

6
11

Let 11
m 127

11

12

13

14

15

16

17

ALPHONSI TOSTATI HISPANI.

EPISCOPI ABVLENSIS,
PHILOSOPHI, THEOLOGI,

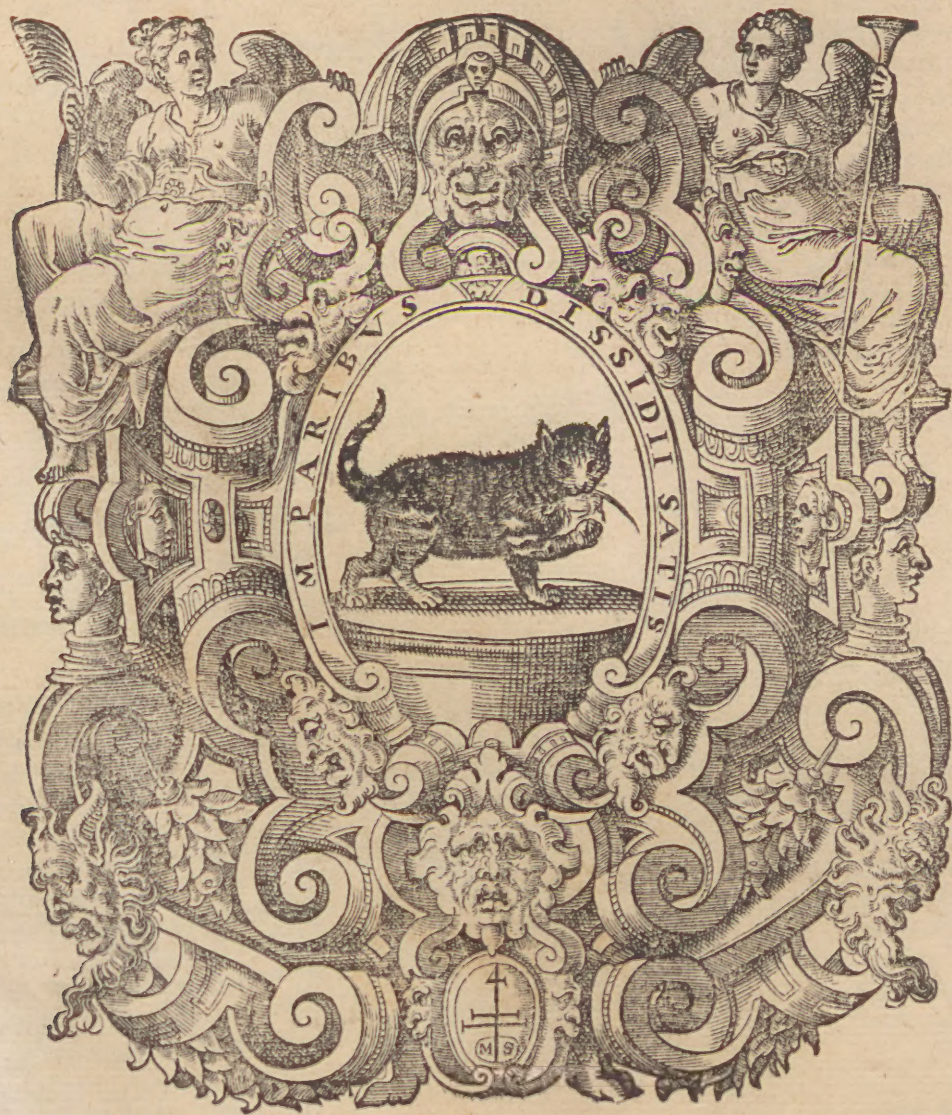
Ac Pontificij Iuris, Cæsareique consultissimi, necnon
linguæ Græcæ, & Hebraicæ peritissimi,

Commentaria in Quintam Partem MATTHÆI:

Mendis nunc sanè quàm plurimis diligenter expurgata.

CVM INDICE COPIOSISSIMO.

Ad PHILIPPVM II. Catholicum & Inuictissimum
Hispaniarum, & Indiarum Regem.

VENETIIS, M D XCVI.

Apud Io. Baptistam, & Io. Bernardum Sessam, fratres.

*ht. 11
n. 127*

2. Sextam

assa de Sailla

velo Arigo minore

6
17

ALPHONS

TOSTAT

HISPA

EPISCOPAL

PHILOSOPHI THEOLOG

Ac Pontifici Juris, Caplicis consistorii, nec non

lingue Graecae & Hebraicae peritissimus

Commentarius in Epistolam ad Romanos

Mendis suis sancti quatuor phrasibus

CVII IMPRIMI CURAVIT

AD THEOPHILUM

1717

VINCE

Ad Jo. Bapt. de

ALPHONSI TOSTATI

Episcopi Abulensis

COMMENTARIORVM IN MATTTHAEVM PARS QVINTA.

CAPITVLVM XVIII.

A *An ista sint continuata ad precedentia.* *Questio I.*

IN illa hora accesserunt discipuli ad Iesum, dicentes: Quis putas, maior est in regno celorum? Et aduocans Iesus paruulum, statuit eum in medio eorum, & dixit: Amen dico vobis, nisi conuersi fueritis, & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum. Quicumque ergo humiliauerit se, sicut paruulus iste, hic est maior in regno celorum. Et qui susceperit vnum paruulum talem in nomine meo, me suscipit.

QVAERETVR, an ista fuit continuata ad precedentia. Aliqui dicunt, quod non: quia Mar. 9. cap. ponuntur ista: & tamen non ponuntur post precedentia, sed ambo ponunt ista post illa, quae habentur supra de annunciatione mortis Christi: & tamen magis videtur standum ordini duorum, quam vnus. Dicendum, quod hic est ordo continuus necessario, quia litera ostendit hoc. Nam dicitur in litera: In illa hora accesserunt discipuli ad Iesum: ergo necesse est referri ad precedentia, scilicet, quod in illa hora, in qua facta sunt precedentia, facta sunt haec: ergo ordo est continuus, & etiam immediatus, scilicet, quod non intercederint inter ista, & precedentia aliqua, quae narrentur ab aliquo Euangelista. Quod autem dicitur de duobus Euangelistis contra vnum, non est argumentum. Si enim non apparet ex ratione literae aliquis ordo: magis praesumetur pro ordine, quem ponunt duo Euangelistae, quam pro ordine, quem ponit vnus: & tamen si ex litera vnus ostendatur, quod ille voluerit designare, quod ille sit ordo, magis stabitur illi, quam tribus: eo quod ordo narrandi non innuit res tali ordine contigisse, quali narrantur: sed quod omnia illa, quae narrantur acciderunt: & quia Matthaeus ostendit hic in litera, quod fuerit iste ordo rerum gestarum, quem ipse tenet, cum dicit: In illa hora accesserunt: ergo tenendus est iste ordo, & non Marci, & Lucae. Amplius dicendum, quod non repugnat ordo Matthaei ordini Lucae, & Marci, quia illi ponunt istud post denunciationem passionis Christi nullo interposito. Matthaeus autem ponit etiam supra denunciationem passionis Christi: sed in hoc differt, quia ipse inter illam denunciationem, & hanc literam interpoluit de solutione didrachmatis, quae illi non fecerunt: sed hoc non fuit quasi vellit illud ponere in aliis locis librorum suorum, sed quia simpliciter tacuerunt. Si autem alicubi ponere voluisset, posuissent hic tenentes eundem ordinem, quae Matthaeus.

In illa hora. Descripta superius fundatione Ecclesiae in fide, hic ponitur eius fundatio in operatione. Dirigitur autem operatio nostra per virtutem moralem: ideo ponuntur hic aliqua documenta Christi circa aliquas virtutes morales. Et quia virtutes non sunt eadem omnium hominum, sed secundum varios status competunt diuersae virtutes, sicut iuxta Aristot. non est eadem virtus boni viri, & boni ciuis: ita cum in Ecclesia sint tres status, scilicet, actiuorum, contemplatiuorum, & prelatorum, describuntur primo virtutes actiuorum, secundo contemplatiuorum sequenti capitulo, tertio virtutes prelatorum, in 20. cap. Prima in duas, quia primo ponitur fundamentum virtutum: secundo edificium de super constructum ibi. Et qui susceperit.

Et ita quantum ad ea, quæ expresserunt, tenuerunt eundem ordinem omnes tres, sed Matt. interposuit id quod addidit, quia ille fuit verus ordo gestarum rerum: & ita omnes tres concordant in ordine. Circa primum dicitur. *In illa hora.* Id est, in illo tempore, aut paulopost, quam gesta sunt præcedentia, ut dictum est præcedenti quæstione. *Accesserunt discipuli ad Iesum.* Scilicet, omnes duodecim Apostoli, quia de alijs septuaginta duo, non est nunc sermo. *Dicentes, quis putas.* Interrogatio est, & accipitur quisputas, id est, quis, & non, ut aliqui insipienter legunt, quod sint duæ dictiones, & sit sensus: quis putas maior est? id est, quem de nobis putas maiorem esse? Nam hoc non quærent discipuli à Christo: erat enim infania, & essent valde reprehensibiles, quia crederent, quod Iesus nesciebat hoc determinare, sed quod coniecturare poterat, vel credere, & ita innuerent eum non esse Deum, quia nesciret omnia: & tamen ipse ostenderat immediatè ante contrarium reuelans Petro ea, quæ in corde habebat, scilicet, quod ille petere volebat de didrachmate, & etiam dixit ei illa, quæ absente eo gesta fuerunt. scilicet, exactores petiuerant ab eo didrachma. Prædixit etiam futura contingentia. scilicet, quod inueniretur stater in ore piscis primò ascendentis: per quæ sufficenter ostendebat se scire omnia occulta tam præterita, & præsentia, quam futura: præterita, ut petitionem exactorum: præsentia, ut cogitationem Petri, quando volebat loqui de didrachmate: futura, ut de pisce ascensuro. Non ergo loquerentur nunc discipuli sic. Secundò, quia si putarent ipsi, quod Christus nesciebat per certitudinem, sed credendo, nihil valeret sua diffinitio, & ita non curaret ipsi quærere ab eo: ergo credebant, quod ipse certè illud sciebat. Tertiò, quia Christus redarguisset eos, si taliter ab eo peterent: & tamen non arguit. De hoc enim, quod vnus alteri se præponere volebat, arguit eos, monens ad oppositum. De hoc, quod aliquem defectum scientiæ posuerunt in eo non arguit eos: ergo non erant increpabiles, scilicet, quod non errauerant in hoc. Quartò, quia ipsi putabāt, quod in potestate Christi erat facere maiorem aliquem, vel minorem in regno cœlorum, sicut infra 20. petiuit mater filiorum Zebedei, quod faceret Christus vnum filiorum suorum sedere ad dextram, & aliū ad sinistram in regno suo, quod vocatur regnum cœlorum: ergo non putabant Christum dubitare quis esset maior: & ita non accipitur quisputas, ut sint duæ dictiones, sed ut sit vna dictio. i. quis, sed illa est adiectio, ut quisnam, & quispiam, & quisquam. Hoc autem fit, quia quis teneri potest relatiuè, interrogatiuè, infinitè, & p adiectiones istas determinatur ad vnum istorum modorum. Nam quisputas, & quisnam, solū tenentur interrogatiuè secundum conditionem dictionum, cum quibus componuntur, quispiam & quisquam tenentur infinitè solū, & ita de alijs est: ideo hic, & vbiūque debet accipi quisputas pro quis interrogatiuè. *Maiores estis.* Scilicet, de nobis. Nam non quærebant de alijs, cum ista quæstio oriatur ex contentione, quæ præcesserat inter eos. *In regno cœlorum.* Id est, in regno tuo, quod vocatur regnum cœlorum. i. quis nostrum maior erit in eo? *Et aduocans Iesus.* Id est, ad se vocans: erat enim non longè ab illis paruulus quidam, quem ad se vocauit Iesus, & posuit in medio eorum. *Paruulum.* Scilicet, ætate. *Statuit eum.* Id est,

In hoc pte
rito effor-
mando au-
tor Pri-
siani opi-
nionem se-
quitur.

posuit. Et est, statuit, præteritum de Sisto, is: quod est rito effor-
mando au-
tor Pri-
siani opi-
nionem se-
quitur. Vt sisterent eum domino, id est, præsentarent: & nō est præteritum de statuo, quod significat fundare, iuxta illud. i. Aeneidos: Urbem, quā statuo vestra est. In medio eorum. Scilicet, omnium duodecim, ut melius illū viderent. Et dixit. Dans nunc doctrinam postquam præsupposuerat sensibilem ostensionem ducendo pue-

rum in medio. *Amen dico.* Id est, in veritate, vel certè, aut securè: modus enim affirmadi est, & interdum iurandi. *Nisi conuersi fueritis.* Scilicet, ab elatione, quā tenetis. Est doctrina cum comminatione, qualem audire decebat viros rudes, qui non mouentur, nisi à forti impressione, id est, vos quæritis, quis vestrum maior est in regno cœlorum: ego autem dico vobis, quod nisi deposueritis hanc superbiam stultam: non solū non eritis ibi maiores, sed etiam neque intrabitis vnquam illuc. In quo ostendit, quod elati nimis erant. Et verum est, quia superbia erat putare se maiores in regno cœlorum. *Et efficiamini, sicut paruuli.* Scilicet, humilitate, & non ætate: quia hoc erat impossibile. Neque etiam in prudentia: quia hoc erat detestabile, sed quantum ad elationem, quia paruuli nullam habent: non enim cognoscunt quid sit honor, ideo magna non ambiunt, neque aliquem statum, aut honorem cupiunt, & hoc euenit eis propter conditionem ætatis, scilicet, ignorantiam. Hoc autem debet nobis inesse propter conditionem virtutis, quæ comprimat motū elationis. *Non intrabitis in regnum cœlorum.* Id est, in vitam æternam, quæ est regnum cœlorū: eo quod sancti, qui sunt in vita æterna regnant: & tñ manent in cœlo: ideo regnum cœlorum dicitur, id est, quod in cœlo erit. *Quicumque ergo humiliauerit se.* Multa enim sunt, in quibus paruulis similes esse debemus, & in omnibus illis Christus volebat nos imitari illos: præcipuum tamen in quo vult, quod eos imitemur, est humilitas: ideo dicit, quod humiliemur. *Sicut paruulus iste.* scilicet, qui nec se aliquid magnum existimat, aut magno honore dignū, sicut vos estimatis de vobis, neque aliquem honoris gradum ambit, sicut vos ad magna anhelatis, cū quisque velit esse maior in regno cœlorum: velle enim facere opera, quibus mereatur quis effici in regno cœlorū maior virtutis est: velle tamen maiorem esse in regno cœlorum superbi est: ideo neque cum meritis, neque sine meritis debet quis habere oculum ad hoc, ut sit maior in regno cœlorum, vel quod præcedat determinatè ad talem, vel talem: ut potè ad Agatham, vel Catherinam, aut Hieronymum. Respectus iste non ex charitate, sed ex tumore mentis nascitur. *Hic est maior.* Id est, erit maior, scilicet, per istam humilitatem merebitur fieri maior in regno cœlorum.

Quomodo est verum, quod in illa hora accesserunt discipuli ad Christum. Quæstio II.

QVAERETVR circa hoc quod dicitur, in illa hora accesserunt: quomodo sit hoc verum. Dicendum, quod accipitur hora hic largè non prout est determinata pars p̄cisi temporis: sed p̄ paruo tpe: & ita quæ eodem die gesta sunt, possunt dici facta eadē hora, & tamen pro p̄senti non est certum, an in eadem hora p̄cise acta fuerint: poterat. n. esse, quod in eadem hora, qua finitum est negocium didrachmatis, fuerit hoc. scilicet, quod Petrus veniret de soluendo didrachma dando staterem pro se, & Christo præced. cap. p̄uenerint omnes discipuli ad Christum, & fuerit ibi ista collocutio. Nam omnibus duodecim p̄senti factū est hoc, ut dicitur Mar. 9. Sed dicendum, quod Mat. omittit hic aliquid, narrans solū finem rei. Nam antequam accederent nunc discipuli ad Christum, fuerat inter eos disceptatio de maiortate. Et ista quæstio fuit inter eos in via absente Christo, id est, quia fortè præcedebat eos solus vadens, vel sequebatur. Et quando intrauerunt in Capharnaum, & fuerunt in domo, vocauit eos Christus, & dixit ea, quæ habentur hic: sic dicitur Mar. 9. & venerunt Capharnaum, qui cū domi essent interrogabat eos, quid in via tractabant, & illi tacebant: siquidem inter se in via disputauerant, quis esset illorum maior. Est

Est autem dicendum, quod ordo istorum talis fuit, quoniam Christus erat in Galilæa dixit discipulis, quod moriturus esset, & resurrexurus precedenti capitulo, & post hoc veniebat in Capharnaû, quæ etiam est ciuitas Galilææ, & dum esset in via antequam intraret in urbem, quærebant contendendo discipuli, quis eorum maior esset, cum autem intrarent per urbem Capharnaû antequam venirent in hospitium, occurrerunt eis collectores didrachmatis, qui tunc à casu per vicos discurrebant colligentes tributa, & accedentes ad Petrum dixerunt ei: magister vester non soluit didrachma, & cum intrassent domum, noluit loqui Christus de contentione, quæ fuerat in via, nè Petrus præoccuparet eum loquendo de didrachmate, cum potius ipse vellet præuenire Petrum: quia hoc erat cõueniens propter causas positas precedenti capitulo, dixit de didrachmate eorum quod habetur precedenti capitulo, & misit Petrum ad soluendum, & antequam ipse rediret, de solutione, nihil dictum est à Christo, sed cum venit Petrus proposuit Christus quæstionem, dicens: quid tractabatis in via? nam omnes duodecim simul erant, quoniam ista Christus dixit Mar. 9. c. & dixit quod inter vos tractabatis in via, & ita præteritio ista prius incepit, quoniam negociû didrachmatis: illud tamen prius fuit terminatû inter cisa præteritione illa: ideo Matthæus posuit prius totam narrationem didrachmatis: deinde adiecit de contentione.

Quomodo stat quod dicitur, quod discipuli accesserunt ad Christum, quia videtur contradictio in Euangelistis.

Questio III.

QUÆRETUR, quomodo stat quod dicitur, quod discipuli accesserunt ad Iesum: nam videtur non stare: non enim ipsi accesserunt, sed Christus eos vocauit: sic dicitur Mar. 9. & veniunt Capharnaû, qui cum domi essent interrogabat eos, quid in via tractabatis. Item videtur in oppositum etiam, quod non accesserint ipsi ad Christum quærendo aliquid, sed potius Christus viderit cogitationes eorum, ut dicitur Luc. 9. intrauit autem cogitatio in eos, quis eorum maior videretur: at Iesus videns corda illorum apprehendit puerum, & statuit in medio. Dicendum, quod quantum ad veritatem sensus omnes tres Euangelistæ concordant, & tamen propter modum narrandi videtur varietas, & tamē veritas plana est iuxta narrationem Marci, qui non habet aliquam suppletionem, & litera aliorum erit exponenda iuxta literam eius. Sic enim fuit, quod quoniam discipuli veniebant cum Christo, ut intrarent in Capharnaû, veniebat ipse seorsum, vel præcedens, vel subsequens: forte enim orabat, & discipuli veniebant seorsum omnes duodecim, & ibi cepit inter eos contentio, quis ipsorum maior esset, & in hoc altercabantur, quousque introierunt Capharnaû, cum autem introierunt, occurrerunt in vico exactores didrachmatis Christo, & discipulis, & accedentes ad Petrum dixerunt ei: magister vester non soluit didrachma, & cum intraret in domum illico Christus ad Petrum locutus est de didrachmate, & fecit, quod solueretur stater, qui erat in ore piscis, ut dicitur præced. cap. cum autem Petrus venisset à soluendo, erat Christus in domo cum omnibus discipulis, & tunc conuocans eos, dixit: quid tractabatis inter vos in via? & ipsi erubuerunt dicere, & tunc Christus aduocans paruulû statuit in medio eorum, dicens: nisi conuersi fueritis, &c. Hæc enim litera sic planè tenenda est, quia ista est veritas historia: Quod autem dicit hic Matthæus, quod accesserunt discipuli: in quo innui videtur, quod non vocati fuerint, sed ipsi venerint, dici potest vno modo, quod verum est, quod accesserint, non quidem, quod ipsi accedere vellent ad aliquid querendum, sed quod Christus vocauit eos ad se, ut inter-

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A rogaret ipsos, & tunc ipsi accesserunt vocati ab eo. Secundo potest dici, quod accesserunt non quidem, quod ipsi accederent, sed quod cogitationes & discordiæ eorum accedebant ad Christum, quia ipse nouerat eas, & istæ pulsabant eum, ut deberet vocare eos, nè ultra procederet in eis ista contentio. Tertiò potest dici, quod nullo modo accesserunt discipuli ad Christum, & tamen oportuit quod Matthæus talem ordinem, & modum narrationis faceret: eo quod ipse voluit esse breuiloquius: nam cum Christus introducatur ponens diffinitionem in ista contentione Apostolorum à Matthæo, necesse est, quod aut introducatur ipse vocans illos ad hoc, quod loquatur eis de hac re, aut ipsi accedentes ad eum, & proponentes quæstionem, ut habeat Christus in quo diffiniat. Si autem primum modum teneret Matthæus, necesse erat, quod enarraret contentionem, quæ fuit inter eos in via, & quomodo post introitum in Capharnaû ipse vocauerat eos, & dixit: quid inter vos tractabatis, ipsi verò tacerent, & Christus tunc introduceret paruulû, sicut enarrat Mar. Matthæus tamen brevis esse vult: ideo, ut euitet totam enarrationem, introducit eos quærentes, ut statim ponatur determinatio Christi. Et non est in hoc contrarietas, quia intentio Euangelistarum est sciam Christi fideliter ponere, & quia sententia Christi est, per quam deprimuntur illi ab elatione, siue introducatur ista per viam quæstionis Apostolorum, siue per viam vocationis eorum factæ à Christo non curant Euangelistæ, quia hoc non facit aliquid ad rem, & tamen hoc est, quod breuius narrare vult, necesse est, quod teneat aliam viam introductionis materię, ut rem ipsam intelligibile reddat. Sic solitus est facere sæpè Mar. patet. n. circa suscitationem filię principis synagogæ: nam Mar. & Luc. referunt, quod antequam puella moreretur, venit pater ad Christum, dicens: Domine filia mea in extremis est: veni & pone manû tuâ super eam, & Christus assentiens precibus eius ibat cum eo, & cum iret, superuenerunt nuncij ad principem synagogæ, dicentes: filia tua mortua est, noli vexare illum, & Iesus ait: noli timere, crede enim & salua erit. Mar. 5. & Luc. 8. Sed Matthæus dixit, quod princeps synagogæ, dixit: Domine filia mea modo defuncta est: veni & pone manû tuâ super eam. supra 9. & tamen non dixit sic pater puellę: nam non erat mortua, quoniam ipse venit ad Christum. Nam si mortua esset non venisset putans, quod non posset eam suscitare, sicut dixerunt superuenientes nuncij: puella mortua est, noli vexare illum: & tamen Mar. habuit necessariò dicere sic, quia ipse voluit euitare totam longitudinem narrationis, quousque venerit pater puellę ante mortem eius, & petiuit, quod Christus iret, & poneret manum suam super illam, & eo eunte, quod venerint nuncij, dicentes eam esse mortuam, & quod non vexaret Iesum faciendo venire, & totam reliquam narrationem: volens incipere ab eo loco, ex quo puella mortua scitur, & quoniam precibus patris Christus introducitur faciens miraculum cum incipiat à puella iam mortua, necesse est, quod introducat patrem rogatem pro filia defuncta, & nominantem, & ita dixit: filia mea modo defuncta est, sic dicit August. lib. de Concor. Euang. ita in presenti, quia voluit euitare longam narrationem, quam posuit Mar. incipit à medio: & ideo necesse fuit, quod introduceret discipulos accedentes ad Christum, cum non dixerit, quod ipse vocauerat illos. Et ista est vera causa. De vtraque tamen dicit Chrysostomus concordando hæc, scilicet, Matthæus dicit, quod accesserunt discipuli ad Iesum dicentes: Quis putas maior est in regno cœlorum? Non enim ab initio narrationem incipit, sed tacuit de intelligentia Saluatoris circa discipulorum cogitationes. Ponit aliam concordiam deinde, dicens: quamuis possit intelligi, quod ea, quæ seorsum cogitabant, adducebatur ad eum, id est, quia omnia ita erant ei nota, ac si ei dicta fuissent.

Ordo tenendus in his, quæ breuiter narranda sunt.

Quartò aliqui dicunt, quod potest esse utrumque; verum. scilicet discipuli Christi quæsierunt ab eo: Quis putas maior est in regno celorum? & hoc tacuit Matthæus, & tunc ponent oia, quæ ponit Mar. scilicet quod in via prætenderant, & deinde in domo vocati sunt à Christo dicente: quod tractabatis in via? Et ipsi tunc quæsierunt à Christo, quis eorum maior esset in regno celorum, quod Matth. tacuit. Sed dicendum, quod non stat convenienter aliqua positio nisi tertia. De prima patet, quia dicebatur, quod ipsi accesserunt, non tamquam ipsi ad eum euntes, sed quasi ab eo vocati: sed tunc diceretur solus, quod accesserunt, & non quod interrogaverunt: & tamen hic ponitur, quod interrogaverunt. scilicet dicentes: Quis putas maior est in regno celorum? ergo non innuit Matth. quod accesserint quasi vocati: quia tunc audirent loquentem Christum, & nihil ipsi quærerent, sed quod accesserint quasi venientes ad quærendum ex intentione aliquid à Christo. Secunda positio non satis stat, quia multum esset sensus extortus, quia dicerentur accessisse ad Christum dicentes hæc: quia hæc, quæ cogitabant nota erant Christo, ac si ipsi accedentes diceret ea illi: nam sic semper nos diceremur accedere ad Christum: quia omni tempore cognoscebat eorum cogitationes. Quarta etiam positio non est satis conveniens, quia designatur, quod isti quæsierint hæc à Christo: & tamen Mar. 9. ostenditur, quod non solus nihil quæsierint, sed etiam ipsi interrogati erubuerint respondere ad quæsitum. & interrogabat eos quid in via tractabatis? & illi tacebant, & tunc sequitur quomodo Christus eis tacentibus vocaverit parvulum: ergo non est præcedendum, quod aliquid quæsierint, sed Matt. introduxit sic volens enarrationem longam effugere, ut dictum est, quia non poterat aliter facere.

Sed obijciatur, quia tunc poneretur falsum ab evangelistis: si enim discipuli nihil quæsierunt à Christo, & Matth. dicit, quod quæsierint, falsum asserit. Dicendum, quod voces designant verum, vel falsum, secundum quod deseruiunt intellectui, & ita attendenda est intentio utentium vocibus ad hoc, quod dicatur, quod falsum, aut verum dixerint: alioquin enim si rigor verborum attendatur, multa falsa essent, quæ non iudicantur falsa: sic enim dicimus: Oculi Domini super iustos, & aures eius in preces eorum. Et tamen neque aures neque oculi Deo sunt. Sed non est scriptura illa falsa, quoniam intentio loquentis est aliud designare, & ita circa evangelistas est. Veritas enim, & falsitas in illis attendenda est circa ea, quæ sunt de intentione eorum. Est autem intentio eorum ostendere facta, & dicta Christi: & ideo si circa illa aliquis variaret ab altero in substantia facti, falsum esset in altero eorum: modi tamen introductionis ad enarrandum illud factum, vel sententiam Christi, non est de intentione evangelistarum: ideo et si circa illud unus variet ab altero, nemo mentitur, quia licet consideratis rebus, quæ narrantur absolute falsum diceretur: tamen quia illa non sunt de intentione principalium evangelistarum: non dicitur esse verum, vel falsum in variatione illa, ita ut aliquis narratorum reprehensibilis sit. Sic patet in suscitatione puellæ filiæ archilynagogi, quia ibi intentio evangelistarum est ostendere, quod Christus suscitaverit puellam illam precibus patris. Quod autem pater venerit ante mortem puellæ, vel post, vel quod talia, aut talia verba dixerit precando, non est de intentione principali Evangelistarum, & quod unus sic enarraret, alius aliter non est discordare eos, vel mentiri. Etiam si alter eorum dixerit aliter, quam res se habuerit, quia dixit rem aliter, quam se habeat. scilicet rem, quæ non est de intentione referentis, & ideo non est error: & ita Matt. dixit ibi, quod pater puellæ dixerit: Domine filia mea modo defuncta est: veni & pone manum tuam super eam, ut salva sit: & ita dicit Aug. lib. de Concor. Evan. & si iste modus exponendi non accipitur, occurrent multe difficultates, quas impossibile erit solvere.

F Qui erant isti discipuli, qui dicuntur nunc ad Christum accessisse?
Quæstio IIII.

QVAERETVR, qui erant isti discipuli, qui dicuntur nunc accessisse ad Christum. Aliqui putant, quod fuerint omnes discipuli sui: eo quod ponitur nomen discipulorum, quod est nomen generale. Pro quo sciendum, quod discipulus à discendo dicitur, & quia omnes, qui veniebant ad Christum, saltem ut manerent cum eo, veniebant ad discendum: dicuntur omnes discipuli, & ita à principio dicuntur, seu vocabantur omnes, qui cum Christo erant. Deinde autem voluit ipse specialiter separare duodecim ab alijs faciendum eos maioris dignitatis: & ideo dedit eis nomen speciale, vocans eos Apostolos, Luc. 6. scilicet vocavit discipulos suos, & elegit duodecim ex ipsis, quos Apostolos nominavit: ceteri autem manentes vocati sunt discipuli. Et elegit Christus postea specialiter septuaginta duos, quos solum nominavit discipulos, Luc. 10. cap. & manet ista habitudo, quod septuaginta duo semper vocantur discipuli, & non habent aliud nomen. Duodecim verò interdum vocantur Apostoli, & interdum discipuli, quia non perdidit nomen, neque conditionem discipulatus, licet fuerint facti Apostoli, & ideo quando vocantur absolute discipuli, est dubium, an intelligatur de solis septuaginta duobus, vel tam de septuaginta & duobus, quam de duodecim, vel de solis duodecim. Et ideo aliqui dicunt, quod intelligatur de omnibus tam Apostolis, quam ceteris.

Dicendum tamen, quod de solis Apostolis intelligitur. Primum, quia conditio quæstionis eorum hoc indicat. Contendebant enim inter se, quis eorum maior esset, vel ut dicit hic Matth. aliud. scilicet quis maior esset in regno celorum. Et tamen ista contentio non poterat pertinere ad septuaginta duos discipulos, quia isti fuerant à Christo constituti in inferiori gradu, & constituerat duodecim maiores illis, quos Apostolos nominavit, & ita nullus de septuaginta & duobus poterat esse æqualis alicui Apostolo: ergo non esset ista quæstio inter omnes discipulos, sed necesse erat, quod esset inter solos Apostolos, quia de illis non fuerat aperte determinatum quis maior esset. Secundò apparet, quia Mar. 9. aperte ponitur, quod soli duodecim vocati fuerint à Christo ad auferendum istam contentionem eorum, scilicet, & residens vocavit duodecim, & ait illis. Siquis vult primus esse, &c. & tamē si alij septuaginta & duo contendissent in hoc, etiam vocasset eos ad increpandum, & erudiendum eos, ergo soli duodecim Apostoli contenderant de hoc.

Quomodo insurrexit cogitatio, & contentio inter discipulos Christi de maiestate. Quæst. V.

QVAERETVR, quomodo insurrexit cogitatio, & contentio inter discipulos Christi de maiestate. Dicendum, quod aliquæ causæ extiterunt, ex quibus insurgere posset: & tamen illæ non incitauerunt, sed diabolus inuenta ista occasione, movit corda eorum ad hanc contentionem: & maxime fit hoc circa viros bonos, vel qui aliquo modo proficiunt in virtute: nam diabolus nititur deicere eos ab illo bono, & primò tentat eos de cõioribus vitijs. scilicet carnalibus. Si autem contra illos impetus superaverint, tentat eos de inani gloria, & desiderio principatus. Sic dicit Cyrillus. Insidiatur diabolus multumodè diligentibus optimam vitam. Et si quidem per carnales illecebras obsidere valeat alicuius mentem affectus voluptatum exacuit. Siquis autem hos effugerit laqueos, cupidinis gloriæ suscitatur passionem. Est autem morbus inanis gloriæ proprius virorum bonorum, vel qui in virtute crescunt, quia in eis propria materiam habet.

Nam

Apostoli
cur disci-
puli vocen-
tur.

Quomodo dia-
bolus vi-
ros bonos
tentat.

Nam mali non habent, de quo gloriantur, sed de quo erubescant: & ideo non vexat eos malum hoc: boni verò, qui virtutibus pollent, honore digni efficiuntur, ideo diabolus illis ingerit hoc desiderium habita occasione: nunquam enim diabolo tentandi occasio deest: & quādo semel tentat, siue superet eum, siue ab eo superetur, rursus tentare nititur, si permittatur, & promptissimam tentandi occasionem inuenit. Nam si superas diabolus hominem in vitia deiecerit, ulterius ad desperationem tentat, quasi vitia euadere non possit. Si autē ab homine superetur, tentat eum de inani gloria, quia ex hoc, quod vitia superauit, honore dignus est: & quoniam in Apostolis carnalia vitia locum non habebāt, tentauit eos diabolus de desiderio maioritatis: hoc enim est vitium eorum, qui præminent. Sic dicit B

Nūquam
diabolo tē
tandi occa-
sio deest.

Inanis glo-
ria, vt plu-
rimum in
viris ma-
gis repe-
ritur.

An ista tentatio de maioritate fuerit vnus, vel multorum Apostolorum. Quæstio VI.

QVÆRETUR, an ista tentatio de maioritate fuit vnus Apostoli, vel multorum. Dicendum putat aliqui, quod solum fuit quorundam ista passio, vel vnus, de quo aliqui solum Iudam culpæ volunt, quia ille solus malus erat. Sic enim Christus ait Io. 6. ego elegi vos duodecim, & vnus ex vobis diabolus est. Et Io. 13. dicitur: Vos mundi estis, sed non omnes. Et vtrobiq; exprimit Euangelista, quod de Iuda illud dicebatur. Sed dicendum, qd hic fuerunt duo. scilicet contentio, & contentionis origo. Quantum ad contentionem dicendum, qd omnes peccauerunt, aut plurimi eorū: contentio namq; vnus ad seipsum esse non potest. Item quia erat contentio de maioritate: & tamen nemo est maior ad seipsum, sed ad alterū, ideo iter multos erat. Item, quia Mar. 9. dicitur, qd Christus interrogabat illos, quid inter vos in via tractabatis. Et sequitur: Siquidē in via disputauerāt quis eorum esset maior: ergo oēs in hoc disputabant, & quantum ad hoc omnes peccauerunt, quia contendere de maioritate vitium est. Et dato quod aliquis eorū solus dedisset originem huic rei incipiendo quæstionē: ceteri debuissent illam euitare: & tñ immiscuerunt se in ea: ideo oēs contende-bāt, & peccabant. De secundo posset dici, qd vnus tantū præstaret originem huic rei, quia licet non posset esse contentio in vnico, origo tamen contentionis poterat esse ex vnico. Et hunc volunt quidam esse Iudam, qui malus erat. Sed obijcietur, quia Luc. 9. dicitur: Intrauit autem cogitatio in eos, quis eorum esset maior: ergo non fuit cogitatio ista vnus tantū, sed multorū. Dicunt ad hoc quidam, qd vnus fuit, qui hoc cogitauit, & tractare incepit: & tamē ne Lucas videretur specialiter accusare vnum, dixit generaliter, quod intrauit cogitatio in eos. Sic dicit Cyrillus: Passio inanis gloriæ inuasit quendā discipulorū: improbable autē puto oēs discipulos hanc regitudinem incurrisse, sed vno eam passio, nē crimen aliquod euangelista cōtra aliquem discipulorum machinari videretur, exprimit indeterminatē dicens: intrauit cogitatio in eos. Sed dicendum, quod non constat an orta fuerit quæstio ex cogitatione vni, vel multorum: & ideo teneri potest ad placitum: & tamen melius est accusare vnum, qm multos: potissimē, qm de vno constat, quod est aliās malus, de ceteris verò non.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A Vnde fuit occasio, vt oriretur contentio ista inter discipulos. Quæstio VII.

QVÆRETUR, vnde fuit occasio, vt oriretur contentio ista inter Apostolos. Aliqui dicunt, quod fuit propter solutionem didrachmaris: nam cū solueret Christus didrachma, Petrum solum posuit, dicens: da eis pro me, & pro te, præcedenti capitulo: & inde putantes illi, quod Petrus cōteris præferretur à Christo: contendere cōeperunt. Sic dicit Hieron. quia discipuli viderant pro Petro, & pro Domino idē tributum redditum, ex æqualitate precij arbitrati sunt omnibus Apostolis Petrum esse prælatum. Vnde passi sunt aliquid humanum, quod euangelista designat, dicens: in illa hora accesserunt, &c. Secundò dicitur, qd fuit propter curationem arrepticij, quem non potuerunt curare discipuli præcedenti capitulo: nam postea dixit illis Christus, quod propter incredulitatem suam factum fuerat: & tunc ipsi in alterutrum volebāt culpam projicere, quibusdam dicētib; non fuit propter culpam meam, sed tuam, & alijs cōtrario, & inde vētum est ad hoc, quod contenderetur de maioritate. Sic dicit Theo. videtur autem hanc passionem ex hoc ortam fuisse, quia demoniacum curare non valuerūt: eis de hoc altercantibus: vno dicente, quod non propter meam impotētiā, sed alterius curari non valuit, vt ex hoc accensa contentio fuerit, quis eorum maior esset. Tertiò dicitur, quod fuit propter tres discipulos, qui ascenderant cū Christo in monte, cōteris relictis, quando transfiguratus est, præcedenti capitulo: nam videbantur ceteris haberi in maiori honore. Quartò dicitur, quod fuit propter Petrum cui Christus dixerat, quod daret ei clauēs regni cōlorum. Sic dicit Beda: Inde autem videtur orta disputatio discipulorum de primatu, quia viderāt Petrum, Iacobum, & Ioannem seorsum ductos in montem: secretumque eis aliquod esse creditum, sed & Petro secundum Matthæum clauēs regni cōlorum esse promissas.

Sed dicendum, quod prima causa non stat, quia secundum illam necesse erit dici, qd contentio hæc orta fuerit in Capharnaum. Nam didrachma in Capharnaum petiitum est, & solutum, vt patet præcedēti cap. ergo ibi orta esset quæstio: & tamen constat, qd ante introitū in Capharnaū orta fuit contentio, dum discipuli venirent per viam ad intrādum in Capharnaum. Sic patet Mar. 9. f. Et venerunt Capharnaum: qui cū domi esset, interrogabat eos, qd in via tractabatis? & illi tacebant, siquidem in via disputauerant, quis esset illorum maior. Et ita non potuit oriri hæc contentio ex solutione didrachmaris. Sic dicit Beda. Sed prudens lector hæc inter eos quæstionē ē ante didrachma redditū inueniet fuisse versatā, & sumit probationem ex Marco, quam posuimus. De alijs causis potest aliquo modo dici, qd fuerint causæ, sed non habent oēs verisimilitudinē. De secunda earum. i. curatione arrepticij patet, quia licet posset accidentaliter insurgere ista quæstio: tñ non est satis verisimile, qd ibi nihil apparuit magnitudinis, propter qd de potestate arguendū esset, sed potius fuit aliquid, vnde omnes erubescerent. Item & efficacius, quia tunc quæstio ista pertineret ad nouem tñ discipulos: nam soli ipsi fuerunt in curatione arrepticij: nā tres fuerunt cū dño in monte: ideo illi solum disceptarent, ob cuius impotentiam euenerat, & sequenter qd maior esset: & tñ ista contentio fuit oīum duodecim. Nam ipsos omnes Christus vocauit ad increpandū, & emendandum de hac re, Mar. 9. ergo non orta fuit inde contentio. De tertia earū. i. de ascensione trium cū Christo in montem etiā non satis videtur, quia quantū ad hoc tres sunt æquales, & ita, vel nemo est maior oībus, vel tres sunt maiores, & capita simpliciter: & tñ quæstio fuit

A 3 hic

hic quasi de vno, qui simpliciter omnib⁹ maior esset, sicut dicitur hic: Quisputas maior est, & Mar. 9. dicit: siquidem in via disputauerat, quis eorum maior esset, & Luc. 9. intrauit cogitatio in eos, quis eorum maior esset. Ergo oportet assumi occasionem huius rei ex aliquo, in quo vnus videretur coeteris præferri.

Dicendum ergo videretur, q^d fuerit quarta istarum positionum. scilicet quia Petro cōtulerat Christus clauēs regni celorum. supra 16. ibi enim Christus videtur honorasse Petrum ante ceteros, dicens eum solū beatum. scilicet beatus es Simon Bariona, quia caro, & sanguis non reuelauit tibi, sed pater meus. Quod de alijs non dixit. Etiam singulariter ad eum dixit: Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam. Licet enim Ecclesia non edificata fuerit super Petrum: laus tamē erat Petro, quod super petram confessionis suę fundaretur. Etiam, quia dixit ei soli tunc: Tibi dabo clauēs regni celorum, & quodcunque solueris super terram, erit solutum & in celis, quod sonabat in eo magnā potestatem, & ei soli pro tunc traditum videbatur: ideo non immeritō ceteri poterāt putare Petrum fuisse eis prælatum, & ita contenderēt. Hoc etiam cōsonat verbis quęstionis hui⁹, quia dñs hic: Quisputas maior est in regno celorum? & ibi Christus dixit: Tibi dabo clauēs regni celorum, & per traditionem clauium celorū videbatur ei concessa maioritas quædam in regno celorum: ergo hoc verisimilius est, quā coetera.

Quare discipuli dixerunt Christo: Quisputas maior est in regno.
Quęstio VIII.

QVAERETVR, quomodo stat, quod dicitur hic, quod discipuli dixerint Christo: Quisputas maior est in regno, & quare hoc dixerunt. Dicunt quidam, quod dixerunt hoc Christo præ verecundia: nam dolebant, quod Petrus fuisset eis præhonoratus: & tñ erubuerūt dicere; quare magis honorasti Petrū, quā nos? & ideo dixerūt indeterminatē: Quisputas maior est? Sic dicit Hiero. verecundati siquidem passionem cōfiteri quā passi sunt, non dicūt manifestē: Petrum cur præhonorasti nobis? sed indeterminatē interrogant: Quis maior est? Quādo autem tres præhonoratos viderunt. scilicet Petrum, & Iacobum, & Ioannē in transfiguratione, nihil tale passi sunt, quando verō in vnum solū contulit honorem tunc doluerunt. Et ita Hiero. vult, quod contentio orta sit, eo q^d viderint solum didrachma equaliter, & simul pro Christo, & Petro, & ibi solus Petrus honoratus est, vt dñs supra q. 3. qñ viderunt tres simul honoratos, quia non p̄stabat, quē illorum præhonorarent, non doluerunt, sed non fuit illa occasio contentionis, quia præcessit contentio ad solutionem didrachmatis, vt ostensum est eadem quęst. Alij dicunt, q^d discipuli dixerunt hoc Christo, non qui dem excusantes emulationem, quā contra aliquem vnum haberent, sed aliquāliter honestare volentes cōtentionem. Nam ipsi contenderant inter se, quis eorum maior esset, Mar. 9. & Luc. 9. & quia ista maioritas videbatur intelligi de terrena maiortate, erubuerunt dicere se p̄tendisse de hoc, & dixerunt: Quisputas maior est in regno celorum? quasi hoc honestius esset, & de hoc contendissent. Dicendum, quod hoc non stat, quia istud p̄supponit, quod discipuli responderint aliquid dicēte Christo: quid est, quod in via tractabatis? sed non est verum, quia Mar. 9. dicitur, quod Christo dicente: quid est, quod in via tractabatis, illi tacebant: ergo nihil responderunt, & ita ponitur ibi. Siquidem inter se in via disputauerant, quis eorum maior esset: quasi ipsi nihil respondissent, & euangelista illud accipiat: ergo non est verum, quod dixerint: Quisputas maior est in regno celorū. Dicendum ergo est, sicut

F dictum est supra quęst. 3. quod discipuli nihil Christo dixerunt: Matthæus tamen dixerat, quod dixerant: Quisputas maior est, &c. non quasi volens innuere, q^d discipuli hoc dixerunt. sed volens introducere quęstionem istam decisam à Christo. Nam ipse volebat increpare eos de elatione, quia contendebant inter se, quis maior esset: ideo necesse fuit, quod fieret mētio, quod ista quęstio fuisset inter eos. Hoc tamen variē introduxerunt euangelistæ, quia modus introducendi non est de substātia rei, vt dictum est supra quęst. 3. & ita Marcus introduxit referens simpliciter veritatē rei, scilicet, quod acciderit contentio ista inter discipulos, & Christo quærente quid inter se tractassent, tacuerūt præ verecundia, & Christus increpuit eos proponens eis id, quod ipsi tractauerant de maiortate. Matthæus autem introduxit quasi ipsi quæsuerint quis maior esset, vt haberetur mentio de quęstione, & sic videretur. At Iesus videns corda illorum apprehendit puerum, & statuit eum in medio. Ad veritatem tamen dicendum, quod nihil quæsierūt discipuli, sed factum est, sicut Marcus illud narrat: & tamen in hoc Lucas magis concordat Marco, quā Matthæo, dicēs, quod intrauit cogitatio in eos, quis eorum maior esset. Et verum dicit, quia primō fuit cogitatio de hac maiortate in cordibus eorum: deinde fuit cōtentio vocalis, vt Marcus refert. Et tamen, vt breuius diceret, dixit solum, quod intrauit cogitatio, & subiecit coetera: & ideo consequenter dicit, quod Iesus videns corda eorum statuit puerum secus se. Nam verum est, q^d non vidit solum Iesus cogitationes eorum, sed etiam sciuit totam eorum contentionem, & quæsivit ab eis, quid inter se tractauerant in via. Sed hoc non dixit Lucas, neque dicere debuit, quia dixerat supra, quod intrauerat cogitatio in eos, ac si nihil aliud fuisset, nisi cogitatio, & quia cogitatio est actus cordis, cōuenienter subiunxit Iesus videns corda illorum. Et si diceret, quod quæsivit ab eis, non cōuenienter diceret, quia p̄supposuerat quasi, quod solum fuerat cogitatio, & nō aliqua contentio realis: ideo dixit, quod vidit corda illorum: & ita apparet, quod omnes tres Euangelistę cōcordant in ponendo redargutionem quādam factam discipulis à Christo: sed super modo introducendi cōtentionem, quæ fuerat inter eos variant, quia modus introducendi non est secundum eos de substātia rei, quā narrare intendunt, & vnus introducit sic, alius sic: sed veritas rei gestæ tam quantum ad rem narratam, quā quantum ad modum narrandi est quā Marcus expressit.

Quid Matthæus per regnum celorum intellexerit.
Quęstio IX.

QVAERETVR, cū Matthæus dicat. hic: Quisputas maior est in regno celorum: quid intellexit per regnum celorum. Aliqui dicunt, quod solum significat maiortatem in terra: nam Matthæus voluit ponere eandem contentionem, quā ponunt Lucas & Marcus: quia omnes eandem rem narrant: & tamen Marcus & Lucas de maiortate terrena loquuntur, dicentes, quod inter se disputauerant, quis esset illorum maior. Mar. 9. et Luc. 9. dicitur: Intrauit aliquid de regno celorum, sed de maiortate simpliciter, quæ videtur esse maiortas terrena. Sed obijcietur, quia dicitur hic: Quisputas maior est in regno celorum? Ad hoc dicunt, q^d accipitur multipliciter regnum Dei, vel regnum celorum. scilicet quinq; vel sex modis, vt dictum est supra 12. c. q. 65. et vno modo accipit p̄ statu noui testamenti: et ita quæbant hic de maiortate, q^æ est in nouo testamēto, et illa est maiortas in terra. Sed

Sed obijciatur, quod debeat necessario intelligi de vita æterna: nam dicitur supra in litera, nisi conuersi fueritis, & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum: & tamen non potest ibi accipi pro statu noui testamenti, quia in illud intrant omnes tam humiles, quam superbi. Item dicit Hiero. super illo verbo: tu autem considera primum, quod nihil eorum, quæ sunt in terris, quarunt: deinde, quod postea hanc passionem deposuerunt. Nos autem neque ad defectus eorum attingere possumus, neque enim quarimus quis maior est in regno celorum, sed quis maior est in regno terræ: ergo de regno celorum intelligenda est litera. Dicendum, quod litera Matthæi necessario intelligitur de regno celorum. i. de vita æterna, & tñ contentio, q̄ fuit de maioriæ inter Apost. fuit de aliqua maioriæ, q̄ putabant hic in terra se obtenturos, & est in hoc causa interrogationis. i. q̄a aliter discipuli interrogabāt, & aliter Christus respondebat, & nō iuxta illud, qd̄ ipsi petebant. Et ratio varietatis est, quia discipuli nesciebāt qd̄ peterēt. infra 20. Nescitis quid petatis. Christus autem sciebat quid illis opus esset, & quid petaturi essent, si veritatē rerū cognoscerent: ideo respondebat eis iuxta illud, & non iuxta id, quod ipsi petebant. Discipuli. n. cū manerent in familia Christi, non petebant aliā magnitudinē, nisi q̄ hñe possent manentes cū eo, q̄a non putabant alibi se futuros maiores, q̄ cū eo manētes: errabāt tñ, q̄a putabant, q̄ status magnus Christi futurus esset in terra, & cōsequenter status ipsorū: nā Iesum Mesia credabant, & rursus credebant Iudei tanq̄ cōem cōceptionem habentes, q̄ Messias regnaturus esset temporaliter, saltem quantū ad vulgus, & q̄ nunq̄ moriturus esset: ideo qñ Christus significauit se moriturū, admirati sunt Iudei: Io. 12. dñr. Respondit ei turba, nos audiui mus ex lege, q̄ Christus manet in eternū, & qñ tu dicis, q̄ oportet exaltari filiū hominis? Quis est iste filius hominis? & ita cupiebāt discipuli Christi habere statū aliquem magnum hic temporaliter: & ideo contēdebant quis eorum habiturus esset istum statum maiorem hic apud Christū: & quia ista maioriæ futura esset tēporalis, & in terra, contēdebant simpliciter, quis maior esset, & nō dicebant an in terra, vel in regno celorum: Christus autē sciebat, q̄ nullam talem temporalem magnitudinē qualem ipsi putabant habituri erāt, aliq̄ tñ habituri erant: ideo respondet eis de illa, vt non p̄sentiat errori eorū: & apparet, q̄ sic debeant accipi diuersimodē p̄tentio Apostolorū, & responsio Christi: nam Mar. 9. dñr, q̄ Christ⁹ dixit: quid in via tractabatis? & sequitur: siquidem inter se in via disputauerāt, quis esset illorum maior: responsio tñ Christi ibi nō potest accipi de maioriæ, q̄ est hic, sed de maioriæ, q̄ est i cēlo: nam ait: Siquis vult primus esse, erit oīum nouissimus, & oīum minister: & tñ qui maior est tēporaliter non est nouissimus, neque minister, sed dñs: & ita ē in nouo testamēto in Ecclesia sunt maiores ipsi, qui p̄sunt, etiā si sint minoris meriti: & tñ illi nō sunt nouissimi, neq; ministri, sed dñi & principes: sed intelligitur de maioriæ vitę æternę, quia ad hoc, q̄ quis sit maior in vita æterna, debet esse maior in virtute, & qui maior est in virtute, est minimus oīum p̄ humilitatē & patiētiā. Sic ē dñr Luc. 9. intrauit cogitatio in eos quis eorum esset maior, quod intelligit de maioriæ, q̄ hoīes habent hic, cū dicat absolute, qs eorū esset maior: & tñ Christus respōdit: Qui minor est inter oēs vos, hic maior est, & tñ minoritas nō facit maioriæ, nisi maioriatē vitę æternę: & ita apparet, q̄ de alia maioriæ contēdebant Apostoli, & de alia Christus respōdebat eis. Matthæus autē, q̄a non introducebat istā quēst. factā ab Apostolis, quasi ab eis facta eēt, sed vt haberet occasio ad responsionē Christi, & ille loq̄tur de maioriæ regni celorū: ideo posuit quēst. quasi esset facta de maiore.

Aritatē regni celorū. i. Quis putas maior est in regno celorum? Quod autē Christus soleat interdū respondere aīr discipulis, q̄ ipsi petāt, patet, quia Act. 1. c. dñr, q̄ volente Christo ascendere in celū, dixerunt qdā de astantibus: Domine si in tpe hoc restitues regnū Israel: & manifestē apparet, q̄ intelligebant de restitutione tēporali. i. si reduceret oēs tribus Israel ad terrā suā, colligens oēm dispersionē, & p̄stituens regnū tpale sup̄ eos. Hoc. n. erat restituere regnū. i. reddere illud, sicut prius erat. Nam tpe David & Salomonis erat regnū Iudeorū vnicū, & florentissimū existentibus oībus Iudeis in eadē regione: & non loquebant de restitutione spiritali, q̄a illā fecerat Christus moriendo p̄ nobis: nam tñ redemit nos in sanguine suo, & fecit nos Deo nro regnū. Apo. 5. ca. Christus autē rñdit de spiritali restitutione, vel vt verius dicat de collatione noui regni, qd̄ nunq̄ datum fuerat, dicens: Non est vīm nosse tpa & momenta, quę pater posuit in potestate sua, in quo manifestum est, q̄ non loquitur de restitutione tpali, de qua Iudei locuti fuerāt, q̄a illa nunq̄ facta est, neq; est aliqñ futura, & tñ ipse innuit, q̄ id, de quo loquitur aliqñ futurū est, & tñ tps eius est ignotū hoībus, sed soli Deo est certū. i. non est vīm nosse tpa, & momenta. i. illa tpa, & momenta, in quibus fiēt ea, q̄ ego dico: loquit autē de regno Israel nouo, qd̄ nunq̄ fuit: quod tñ dabitur generaliter oībus bonis in die iudicij: & dies ille, vel momentū apud homines ignoratur, q̄a pater. i. deitas beata posuit hęc in sua potestate. i. sibi soli scienda seruauit. Sic dñr infra 24. & Mar. 13. c. De die autē illa nemo scit, neq; angeli celorū, neq; filius hoīs, sed tm̄ p̄r. Et ita apparet, q̄ Christus respōdet interdū discipulis, & nō de eadē re, de qua illi q̄runt, & hoc q̄a illi non intelligunt quid petunt. infra 20. nam ibi ita putabant duo discipuli. i. Ioan. & Iacob⁹ futurū esse regnum Christi hic, & ideo petierunt, vt vnus sederet ad dexteram, & alius ad sinistram Christi in regno suo, & Christus ait: nescitis quid petatis.

Quare Christus statim voluit arguere discipulos de illa contentione inter se habita. Quæst. X.

QVAERETVR, quare Christus statim voluit arguere discipulos de contentione illa. Dicendū, q̄ hoc fuit primò, vt non cresceret vltius hoc malū: nam contentio incipit paulatim, & si non extinguatur subito, perueniatur ad graua peccata. i. contumelias, lites, & verbera, & homicidia. Et quia nunc veniente Christo in Capharnaum cēperat ista contentio in via, voluit quādo venit in Capharnaum statim illā sopire. Secundò, quia facilius erat inchoantem contentionē auferre, quā iam firmatam & inueteratam, & post susceptas vtrinq; contumelias. De hoc dicit Cyrillus: Dominus autē, qui nouit saluos facere, videns in mentē discipulorum super hoc cogitationem exortam, velut quandam amaritudinis radicem, priusquam augmentum susceperet, radicitus eam euellit: cū. n. inchoant passionēs in nobis facile deuincuntur, sed auctę difficilē sunt mobiles. Tertiò fuit ad ostendendum, quod nouerat secreta cordium, & ea, q̄ ipso absente fiebant. Quod voluit ostendere p̄cedenti capitulo, ad pbandum, quod filius Dei erat, & liber ab omni tributo: & ad hoc ibi aperuit ea, quæ Petrus in corde gerebat, cū p̄occupauit loqui ea, quæ Petrus dicere volebat: & dixit ea, quæ absente eo dixerant collectores didrachmatis. Nunc ad confirmandum hoc addidit aliud, scilicet, quia dixerat ea, quæ absente eo dixerant discipuli in via contententes, & ita non debuit differre dicere hoc, vt hæc simul dicta facerent ad probationem eiusdem rei, quod nō fieret si aliquanto tempore post hoc diceret: ideo omnia dixit in Capharnaum, & noluit differre ad alia tempora.

Iudei tanquam cōmunē cōceptionē habebant q̄ Messias regnatur⁹ esset temporaliter.

Quid requiritur ad hoc, quod sit quis maior in vita æterna.

Euang. Matth.

Quis erat puer iste, quem in medio Iesus statuit.
Quæstio XI.

Hom. 59.
Sup Matt.

QVAERETVR, quis erat iste puer, quem Iesus statuit in medio. Aliqui dicunt, q̄ fuit ipsemet, qui vocatur puer propter puritatem, quia ab omnibus passionibus liber erat, sicut puer. Sic dicit Chrys. Mihi videtur valde paruulum in medio statuere à passionibus omnibus erutum: & specialiter vocatur paruulus propter humilitatem. Sic dicit Hiero. s. vel certè paruulum statuit in medio eorū seipsum, qui non ministrari venerat, sed ministrare, vt eis humilitatis tribueret exemplū. Alij dicunt, quòd vocatur paruulus Spiritus Sāctus, quem posuit in medio eorum. i. in cordibus Apostolorum. Sic dicit Hiero. Alij paruulum interpretantur Spiritum Sanctum, quē posuit in cordibus discipulorum, vt superbiam humilitate mutaret. Sedendum, quòd non stat prima positio. Primò, quia dicitur supra in litera, & aduocans Iesus paruulū: & tamen seipsum vocare non poterat, sed alium: ergo debet puerum illum distinctum esse ab eo. Secundò, quia dicitur, quòd statuit eum, idest, posuit in medio illorum, quod ad seipsum non pertinet, sed distinctionem significat. Tertiò patet, quia Mar. 9. dicitur: Et accipiens puerum statuit eum in medio eorū, sed seipsum non poterat accipere: ergo non erat ipse, q̄ puer dicitur. Quartò, quia dicitur. eod. cap. quem cū complexus esset, ait &c. & tamen non poterat Christus amplecti seipsum: ergo puer ille, quē amplectebatur ali⁹ erat à seipso. Quintò, quia dicitur Luc. 9. Apprehendens puerum, statuit illum penes se, & tamen ipse nō poterat esse iuxta seipsum: ergo ille puer alius erat ab eo. Sextò, quia dicitur. eodem capitulo, quicumque susceperit puerum istum in nomine meo, me recipit: ergo distinguebatur puer ille ab eo.

Secunda etiam politio non stat: nam dicere paru-
lum Spiritum Sanctum, nulla ratio suadet: dicere au-
tem Christum paruulum satis est verisimile, quia exi-
nauit semetipsum formam serui accipiens. ad Phi. 2.
& factus est obediens patri vsque ad mortem. eodem
capitulo. At Spiritus Sanctus non accepit humiliatio-
nem aliquam, sicut nec pater: ergo sicut nemo vocat
patrem paruulum, ita neque Spiritum Sanctum vo-
care poterit. Secundo, quia non conuenit literæ.
Primo, quia dicitur, quod aduocauit eum, & posuit in
medio: & tamen Spiritus Sanctus non poterat vocari,
& poni in medio. Secundo, quia dicitur Mar. 9. acci-
piens puerum: & tamen non poterat accipere Spiritum
Sanctum, quia ista fuit acceptio manualis, quod magis
innuitur Luc. 9. f. Apprehendens puerum: & tamen
Spiritus Sanctus manualiter non tangitur, quia neque
corpus est, neque corpus assumpsit: ideo non est ipse
paruulus. Tertio, quia dicitur Mar. 9. quem cum com-
plexus esset: & tamen nemo potest complecti Spiritum
Sanctum, quia non est corporeus. Quarto, quia dici-
tur Luc. 9. statuit illum penes se, & tamen Spiritus San-
ctus non est iuxta aliquem, quia hoc pertinet ad corpora,
quæ determinant sibi distinctos situs. Etiam, quia Spi-
ritus Sanctus non est iuxta aliquid, sed replet omnia.
Sapient. 1. Spiritus Domini repleuit orbem terrarum.
Quinto, quia non conuenit literæ: nam dicitur: Qui-
cunque recipit puerum istum, & ita ostendebat illum:
& tamen Spiritus Sanctus infunditur cordibus nostris,
& non videtur: ideo non erat ille, de quo loquebatur.
Sexto, quia dicitur: Qui susceperit puerum istum in
nomine meo, me suscipiet. In quo signat, quod puer
ille minor erat eo, cum in nomine eius, id est, propter
eum suscipi debet: & tamen Spiritus Sanctus non est
minor filio. Nam si Christus accipiat solùm quan-
tum ad naturam diuinam, sunt æquales filius, & Spi-
ritus Sanctus.

Cap. XVIII.

F tus Sanctus: si autem quantum ad naturam humanā, sicut est Christus minor patre Ioan. 14. ita & est minor Spiritu Sancto, cum pater, & spiritus sanctus per omnia sint æquales. Septimò, quia discordat à litera. Nam dicitur supra, quòd Christus accepit paruulum, & statuit in medio: & tunc dixit, nisi conuersi fueritis, &c. & ita dedit eis doctrinam, quòd conuerterentur postquam posuit paruulum in medio eorum: & tamē si ponere paruulum sit Spiritum sanctum ponere in cordibus discipulorum, non indigerent postea cōuersione: quia hoc ipso, quòd spiritus sanctus esset in cordibus eorum essent rectificati, ita quòd non indigerēt conuersione aliqua, sed iam essent conuersi: ergo nō erat spiritus sanctus. Octauò, quia dicitur in litera: **G** Quicumque humiliauerit se, sicut paruulus iste: & tamen spiritus sanctus non se humiliat ad aliquid: quia humiliatio est in natura assumpta, quod ad solū Christum pertinet. Quòd autem Chry. & Hiero. posuerūt intelligi de ipsomet Christo, vel de spiritu sancto, Dicendum, quòd ipsi referunt diuersorum opiniones, & non immanent eis. Quod manifestè apparet quantū ad Hiero. qui ponit Christum esse paruulum istum, & deinde ponit spiritum sanctum, & tamen nō potest stare vtraque positio, quia aduersantur. Etiam, quia dicit: Alij paruulum interpretantur.

Dicendū ergo, quòd iste paruulus fuit aliquis puer, qui erat in domo illa, in qua Christus loquebatur hæc cum discipulis in Capharnaum, & vocauit illum, & posuit in medio discipulorum. Et apparet hoc, quia Matthæus vocat eum hic paruulum. Marcus autem, & Lucas vocant eum puerum. De isto paruulo dicūt aliqui, quòd fuit Martialis, qui fuit postea discipulus Beati Petri, & missus ab eo in Galliam prædicauit Lemonicensibus, & factus est Episcopus eorum, vt dicit Historia Scholastica, & Nicolaus, & Bernardus in Glo. poenultima in capitulo vnico de sacra vnctione. Sed de hoc non constat, quòd fuerit, idēo liberum est opinari: dum tamē dicatur, quòd verē fuerit aliquis puer iste, de quo hic dicitur.

Quare Christus vocavit istum parvulum, & posuit in medio
Apostolorum. Quæst. XII.

QV A E R T V R, quare Christus vocavit istum parvulum, & posuit in medio Apostolorum. Dicendū, quod fuit propter Apostolos, quibus loquebatur: nam volebat eos nunc erudire, ideo eō modō fecit, quo convenientius erudirentur, quod fieret præsente parvulo. Sic dicit Cyrillus, scilicet, Quod autem puerum assumpsit, & posuit eum penes se, agebatur causa utilitatis Apostolorum & nostri: utilitas autem erat, quia Christus volebat instruere Apostolos circa humilitatem, & depositionem elationis, ut patet in littera: sed circa hoc magis erudirentur exemplo sensibili, quā sola doctrina verbali, quia magis certificār, quā oculis subiiciuntur, quā quē auribus percipiuntur: ideo puerum accipiens in medio posuit, ut eum cuncti præsentialius conspicerent: docti autem, vel doctrinā assueti verbis erudiuntur: rudes verō sensibili exemplo ad intelligendū manu ducuntur: tales enim erant Apostoli, ut dixit Christus supra decimo quinto: adhuc vos sine intellectu estis, & Io. 12. adhuc modicum lumen in vobis est: ideo exemplo sensibili erudiuntur: docti verō erudiuntur verbis.

Rudes sensibili exemplo ad intelligendū
docti verō erudiuntur verbis.

Aegy.

Rudes sen-
sibili exē-
plo ad in-
telligēdū
erudiunt :
docti verò
verbis.

Aegyptum, & super Aethiopiam: sic minabit rex Assyriorum captiuitatem Aegypti, & transmutationem Aethiopiae. Sic etiam Ieremiam erudiebat dominus per virgam vigilantem, & ollam cuius ebullitiones erant ab Aquilone, Ierem. 1. & per lumbare positum apud Iordanem, Iere. 13. & per catenas, quas portabat in collo Ieremias prænunciabat gēibus captiuitatem, quibus catenas mittebat. Iere. 27. & in multis alijs. Ipse quoque falsi prophetæ hunc modum sequebantur: ut fuit Sedecias filius Chanaana, qui volens prædicere Ramoth Galaad capiendam à rege Achab, fecit sibi cornua ferrea dicens: in his ventilabis Syriam. 3. Reg. 22. & 2. Paralip. 18. Sic etiam Ananias propheta falsus, qui contra Ieremiam prophetauit. Nam abstulit catenam de collo Ieremiae, & confregit eam, dicens: B Hæc dicit dominus: sic confringam iugum Nabucho donosor regis Babylonis de collo omnium gentium post duos annos: & tamen hoc falsum erat, Iere. 26. ca. Mansit ergo aliqua sensibilis ostensio tempore Christi qua ipse utebatur interdum in erudiendo Apostolos, quia adhuc rudes erant.

Quare Christus potius puerum, quam virum vocauit ad ostensionem sensibilem in doctrina sua.

Quæst. XIII.

QVAERETVR, cum Christus vellet vocare aliquem ad ostensionem sensibilem doctrinae suae: quare potius puerum, quam virum vocauit. Dicunt aliqui, quod hoc fuit, quia Christus gaudebat videre paruulos, & applicare illos ad se: sic patet sequenti cap. cum discipuli prohibebant accedere ad Christum paruulos, & ille ait: sinite paruulos venire ad me. Dicendum, quod hoc non stat: quia Christus non faciebat aliquid sine causa, cum esset in omnibus ordinatissimus, & non diligit potius paruulos, quam adultos. nam pusillum, & magnum ipse fecit, & equa est ei cura de omnibus: Sap. 12. imò cæteris paribus deberet diligere viros, & adultos, quam paruulos. Nam sicut magis diligit hominem, quam pecus, quia maiorem gradum bonitatis homini contulit: ita cum plura contulerit beneficia adultis, quam paruulis, cæteris paribus, & ut communiter: potius dēret diligere adultos. D Sed dicendum, quod ideo vocauit paruulum, & non adultum, quia instruere volebat discipulos circa humilitatem: cui magis conueniebat paruulus, quam vir, qui non extollitur, non ambit honores, non contendit de principatu. Sic dicit Chry. Etenim à vanagloria, & inuidia paruulus mundus existit, & à concupiscendo primatum, & non solum quantum ad humilitatem, sed etiam quantum ad totius vitæ munditiam exemplum in paruulo ostendi conuenienter poterat. A cæteris. n. quibus viri, & oēs adulti implicari solent, paruuli immunes sunt. Sic dicit Hieron. sicut iste paruulus cuius vobis exemplum tribuo, non perseuerat in iracundia: læsus non meminit: videns pulchram mulierem non delectatur: non aliud cogitat, & aliud loquitur: sic & vos nisi talem habueritis innocentiam, & animi puritatem, regna coelorum non poteritis intrare. Sic etiā dicit Cyrillus: Puer sinceram gerit mentem, immaculatum cor, & manet in simplicitate cogitationum: nō ambit honorem, nec nouit cuiusvis prærogatiue modum, nec refugit videri in minus se habere: multam gerit serenitatem in mente, & corde. Puerum ergo debuit accipere, & non adultum. Sed obijcietur, quod etiam in pueris peccata ista sint, & ideo non debuit puer ostendi potius, quam vir: nam videtur, quod omnia peccata præter ea, quæ membris genitalibus admittuntur, sunt in pueris, ut furta, periuria, mendacia, & similia, ut patet, de extra delictis puerorum & pueris. Di-

Hom. 39.
in Matth.

Accendum, quod illud verum est de pueris grandiusculis, ut quia iam sunt ad duodecimum annum, & ultra, & ita dicitur ibi, quod pueris grandiusculis peccatum aliqui attribuire nolunt, & illorum opinio redarguitur ibi: pueri tamen paruuli, ut septenni, vel minores, quos potius infantes, quam pueros dicimus, à peccatis omnibus immunes sunt, & talis erat puer, quem Christus accepit, & immitandum tradidit discipulis. Et ita licet aliquando iste vocetur puer, ut Mar. 9. & Luca 9. eo modo quo omnes pusillos pueros vocamus, tamen accipiendum est, quod erat paruus puer, & ita Matthæus semper vocat eum paruulum, scilicet, & vocans Iesus paruulum. Et iterum: Et efficiamini sicut paruuli.

Quare Christus dixit: Efficiamini sicut paruuli.

Quæst. XIII.

QVAERETVR, quare Christus dixit: Efficiamini sicut paruuli. Dicendum, quod non intelligitur hoc quantum ad ætatem: impossibile est enim senem effici ætate paruulum: licet corporis habitudine, & qualitate Deus eum puerum efficere possit: annos tamen elapsos nō pertransisse impossibile est. 6. Ethic. nec etiam aliquis sic intelligere deberet: nā redarguit Christus Nicodemum sic intelligentem: cum ille dixisset, quod oportet hominem renasci denuo, & Nicodemus ait, quod non potest senex introire in ventrem matris suæ, & denuo nasci. Ioan. 3. Christus autem dixit aliter accipiendum, & ita hic: potissimè, quia Christus non dixit, efficiamini paruuli: sed efficiamini sicut paruuli. Dicendum etiam, quod non admonet omnino esse, sicut paruuli sunt, sed solum quantum ad aliquid. Nam paruuli imprudentes sunt secundum ætatem, & etiam adolescentes. 1. & 6. Ethic. nos autem admone-mur prudentes esse. supra 10. cap. estote prudentes, sicut serpentes. Etiam paruuli faciliter credunt, & cito ab opinione trahuntur, quod magnæ imperfectionis est, quantum ad eos, qui in fide radicati manere debent, & non trahi ad aliquam aliam doctrinam. Ad Ephe. 4. vtiā non simus paruuli fluctuantes, & circumferamur omni vento doctrinae. Sed accipiendum est de innocentia puerorum, quia vita immaculata est puerorum. Sic imitabimur viros, & paruulos. Viros quidem quantum ad perfectiones, quæ veniunt per ætatem, ut esse prudentem, & firmum in proposito. Paruulos verò imitabimur quantum ad perfectiones, quæ non consequuntur ætatem adultam, sed potius tolluntur adueniente ætate per accidens, ut est munditia mentis, & innocentia. Sic dicit Apostolus: malitia paruuli estote, sensibus verò perfecti. Sciendum etiā, quod licet admoneamur habere innocentiam puerorum: non tamen eo modo, quo pueri illam habent: nam pueri illam habent imperfectione naturæ: nos verò habere debemus rationis rectitudine, pueri. n. non ambiunt honores, quia illos non nouerunt esse bonum aliquod. Læsi non perseuerant in ira, quia elabatur eis æstimatio offensæ, & ita de cæteris. Nos verò honorem ideo concupiscere debemus, quia alia maiora bona agnoscimus, in quibus felicitas reponitur, & ira de cæteris. Sic dicit Hieron. Non præcipitur Apostolis, ut ætatem habeant paruulorum: sed innocentiam: ut quod illi per annos possident, hi possideant per industriam: ut malitia non sapientia paruuli sint, & ita exponitur: nisi conuersi fueritis ab hac elatione, & indignatione in qua modo estis, & efficiamini, scilicet, ita innocentes, & humiles per virtutem, sicut paruuli sunt per ætatem: non intrabitis in regnum coelorum.

In quo homo debet iuxta Christi doctrinā paruulos imitari.

Quando

Quando Christus dixit: Nisi efficiamini sicut paruuli, &c. an
inteliexerit de sola humilitate, vel de alijs virtutibus.

Quaest. XV.

QVAERETVR, quare Christus dixit: Nisi efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum, quod videtur specialiter pertinere ad humilitatem, & an soli humilitati competat hoc, vel sit idē in alijs. Dicitur potest vno modo, q̄ non dicitur hoc de sola humilitate, sed de omni virtute, vel saltem de exclusionem omnium vitiorum, quae repugnant omnibus virtutibus: nam non deducitur paruulus in medium propter solam humilitatem, sed propter innocentiam, quae paruulis, idest, infantibus connata est, quandiu paruuli sunt non effecti grandiusculi: innocentia autem negat omne vitium. Tales autem sunt, qui regnum celorum possidebunt: nemo enim potest habens vitium aliquod intrare in regnum celorum, & ideo quicumque intrat in regnum celorum, intrat vt paruulus, idest nullum vitium habens, sicut nec paruuli habent. Sic dicitur Mar. 10. quisquis non receperit regnum Dei, vt paruulus, nunquam intrabit in illud. & ita non est specialius de humilitate, quam de ceteris virtutibus. Aliter potest dici, q̄ intelligitur de sola humilitate, fm quam imitari debemus paruulos, & tamen tunc non est sensus, q̄ habentes solam humilitatem poterimus intrare in regnum Dei: quia multa alia necessaria sunt, vt charitas, fides, spes, & ceterae virtutes, quarum actus consistit in quotidiana conuersatione: vt temperantia, iustitia, & similes. Et sic etiam idem est de humilitate, & qualibet aliarum virtutum: quia sine illa non habemus regnum celorum. Et considerandum, q̄ Christus nō dixit hic, qui effectus fuerit sicut paruulus, habebit regnum celorum: sed qui non efficitur sicut paruulus, non habebit regnum celorum. In quo innuitur q̄ sola humilitas, in qua paruulos imitatur, non sufficit nos introducere in regnum Dei: sed q̄ sine illa nō possumus intrare in illud, & ita est de qualibet virtute.

Sola humilitas non sufficit introducere nos in regnum celorum.

Licet enim non requiratur operari secundum quamlibet virtutem ad habendum vitam aeternam, quia saepe materiae quarundam non occurrunt, & etiam quia operari secundum virtutem est de affirmatiuis praeceptis, quae non obligant ad omne tempus: tamen requiritur, q̄ nunquam opere mur contra aliquam virtutem, quia agere contra virtutem theologicam, vel moralem non est sine peccato. Etiam quia non operari contra virtutem est de praeceptis negatiuis, quae obligant ad semper, & pro semper: sicut igitur non intrat in regnum celorum, qui contra humilitatem facit: ita & qui contra temperantiam fornicando, vel crapulando, aut contra liberalitatem non dando pauperi, quando necesse est, aut familiae suae non prouidendo propter auaritiam, aut contra iustitiam communicando, vel distribuendo iniuste, aut contra fortitudinem cedendo persecutoribus fidei propter timorem, & ita de ceteris: & sic quantum ad hoc non magis priuat vitam aeternam agere contra humilitatem, quam contra quamlibet aliarum. Dicitur tamen hic potius de humilitate, quam de aliqua aliarum propter duo. Primò, & praecipue, quia de nulla dicere erat ad propositum nisi de humilitate. Nam Apostoli deliquerant superbiendo appetendo primatum, & contendendo de illo: corrigere autem eos erat deducere in virtutem oppositam, & illa erat sola humilitas, per quam maiora non appetimus, sed paruis contenti de nobis minora profiteamur. Si autem deliquissent nunc Apostoli circa libidinem, diceret eis Christus, q̄ sine castitate non intrarent in regnum celorum: vel si contra iustitiam, eodem modo de sola iustitia diceret. Sic patet supra 5. capit. Nisi abundauerit iustitia vestra plusquam scribarum,

Quare Christus humilitate hic exemplum posuit.

F & Pharisaorum, non intrabitis in regnum celorum: de sola ergo humilitate dixit, quia contra illam solam deliquerant. Secundò fuit, quia etiam si de omnibus virtutibus dicere esset ad propositum: de humilitate tamen potius, quam de aliqua alia diceretur: quia dicitur de introitu in regnum celorum, & tamen nullius virtutis oppositum vitium directius repellit à regno celorum, quam humilitatis. Si enim per propriam actionem posset quis consequi regnum celorum merendo illud proprijs viribus, esset qualibet virtus promeritoria regni celorum in totum, vel in partem: & quanto aliqua virtus naturaliter esset perfectior, tanto intensius, & directius esset promeritoria vitae aeternae, & consequenter vitium ei oppositum tanto directius repelleret à regno Dei: sed non est possibile homini per seipsum, aut proprijs viribus consequi vitam aeternam, vt patet sequenti c. cum dixerunt discipuli: Quis ergo poterit saluus esse? & Christus ait: Apud homines hoc impossibile est: apud Deum autem omnia suntabilia. ergo necesse est, q̄ ita homo accipiat vitam aeternam, in quantum illam à Deo habet, & consequenter per illas virtutes directius quis se habebit ad habendum vitam aeternam, per quas magis adhæret Deo, & per vitia opposita eis magis repellitur à vita aeterna: huiusmodi sunt duae virtutes, scilicet charitas, & humilitas. Per charitatem enim volumus bonum ipsi Deo. per humilitatem autem subijcimus nos ei: sed homo inuitat valde hominem ad conferendum sibi beneficium per hoc, q̄ ei se subijcit, ideo per humilitatem similiter Deo placebimus, vt nobis donare dignetur aeterna bona, & consequenter nullum vitium erit, per quod magis ineptus fiat homo ad vitam aeternam, quam per superbiam, iuxta illud: Superbis Deus resistit, humilibus autem donat gratiam. sed hic dicebatur de ingressu ad vitam aeternam: ideo potius dicendum fuit de humilitate, quam de ceteris virtutibus, & tamen prima ratio melior est.

An humilitas sit virtus. Quaest. XVI.

QVONIAM autem de humilitate hic Christus agit eam laudando: est dubium an sit virtus. Alii dicunt, quod non, quia virtus importat rationem boni: humilitas autem dicit malum penale: iuxta illud Psal. 108. Humiliauerunt in compedibus pedes eius, idest incarcerationem: ergo non est virtus. Item virtus opponitur vitio: sed humilitas dicit vitium, Ecclesiastici 19. Est qui nequiter se humiliat, interiora autem eius plena sunt dolo. ergo &c. Item virtus est de numero honestorum: humiliare tamen interdum sonat in turpitudinem, vt Exod. 21. Non poterit eam vendere: quia humiliavit eam, idest polluit, vel deflorauit. ergo non est virtus humilitas. Item virtus non opponitur virtuti, & tamen humilitas opponitur magnanimitati, quae tendit in magna: humilitas autem ipsa refugit: ergo &c. Item virtus est dispositio perfecti ad optimum 7. Physi. & tamen humilitas videtur esse imperfectorum, quia non conuenit Deo humilitas, aut humiliari, eo quod nulli subijci potest, ergo humilitas non est virtus. Item omnis virtus moralis est circa passiones, aut actiones. humilitas tamen non connumeratur ab Aristotele inter pertinentes ad passiones: neque rursus pertinet ad actiones: quia tunc esset pars iustitiae, quod non videtur: neque etiam est de theologicis virtutibus: ergo non est virtus.

Dicendum, quod humilitas est virtus, & de magnis quidem: cum de ea commendat se virgo benedicta, & est proprie virtus scripturarum sanctarum: nam apud scriptores Gentium, siue philosophos, siue oratores de ea non reperimus, vt dicitur in solutione vltimi

Rōnes in contrariis.

1. rō.

2. rō.

3. rō.

4. rō.

5. rō.

6. rō.

Hūilitas
cōsistit cir-
ca spem.

Circa ap-
petitū bo-
ni ardui
duplex vir-
tus ponit̃.

Ad 1. rōnē
cōtrariū.

timi argumenti. Et considerandum, quod ista virtus par-
tim pertinet ad passiones, & partim ad actiones, unde
sub utroque genere locari potest, sed magis sub perti-
nentibus ad actiones: spes enim, & desperatio passio-
nes sunt, & circa spem consistit humilitas. Bonum
quippe arduum, quod est obiectum quarundam pas-
sionum, habet unde alliciat appetitum, scilicet ipsam
rationem boni, & habet unde retrahat, scilicet ipsam
difficultatem consequendi ipsum: ex primo insurgit
motus spei, quæ est passio. ex secundo insurgit motus
desperationis, scilicet est regula in moralibus, quod circa
motum appetitus, qui se habet per modum allicien-
tis, & impellentis oportet poni virtutem moralem fir-
mantem in proposito, & impellentem ad agendum.
Ideo circa appetitum boni ardui necesse est poni du-
plicem virtutem: vnam quidem, quæ temperet, & re-
frenet animum, ne immoderate tendat in excelsa, &
ista est humilitas, per quam quis non ambit immode-
rate excelsa, sed se paruum considerans mediocribus
contentus est. Aliam verò, quæ firmet animum in
proposito boni, & impellat ipsum ad prosecutionem
magnorum bonorum, quæ tamen moderata sunt se-
cundum rectam rationem. Et hoc ne deficiat, aut re-
trocedat propter difficultatem adipiscendi. Et hæc
est magnanimitas, & ita humilitas virtus est circa ma-
gna bona, & habet moderari passionem spei, quæ est
circa bonum arduum immoderate. Et hoc modo
humilitas est virtus circa passiones. Potest etiam po-
ni humilitas circa actiones: solam enim iustitiam po-
nit Aristoteles circa actiones. 5. Ethic. & ita humilitas erit
sic pars iustitiæ. Et potest pertinere ad iustitiam lega-
lem, vel ad particularem. Ad legalem quidem in-
quantum in communicatione politica varie subijci-
tur vnus alteri secundum quod lex disponit. Inquan-
tum ergo sequitur quis omnem subiectionem, quæ à
lege ordinata est, & inquantum est ordinata à lege, di-
citur humilitas illa ad legalem iustitiam pertinere.
Ad particularem autem iustitiam pertinet inquantum
subijcitur alicui reddendo ei honorem quandam si-
bi debitum per humiliationem nostram, & inquantum
aliquid debitum redditur pertinet ad iustitiam parti-
cularem. Et hoc modo humilitas, ut est virtus specia-
lis, respicit precipue subiectionem hominis ad Deum,
& si alijs quam Deo homo se humiliat per virtutem
illam, humiliat se propter Deum, & sic est proprie vir-
tus ad Deum, iuxta illud. 1. Pet. 2. Subditi estote omni
creaturæ propter Deum, siue regi tanquam præexcel-
lenti, &c. Et quantum ad istum modum magis acci-
pimus humilitatem, scilicet, ut est virtus specialis, &
ideo potius dicimus illam pertinere ad actiones, quam
ad passiones. Ad primum dicendum, quod humilis se-
cundum suam primam significationem importat ali-
quid coniunctum tempore, ut dicit Isidorus: humilis,
id est humi accliuus, id est humi inclinatus, vel adhæ-
rens: adhærere autem terræ dupliciter contingit. Vno
modo naturaliter, ut cum aliquid naturaliter est par-
uum, & ideo non potest multum à terra eleuari, & ita
dicimus in eadem arbore aliquos ramos humiles,
id est terræ propinquos, & alios excelsos. Alio modo
à voluntate, & tunc dupliciter, quia aut à principio ex-
trinseco, aut ab intrinseco. Si ab extrinseco, ut cum
ab alio deijcitur, dicitur humiliari, & tunc humilitas
sonat in poenam: sicut primo modo sonat in naturæ si-
tum, vel habitudinem. Si autem à principio intrinse-
co potest fieri interdum bene, id est bono fine, & cum
debita ratione, ut cum quis considerans suum defe-
ctum, tenet se in infimis secundum suum modum: si-
cut dixit Abraam ad Deum: Gen. 18. Loquar ad do-
minum meum, cum sim pulvis, & cinis. Et sic hu-
milis virtus est, cum naturaliter homines inclinen-

A tur ad iudicandum de se maiora, quam sint, & ad se
immoderate magnificandum: propriam autem te-
nere mensuram virtutis est. Quandoque autem hu-
miliatio male fit: puta cum homo honorem suum
non intelligens, qui naturaliter est ei debitus, facit se
æqualem bestiis, ut Psal. 48. Homo cum in honore es-
set non intellexit, comparatus est iumentis insipienti-
bus, & similis factus est eis. Ad secundum dicendum,
quod humilitas vera semper est virtus, & nihil habet
de vitio. Qui autem simulat, & non est, continet vi-
tium: humilitas namque, ut virtus est, importat in ra-
tione sui quandam laudabilem delectationem ad par-
ua, quibus se conformat. Hæc autem delectatio quan-
doque fit solum secundum signa exteriora, & factio-
nem. Et hæc est falsa humilitas, de qua Augustinus dicit
in quadam epistola, quod est magna superbia: quia vi-
detur tendere ad excellentiam gloriæ: qui enim sic hu-
miliantur, ideo faciunt, ut se bonos ostentantes lucra
quædam aucupentur, aut de ipsa humiliatione quæn-
dam sanctitatis opinionem conquirant, de qua nimium
gloriantur, & hoc est valde superbire. Quandoque
autem delectatio circa parua fit secundum motum in-
teriorem animæ, & tunc humilitas est proprie virtus:
quia virtus non consistit principaliter in exterioribus,
sed in eleuatione mentis, ut patet 2. Ethicorum. Ad
tertium dicendum, quod humilitas semper dicit ali-
quid honestum inquantum est virtus: sed quia inter-
dum humiliatio dicit poenam, ut ab extrinseco est, &
contingit poenam esse circa turpia, poterit esse humi-
liatio de turpi. & ita est ibi cum mulier humiliatur,
id est defloratur, vel inuoluntarie polluitur. Ad quar-
tum dicendum, quod non opponitur humilitas ma-
gnanimitati, quia humilitas reprimit appetitum, ne
tendat in excelsa, & magna præter rationem: magna-
nimitas autem impellit animum ad prosequendum
magna, quæ sunt secundum rectam rationem: ideo
non contrariantur, quia ambo sunt secundum ratio-
nem rectam. Ad quintum dicendum, quod humilitas
est virtus, & est de numero perfectorum: non tamē
est in Deo. Pro quo dicendum, quod perfectum di-
citur dupliciter, & illud est, in quo nulla imperfectio
inuenitur, neque secundum naturam suam, neque
per respectum ad aliquid: & sic solus Deus est perfe-
ctus, sicut solus ipse est bonus, ut Christus dixit se-
quenti capitulo, & ita humilitas non est aliquid perfe-
ctum, & consequenter non est in Deo, & non est spe-
ciale hoc circa humilitatem, sed etiam circa omnes.
nulla enim moralis virtus est in Deo, neque etiam
Theologica, quia illæ sunt habitus quidam. In essen-
tia tamen diuina non est aliquid absolutum præter es-
sentiam ipsam. Et si dicatur, quod habet charitatem
iuxta illud: Propter nimiam charitatem qua dilexit
nos Deus. Dicendum, quod Deus non habet chari-
tatem aliquam, quæ sit vitra essentiam, & ideo conue-
nientius de Deo dicitur, quod sit charitas, quam quod
charitatem habeat: sic dicitur primæ Ioan. 4. Deus
charitas est, &c. Competit tamen Christo humilitas
secundum naturam assumptam, quia illa non est sim-
pliciter perfecta, & ideo conueniebant eis virtutes
tam morales, quam theologicæ saltem aliquæ. Se-
cundo modo potest dici perfectum secundum quid,
scilicet secundum naturam suam, vel secundum sta-
tum suum, aut tempus, & ita hominem virtuosum
perfectum dicimus: cuius tamen perfectio ad Deum
collata potius est imperfectio, iuxta illud: Esai. 40. ca-
pitu. Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo.
& ita virtutes quælibet perfectiones sunt, & humilita-
tem dicimus de numero perfectorum. Ad sextum
dicendum, quod humilitas ad utrumque modum
virtutum pertinet: nam est circa passiones, quia est
circa

Ad 2. rōnē

Hūilitas
falsa q̃ fit.

Ad 3. rōnē

Ad 4. rōnē

Ad 5. rōnē

Nulla vir-
tus mora-
lis, aut
theologi-
ca est in
Deo.

Ad 6. rōnē

circa spem, quæ est de bono arduo, quod in ratione boni attrahit ad se prosequendum. Est etiam circa actiones, ut est pertinet ad iustitiam legalem, vel ad particularem, ut supra dictum est, & tamen magis solemus eam accipere, ut est virtus particularis hominis in quantum subijcitur Deo propter se, & alijs propter ipsum, & propter hoc propriè humilitas est virtus scripturarum, de qua in sacra scriptura agitur, & non in scriptis Gentilium: sicut neque de virtutibus Theologicis. Sic dicit Origenes exponens illud Lucæ primo. Quia respexit humilitatem ancille sue, scilicet propriè in scripturis vna de virtutibus videtur humilitas: ait quippe Saluator: Discite à me, quia mitis sum, & humilis corde: & tanto perfectior erit, quâtomagis eam scripturæ commendant, & Gentiles eam non inuenerunt.

An humilitas consistat in appetitu, vel in ratione iudicante.

Quest. XVII.

QVAERETVR, an humilitas consistat in appetitu, vel in ratione iudicante. Aliqui dicunt, quod in ratione. Humilitas enim superbiæ opponitur: sed superbia maximè consistit circa cognitionem: dicit enim Gregor. 34. Mora. quod superbia cum exterius vsque ad corpus extenditur, prius per oculos iudicatur: vnde & in Psalmo dicitur: Domine non est exaltatum cor meum, neque elati sunt oculi mei. Oculi autem maximè seruiunt cognitioni: ergo humilitas maximè consistit circa cognitionem, quæ quis se æstimat paruum. Secundo, quia August. in libro de Virginitate dicit, quod humilitas est penè tota disciplina christiana: ergo nihil contentum in disciplina christiana repugnat humilitati. sed in disciplina christiana monemur petere meliora. primè Cor. 14. æmulamini charismata meliora: non igitur pertinet ad humilitatem reprimere appetitum arduorum, sed æstimationem. Tertiò, si humilitas esset circa appetitum non distingueretur à magnanimitate, & tamen distinguitur: ergo non est circa appetitum, sed circa rationem. Paret antecedens, quia ad eandem virtutem pertinet refrænare superfluum motum ad prosequendum, & firmare animum contra superflui retractationem impellendo ad prosequendum quantum decet: sicut eadem fortitudo est, quæ refrænât, & comprimit audaciam tendentem ad excessum terribilium: & eadem firmat animum contra timorem facientem retrocedere à terribilibus, quibus secundum rationem opponere se oportet: neque ponimus duas fortitudines, aut duas virtutes: quarum altera sit contra audaciam, & alia contra timorem: ita circa bonum arduum non oportet poni aliam virtutem, quæ distrahât à persecutione immoderata boni ardui, & aliam, quæ firmet contra retractationem boni ipsius in quantum est difficilis eius adeptio. Sed eadem virtus sufficiet: sed magnanimitas firmat animum circa bona ardua, ne deficiat in prosecutione eorum propter difficultatem: ergo etiam retrahet à superflua prosecutione, quæ non est secundum rationem. Si autem humilitas refrænaret animum circa prosecutionem arduorum contra rationem, non distingueretur à magnanimitate: ergo non est humilitas circa repressionem appetitus in arduis, sed magis circa repressionem æstimationis magnorum.

Quartò, quia Andronicus ponit humilitatem circa exteriorem cultum dicens, quod humilitas est habitus non superabundans sumptibus, & præparationibus: ergo non est circa appetitum, qui est aliquid interiorius.

Dicendum, quod humilitas circa omnia hæc est. Est enim circa rationem in quantum præsupponit regulam rationis. Est etiam circa exteriorem cultum, in quantum humilis moderatur exteriorem cultum quantum videtur decere secundum suum statum. Est etiam circa appetitum in quantum verè est habitus essentialiter consistens in appetitu, & ideo actus virtutis huius est actus appetitus, scilicet eligere. Sic dicit August. libro de poenitentia, quod humilis est, qui eligit abijci in domo domini: magis quàm habitare in tabernaculis peccatorum: sed electio ad appetitum pertinet: ideo essentialiter habitus humilitatis est in appetitu: & tamen non est inconueniens, quod ad humilitatem pertineat aliquis actus rationis. Nam pertinet ad humilitatem, quod quis reprimat seipsum, ne feratur in ea, quæ sunt supra se: ad hoc autem necesse est, ut cognoscat quis, quid est id, quod est supra se, & quid est æquale sibi, & quantum est, in quo deficit à proportionem eius, quod suam virtutem excedit, & ideo cognitio proprii defectus pertinet ad humilitatem, non quidem, quod habitus humilitatis cognoscat ista, sed quod ista necessaria sunt, & debent præsupponi ad hoc, quod habitus humilitatis eliciat actum eligendi de humiliando se: parua amando, quæ sunt secundum commensurationem virtutis sue, & status sui. Et sic est de prudentia respectu cuiuslibet moralis virtutis, sine qua nulla moralis potest existere. sexto Ethicorum. Nam illa iudicat quid moralis eligere debeat, sicut per fortitudinem exponit se quis terribilibus quibus decet se exponere, & cedit terribilibus immoderatis, siue fugit illa, & tamen fortitudo cum non sit virtus intellectus, non scit qualia sunt terribilia, quibus se debet exponere, & qualia, quæ debet fugere: sed prudentia hoc iudicat, fortitudo autem inclinât in illa, quæ iudicauit prudentia, & eligit illa: ita circa humilitatem est: ideo humilitas ponitur virtus essentialiter in appetitu, & non in iudicio: quia nihil cognoscit, aut iudicat, sed præsupponit hæc cognita à prudentia. Ad primum dicendum, quod humilitas non est in cognitione, neque etiam superbia: & licet tam superbia, quàm humilitas per signum quoddam manifestetur in oculis: tamen neque superbia, neque humilitas est in oculis: quia nulla virtus neque vitium est in organicis partibus: extollentia tamè oculorum, est signum quoddam superbiæ, in quantum excludit reuerentiam, & timorem. Consueuerunt timentes, & verecundati oculos deprimere quasi non audentes se alijs comparare: non autem sequitur ex hoc, quod humilitas sit in cognitione: nam tunc in oculis necessariò poneretur: quod falsum est, ut dictum fuit. Ad secundum dicendum, quod tota disciplina christiana pertinet ad humilitatem: non quidem quasi in tota doctrina, & opere christianorum, nihil sit nisi actus humilitatis, cum sint multi actus virtutum necessarij, & illi virtutum actus distinguuntur inter se, sed dicitur tota disciplina in humilitate, quia omnia cum humilitate agenda sunt. Vel aliter, & melius est tota disciplina christiana, scilicet quantum ad custodiam sola humilitas custodit alias virtutes, ne pereant. Nam etiam ipsis virtutibus diabolus insidiatur, ut per inanem gloriam pereant. Humilitas autem tollit inanem gloriam, & sic facit manere omnes virtutes meritorias. Cum autem dicitur, quod admonemur appetere maiora, quod repugnat humilitati, quæ de paruis est. Dicendum, quod tendere in maiora nobis ex confidentia virium nostrarum humilitati repugnat: quod tamen ex confidentia diuini auxilij in maiora tendat, non est contra humilitatem, præsertim cum ex hoc homo magis per humilitatem Deo se subijcit: vnde August. in libro de poenitentia: Aliud est leuare se ad Deum: aliud est leuare se contra.

Habitus humilitatis in appetitu est.

Ad primam rationem in contrariis.

Nulla virtus neque vitium est in organicis partibus.

Ad rationem.

primus, &
proprius
actus hūil
tatis est su
bijci Deo.

Ad4.róně

2. rō

Măilități
regulă.

hominis, id est homo quantum ad id, quod perfectio-
nis est in eo, siue sit gratis datum, siue gratia gratificans,
non oportet subijcere se alteri homini quantum ad id,
quod est in illo hominis: quia illud defectus aliquis est.
& hoc quia tunc bonum subijceretur malo, vel maius
bonum minus bono, quod est inordinatum. Etiam quia
hoc esset contra rationem humilitatis, per quam ho-
mo subijcitur Deo, & tamen subijciendo id, quod est
Dei ei, quod est hominis, est subijcere Deum homini,
quod est absurdum. Secunda regula, quod non est neces-
se, quod quilibet homo subijciat per humilitatem, id quod
est Dei in se, ei quod cognoscit esse Dei in altero, i. non
oportet, quod quilibet aestimet per humilitatem dona, quae
ipse a Deo accepit esse minora, quam dona, quae alij ac-
ceperunt: sed in his debet stari veritati. Si. n. maiora
sunt dona, quae ego suscepi, quam quae alij acceperunt,
debeo illa cognoscere tanquam maiora. Si vero mino-
ra fuerunt, debeo cognoscere illa, ut minora: & tamen
si maiora fuerint, non debet homo propter hoc gloriari
se iactando: quia alienum est, quod habet. Sic dicitur. 1. Co. 4. Quid
habes, quod non accepisti? & si accepisti, quid gloriaris
quasi non acceperis? Imo nec debet quis immoderate
de bonis istis susceptis gaudere: nisi quatenus gaudium
resultat in Dei laudem. Vnde Christus increpat se-
ptuaginta duos discipulos Luc. 10. quia illi gaudebant,
eo quod demonia subijciebantur eis in nomine Christi di-
cens: nolite in hoc gaudere, sed potius gaudete, quia
nomina vestra scripta sunt in celis. Potest tamen homo
taliam suscipiens in oratione sua, & contemplatione co-
fiteri coram Deo dona abundantia, quae ei dedit, ut di-
cat, quod ei dedit maiorem potentiam, vel sapientiam, vel
robur, vel spiritualia auxilia, quam multis alijs homini-
bus. Et hoc quidem dicat non, ut quasi gloriatur in ora-
tione sua, sed ut Deo gratias agat de susceptis referen-
do hoc: quia alias esset reprehensibilis, sicut Lucae 18.
de Pharisaeo, qui orans dixit: non sum sicut ceteri ho-
minum: nam ibi dicit, quod iste aspernabatur ceteros. Potest
etiam, qui talia beneficia suscepit confiteri illa coram
hominibus, ut dicat se suscepisse a Deo maiora benefi-
cia, quam multi homines susceperunt specificando (si
velit) ipsa beneficia. Et hoc non quasi per hoc suscepta
melior iudicetur, cum gratis donata fuerint, sed ut tan-
to veriores Deo gratiarum actiones exsoluat, quan-
to maiora se suscepisse confitetur. Fundamentum ho-
rum est, quia quando praefereamus dona, quae in nobis
sunt, donis, quae sunt in altero: non nos praefereamus illi,
cum non simus propter maiora dona meliores, sed ad
reddendam rationem magis obligationis, sed ipsa do-
na Dei adinuicem praefereamus, cum placuerit ei qua-
dam esse maiora alijs. Etiam hoc possumus, quia do-
na Dei manifesta sunt eis, quibus conferuntur. 1. Cor.
3. ut sciamus, quae a Deo donata sunt nobis, ideo cum
in accipientibus dona illa confiterentur: poterit quis absque
praedicio humilitatis praeferre dona, quae accepit, do-
nis, quae alius accepit. Sic dicit Apostolus ad Ephe. 3. quod
alijs generationibus non est agnatum filijs hominum,
sicuti nunc reuelatum est sanctis Apostolis. Et ita Apo-
stolus praeferebat dona Dei in se, & alijs Apostolis ad
dona, quae ceterae gentes susceperant. Tertia regula est,
quod non est necesse, quod quilibet per humilitatem subijciat
se quantum ad id, quod suus est ceteris hominibus
quantum ad id, quod ipsorum est, i. defectus suos defe-
ctibus aliorum, i. dicendo defectus suos esse maiores
defectibus aliorum hominum, & ideo ipsum esse mi-
norem, i. minoris valoris: quia tunc necesse esset, quod qui-
libet confiteretur se magis peccatorem quolibet ho-
mine, quod est absurdum: nam humilitas non suadet
mentiri: imo sine praedicio humilitatis potest quis
alium dicere magis peccatorem se. sic Apostolus, qui
per omnia humilis est, dicit ad Gal. 2. nos natura ludaei,

& non ex gentibus peccatores. Quarta regula est, quod
quilibet debet subijcere se quantum ad id, quod pro-
prium est in ipso, cuilibet alteri quantum ad id, quod
Dei est in illo: quia quidquid Dei est in aliquo homi-
ne, melius est, quam quidquid hominis est in quocun-
que homine: cum nostrum non sit nisi defectus, & hoc
modo facile est, quod quilibet hominum subijciat se per
humilitatem cuilibet alteri, quia nemo est tam perfe-
ctus in quo non sit aliquis defectus humanus, & nemo
est tam miser in quo non sit aliquod donum Dei sal-
tem gratis datum. Quinta regula est, quod quilibet potest
se subijcere alteri per humilitatem: siue quantum ad
id, quod est Dei: siue quantum ad id, quod est proprium.
De primo, ut considerando aliquid boni in alio, quod
in se non inueniat. De secundo, ut considerando ali-
quod peccatum, vel defectum in se, quem in alio non
videat. Quantum ad primum manifestum est, quia qui-
libet habet bonum aliquod a Deo, ut dicitur. 1. Cor. 7. unus-
quisque habet proprium donum. Et cum nemo habeat
omnia dona Dei: potest quilibet in alio inuenire aliquid,
quod in seipso non inuenit: licet ipse multa alia do-
na habeat, quae alius non habet. Et quantum ad illud,
quod non habet potest se subijcere per humilitatem,
& ita quantum ad quemlibet hominem. Et dato, quod il-
lud donum, quod quis in se non inuenit, non sit in
alio, potest tamen putare esse in alio, dum tamen ma-
nifeste non constet, quod non habet illud. Et tunc rationa-
biliter se illi subijciat: quia de se constat, quod dono illo ca-
ret: de alio autem dubitat an habeat, & potest pie, vel
sine errore credere, quod habeat, & quantum ad hoc mi-
norem se illo existimabit. De secundo patet, quia qui-
libet quantumcunque perfectus quandiu homo est, aliquos
defectus incurrit. Et forte illos defectus non co-
gnoscit in alio, licet illos habeat: quia delicta sunt ab-
condita, & ita minorem se existimabit. Etiam dato, quod
quis aperte videat, quod alius grauius peccauit, quam ipse:
potest verè se subijcere ei per humilitatem. Nam po-
test quis qui minus peccauit considerare, quod Deus de-
dit ei multa adiutoria spiritualia, & fortem gratiam pul-
satiam ad non succumbendum temptationi: alii forte
parua auxilia contulit, & si illi ista magna auxilia, quae
ego habeo collata fuissent, non peccasset grauius, sicut
peccauit, & etiam neque leuiter, sicut ego peccaui. Et
etiam considerabo, quod forte si tanta opportunitas peccandi
mihi concessa fuisset quanta illi, & tam pauca auxi-
lia contra temptationem habuisssem, sicut ille, quod in gra-
uiora delicta incurrissem, quam ille, & facilius, quam
ille. Haec sunt potissima, quae quis considerans subiice-
re potest se per humilitatem cuicunque homini. Non
quidem fingendo se minorem, cum tamen contrarium
putet, sed verè putando se minorem: quia nemo scit,
quanta fuit tentatio, quae alium ad peccandum impu-
lit, & quanta erant ei auxilia contra temptationem: de se
ipso autem nouit hoc. Et sic quilibet quantumcunque
perfectus humiliare se poterit in corde suo cuilibet ho-
mini secundum veritatem. Mendacium namque, & superbia
Deo non placent: sed veritas, quae horum media est: per
mendacium quidem humiliatur, quod imprudenter humi-
liantur, ut qui dicit, ego peccaui plusquam omnes homines,
vel deterior sum omnibus hominibus: superbia autem est
cum quis videns quidam bona in se, quae non videt in alio,
vel quidam peccata in proximo, quod non videt in se, iudicat
se meliorem proximo, sicut Pharisaeus, qui dixit: non sum si-
cut ceteri homines, Lucae 18. Veritas autem media est, qui
neque mentitur, neque superbit, ut licet quis videat plura
bona in se, quam in alio: non ideo se meliorem iudicat, sed
consideret aliquod bonum, quod sibi deesse videt, & il-
lud est in alio, vel potest putare esse in alio, cum non pos-
set eo carere. Vel si viderit plura peccata commissa ab
alio, quam a se, non ideo iudicat illum deteriorem: sed consi-
deret

Modus manifestandi
Dei beneficia, quae in
nobis sunt.

Sine praedicio
humilitatis
tis potest alijs
dicere alium
esse magis
se peccatorem.

Quilibet
homo quantum-
cunque perfectus
quandiu homo est
aliquos defectus
incurrit.

deret aliquod peccatum, quod ipse promisit, quod proximus non promisit, vel saltem putet eum non promisisse illud. Humilitas. n. dona, & excellentiam propriam non negat, sed non considerat. Et hoc non tanquam ignoret, sed quia ad illam attendere non expedit, ne inde gloriatur. Humilitas etiam aliena peccata, quae manifesta sunt non negat, sed non aduertit: ut propter ea proximum non iudicet, quia non expedit iudicare. Supra 7. ad humilitatem. n. pertinet in se peccata, & defectus solum considerare. In proximo autem solam virtutem, & perfectionem, licet in se aliqua bona sint, & in proximo aliqua peccata.

Ad 1. rationem
curari.

Ad primum dicendum, quod humilitas est directe hominis ad Deum quia se ei subijcit, & reueretur: non tamen debemus solum reuereri Deo in seipso, sed etiam id, quod eius reuereri debemus ubique; illud inuenerimus propter ipsum Deum: non tamen eodem modo reuerentiae quod Deo reueremur: sicut non inuenitur Deus ita perfecte in donis suis, sicut in seipsis, & ita debemus nos per humilitatem subijcere proximis propter Deum: in quantum inuenitur in illis aliquid diuinum, & quia nemo est, in quo non inueniatur aliquid Dei, omnibus nos subijcere debemus. 1. Pet. 2. Subiecti estote omni creaturae propter Deum, id est omni homini. De latraria autem secus est, quia exhibetur Deo propter seipsum solum, id est quantum est dominus vltis cui tenemur ad illam seruitutem, & quia in seipso solum reperitur secundum hanc rationem, & non in rebus suis, sibi soli latrariam exhibemus, & non hominibus propter Deum tanquam habentibus aliquam diuinorum participationem. Ad secundum dicendum, quod humilitas cum veritate est, & quae cum falsitate est, non placet Deo, neque est humilitas, ut si quis ei, quod est hominis in proximo id, quod est Dei in seipso subijciat.

Ad 2. rationem

praelatio autem a Deo est. ad Ro. 13. Omnis potestas a domino Deo est. & sic est domum Dei praelatio: ergo in quantum praelatus habet aliquod donum, & si comparatur ad non praelatum, comparatur sicut habens donum Dei ad non habentem donum, vel sicut si comparatur id, quod Dei est, ad id quod est hominis, & ita praelatus quantum ad hoc maior est: praelatus ergo in quantum praelatus, non potest se humiliare subdito etiam in corde: quia hoc esset dicere, quod ipse etiam in quantum praelatus est minor subdito suo, qui consideratur ut subditus, & hoc esset false humiliare, & cum prauiudicio Dei: potest tamen praelatus non considerando se ut praelatum, considerare aliquos defectus in se, quos non inuenit in subdito, vel aliquas perfectiones in subdito, quas non inuenit in se, & quantum ad haec verum considerabit se minorem illo, & ita praelatus potest subijcere se per humilitatem cuicumque subdito suo, & non prauiudicatur praelationi, quae est donum Dei. Vnde super illo verbo, ad Phil. 2. superiores inuicem arbitantes, dicit Glossa, non hoc ita debemus aestimare, ut nos aestimare fingamus: sed verum aestimemus esse aliquid occultum in alio, quo nobis superior sit, & si bonum nostrum quo illo videmur superiores esse non sit occultum. Ad tertium dicendum, quod nemo debet sic humiliari, ut detrimentum salutis alterius faciat, & tamen potest quilibet humiliari cuicumque alteri, sine damno salutis eius: humilitas. n. sicut & ceterae virtutes precipue in anima consistit, & ideo potest homo secundum interiorem actum animae alteri se humiliari sine hoc, quod habeat occasionem aliquam detrimenti salutis animae suae: cum ille non videat, quod sibi quis se subijcit. Et hoc est, quod dicit Aug. in Regula. Timore coram Deo praelatus subtrahatur sit pedibus vestris. Coram Deo. n. fieri debet, quod secreta sit in cordibus nostris: quia ipse corda nostra scrutatur. Et est sensus, quod praelatus intra cor suum debet se reputare minorem quolibet subditorum suorum, & quantum ad hoc in corde suo omnibus subditis se subijcit, quasi sit prostratus ad pedes eorum, & tamen in conspectu hominum non debet seruari haec humilitas: quia ut ait Aug. Ne, dum nimis seruatur hu-

Praelatus
quo potest
subdito subijcere.

Ad 3. rationem

milias, regendi fragatur auctoritas: imò quod plus est, non solum non debet sponte eis exterius subijci, sed etiam si interdum offendat eos iniuste puniendo: non tenetur petere veniam ab eis, quam teneretur petere ab alijs hominibus, ne vilescat auctoritas regendi, ut ait Aug. & habet in decretis 86. dist. cap. quoniam necessitas. In mente igitur quantumcumque; quod se humiliet, prodest sibi, & nulli nocet. Exterius verò quandam oportet adhiberi cautelam circa humilitatem: sicut in actibus exterioribus ceterarum virtutum est, quaedam moderò adhibita, ne possint virgere in detrimentum alterius, si tamen quis faciens, quod debet circa humilitatem, & ceteras virtutes operetur, & alij sumant ex hoc occasionem peccati, non imputatur agenti secundum humilitatem, & alias virtutes, quia ille non scandalizat: licet alij ex actu eius scandalizantur, neque est in potestate alicuius, quod alij non scandalizentur ex actibus eius, dum tamen ipse tales actus, & taliter faciat, quod rationaliter nemo deberet ex eis scandalizari.

Prælat' interdū subditos iniuste puniendo offēdēs non teneb' ab eis petere veniam.

An humilitas sit pars modestiae.
Quaest. XIX.

QVAERITVR, an humilitas sit pars modestiae, vel temperantiae. Aliqui dicunt, quod non: quia humilitas precipue respicit reuerentiam, quae quod Deo subijcitur, ut dicitur est supra, & tamen quod Deo exhibetur, pertinet ad virtutes theologicas, quae habent Deum pro obiecto: ergo pertinebit humilitas ad aliquam theologica, & non ad mansuetudinem, modestiam, vel temperantiam. Secundò, quia modestia, siue temperantia, non ponitur in eadem parte appetitus in qua humilitas: nam temperantia ponitur in concupiscibili, quia est circa delectationes, & tristitias: humilitas autem ponitur in irascibili: quia opponitur superbiae: & ambae ponuntur in irascibili: quia obiectum eorum est bonum arduum ad quod tendit spes. ergo humilitas, & temperantia non pertinet ad idem. Tertio, quia humilitas, & magnanimitas ad idem pertinent, ut declaratum fuit supra, licet non sint eadem virtutes: tamen magnanimitas non est pars temperantiae, aut modestiae, sed magis fortitudinis: ergo nec humilitas erit pars temperantiae. Dicendum, quod humilitas virtus quaedam est per se distincta ab alijs habens propriam materiam, & genus, & actum, & tamen quia in moralibus solemus reducere omnes ad quatuor, quas cardinales appellamus, dicimus omnes virtutes, quae ad aliquam istarum quatuor reducuntur esse partes illius. Et quia humilitas est virtus personalis, necesse est, quod reducatur ad aliquam istarum quatuor: nisi dicamus eam non esse morale, sed theologica, est tamen moralis, ideo reducit. Est autem considerandum, quod quaedam virtutes reducuntur ad alias dupliciter, scilicet vel propter similitudinem generis, id est obiecti, vel actus, aut propter similitudinem modi se habendi. Vnde illae virtutes, quae similem modum habent circa obiecta sua, et si non pertineant ad idem genus obiecti, ad illam virtutem reducuntur, cuius modum tenent. Vnde si consideret humilitas in seipsa est quaedam virtus particularis: cuius materia est bonum arduum, circa quod refrenat, spem tollendo immoderatam spem, & cohibendo animum ad propriam mensuram, scilicet ut desiderio magnorum bonorum ductus non se dignificet maioribus, quam dignus sit, neque in illa tendat, sed teneat iuxta propriam mensuram, vel infra illam. Et ita humilitas, vel magnanimitas sunt duae virtutes particulares circa eandem materiam, scilicet circa modum arduum bonum, licet modo opposito: quia magnanimitas confortat animum circa prosecutionem boni ardui, ne deficiat propter difficultatem adipiscendi: humilitas autem retrahit animum ne immoderate feratur circa arduum concupiscendo illud in quantum bonum, & appetibile est. Quantum ad reductionem autem humilitatis in quantum est virtus particularis, & debet reduci ad communem, vel cardinale.

1. rō.
q. 16. & 17.

2. rō.

3. rō.

Dicen-

Humilitas
prout est
virtus par
ticularis
ad quā vir
tutē cardī
nalem re
ducatur.

Dicendum, q̄ aut consideratur similitudo generis, & actus, aut similitudo modi agendi: si primū reducetur humilitas ad iustitiā, si scđm reducet ad temperantiā, vel modestiā, q̄ est pars tēperantiā. De primō patet, q̄ actus humilitatis est subijcere aīum ad propriū gradū, vel infra. Et hoc pōt pertinere ad iustitiā legalē in quā tum subiectio impendēda hoī ab hoīe variē ordinat p legē. Et si quis per humilitatē obseruet istā subiectio nem in q̄tum a lege imperata est, dicet iustus legaliter. Sed hoc est accipere humilitatē generaliter, & nō iuxta conditionē determinati obiecti, & actus. Nā q̄tum ad hoc pertinet ad iustitiā cōmutatiuam, s̄m quā rectē cōicamus dando cuiq; qđ suū est, & ei debitū. Deo autē debita est subiectio qđā & reuerentia a nobis in q̄tum cognoscimus nos sub eo cōstitutos: iuxta illud 2. Mac. 9. Iustū est hoīem subiectū esse Deo: & mortālē nō pa ria Deo sentire. Reddendo autē hoc, qđ debitū est opus iustitiā facit: iō humilitas in q̄tum est virtus spālis ma ximē est pars iustitiā: & ita ponimus latrā partē iusti tiā: quia s̄m eā reddimus Deo quādam seruitutē, quā recognoscimus ei debitā esse in q̄tum est vīus dñs. De secundo patet, quia cōsiderando modū agendi humi litatis magis pertinebit ad temperantiā, vel modestiā q̄ ad aliquā aliā. Modus autē temperantiē ex quo illa ma ximē habet laudē, est refrenatio, vel repressio impetus alicuius passionis. s. q̄a reprimat delectationes, quas su perabundāter sequi naturaliter sumus inclinati: & sic actus suus nō est in incitando, sed in reprimendo, & iō oēs virtutes reprimentes impetus aliquarū affectionū, vel moderantes actionē, ponunt partes tēperantiē: sicut est māsuetudo, q̄ reprimat motū irā: ita humilitas de primat motū spei, qui est motus aī in magna tēdentiā, iō sicut māsuetudo ponit pars tēperantiā: ita & humi litas. Vnde Arist. 4. Eth. qui s̄m suū modū tēdit in par ua. i. qui cum s̄m statū suū, & mēsurā dignitatis posset tendere in maiora, & tñ tēdit in parua, q̄ sunt minora, eum dicit non esse magnanimū, sed temperatū, quem nos humilem possumus appellare: & ita nō concordat humilitas cū tēperantia in materia: quia temperantia est circa delectationes, & tristitias tactus, & gustus: hu militas autē circa bonū arduū: sed in modo concordat, quia utraq; agit per modū retrahentis aī motū. Et non solū ponit humilitas pars temperantiā, sed ē pars sub parte temperantiā: est. n. temperantiā virtus multum generalis, cuius vna pars est modestia ratione modi: & sub modestia continet humilitas eo modo, quo mo destia accipit a Tullio: nam humilitas nihil aliud est q̄ moderatio spiritus ad magna tendentis: sic dī 1. Pet. 3. In incorruptibilitate quieti, atq; modesti spiritus: & tñ si absolute quæraturs cuius virtutis de cardinalibus est pars humilitas, melius rñdetur, q̄ est pars iustitiē com mutatiuā, q̄ temperantiā. Ad primum dicendū, q̄ hu militas pōt pertinere ad virtutes theologicas, non tñ q̄tum ad similem generis, vel actus, sed q̄tum ad hoc q̄ reducitur ad illas, vt ad principium: sunt virtutes theo logicæ circa vltimum finē, qui ponitur vt principū in appetibilibus, ad quæ sunt aliæ virtutes: ideo theologi cæ sunt vt causæ oīum virtutū. Et q̄tum ad hoc oēs vir tutes morales possent reduci ad quālibet theologicā: & tñ iste modus reductionis est cū pauca similitudine: ideo non ponimus sic vnam virtutē esse partē alterius. Magis autē poterant oēs virtutes morales reduci ad cha ritatem tanq̄ ad dirigentē eas, quia ipsa ordinat oēs in finem suū, & facit eas meritorias: & tñ adhuc s̄m istū modum non dī aliqua virtus moralis esse pars charita tis: sed duo modi reductionis sunt. s. per similitudinem obiecti, & generis, aut per similitudinem modi. Et ita dicetur pars alicuius virtutis theologicæ. Ad secundū dicendum, q̄ licet humilitas sit in irascibili, tñ assigna

Humilitas
quid sit.

Ad primā
rationē in
contrariū.

Virtutes
theologi
cæ sūt qua
si causæ o
mniū alia
rū virtutū.

Ad secun
dā rationē

Et tur, vt pars temperantiā: quia virtutes particulares nō solū assignantur partes alicuius virtutis, cū qua con ueniunt in materia, aut subiecto: sed ē illius, cum qua conueniunt in modo, quia modus est, vt aliquid for male in virtute: & iste est modus cōior assignandi par tes: & ita licet humilitas sit in irascibili, tñ ponitur pars temperantiā, quæ est in concupiscibili: quia in modo magis concordat cum temperantia, quæ est in concu piscibili, q̄ cum fortitudine, quæ est in irascibili. Sic ē humilitas, & magnanimitas sunt circa bonum arduū, & ambæ sunt in irascibili: magnanimitas tamen ponit pars fortitudinis, quæ est in irascibili, & humilitas pars temperantiē, quæ est in cōcupiscibili, & hoc quia ma gnanimitas mouet per modum impellentis, & cōfor tantis animum ad arduum, ne deficiat in prosecutione propter difficultatem adipiscendi, & ita mouet fortitu do confortando animum contra timores: humilitas autem quia mouet refrenando motum animi tenden tis immoderate ad ardua, sicut temperantia refrenat animum ab impetu in delectationes, ponitur pars tem perantiā. Ad tertium dicendum sicut supra habitum est, q̄ magnanimitas, & humilitas conueniunt in ma teria: tamen non in modo: quia magnanimitas inten dit, & impellit: humilitas autem retrahit: ideo non po nuntur partes eiusdem virtutis. Nam & ipsa magnani mitas non ponitur sub fortitudine quasi conueniat cū ea in materia: nam non conuenit: cū fortitudo sit cir ca audacias, & timores: magnanimitas autē circa bonū arduum: sed in modo solo cōueniunt cū fortitudine.

Ad tertiā
rationem.

An humilitas sit potior omnium virtutum. Quæst. XX.

QVAERETVR, an humilitas sit potior omniū virtutum. Aliqui dicunt, q̄ sit melior omnibus. Dicenim Chrysost. exponens illud Luc. 18. de Phā rīseis, & Publicanis. s. q̄ mixta delictis humilitas tam facile currit, vt iustitiā superbiē coniunctam transeat. Si iustitiē coniunxeris eam, quod non ibit? assistet ipsi tribunali diuino in medio angelorum. Et sic patet q̄ humilitas p̄fertur iustitiē: & tamen iustitia, vel est omnis virtus (vt si sit legalis) vel est clarissima omniū virtutum. 5. Ethic. ergo humilitas erit maxima omniū virtutum. Secundō, quia dicit Aug. lib. de verbis domi ni: Cogitas magnā fabricam cōstruere celsitudinis, de fundamento prius cogita humilitatis. Ex quo patet q̄ humilitas sit fundamentum omnium virtutum, & ita erit potior omnibus. Tertiō, quia maiori virtuti debetur maius p̄mium: sed humilitati debetur ma ximum p̄mium. s. exaltatio. Luc. 14. Qui se humiliat exaltabitur: ergo ipsa est maior alijs. Quartō, quia dicit Aug. lib. de vera religione: Tota vita Christi in terris per hominem, quem suscipere dignatus est, disciplina morum fuit: p̄cipuē humilitatem suam imitandam proposuit dicēs supra 11. Discite a me, quia mitis sum, & humilis corde. Et Greg. in Pastoralī ait, q̄ ad argu mentum redemptionis nostrē inuenta est humilitas Dei. Ergo humilitas vī esse maxima virtutum. Dicen dum, q̄ simpliciter loquendo non est humilitas maxi ma virtutum, quia maior est charitas: cū sine ea cē tere perfectiones nihil sint. 1. Cor. 13. & ipsa sine alijs aliquid valeat. Pro quo sciendum, q̄ bonum, quod est virtutis non est bonum corporale, neq; naturale, sed bonum s̄m rationem, & in ipsa ratione: bonum autē rationis p̄cipuē consistit in ordinando: ideo intantū fieri aliquid s̄m virtutem dī, inquantum fit s̄m ordi nem rationis: ordo autem rationis p̄cipuē est in iplo fine, quia finis principalior est eis, quæ ad finem: ideo illæ virtutes erunt potiores, quæ de fine sunt. Et pro pter hoc virtutes theologicæ, quæ habent Deum pro obiecto, qui est vltimus finis, sūt simpliciter meliores.

Et inter

Et inter istas, quia charitas specialius se habet ad Deū quam ceteræ, ipsa est simpliciter melior: ipsa enim nō solum habet Deum pro fine & obiecto sicut alię duæ theologicae: sed etiam est in ipsum secundum meliorem motum: & etiam ceteras in Deum dirigit: ipsa. n. omnibus moralibus imperat, & dirigit eas in Deum ut finem, & facit eas meritorias: & ideo Apostolus cū posuit tres theologicas virtutes super omnia dona spiritualia, dicens: maneat autem in vobis spes, fides, charitas, tria hæc: præposuit charitatem alijs, dicens: Maior horum charitas. Ordo autem rationis attenditur secundo in eis, quæ sunt circa finem, prout secundum ordinem finis considerantur ea, quæ ad finem. hæc autem ordinatio consistit essentialiter in ratione ordinante, id est in intellectu: & participatiue in appetitu ordinato per rationem, ut recipit ordinationem factam à ratione. Ordinationem autem istā vniuersaliter facit iustitia legalis potissime: licet etiam pertineat ad particularem, quæ ut cōmunicetur appetitui, oportet ut bene eam suscipiat: & ad hoc disponit humilitas vniuersaliter. Nam sicut iustitia legalis vniuersaliter est de omni bono in quantum lex iubet actum omnis virtutis. Ethic. Ita & humilitas disponit vniuersaliter ad suscipiendum illam ordinationem, in quantum per humilitatem fit homo bene subditus quantum ad omnia, quæ ratio iubet. Per singulas autem virtutes morales fit homo bene subditus quantum ad materias speciales illarum virtutum, quia inclinant ad recte agendum circa illas materias: & secundum hoc est ordo in virtutibus. Prima simpliciter in perfectione est charitas, quia est magis circa finem quam ceteræ. post eam sunt spes fides duo theologicae, quia etiā dicunt ordinem circa ipsum finem. Post istas est prudentia, quia ista est in ratione essentialiter: in qua realiter est ordinatio eorū, quæ ad finem respectu finis. Post illam vero est iustitia legalis, & particularis in appetitu volituo, & secundum eas datur ordo omnib⁹, quæ sunt in affectu: & dicuntur etiam iustitia legalis & particularis esse in ratione, in quantum voluntas in qua est iustitia est potentia in essentia animæ rationalis. Humilitas autem & ceteræ dicuntur esse in appetitu affectiuo, quæ non est vis, vel potentia existens in substantia animæ rationalis. Inter istas autem illa, quæ magis subiicit appetitum rationi ad executionem ordinis traditi à ratione est humilitas, quia facit subditum habitare quantum ad omnia determinata a ratione: iō ipsa est melior omnibus existentibus in parte affectiuā. & comparando ad istas poterit dici optima virtus non tamen simpliciter. Ad primum dicendum quod maior est iustitia quam humilitas. Et ad dictum Chrysosto. dicendum, quod non præfert humilitatem iustitię simpliciter sumptæ: sed iustitiæ cui superbia adiungitur, quæ iam definit esse virtus: sicut ē contrario peccatum per humilitatem remittitur. Unde dicitur. Lucę decimo octauo, de publicano, quod propter humilitatem descendit iustificatus in domum suam: & tamen iustitia per se maior est, quam humilitas per se. sed humilitas cum peccato melior est, quam iustitia cum peccato. Et ratio est, quia in Phariseo præexistebat iustitia, cui aduenit superbia, quæ multum illi ademitt faciens non esse meritorium. In publicano autem pexistebat peccatum, cui adueniens humilitas adimit peccatum faciens illud remitti: cum descenderit publicanus iustificatus in domum suam: ideo non immerito humilitas cum peccato magnum aliquid est, iustitia vero cum superbia fere nihil est. Et ita exponit ibi Chrysost. dicens. Geminas bigas mihi accommodes: alteram quidem iustitiæ & superbiz: alteram peccati & humilitatis: & videbis peccatum peruertens iustitiam non proprijs, sed humilitate.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Atis coniunctis viribus: aliud vero par videbis deuictum non fragilitate iustitiæ, sed morte & timore iustitiæ. Ad secundum dicendum, quod humilitas non est simpliciter maior omnibus virtutibus. Et quod dicitur de fundamento virtutum. Dicendum quod hoc dicitur in virtutibus translatiue ex eis, quæ sunt in ædificiis quibus competunt fundamenta. et dicitur fundamentum virtutis quod primum est: nam in ædificiis primum quod iacitur est fundamentum. prima ergo quæ in virtutibus acquiritur vocabitur fundamentum. constat autem quod virtutes omnes infunduntur à Deo: & infusio simul fit: Sed primum in acquisitione virtutis potest dupliciter accipi. Vno modo per modum remouentis prohibens: & sic humilitas tenet primum locum in virtutibus, scilicet in quantum expellit impedimentum omnium virtutum, scilicet superbiam cui Deus resistit, & efficit hominem Deo subditum: & supra patulum, id est apertum, ut vas & dispositum ad suscipiendum influxum diuine gratiæ: in quantum euacuat inflationem superbię ut dicitur Iacobus quarto, Deus superbis resistit: humilibus autem dat gratiam. & quantum ad hoc humilitas ponitur fundamentum spiritualis ædificij. Secundo modo vocatur primum in acquisitione vel ædificio virtutum id per quod primo ad Deū acceditur. primus autem accessus ad Deum est per fidem, iuxta illud ad Hebræ. 11. accedentem ad Deum oportet credere quia est. & hoc modo ponitur fides prima virtutum vel illarum fundamentum. & iste modus accipiendi primum vel fundamentum in virtutibus est melior quam primus & conuenientior: vnde & ipsa fides simpliciter melior est quam humilitas, ut supra dictum est. Ad tertium dicendum quod licet humilitati soli promittitur exaltatio, non promeretur sola humilitas exaltationem, sed omnes merentur eā: & quilibet secundum gradum suum magis aut minus meretur de illa: & ideo ex hac parte non est humilitas melior omnibus, quod tamen esset si sola humilitas mereretur eam, & quilibet secundum gradum suum magis aut minus meretur de illa: & ideo ex hac parte non est humilitas melior omnibus: quod tamen eēt si sola humilitas mereretur exaltationem, promittitur tamen soli humilianti, quia ei contraria est: & ita in alijs virtutibus vel beatitudinibus cuiuslibet promittitur id quod ei contrarium est, sicut ei, qui hic sitit, & esurit promittitur in futuro satietas, & ei qui lugeat promittitur consolatio. Supra quinto capitu. & tristato promittitur gaudium, Io. decimo sexto, tristitia vestra vertetur in gaudium, & cōtemnenti diuitias seculi promittuntur diuitiæ cēlestes, scilicet possidere regnum cōlorum. supra 5. quo nihil preciosius est. Ita humilitati contraria est exaltatio. Ei igitur, qui hic propter reuerentiam Dei se humiliat refrēnando cor suum ab immoderata spe arduorum, conuenienter promittitur exaltatio: & non quidem in temporalibus, sed in cōlestibus. Sic dicit August. lib. de penitentia; Non putes eum, qui se humiliat semper iacere: cum dictum sit exaltabitur, & ne opineris eius exaltationem in oculis hominum per sublimitates fieri corporales. Ad quartum dicendum, quod Christus non commendauit nobis precipuē humilitatem, quia si ipsa sit maior omnibus virtutibus, sed quia per eam maximē remouetur impedimētum salutis humanæ: & nihil nobis tam necessarium est, q̄ huiusmodi auferri impedimentum: cum hoc non ablato, etiā si cetera bona adsint, non prosunt, vel verē adesse non possunt: consistit enim salus humana in hoc, q̄ homo ad cōlestia, & spiritualia tendit: à quibus homo impeditur ne ad illa tendat dum in terrenis magnificari studet: & ideo Christus, ut impedimentum hoc auferret exteriorem

Omni in virtutibus

Ad 1. rō. nē in contrarium.

Quo humilitas est prima in acquisitione virtutū.

Ad 2. rō. nem.

Ad 3. ratio nem.

Ad quartā rationem.

In quo cōsistat humana salutē.

B riorē

riorem celsitudinem contemnendam monstrauit, perhumiliatis exēpla. Et ita humilitas est quasi quedam dispositio ad liberum accessum hominis ad spiritalia, & diuina bona. Sicut ergo perfectio intenta est melior dispositione, per quam inducitur illa perfectio: ita charitas, & omnes theologicæ virtutes quibus immediate mouetur homo in Deum, sunt meliores humilitate in quantum humilitas disponit ad illas.

An bene assignentur duodecim gradus humilitatis, qui ponuntur in regula beati Benedicti.

Quest. XXI.

QUÆRETUR de gradibus humilitatis: solent enim assignati 12. gradus humilitatis, qui ponuntur in regula beati Benedicti an bene illi assignentur. Et sunt isti. Primus est corpore & corde semper humilitatem ostendere defixis in terram aspectibus. Secundus ut pauca verba & rationabilia loquatur alijs & non clamorosa voce. Tertius ut non sit facilis seu promptus in risum. Quartus taciturnitas usque ad interrogationem. Quintus tenere, quod tenet communis regula monasterij. Sextus credere, & pronunciare se omnibus viliorē. Septimus ad omnia se indignum & inutilem confiteri & credere. Octauus confessio peccatorum. Nonus pro obedientia in duris & asperis patientiam amplecti. Decimus ut cum obedientia se subdat maiori. Vndecimus ut voluntatem propriam non delectetur implere. Duodecimus ut Deum timeat, & memor sit omnium, quæ recepit.

Aliqui dicunt, quod non conuenienter enumerantur, quia hic ponuntur aliqua, quæ pertinent ad alias virtutes sicut ad patientiam, & obedientiam: sicut nonus & decimus gradus. Etiam continentur aliqua, quæ pertinent ad falsam opinionem, quæ nulli virtuti competere potest: ut sextus gradus, scilicet pronunciare & credere se omnibus viliorē. Quod non poterit esse verum de quolibet homine, sed de vno tantum, qui omnibus deterior sit: & ille etiam fortassis nesciet se omnibus viliorē, ita ut cum bona conscientia possit hoc credere & confiteri. Etiam septimus gradus, scilicet ad omnia se indignum & inutilem confiteri & credere: ergo non ponuntur conuenienter talia inter gradus humilitatis, cum magis ad falsitatem pertineant.

1. ratio.
in contr.

2. ratio.

Secundò quia humilitas ab interioribus ad exteriora procedit sicut cæteræ virtutes. Nam virtus quælibet moralis habitus electiuus est, & conuenienter actus eius primus est eligere: deinde proceditur in actum exteriorē quē interius elegimus: ergo in gradibus humilitatis debent præmitti ea, quæ pertinent ad interiorē actum humilitatis, et sequi ea, quæ pertinent ad exteriorē, sed è contrario fit, quia primus gradus est de exterioribus, scilicet corde & corpore humilitatem ostendere defixis in terram aspectibus: ergo non proceditur ordinate in gradibus istis.

3. ratio.
Septem gradus humilitatis secundum Ansel.

Tertiò quia Anselmus in lib. de Similitudinibus ponit septem gradus solum humilitatis, quorum primus est contemptibilem se esse ostendere. Secundus de hoc dolere. Tertius hoc confiteri. Quartus hoc persuadere, scilicet ut velit hoc credi. Quintus patienter tolerare hoc de ipso dici. Sextus ut patiatu contemptibiliter se tractari. Septimus ut hoc amet. Ergo videtur quod duodecim illi assignati sint superflui.

4. ratio.

Quartò patet, quia dicit Glo. perfecta humilitas tres gradus habet. Primus est subdere se maiori, et non præferre se æquali, qui est sufficiens ad salutem. Secundus est subdere se æquali: nec præferre se minori, & iste dicitur abundans.

5. ratio.

Tertius est subesse minori, in quo est perfecta iustitia: ergo prædicti duodecim gradus superflue ponuntur. Quintò quia dicit Aug. lib. de Virginitate. Mensura

humilitatis unicuique ex mensura ipsius magnitudinis data est, cui est periculosa superbia, quæ amplius amplioribus insidiatur: sed mensura magnitudinis humanæ non potest sub certo modo graduum designari: ergo videtur, quod non possunt assignari certi gradus in humilitate.

Dicendum quod gradus duodecim humilitatis supradicti conuenienter assignantur. Pro quo sciendum, quod ut dictum fuit quest. 18. & 19. humilitas consistit essentialiter in appetitu, quia est habitus quidam moralis dirigens appetitum, idest affectiuā partem, & actus suus est refrenare motum animi inordinate tendentis in magna: regula tamē sua consistit in ratione, quæ iudicat quæ sunt magna immoderate, in qua non est tendendum: & quæ sunt bona iuxta mensuram propriam, in qua licite tendimus. Principium autem vtriusque, idest tam cognitionis quam effectus est reuerentia, quam homo habet ad Deum: quia ex eo quod homo reueretur Deo, vult propter honorem eius & cognitionem magnitudinis illius non se extollere supra propriam mensuram: sed tenere se in illa vel citra illam: & consequenter vult considerare & agnoscere, quæ sunt iuxta propriam mensuram, & quæ ultra illam. Ex actu verò interiori humilitatis quo quis eligit tenere se iuxta propriam mensuram, procedunt quedam signa exteriora in gestis factis, & dictis, quæ manifestant id quod interiori latet, sicut in cæteris virtutibus accidit. Nam ex visu cognoscitur vir, & ab occurso faciei sensatus, Ecclesiastici 19. ideo inter prædictos gradus ponitur aliquid, quod pertinet ad humilitatis radicem, scilicet gradus duodecimus, quæ est ut Deum timeat, & memor sit omnium, quæ recepit.

Hæc est enim radix humilitatis: nam ex eo quod homo reueretur Deo, non vult se extollere ultra mensuram propriam, & considerat quanta sit illa potentia. Etiam aliquid quod pertinet ad appetitum, in quo est humilitas, sed ne inordinate tendat in excellentiam propriam: & hoc fit tripliciter. Vno modo, ut non sequatur homo propriam voluntatem. Nam ad excellentiam quandam pertinet prosequi propriam voluntatem, scilicet ad quendam gradum libertatis. Et hoc pertinet ad vndecimum gradum, qui est ut voluntatē propriam non delectetur implere. Secundo modo, ut regulet eam secundum superioris arbitrium. Nam hoc subiici quoddam est, quod quis alienam voluntatem sequi teneatur, & hoc pertinet ad decimum gradum, qui est ut cum obedientia se subdat maiori.

Tertiò modo, ut ad hoc non resistat propter aspera, & dura, quæ occurrunt vel imperantur, & hoc pertinet ad nonum gradum, qui est pro obedientia in duris & asperis patientiam amplecti. Ponuntur etiam in prædictis gradibus quedam pertinentia ad æstimationem hominis recognoscentis suum defectum: & hoc tripliciter. Primo modo quod quis proprios defectus recognoscat, & confiteatur: quod pertinet ad octauum gradum, qui est confessio peccatorum. Secundo ut consideratione sui defectus insufficientem se existimet ad maiora, quod pertinet ad septimum gradum, qui est ad omnia se inutilem confiteri, & credere. Tertiò ut quantum ad hos sibi alios præferat, quod pertinet ad sextum, qui est pronunciare & credere se omnibus viliorē. Ponuntur etiam quedam, quæ sunt signa exteriori humilitatis interioris, & vnum est in factis, scilicet ut homo non recedat in suis operationibus à via communi, quod pertinet ad quintum gradum, qui est tenere quod tenet cōis regula monasterij. Alia duo sunt in verbis, vnum est, quod homo præoccupet tempus loquendi, quod pertinet ad quartum gradum, qui est esse taciturnum usque ad interrogationem. Aliud ne excedat modum in loquendo, quod pertinet

Homo recognoscit defectum suum tripliciter.

pertinet ad secundū gradum, qui est vt pauca verba, et rationabilia loquatur. Alia duo perrinēt ad gestus exteriores: vnū est in reprimēdo extollentiam oculorū, quod pertinet ad primum gradum. scilicet corde & corpore humilitatem ostendere defixis aspectibus in terrā. Aliud est in cohibēdo exterius risum, & alia signa ineptę lętitię, quod pertinet ad tertium gradum, scilicet quod non sit facilis aut promptus ad risum. Et ita circa humilitatem sunt quatuor. scilicet radix humiliationis: & cōsideratio p̄cedens de propria mensura vel gradu: & ipse humilitatis actus in appetitu: & signa exteriora ostendentia humilitatem. Ex quibus quatuor accipiuntur duodecim p̄dicti gradus humilitatis, scilicet ex primo vnus gradus: ex secundo tria: ex tertio alia tria: & ex quarto quinque, vt descriptū est. Et ita sunt duodecim gradus humilitatis, quibus opponuntur duodecim gradus vel conditiones superbię. Nam primo gradui, qui est corde & corpore humilitatem ostendere defixis aspectibus in terram, opponitur ex parte superbię curiositas, p̄ quam aliquis curiosē, & inordinatē vbiq̄ circūspicit. Secundus est, vt pauca verba, & rationabilia quis loquatur, & non clamorosa voce, cui opponitur ex parte superbię leuitas mentis, per quam homo superbē se habet in verbo: vel multa inordinatē dicendo, vel irrationabilia. Tertius gradus humilitatis est, vt non sit facilis aut promptus in risu, cui opponit inepta lętitia, p̄ quam exterius quis ostēdit signa lętitię quando non expedit, aut plūquam expedit. Quartus gradus est taciturnitas vsq̄ue ad interrogationem, cui opponitur iactantia, s̄m quā quis spontē loquitur non interrogatus ea quę ad magnitudinem suam perrinēt. Quintus gradus est tenere, quod cōis regula monasterij tenet, cui opponitur singularitas, per quam q̄s vult ceteris esse dissimilis faciendo quod illi non faciunt: aut non faciendo quod illi faciunt, et hoc vt melior, et superior aliis appareat. Sextus gradus est credere & pronunciare se omnibus viliorem: cui opponitur arrogantia, per quam quis sibi arrogat, vel scribit vltra p̄priam mensuram se aliis p̄ferendo. Septimus est ad omnia se inutilem, & indignum confiteri, & credere: cui opponitur p̄sumptio, per quam aliquis se putat dignū maioribus & sufficientem ad maiora q̄ sit: ēt si illud non dicat, quod facit arrogans. Octauus est confessio peccatorum: cui opponitur defensio peccatorū scilicet cum quis factum confitetur, & tñ dicit illud non esse malum. Nonus gradus est in duris, & asperis patientiam amplecti, cui opponitur simulata confessio, per quam aliquis non vult subire p̄nam pro peccatis, q̄ simulatē confitetur. Decimus gradus est obedientia cui opponitur rebellio. Vndecimus est, vt homo nō delectet facere propriam voluntatem, cui opponitur libertas, per quam homo delectat libere facere quod vult: & tunc libertas sonat in malum, vt dicit detractationem iugi necessarij, quod subire tenemur: nā aliās libertas bonum quoddam est. Duodecimus gradus est timor Dei, cui opponitur peccandi consuetudo, q̄ implicat Dei contemptum. Nam si timeret non assuesceret: ēt si aliquando, & rarō ex passione, aut ignorantia peccaret. Ad primum dicendum, quod humilitas nihil falsum habet, aut confitetur. Quod autem quis cōfiteatur & credat se omnibus viliorem, potest intelligi dupliciter. Vno modo simpliciter, scilicet quod peccata illius sint plura quā peccata cuiuslibet alterius hominis, & etiam grauiora: & hoc modo non est licitum: quia vnus solus est, qui est omnibus deterior: & ille fortassis nescit se talem esse: ideo neque securē asferere potest: & ita non confitetur quod sit humilis. Alio modo, quod quis cognoscat de se aliquas vilitates aut defectus, quos in alio nō cognoscit: & hoc modo facile est, quia quilibet quantumcunque bonus co-

Ad primā
rationē in
contrariū.

Alph. Toft. super Euang. Matt. Pars V.

Agnoſcit in se aliquos secretos defectus: in alio verō nō cognoscit secretos defectus, neque occultam bonitatem: ideo licet quantum ad ea, quę patent iste melior sit: tamen conferendo mala secreta, quę de se nouit & non nouit de alio: & defectum bonitatis in se, quam forte bonitatem occultē in alio potest credere esse, licet non appareat, cum nondum constet contrarium & ita nemo est, qui non possit confiteri se esse viliorem quolibet alio homine, & tamen non intelligitur, quod simpliciter sit magis peccator quā quilibet alius homo. Sic dicit Aug. li. de virginitate: Existimate alios in occulto supiores, quibus estis in manifesto meliores. Sic etiam, quod quis confiteatur & credat se ad omnia indignum & insufficiētem, aut intelligitur simpliciter, id est quantum ad statum, in quo est, & tunc falsum est: & quia multa sunt, ad quę digni sumus existentibus donis, quę Deus nobis donauit, siue naturaliter siue aliās: quę tamē actualiter habemus. Sic dicitur 2. Cor. 3. Qui idoneos nos fecit ministros noui testamenti. Aut consideratur quantum ad dignitatem, quę ex parte nostra non sit nisi defectus. Et sic verum est, quod ad omnia sumus insufficientes, & inutiles etiam ad minimam rem. Nā non sumus digni pane, quo vescimur: neque sumus digni cælum videre: sed sicut dixit Iacob, minor sum omnibus miserationibus tuis, Gen. 32. Ideo si ad aliqd sufficiētes sumus, quantumcunque illud paruum sit, non est ex nobis sufficientia illa, sed à Deo 2. Cor. 13. Non quod sufficientes simus cogitare aliquid ex nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est. Et quia quod Dei est alienum: licet nobis collatum sit: cum non possimus de illo gloriari quasi de nostro 1. Cor. 4. Quid habes, quod non accepisti? & si accepisti, quid gloriaris quasi nō acceperis? ideo licet per dona nobis à Deo collata sufficientes sumus ad multa: possumus vere dicere quod ad nihil sufficientes sumus, sed ad omnia inutiles. Sic Christus dici iussit licet obseruaremus omnia mandata eius: quorum obseruatio est satis difficilis. Luc. 17. Cū feceritis omnia, quę p̄cepta sunt vobis, dicite, serui inutiles sumus. Cū autē dicatur, q̄ in istis gradibus humilitatis ponuntur multa, quę pertinent ad alias virtutes, concedendū est: nec est inconueniens, quod multa perrinētia ad alias virtutes ascribantur humilitati: quia sicut vnum vitium oritur ex alio vitio naturali ordine: ita actus vnius virtutis procedit ex actu alterius. Vnde interdum idem actus pertinet ad quatuor vel quinque virtutes: vt abstinere à venereis in religioso pertinet ad obedientiā, & castitatem, & temperantiam, & iustitiam legalem, & charitatem. Ad secundum dicendum, quod licet prius ponantur gradus pertinentes ad exteriora, est cōueniens ordo, ad humilitatem quippe peruenit homo per duo: primō per gratiæ donum, secundō per humanum studium. Quantum ad primum interiora p̄cedunt exteriora: cum prius recipiatur interior habitus infusus à Deo quā appareat exterius aliqua eius operatio vel signum: & quantum ad hunc modum p̄cedere debebant gradus, qui pertinent ad interiora: quantum ad secundum p̄cedunt exteriora, quia per humanum studium prius homo exteriora cohibet, deinde pertingit ad extirpandum interiorem radicem mali, et secundum hunc ordinem assignantur gradus humilitatis, et ita puenienter ordinantur. Ad tertium dicendum, quod nullus gradus superfluit: quia oēs gradus assignati ab Anselmo reducuntur ad gradus istos duodecim. Nam, vt sup. dictum fuit, quatuor sunt circa humilitatem, scilicet radix, et cognitio, et humiliatio ipsa in appetitu, et ostensio exterior in signis. Septem aut gradus Anselmi reducuntur ad tria horum, scilicet ad cognitionem, & manifestationem, & voluntatem

Ad 2. ratio-
nem.

Ad 3. ratio-
nem.

B 2 tatem

tatem proprię abiectionis circa proprium defectum. Primus pertinet ad ostensionem, scilicet contemptibilem se esse ostendere, sed quia vituperabile esset si quis proprium defectum amaret, excluditur hoc per s^m gradum Anselmi. scilicet de hoc dolere. id est licet ostendat se contemptibilem: non tamen gaudere debet, quia talis est, ut contemni mereatur, sed potius, de hoc debet dolere.

Ad manifestationem etiam proprii defectus pertinet tertius gradus Anselmi. scilicet hoc confiteri. id est proprium defectum. Hoc debet intelligi de defectu in generali. scilicet quod confiteatur homo se miserum, & peccatorem: vel de defectu in particulari si manifestus est, & non causat infamiam.

De occultis autem non expedit confiteri illos, nisi in confessione sacramentali. Quartus gradus est, ut hoc persuadeat, & pertinet ad maiorem manifestationem, quia non satis est, quod quis simpliciter confiteatur se peccasse vel contemptibilem esse, sed quod persuadeat aliis sic esse, et pertinet hoc ad maiorem abiectionem. Alii tres gradus Anselmi pertinent ad appetitum proprię abiectionis, qui exteriorem excellentiam non querit, sed exteriorem abiectionem æquanimiter tolerat. Et de hoc est quintus gradus. scilicet quod sustineat patienter hoc dici: licet alii dicant eum contemptibilem, & miserum, toleret illud non respondendo: & hoc ad voluntatem abiectionis pertinet. & sicut in dictis patimur abiectionem, ita & in factis. Et de hoc est sextus gradus. scilicet quod patiatur contemptibiliter se tractari. Sin factis. De hoc dicit Greg. in registro. Non gratia est nos humiles esse his, a quibus honoramur: quia & hoc seculares quilibet faciunt, sed illis maxime humiles esse debemus, a quibus aliqua patimur. & quantum ad hæc humilitas concordat cum patientia. Ultima perfectio humilitatis adhuc superest. scilicet ut non solum ista toleret, sed etiam illa fieri sibi cupiat. & quantum ad hoc est septimus gradus Anselmi. scilicet ut hoc amet. Isti autem septem gradus Anselmi non sunt distincti a duodecim supra positis: sed coincidunt omnes hi, & reducuntur ad sextum, & septimum ibi positos: & tamen in istis septem gradibus positus ab Anselmo aperitur explicatius id, quod in sexto & septimo prædictis continetur: & ita non est varietas neque superfluitas. Ad quartum dicendum, quod illa assignatio graduum non est propria. id est secundum naturam, vel actum humilitatis, sed secundum varietatem illorum in quibus est humilitas: quorum quidam sunt minores, alii maiores, alii æquales: assignatio autem duodecim graduum, vel septem est quantum ad naturam humilitatis. id est quantum ad ea, quæ ad illam pertinent. Ad quintum etiam dicendum, quod distinguere gradus humilitatis secundum mensuram propriam cuiusque hominis non est distinguere illos secundum naturam propriam humilitatis: sed secundum conditionem hominum, in quibus est: ideo non est inconueniens si hoc modo non sint gradus determinati.

Ad quartam rationem.

Ad quintam rationem.

Quomodo uerum est quod dicitur, qui se humiliauerit sicut paruulus iste. hic maior est in regno celorum.

Questio. XXI.

QUÆRITUR, quomodo uerum est quod dicitur: qui se humiliauerit sicut paruulus iste hic maior est in regno celorum: nam videtur, quod non sit uerum, quia propter merita datur præmium: necesse est igitur, quod quanto fuerint maiora merita, tanto sequatur maius præmium: & contrario quanto est maius præmium, sequitur quod præcesserunt maiora merita: præmia autem nostra sunt in celo: quia non habemus hic ciuitatem manentem, sed futuram inquirimus. ad Hebræ. 13. ergo qui maiorem statum recipit in celo, magis hic meruit quam ceteri, qui minorem statum accipiunt: & tamen qui humilior est sit maior in regno

F celorum: ergo actus humilitatis est meritorius super actus omnium virtutum, & consequenter ipsa est potior omnibus virtutibus. Sed falsum est, quia melior est caritas & multæ aliæ, ut ostensum est supra, ergo non est maior in regno celorum, qui fuerit humilior. Alii dicunt, quod accipitur regnum celorum pro statu Ecclesię militantis: & tunc procedunt, quod humilitas non est maxima virtutum. & tamen per eam meretur homo maximè exaltari in Ecclesia militanti. Et dicunt quod uerum est quod respectu æternæ beatitudinis, in qua sunt uera, & consummata præmia, meretur quis maius præmium per maiorem virtutem: & respectu illorum præmiorum magis meretur quis per aliquas alias virtutes quam per humilitatem: & tamen respectu status Ecclesię militantis non est inconueniens, quod per minorem virtutem mereatur maiorem gradum. Sed hoc non stat: primo quia non accipitur hic pro Ecclesia militanti, sed pro uita æterna. Nam Christus inuitabat hic discipulos ad humilitatem per desiderium maioritatis in regno celorum: & tamen non inuitabat eos ad cupiscendum magnitudinem in Ecclesia militanti: quia in ista non erant habituri maiorem gradum quam erant: nam Apostoli erant, & principes Ecclesiarum, & columnæ totius ædificij. Secundo: quia per istam humilitatem innuit, quod uero posset fieri maior altero: & tamen in Ecclesia militanti non fuit ista inæqualitas, neque futura erat inter eos: cum omnes essent æquales dignitate, quia Apostoli erant: ergo non accipitur de Ecclesia militanti. Tercio quia doctores sancti de uita æterna hic accipiunt unde ait Remigius. Quanto est quis humilior, tanto efficitur maior in regno celorum, id est in cognitione gratiæ vel in Ecclesiastica dignitate: vel certe in æterna beatitudine: ergo non stat illa expositio. Quarto quia dato, quod uellemus accipere pro Ecclesia militanti, non est uera expositio, quia tunc quanto quis esset humilior, tanto ad maiores dignitates Ecclesiasticas sublimaretur, licet præter intentionem suam, & tamen hoc non uidemus regulariter fieri, licet interdum Deus uelit hoc ostendere ex aliquibus causis sibi notis. Dictum autem Christi est regulam, ideo debet tenere uerum, ut semper vel ut in plurimum, & non tenet sic accipiendo: ideo non potest sic intelligi.

I Dicendum ergo quod accipitur de uita æterna. Et pro hoc primo considerandum, quod cum dicitur, qui se humiliauerit sicut paruulus iste, non est sensus, quod in isto paruulo esset aliquis perfectissimus gradus humilitatis, sicut aliqui acceperunt: dicentes quod ideo dicitur, quod erit maior in regno celorum. scilicet si humiliaretur sicut ille paruulus, humilationes autem minorum graduum non mererent fieri aliquem maiorem in regno celorum: quia cum humilitas non sit potissimum omnium virtutum, etiam maximus gradus humilitatis non erit æqualis gradibus maiorum virtutum, ideo per illos mereretur habens fieri maior, quam si humiliaretur sicut paruulus: sed dicitur sicut paruulus iste ad ostendendam ueram humilitatem, quæ est sine iniquitate, & hypocrisi, iuxta illud Eccl. 19. est qui nequit se humiliat, & interiora eius plena sunt dolo. paruulus autem propter ignorantiam conuictam ei secundum ætatem nescit fieri humiliari, sed uerè humiliatur, quia honores nullos ambir, cum illos non cognoscat: & de ista humilitate, in quocunque gradu sit (dum tamen sit uera) dicitur, quod eam qui habuerit, maior erit in regno celorum, id est in æterna beatitudine non promeritorie, sed dispositiue, id est non merebitur per humilitatem fieri maior quam per quamcunque aliam: & tamen per illam magis disponetur, quam per quamcunque aliam: nam ut dictum est, super humilitas est remouens prohibens ad profectum spiritualem. Sola enim humilitas opponit superbiam vel inani gloria,

ria, qua existente omnes virtutes pereunt, quia efficiunt non meritoria, ideo ad custodiam virtutum, per quas habetur regnum magis facit humilitas quam quaecunque alia virtus: ideo recte dicitur, quod per ipsam efficitur quis maior in regno celorum. Secundo potest dici, quod licet per quamlibet virtutem coniunctam charitati meremur vitam aeternam operando per eam: & quanto virtus fuerit maior, tanto maior gradus erit, quem meremur: quia tamen maiortas dicit exaltationem: & illa opponitur soli humiliationi: promittitur illa pro sola humilitate, licet non mereamur illam per solam charitatem: sicut dicitur Luc. 14. qui se humiliat exaltabitur. Et non permittitur alibi exaltatio pro aliis virtutibus. sic est cum beatitudines posita a Christo, supra 5. cap. sunt operationes perfectissime, ubi declaratum est, pro qualibet earum debetur vita aeterna, & tamen pro nulla promittitur ibi regnum celorum nisi pauperibus spiritu. Et hoc quia paupertati repugnant diuitie: ideo pro paupertate sponte tolerata promittuntur aeternae diuitiae, & nulle maiores esse possunt quam possidere regnum celorum: ideo promittitur illis regnum celorum. Tercio potest dici secundum Nico. quod humilitas non est maior omnibus virtutibus, sed theologicae sunt maiores omnibus, & post eas prudentia: deinde iustitia: postea humilitas: sed quia humilitas est fundamentum, & ex magnitudine fundamenti colligitur magnitudo aedificij: ideo tota magnitudo praemij, quae debetur omnibus virtutibus attribuitur humiliati, quia illa est fundamentum omnium. Et amplius dicit, quod omnes virtutes sunt inter se connexae: & maxime virtutes in se, quae connexae sunt in gratia, & charitate: ideo quantum crescit una virtus in eodem homine, tantum crescit quaelibet alia proportionaliter secundum illud, quod est formale in virtute: sicut digiti manus aequaliter crescunt, licet non sint inter se aequales: & ita, qui maiorem humilitatem habet, maior est in regno celorum: quia qui habet maiorem humilitatem, quam alij, habet omnes virtutes maiores quam ille: & consequenter est maior in vita aeterna non propter humilitatem, sed propter alias virtutes humilitati connexas, quae sunt maiores humilitate. Hoc quidem recte dictum est: & tamen oporteret dici, quod qui habet maximum gradum humilitatis, esset maior in regno celorum, & non qui se humiliauerit sicut paruulus ille: quia forte alius haberet maiorem humilitatem quam paruulus: nisi per humilitatem paruuli intelligas maximum gradum humilitatis, quo non sit dandus maior. Quarto, ergo dicendum, & melius quod ista regula Christi non est quantum ad omnes homines, sed solum quantum ad Apostolos, qui praesentes erant, quoniam ista dicebatur: nam quaerebatur inter eos, quis eorum maior esset: & ut innuitur hic, dicebat de maiortate in regno celorum. Et Christus rectissime dixit, quod qui humiliaret se sicut paruulus ille, esset maior eorum in regno celorum: quasi dicat, vos omnes estis in peccato, quia contenditis de maiortate, & ita nemo vestrum meretur regnum celorum: ideo si quis vestrum humiliauerit se sicut paruulus, erit maior in regno celorum. id est maior quam ceteri vestrum: imo ipse solus erit in regno celorum: quia ceteri manentes in superba contentione non habebunt aliquid in celo: sic patet superius in littera: Nisi conuersi fueritis, & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum. id est nisi conuersi fueritis ab hac elatione cessando contendere de aeterna maiortate, & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum: ergo nemo vestrum erit ibi maior altero quamdiu sic manseritis: cum nemo illuc intrabit: sed si quis vestrum efficiatur humilis, sicut paruulus iste, qui non contendit de maiortate, manentibus ceteris in elatione, sicut nunc manetis, ille erit maior in regno celorum: quia ille intrabit illuc, & ceteri non intrabunt. Et iste est verus sensus, & ad

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A propositum litterae, & sine aliqua calumnia. Sic enim solutus erat Christus respondere ad similes questiones, ut Luc. 22. quoniam in cena orta est disceptatio inter discipulos quis eorum maior videretur: & Christus ait: Qui voluerit esse maior, erit omnium seruus. id est ille qui habuerit humilitatem subiicendo se omnibus vobis, erit maior omnium. sed qui non habent illam humilitatem, sed contendunt de maiortate, cum non solum nemo illorum sit maior, sed et nemo talium habet aliquem gradum bonitatis: quia cum superbia nulla virtus manet. Et qui suscepit. Posito superius fundamento virtutum: ponitur hic secundum. scilicet aedificium desuper constructum. Et dicitur. Et qui suscepit. scilicet hospitio vel qualitercunque benefecerit, quia de quocunque beneficio impenso intelligitur hoc, cum non sit specialibus in susceptione hospitalitatis, quam in alijs: cum etiam sint alia opera misericordiae maiora. Unum paruulum. Non solum meremur recipiendo magnos, sed et paruulos: ad omnes enim sunt opera misericordiae exhibenda. Talem. Ad aetatem refertur. id est si paruulus aetate sicut iste: non autem ad qualitatem: quia forte ille non habebat aliquem gradum sanctitatis. et si propter hoc mereret accipiendo tales neminem recipere, vel multos abijceremus. In nomine meo. id est propter me, scilicet quia petit in nomine meo, vel etiam si ille non petit, tamen datur propter contemplationem Dei, & non alicuius terrena considerationis. Me suscipit. id est idem est ac si me susciperet. Vel dicitur me suscipere, quia propter me illum suscipit, & non propter seipsum. Sic enim dicitur in 25. Quodcumque fecistis vni ex minimis meis, mihi fecistis. Et ita Christus ostendit se aliquibus quasi recepisse beneficia illa, quae pauperibus eius nomine collata fuerant: sicut in legenda beati Martini apparuit Christus indutus ea parte claudis, quam Martinus pauperi in porta ambranensium dederat.

Quare Christus subdidit de paruulos suscipientibus, cum hoc non videatur ad propositum. Quast. XXIII.

QVAERETVR, cum Christus dixisset supra de humilitate, in qua paruulos imitari debemus, quare subdidit de suscipientibus paruulos, quia non videtur esse ad propositum. Dicunt aliqui, quod hoc fecerat, quia ceperat dicere de paruulis: ideo continuato sermone dixit de omnibus, quae ad paruulos pertinebant. scilicet de suscipiendo eos, & de non scandalizando, & de non contemnendo: quae continuato ordine ponuntur. Sed non stat, quia Christus non indebat aliquam doctrinam dare circa paruulos, quae non esset circa adultos, cum doctrina sua generalis sit ad omnem hominem, & cuiuscunque aetatis: cum iusserit predicari Euangelium suum omni creaturae, Mar. 16. Etiam quia manifestum est, quod non solum, qui paruulos recipiunt propter Christum, merentur, sed etiam, qui adultos: & non solum, qui scandalizat paruulos peccat, sed etiam qui viros: imo potius viros quam adolescentes vel pueros: & ita, qui contemnit adultos durius peccat, quam qui pueros. Secundo potest dici quod dicitur dependenter ad praecedentia: quia infra dicebatur quod per humilitatem efficitur quis maior in regno celorum: ponitur hic alius modus habendi regnum celorum, & maiortatem. scilicet recipere pauperes pro Christi nomine. Sic dicit Beda, & qui suscepit. &c. in quo simpliciter pauperes Christi ab his, qui velint esse maiores pro eis ostendit honores suspendendos. Tercio potest dici hoc continuando ad praecedentia, quod hoc dicitur ad ostendendum dignitatem paruulorum: quia dictum fuerat, quod qui est sicut paruulus, maior est in regno celorum: hic autem ostendit, quod non solum qui efficitur sicut paruulus, intrat in regnum celorum: sed et qui suscipit paruulum est magnae dignitatis, ita quod Christum suscipere dicitur. Sic dicit Chrysostomus. & qui suscipit. &c. ac si dicat: non solum si tales efficiamini mercedem accipietis:

B 3 tus:

Euang. Matth.

Cap. XVIII.

doct. re-
spon. ad q-
stum.

tis: sed etiam & si alios tales propter me honorabitis, & honoris, qui est ad illos retributionem vobis determino regnum. Quarto potest dici, quod Christus posuerat doctrinam de humilitate: & quia officium suum erat docere, & circa omnia, quæ ad mores necessarios pertinebant docturus erat, subdidit alia, scilicet de suscipiendis hospitibus, & de non scandalizando, & non contemnendo: & postea de remittendo: & non est necesse, quod semper una doctrina attineat ad aliam: quia cum varia sint, quæ in doctrina traduntur, interdum non dependet manifeste vnum ex alio: & istud est rationabilius quam duo præcedentia.

Quare dicitur: Qui suscepit.
Quest. XXIII.

Opera sunt
meritoria
quando p-
pter Deum
fiunt.

QUÆRETUR, quare dicitur, qui suscepit. Dicendum, quod littera videtur significare hospitalitatem: & tamen intelligi debent omnia opera misericordiae tam corporalia quam spiritualia: & maxime de corporalibus: licet spiritualia sint interdum maioris meriti in quantum sunt de melioribus rebus. Et hoc intelligitur propter duo. Primum, quia qui suscipiunt aliquos hospitio, solent dare omnia necessaria quoad apud illos manent: talem enim hospitium dabat Christus discipulis, dicens: In quamcunque domum intraveritis, manete ibi: edentes & bibentes, quæ apud illos sunt, Luc. 10. cap. & ideo potuerunt cetera opera corporalia misericordiae intelligi per hoc. Secundum, quia eadem ratio est in omnibus operibus misericordiae: omnia enim sunt meritoria, quoniam propter Deum fiunt. Et licet Christus non ponat de omnibus satis est dixisse de uno propter quod cetera intelliguntur: potissime, quia infra 25. expresse de omnibus operibus misericordiae locutus est. Tertiò, & præcipue, quia suscipere fortè noluit Christus hic accipere per hospitalitatem exercere, sed pro fauorabiliter tractare: & hoc est suscipere vel assumere. Sic dicitur Luc. 1. suscepit Israel puerum suum. Sed non est sensus, quod receperit eum hospitio, sed benigne, & fauorabiliter Deus tractabat Israel plusquam alias gentes, Osee. 11. Puer Israel, & ego dilexi eum. Sic ad Roma. 14. Infirmum in fide assumite, id est infirmum tractate fauorabiliter, & blandè, & non in disceptationibus, ut ibi sequitur: & ita accipietur pro omni beneficio impenso, quia hoc est benigne tractare.

Quare dicitur, paruulum.

Questio XXV.

QUÆRETUR, quare dicitur. Paruulum suscepit. Aliqui dicunt, quod Christus voluit esse hoc speciale in paruulo. Sed dicendum, quod non stat ut dictum est supra, quia etiam meretur, qui hospitio suscipit adultos: imò istud magis est ad adultos, quia tales paruuli quales Christus ostendit rarò vagantur, ut hospitio suscipi egeant, sed manent sub cura parentum aut tutorum. Dicendum ergo, quod hoc de omnibus intelligitur siue paruulis siue adultis, qui pro Christo suscipiantur. Et tamen dixit de paruulo, primum propter præsentiam eius: nam ut dictum fuit super. Apostoli, quia adhuc rudes erant, magis admonebant sensibili ostensione quam solis verbis, sicut erant in lege Moyse. ostendere ergo debuit Christus aliquem, de quo loqueretur: ad cuius exemplum de ceteris intelligeretur, & quia occurrit puerum adhuc præsentem esse, quem posuerat in medio ad loquendum supra de humilitate, continuato sermone dixit de illo puero. scilicet qui suscepit vnum puerum talem. Secundum fuit ad

tollendum dubium, & ostendendum magnum meritum esse benefacere alicui propter Deum, quia non solum benefacere viris, sed etiam benefacere paruulis, qui parui valoris sunt, est apud Deum valde acceptum. Et dubium erat, quia dicitur supra 10. cap. qui accipit iustum, mercedem iusti accipiet. qui ergo acciperet puerum, mercedem pueri acciperet, quam nullius valoris aliquis fortè iudicaret: ideo ut videatur, quod suscipere etiam paruulum magni meriti sit, dixit: Qui suscepit puerum, me suscipit.

Quare dicitur puerum talem.

Questio XXVI.

QUÆRETUR, quare dicitur, puerum talem. Dicit Nicolaus talem, id est humilem, & fidelē. Et hoc videtur, quia Christus iam dixerat de humilitate huius pueri, qui se humiliauerit sicut paruulus iste. Sed dicendum, quod non stat. Primum, quia præsupponitur, quod iste puer erat humilis, & fidelis. de fide nihil constat, cum non habeatur argumentum ex littera: nec poterit vocari fidelis, nisi fortè, quia erat filius alicuius Iudæi, qui fideles erant: nam paruuli aliam fidem quantum ad actum non habent, nisi fidem parentum: & adhuc non constat, an esset filius alicuius Iudæi: nam poterat esse filius alicuius gentilis, quia modo Christus erat Capharnaum, ut colligitur præced. cap. & Mar. 9. & tamen ibi Gentiles etiam erant. scilicet Romani: & ibi erat centurio ille gentilis, supra 8. & Luc. 7. De humilitate autem dicendum, quod non erat humilis prout humilitas est virtus: sed erat humilis per naturam, in quantum ardua non cognoscebat, quæ appeteret: & ita omnes paruuli sunt humiles: hoc tamen non est laudabile in eis, quia ita esset deliri, & amentes humiles sunt, quia non cognoscunt magna, quæ inordinate appetere possint. & ita esse sic humilem, vel fidelem non erat. aliqua conditio, quare potius tales quam alij suscipi deberent. Secundum, quia hoc dato Christus innueret, quod deberemus benefacere bonis. scilicet humilibus, & fidelibus, & non malis. Sed falsum est, quia etiam malis benefacere suadet, supra 5. Estote misericordes sicut pater vester, qui solem facit oriri super bonos, & malos. Etiam infidelibus benefaciendum est, licet magis fidelibus. ad Gal. 6. Dum tempus habemus operemur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei, id est manentes in fide: non ergo est iste sensus. Tertiò, quia si hoc consideraretur, arctaretur via benefaciendi, cum nesciremus, quis erat humilis, & bonus, & ita paucis, vel nullis benefaceremus. Quarto, quia si aliquibus benefaceremus, contingeret interdum benefacere malis, qui boni viderentur, & repellere bonos, de quibus notum non esset. Quintum, quia Chrysostomus arguit eos, qui talem distinctionem volunt facere inter recipiendos, dicens istam diabolicam, & superuacuum curiositatem 42. dist. cap. quiescamus. & dicit, quod aliqui dum hospitalitatem ad omnes exercent, angelos hospitio susceperunt, sicut fuit Loth, qui si aliquos reciperet, & alios excluderet, contigisset fortè, quod angelos repulisset. Sextum, quia ista distinctio facienda esset, si meritum esset bonos recipere: malos verò esset inutile recipere: & tamen cuiusque benefacere bonum est, & ut dicit Chrysostomus. in dicto cap. quiescamus: non est Deus retributurus nobis iuxta sanctitatem eorum, quos recipimus, sed iuxta benignitatem, & misericordiam, quam exhibemus illis. Nam dum aliquis recipit eos, ut bonos, & pauperes Christi, recipiet mercedem à Christo etiam si illi non sint tales, ut dixit Christus, supra decimo capitulo, qui recepit prophetam in nomine prophete.

prophetæ mercedem prophetæ accipiet: & qui accipit iustum in nomine iusti mercedem iusti accipiet, idest etiam si non sit ille iustus vel propheta: si tamen ut iustum, & prophetam eum quis reciperet, mercedē accipiet, ac si ille verē esset iustus, & propheta: Septimò apparet, quia Christus dixit hic, qui susceperit paruulum talem in nomine meo: si tamen meritum esset in hoc, quod recipitur talis esset. i. fidelis & humilis sicut dixit Nico. iam non multum differret accipi in nomine Christi, vel non esset necesse apponi: & tamen apponitur quasi totum meritum sit ex hoc, quod pro Christo recipitur: ergo non est attendendum qualis sit, qui recipit ad hoc, quod mereamur. Octauò, quia tota radix exponendi sic est: quia dicitur hic, qui susceperit vnū paruulum talem, & tamen non fuit intentio Christi ostendere per hoc qualitatem aliquam illius pueri laudabilem, sed solū ætatem. Et apparet, quia ceteri Euangelistæ non sic expresserunt: nam Mar. 9. dicitur. quisquis vnū ex huiusmodi pueris acceperit. i. ex his pueris, & Luc. 9. magis apertè dicitur, si quicunque susceperit puerum istum in nomine meo, & non dixit talem: sed quia omnes pueri sunt similes ætate, quia cœtanæi sunt, dixit vnū talem puerum sicut istum, idest ita puerum ætate sicut iste est: et si nullam perfectionem habeant: nam pueri non habent aliquā adhuc sanctitatis perfectionem, cum nihil mereantur: iō ex parte ipsorum non erat meritum recipienti: sed ex parte Christi, pro quo recipiuntur: an verò in recipiendis hospitibus, & in dando eleemosynas sit facienda aliqua distinctio, & inquisitio inter pauperes, & susceptos, declaratum fuit supra 6. capit. & sup. 10. cap. & ibi multa de hac materia.

*Quare dicitur in nomine meo.
Quæst. XXVII.*

QVAERETVR, quare dicitur, in nomine meo. Dicendum, quod hoc posuit ad tangendum radicē merendi: nam si quis beneficiat viris quantumcunque bonis non habita cōsideratione ad Deum, sed ad humanum fauorem, aut ad aliud humanum bonū, vel motiuum, merces nulla erit, quia impossibile ē, quod mereatur apud Deum, qui nihil facit propter Deum, & tamen, qui non recepit in nomine Christi, non facit propter Deum: iō non meretur. Et ista est ratio necessaria, quare virtutes morales nō possent esse meritorie sine charitate, quia nulla illarum agit propter Deū: habent. n. oēs ille per obseruationem vel materia passionem vel actionem, propter fine autem habent aliquod humanum bonum: ideo nō est possibile, ut virtus moralis per seipsam agat aliquid propter Deum: iō non est possibile eam per se esse meritoriam, sed necesse est, quod si earum actus dēt esse meritorius, quod fiat propter Deum: non pōt tamē ab eis dirigi in Deum: quia non habent Deum pro fine, ideo necesse est, quod dirigatur ab alia virtute, cui sit pro se habere Deū pro fine, sicut oēs per accidēs reducitur ad aliquod per se. i. si aliquid est per accidēs calidum, necesse est, quod fuerit calefactum ab aliquo quod est per se calidum formaliter vel virtualiter. i. ab igne, vel a sole: ita charitati, & omnibus theologicis naturale est, & per se habere Deū pro obseruatione & fine, iō charitas potest dirigere actum omnium virtutū moralium in Deū, & ita erunt meritorie virtutes morales cum charitate manentes. sine illa autem erit impossibile. Si tamen morales possent dirigere actum suum in Deū, i. facere aliquid propter Deum nō existente charitate, esset eis naturale esse meritorias sicut charitati. Et si obiiciatur, quod fides est habens Deum pro fine: & tamē sine charitate non est meritoria, & ita de spe. Dicendum, quod hoc accidit, quia mereri est inquantū De-

Alph. Toft. super Euang. Matt. Pars V.

A acceptat actus nostros propter ipsum factos, & ista acceptatio est per gratiā gratum facientē, & illa licet nō sit charitas, nunquam tamen est sine charitate: fides autem, & spes sine charitate esse possunt: ideo tūc actus earū nō sunt meritorij, quia non acceptantur. Secundò fuit hoc ad ostendendum magnitudinē retributionis pro hac receptione: nam si respiciat quis paruulos suscipit, videtur quasi nullius momenti esse opus factum. ut autem appareat magnum esse dicetur quod fiat in nomine Dei: quia tantū est opus quantum est ille in cuius nomine fit. sic dicitur sup. 10. c. qui recipit prophetam in nomine prophetæ mercedē prophetæ accipiet, qui accipit iustum in nomine iusti mercedē iusti accipiet. i. quasi acciperet verē prophetam, vel iustum: ergo qui accipit aliquem in nomine Dei, mercedem Dei accipiet, sed qui suscipit paruulos (sicut Christus dicit) suscipit eos in nomine Christi: ergo mercedem Christi accipiet, idest quasi reciperet Christum: & ista est causa potissima. Tertiò fuit ad tollendum discipulis, & omnibus susceptis causam suscipiendi. Nam si propter se suscipi hospitio tanta esset retributio recipientibus: putarent se ex hoc magnos esse: ideo dicitur in nomine, quasi dicat totus iste honor impenditur vobis propter me: & etiā recipientes mercedem accipiunt, quia propter me susceperunt vos. Sic dicit Hieronymus: necū delatū fuerit Apostolis, se putent honoratos, adiecit non suo illos merito, sed magistri honore suscipiendos.

*Quare dicitur: Me recipit, & quomodo uerum sit.
Quæst. XXVIII.*

QVAERETVR quare dicitur: Me recipit, & quomodo sit verum. Dicendum, quod Christū recipit talis non in seipso, quia ille in beatitudine æternitatis est, sed recipit eum in membris suis eū representantibus: sic ipse dixit, infra 25. quicunque fecistis vni ex minimis meis, mihi fecistis. Itē quia propter vnū quod tale, & illud magis, sed pauper recipit propter solum Christū, ergo magis Christus recipitur quā pauper. Ad aliud dicendum, quod Christus hoc dixit ad ostendendum magnitudinem meriti recipientiū, & ut allicerent ad hoc faciendum: non enim potest aliquid maius esse quā Christum recipere, & tamen qui pauperem recipit, Christum recipit: ergo magni meriti est pauperem recipere. Secundò dixit hoc propter cōsequentiam doctrinæ suæ: nam ex quibusdam ab eo supra dictis sequebatur hoc necessariò. supra 10. cap. dixerat, qui accipit prophetam in nomine prophetæ, mercedem prophetæ accipiet: ergo qui accipit aliquem nomine Christi, Christum accipit, sed sic iussit paruulos recipi, scilicet in nomine suo: ergo qui illos recipit ipsum recipit. Tertiò dixit hoc ad tollendum nobis suspicionem de bono, vel malo, quia essent homines dubij in bono suo in susceptione hospitum, credentes, quod interdum malos reciperent, & tunc nihil mererentur, tollit hoc Christus dicens, me suscipit, idest, si in nomine meo suscipiatur quis, siue bonus, siue malus sit, ego suscipior: & ita dicendum, quod si quis recipiat propter Deum duos, & vnus sit sanctissimus, & alius nequissimus: dum tamen conditio vtriusque ignoretur: æqualiter meretur suscipiens circa vtrumque, si beneficia, quæ illis impendit æqualia sunt. Sic dicit Christus, me suscipit, quia vna, & eadem merces est honorantibus sanctos, siue forsan minimus sit, scilicet susceptus, siue præclarus honore, quia in eo Christus suscipitur.

B 4 Qui

Qui autem scandalizauerit vnum de pusillis istis, qui in me credunt, expedit ei, vt suspendatur mola asinaria in collo eius, & demergatur in profundum maris. Vt mundo a scandalis: Necesse est enim, vt veniant scandala: verumtamen vñ homini illi per quem scandalum venit. Si autem manus tua, vel pes tuus scandalizat te: abscede eum, & proijce abs te: bonum tibi est ad vitam ingredi debilem, vel claudum, quàm duas manus, vel duos pedes habentem mitti in ignem æternum. Et si oculus tuus scandalizat te, erue eum & proijce abs te: bonum est tibi cum vno oculo in vitam intrare, quàm duos oculos habentem mitti in Gehennam ignis.

Qui autem scandalizauerit. Docuit supra Christus communicationem charitatiuam ad proximum ex parte corporis: hic docet communicationem charitatiuam ex parte animæ, quia illud fuit de corporaliter beneficiando, hic verò quantum ad animam. Et consistit in duobus. Primò ne proximo inferatur nocumentum. Secundò vt ei præbeatur beneficium, ibi. *Venit enim filius hominis*. Prima in duas, quia primò admonet, ne proximum scandalizemus. Secundò ne ipsum contemnamus, ibi. *Videte ne contemnatis*. Prima in duas, quia primò iubet vetare scandalum actiuum. Secundò scandalum passiuum, ibi. *Si autem manus*

Scandalū
quid sit.

tua. Circa primū dicitur. *Qui autem scandalizauerit*. Idest occasionem ruinæ alteri præbuerit: scandalum enim est verbum, vel factum minus cautè dictum, quod cedit in alius subuersionem, idest quod dat alicui occasionem ruinæ. *Vnum de pusillis istis*. Idest aliquem talem vel quemcunque alium: quia siue aduultum, siue paruulum scandalizemus, malum est. *Qui in me credunt*. De fidelibus loquitur, quos scandalizare graue est: potissimè quando scandalum est circa ea, quæ sunt fidei: & tamen non ideo putandum est, qd scandalizare infideles non sit peccatum: quia etiam peccatum est, & an sit maius, vel minus quàm scandalizare fideles dicetur. *Expedit ei*. Idest melius esset ei. Non est sensus, quod postquam quis scandalizauerit aliquem expedit ei, quod suspendatur ei mola ad collum eius, quia tunc non prodest, cum per hoc non euitetur pena debita pro peccato. Sed est sensus quod expediret homini magis, quod suspenderetur mola ad collum eius, quàm quod scandalizaret aliquem, quia pro scandalo facto dabitur pena æterna, quæ est grauior quàm quæcunque pena temporalis. *Vt suspendatur*. Idest vt ligetur. *Mola asinaria*. Idest mola, quam solet trahere asinus: istæ sunt molæ domesticæ: quia in regione, vbi non sunt molendini in aqua, sunt molendini domestici: & asini trahunt rotas et molas, et ab illis asinis molæ asinariæ appellatur. Et est dicere suspendatur lapis magnus. *In collo eius*. Vt cogatur descendere ad profundum aquæ ne possit natare. *Et demergatur in profundum maris*. Vel in quacunque aquam, sed secundū consuetudinem terræ Chanaan locutus est. *Vt mundo a scandalis*. prænunciat, hic Christus malum, quod sequitur mundo, idest mundanis hominibus propter scandala, scilicet, qd faciunt,

quia non curant cauere à scandalis, quæ faciunt, quasi nihil esset scandalizare homines, sed valde malum est, ideo vñ erit eis, idest pænagruis erit illis, qui ista scandala faciunt. *Necesse est, vt veniant scandala*. Scilicet necessitate sequentiæ, non necessitate consequentis, cum nemo nos cogat ad scandala suscitandum, vt immediate sequitur, cum imponatur poena scandalizati alium. *Veruntamen vñ homini illi*. Idest licet necesse sit, quod veniant scandala, non est propterea inculpabilis, qui scandalum suscitauit, quia fortè aliquis putaret ex eo quod necesse est scandala venire, & ea, quæ ex necessitate veniunt, nō sunt nobis imputanda, cū non sint in potestate nostra. *Per quem scandalum uenit*. Idest qui facit scandalum, quia ille facit scandalum actiuè: & per illum venit in alios scandalum passiuum. Vel dicitur, per quem scandalum venit, idest non solum vñ est facienti scandalum, sed etiā ei, per quem venit, idest qui aliquo modo præbuit occasionem directè, vel indirectè, vt hoc fieret.

Quare Christus dixit nunc de scandalo, & an attineat ad præcedentia. *Quæstio XXI X.*

QVAERETVR quare Christus dixit, nunc de scandalo, & an attinet ad præcedentia. Aliqui dicunt, quod non attinet ad præcedentia immediate: nam alij euangelistæ, qui hoc posuerunt, non ponunt illud immediate post præcedentia de suscipiente paruulum, quia Mar. nono, postquam dicitur de suscipiente paruulos, subditur, quod Ioannes dixit Christo: domine vidimus quendam eiicientem demonia in nomine tuo, & cæte. & finita ista colloctione sequitur, quod Christus dixit, & quisquis scandalizauerit vnum de pusillis. Item magis apparet ex Luca, quia Lucæ 9. ponitur hoc de recipiente paruulos: & tamen de scandalo ponitur Lu. 17. ergo non ponitur hic ordine cōuenienti. Dicendum vno modo, quod potuit esse, qd Christus hoc sepe dixit: & ita quilibet trium euangelistarum retulit semel dictum: & retulit eo loco, quo dictum est: nam satis est verisimile, quod cum Christus tanto tempore predicauerit, quod aliqua sepe repeteret. Aliter potest dici, & rationabilius: quod licet Christus sepe hoc dixerit: Euangelistæ retulerunt solum, vt semel dictum, & tamen quedam retulerunt in loco suo iuxta ordinem temporis, & historie alij verò non: & hoc ex aliis locis apparet, in quibus narratur eadem res semel tantum à Christo facta, & tamen non enarratur secundum idem tempus, sed alij præponunt alij postponunt: ita ergo hic dicendū est, et maximè quantum ad beatum Lucam dicendum, quod manifestè mutauit ordinem temporis: quia vbi hoc posuit non faciebat vllō modo ad propositum præcedentium, neque sequentium. De Mattheo, et Marco, est maius dubium: quia parum differt inter ordinem vtriusque: sed magis videtur dicendū, quod Matheus tenuerit hic ordinem rei gestæ, quàm Marcus, quia incepit dicere supra de humilitate pusillorum, & deinde de recipiente pusillos, vel paruulos: & nunc dicit de scandalizante paruulos: & ita Marcus cum loquitur de isto scandalo dicit, qui scandalizauerit vñ de pusillis istis: videtur ergo, quod postquam Christus cæperat loqui de paruulis semper continuauerat sermonem, quia aliàs non diceret demonstrando ex pusillis istis, & tamen si interponatur, quod ponit Marcus, scilicet: Domine vidimus quādam eiicientem demonia, et cæte. non erit continuatus sermo de pusillis: ideo videtur quod iste fuerit verus ordo rei gestæ, cū solus Matthæus continuet sermonem de pusillis nihil interponendo vñque ad finem eius.

Quare nunc Christus dicere voluit de scandalo.

Questio XXX.

QVAERETVR, quare nunc Christus dicere voluit de scandalo: & an sit aliqua dependentia secundum rationem. Aliqui dicunt quod causa fuit, quia cepit Christus dicere de paruulis: ideo voluit dicere omnia, quæ ad paruulos pertinebant.

Sed dicendum quod non stat: quia Christus non intendit specialiter aliquid dicere de paruulis: quia ista doctrina sua tam adultis quàm paruulis conuenit: imò magis adultis quàm paruulis: grauius enim peccat qui scandalizat adultos, vel contemnit eos, quàm qui paruulos: cum maius malum sequatur ex scandalo adultorum quàm paruulorum. Alij dicunt quod dependet à præcedentibus: quia supra dixerat de honorantibus paruulos quod Christum recipiunt: hic dicitur de non honorantibus sed offendentibus, quia pœnam incurrunt: & isti sunt, qui paruulos scandalizant, id est præstant eis occasionem ruinæ, qđ est offendere eos. Sic dicit Chryso. qui scandalizauerit vnum de pusillis istis: ac si dicat, sicut, qui hos honorant ppter me mercedem habent: ita & qui hos dehonoraunt vltimam sustinebunt vindictam. Aliter etiam potest dici, quod non est necesse poni dependentiam istorum dictorū: quia Christus volebat tradere doctrinā discipulis de omnibus pertinentibus ad mores: & interdum quedam pertinent ad alia dependentia quedam, & interdum non.

Quare dicitur: Qui scandalizauerit vnum de pusillis istis.

Quest. XXXI.

QVAERETVR, quare dicitur, qui scandalizauerit. Dicendum quod Christus voluit cohibere homines à male agendo, & hoc ostendendo eis pœnam quam per hoc incidunt, scilicet quod expe direr potius eis demergi in mare: & voluit quod non solum pro magnis malis, sed et pro paruis pœna esset: & quia maius malum est, quod directe quis intendit quàm quod non intendit, sed sequitur ex factis suis & fortè per accidens, ostendit quæ pœna datur pro tali malo: vt à fortiori videatur quæ pœna datur pro maiori: tale autem malum est scandalum: quia scandalum non est malum, quod quis alicui intendat facere, sed quando ex opere alicuius accipit occasionem ad malum, siue factum illud fuerit malum, siue indifferens: siue forte bonum: nam interdum nobis bona agentibus scandalum sequitur. Pro quo etiam quadam pœna digni sum⁹, si nobis incaute aut imprudenter bonum facientibus aliquis scandalizetur: & de hoc Christus loquitur.

Quare dicitur unum de pusillis istis.

Questio. XXXII.

QVAERETVR, quare dicitur, vnum de pusillis istis. Aliqui dicunt quod Christus solum locutus est de paruulis, de quibus sermonem continuat. Sed falsum est, quia quemcunque scandalizare peccatum est. Dicendum vno modo, quod Christus ex industria dixit, vnum de pusillis: quia loquitur de scandalo passiuo, & illud nunquam est nisi pusillorum: & non vocat pusillos ætate, sed animo, scilicet, qui in bono animum firmatum non habent: magni autē in fide, & moribus perfecti nunquam scandalizantur. Sic dicit Ierony. Nota autem, quod qui scandalizatus est paruulus est, maiores enim scandala non recipiunt: Sed an scandalum passiuum solum sit pusillorum, dicitur infra magis quæst. 47. Aliter potest dici qđ

A Christus accepit hic paruulos ætate, neque locutus est de solis paruulis, sed quia paruulus ille, quem in medio discipulorum posuerat ad ostendendum sensibilibiter humilitatem, adhuc pusillus erat, & volebat Christus continuare sermonem demonstrando paruulum dixit, qui scandalizauerit vnum de pusillis istis: & tamen per paruulos non magis accepit paruulos quàm adultos. Aliter potest dici, quod hoc dixit de paruulis ætate: vt argueret à fortiori. Nam minus potest scandalum fieri paruulis quàm adultis, cum paruuli non cognoscant, de quo scandalizentur, neque etiam adhæreāt alicui bono moraliter, à quo per scandalum recedant: ideo si paruulis facere scandalū malū est, à fortiori malum erit facere illud adultis. Quilibet istorum odorū satis potest teneri.

Quare Christus dixit unum de pusillis istis, qui in me credunt.

Questio. XXXIII.

QVAERETVR, quare dixit vnū de pusillis istis, qui in me credunt. Aliqui dicunt, quia paruulus ille, quem Christus ostendit credebatur in eum. Sic inquit Nicolaus super illo verbo, qui suscepit vnum paruulum talem, exponit, id est humilem, & fidelē. Dicendum tamen quod nō erat veresimile quod iste paruulus crederet in Christum: nam erat puer ætate, & talis vt dicit Ieronymus, quia per naturam inerat ei humilitas, scilicet quia alta non cognoscebat, quæ appeteret: ideo talis non poterat credere in Christum, scilicet ipsum esse filium Dei, vel esse Messiam, quia istud credere non pertinebat nisi ad adultos. Item dato qđ ille puer crederet in Christum, non diceret ppter hoc de his, qui in me credunt: cū nō loqueretur de isto solo, sed aliquid speciale erat propter qđ istud verbum dixit. Alij dicunt, quod dixit de his, qui in me credunt: quia Christus solum voluit loqui de scandalo facto fidelibus, & non de scandalo infidelium. Sed dicendū, qđ non stat, quia manifestū est, qđ sicut fidelibus fit scandalū: ita et infidelibus potest fieri scandalū, & nō est dubiū quin scandalū datū infidelibus malū sit. Primum patet, quia scandalum est dictum vel factum nostrum, ex quo præbetur proximo occasio ruinæ: sed hoc circa infideles accidit: nam sicut alio fide li per facta aut dicta mea occasionem præbeo, vt recedat à bono quod inceperat, vel nō veniat ad bonū, quod intendebat: ita & ad infidelem fiet, vt si aliquis infidelis erat incitatus, vt ad fidem veniret: & ex dictis aut factis nostris occasionem sumit, vt non veniat, vel accipit exēplum faciendi malum aliquod, quod aliās non faceret. Secundum patet, scilicet quod scandalizare infideles malum sit: sunt enim infideles proximi nostri, cum omnis homo quandiu viuit proximus noster sit, ideo illum tenemur diligere: ergo malum est illum scandalizare. Item manifestum est, quod nocere infidelibus sine cā peccatum est, vt furādo vel rapiendo bona eorum, aut eos occidendo: & tamen scandalizare est quoddam malum illis facere, ideo peccatum est. Item patet, quia Apostolus ad Rom. 2. redarguit Iudæos, quia scandalizabāt Gentiles dicens, quid gloriaris in lege, & per prauaricationem legis Deum inhonoras? nomen enim Dei propter vos blasphematur inter gentes, id est vos præstatis occasionem, vt blasphement nomen Dei: & hoc erat scandalizare gentiles siue infideles: hoc autem fiebat, in quantum videbant gentiles, quod Iudæi legem prauaricabantur, velut si aliquis infidelis videns legem bonam Christianorū, & eos prauaricantes illam, & impunitos manere, diceret; vel isti non habent Deum, vel Deus eorum malus est, qui talia non detestatur, aut est multū fauorabilis huic genti: hæc enim blasphemie sunt, quas de

Scandalū
quō fit ma
lum.

Deterius ē
quod vn⁹
de creden-
tibus in
Christum
pereat a fī
de, quā q̄
mille de i-
fidelibus
non cōuer-
tantur.

Quid sint
Profeliti.

de Deo facerent infideles: & hoc quia nos scandaliza-
mus eos per nostra manifesta delicta. Non voluit er-
go Christus asserere scandalum præstitum infidelib⁹
non esse peccatum. Sed dicendum vno modo quod
Christus dixit de scandalo fidelium specialiter, quia
illud maius est, quā scandalum infidelium, & specia-
liter est hic de pusillis, de quibus dicitur in litera, sci-
licet qui sunt infirmi in fide: qui si fortē viderēt aliqua
fieri apud eos, qui veteres sunt in fide, & periti, tur-
bantur in animo suo, & recedunt à fide: istud est gra-
uissimum scandalum: deterius enim valde est, quod
vnus de iam credentibus pereat à fide recedendo, vel
manens in fide, pereat peccando: quā quod
mille de infidelibus non conuertantur: quia de illis
nescimus an aliquando conuertendi essent: de isto autē
scimus quod iam erat in via salutis, ideo Christus in
oratione quam facit ad patrem Io. 17. non dicit quod
multos acquisiuit, sed quod seruauit eos, quos dedit
sibi pater: quasi magis sit necessarium acquisitos ser-
uare, q̄ non acquisitos conari acquirere: & cōsequen-
ter deterius est acquisitos perdere, q̄ nō acquisitos nō
acquirere: & ob hoc etiam Christus valde arguit Pha-
riseos, quia conuersos nouiter ad fidem suis prauis do-
ctrinis peruertebant. infra 23. Vē vobis scribæ & Phari-
sæi Hypocritæ, qui circuitis mare, & aridam, vt faciatis
profelytum vnū: & cum factus fuerit, facitis eum filiū
gehennæ duplo quā vos. Facere profelytum est
uertere aliquem ad fidem: quia profelyti apud Iudæos
vocabantur conuersi: & in hoc laborabant valde pha-
risei: & tamen postquam conuertissent eum, suis pra-
uis doctrinis circa mores subuertebant eū: & ita scan-
dalizabant pusillos in fide dantes eis occasionem vt fie-
rent filij gehennæ. Secundò potest dici quod hoc di-
xit Christus, quia specialiter loqui volebat contra
Apostolos redarguēdo eos circa contentionem suā,
nam cum ipse posuisset eos doctores fidei, & illi, qui
nouiter conuertebantur, viderent eos contendere de
maioritate, quod erat contra rectitudinem morum,
turbarentur & dubitarent, an doctrina Apostolorum
bona esset: & taliter scandalizare pusillos, idest nouiter
cōuersos graue peccatū erat: ideo Christus dissua-
bat discipulis contēdere de maioritate, ne per hoc scā-
dalizarent nouiter conuersos, qui erāt pusilli. Sic dicit
Hier. scilicet quamquā generalis possit esse ista sen-
tentia aduersus omnes, qui aliquem scandalizant: ta-
men iuxta consequentiam sermonis etiam contra A-
postolos dictum intelligi potest, qui interrogādo quis
maior esset in regno cælorum, videbantur inter se de
dignitate contendere: & si in hoc vitio permāssent,
poterant eos, quos ad fidem vocabant, per suum scan-
dalum perdere, dum Apostolos viderent inter se de
honore pugnare. Et ista sententia est etiam multum
conueniens.

Quare dicitur, expedit ei, ut mola asinaria suspendatur & cæt.
Quest. XXXIIII.

QUÆRETUR, quare dicitur, expedit ei, vt mo-
la asinaria suspendatur, & cæt. Aliqui putant, q̄
dicitur, expedit ei, idest postquam quis scandalizaue-
rit vnum pusillum expedit ei demergi in mare: quia
hoc videtur dicere ordo literæ. Sed dicendum quod
non stat: quia postquam quis scandalizauerit prox-
imum, non prodest ei demergi in mare: cum per hoc
non euitet pēnam æternam. Sed intelligitur antequā
scandalizet proximum, scilicet quia tunc melius esset,
vel non tam malum demergi in mare quā scanda-
lizare vnum paruulum. Similis modus loquēdi Chri-
sti est infra 26. Vē homini illi, per quem filius homi-
nis tradetur: bonum erat ei si natus non fuisset homo

F ille, idest melius fuisset ei, quod natus non fuisset: q̄
si natus non fuisset non potuisset tradere filium homi-
nis: & ita qui scandalizaturus erat proximum, bonū
erat ei, quod demergeretur in mare, vt non scandali-
zaret illum. Sic dicit Hiero. Dicitur expedit ei, quia
multo melius est pro culpa breuem recipere pēnam
quā æternis seruire cruciatibus. Etiam Chrysost. di-
cit, expedit eis hoc sustinere, q̄ alia eos grauior pēna
expectat: & magis aperte patet ex verbo Christi Luc.
17. Vē homini illi, per quem scandala veniunt, vtilius
est illi si lapis molaris imponatur circa collum eius, &
proiciatur in mare, quā vt scandalizet vnum de pu-
sillis istis. Quod autem dicitur de mola asinaria, dicē-
dum quod illa est lapis magn⁹ ad molendum triticū:
quia in terra Chanaan, in qua Christus erat, rara sunt
flumina: & ideo rari sunt molendini in aqua: sed sunt
molendini domestici, vbi artificio rotarū trahitur mo-
la ad terendum grana, & quia mola illa solet trahi ab
asinis, vocatur mola asinaria hic: & ita etiam vocatur
Mar. 9. sed Lucas apertius dixit vocans lapidem mola-
rem Luc. decimo septimo, idest rotam molendini la-
pideam siue trahatur ab asino, siue ab alio iumento,
sed specialiter vocauerunt Matthæus, & Marcus mo-
lam asinariam ad significandum magnitudinem lapi-
dis: nō enim sufficeret dicere molam: quia aliquæ mo-
læ parue sunt in molendinis, quæ manu hominum
trahuntur: quæ verò trahuntur ab asinis molæ magnæ
sunt: & hanc magnitudinem exprimere voluerunt.
H Quia verò dicitur q̄ suspendatur mola in collo, & de-
mergatur in mare: voluit Christus tangere magnitu-
dinem pēnæ: in terra enim Chanaan siue Palestinæ,
in qua Christus erat, consuetudo erat pro maximis cri-
minibus reos sic demergi: ideo per hoc significauit q̄
pœna, quæ datur à Deo scandalizantibus proximos,
maior est, quā maxima pœnarū, quæ datur hic pro
criminibus, & ita eos terret. Et hoc verū est, quia nul-
la pœna quantumcūq; magna huius seculi est æqua-
lis pœnæ alicui alterius seculi: quia istæ sunt momen-
tanæ: futuræ verò in inferno sunt æternæ, in purgato-
rio autem sunt diuturnæ. Sic dicit Hier. quod dicitur,
expedit ei vt suspendatur & c. secundum ritum provin-
ciæ Palestinæ loquitur, vbi apud veteros Iudæos malo-
rum terminum ista pœna fuit, vt in profundum liga-
to saxo demergeretur. Et ideo dicit Beda. Sed dicitur,
quare specialiter Christus istam pœnam nominauit?
Dicendum, q̄ si Christus loqueretur secundum depen-
dentiam sententiæ suæ superioris, aliam pœnā potuif-
set & debuisset ponere: nam dixerat supra, q̄ qui reci-
pit paruulum, eum recipit, sed scandalizare est contra-
rium ad recipere: quia recipere est honorare, scandali-
zare autem est offendere: sed de recipientibus paru-
los dixit, q̄ eum recipiebāt: ideo de non recipiētibus,
sed scandalizantibus dicere debebat, q̄ eum non reci-
piebant, scilicet qui scandalizauerit vnum de pusillis
istis me non suscipit: vel me repellit: & ista erat grauif-
sima pœna: quia sicut nullum maius bonū est quā
habere Christum nobiscum habitantē in cordibus no-
stris: ita nullum maius malum est quā eum non ha-
bere, vel eū repellere: quia tamen Apostoli adhuc ru-
des erant, & nesciebant qualis pœna esset non habere
secum Christum spiritualiter habitantem: posuit pœ-
nam illam temporalem, quæ maximè eos mouere po-
terat, & illa erat de saxo ligato ad collum, quæ dabatur
maximis facinorosis in terra Chanaan. Sic dicit Chry-
sost. consequens autem erat prioribus dicere me non
suscipit, quod erat omni pœna amarius: sed quia gros-
si erant, & prædicta pœna eos non mouebat: compa-
ratione exempli cogniti manifestauit præparatam.
pœnam: propter hoc enim dicit, expedit ei hoc susti-
nere: quoniam eos alia grauior pœna expectat.

Quare vo-
cetur mo-
la asinaria

Nulla pœ-
na hui⁹ se-
culi quan-
tumcūq;
magna est
æqualis ali-
cui pœnæ
alterius se-
culi.

Quare dicitur : Væ mundo à scandalis.
Quæstio. XXXV.

QVAERETVR, quare dicitur : Væ mundo à scā-
dalis. Aliqui dicunt, quòd accipitur hic mun-
dus adiectiue, & dicitur homo mūdus a scādalis, idest
purgatus vel immunis ab eis, scilicet quia scandala
nulla suscitāt, & nulla patitur. Et dicunt hoc quia
neceffe est, vt veniant scandala, sicut in litera sequitur,
ergo qui omnino nulla sustinet scandala, Væ illi est.
Sed dicendum quòd non stat, quia isti errant in nomi-
ne: nam mundus substantiue accipitur sicut ostendit
ipsum Matthæi originale scriptum in Hebræo, in quo
multum differt nomen mundi, idest vniuersitatis, &
nomen munditiæ. Etiam quia omnes sacri doctores
accipiunt substantiue. Item dato quòd accipere velle-
mus adiectiue, nō stat; esset enim sensus inconueniēs,
quia mundatio à scandalis non est væ malum: sed po-
tius bonum: scandalum quippe siue sit actiuum, siue
passiuum malum est: quia scandalum actiuum mor-
tale est aut saltem veniale: passiuū vero est etiam ma-
lum, vnde non scandalizāt nisi pusilli, & imperfecti
vt ait Hieronymus & Beda. perfecti vero sine scandalo
manent, ergo bonum est non scandalizare neque scā-
dalizari, quòd perfectorum est: mundatis ergo à scan-
dalis non est væ, sed potius bonum. Ratio autem
istorum, scilicet quia cū necesse sit venire scanda-
la, malum est eis qui non participant in illis, non con-
cludit, imò potius destruitur ex litera: quia dicitur, ne-
cesse est, vt veniant scandala: & tamen sequitur: Væ il-
li, per quem scandalum venit. Et si dicatur, quòd hoc
est verum de scandalo actiuo, non tamen de passiuo.
Dicendum quòd non stat, quia si pati scandala, idest
scandalizari esset bonum aliquod, necessarium vè es-
set ei, qui non scandalizaretur sicut væ est omnibus
hominibus, qui non cessant frui sæculo propter Deū:
& tamen scandalum passiuum est aliqua imperfectio
cū soli pusilli scandalizentur, vt ait Hieronymus, &
Beda: ergo non est væ eis, qui puri sunt à scandalo tā
actiuo quā passiuo. Dicendum ergo quòd mundus
accipitur substantiue: & Christus prænuñciauit væ
mundo propter scandala: & tamen dicendum, quòd
non accipitur mundus pro elementis, vel ipsa rerum
vniuersitate, quia vniuersitas ipsa, & oīa inanimata ir-
rationabilia, & generaliter omnia præter hominem
mouentur quodam ordine certissimo: in quo non est
error neque malum, scandalum tamen dicit malum:
ideo scandalum non est in vniuersitate rerum, sed
in solis hominibus, qui scandalizant, & scandalizan-
tur: & accipitur mundus pro mundanis hominibus,
idest, quorum tota conuersatio, & desiderium in mun-
do est: & ideo Christus notanter de mūdo dixit: & nō
dixit de hominibus, qā nō ē hominum omnes hoīes
comprehenderentur tam boni quā mali, sed in bo-
nis, & perfectis non est scandalum: in malis autem est
scandalum tam actiuum quā passiuum: in bonis ve-
rò qui imperfecti sunt, & ex hac parte sunt mundani,
scandalum passiuum est. Sic dicit Origenes: væ mūdo
à scandalis: hoc nō de elementis mundi intelligimus,
sed hic homines, qui sunt in mundo dicuntur mun-
dus: non sunt autem discipuli Christi de hoc mundo,
ideo non potest eis væ esse à scandalis: nam & si mul-
ta sint scandala, non tangunt tamen eum, qui non est
de hoc mundo. Si autem adhuc est de mundo, quia
diligit mundum, & ea quæ sunt in eo, tanta scandala
comprehendunt eum, quantis fuerit obligatus in mū-
do. Cū autem dicitur, væ mundo à scandalis, prædi-
xit Christus penam malis hominibus propter scanda-
la. Nam scandalum malum est: si quis scandalizaue-
rit aliquem de pusillis, expedit ei, vt demergatur in p-

Scandalū
siue actiue
siue passi-
ue sumat
semper est
malum.

Mundus
quæque p
mundanis
hoībus su-
mitur.

A fundum maris, vt dicitur supra in litera: & tamen ne-
cesse est, vt veniant scandala, vt dicitur in litera: ideo
neceffe est vt malum mundo veniat propter scandala.
Et sic est ista litera dependens necessario à præcedenti.
Sic dicit Glosa: Dixerat dominus, q̄ expedit ei, qui
scandalizat, vt suspēatur mola asinaria in collo eius,
cuius rationem assignans dicit: væ mundo à scandalis.
Si dicitur de quo scandalo Christus intelligit, Dicen-
dum quòd tam de actiuo quā de passiuo. De actiuo
enim, quia væ est scandalizatoribus, cū vt in plurib⁹
peccent mortaliter. De passiuo etiam væ est mundo,
idest imperfectis hominibus, qui pusilli dicunt: quia
scandalizāt à malis, & per hoc ipsi cadunt à bona
intentione sua. Sed dicendum, quòd potius intelli-
gitur de scandalo actiuo: quod pater ex præcedentib⁹
& sequentibus. Nam supra dicitur, qui scandalizauerit
vnum de pusillis istis: etiam & infra dicitur, necesse est
vt veniant scandala: veruntamen væ homini illi, per
quem scandalum venit, idest qui causat illud, vel occa-
sionem præstat. Christus autem prædixit ista non solū,
quia futura erant, sed comminando pēnas, vt exter-
reat, & à malo arceat: scilicet vt cū dicit væ mun-
do, idest mundanis hominibus à scandalis, i. propter
scandala, quæ faciunt, scilicet, quia erit eis pēna
dura, timeat quilibet & caueat scandalizare proximū.
Etiam potest hoc poni tanquam dubij responsium:
quia cū Christus dixisset supra, q̄ scandalizauerit v-
num de pusillis, quòd melius est, quòd demergatur
in profundum, diceret aliquis ergo toti mundo ma-
lum erit, quia omnes homines scandalizant alios.
Vel quia hoc videretur inconueniēs, quòd omnes ho-
mines propter hoc paterentur, putaret aliquis quòd
omnibus remitteretur tanquam scandalizare non es-
set peccatum: ideo Christus tanquam tacite respon-
dens ait: væ mundo à scandalis, idest hominibus om-
nibus mundanis: ita quòd si omnes homines in hoc
peccauerint omnes punientur. Hoc enim interest
inter legem Dei, & legem humanam: quia lex
humana non punit si tota ciuitas, vel regnum pecca-
uerit: sed regulariter parcitur multitudini, eo quòd lex
est propter politiam, & non è contrario: circa legem
Dei est è contrario: quia si totus mundus peccauerit
contra illam, totus mundus punietur, & nulli remitte-
retur: etiam si omnes homines oporteret condēna-
ri nullo saluato: tantus enim fuit amor rectitudinis
& constantia legis Dei, quòd vt Deus non ageret
contra illam saluando homines, qui contra illam fe-
cerant: voluit ipse pro ipsis mori, vt sic legi satisfac-
ret.

Quid di-
scriminis
sit inter le-
gem Dei,
& legē hu-
manam.

Quomodo est verum, quòd necesse est, vt veniant scanda-
la: & an sit ista necessitas propria & absoluta, vel
conditionata ex Dei prædestinatione.
Quæstio XXXVI.

QVAERETVR, quomodo est verum, quòd
neceffe est, vt veniant scandala: nam quod ne-
cessarium est non est peccatum: cū omne peccatum
sit à libertate, & tamē scandalizare peccatū est, & gra-
ue quidem: ideo non erit necesse venire scandala.
Aliqui dicunt quòd non intelligitur de scandalis pro-
priè dictis, sed de quolibet malo: sic accipitur su-
pra 13. cap. Mittet filius hominis angelos suos, & colli-
gent de regno eius omnia scandala, idest omnia ma-
la. Sed dicendum q̄ hoc non adiuuat: nam eadem
ratio est de quibuscumque malis, & de scādalis: quia si ali-
quod malum est, quod necesse sit venire, iam illud
cessat esse culpabile in quantum est necessarium, vel
si est necessarium manet idem dubium, quod de scan-
dalis. Alij dicunt, quòd necesse est, vt veniant scanda-
la,

E

la, idest vtile est, quia interdum ponitur necessarium pro vtili, & hoc, quia scandala aliquo modo profunt Ecclesie faciendo veritatem magis enitere: sic dicitur prima Cor. 11. Oportet haereses esse, vt qui probati sunt manifesti fiant: & tunc nulla difficultas est, quia non ponitur necessitas. Sic dicit Glo. scilicet necesse est, vt veniant scandala: quia sunt necessaria, idest vtilia, vt qui per hoc probati sunt, manifesti fiant. Sic etiam dicit Chryso. scandala autem erigunt homines & acutiores eos faciunt: & eum qui cadit velociter erigunt, in quantum scilicet ingerunt sollicitudinem. Sed hoc non stat, quia oportet poni proprie necessitatem: nam Luc. 17. dicitur impossibile est, vt non veniant scandala: & ibi non potest cauillari litera: quia non recipit aliam expositionem. Dicendum ergo quod verè accipitur, & tamen non propter hoc euitatur peccatum, quia ista necessitas non tollit libertatem arbitrii: est enim duplex necessitas, quaedam absoluta, quae aliter vocatur necessitas consequentis, & alia conditionata, quae vocatur necessitas consequentiae. Primo modo necessarium est Deum esse, & hominem esse rationabilem. Secundo modo est necessarium quod si homo currit, quod moueatur: & tamen absolute neque est necessarium quod currat, neque moueatur: sed vtrumque est contingens. Dicit autem beatus Tho. de Aquino. 4. Sent. di. 38. q. 1. est ista necessitas conditionata scandali ex tribus, scilicet ex Dei predestinatione, sicut dicimus, necesse est hoc esse, si illud Deus praeuidit. Secundo ex inclinatione fomitibus, sicut etiam dicimus, quod necesse est peccare venialiter, quamuis sit possibile quod singula peccata venialia vitemus. Tercio ex utilitate consequente, quam Deus de scandalis elicit. Et sic omnia dicuntur necessaria, applicatio autem quantum ad primum erat hoc modo: scilicet. Christus praeuidit scandala sicut hic dicitur: id est necesse est illa venire: & ita licet absolute non esset necesse venire scandala, quia tamen praeuisa sunt necesse est quod veniant. Sed tunc manet eadem difficultas, quae primo: quia tunc quaeritur aut praeuidit scandala futura esse, aut non necesse est, quod dicas quod praeuisa sunt, cum Christus dixerit hic, necesse est, vt veniant scandala. Et hoc voluit praefatus beatus Thomas: & tunc quia praeuisa sunt, necesse est, quod veniant: & hoc supposito, quod iam praeuisa sunt, quaeritur aut possunt euitari, quod non veniant, aut non: si possunt euitari, & non venient: ergo aliquid est iam realiter praeuisum & non eueniet: & ita falleretur praeuidencia Dei. Si dicas quod non possunt euitari, sequitur quod homines non possunt cauere quin peccent: sed necesse est quod peccent. Et idem argumentum fit de predestinatis & praescitis, an possint predestinati dari, vel praesciti saluari: et solet dici, qd in sensu diuino est verum, qd praedestinatus potest dari, & praescitus saluari. ille, qui est praescitus, & ille, qui est praedestinatus: & tamen in sensu composito negant eas, id est praescitus vt praescitus est: & praedestinatus vt est praedestinatus. Sed ista cauillatio parum prodest: quaeritur enim de sorte an possit saluari, & dicetur aut iste sortis est realiter praedestinatus nunc, quando viuit: aut est praescitus: & licet nos nesciamus quid illorum sit, tamen concedetur coiter quod alterum illorum sit: quia nemo dicet, quod iste nec est praescitus, neque praedestinatus, maxime cum dicat Apostolus: Elegit nos ante mundi constitutionem, vt essemus sancti, & immaculati cum eo: & tunc si ponatur, quod sortis realiter praescitus sit, nunquam poterit saluari quidquid faciat: quia alias euidetur, quod iste sit iam realiter praescitus, si aliquando saluaretur, daretur quod praescientia falleretur: & si ponatur praedestinatus realiter, non poterit damnari quidquid faciat: ne ponatur error in praedestinatione. Dicendum ergo, quod totus error circa hoc est, si ponatur

mus, quod aliquis homo viuens iam sit praedestinatus pro aliquo nunc assignato: ita quod respectu illius nunc praedestinatio sua transierit in praeteritum: quia hoc dato, impossibile est euitare inconuenientia, quia praedestinatio cum iam sit certa de isto homine: necesse est, quod iste homo saluetur, sicut praedestinatum est de eo, & non possit vllatenus perire, quod est tollere libertatem: aut non erit praedestinatio certa: quia contingit aliquid praedestinatum aliter enenire, qd praedestinatum sit. Sed dicendum est quod accipiendo de rigore sermonis non est concedendum de aliquo homine, qd praedestinatus sit aut praescitus: quia praedestinatus & praescitus sunt participia praeteriti: quae significant rem suam, idest praedestinationem & praescientiam praeteriisse pro illo instanti, quo de aliquo asseritur quod praedestinatus sit aut praescitus: & tamen falsum est, quia praedestinatio & praescientia nihil dicunt in nobis, sed solum in diuina cognitione: & tamen in diuina cognitione nihil est praeteritum pro isto nunc nostra cognitio Dei habet esse aeternitate sicut essentia sua, & aeternitati nihil elabitur quod praeteritum sit: id est illa cognitio, qua Deus aliquem dicit praedestinare, vel praescire non est praeterita pro isto nunc: ideo de rigore sermonis non est verum, quod iste sit praedestinatus, aut praescitus, & sicut nunc non est verum, neque etiam erit verum aliquo tempore vitae huius hominis, cum aeternitati nihil praetereat: ideo ante mortem huius nunquam erit verum dicere, quod iste est praedestinatus vel praescitus: & tamen tota causa quare nos putamus aut dubitamus quod praedestinatio & praescientia imponant necessitatem operationibus nostris, vel ipsae in se non sint certa cognitiones, est quia praesupponimus quod iste ab aeterno. id est antequam nasceretur sit praedestinatus aut praescitus: id est cum constet qd non precedat praedestinatio aut praescientia mortem nostram, apparebit manifeste, quod nullam necessitatem operationibus nostris poterit imponere: & tunc manent omnia sine inconuenienti: nam praedestinationem & praescientiam non negamus: quia verè Deus aliquos praedestinat & aliquos praescit, & illa infallibilis est, ita qd impossibile est praedestinationem aut praescientiam mutari. Etiam libertas arbitrii non tollitur inquit praedestinatio & praescientia non precedunt ad operationes nostras neque ad mortem, ideo omnia manent libera. Sed dicit aliquis, si praedestinatio & praescientia aliquid sunt, & non sunt ante operationes nostras, neque ante mortem nostram, ergo est post mortem praedestinatio, & praescientia: quod falsum est, quia est contra rationem nostram quod significat praescissionem. Dicendum qd sicut praedestinatio, & praescientia non sunt ante operationes nostras & mortem, ita neque sunt postea, quia vtrumque repugnat ex natura aeternitatis: nam sicut si praedestinatio esset ante actus nostros esset praeterita aliquid in aeternitate & esse desineret, quod falsum est: ita si praedestinatio esset post mortem nostram & non ante, esset nunc verum quod praescientia vel praedestinatio esset futura: & hoc etiam est contra naturam aeternitatis, quia illi non aduenit aliquid quod prius non fuerit, ergo praedestinatio verè aliquid est: sed neque est ante actus nostros, & mortem, neque post actus nostros, neque tunc dum agimus, ita quod praedestinatus est, & tamen non est praeterita, neque est futura, neque est in isto instanti in quo sumus, quia sicut esse praeteritum est praeteriisse, & iam non esse: & esse futurum est nondum esse, quorum vtrumque Deo repugnat, ita esse in isto nunc nostro est non fuisse ante hoc: neque post hoc futurum esse: & hoc etiam repugnat aeternitati: praedestinatio ergo, quia est cognitio entis aeterni, est verè, non est tamen praeterita, neque futura, neque praesens in nostro nunc: quia tunc aliquando esset praeterita, & aliquando fuisset futura, sed est in nunc aeternitatis. quod coexistit omni nunc

Quare praedestinatio non imponit necessitatem rebus.

Solu. ad argumentum contra in materia praedestinationis.

Notavnde
prouenit
tota dubi-
tatio & dif-
ficultas in
materia p-
destinatio-
nis.

nunc nostro: cū sit verum, q̄ semper est non coexistit A
tñ per modū coextensi sicut coextendunt duo quāta
æqualia: q̄a taliū coextensio est dare partes quarū q̄-
dam non semper sunt, sed coexistit æquiuocē: q̄a n̄m
nunc non est manens, sed fluxu suo causat infinita nūc
realiter distincta, & separata: & causat ē totū t̄ps, q̄d
est extensum: & ita n̄m nūc semper durat nō per ma-
nere, sed per fluere: nunc autē Dei semper durat, non p
fluere, sed per sēper manere idē. Et sicut in aliquo n̄o
nunc signato, nō est dare partes, neq; p̄teritū, neq; fu-
turū, sed q̄dquid est totū simul est: ita duratio Dei est
tota vnū nūc durās: cuius nō est pars & pars, neq; aliqd
illi effluxit, neq; adueniet, sed totū simul est, & illud v-
nitum nunc Dei coexistit oībus nūc n̄is, non p modū
effluxus, & multiplicationis, aut successionis, sed p mo-
dum entis p̄sentarij, q̄ alterius generis est q̄ nunc n̄m:
p̄destinatio autē & p̄scientia cū sint cognitio q̄dā Dei, q̄
ab essentia sua nō distinguunt realiter, sunt in illo nūc
æternitatis p̄sentario, iō non est p̄destinatio ante opera
n̄ra & mortē: q̄a sic esset p̄terita: neq; est post operatio-
nes, & mortē: q̄a esset nobis verē futura: sed p̄destina-
tio, & p̄scientia semper sunt: necessitatē tñ nullā impo-
nunt, imō neq; imponere p̄nt, q̄a non p̄cedunt: tota er-
go dubitatio prouenit in his, q̄a hoīes cōiter ignorant
modū cognoscendi Dei, sed ponunt in illo cognitio-
nes effluentes sicut in nobis, q̄d falsum est, & imperfe-
ctio maxima. De p̄destinatione, & p̄scientia, & de æter-
nitate, super qua fundat cognitio harū difficultatū di-
centur Deo dāte aliqua, ad Rom. 8. & 9. Ita ergo ad p-
positum si diceremus: necesse esse, vt scādala veniant,
q̄a p̄destinata sunt tanq̄ iā p̄destinata essent: non posse-
mus euitare laqueū, vt supra arguebat: iō si ponat scan-
dala p̄destinata intelligemus, vt declaratū est supra, q̄
aliquid sit p̄destinatū, vel p̄scitū. De secundō. s. ex in-
clinatione fomitis nō est sic intelligendū: q̄a tunc esset
sensus, q̄ licet scandala in seipsis non sint necessaria, vt
veniant, tñ q̄a nos habemus talē fomitē necesse est vt
scandala faciamus: & tunc sequerēt, q̄ cū scandaliza-
re sit vt in plurimū p̄c̄m mortale, necesse esset nos pec-
care mortaliter, q̄d erroneū est. Sed est intelligēdum,
q̄ si aliqua scandala, aut mala facimus, vt cōiter proue-
niunt ex fomite velut ex incentiuo: non tñ q̄ necesse
sit nobis talē fomitē h̄ntibus in hac mala incidere, vel D
in aliqua eorū: sed q̄ si cōtingit nos in aliqua incidere,
ex fomite prouenit. Quod tñ scandala euenire dicatur
necessariū non prouenit ex fomite, licet scandala proue-
niant ex fomite: sed vnde dicatur necessariū ea eue-
nire dicatur infra. De tertiō dicendū, q̄ nō debet intel-
ligi, q̄ necessaria sint scādala pp vtilitatē, q̄a tunc esset
sensus, q̄ Deus vellet & daret operā directē, vt aliqua
scandala eueniant, inq̄tum ex illis sequetur aliqua vtili-
tas. Sed falsum est, q̄ si eo modo De⁹ vellet, nemo pos-
set illa euitare: sicut Deus vult solem oriri, & nemo po-
test impedire: & ita nullū scandalū esset peccatū, & tñ
est graue p̄c̄m, vt patet in litera. Sed debet intelligi, q̄
scādala, vel mala eueniunt inq̄tum sunt vtilia. s. q̄ De⁹
permittit illa inq̄tum aliqua vtilitas sequitur ex eis: nā E
cū Deus sit rector vniuersi, & circa oīa sufficienter
prouideat: nō permetteret aliqua mala euenire, nisi il-
la aliquo modo facerēt ad bonū: & ita malum reducit
ad naturā boni. Hoc autē fit circa scandala, nā scādala in
seipsis mala sunt: sed q̄a ex eis sequitur aliqua vtilitas,
permittit illa Deus: si autē aliqd scandalū esset, q̄d nullo
modo esset vtile, non permetteret illud De⁹, q̄a tunc
illud esset purē malum nō perueniēs aliquatenus ad
naturam boni, & sic maneret extra ordinem, & repu-
gnaret prouidentia Dei. Et ita est q̄tum ad oīa mala,
quē accidunt: quia Deus illa permittit inq̄tum aliquo
modo sunt vtilia, vel reducuntur ad bonum, sed hoc
non est imponere illis aliquā necessitatem: q̄a permit-

tens non est causa, neq; confert rei aliqd vigoris plusq̄
in natura sua illa habeat: vnde si res fm naturam suā
erat contingens, manet cōtingens: sed scandala prout
a nobis sunt, contingencia sunt: iō prout a Deo pmit-
tuntur, non accipiunt aliquā necessitatē: & ita ista tria
dicta nō sunt tres causæ, vt necessariō veniant scādala:
sed tria fm q̄ scandala veniāt, vel euenire permittunt.
Dicit autē Chrys. q̄ necesse est, vt veniāt scandala: & tñ
non imponit aliqua necessitas, cū ait: necesse est, non
destrui libertatē arbitrij, nec necessitati aliquarū rerū
supponit: sed q̄ oīno futurū est p̄dicat. scandala quippe
sunt prohibitiones rectæ viæ: non autē p̄nunciatio Xpi:
neq; .n. quia p̄dixit pp hoc futurū, sed quia futurū erat
pp hoc p̄dixit. Sed dicitur, fortē hoīes emēdabuntur,
& nulla scandala euenient. Dicendū, q̄ poterāt quidē
emendari, & tñ nō erāt hoc facturi, q̄a spontē hoc face-
re nollent: q̄d liberē facere potuissent. Sic dicit Chrys.
Sed dicit aliq̄s, si oēs corrigunt: & nullus est, qui scan-
dala afferat: nōne mendacij arguet hic sermo? R̄ndet
nequaq̄: quia .n. p̄uidit inemēdatos futuros hoīes esse,
pp hoc dixit, necesse est, vt veniant scandala. i. oīno ve-
nient, si autē corrigendi essent nō dixisset: & ita Xps no-
luit ponere necessitatē eueniendi ex parte causæ quasi
nihil aliud, vel p̄trarium agere posset, sed voluit pone-
re certitudinem. s. q̄ verē ita euenturum esset, q̄ scan-
dala fierent. Vnde autē est ista certitudo, vel necessitas
eueniendi? Dicendum, q̄ potest esse necessitas conse-
quentiæ. s. necesse est scandala venire: q̄a quilibet vult
viuere fm libitum suum. Et iste est verus sensus literę:
est. n. inclinatio hoīs naturaliter ad malum fm statum
naturæ lapsæ. Gen. 8. Oīs ætas ab adolescētia sua prona
est ad malum, & licet rarō possit emendari coercendo
desideria affectus nostri: tñ tolli oīno ista desideria est
impossibile ex conditione nature: si igitur hoīes volūt
viuere fm ista desideria, necesse est, q̄ veniant scādala,
quia fm talia desideria concupiscit quis quod malum
est: ideo necesse est venire scandala. Qd tñ hoīes viuāt
fm passionēs affectus volūtarium est: dato tñ q̄ velint
sic viuere necessarium est scandala venire, & tamē sic
volunt viuere, ergo necesse est q̄ veniāt scādala. Sic .n.
accipit Theophilatus dicens: querunt aliqui: si necesse
est, vt veniant scandala, cur dñs arguit scandalorum au-
ctores: quidquid .n. parit necessitas, veniale est. R̄ndit,
sed attendendū q̄ necessitas ista ex libero arbitrio for-
titur originem; videns .n. dñs qualiter hoīes innituntur
malo, neq; proponunt aliquid boni, dixit, q̄ quantum
est ex consequentia eorum, q̄ videntur, necesse est cō-
tingere scandala, sicut medicus videns quemquā ma-
la dieta vtentem, dicit necesse est hunc ægrotare.

Quæ scandala sunt ista, quæ Christus prædixerat futura.
Questio XXXVII.

S E D QVÆRET V R, q̄ scādala sunt ista, q̄ Xps
p̄dixerat futura. Dicunt quidā, q̄ intelligitur de scā-
dalo mortis suæ, q̄a necesse erat eum mori, & tñ mors
sua erat scandalum; sic d̄r Luc. 2. Hic positus in ruinā,
& tñ scādalum est occasio ruine. & sic d̄r 1. Cor. 1. Nos
p̄dicamus Xpm crucifixū, Iudeis q̄dem scādalum, gen-
tibus autē improperium; & ita erit sensus: necesse est,
vt veniāt scandala. i. necesse est vt ego moriar, q̄ mors
scādalum erit. Sed tunc dicitur q̄o consonat p̄ceden-
ti literæ. s. Væ mundo a scandalis; & tñ mors Xpi non
fuit malum mūdo, imō nunq̄ maius bonum fuit vnq̄
in mundo, q̄ mors Xpi. Dicendum, q̄ mors Xpi per se
non fuit scādalum. i. malum alicui, sed q̄a pp mortem
Xpi q̄dā scandalizati sunt, ita q̄ eū recipere noluerunt
in Deum, & Messia, fuit eis malum; q̄a non potest esse
maius malum q̄ non recipere Xpm; est. n. ad mortem
æternā. Sic dicit Hilarius, Humilitas passionis scanda-
lum

lum mundo est, q̄ sub difformitate crucis æternæ gloriæ dñm noluit accipere. Et quid mundo tam periculosum q̄ non recepisse Christum? iō verè necesse ait, venire scandala: quia ad sacramētum reddendæ nobis æternitatis oīs in eo passionis humilitas esset explēda. Aliter pōt dici, q̄ intelligitur de quibusdā scandalis futuris p̄tra fidem. s. q̄ multi nollēt recipere verbū Aposto. sed potius eis repugnarent, & concitarent plebē, & hoc est graue scandalum: quia est contra Deum. Et pōt intelligi hoc, quia dñs sup. in litera, qui scandalizauerit vnum de pusillis istis, qui in me credunt, i. q̄ scandalizauerit eos quantum ad fidē. Sic dicit Theophilatas: Necesse est venire scādala. i. emergere multa prædicationis, & veritatis obstacula, sicut Pharisei impediebāt Christi prædicationem. Tertiō pōt dici, q̄ intelligatur de scandalis, q̄ sunt contra proximos: vt detractiones, murmuraciones, et huiusmodi, et tñ meli⁹ dicendū est, q̄ intelligatur de vtriusq̄ scandalis: quia quōcunq̄ quis scādalizet proximum, peccatum est. Vnde pōt litera ista & Marc. 9. vbi de scandalo, dñs ad vtrunq̄ scandalum applicari: & tñ Luc. 17. vbi ē dñs de scandalo, magis litera applicatur ad scādala, q̄ sunt purē inter proximos, & non pertinet ad fidē. Sic dicit Chry. ibidem. s. sunt aut̄ duplicia scandala, quorum hæc quidem diuinæ gloriæ refragantur: hæc verō prodeūt solū ad irrogandum proximis impedimentum: nā excoitationes heresum, & q̄cunq̄ p̄tra veritatē fit sermo diuinæ gl̄iæ refragat: non tñ ad præsens memorari videntur huiusmodi scandala, sed magis ea, q̄ p̄tingunt inter amicos & fratres, sicut iurgia, detractiones, & huiusmodi.

Quare dicitur: Vt homini illi, per quem scandalum venit.

Quæst. XXXVIII.

QVAERETVR, quare dñs: Vt homini illi, per quem scandalū venit. Dicendū, q̄ ponitur primo ad tollēdum errorē: cum. n. Christus dixisset sup. necesse est, vt veniant scandala: & q̄ necessariō eueniunt nō pertinent ad culpā nostram, putaret aliquis, q̄ qui scandala facit nō peccaret: iō subiungit, vā homini illi. i. licet necessarium sit scandala euenire: qui tñ illa causat, non erit impunitus. Et q̄ dicatur ad hanc intentionem patet, quia dicitur, verūtamē vā hōi illi: & tñ verūtamē est dictio aduersatiua: & ponit̄ necessario ad respondendum: ideo necesse est, q̄ sit sensus p̄cedens. Secundō pōt dici, q̄ dñs hoc ad p̄firmandū sententiā superiorem, & coercendum hoīes à scādalis: dixerat. n. qui scandalizauerit vnum de pusillis istis, ex pedit vt demergat &c. hic cōfirmat dicens, vā homini. p̄ quem scandalū venit. Tertiō pōt dici, q̄ refertur specialiter ad Iudā: nam scandala ista poterant intelligi de morte Christi, vt dictū est præced. quæst. & est sensus: necesse est, vt veniāt scandala. i. vt mors mea sequatur, quæ erit multis in scādalum, & tñ vā homini illi. i. Iudæ per quem scandalum venit. i. per quē mors mea tractabitur. Similis sūta est inf. 26. filius hominis vadit sicut scriptum ē de illo. i. necesse erat, q̄ iret. s. ad mortem, quia scriptum erat sic de eo, & sequitur: vā at̄ hōi illi, per quē tradet̄: bonum esset ei si natus non fuisset hō ille: & tamen primus sensus est melior. Si aut̄ manus tua. Hic ponitur de scandalo passiuo, qđ hō patitur in quantum à bono recedit, vel impedit̄, ne aggrediatur illud: & istud interdum puenit ab alio, sicut pusilli scādalizant̄ ab aliquo, vt sup. dicitur si quis scādalizauerit vnū de pusillis istis: & de isto scandalo nō loquit̄ hic. Aliud est, qđ prouenit homini à seipso, vt per oculos, vel manus, vel alias partes corporis, & de isto loquitur hic, licet possit intelligi aliquo mō de alio. Et dicitur, Si aut̄ manus tua. Potest verē intelligi de manu si interdum ex illa accipimus occasionem ad malum, vel

per manum intelligitur aliquid quod nobis ita coniunctum est, vt manus, vt infra dicitur. *Vel pes tuus*. Idest ipse pes corporalis, vel aliquid quod loco pedis habes: vel sicut pedum tuum diligis. *Scandalizat te*. Idest dat tibi occasionem ad malum. *Abscinde eum*. Idest pedem, & idem de manu accipiendum est. Sed quō abscindantur membra dicit̄ inf. *Et projice abs te*. Idest à te: quia abs solet poni pro ab. iuxta illud Psal. 72. perdes oēs, qui fornicantur abs te. i. qui recedunt à te: & commiscētur aliis diis. i. projice pedem, & manum de corpore tuo: sed projectio accipienda erit sicut abscisio. *Bonum est tibi*. Idest melius est. Ponitur positius p̄ comparatiuo, quod declarat illud aduerbiū, quā: quod semper comparatiuē, vel electiuē tenetur. Sic accipitur. inf. 26. bonum esset ei, si natus non fuisset hō. i. melius fuisset non nasci q̄ nasci. Sic Psalm. 117. Bonum est cōfidere in domino quā in homine. i. melius est. et ista est cā dicti præce. Diceret. n. aliquis, quomodo ego abscindā, & projiciam pedē, vel manum: quia mihi chara valde sunt? Respondit, quia licet chara sint, melius est carere illis quā perdere vitam æternam, iuxta illud Cato.

Quæ nocitura tenes, quamvis sint chara relinque.

Sola vitæ
æterna vocatur vitæ

Ad vitam ingredi. Idest ad vitam æternam: quia illa sola vocatur vita absolutē. hæc. n. potius vmbra vitæ quā vita, vel est mors quædā, iuxta illud. Greg. in homilia: Præsens vita æternæ vitæ comparata mors est potius dicenda quā vita: ipse enim quotidianus defectus corruptionis quid est aliud q̄ quædam prolixitas mortis. Patet etiam, quia dicitur ingredi ad vitā: et tñ si de vitæ tpali eiiceret̄, nō diceretur ingredi: quia iam ī eā ingressus sum⁹ nascendo. *Debilem*. i. mancū. s. manu carentē. Ex hoc apparet, q̄ non intelligatur de vera abscissione manus: quia etiam si eam abscinderemus hic, & intraremus postea in vitam æternam, non intramus sine manu, quia in resurrectione nemo erit mutilatus: sed oīa erunt integra potissimē in beatis, cum sanctis dicendum fuerit: capillus de capite vestro non peribit Luc. 21. *Vel claudum*. Idest carentem pede, quem abscindisset. Quomodo sine pede, & manu intremus in vitam æternam, inf. dicitur. *Quæ duas manus, vel duos pedes habentem*. Scilicet si non abscidit manum neque pedem. *Mitti in ignem æternum*. Idest in inferno, vbi est ignis æternus, idest perpetuus, qui paratus est diabolo, & angelus eius, inf. 25. s. si quis scādalizatus est à manu sua, vel pede, & abscindere noluit, peccauit, & manent ei duo manus & duo pedes: cum illis tamē ibit in infernum: ideo melius fuisset ei cum altera manu & altero pede tantum ingredi vitam æternam. *Et si oculus tuus*. Licet oculus sit membrum valde dilectum: quia vt dicitur primo Metaph. ca. 1. sensum visus plus diligimus, quia plures nobis rerum differentias ostendit: tamen ei nō est parcendum: & per hæc intelligentur cætera membra. *Scandalizat te*. Incitando ad malum. *Erue eum*. Idest eradica. *Et projice abste*. Idest de corpore tuo. *Bonum est tibi*. Idest melius. *Vnum oculum habentem*. Idest vnū tantum: quia alterum erueris, qui te scandalizabat. *In vitā intrare*. Idest in æternam. *Quam duos oculos habentem*. Scilicet nullo eruto licet scandalizaret, in quo male fecisti: & ideo peribis. *Mitti*. Scilicet per angelos malos, vel per bonos, vt dicitur supra 13. mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, et eos, qui faciunt iniquitatem: et mittent eos in caminum ignis. *In Gehennem ignis*. Idest in terram profundam, in qua est ignis. & est illic locus inferni: & addit Marcus in omnibus his. Vbi vermis eorum non moritur, & ignis non exstinguitur, Marc. 9. quod verum est: quia ignis inferni nunquam exstinguitur, vt dicitur fortē infra 25. cap.

Quare

Quare Christus non dixit de scandalo, quod ab extra hō patitur. A

Quæst. XXXIX.

QVAERETVR, cum hic Christus inceperit dicere de scandalo quasi volens totam eius doctrinam tradere: & illud sit duplex. scilicet actium, & passium: & de actiuo dixerit supra: & passium sit duplex. scilicet quoddam, quod hō à seipso patitur: aliud vero quod ab extra. Et de passiuo quod à seipso. i. à partibus corporis sui quod patitur dixerit nunc in litera: quare non dicit de illo, quod ab extra patitur. Dici potest vno modo, quod Christus non dixit hic de scandalo, nisi ut daret remedium contra illud: quia ipse est doctor moralis, contra scandalum autem actiuum respectu eius, qui facit scandalum est remedium aliquod. scilicet admonere ne fiat comminando penas: quia per has magis retrahuntur à malo quam aliter, & hoc Christus fecit dicens. si quis scandalizauerit vnum de pusillis istis: expedit, ut suspendatur ei mola &c. & illud: Vnde hō, per quod scandalum venit. i. ei qui suscitatur scandala. Contra scandalum autem passiuum, quod à nobis ipsis patimur est remedium aliquod. scilicet abscindere partes illas, quod nos scandalizant. i. tollere actus earum: & hoc innuit dicens esse pedem abscindendum, & manum, & oculum eruendum. Contra scandalum autem passiuum quod ab extra inferitur, put est in patiente, nullum est remedium: quia non est in potestate patientis, ut non patiatur: & quia nulla doctrina erat circa illud, cum necesse sit scandalum pati, quod ab aliis fiunt: non curauit Christus de hoc dicere. & ita est multum conueniens ratio. Secundum potest dici, quod et dixit de scandalo quod ab altero irrogatur: nam dixit superius. si quis scandalizauerit vnum de pusillis istis: & sic passionem scandalizatorum tetigit. Etiam dixit, necesse est, ut veniant scandala. scilicet per quod aliqui scandalizentur, & ita de omni scandalo dixit. Tercio potest dici, quod Christus dixit de illo scandalo aliquid per hæc. scilicet si manus tua &c. nam scandalum passiuum, quod ab altero est, dupliciter fit: quoddam est, quod nobis irrogatur ab eis, cum quibus sponte conuermur: & ipsa conuersatio præstat occasionem scandalo: aliquod irrogatur ab illis, cum quibus non conuersamur: vel saltem ipsa conuersatio non præstat occasionem scandalo. Primum scandalum licet sit ab altero, quodammodo à nobis est, in quantum est in potestate nostra tollere occasionem huiusmodi. Secundum vero totaliter est ab extra, ita quod nos non conferimus ad illud: ideo circa primum potest dari doctrina de vitando illud quasi vitando conuersationem cum illis, ex quibus scandalum sequitur. Et hanc doctrinam tradit hic Christus, cum dicit, si manus tua aut pes tuus. Nam non solum refertur hoc ad membra nostra, siue actus membrorum, qui abscindendi sunt si scandalizant: sed et ad proximos nostros, quos ita ut membra ista diligimus, ut inf. dicitur. Et quoniam talia scandala vitare in potestate nostra est, tradidit nobis doctrinam circa istud: Circa aliud vero, quod inferitur ad his, qui nobiscum conuersantur, vel non est causa ipsa conuersatio, cum circa illud nos nihil agamus, neque sit in potestate nostra euitare illud: nulla ponitur doctrina, quia nec poni potest. Et iste etiam sensus est conueniens sicut primus: secundus autem minus habet de apparentia.

Cum Christus tradiderit superius de scandalo quare repetiuit hic illud. *Quæst. XL.*

QVAERETVR, cum Christus tradidit supra de scandalo, quare repetiuit hic illud. Aliqui dicunt, quod Christus non repetiuit, sed semel dixit: Matthæus tamen illud bis scripsit. Sed dicendum, quod non stat, quia multum repugnaret hoc intentioni Euangelistarum, quæ est compendiosum tractatum dare de Christi doctrina, quod magna fuit: ideo non competit eis idem repetere,

sed potius multa omittere. Hoc enim omnes Euangelistæ faciunt, quia nemo eorum scripsit omnia, quod Christus egit, & docuit. Quod patet, quia quilibet eorum ponit aliquid de Christo, quod ceteri non ponunt: & ideo quilibet habet canonem decimum in quo propria: si tamen aliquis eorum omnia facta, & dicta Christi scripsisset, non haberent ceteri aliquid proprium, quia ille recordaretur cum quolibet ideo quod ille vellet habere tantum proprium: ergo manifestum est, quod nullus eorum omnia scripsit: sed quilibet omisit aliquid: & non solum aliquid. i. pauca, sed multa valde. scilicet plura quam inscribere: sic dicit Io. 20. multa quidem, & alia signa fecit Iesus in conspectu &c. quod in hoc libro scripta non sunt: & ca. 21. sunt & multa alia, quod fecit Iesus, quæ si scriberentur per singula, nec ipsi mundum capere posse arbitror eos, quod scribendi sunt libros. Non ergo repetiuit Matthæus dicens bis id, quod Christus semel dixerat: sed potius dicendum est contrarium, quod multa Christus repetebat, quod Euangelistæ nunquam repetunt. Nam Christus prædicauit in diuersis locis, & coram diuersis personis, ideo necesse erat quod aliqua, quod alibi dixerat nouiter repeteret pro audientes, qui nunquam illa audierant: Euangelistæ autem non fuit necesse aliquid repetere: quia tradiderunt doctrinam in scriptis: & cum scriptum semper maneat, sufficit idem semel dixisse. Dicendum ergo, quod Matthæus bis posuit de scandalo, quia non fuit hoc repetere: Nam proprie repetere est cum eadem nunc dicitur, quæ prius dicta erant, & tamen circa scandala multa addunt hic: nam superius. 5. solum dicit si manus aut pes scandalizat &c. hic vero ponitur de scandalizante pusillos, & quæ sit pena eius. scilicet quod demergatur in mare, & quod necesse est venire scandala: ideo conueniens fuit repeti: sic etiam fuit circa libellum repudij: quia de illo dictum est superius. 5. & tamen sequenti cap. dicit iterum de libello repudij addendo multa alia.

Quomodo intelligitur quod dicitur hic de oculo eruendo, & pede abscindendo. *Quæstio. XLI.*

QVAERETVR circa hoc, quod dicitur oculum eruendum, manum & pedem præcidendos si scandalizant, quomodo accipiantur. Dicendum quod non potest accipi sic ad litteram. Primum, quia tuncliceret alicui seipsum occidere, nam abscindendo pedem & manum, & cetera membra, quod scandalizat morietur quis: potissime quia nihil magis scandalizat volentem recte viuere quam motus libidinis, ut ait Aug. lib. de Agone Christiano, quod inter cetera mina Christianorum bella castitatis sunt duriora, sed scandala ista non possunt tolli, nisi tollendo vitam: ergo non intelligitur sic. Secundum, quia hoc esset expresse contra intentionem Christi: nam proprie dicit ista abscindenda ad tollendum scandala, & tamen si realiter præciderant non tolluntur scandala, quia manent adhuc desideria, in quibus est sine executione peccatum causatur. Tercio patet et contra intentionem Christi, quia dicit, si scandalizat manus, esse eam abscindendam: & dicit de vna manu tantum, & vno pede, & vno oculo, cum dicatur melius esse ingredi ad vitam cum vno pede, & vna manu, & vno oculo, quam cum duobus ire in Gehennam: & tamen si oculus scandalizat ambo simul scandalizant: quia ambobus simul videmus: ideo ambo essent eruendi, nam sine altero non facit scandalum: idem de pedibus, quia vnus pes non gradiatur sine altero, & si vnus scandalizat, ambo scandalizant: ideo ambo præcideri essent: et tamen vnus præcidi iubetur, alio reseruato: ergo non intelligitur materialiter de membris istis. Quarto patet, quia dicit, melius est intrare ad vitam cum vno pede, quam cum duobus ire in Gehennam: et tamen si de membris intelligeret non iret quis cum vno pede ad vitam æternam, quia in resurrectione omnia integra erunt: potissime quod tunc ad electos, in quibus erit omnis pulchritudo, ergo de aliquo alio intelligitur. Dicendum ergo quod de membrorum abscissione non potest intelligi, sed potest exponi octo

octo modis, vt late exposuimus sup. 5. c. vbi de scādalo tangit, et ibi dī qd sit manus, pes, et oculus, et qualiter ista abscedant, et illud vide: et tñ qñ ad pñs, quia ibi nō fuit tactū, dñr aliqui, q p manus intelliguntur diaconi Eccle: per oculos sacerdotes: p pedē populus: qā sicut oculus videt, q agenda sunt, & q oculus viderit man⁹ exequit & pes, ita q sacerdotes iudicauerit exequit diaconus, & obedit populus, & si isti Ecclesiā scādalizāt, abscindēdi sunt. Sic dicit Origenes: sacerdotes rōnabiler possunt dici Eccle: oculus: qñ speculatores habent: diaconi at ceterique manus, qā per eos opera spiritalia gerunt: populus at sunt pedes Eccle: quibus oibus parere nō oportet si scandalū Eccle: fuerint facti. Sed dicēdū q licet posset aliquid stare iste sensus: tñ nō est multū pueniēs: qā tūc nemo abscidit mēbra ista nisi Ecclesia, cui⁹ ista sint partes ei⁹: & tñ Xps loquit hic de quolibet hoīe spāliter, nā toti Eccle: nō ppetit ire ad vitā aeternā, neq; ē ad Gehennā sicut hic dī de illo, q pēdit mēbra. Dicendū ergo q accipit de quolibet hoīe spāliter, q scādalizari pōt: & vocātur manus pedes, & oculus ipsi actus mēbrorū: pigit. n. interdū p actum istorū mēbrorum & aliorum hoīem scādalizari: vt p oculos videndo mulierē ad pcupiscētiā, Mechā. n. ā in corde suo. sup. 5. p manus, vt tāgendo, & attentādo mollia: p pedes, vt eūdo ad loca inhonestā, & ita p singula alia mēbra p hō peccandi occasionem accipe: & tunc membra eū scādalizāt: & ista pēdunt qñ ab istis actibus membrorum p quos scādalizamur abstinemus oīno, & tali mō Chrīst⁹ accipit pēisionem: vñ si quis oīno caueat à venereis: licet genitalia ītegra ī se pseruet, dī se castrauisse, i. abscidisse virilia. Sic dī seq. cap. sunt qdam eunuchi, q sic nati sunt: & sunt qui ab hoībus facti sunt eunuchi: & sunt eunuchi, q seipsos castrauerit pp regnum celorū: ita ergo hic puenienter accipitur p abinentia ab actibus mēbrorum, qbus scādalizamur. Sic dicit Origenes act⁹ aīe peccans manus intelligitur, & incessus aīe peccās pes: & vitūs aīe peccans oculus, quos oportet pēdere si scandalum pbeant: frequenter. n. ipsa opa mēbrorū p membris in scriptura ponuntur. Alter p accipi p psonis pūctis nobis siue cognatione, siue amicitia, vel necessitate quadā & vtilitate: qā illi si p cōuersionē suā nos scādalizent abscindendi sunt priuando eos cōuersione nra, licet hoc faciendo nobis ipsis dāna graua inferam⁹. & si accipiat p panguineis, et amicis, vocant aliq oculus. i. quia diligimus illos sicut oculos nros, & alios diligimus sicut manus nras, & pedes nostros, q oīa membra valde diligimus. Si at accipiamus pro personis nobis cōiunctis, tunc est planior applicatio, qā illi sunt nobis oculus, qui sunt piliarij nostri: nā sicut oculus indicat, ita cōsiliarius quid agendū sit discernit: manus verò, qā est organū maxime opatiuum illos signat, qui negociorū nrorum executores sunt: pes at cursor est, qm ad aliqd tractandum mittim⁹, & ista psonae sunt nobis nimis necessarīe ad rē familiārē & ad custodiam totius vitē: & tñ si aliquis eorū scādalizet nos praua cōuersione trahens ad malū abscidēdus est. i. a cōuersione nra separāndus, sicut dī De. 13. dicitur q si filius tuus, aut filia, aut vxor tua, q est in sinu tuo, aut amicus tuus quem diligis vt aīam tuam dixerit tibi: eamus, et seruiamus diis alienis, nō misereberis, sed statim interficies eū. Sic dicit Hiero. igitur oīs truncatur affectus: vniuersa propinquitas amputatur, ne per occasionem pietatis vnusquisq; credentium a scandalis pereat. Si inquit ita est tibi coniunctus, vt manus pes oculus, & est sollicitus et acutus ad prospiciendum & vtilis: scandalum autem tibi faciat, & propter morum dissonantiam te pertrahat in Gehennam: melius est vt propinquitate eius careas. &c.

F Quomodo intelligitur, q melius est ingredi ad vitam cum vno oculo quā cum duobus in Gehennam. *Quest. XLII.*

QVAERETVR, quō intelligit, q melius est ingredi ad vitā cum vno oculo q cum duobus in Gehennā, & ita de pede & manu. Dicendū, q fm qm libet modū expositionis oportet accipi psequentiā dictorū, accipiendo at p illas octo expōnes, quē hñr sup. 5. c. ibi apparet mod⁹ applicādi. Si at accipiat p abscissione sacerdotū, diaconorū, & populi, nō est satis cōueniens applicatio, qā Ecclesia si istos abscindit, hoc est p excoicationem, & alias penas iuris: & tñ p has non sesequit q Ecclesia intret in vitam aeternā sine illis mēbris, quia ista penae medicinales sunt, & nō excludūt a vita aeterna: sed potius hic infligunt ne pētores impuniti manentes aeternaliter puniantur, vt dī 1. Cor. 5. decreui eum, qui h mōi est tradere Sathanā ad interitum carnis, vt saluus sit spūs eius in die dñi. Accipiendo at de cognatis, & amicis & necessariis operationibus rerum nrarum est sensus, q melius est intrare ad vitā vnū oculū habentem, q cum duobus mitti in Gehennā. i. melius est, q careamus hic amico illo, qui scandalizat, qd est eruere vnum oculū: & illo ablato intrare ad vitā non peccādo, q vt non amputemus illum a conuersione nra, pēntire peccatis eius, pp q nos demergamur in Gehennā: & nō est sensus, q nos sine illo intremus in vitā aeternā, quia q eum nra conuersione priuemus, nō est q ille non intret in vitā: nā saluari pōt ēt nra cōuersione priuatus, sed q nos non hēdo eū hic intremus in vitā aeternā. Sic dicit Hie. si inquit tibi cōiunctus est, vt manus et pes, et pp morū dissonantiā te pertrahat in Gehennā: melius est tibi, vt propinquitate eius careas, et emolumētis carnalibus q dū vis lucrificare cognatos, et necessarios cām habeas ruinarū: nouit at vnusquisq; credentium qd sibi noceat, vel ī quo sollicitē aīus, ac saepe tentetur: melius est. n. vitā solitariā ducere, q ob vitē pñtis necessaria vitā aeternā pēdere. De abscissione at mēbrorum an liceat cuiq; hoc facere ex aliqua cā, et q non deceat neq; liceat ex decē motiuis: et an abscissis voluntarie, vel ab aliis aliqñ liceat ad sacros ordines ascendere, vel in iam habitis ministrare, latē declaratum est supra 5. cap. quāst. 248.

Quid sit scandalum, & an diffinitio eius sit bona. Questio. XLIII.

QUoniam de scādalo dicere cepimus, vt magis aperiat cognitio, aliqua sunt dubia diffinienda. Et primū est quid sit scādalum, et qñ solet dici q scādalum sit dictum, vel factum minus rectum pbens occasionē ruinā. Est dubium an sit bona diffinitio. Aliq dicunt, q nō sit recta: quia scandalū pētm est, vt colligitur in litera: et tñ pētm non distinguitur sufficienter p dictum aut factum: nā Augu. cōtra Faustū dicit peccatum esse dētm, vel factum, vel cōcupitum cōtra legē Dei. ergo insufficiēs ē diffinitio scādali, qā ptermit tit cōcupitum. Scdo, quia dī dictum min⁹ rectum: nā cū inter actus rectos, vel virtuosos vnus sit rector altero, ille solus nō est minus rectus, qui est rectissim⁹: cū quilibet alius sit minus rectus eo: et tñ scandalum est dictum, vel factum minus rectum; ergo quilibet act⁹ virtuosus pter optimū est scandalū qd est incōueniēs. Tertiò, quia dī occasionē pbens: occasio. n. noīat cām p accidēs, sed id qd est per accidēs non dēt poni in diffinitione, qā non dat spēm q est extra substantiam: ideo inconuenienter ponitur occasio in hac diffinitione. Quartò, quia tunc non solū malum, sed etiam bonum erit scandalum: nam ex quolibet facto alterius pter quod scandalizari sumendo ex eo occasionē ruinā, qacā p accidēs sunt indeterminata: ideo qdlibet op⁹ siue bonū siue malum esse poterit scandalū qd est absurdū, Quintò

Rōnes in contrariū. Prima rō.

2. ratio.

3. ratio.

4. ratio.

1. rō. Quinto, quia occasio ruinae datur proximo, qñ offenditur, vel infirmatur: scandalum tñ distinguitur cōtra infirmitatem, & offensionem: quia dñ ad Rom. 14. Bonum est carnem nō comedere, & vinum non bibere: neque in quo frater tuus offenditur, scandalizatur, aut infirmatur: ergo non conuertitur, q scandalum sit, qñ prabetur occasio ruinae. Sexto, quia vt distinguit Glo. supra, scandalum distinguitur per actiuum, & passiuū: & tñ ista diffinitio non conuenit scandalo passiuo, sed soli actiuo, ergo non est pueniens diffinitio: nam prabere occasionem ruinae est actiua scandalizare. Septimo, quia Glo. Num. 31. super illo verbo, vlciscere prius filios Israel, dicit, q scandalum est, qñ rectē ambulanti deceptio paratur: ergo non est bona diffinitio data de scandalo. Octauo, quia de Christo dñ Isa. 8. q erit in lapidem offensionis, & in petram scandali: sed in Christo nihil est minus rectum.

2. rō. Dicendum, q illa diffinitio conueniens est: hoc. n. sonant omnia dicta sanctorum. Sic. n. dicit Hier. super Matt. super illo verbo, Scis q Pharisei, audito hoc verbo, scandalizati sunt, f. Quia crebro cernitur in ecclesiasticis scripturis scādalum, breuiter dicendum, qd significat: scandalum nos offendiculum, vel ruinam, & impactionem pedis possumus dicere: qñcunque ergo legimus, qui scandalizauerit, hoc intelligimus, qui dicto, vel facto occasionem ruinae dederit. Sic etiā dicit Rabanus: scandalū quippe sermo græcus est, quod nos offendiculum, vel ruinam, & impactionem pedis dicere possumus: ille ergo scandalizat fratrem, qui ei dicto, facto, vel minus recto occasionem ruinae dederit, & ita scandalum proprie accipitur in corporalibus: transumptiuē autem potest accipi in spiritualibus, f. q scandalū spirituale sit simile impactioni pedis corporaliter, & hęc impactio nō sit nisi ambulanti in via aliquid obijciatur, vel obiectum maneat, quod ei sit occasio cadendi, etiam si non cadat: ita id, quod obijcitur alicui in via spirituali, per quod cadit à bono, aut cadendi occasionem habet, scādalum dñ: nihil autem est, quod de se sit natum prastare impedimentum ambulanti in via Dei, nisi sit minus rectum, i. declinans aliquantulum à rectitudine, cum via Dei recta sit, & istud non potest esse nisi aliquid minus rectum procedens in notitiam eius, cui impedimentum prastatur verbo, vel facto: ideo rectē dictum est: quia scādalum sit verbum, vel factum minus rectum prabens alicui occasionem ruinae. Ad primum dicendum, q licet peccatum p̄sistat in verbo, facto, & cogitatione: scandalum tñ non potest p̄sistere nisi in opere, & verbo, quia illud est occasio ruendi proximo, & tñ p̄ximus ignorat ea, quæ sunt in corde meo donec illud aperuerit, sed non aperitur nisi verbo, vel facto: ergo scandalum non potest esse nisi verbo, & opere, & non in cogitatione. Ad s̄m dicendum, q scandalū est in malo, vel in eo, qd similitudinem aliquam cum malo habet: vnde non vocatur hic minus rectum id, quod ab altero in rectitudine exceditur, sed id, quod habet aliquem defectum rectitudinis: vnde non ponitur minus comparatiuē, vt dicat minoritatem: sed ponitur negatiuē, p non taliter non rectum, vel minus rectum est duplex, f. q s̄m se malum est, vt peccata, vel q habet effigiem mali, sicut cum quis recūbit in idolo: quamuis. n. hoc s̄m se non sit peccatum si quis hoc nō corrupta intēione faciat, f. vescendo de cibis p̄secratis idolo etiam intra templum idolorum: quia tñ hoc habet quandam speciem mali, f. venerationis idoli, quia qui sic facit putatur hoc facere ad honorem idoli, pōt alicui prabere occasionem ruinae, & ob hoc, licet in se malum nō sit cauendum est. 1. Thessa. 5. Ab omni sp̄e mali vos abstinete: non ergo oportuit dici, q scandalū est malum verbum, vel factum: quia tunc intelligeretur solum id, quod verē malum est: sed dñ minus rectum, Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A vt p̄prehēdatur tam malum, quam mali speciem hñs. Ad tertium dicendum, q conuenienter ponitur occasio in diffinitione scādali, & non causa: quia cā dicit rem perfectam in dando esse, occasio autem imperfectam causalitatem nominat, & ita est quantum ad spiritualia: nihil. n. potest esse homini sufficiens causa, quod est spiritualis ruina nisi propria voluntas: ideo dicta, vel facta alterius hominis possunt esse causa imperfecta aliquantulum inducens ad ruinam, sed non causans illā: sed dans occasionē, quod est causa imperfecta, & non sp̄ p se, sed interdū p accidens. Quod dñ, id quod est per accidens nō poni in diffinitione, p̄cedendum est, & tñ occasio licet sit causa p accidens p̄parando ad causas, tñ respectu scandali nō est aliquid p accidens, sed per se, nec est incōueniens id, qd est accidentale vni, esse essentiale alteri: sicut causa per accidens aliquid p accidens dicit, & tñ causa p accidens ponitur in diffinitione fortune. 2. Philo. quia essentiale est fortune esse causam p accidens, ita esse occasionē ruinae est essentiale scandalo. Ad quartum dicendum, q malo operi puenit esse scandalum: bono autē operi non nisi multum p accidens in quantum scandalum passiuum est sine actiuo. Pro quo sciendum, q dictum, vel factum vnius hominis potest esse alteri causa ad aliquid dupl̄r: vno modo per se: alio modo per accidens. Per se quidem, qñ aliq suo malo verbo, vel opere intendit alium inducere ad peccandum: siue sic agere iubeat: siue ideo agat, vt alius eum imitetur, vel etiam si quis non intendat alium inducere ad peccandum: factum tñ suum est tale, vt de sui ratione habeat inducere ad peccandum: vt si quis publicē committit peccatum, vel aliquid quod v̄r esse peccatum, licet non sit, & sic qui aliquid p̄dictorum facit, directē prastat alteri occasionem ruinae. Et istud vocatur scandalū actiuum. Per accidens verō p̄bet quis alteri causā, qñ aliquod verbū, vel factū vnius est alteri causa peccandi, f. q non intendebat agens deducere aliquē ad peccandū, nec ēt opus de se tale erat, q ad hoc induceret: sed aliquis male dispositus ex tali verbo, vel facto inducitur ad peccandum: sicut cum quis est amulus alteri, si videt eum bona agere, dolet de hoc inuidēdo illi, & ita iste habuit occasionē ruendi in peccatū inuidiæ p bona, quæ ille fecit, & tñ nō fuit intentio faciēdis, q iste amulus inuideret, & periret spiritus, sed ipse causam sumit q alius nō p̄stitit: iuxta illud ad Ro. 7. occasione accepta per mādātū peccatū causauit in me oēm p̄cupiscentiā, & tñ lex nō data est ad hunc finē, q abundaret p̄cupiscentia: sed potius ad eam extinguendum: cum illā prohibeat, nec lex tale est, quæ de se directē habeat suscitare p̄cupiscentiā: sed ipsa p̄cupiscentia per mandatum habuit occasionē, vt maior fieret in quantum indomita esse vult, & quanto magis prohibetur, tātō magis resistit: qñ autem sic scandalizatur aliquis, est scandalū passiuū sine actiuo, si aliquis scandalizatur, licet nemo eū scandalizer: quia qui rectē agit q̄tum in se est, non dat occasionē ruinae q̄ alter patitur. Contingit ergo scandalū trip̄r, f. interdum actiuū, & passiuum simul in diuersis: secundo modo passiuū sine actiuo: tertio actiuum sine passiuo. De primo, vt si quis peccat intendens inducere alios ad peccandū: vel actus est de se malus, licet peccans neminem intendat ad peccandum inducere. nā actiuum est ibi in peccante, & passiuū in eo, qui exemplo illius ad peccandum mouetur. De secundo, vt qñ quis non agit malum, sed bonū, & p illud non intendit quemquā ad malū inducere: tñ aliquis inducitur, vt dictum est de inuidente. De tertio, vt quando quis malū facit intendens mouere alios ad sic agendū, & tamē nemo sequitur factum eius: ipse quippe quantum in se fuit, scandalum prabuit, & tamen nullus illud passus est, quia oēs videntes fortē erant viri boni, qui ad talia non mouerentur.

Ad 3. rōnē.

Ad 4. rōnē.

Scādalum trip̄r contingit.

C

Ad

Ad 5. rōnē

Ad quintum dicendum, q̄ scandalum, offensio, & infirmitas distincta sunt, & concurrunt cum scandalo, licet interdum sint sine scandalo, & scandalum sine illis. Infirmitas enim dicit facilitatem alicuius ad cadendū, quia debile viribus est, & ita scandalum valde habet locum in illo. Offensio dicit indignationem eius, qui alium peccare videt contra ipsum peccantem: vel contra eum de quo male iudicat, licet ille fortē non peccet. Scandalum autem est ipsa impactio pedis, id est, id in quod pes impingit, vel impingere potest, licet non impingat, & est ipsum factum, vel dictum minus rectum. Contingit autem esse infirmitatem sine offensione, & sine scandalo: vt cū quis de se est debile ad cadendum si quis pręstaret ei occasionem: nemo tamen illam pręstat, & ita non est ibi scandalum. Etiam non est ibi offensio: quia iste nō potest indignari cum nihil sit de quo indignetur. Interdum est scandalum sine offensione, & infirmitate, & istud est scandalum solum actiuum, vt si quis faciat opus malum ad intentionem scandalizandi aliquem, vel tale saltim, de quo scandalizari possent iuste videntes, & tamen nemo infirmus istud videt: sed viri perfecti, qui nō infirmantur: etiam fortē non indignantur, sed potius misereantur misero peccanti: quia peccatum languor quidam animæ est. Interdum est offensio sine infirmitate, & scandalo: vt si quis non infirmus videat aliquod opus bonū alterius, & quia nō diligenter cogitauit circa illud, putauit esse malum, & indignatur contra agentem: non tamen inducitur per hoc ipse ad malum agendum: est ibi offensio, sed non infirmitas, nec etiam scandalum actiuum: nec passiuum. Aliquando est infirmitas, & scandalum, sed non offensio. sicut cū quis malum facit coram viris imperfectis: nam ipse scandalizat eos in quantum malum facit, & est scandalum actiuum: illi etiam infirmi sunt, & scandalizantur: quia ad malū inducuntur, & est scandalum passiuum: & tamen offensio non est ibi, quia fortē iste infirmus non indignatus fuit contra peccantem: sed potius amplexatus est factum eius ex ignorantia, vel debilitate. Interdum est scandalum, & offensio sine infirmitate, vt si quis malum fecit coram viris perfectis: illi enim non infirmantur, est tamen ibi scandalum, s. actiuum: quia iste quantum in se fuit scandalizauit eos malum faciendo: non est tamen scandalum passiuum: quia ipsi non mouentur à rectitudine sua per hoc, sed potius firmi manent, indignantur tamen contra peccantem: Apostolus autem voluit distinguere omnia hæc, & fuit conueniens poni, quia passiuē posuit illa, s. infirmatur, scandalizat, offenditur, & contingit esse distincta: infirmatur quidem, quando qui infirmus est viso aliquo scandalizatur, s. mouetur ad malum, & tamen nec operans intendit scandalizare: nec tale quid egit, de quo debet iuste scandalizari: ideo licet scandalizetur, quia hoc solum prouenit ex sola infirmitate sua, vocauit istud Apostolus infirmari potius, quàm scandalizare, & valde propriè dictum est. Scandalizatur autem proximus, quando operans malum intendit scandalizare, vel licet non intenderit erat tale opus, ex quo deberet sequi scandalum, & ex illo verē proximus scandalizatur, & est tunc scandalum actiuum, & passiuum simul. Offenditur autem, quando operans malum fecit, & tamen qui vidit perfectus erat, & ex hoc non accepit occasionem ad malum, licet peccans eam pręstaret: sed indignatur contra peccantem, & ita est ibi scandalum actiuum sine passiuo. Quod Apostolus rectissimè appellauit offensionem, & ita nihil est istorum agendum, s. nec ex quo proximus infirmetur, nec ex quo scandalizetur, nec ex quo offendatur: non tollitur tamen quin scandalum sit rectè diffinitum. Ad sextum dicendum, q̄ sic in corporali impactione est duo considerare, s. ip-

Interdum
fit scanda-
lū sine of-
fensione
alicuius.Infirmari
quid sit.Offendi
quid sit.

Ad 6. rōnē

F. sam impactiōnem, id est id ad quod impingitur, & dispositionem cadentis ad cadendum, s. quia debilis viribus erat, vel ipsam eius passionem, quam impingit ad id, quod obiectum erat. Illud verò, ad quod fit impactio, dicitur obex: quia ambulanti obijcitur: ita in spiritali ruina accidit, & vtrumq; accipit nomen scandali, licet non vniuocè: sicut fides dicitur de re credita, & de actu credendi, & de habitu, quo creditur ipsa: ergo spiritalis impactio, qua quis ad casum spiritualem disponitur dicitur scandalum passiuum: ipse autem obex spiritalis, ad quem quis impingit, dicitur scandalum actiuum: & hoc modo propriè diffinitur hic scandalū, vt est actiuum, q̄ sit factum, vel dictum minus rectum prębens occasionem ruinæ: nam scandalum passiuū, non propriè dicitur scandalum: ideo non conuenit ei diffinitio scandali, sed soli scandalo actiuo, quod est ipse scandalum. Ad septimum dicendum, q̄ vtrq; diffinitio competit scandalo: tunc enim aliquis propriè peccatum facit, quando ex intentione operatur, & nō quando accidit malum pręter intentionem, sicut in homicidio casuali: & ideo tunc propriè aliquis scandalum causat, quando ruinam proximi procurare intendit: quicumque autem ad peccandum inducitur, decipitur, quia omnis malus ignorans est. 3. Ethicor. Et ita vbicumque est dictum, vel factum minus rectum, est deceptio quædam in quantum per illud retrahitur, quis à bono, vel inducitur ad malum, quod nemo eligeret nisi tunc ignorans, & hoc est scandalum: ideo scandalum est dictum, vel factum minus rectum, & etiam est deceptio: nam dictum, vel factum minus rectum non prębet alicui occasionem ruinæ nisi in quantum ille decipitur: ideo idem est dicere esse occasionē ruinæ, vel parari deceptionem rectè ambulanti. Ad octauum dicendum, q̄ Christus vocatur lapis scandalī, vel petra offensionis non q̄ ipse egerit aliquid intendens scandalizare, nec etiam facta suā erant talia, de quibus aliquis deberet rationabiliter scandalizari: sed Iudæi voluerūt sumere scandalum ex factis eius, & ita ipsi scandalizati sunt, licet ipse nō scandalizauerit eos, & sic erat scandalum passiuum sine actiuo.

An scandalum sit peccatum.

Quæst. XLIII.

I QV AERETVR, an scandalum sit peccatum? Aliqui dicunt, q̄ non sit semper peccatum: nam peccata nō eueniunt ex necessitate, sed ab arbitrio nostro: scandala tamen necessariò eueniunt, supra in litera, s. necesse est, vt veniant scandala, & Luc. 17. impossibile est, vt non veniant scandala: ergo non est scandalū semper peccatum. Secundò, quia peccata nunquam proueniunt ex pietate, sed ex fomite, vel ex diaboli incentiuo: scandalum tamē interdum ex pietatis affectu prouenit, vt dicit Hieron. super Matth. super illo verbo Christi ad Petrum, vade retro me satana: scandalum enim mihi es. Sed error Apostoli de pietatis affectu proueniens, nequaquam incentiuum vñ esse diaboli, ergo non omne scandalum est peccatum. Tertiò, quia scandalum est impactio pedis, & non omnis, qui impingit cadit, sed peccatū est ruina spiritalis, ergo non est semper scandalum peccatum. Quartò, quia dicit Hier. q̄ parum distat in vitio scandalizare, & scandalizari, & tamen scandalum passiuum videtur posse esse sine peccato, sicut impactio pedis est interdum sine casu: ergo scandalum non est semper peccatum.

Aliqui dicunt, q̄ semper est scandalum peccatum, cū sit scandalum dictum, vel factum minus rectum, & tamen dictum, vel factum minus rectum semper est peccatum: ergo scandalum semper est peccatum. Secundò, quia Num. 31. in Glo. dicitur: longè grauius est peccati causam dare, quàm peccare, & tamen qui scandalizat, peccati causam dat, ergo semper peccat.

Dicen-

Ad 7. rōnē

Ad 8. rōnē

Rōnes in
contrariū.

1. rō.

2. rō.

3. rō.

4. rō.

Dicendum, quod scandalum est duplex actiuum, & passiuum. Actiuum est facere aliquod malum intendendo aliquem incitare ad peccandum, vel facere saltem malum publice, aut manifeste, ex quo possunt videntes ad peccandum induci: licet agens non intenderit quicquam ad peccandum inducere. Scandalum passiuum est spiritualis ruina, scilicet cum quis cadit a bono, quod agebat motus malo exemplo alicuius. De scandalo passiuo dicendum, quod semper est peccatum in eo, qui patitur: quia non scandalizatur nisi, qui aliquo modo ruit speciali ruina, quae est peccatum, & hoc est si quis in via Dei gradiebatur, & exemplo alterius ductus recedit ab illa, & hoc mortale est, & ita scandalum passiuum est mortale: interdum autem est veniale, ut si quis tendebat ad perfectionem, & scandalizatus deficit ab illa, vel committit aliquod leue malum, quod veniale dicimus: unde necesse est spiritus esse, aut mortale, aut veniale: quia scandalum ruina spiritualis est, & tamen ruina spiritualis non est nisi peccatum, & illud est veniale, aut mortale: ergo semper erit veniale aut mortale peccatum scandalum passiuum in patiente. De scandalo actiuo etiam dicendum, quod semper est peccatum mortale, vel veniale saltem: nam scandalum actiuum est in eo, qui intendit alium inducere ad peccandum, & hoc semper est mortale, vel in eo, qui talia facit, ex quibus alij iuste scandalizari possunt, & hoc est mortale, vel veniale saltem: quia illa, quae facit, aut erunt verè mala, aut habentia speciem mali. Primo modo, qui illa agit peccat mortaliter. Secundo modo interdum mortaliter interdum venialiter: quia quae speciem mali habent, licet mala non sint, dimittenda sunt propter salutem proximi, quam tenemur procurare, cum unicuique mandauerit Deus de proximo suo, & per tria facientes contra charitatem militamus: sic Apostolus suadet talia dimitti ad Ro. 14. & 1. Cor. 8. Si caro scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in aeternum. Et ita de manducantibus idolotheia, id est cibos consecratos idolis. Nam non est malum aliquod per se comedere illa: cum idolum nihil sit, & cibi sic consecrati nihil contrahant ex consecratione ipsa: & tamen quia videntes putabunt honorem per hoc impendi idolis, obligamur ista euitare coram infirmis. 1. Cor. 8. & 1. & ita scandalum actiuum in agente spiritus est peccatum, & scandalum passiuum in patiente spiritus est peccatum: scandalum tamen actiuum ex parte patientis non est spiritus peccatum, ut quando aliquis facit talia de quibus alij deberent, aut possent scandalizari, & tamen nemo scandalizatur, quia solus agens peccat: & scandalum est passiuum ex parte agentis est interdum sine peccato, ut quando quis scandalizatur de his, quae alius benefacit, ut patet in inuidio. Et ita erat, quando scandalizabatur Pharisei de actibus Christi: nam ipsi scandalum patiebantur ruentes spiritualiter in peccatum, & tamen Christus non praestabat causam scandali, id est ex parte sua non erat peccatum. Ad primum dicendum, quod scandala non sunt necessaria: sed liberè eueniunt tam actiuum, quam passiuum. De actiuo manifestum est, quia nemo cogit agere agere. De passiuo eodem modo: nam scandalizari non est malum pati, aut mala videre, quia utrumque necessarium est: sed scandalizari est a bono cadere propter exemplum alterius, cadere tamen a bono actu nemo cogitur. Ad auctoritatem literarum dicendum, quod non est necessitas simpliciter, sed ex praesuppositione, scilicet si homines male viuere voluerint iuxta desideria sua, sicut viuunt, necesse est euenire scandala: & tamen non est necessarium, quod homines male viuant sequendo desideria sua: id est nec est necessarium euenire scandala, ut declaratum fuit super q. 36. Ad secundum dicendum, quod Petrus non fecit proprie scandalum Christo: sed largè accipiendo: nam Petrus non intendebat Christum retrahere a bono: nec et ea, quae Petrus fecit, erant manifestè mala, id est saltem ipse Petrus non putabat ea esse mala. Etiam Christus ex dictis Petri non cecidit a proposito suo bono.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Ano, ideo non fuit ibi scandalum actiuum, neque passiuum proprie dictum, sed fuit scandalum largè sumendo, prout quodlibet impedimentum ad bonum vocatur scandalum, & ita Petrus ex quodam pietatis affectu errans volebat impedire passionem Christi. An tamen Petrus scandalizando peccauerit, & in quo peccauerit, & an grauiter, declaratum fuit supra 16. c. q. 110. Ad tertium dicendum, quod in spiritualibus non est impingere casu, aut retardatione cum magis significet in spiritualibus, quam corporaliter impingere: cadere autem spiritualiter est peccatum mortale, retardari autem est peccatum veniale: ideo licet non spiritus cadat, qui scandalizatur passiuè, spiritus tamen peccat. Ad quartum dicendum, quod per se loquendo scandalum actiuum est maius peccatum, quam passiuum, quia in vnoquoque genere causa est prior effectui: interdum tamen per accidens potest esse maius peccatum scandalum passiuum, quam actiuum: ut quando passiuè scandalizatus sumit maiorem occasionem ruinæ, quam sibi detur: sicut etiam contingit interdum esse scandalum passiuum, ubi nullum est actiuum, ut supra dictum est. Quod autem dicit Hier. parum differre scandalizare, & scandalizari: verum est cõiter quantum ad genus peccati, quia scandalizatus sequitur exemplum scandalizantis in opere: non est tamen verum quantum ad quantitatem reatus: quia magis peccat vnus, quam alius, licet non sit hoc determinatum. Cum autem dicitur, quod scandalum passiuum potest esse sine peccato, falsum est: quia ut dictum est, vel est casus, vel retardatio in via Dei: primum est mortale, secundum est veniale. Et si dicatur, quod non sit peccatum: quia est passiuum, & non est in potestate patientis non pati. Dicendum, quod falsum est, quia scandalum passiuum quantum ad originem suam est necessarium, id est in quantum ab alio causatur exemplum mali, & tamen quantum ad summationem suam est liberum: quia in potestate nostra est sequi exempla peccantium, vel non sequi, cum ab extra non possit esse causa sufficiens peccati, & ita utrumque scandalum est peccatum, quia utrumque est quædam actio: sed primum non habet originem ab alio, ideo vocatur actiuum: finem verò habet originem ab altero, ideo dicitur passiuum. Ad duo argumenta in contrarium dicendum, quod illa procedunt de scandalo actiuo, & verum est, quod illud semper est peccatum quantum ad scandalizantem, licet interdum in patiente non sequatur scandalum: ut quando videntes sunt viri boni, & non scandalizantur.

An scandalum sit aliqua species peccati distincta ab alijs peccatis.

Quest. XLV.

QVAERETVR, an scandalum sit aliqua species peccati, vel sit generale quod coincidat cum quolibet specie peccati. Aliqui dicunt, quod non est speciale peccatum: quia iuxta Aristot. 5. Ethicor. Omnis specialis iustificatio inuenitur aliquando separata ab alijs iustificationibus: sed scandalum nunquam inuenit separatam ab alijs peccatis, cum illud sit factum, vel dictum minus rectum, & tamen factum, vel dictum minus rectum est peccatum: non pertinet tamen ad aliquam speciem determinatam peccati: id est neque scandalum. Secundo, quia in quolibet genere peccati est dictum aliquod, vel factum minus rectum praebens occasionem ruinæ, & tamen definitio scandali est ista, ergo scandalum conuertitur cum omni peccato, vel accidit in quolibet genere peccati. Tertio, quia quicumque peccat coram alijs, scandalum facit: siue illi coram quibus agit scandalizentur, siue non: cum iam iste fecerit id de quo illi possent scandalizari, & tamen agere coram alijs non addit aliquam differentiam peccati ad id, quod sit, sed solam circumstantiam quædam: sicut est publicè, vel occultè peccare, ergo scandalum non dicit speciem distinctam ab alijs peccatis.

C 2 Quarto,

Ad duas rationes.

Scandalum actiuum ex parte patientis non est semper peccatum

Ad 1. rationem

Ad 2. rationem

Rōnes in
contrariū.

2. rō.

3. rō.

Quartò, quia agens proportionatur passio: si ergo scandalum actiuum esset speciale peccatum, etiam scandalum passiuum esset speciale peccatum, & tñ scandalū passiuū non est speciale peccatum: quia in quocunq; peccatum quis ruat exemplo alterius, scandalum patitur: ergo scandalum passiuum non est species peccati, & consequenter neq; actiuum. Alij dicunt, qd sit scandalū species determinata peccati, quia speciali virtuti non opponitur nisi speciale peccatum, & tñ scandalū opponitur speciali virtuti, scilicet charitati ad Rom. 14. Si propter cibum tuum frater tuus contristatur, iam non secundum charitatem ambulas: ergo scandalum erit speciale peccatum, sicut charitas, cui opponitur est specialis virtus.

2. rō. Secundò, quia peccatum distinguitur per esse contra se, aut contra Deum, aut contra proximum: sed scandalum pertinet ad aliquem modum istorum, scilicet contra proximum: ergo est speciale peccatum. Tertiò, quia malum vocatur ipsum peccatum, quia nocet: ergo ubi innuet specialis ratio nocimenti, innuetur specialis ratio peccati, vel mali: & tñ scandalum dicit specialem modum nocimenti, scilicet nocere per exemplum: ergo est species certa peccati. Dicendum, qd scandalum duplex est, scilicet actiuū & passiuum, ut dictum fuit: scandalum passiuum, licet semper sit peccatum, non pertinet tñ ad aliquā speciem determinatam peccati, sed potest inueniri in qualibet specie peccati: scandalum verò actiuum vno modo est speciale peccatum, alio modo non. Primum patet, quia scandalū passiuū est, qñ quis ex dicto, vel facto alterius icitat' incidit in aliquod peccatum, & tñ ex dicto, vel facto alterius pringit ruere in quocunq; genus peccati, scilicet qd agens potest dare malum exemplū circa quilibet speciem peccati: ergo non est scandalū istius alicuius speciei: nā qd quis exemplo alterius ductus peccet, vel a nullo inductus non constituit specialē rōnem peccati: quia nō importat specialē deformitatem speciali virtuti oppositam: sic enim cognoscuntur peccata pertinere ad determinatā spēm: nam cum peccatum non dicat positiuū aliquid, sed priuationem, debet accipi rō specialis peccati iuxta specialē modum priuationis, & qñ priuatio est non ens, non potest inueniri specialis rō priuationis nisi per pparationē ad determinatā entitatē, qd priuat: quia rectus est iudex sui, & obliqui s. Phy. ita habitus est iudex sui, & priuationis: cum ergo peccatum dicat priuationem, qd est deformitas quidam, cum sit priuatio cuiusdam boni debiti, inesse diceretur specialis priuatio, vel deformitas, qd opponitur speciali virtuti: nec erat possibile saltem cogitare quid esset specialis deformitas, vel priuatio, nisi cogitetur prius specialis quidam pulchritudo, vel entitas cuius sit illa priuatio, & tunc diceretur illa priuatio, vel deformitas speciale, nō qd sit in se aliquid speciale, sed quia specialis entitatis, vel pulchritudinis est priuatio, & sic rō specialis peccati, scilicet habitus peccati, vel actus accipit per habitudinē, vel pparationē ad determinatā virtutē cui opponit, & si illa non inueniatur, non erit speciale peccatum. Sic enim est in scādalo passiuo, quia nō dicit specialē deformitatē oppositā speciali virtuti: ideo nō est speciale peccatū. De scādalo autē actiuo dicendum, qd se potest habere dupliciter, scilicet per se, & per accidens: per accidens quidē qñ qd ex facto suo aliquem scādalizat, & tñ non intendebat eū scādalizare: sed solum satisfacere suæ voluntati, & sic scandalū actiuū non est determinatæ speciei, quia qd per accidens est nō dat spēm, sed est illius speciei cuius est actus, per quē scādalizat proximum. Per se autē considerat, ut qñ quis ex intentione egit, ut alius scādalizaret, & tunc ex intentione spālī faciētis fortit' rōnem specialis peccati, quia finis dat spēm actui in moralibus: unde sicut furtū, & homicidiū sunt specialia peccata per speciale nocumētū, quod intendit, ita scandalū, qd intendit est spālē nocumētū proximo: nō est spālē peccatū, & opponitur correctioni fraterne, per quā intendit

specialis nocimenti remotio. Prædicta apparent, quia in moralibus sit interdū specificatio ex obiecto, vel materia, & interdū ex fine. Ex parte obiecti, sicut sensus accipit spēm in eo, quod est circa delectabilia tactus, & hæc terminatio est materialis, & pertinet ad habitus operatiuos: scilicet per n. specificant habitus in moralibus ex obiecto, & nunq; ex fine cum non possit habitus respicere finē, sed solum actus, qd est spōte elicitus: & hoc est verū quātū ad habitus elicientes, secus autem quantum ad habitus imperantes, id est respectu actuum imperatorum, & nō elictorū ab eis. Alio modo specificatio fit ex parte finis, & ista est specificatio formalis, & hoc pertinet ad habitus imperantes: quia imperiū sit respectu alicuius finis, pringit autē, qd interdū actus accipiat spēm eadē ex vtraque parte, ut qñ actus ab eodē habitu elicit, & imperatur: sicut si quis fornicatur propter delectationē: est enim delectatio obiectū, & finis, & habitus intemperantię mouet ad percipiendā illā delectationem. Quæque autem idem actus determinatur ad diuersas species ab vtraque parte, & hoc est qñ actus est à duobus habitibus, scilicet ab vno elicit, & ab alio imperatur: sicut qñ quis fornicatur propter lueri: determinatur enim iste actus ad speciem luxurię ex obiecto: quia est circa delectabilia, & ad speciem auaritię ex fine, & tñ non sunt ibi duo peccata, sed vnum peccatum, quia vnus actus est, sed est duplicis speciei. Et si dicatur, qd idem indiuiduum non potest esse in duabus speciebus. Dicendum, qd in naturalibus ubi rō speciei est perfecta, & determinata, nō potest inueniri vnū indiuiduum in duabus speciebus, quia naturalia habent vnum modum determinatum essendi, qd non variatur propter considerationem nostrā: in moralibus autē, & dialecticis secus est: non enim reperitur ibi ita perfectē, & determinatē rō speciei, eo qd plurimū accipiunt ista modum sui esse ex consideratione: & ita idem actus quantum ad vnum poterit esse in vna specie, qui quantum ad alterum erit in alia, & ita actus fornicandi si absolute consideretur est solum in specie intemperantię, vel incontinentię, & sic habet vnicam speciem: si autem consideretur, ut sit propter lucrum, est in specie auaritię solum, & non in specie intemperantię: unde ita dicit Aristoteles. qd qui fornicatur propter lucrum non est mechus, sed iniustus, vel auarus, & ita quocunq; modo consideretur actus semper erit in vnica specie, & tamen idem actus numero ad alia, & alia sumptus poterit esse in duabus speciebus moris, quod non accidit in aliquo indiuiduo naturali: contingit etiam interdum, qd aliquis non determinet ad speciem ex parte obiecti, sed solum ex parte finis, eo qd habet determinatum habitū, à quo imperetur, sed nō habet determinatum habitum à quo eliciatur, sicut edificare proximum: nam non habet habitum determinatē elicientem: quia charitas non elicit hunc actum, cum non eliciat nisi interiores, scilicet diligere: & tamen per interiores nemo edificatur, sed charitas imperat istum actum, & ab alijs virtutibus elicitur materialiter, non determinatē ab aliqua, sed ab omnibus, cum charitas omnibus imperare possit: & quia scandalum actiuum est peccatum oppositum ædificationi proximi, vel correctioni eius: ideo loquendo materialiter ex parte habituum elicientium non est speciale peccatum: sed solum formaliter loquendo ex parte finis, & habitus imperantis, qui est habitus charitati oppositus, scilicet vitium odij: ideo quando aliquis dicit, aut facit aliquid minus rectum intendens præstare proximo occasionem ruinę, speciale peccatum committit. Si autē præter intentionem suā accidat scandalum, etiā si talis esset actus de quo posset rationabiliter scādalizari, nō est scandalum speciale peccatum, quia nō est ab habitu eliciente dererminato, & etiā non est ab aliquo imperante habitu determinato: erit tñ scandalum istud actiuum speciale circumstātia actui dans deformitatē.

Ad

Ad 1. rōnē

Ad primum dicendum, q̄ scandalum actiuum interdum dicit speciem determinatam peccati distinctam ab alijs, & ideo p̄tingit inueniri scandalum in actu exteriori sine aliquo alio peccato, vt qñ quis agit aliquid quod alijs non esset peccatum, & tñ efficitur peccatū inquantum intendit scandalizare, vel scandalizat, & iā prater intentionem, vt est de se natum dare occasionē ruinæ: inquantum habet speciē mali, sicut est manducare cibos consecratos idolo, & ob hoc dicitur in definitione scandali, q̄ est dictum, vel factum minus rectum, & nō dī, q̄ est factum, vel dictum malum, & ita licet alijs non sit malum, poterit esse causa scandali, & erit ibi inuenire actum peccati scandali, sine actu alterius peccati.

Ad 2. rōnē

Ad secundum dicendum, q̄ scandalum actiuum quantū est ex parte materiae, i. actus, per quos scandalizatur, & ex parte habitus elicientis non distinguitur: sed coincidit cum quolibet genere peccati, sed non ex parte habitus imperantis: nam imperans habitus est vitium odij, quod opponitur correctioni, vel ædificationi pximi, fm̄ quem mouetur quis cum intentione trahendi proximum in peccatum, & hoc ad vni cum habitum pertinet: ideo est speciale vitium. Ad tertium dicendum, q̄ hæc circumstantia, quæ est corā alijs, agere, non addit peccato aliquam nouam speciem ex sui ratione, sed solum ex fine, ad quem ordinatur: nam si quis scandalizat proximum agens malum corā alijs, non intendat tñ per hoc scandalizare, nō pertinebit ille actus ad determinatam speciem: quia non est ibi p̄sideratio finis neq; determinatus habitus imperans, & sic ē peccare in occulto non trahit peccatum in aliam speciem, q̄ de se habeat: eo q̄ non ordinat in speciale finem, neq; est habitus specialis imperās occulte fieri.

Ad 4. rōnē

Ad quartum dicendum, q̄ scandalum passiuum, licet peccatum sit, nunq̄ pertinet ad speciale peccatum: scandalum verò actiuum interdū pertinet ad speciale peccatum. Nec est eadem rō de vtroque: nam in scandalo passiuo est actio, & passio: passio quidem inquantum suscipit occasionem ruinæ ex actu alterius: actio verò inquantum illi occasione assentiens p̄mittit malum: actio autem in scandalo passiuo nō pertinet ad genus scandali: quia si pertineret ad istud genus, vocaret fm̄ eum scandalum actiuum, & non passiuum: ideo non p̄tinet ad genus scandali, sed ad quodecunq; genus peccati cuius sit illud, quod p̄mittit scandalizatus: sola aut passio pertinet ad genus scandali, & fm̄ eum vocatur scandalum passiuum speciale peccatum. Secus de scandalo actiuo: quia illud q̄tum ad actionem pertinet ad genus scandali, & actio p̄tinet ad peccatum si est mala, ideo scandalum actiuum peccatum erit speciale inquantum est à determinato habitu, vt supra fuit ostensum. Ad argumentum in contrarium dicendum, q̄ inquantum procedunt de scandalo actiuo concedenda sunt: quia illud est speciale peccatū: licet non semper. Et est dicendum ad primum, q̄ quicunque peccat, agit contra charitatem: sed potest dupliciter intelligi. Vno modo, q̄ non ambulat fm̄ charitatem: quia committendo peccatum mortale per quod scandalizat proximum perdit charitatem, & sic non ambulat fm̄ charitatem etiam si iste peccans non intenderit scandalizare proximum, & tunc scandalum non est speciale peccatum. Et si dicatur, q̄ opponitur charitati, quæ est specialis virtus. Dicendum, q̄ non opponitur ei sub specialis ratione, sed sub generali inquantum tollitur per omne peccatum mortale. Si autem peccans egit sub intentione scandalizandi, est peccatum speciale: quia tunc opponitur charitati, vt est specialis virtus: quia ex vitio odij mouetur scandalizans. Ad secundum dicendum, q̄ esse contra Deum, contra se, & contra proximum non sunt differentia, quæ specialiter constituat species peccati: cum peccata eius speciei cōmittat quis

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A interdum contra Deum qualia contra proximum. Dicendum tamen, q̄ omne scandalum est contra proximum: quia seipsum nemo scandalizat, & tamen cōtingit hoc esse per accidens, id est, non intentum, s. q̄ contra proximum sit: vt qñ quis malum agit non intendens scandalizare: nam tunc non est speciale peccatum, quia quod est per accidens non dat speciem. Si autem peccans intendat contra proximum agere mouendo eum ad peccandum, est scandalū speciale peccatum. Ad tertium dicendum, q̄ est in scandalo specialis ratio nocimenti inquantum habitus specialis, s. odium mouet ad nocendum, & tunc est scandalum speciale peccatum, secus autem inquantum in scandalo nocetur per exemplum, quia hoc non dat speciale rationem peccati ipsi actui: eo q̄ in qualibet specie peccati possit noceri alteri per exemplū: sed dicit quandam circumstantiam actus, quæ grauitatem quandam addit.

Ad 3. rōnē

An scandalum sit semper peccatum mortale. *Quest. XLVI.*

QVAERETVR, an scandalum sit semper peccatum mortale. Aliqui dicunt, q̄ sic, quia omne peccatum, quod charitati cōtrariatur, est mortale: sed scandalum opponitur charitati, vt dictum est præced. quæst. ergo est mortale. Secundò, nulli peccato debetur pēna æterna nisi mortali, & tamen scandalo debetur pēna æterna. Nam super illo verbo, supra in litera, s. expedit, vt ei suspendatur mola a sinaria, & demergat in profundum. dicit Hier. Multo melius est pro culpa breuem recipere pēnam: quàm æternis seruari cruciariis: ergo scandalum est mortale peccatum. Tertiò, omne peccatum, quod in Deum committitur est peccatum mortale: quia solum peccatum mortale auertit hominem à Deo: scandalum tamen est peccatū in Deum. 1. Cor. 8. Sic autem peccantes in fratres, & percutientes conscientiam eorum infirmā in Christum peccant. ergo scandalum semper erit peccatum mortale. Quartò, quia vita spiritalis est melior, quàm corporalis, & tamē qui subtrahit alteri vitam corporalem peccat mortaliter: ergo a fortiori, qui subtrahit vitā spiritualement: & hoc facit, qui scandalizat, quia dat alteri occasionem ruendi in mortem spiritualement: ergo peccat mortaliter.

Rōnes in contrariū.

1. rō.

2. rō.

3. rō.

4. rō.

Dicendum, q̄ scandalum est duplex, s. actiuum, & passiuum, vt supra ostensum est: de scandalo passiuo dicendum, q̄ interdum est peccatū mortale, & interdū veniale: qñ n. quis ex facto alterius incitatus ruit in peccatum mortale scandalum passiuum est peccatum mortale: siue actus, q̄ fuit sibi occasio esset per se bonus, siue per se malus, siue indifferens, siue parum malus, i. veniale peccatum. Est autē scandalū peccatum veniale, qñ ex actu alterius incidit quis in peccatum veniale: quod est disponi ad ruinam, & non oīno cadere: licet etiam veniale posset dici casus. Scandalum autem actiuum potest dupl̄r accipi. Vno modo inquantum est speciale peccatum, quia inquantum scandalizans intendit dare occasionem ruinæ. Alio modo inquantū non est peccatum speciale, i. non intendit dare occasionē. Si primo modo, aut intēdit deducere proximum ad peccandū mortāl̄r, aut ad peccandū veniāl̄r: si mortāl̄r peccat mortāl̄r. Et hoc siue intēdat deducere aliū ad peccādum p̄ aliquem actum suum, qui in se sit peccatum mortale, siue per actum, q̄ in se sit peccatum veniale: nam intentio est peccatum mortale. Si intendat deducere ad peccādum veniāl̄r quantū est ex genere scandali p̄ se deberet esse peccatū veniale, & tñ dicendum, q̄ aut vult deducere illum ad peccādum veniāl̄r p̄ aliquē actum, qui est venialis, & est peccatum veniale, aut p̄ actum mortāl̄r, & tunc est peccatū mortale.

C 3 Si

Ad primā rationē in contrariū.

Ad secundā rationē

Si autem accipiatur scandalum secundo modo, ut non est intentum, & tunc, quia non pertinet per se ad genus scandalum, neque est speciale peccatum: idem erit iudicandum de scandalo, & de actu, per quem aliquos scandalizat. Si enim ille actus sit in se peccatum mortale, iudicabitur scandalum peccatum mortale. Si vero actus est venialis, erit scandalum veniale peccatum: interdum tamen actus est indifferens de se, & in quantum habet quandam speciem mali est scandalosus, & de se non erat peccatum etiam veniale, & tamen poterit scandalum illud esse interdum veniale, ut si committatur cum aliqua leui indifferetione secundum quam proximus offenditur: interdum autem mortale, ut quando contemnit quis salutem proximi: ita quod pro ea obseruanda non emittit facere id, quod sibi libuerit: etiam si illud aliàs non esset malum, & tamen scit proximos scandalizandos si hoc agatur: nam licet iste non intendat scandalizare: tamen quia scit proximos scandalizandos, & non cauet, peccat mortaliter: licet actus aliàs non esset malus etiam venialiter, ut manducare cibos con-

Ad 1. rōnē
contrariū.

secratos idolo. Ad primum dicendum, quod scandalum, siue actiuum, siue passiuum, semper repugnat charitati. Scandalum quippe de se passiuum, id est quantum est de genere scandalum, nunquam repugnat charitati, sed in quantum est passiuum solum: quia in quantum est passiuum non est peccatum, neque mortale, neque veniale: cum non sit in potestate nostra non pati ab alijs, scilicet suscipiendo occasionem ruinæ: in quantum vero in scandalo passiuo est quædam actio, scilicet, qua scandalizatus assentit adhærere prauo exemplo alterius: non pertinet ad genus scandalum, ut ostensum est præced. quæst. sed est hoc omnino per accidens ad scandalum passiuum. Et de hoc dicendum, quod interdum scandalizatus committit mortale, & interdum veniale, & ita interdum scandalum passiuum erit peccatum mortale, & hoc est per accidens. De scandalo actiuo dicendum, quod etiam non repugnat semper charitati: cum interdum scandalizet quis alterum per actum venialem, & non intendat eum in aliquo scandalizare, & tunc non erit peccatum mortale, neque contra charitatem, & ita de alijs casibus, de quibus dictum fuit supra in hac quæstio. Ad secundum dicendum, quod ibi Christus loquitur de scandalo actiuo, scilicet, quando quis intendit inducere proximum ad peccatum mortale: vel etiam si non intendat eum inducere committit tamen mortale, per quod inducatur, vel induci possit proximus, vel quando committit aliquid, quod non est de se peccatum mortale, neque veniale: scit tamen, quod proximi infirmi scandalizabuntur, etiam si non intendat scandalizare eos: cum tamen non velit omittere feruire propriè voluntati etiam si proximos scandalizet, peccat mortaliter: sicut est de illo, qui manducat cibos consecratos idolo. Ad tertium dicendum, quod scandalum non est semper peccatum contra Deum: nam quando quis per actum peccati venialis deducit proximum ad veniale, siue intendit deducere, siue non, est peccatum mortale, & ita non est contra Deum, quia non auertitur homo à Deo. Ad quartum dicendum, quod quicumque subtrahit alteri vitam corporalem, peccat mortaliter: si hoc intendisset, vel in culpa fuisset faciendo ea, per que proximum posset occidere iniuste: & tamen qui scandalizat non semper subtrahit vitam spirituales, cum per scandalum non perdatur semper charitas, vel gratia, quæ est vita spiritualis, ut quoniam scandalizatus solum peccat venialiter: etiam quia qui subtrahit vitam corporalem occidendo proximum dat ei sufficientem causam mortis spiritualis: quia mori potest in peccato mortali, per quod æternaliter peribit.

Scandaliza-
tus interdū
peccat
mortaliter
interdum
veniales.

Ad 1. rōnē

supra in hac quæstio. Ad secundum dicendum, quod ibi Christus loquitur de scandalo actiuo, scilicet, quando quis intendit inducere proximum ad peccatum mortale: vel etiam si non intendat eum inducere committit tamen mortale, per quod inducatur, vel induci possit proximus, vel quando committit aliquid, quod non est de se peccatum mortale, neque veniale: scit tamen, quod proximi infirmi scandalizabuntur, etiam si non intendat scandalizare eos: cum tamen non velit omittere feruire propriè voluntati etiam si proximos scandalizet, peccat mortaliter: sicut est de illo, qui manducat cibos consecratos idolo. Ad tertium dicendum, quod scandalum non est semper peccatum contra Deum: nam quando quis per actum peccati venialis deducit proximum ad veniale, siue intendit deducere, siue non, est peccatum mortale, & ita non est contra Deum, quia non auertitur homo à Deo. Ad quartum dicendum, quod quicumque subtrahit alteri vitam corporalem, peccat mortaliter: si hoc intendisset, vel in culpa fuisset faciendo ea, per que proximum posset occidere iniuste: & tamen qui scandalizat non semper subtrahit vitam spirituales, cum per scandalum non perdatur semper charitas, vel gratia, quæ est vita spiritualis, ut quoniam scandalizatus solum peccat venialiter: etiam quia qui subtrahit vitam corporalem occidendo proximum dat ei sufficientem causam mortis spiritualis: quia mori potest in peccato mortali, per quod æternaliter peribit.

Ad 3. rōnē

scandalum non est semper peccatum contra Deum: nam quando quis per actum peccati venialis deducit proximum ad veniale, siue intendit deducere, siue non, est peccatum mortale, & ita non est contra Deum, quia non auertitur homo à Deo. Ad quartum dicendum, quod quicumque subtrahit alteri vitam corporalem, peccat mortaliter: si hoc intendisset, vel in culpa fuisset faciendo ea, per que proximum posset occidere iniuste: & tamen qui scandalizat non semper subtrahit vitam spirituales, cum per scandalum non perdatur semper charitas, vel gratia, quæ est vita spiritualis, ut quoniam scandalizatus solum peccat venialiter: etiam quia qui subtrahit vitam corporalem occidendo proximum dat ei sufficientem causam mortis spiritualis: quia mori potest in peccato mortali, per quod æternaliter peribit.

Ad 4. rōnē

quia non auertitur homo à Deo. Ad quartum dicendum, quod quicumque subtrahit alteri vitam corporalem, peccat mortaliter: si hoc intendisset, vel in culpa fuisset faciendo ea, per que proximum posset occidere iniuste: & tamen qui scandalizat non semper subtrahit vitam spirituales, cum per scandalum non perdatur semper charitas, vel gratia, quæ est vita spiritualis, ut quoniam scandalizatus solum peccat venialiter: etiam quia qui subtrahit vitam corporalem occidendo proximum dat ei sufficientem causam mortis spiritualis: quia mori potest in peccato mortali, per quod æternaliter peribit.

F An scandalizari passiuè pertineat ad omnes tam perfectos, quam imperfectos. Quæst. XLVII.

QVAERETVR, an scandalizari passiuè pertineat ad omnes tam perfectos, quam imperfectos, vel solum sit pusillorum. Aliqui dicunt, quod non soli pusilli, vel imperfecti, sed etiam viri perfecti scandalizantur passiuè: Christus enim non erat pusillus, sed perfectissimus: imò perfectionis caput, ipse tamen scandalizatus fuit à Petro, supra 16. Vade retro me satana, scandalum enim mihi es: ergo cadit in viros perfectos. Secundò, quia sicut nemo potest amare nisi aliquis ametur: ita nemo potest scandalizare nisi alius scandalizetur: sed ille, qui coram perfectis viris peccat mortaliter, scandalizat, & tamen neminem scandalizat nisi eos, qui præsentibus sunt, scilicet perfectos. ergo perfecti scandalizantur, & non soli pusilli. Tertiò, quia scandalum importat impedimentum, quod alicui ponitur in vita spirituali: sed etiam perfecti impediuntur interdum in processu vitæ spiritualis. Præterea dicitur. 1. Thess. 2. Voluimus quidem venire ad vos ego Paulus semel, & iterum, sed impediuit nos satanas: ergo viri perfecti possunt scandala pati. Quartò, quia in viris perfectis inueniuntur peccata venialia. 1. Ioan. 1. Si dixerimus, quod peccatum non habemus, ipsi nos seducimus: & intelligitur de veniali saltem: scandalum tamen passiuum non est semper mortale, sed interdum veniale: ergo potest cadere scandalum passiuum in viros perfectos. Aliqui dicunt, quod solum in imperfectis: quia supra in littera: cum Christus de scandalo loquitur, non facit mentionem, nisi de pusillis, scilicet qui scandalizauerit vnum de pusillis: ergo illi soli scandalizantur passiuè. Secundò, quia Apostolus ad Rom. 14. de scandalizatis loquens ait, conscientia eorum cum sit infirma polluitur: perfecti tamen non habent conscientiam infirmam, ideo non scandalizantur. Dicendum, quod propriè accipiendo scandalum passiuum in solis in imperfectis est: largè tamen etiam est in perfectis. Patet hoc, quia scandalum passiuum importat quandam commotionem animi à bono in eo, qui scandalum patitur: nullus autem commouetur, qui rei immobili firmiter adhæret: viri autem perfecti quos maiores propriè dicimus, soli Deo inherēt, cuius est immobilis bonitas: nam si inhærent prælati suis, qui homines sunt: non tamen inhærent eis nisi in quantum illi inhærent Christo: iuxta illud. 1. Cor. 4. imitatores mei estote, sicut & ego Christi. unde quantumcumque videant alios inordinate se habere dictis, vel factis etiam prælatos suos: ipsi tamen à sua rectitudine qua Christo inhærent non mouentur, iuxta illud Psal. 124. Qui confidunt in domino, sicut mons Sion: non commouebitur in æternum, qui habitat in Ierusalem: ideo in eis, qui perfectè Deo per amorem inhærent, scandalum nullum est, Psal. 118. Pax multa diligētibus legem tuam, & non est illis scandalum. Dicendum tamen, quod scandalum passiuum dupliciter accidit. Vno modo, cum quadam electione, ut cum quis videns alium peccantem incitatur ad peccandum, & eligit sic facere, sicut ille: taliter autem non cadit scandalum passiuum in viros perfectos quorum mens Christo adherens à præceptis eius non flectitur. Alio modo accipitur scandalum passiuum, ut est sine electione, scilicet quoniam quis videns alium peccantem percipit quendam appetitum similiter agendi, qui ei subrepat, vel tristitia quandam, aut iræ motum, vel indignationis: non tamen eligit peccare, & tale scandalum cadit in viros perfectos: quia tamen principale in scandalo est esse peccatum, & hic non est aliquid cum non sequitur electio: non solemus vocare scandalum talem passionem factam in viro perfecto: & ita verum est, quod scandalum passiuum solum est pusillorum: sic dicit Hieronymus. Nota, quod qui scandalizatur paruulus est: maiores enim scandala non recipiunt.

Rōnes in
contrariū.

1. rō.

2. rō.

3. rō.

4. rō.

Rō. ad qst.
tū qōnis.

Ad

Ad primā rationē in contrariū. Ad primum dicendū vno modo, q̄ licet Petrus quantum erat in se scandalizaret, quamuis hoc ageret ex errore, tñ Christus non scandalizatus est: nam Petrus volebat ei dissuadere subire mortem, & nihilominus mortem subiit, & ita non fuit in eo scandalū passiū. **Aliter ad 1. rōnem.** Aliter potest dici, q̄ nec Christus scandalizatus est, nec etiam Petrus propriē eum scandalizauit: sed accipitur ibi largē scandalum, i. impedimentum, vt dictum est sup. q. 44. **Ad secundā rationē.** Ad secundum dicendum, q̄ loquendo grāmaticē, vel dialecticē omne actiū conuertitur in passiū: quia grammaticus considerat solū modum significandi verbi, & non substantiam actionis: omne autem verbum actiū ex suo modo significandi significat actionem, vt in alium transeuntem: sed cōsiderando substantiam actionis aliquando actio egreditur ab agente, & non pertingit vsq̄, vt patiens: quia patiens habet interdum in sua potestate recipere effectū agentis, vel non, pp̄ aliquod impedimentum superueniens, pp̄ quod non pertingat effectus actionis ad patiens, & ideo loquēdo realiter in omnibus actionibus, quæ terminantur ad aliquid, extra quod verē extra manet, nō semper quertitur actiua in passiua: sicut est percutere, occidere, scandalizare, & alia huiusmodi, s. quia illum motum realiter, quem quis facit quando aliquem percutit, potest facere, qñ non percutit, vt quis conetur alterū percutere, & ille effugiat actū: materialiter ergo, & realiter iste percutit, licet nullum percutiat: nā nulla alia res erat, per quam iste pcuteret eum, quē volebat pcutere, nisi illud, quod fecit: ergo realiter percussit, i. fecit rem illā, quæ materialiter est percussio, licet formaliter non pceditur, q̄ iste percutiat nisi aliquis sit percussus. In actibus verō interioribus animæ, vt amare, intelligere, p̄cupiscere, & similibus. Dicendum, q̄ cōuertitur semper actiua in passiua, eo q̄ semper actio pertingit ad terminum illū, ad quem est. Et rō est, quia tales actus nō progrediuntur ad rem extrā, i. ad passum nisi fm̄, q̄ passum est aliquo modo in ipso agere: nam in quantum quis amat alium nō sequitur aliquid reale exterius in ipso amato, quod procedat ab amate: cum contingat amare eos, q̄ a nobis remotissimi sunt: sed terminatur actus amantis, aut desiderantis, p̄cupiscētis, & intelligentis ad terminum in quantum est ille intra agentem per quādam pceptionem, & imaginem: ideo in istis nunquam potest esse actio, quin pertingat ad passum: cum non possit esse impedimentum aliqd̄ ad hoc, nec possit patiens facere, q̄ effectus actionis nō recipiatur in eo, & ita semper in his quertitur actiua in passiua: scandalizare autem requirit terminū extra, & ideo potest esse actio realiter sine passione: vnde potest aliquis scandalizare, i. scandalum facere, & tñ q̄ nullus scandalizetur patiēdo illud scandalum, & ita qui corā viris perfectis peccat, scandalizat quidē, sed nemo scandalizatur. **Ad tertiā rationem.** Ad tertium dicendum, q̄ quantum ad exteriores act⁹ bonos possunt viri perfecti impediri p̄ alios, ne illos faciant, & tamen quantum ad interiorem electionē, & desideria sua non possunt impediri, quo minus tendant in Deum cui firmiter inhærēt. iuxta illud ad Ro. 8. Cert⁹ sum, q̄ nec mors, neq; vita poterit nos separare a charitate, quæ est in Christo, & tñ scandalū dicit commotionem aī in eo, qui scandalum patitur, ideo tale impedimentum præstitū in solis actibus exterioribus nō vocat scandalū, & ita non cadet in viros perfectos: licet cadant impedimenta exteriora. **Ad 4. rōnem.** Ad quartum dicendū, q̄ viri perfecti incidunt interdum in peccata venialia: non tñ patiuntur scandalū, quia nō incidunt in illa ex dictis, vel factis aliorū incitati (quod est scandalizari) sed ex infirmitate carnis. Ex dictis autem, & factis aliorum non sequitur in eis scandalum secundum veram rationem scandali, sed appropinquant aliquo modo ad scandalum: iuxta illud Psal. 72. Mei autem.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Atem penē moti sunt pedes, penē effusi sunt gressus mei: appropinquare autem ad scandalum est, quod potest in eis ex dictis, vel factis aliorum suboriri quædam indignatio, aut ira, aut affectus quidam peccandi: ex quo facilē est sequi peccatum: ideo appropinquat scandalo passiuo: non tñ proueniunt ad perfectam rationem scandali in quantum ex tali passione causata in eis non incidunt in aliquod veniale saltem.

An scandalizare actiue conueniat interdum viris perfectis.

Quæst. XLVIII.

QVAERETVR, an scandalizare actiue conueniat interdum viris perfectis, i. an illi scandalizēt alios. **B** Aliqui dicunt, q̄ sic: nam Christus perfectissimus fuit: ipse tñ scandalizauit actiue: nam Luc. 2. dñ, hic positus in ruinam multorum, i. in scādalum multorum, ergo perfecti scandalizant alios. Secundō, quia passio est effectus actionis: sed ex dictis, vel factis perfectorum aliqui passiue scandalizant, vt sup. 15. dñ. scis, quia Pharisæi audito hoc verbo scandalizati sunt, i. verbo Christi: ergo Christus scandalizauit eos actiue. Tertiō, quia Petrus post aduentum Spiritus Sancti confirmatus positus erat in statu perfectō, & tñ postea scandalizabat quersos de Gentilitate. ad Gal. 2. s. cum vidissent, q̄ nō rectē ambulant ad veritatem Euāgelij dixi Cephe, i. Petro corā oībus, si tu cum Iudæis sis gentiliter, & nō Iudaicē viuīs, quomodo cogis gentes Iudaizare? ergo scādalum actiū fit interdum a viris perfectis. **C** Quartō, quia scandalum actiū peccatum veniale est interdū, vt ostensum est sup. q. 46. sed venialia cadunt in viros perfectos: ergo pfecti pnt scandalizare actiue. Alij dicunt, q̄ nunq̄ pfecti scandalizant alios, quia non pertinet ad eundē puocare exēplis suis ad bonū, & scandalizare p. uocādo ad malum, & tñ pfectorum est ad bonum p. uocare. Supra. c. sic luceat lux v̄ra corā hominibus, vt videāt vestra opera bona, & glorificent p̄rem v̄m: ergo non cōtingit, q̄ pfecti aliquos scandalizent. Secundō, quia plus repugnat perfectioni scādalum actiū, quā passiū: cum deterius sit mala agere, q̄ mala pati: in viris tamen perfectis non est scandalum passiū, vt dictum est præced. quæst. ergo a fortiori non est scandalum actiū. Dicit potest vno modo, q̄ scādalum actiū quandoque est mortale, quandoque veniale, vt dictum est supra q. 46. scandalum, quod est mortale non conuenit perfectis, i. non accidit fieri per eos, sicut neque ipsi committunt mortale aliquod: in quantum verō est peccatum veniale, contingit fieri ab eis fm̄ q̄ contingit eos peccare venialiter. Et hoc est satis conuenienter dictum, fm̄ q̄ scandalum potest accipi strictissimē, s. vt quis potest scandalizari de culpa alterius etiam de leuissima, & tamen tali modo non contingit aliquos rationabiliter scandalizari. Dicit potest ergo aliter, q̄ scandalum actiū propriē est, cum aliquis tale aliquid dicit, aut facit, quod de se tale est, vt natum sit alterum deducere ad ruinam: hoc autem solū est illud, quod inordinatē dicitur, aut fit, ad perfectos autem pertinent omnia, quæ agunt secundum rationis regulam ordinare, iuxta illud. 1. Cor. 14. Omnia honestē, & fm̄ ordinem fiant in vobis, & præcipuē hanc cautelam ordinatē procedendi adhibent in his, in quibus non solū ipsi offenderent, sed etiam alijs offensionem pararent, & hoc, quia de salute proximorum magna sollicitudo illis est: & si interdum aliquid de factis, aut dictis eorum ab hac moderatione deficit, hoc est ex infirmitate humana, secundum quā a perfectione deficiunt, & ita non sunt perfecti illi, qui in aliquo possunt alios scandalizare. Et tamen accipiendo perfectos illos, in quibus adhuc aliqua carnis infirmitas est, quæ nunquam prorsus tollitur in via.

C 4 Dicen-

Dicendum, q̄ si quid de dictis, aut factis illorum deficit aliquo modo à moderatione, non in tantum deficit, q̄ multum à rationis ordine recedatur, sed modicum, & leuiter, quod non est tam magnum, vt ex illo verifimiliter, aut rationabiliter possit accipi occasio peccandi: ideo perfecti neminem scandalizant. Si tamen velimus dicere, q̄ scandalizare possunt alios leuiter, scilicet venialiter, non est inconueniens: rationabiliter tamen est, quod nunc dictum fuit. Ad primum dicendum, q̄ Christus nullos vnquam scandalizauit: licet aliqui ex dictis, aut factis eius ruinæ occasionem acceperunt: sicut potest etiam quis scandalizari de bono alterius fm omnem moderationem rationis factum, sille, qui inuidet bono alterius, & est ibi scandalum passiuum sine actiuo: & ita dicitur Christus esse petra scandali, vel lapis offensionis, Esa. 8. & positus in ruinam, Luc. 2.

Ad 1. rōnē Non quidem, q̄ ipse alicui ruinæ occasionem (saltem leuissimam) dederit: sed quod aliqui ex dictis, aut factis eius occasionem sibi sumpserit, & ita innuitur. Lucæ 2. nam cum dicatur, q̄ positus fuerit in ruinam, adiungitur, & in signum cui contradicetur, id est, quod ruina illa non fuit, quam Christus illis dederit: sed illi acceperunt illam sibi, quia cōtradixerunt Christo, qui erat signum, & ita ipsi fecerunt sibiipsis scandalum: & ideo in scriptura nunquam legitur, q̄ Christus aliquos scandalizauerit: sed q̄ aliqui ex dictis, aut factis eius scandalizati sunt. Ad secundum dicendum, q̄ scandalum passiuum semper causatur ab actiuo, & tamen non est necesse, q̄ causetur semper ab aliquo scandalo actiuo agentis, id est alterius, qui scandalizet: sed interdum ab ipsius, qui patitur, scandalo, eo q̄ ipse, qui patitur sibiipsum scandalum facit: & ita audito verbo Christi, in quo nulla occasio erat ruinæ, ipsi Pharisei sibiipsis occasionem assumpserunt, & sic ipsimet scandalum fecerunt, & ipsi passi sunt. Ad tertium dicendum, quod communiter solet responderi, q̄ Petrus quidem peccauit, & reprehensibilis fuit secundum sententiam Aug. & ipsius Pauli subtrahens se à Gentilibus, vt vitaret scandalum Iudæorum: quia hoc incaute aliquo modo faciebat: ita q̄ ex hoc Gentiles ad Christum conuersi scandalizabantur: non tamen factum Petri erat tam graue peccatum, q̄ merito possent alij scandalizari: vnde patiebantur scandalum passiuum: non erat tamen in Petro scandalum actiuum: an tamen Petrus peccauit, vel Paulus redarguens eum, & in quo, & an esset scandalum, dicitur ad Galat. 2. vbi de hoc. Ad

Ad 2. rōnē quartum dicendum, q̄ perfecti committunt peccata venialia interdum, & tamen illa, vt communiter sunt circa motus interiores, qui non bene subditi sunt: sed isti motus occulti sunt, & repugnātia eorum: ideo circa talia nullum scandalizant. Si autem circa exteriora facta, aut dicta committunt aliqua peccata venialia, tam leuia illa sunt, vt neminem rationabiliter scandalizare possint, & scandalum actiuum non est in eis. Argumenta in contrarium concedenda sunt, quia probant, q̄ perfecti neminem scandalizant. Si tamen teneatur, quod possunt scandalizare aliquem venialiter. Dicitur ad primum, quod incitare homines ad bonum est perfectorum, & non incitare ad malum: quia talis est intentio eorum, cum valde solliciti sint de salute proximorum: etiam conuenit eis in quantum perfecti sunt: quia tamen nondum est in eis absorpta infirmitas carnis, ex illa possunt peccare leuiter, per

Ad 3. rōnē quod aliquis scandalizabitur. Ad secundum dicendum, quod scandalum passiuum nō est perfectorum. Et cum dicitur, quod magis repugnat perfectioni scandalum actiuum, quam passiuum. Dicendum, quod non est simpliciter vera propositio: nam si accipiat scandalum actiuum prout est ex intentione agentis, grauius est de se scandalizare, quam scandalizari: etiam quando per factum malum quis alium scandalizat ceteris paribus grauius est scandalizare, quam scandalizari: licet interdum grauius peccat scandalizatus, quam scandalizans, in quantum ex minori peccato assumpsit sibi occasionem ad maius: quando tamen scandalizatur quis ex leuissimo opere alterius, id est veniale, etiam si solum committat scandalizatus veniale, peius est scandalizari, q̄ scandalizare: quia male dispositus est, qui ex tam leui malo occasionem peccandi accepit: maximè cum rationabiliter nemo ex tali facto occasionem mali sumere posset: tale autem est scandalum actiuum perfectorum, si quod in eis inuenitur: ideo potest in eis esse scandalum actiuum, & nō passiuum, quia maiorem imperfectionem diceretur scandalum passiuum.

F zari: etiam quando per factum malum quis alium scandalizat ceteris paribus grauius est scandalizare, quam scandalizari: licet interdum grauius peccat scandalizatus, quam scandalizans, in quantum ex minori peccato assumpsit sibi occasionem ad maius: quando tamen scandalizatur quis ex leuissimo opere alterius, id est veniale, etiam si solum committat scandalizatus veniale, peius est scandalizari, q̄ scandalizare: quia male dispositus est, qui ex tam leui malo occasionem peccandi accepit: maximè cum rationabiliter nemo ex tali facto occasionem mali sumere posset: tale autem est scandalum actiuum perfectorum, si quod in eis inuenitur: ideo potest in eis esse scandalum actiuum, & nō passiuum, quia maiorem imperfectionem diceretur scandalum passiuum.

An verum sit, q̄ solis perfectis conueniat scandalizare actiue.
Quæst. XLIX.

Q V A E R E T V R, quia aliqui dicunt, q̄ scandalizare actiue non conueniat imperfectis, sed solis perfectis, an verum sit. Aliqui dicunt, quod sic, quia contrariis competunt contrariæ passionēs: scandalum tamen passiuum competit solis imperfectis, vt dictum est supra quæst. 47. ergo scandalum actiuum solis perfectis conueniet. Secundò, quia ille solus scandalizat alios, qui exemplo suo illos prouocat ad peccandum, hoc autem solum pertinet ad illos, quorum vita posita est in exemplum aliorum, quales sunt prælati, & religiosi, & tamen isti sunt perfecti, vel pertinet ad eos sequi viam perfectionis: ergo ad solos perfectos pertinet scandalizare. Aliqui dicunt in contrarium, quia Petrus ante passionem Christi imperfectus erat, sicut & omnes Apostoli: ipse tamen quantum in se fuit præstitit scandalum actiuum. supra 16. scandalum mihi es: ergo etiam imperfecti scandalizant actiue.

Dicendum, q̄ scandalum actiuum præstat tam ab imperfectis, quam ab alijs, id est ab illis, ad quorum statum non pertinet perfectio tanquam aliquid annexum, quam à perfectis, id est ab eis, ad quorum statum perfectio pertinet, licet non sint perfecti: licet magis scandalizare possint illi, ad quorum statum pertinet perfectio. Vnde dicendum, q̄ imperfecti scandalizant, & scandalizantur, verè autem perfecti neq; scandalizant, neque scandalizantur: illi verò, ad quos perfectio pertinet, si tales non sunt, scandalizantur, & grauius scandalizant. Primum patet, quia scandalum actiuum duplex est, s. per se, i. quando quis intendit alium incitare ad malum, & per accidens, id est, quando non intendens incitare quemquam talia facit, ex quibus aliqui rationabiliter scandalizantur. Primo modo scandalum actiuum potest esse in imperfectis: quia manifestum est, q̄ interdum intendunt aliquos incitare ad malum, vt qñ realiter verbis persuadent. Secundo modo magis etiam accidit. Nā imperfecti sæpè peccant mortaliter, & tamen per quodlibet mortale factum in cōspectu aliquorum causatur scandalum, vel causari natum est, ergo imperfectis conuenit scandalizare. De secundis, s. de perfectis patet: nam ad illos non pertinet scandalum passiuum, quod in solis imperfectis accidit, vt ostensum est sup. q. 47. Nec etiam pertinet scandalum actiuum, cum sint actus eorū valde ordinati. sup. q. 48. De tertio, s. de illis, ad quos pertinet perfectio, & non sunt perfecti: nam sunt imperfecti, & ideo accidit illis scandalizari passiue tanquam pusillis, & imperfectis. Etiam actiue scandalizant, quia cum imperfecti sint, peccant sæpè mortaliter, & ex talibus actibus causatur scandalum, & isti maximè scandalizant, quia q̄to vira eorum p̄ statum magis imitabilis ponitur alijs: tanto grauius scandalizant si ipsi corruperint rectitudinem.

Ad

Ad 1. ratio-
nem.

Ad primum dicendum, quod scandalum actiuum, & passiuum bene accidunt imperfectis: nam licet actiuum, & passiuum, ut sic sint opposita: tamen in quantum dicitur scandalum actiuum, & passiuum non sunt penitus opposita, quia radix vtriusque est eadem. scilicet preuaricatio quadam cum vtrumque ex imperfectione eius, in quo est proueniat: nam sicut scandalum actiuum prouenit ex hoc, quod quis habet mentem inordinatam ad male agendum: ita passiuum scandalum nascitur ex hoc, quod mens deordinata est ad praua aliorum exempla sequendum. Cum ergo ex radice imperfectionis vtrumque proueniat ambo conueniunt imperfectis.

Ad 2. ratio-
nem.

Ad secundum dicendum, quod non soli, qui in statu sunt, ad quem perfectio pertinet, alios scandalizant, sed etiam imperfecti: grauius tamen ceteris paribus scandalizant illi, quam imperfecti, quorum statui non est annexa perfectio. Et cum dicitur, quod vita imperfectorum non est trahenda in exemplum, ideo non scandalizat. Dicendum, quod scandalum actiuum non consistit in hoc tantum, quod aliquis exemplo suo prouocet alios ad peccandum, sed in hoc, quod det occasionem ruinae alteri quocunque modo: constat autem, quod imperfecti possunt scandalizare actiuum tam perfectos, quam imperfectos: perfectos quidem tam suadendo eis mala verbo tenus, quam iniustus persecutionibus eos ad impatientiam prouocando. De imperfectis manifestius est, quia facilius est eos scandalizare, quam perfectos, & quidam male deprauant alios, ut deteriores efficiantur. Etiam quod dicitur, si imperfectus non scandalizat exemplo, falsum est: nam quilibet tenetur proximum suum bono exemplo edificare: iuxta illud Eccl. 17. unicuique mandauit Deus de proximo suo: & ita exemplo eorum, qui non sunt in statu perfectionis multi ad peccandum incitantur: quorumcunque enim exempla ad bonum, aut ad malum nata sunt mouere. Argumentum in contrarium concedendum est: licet enim Petrus non scandalizauerit actiuum, ut dictum est supra quest. 44. manifestum est tamen, quod poterat scandalizare cum adhuc imperfectus esset pro tunc ante aduentum Spiritus Sancti.

Ad ratio-
nem in con-
trarium.

An veritas sit propter scandalum dimittenda. *Questio L.*

1. ratio.

QVAERETVR, an veritas sit propter scandalum dimittenda. Aliqui dicunt, quod sic, quia Augustinus in parabola de Zizania. supra 13. cap. dicit: Cum multitudo est in causa, vel princeps detrahendum est veritati, sed non nisi propter scandalum: ergo veritas iustitiae propter scandalum est dimittenda. Secundo patet, quod veritas vitae sit dimittenda propter scandalum, quia vitatio cuiuslibet peccati pertinet ad veritatem vitae: & tamen homo ad euitandum scandalum proximi debet committere peccatum veniale, quia plus debet cauere damnum aeternum proximi, quod incurrit per peccatum veniale: ergo veritas vitae dimittenda est propter scandalum. Tertio patet de veritate doctrinae: nam aliquando subtrahitur praedicatio propter scandalum generale: & tamen praedicatio pertinet ad veritatem doctrinae: ergo veritas doctrinae relinquenda est propter scandalum: & ita omnino veritas, id est, iustitiae, vitae, & doctrinae, propter scandalum dimittenda erit. Alij dicunt, quod non est dimittenda veritas propter scandalum, quia ut ait Grego. & habetur extra de Regu. iuris. cap. qui scandalizauerit: si de veritate scandalum nascitur vtilius scandalum nasci permittitur, quam quod veritas relinquatur: ergo non est veritas propter scandalum dimittenda. Secundo, quia nemo debet peccare, ut alterius peccatum euitet, sed qui dimittit veritatem peccat, ergo non est veritas propter scandalum dimittenda.

Aliorum
rationes in
contrarium.
1. ratio.

2. ratio.

A Dicendum, quod cum quaeritur, an veritas relinquenda sit propter scandalum, aut quaeritur de scandalum actiuo, aut de passiuo. Dicendum, quod non debet intelligi de actiuo: nam scandalum actiuum nunquam agendum est, semper enim scandalum actiuum est peccatum ipsius facientis: sed nulla causa est, propter quam quis debeat inclinari ad peccandum: ideo nihil est, propter quod debeat scandalizare quemquam: sed semper est vitandum scandalum actiuum. Etiam patet ex intentione questionis, quod non intelligatur de actiuo, quia dicitur, an dimittenda sit veritas propter scandalum. id est, ut non sequatur scandalum: & tamen cum scandalum actiuum sit in potestate agentis, non oportet, quod aliquid dimittat, ut non scandalizet: quia potest non scandalizare etiam si nullam veritatem omittat; imò nunquam poterit sequi scandalum actiuum sequendo veritatem, cum scandalum actiuum sit dictum, aut factum minus rectum: & tamen sequi veritatem semper est rectum, cum sequendo veritatem nemo peccet. Vnde quando quaeritur, an veritas sit dimittenda propter scandalum, intelligitur de passiuo: scandalizatur autem passiuum, qui propter factum alterius ruit in malum sumpta inde occasione. Vnde nihil est aliud querere, quam an aliquid sit dimittendum, ne alius peccet, & quid sit illud. Ad quod dicendum, quod cum homo circa spiritualia bona teneatur magis seipsum diligere, quam quemcunque alium: nullo modo tenetur peccare, ut peccatum alterius euitet: quicunque autem veritatem relinquit, peccat: veritas consistit in hoc, quod homo in dictis, aut factis suis rectitudinem diuinae legis, siue diuinae regulae seruet, & illi se conformet, sicut conformari tenetur. Et ista veritas partim consistit in hijs, quae ad cognitionem pertinent, & illa vocatur veritas doctrinae: partim autem consistit in hijs, quae pertinent ad actiones, & tunc dupliciter, quia aut circa ea, quae ipse per se agere debet, & ista est veritas vitae, aut circa ea, quae alijs agenda promulgare debet, aut cogere alios ad agendum, & ista est veritas iustitiae. Circa hoc considerandum, quod licet veritas sit in conformando se circa omnia diuinae regulae, vel legi: non est tamen necesse, quod conformet se homo in omnibus in quibus potest illi, quia aliqua conformitas esse potest, quae omnia non agitur contra veritatem, vel legem Dei, sed adhuc veritas manet: vnde sicut non obligatur homo ad quodlibet bonum agendum, obligatur tamen ad nunquam agendum malum: ita non obligatur ad conformandum se diuinae regulae in omnibus, in quibus potest: & tamen nunquam debet quis agere contra diuinam regulam, vel legem, potest quis enim conformare se diuinae regulae per opera consiliorum, sed non peccat non se conformando huic regulae, quia non sequendo regulam consiliorum potest se conformare regulae preceptorum, quae est diuina: tunc autem dicitur relinqui veritas, quando veritas nullo modo manet, id est, non manet homo conformatus aliquo modo diuinae legi: taliter autem dimittere veritatem est semper peccatum mortale, quia est agere contra legem Dei: ideo proprie loquendo veritas nunquam dimittenda est propter scandalum passiuum, cum dimitti sic veritatem sit peccatum mortale. Et nunquam committendum est mortale, ut caueamus scandalum proximi. Ad primum dicendum, quod veritas iustitiae non potest dimitti propter scandalum totaliter: aliquid tamen potest dimitti, quod licet alias videbatur esse iustum dato casu scandali non est iustum fieri, & ita proprie accipiendo non dimittitur veritas iustitiae. Pro quo sciendum, quod iustitiae actus dicitur reddere unicuique quod suum est: dupliciter autem redditur alicui quod suum est. Vno modo quod suum est, id est, particulariter eius, & est sibi bonum vtile directe tanquam bonum suum priuatum,

Ad 1. ratio-
nem.Dupli-
ter redditur
quod suum
est cuius-
que.

Quando
iudex po-
test cessa-
re de ad-
ministrat-
ione iusti-
tiae.

uatum, ut cum alicui sit debitum aurum, vel argentum, aut seruitus, vel honor, & filia, quae ei sine peccato non possunt denegari, & circa talia semper iudex debet tenere veritatem iustitiae, faciendo reddi illi, quod suum est: & ob hoc non debet cessare propter scandalum, quantumcumque possit sequi: & hoc verum est, quantum ad hoc, quod iudici non liceat contrarium agere. id est diffinire non esse debitum, quod debitum est, vel adiudicare alteri quod huic debitum est: quia hoc nunquam licet iudici, licet tamen ei interdum propter scandalum cessare ab adiudicando alicui, quod ei debitum est, differendo adiudicationem, non autem prorsus tollendo, licet in differendo sententiam aliquantulum grauetur pars: tale enim grauamen iuste potest iudex inferre parti si graue scandalum timet adiudicando rem partim quoadocunque, vel quamprimum constiterit ei esse debitum. Secundo modo redditur alicui quod suum est, quando illud quod per diffinitionem iudicis erat sententiandum, non cedit directe in bonum petentis, sed potius in bonum reipublice, sicut est in illatione penarum peccantibus, per quas coeteri a flagitijs arcentur, & conseruatur pax publica. Vnde cum talis iudex, aut ille supremus, qui gerit curam reipublicae videt ex inflictione poenae debitae secundum legem sequi maius incommodum reipublicae, quam sequatur bonum infligendo illam, potest poenam omnino remittere, vel mitigare aliquantulum, & hoc si sit talis iudex, cui liceat dispensare circa legem, vel est casus dispensabilis: alias pertinebit ad eum cui suprema cura reipublicae commissa est. Nam ille poterit dispensare in omnibus legibus reipublicae cum possit eas soluere, & tunc mitigando poenam, vel prorsus auferendo, nulli facit iniuriam, cum potius utilitas infligendarum penarum pertineat tam ad rem publicam, quam ad priuatos. tenetur tamen iudex, vel qui praestit politiae providere reipublicae ex officio suo: ideo tenebitur tunc mitigare, vel auferre poenam, & hoc est, ut cum quis accusat aliquem de illis criminibus, quorum accusatio pertinet ad quemlibet de populo. Nam licet debitum sit accusatori, quod constituto de crimine iudex adiudicet reum poenae statuta a lege: tamen si iudex videat propter scandalum exurgentia maius damnum reipublicae dari, quam utilitas sit in puniendo, poterit absolueri, vel non punire nocentes: & tunc non agit iniustum, quia non agit directe contra ius litigatoris, sed potius contra bonum publicum: & si quod bonum, vel ius est litigatori, hoc est in quantum ipse est pars reipublice, non autem in quantum est priuatus quidam. Sed tunc est dubium si quis accuset delinquentem ad poenam legis prosequens vindictam susceptae iniuriae, an propter scandalum possit iudex cessare ab illatione poenarum statutarum. Dicendum, quod cum iste magis prosequatur ius priuatum, quam publicum, non videtur, quod possit iudex cessare ab inflictione poenae propter scandalum, licet interdum considerata magnitudine scandali quod potest sequi ex conditione iniuriae, quae forte non fuit magna, poterit cessare ab illatione poenae, vel commutare in pecuniariam, quia non est alicui ita directe debita vindicta per penas iniuriatoris, sicut est debitum aurum, vel argentum, aut seruitus, vel similia, quae ciuilitate petuntur: ideo circa ista nunquam cessatur a iustitia propter scandalum. In poenarum autem illatione (etiam pro iniuria propria) poterit cessari interdum: maxime autem circa illationem poenarum, quarum utilitas directe est reipublicae, & non litigatis, ut dictum est: & sicut hoc dicimus quando quis accusat, vel denunciat crimina alterius: ita etiam quando iudex ex officio suo procedere debet per inquisitionem ad cognoscendum, & puniendum, vel quando notorietas patrati sceleris est talis, quod clamore accusato-

ris non eget. Nam tunc regulariter debet punire delinquentes secundum poenas a lege statutas. Si autem oriatum interdum scandalum ex punitione, faciet iudex, sicut magis reipublicae expedierit, & hoc praecipue quando princeps, vel multitudo est in culpa, aut aliquis de cuius punitione timetur futurum schisma. Multitudini enim secundum iura solet remitti, vel attenuari poena: ideo dicit Augustinus, quod cum multitudine agendum est magis monendo, quam minando, seueritas exercenda est in peccata paucorum: sed hoc intelligendum est, quando ex dissimulatione peccati principis, vel multitudinis maius periculum non timetur, quam ex poena. Vnde si ex impunitate principis, vel multitudinis fides, & doctrinae veritas & boni mores corrumpuntur, non est parcendum principi, neque multitudini: quod contingit quando peccantes suum peccatum auctoritate, & potestate defendere molunt: quia tunc grauius punienda est multitudo, quam pauci: unde Isidorus dicit: Hi qui neque a vitio corruptionis emendantur, atque hoc ipsum delictum quod committunt vindicare quadam supersticiosa auctoritate nituntur, neque gradus honoris, neque gratiam recipiant communionis. Ad secundum concedendum, quod ad veritatem vitae pertinet vitare quodcumque peccatum etiam veniale. Et dicendum, quod nemo tenetur committere peccatum veniale, ut alius euitet mortale, neque etiam debet, aut licet hoc fieri, quia reprehensibilis est, & melius est, quod quis permittat proximum ruere in quacunque peccata mortalia, si aliter eum eruiere non potest, quam committere veniale, ne ille ruat, quia ad vitandum peccatum non debemus principaliter inclinari ex damno proprio quod incurrimus peccando: quia hoc esset desistere a peccando timore poenae, sed inclinari debemus ad hoc ex amore. scilicet Deum offendamus, quem etiam offendimus per veniale peccatum: quamuis non ita grauius, sicut per mortale: nullus autem debet offendere Deum saltem parum, ut alius non offendant multum, quia homo debet in infinitum plus diligere Deum, quam proximum, & ideo nullus debet facere peccatum veniale ad vitandum quaecunque scandalum proximorum quamdiu ille actus manet peccatum veniale, quia aliquid est, quod de se est peccatum veniale, quod factum ad vitandum scandalum proximorum, vel propter aliam causam bonam non erit veniale, sed potius bonus actus. Sicut de verbo otioso, quod alias otiosum est & est veniale, propter aliquam causam poterit esse utile: & iam non erit veniale: quamdiu tamen manet in genere peccati venialis, nunquam licet illud fieri pro conseruanda salute spirituali proximi, vel vitando scandalum eius: est enim oppositio in adiecto, quod aliquis teneatur, aut debeat peccare, vel liceat ei, aut quod bonum faciat peccando. Ad tertium dicendum, quod proprie accipiendo, nunquam est cessandum a veritate doctrinae proprie accipiendo cessare pro scandalo aliquo, sed pro hoc considerandum, quod in doctrina duo inueniuntur. scilicet actus docentis, & ipsa res, quae docetur. scilicet conclusiones, vel regulae doctrinae: actus vero docentis non pertinet directe ad veritatem doctrinae, sed ad veritatem vitae, sicut coeteri actus misericordiae spiritualis, de quibus vnus est docere. Sicut enim quidam ad quorum officium pertinet docere, siue ex statu, siue ex professione, vel quolibet alias. Quod autem talis exerceat actum doctrinae pertinet ad veritatem vitae, sicut obseruare precepta legis Christi, quorum obseruatio competit nobis omnibus ex professione Christiana. Omittere ergo actum doctrinae in talibus, non est relinquere veritatem doctrinae, sed vitam, cum per hoc non preiudicetur eis, quae docenda sunt, sed eis, quae agenda sunt: & quoniam multi alij actus boni possunt omitti

Ad 2. rationem.

Ad 3. rationem.

ad tempus propter scandalum, qui pertinebant ad veritatem vitæ: ita poterit cessari a doctrina ad tempus, & tunc neque relinquitur veritas vitæ, neque veritas doctrinæ. Secundum verò. s. res, quæ docetur pertinet ad veritatem doctrinæ, cum veritas doctrinæ sit in doctrina, & non in actu docentis, & isti veritati non præiudicatur directè per hoc, quòd doctrina tacetur, sed p hoc, quòd ad doctrinæ præiudicium aliquod generat. Hoc autem fit dupliciter. Vno modo ex contraria doctrina, & hoc est per se. Alio modo ex quorundam taciturnitate: & hoc per accidens. De primo patet, vt si quis asserit aliquid contra sacram doctrinam, vel perimitat, quòd alij asserant: dum tamen ad officium, vel statum suum pertineat prohibere, vel occurrere: & hoc verè est agere contra veritatem doctrinæ, vel deferere veritatem doctrinæ. Et dicendum, q. ppter nullum scādalum licet dimittere veritatem doctrinæ sacræ, cū sit peccatū mortale deferere illam, & grauius alijs peccatis: & omnes sancti martyres pro defensione huius veritatis nulla scandala timuerunt, sed seipsos morti exposuerunt, & sicut non debet quis asserere falsum contra sacram doctrinam: ita neque debet pmittere, quòd alius asserat, etiam si ex reprehensione sequatur grauiissimum scandalum. Licet in hoc modus adhibendus est, cum interdum possit quis errantē corrigere, vel reprehendere seruando honorem sacræ doctrinæ, & cauendo scandalum, & tamen quia nescit adhibere modum scandalizat, & tunc culpa est redarguentis: si tamen nullo modo potest fieri redargutio sine scandalum, aut damno, vel periculo redarguentis: & oporteat, vel sacram doctrinam pati dedecus, vel scandalum suscitari, & redarguentem mala pati: melius est omnia mala pati, & quæcunque scandala suscitari, quàm veritatem sacram relinqui indefensam, & sine honore. Accipiendo secundo modo fit contra veritatem doctrinæ per accidens ex taciturnitate aliquorum, & hoc, vt si in persecutione nemo audeat p̄fiteri veritatem fidei, aut si aliquis tyrannus infidelium præualens contra aliquam gentem Christianorum proponeret eis, quòd defenderent fidem suam si putabāt eam veram, & scirent ipsi, quòd etiam si eam benè defenderent, paterentur: & ob hoc non auderent defendere fidem, licet eam non negarent, faciebant contra veritatem fidei: & ideo in persecutionibus illi, quibus fugientibus, aut se occultantibus fides patitur detrimentum in cordibus infirmorum, tenentur non fugere, neque se occultare, sed quesiti fidem publicè cōfiteri. Et hoc verum est, nisi ipsi specialiter quærantur, & magis sit ibi odium personale, quàm fidei: quia tunc licet eis se subtrahere, & ad alia se tempora reseruare, vt magis prosint Ecclesiæ. De quo latius dictum est supra 10. cap. quæst. 112. Etiam proposita à tyranno tali forma, vt Christiani defendant rationibus fidem suam: dato quòd sciant se passuros etiam benè defendendo, non debent se occultare, nec tacere, sed offerre se palā ad defensionem illi quos Deus eruditos scientia, & sermone fecit. Qui si non fuerint, vel si hoc onus recusauerint ex humana infirmitate, vel ex malitia, non timeant se opponere huic rei, qui minus sapientes sunt, aut nulla sapiebant antehoc: tantum credant, quia (si fidem habuerint) necesse est, quòd ipsa loquatur, & Spiritus Sanctus abundantissimè per ora eorum, cui non possint resistere omnes aduersarij eorum: non. n. magis eruditi erant illi, quibus Christus dixit supra 10. cap. Nolite cogitare qualiter respondeatis: dabitur. n. vobis in ea hora, quid loquamini. Et licet quando Ecclesia est extra omnem necessitatem, nemo debeat talia præsumere: quando tamen fuerit in necessitate, nemo (quam tamen inque paruus, & insipiens in Ecclesia) desp̄ret sibi dandam subito tantam sapiētiam,

A cui totus mundus resistere nō possit: dabit etiam gratiam miraculorum, & quidquid aliud conueniens sit ad defensionem doctrinæ, quia sollicitudo potissima sibi incumbit: nos autem ministri sumus, & faciemus quod nobis in mentem dederit. Si ergo talis proponatur ab infidelibus concertatio, non debent eam recusare fideles, quia si recusant, deferunt veritatem fidei per accidens, quoniam ipsi infideles, & etiam, qui infirmi sunt in fide hoc videntes putabunt, aut non esse veram doctrinam istam, aut saltem esse dubiā, & ita perit auctoritas, & honor sacræ doctrinæ: ideo peccat mortaliter, qui taliter veritatem istam deferunt, & sic pro nullo scandalo dimittenda est veritas. Argumenta in oppositum concedenda sunt, sed cum dicitur, quòd si nascitur scandalum de veritate, non debet curari de scandalo. Dicendum, quòd verum est quantum ad hoc, quòd veritas totaliter taceatur, vel ad hoc, quòd aliquid contra veritatem asseratur: quia hoc nūquam faciendum propter scandalum: & tamen quantum ad hoc, quòd prædicatio veritatis aliquātulum differatur, vel cessetur ab ea: maximè si sit scandalum pusillorū: non est inconueniens, quòd cessetur aliquando à prædicatione propter scādalum. Hæc autem omnia, quæ de veritate doctrinæ dicuntur, accipienda sunt de doctrina sacræ: secus autem de doctrinis humanis, quia pro veritate illarum defendenda, non oportet subire aliquod scandalum, cum veritas earum non pertineat ad salutem animæ. Ad secundum dicendum, quòd nemo debet peccare neque etiam venialiter, vt euitet peccatum alterius: & ideo dimittere veritatem nemo debet eo modo, quo dicitur dimitti veritas. s. agendo contra aliquam veritatem. s. vitæ, doctrinæ, aut iustitiæ, vt euitet scandalum: licet possit cessare ab aliquibus operationibus secundum has veritates, quæ non sunt operationes necessariæ, vel quibus omissis non dicitur agi contra veritatem, aut non præiudicatur ei, vt ostensum est supra.

Ad 1. ratio
nē in con-
trarium.

Ad 2. ra-
tionem.

An ab operibus consiliorum, & alijs bonis spiritualibus non necessarijs sit propter scandalum cessandum.

Quæstio LI.

D Q V A E R E T V R, an ab operibus consiliorum, & alijs bonis spiritualibus non necessarijs sit propter scandalum cessandum. Aliqui dicunt, quòd sic, quia dicit Hiero. quòd ad vitandum scandalum dimit- tendum est quidquid potest omitti salua triplici veritate. s. vitæ, iustitiæ, & doctrinæ, sed impletio consiliorum, vel largitio eleemosynarum potest sæpe omitti salua triplici veritate, quia aliàs peccarent omnes, qui talia omittunt, quod videtur absurdum. Nam tunc semper peccaremus, cum in qualibet parte temporis occurrat nobis opportunitas ad aliquid horum faciendum, ergo possunt ista propter scandalum omitti. Secundo, quia votum religionis cadit sub consilio: homo tamen (vt videtur) debet dimittere ingressum religionis propter scandalum parentum, vt honor debitus eis impendatur: ergo consilia propter scandalum possunt dimitti. Tertiò, quia opera misericordiæ interdum conuenienter dimittuntur propter scandalum, nè credantur fieri intentione inanis gloriæ: opera tamen misericordiæ, vel sunt sub præcepto, vel sub consilio: quando sunt sub præcepto non sunt dimittenda, quia est mortale peccatum illa omittere, ergo dimittenda sunt interdum, quado sunt sub consilio propter scandalum. Quarto, quia punitio peccatorum pertinet ad spiritualia bona, & tamen dimittenda est interdum propter scandalum, vt dicit Augustin. lib. contra Epistolam Parmeniani. s. vbi schismatis periculum timetur: à punitio cessandum est peccatorum, & ta-

1. ratio.

2. ratio.

3. ratio.

4. ratio.

Quid agē-
dum in p-
secutione
pro fidei
Dei defen-
sione.

5. ratio.

6. ratio.

men punitio peccatorum est quoddam spirituale bonum cum sit actus iustitiæ: ergo bonum iustitiæ est propter scandalum dimittendum. Quinto, quia sacra doctrina est aliquid spirituale, sed ab ea cessandum est propter scandalum. supra 7. cap. Nolite sanctum dare canibus, neque margaritas vestras aspergatis ante porcos, ne conuersi disrumpant vos: ergo dimittendum est bonum spirituale propter scandalum. Sexto, quia correctio fraterna est spirituale bonum, sed interdum dimittitur ex charitate ad vitandum scandalum aliorum, ut dicit August. 1. de Ciui. Dei: ergo à consilijs, & spiritualibus bonis propter scandalum est interdum cessandum.

Alij dicunt, quod non sunt dimittenda consilia, & alia opera spiritualia propter scandalum, quia scandalum est dictum, aut factum minus rectum: consilia tamen sunt de maioribus bonis: ergo non sunt propter scandalum dimittenda. Secundo, quia Hieron. ad Heliodorum ait: licet paruulus in collo pendeat, nepos, licet sparso crine & scissis vestibus vbera sua ostendat mater, licet in limine pater iaceat, per calcatum perge patrem, siccis oculis ad vexillum crucis euola: solnm gen⁹ pietatis est in hac re esse crudelē: loquitur autem de ingressu religionis. Ergo propter scandalum etiam propinquissimorum non sunt dimittenda opera consiliorum, quale est ingredi religionem.

Dicendum, quod scandalum est duplex actiuum, & passiuum. De scandalo actiuo non intelligitur ista quaestio, quia propter illud nihil est dimittendum, cum in potestate nostra sit non scandalizare, sed intelligitur de scandalo passiuo, ut declaratum est praeced. quaest. Et ut videatur quid dimittendum sit, dicendum, quod quaedam opera spiritualia sunt de necessitate, ut observatio praceptorum, quaedam verò sunt sub consilio. De primis dicendum, quod nunquam dimittenda sunt propter scandalum, quia dimittere illa esset peccare mortaliter, & pro nulla causa debet quis peccare mortaliter. De secundis dicendum, quod non est de necessitate talia facere, cum non cadant sub pracepto, sed sunt consilia. Est tamen sciendum, quod consilia interdum efficiuntur necessaria sine respectu personarum, ut quantum ad illos, qui vouerunt statum perfectionis, vel viuere secundum regulam dirigentem ad perfectionem, aut ad illos, quibus ex statu competit perfectio: nam in istis observatio quorundam consiliorum est necessaria, & ita consilia efficiuntur illis praepcepta. Et tunc iudicandum de consilijs, sicut de praepceptis. scilicet quod non sunt dimittenda propter scandalum aliquod, ut monachus pro nullo scandalo debet dimittere obseruantiam paupertatis & castitatis. Quando autem consilia manent in genere consiliorum, id est quod non est necessaria eorum obseruatio. Dicendum, quod scandalum quod oritur aliquibus ex hoc, quod alij obseruant illa consilia, aut prouenit ex malitia, aut ex infirmitate, vel ex ignorantia. De primo, ut quando aliquibus est intentio impediendi bona spiritualia aliorum, siue propter inuidiam, siue propter aliam causam, & ad hoc, quod impediunt suscitant scandalum, ut illa non fiant, & tale solet vocari scandalum Phariseorum: eo quod Pharisei taliter scandalizabantur de factis Christi: licet enim viderent illa bona esse, volebant impedire, ne fierent. Tale autem scandalum contemnendum est, neque est dimittendum aliquod bonum spirituale, etiam non necessarium propter scandalum. Sic Christus docuit supra 15. capit. cum Petrus dixit Christo. Seis, quia Pharisei audito hoc verbo scandalizati sunt, & Christus ait, sinite illos, quia ceci sunt, & duces cecorum. id est non est curandum de illis etiam si scandalizentur: si enim aliqua opera bona etiam non necessaria dimittenda essent propter tale scandalum, tunc

F mali, qui inuident operibus bonorum, impedirent eos ab omni profectu spirituali concitando scandalum contra qualibet opera, & ita directè repugnaretur Spiritui Sancto, quia boni viri non possent aliquid agere secundum instinctum Spiritus Sancti: & hoc est maximum inconueniens, & ideo tale scandalum contemnendum est. De secundo, ut quando aliqui ignorantes, quæ bona sunt scandalizantur si fieri videant ea, quæ sunt perfectionis, & dicitur istud scandalum pusillorum secundum Bernardum: eo quod ad pusillos pertinet ignorare, & ex infirmitate moueri, & de tali scandalo dicitur supra 17. ut non scandalizemus eos, vade & solue pro te & pro me: erat enim scandalum ex ignorantia, & ita erat pusillorum, quia licet Christus esset filius regis, & consequenter liber à tributis, nesciebant tamen

G qui colligebant didrachma, an hoc esset verum, & ita scandalizarentur, si Christus non solueret tributum: ad tollendum autem hoc scandalum soluit. De tali scandalo dicendum, quod propter illud ab operibus consiliorum ad tempus cessandum est, vel occulte agenda sunt opera, ne ignorantes quorum mens infirma est, turbentur: & hoc fieri debet quousque reddita ratione de operibus consiliorum, & ostēso, quod bona sint, cesset scandalum, quod ex ignorantia surgebat. Si autem reddita ratione non cessauerit scandalum, iam non est vocandum scandalum ex ignorantia, sed ex malitia, & tale contemnendum est, neque cessandum est ab aliquibus bonis propter illud: & tamen circa talia,

H quæ in particularibus consistunt, non potest plena regula dari: ideo relinquitur plurimum discretioni operantis, ut consideret quantitatem scandali, & quantitatem boni, quod fit cum scandalo, & iuxta hoc poterit videre quando consilium, vel operatio cuiuscumque boni spiritualis dimittenda sit propter scandalum, vel quando scandalum contemnendum est, ut fiat bonum spirituale. Nam si maius malum ex scandalo sequitur, quam sit bonum, quod fit stante scandalo, cessandum est à bono, ut non nascatur scandalum: si autem maius sit bonum spirituale, quam malum quod ex scandalo sequitur, contemnendum est scandalum, ut bonum fiat. Ad primum dici potest vno modo, quod vera est litera Hieron. & tamen ad veritatem vitæ pertinet

I operatio consiliorum, cum non solum sunt de veritate vitæ ea, quæ sunt de necessitate salutis, sed etiam ea, quæ sunt de perfectione salutis, & ita non omittetur operatio consiliorum propter scandalum cum sit de veritate vitæ. Alio modo potest dici, & melius, quod verbū Hieron. intelligitur de indifferentibus, quia illa non pertinent vilo modo ad veritatem vitæ, iustitiæ, aut doctrinæ: & ideo licet aliàs sit nobis liberum illa facere, adueniente scandalo non licebit illa facere, & quantumcumque sit paruum scandalum, abstinendum erit ab eis, & hoc semper intelligendo de scandalo pusillorum: nam scandalum Phariseorum semper contemnendum est. Ad secundum dicendum, quod aliquis rectè agat intrando religionem relictis parentibus, vel melius faciat ministrando eis quamdiu viuunt, vel quamdiu eis placet, dictum est supra latè. 4. cap. quæst. 113. & supra cap. 8. quæst. 67. & tamen quantum ad praesens attinet, dicendum, quod aut ille, qui voluit intrare vouit iam intrare religionem, aut nondum: si iam vouit, aut vouit usque ad certum tempus intrare, aut non: si verò usque ad certum tempus nullum scandalum parentum, aut quorumcumque aliorum debet attendere, quia iam cadit illud sub necessitate, & esset illud peccatum mortale transgredi. Si autem vouit, & tamen non ad certum tempus: si videat magnum damnum, aut periculum secuturum parentibus, si ipse non manet aliquanto cum eis, debet manere quousque cesset causa illa, & postea ingredi, neque debet nimis differre,

Ad 1. ratio nem.

Ad 2. rationem

differre, quia fortè postea suboriretur aliquod impedimentum, vt nequaquam posset intrare religionem, & tunc ipse esset in culpa, qui differendo, & procrastinando deuenit in illum statum: si autem non vult intrare, sed desiderat vouere, aut parètes sunt in aliqua necessitate, aut non: sed ex sola affectione, qua tenentur ad eum, vt ad filium, volunt eum impedire. Si secundo modo non debet curare de scandalo, quia non est iustum motuum. Si primo modo, aut ille, qui vult intrare religionem, timet verisimiliter aliqua spiritualia mala ventura sibi, si in seculo maneat aliquantulum, aut non: si timet, debet illico intrare, quia potius debet curare salutem suam spirituales, quam bonum temporale parentum: si non timet mala talia verisimiliter euentura, debet manere aliquantulum in seculo, vt parentibus ministraret: ita tamen, quòd manendo non hebetetur intentio sua circa spirituale bonum, quod conceperat. Si autem videt sanctum propositum hebetari, debet omnia velut noxias curas contemnere, vt Christum sequatur in religione. Ad tertium dicendum, quòd argumentum illud procedit, ac si aliqua opera consiliorum relinquenda essent propter scandalum actiuum: nam diffinitio illa solum scandalum actiuum comprehendit: & tamen propter illud nullum opus dimittendum est, sed propter scandalum passiuum, vt dictum est præcedenti quæstione: propter passiuum autem aliqua dimittenda sunt, & aliqua non, vt ostensum est hic, & præcedenti quæstione. Ad quartum dicendum, vt dictum fuit præcedenti quæstione, in solutione primi argumenti: sunt enim penę peccatorum, tanquam medicinæ. 2. Aethic. medicina autem datur, vt proffit: ita inflicto poenarum est, vt proffit ad emendationem peccatorum: sed cõtingit interdum, quòd puniendo aliquos peccantes maius malum sequitur, quam vtilitas ex punitione, & tunc cessandum est à punitione: quòd autem maius bonum sequitur ex peccatorum punitione, quam sit malum ex scandalo, quòd est in puniendo, debet iudex punire delinquentem. Ad quintum dicendum, sicut supra præcedenti quæst. in responsione ad secundum argumentum. s. q. in doctrina duo considerantur. s. res, quæ docetur. i. conclusio, vel regula doctrinæ, & ipse actus docendi. Primum pertinet propriè ad veritatem doctrinæ, & illud est de necessitate salutis. s. vt nihil contrariū illi doctrinæ prædicetur, aut doceatur, sed illud quod continet illa doctrina secundum congruentiam locorum, temporum, & personarum proponat, vel prædicet ille, cui docendi officium competit, & propter nullum scandalum, vel periculum aliquod debet quis contra veritatem doctrinæ illius docere. De secundo. s. de actu docendi dicendum, quòd per se non competit veritati doctrinæ, sed pertinet ad veritatem vitæ cum cõputetur inter actus eleemosynæ, vel misericordiæ spiritualis: & sicut illi actus interdum omittuntur propter scandalum, ita & actus docendi. Ad sextum dicendum, quòd correctio fraterna est spirituale bonum, & ordinatur ad emendationem proximi: & ideo intantum debet indicari actus iste correctionis ex parte corrigentis esse bonus, inquantum ex eo potest sequi emendatio fratris, quòd non fit si ex correctione ista sequatur scandalum, potissimè in eo, qui corrigitur: ideo si videat manifestè scandalum nasciturum ex correctione, non debet corrigere: vnde nullum opus spirituale est, quòd potius dimittendum sit propter scandalum, quam fraterna correctio, quia tunc correctio vertitur in peccatum. Et hoc verum est, quando fit ista correctio principaliter propter ipsum, qui peccauit: secus quando fit principaliter propter alios, nè exemplo istius corrumpantur in peccatum, quia tunc etià si timeatur scandalum, interdum facienda est, si sine scandalo fieri nõ

A potest, vt si frater nõ receperit eam procedatur in ipsa correctione, vt dicitur infra in litera. Ad primum in contrarium dicendum, quòd consilia respectu quorundam sunt necessaria, siue ex professione, siue propter statum, vt dictum est supra: interdum verò ratione temporis, & loci sunt etiam necessaria cuilibet, vt dare eleemosynam ei, qui est in extrema necessitate: & tunc iudicandum est, sicut de præceptis, quòd non licet illa omittere propter scandalum. Si autem maneant in genere consiliorum, etiam dicendum, quòd non sunt dimittenda propter scandalum: nam aut erit scandalum Phariseorum, aut pusillorum. Si Phariseorum, nunquam sunt dimittenda. Si autem pusillorum sunt differenda, vel occultanda ad tempus opera consiliorum, non tamen sunt dimittenda simpliciter: sed ostenso, quòd illa opera bona sint per rationem, vel doctrinam, siue cesset scandalum, siue nõ, erit iam licitum illa fieri, quia si scandalum adhuc durat nõ est scandalum pusillorum, sed Phariseorum, vt supra dictum est. Ad tertium dicendum, quòd Hieronymus de illo loquitur, qui vult ingredi religionem, & irratiabiliter detinetur à parentibus. Nam tunc non est curandum de eorum scandalo: quando autem erit irrationale scandalum apparet per eas, quæ dicta sunt supra in solutione tertij argumenti. s. quando volens intrare vouit ad certum tempus intrare, vel sine præfinitione temporis, & timet impedimenta affutura, si maneat in seculo, vel si parentes in sola carnali affectione filium volunt detinere: nam in his per calcatum patrem vexillum crucis sequitur, contemnendo quoslibet parentum clamores, & gemitus.

An propter scandalum vitandum sint temporalia dimittenda.
Quæstio LII.

QVÆRETUR, an propter scandalum vitandum sint temporalia dimittenda. s. vt omittat quis vti iure suo, vel petere, quæ ad ipsum pertinent, vel perdere, quæ possidet, vt euitet scandalum proximorum, si qd peti posset in petendo debita, vel vtendo iure suo, aut defendendo possessa. Aliqui dicunt, qd temporalia dimittenda sunt, nè sequatur scandalum: Apostolo enim debebantur temporalia ab his, quibus spiritualia seminabat. 1. Corin. 9. si vobis spiritualia seminamus, non est magnum si temporalia vestra metamus: & tamen hoc iure vti omisit, vt auferret scandalum. s. occasione alijs prædicandi propter quæstum. eod. capitulo, & Act. 20. ergo propter scandala dimittenda sunt iura nostra temporalia. Secundò patet, quia tenetur quis dare rem suam pauperi posito in extrema necessitate ad euitandum mortem temporalem, magis tamen euitare debemus mortem spirituales, quam temporalem, sed spiritualis mors caletur per peccatum mortale, quòd incurrit quis quando scandalizatur passiuè: ergo potius debemus dare proximo omnes res nostras si petat, vel auferre velit, quam permittere eum scandalizari. Tertiò patet, quia inter omnia temporalia cibus est maximè necessarius corpori, cum per illum directè, & immediatè conseruetur vita, & tamen cibus dimittendus est propter scandalum. 1. Corin. 8. si caro scandalizat fratrem meum, non manducabo carnem in æternum. i. nunquam, & ad Cor. 14. Noli cibo tuo perdere illum, pro quo Christus mortuus est: ergo à fortiori cetera temporalia dimittenda sunt, vt non sequatur scandalum. Quartò patet, quia ipsa temporalia non possumus conuenientiori modo seruare, aut exigere, quam per iudicium: & tamen non licet contendere in iudicio, & maximè quando est scandalum, vt dicitur supra 5. capit. qui vult tecum contendere in iudicio, & auferre à te tunicam tuam, da ei & palliū. s. nè

Ad 1. ratio
nè in contrarium.
Quando aliqua consilia sunt necessaria cuilibet Christiano.

1. ratio.

2. ratio.

Vñ causat spiritualis mors.

3. ratio.

4. ratio.

Ad 3. ratio nem.

Ad 4. ratio nem.
Penę peccatorum sunt tanq. medicinę.

Ad 5. ratio nem.

Ad 6. ratio nem.

Quando correctio fraterna vertitur in peccatū.

nē eum scandalizes: ergo dimittenda sunt ppter scandalum non solum quæ nondum possidentur, & exi-
guntur, sed etiam, quæ iam possidentur pacificè, si quis
illa tollere velit. Quintò, quia contendere in iudicio
peccatum esse videtur, de quo Apostolus ad Corinth.
arguit eos: & tamen melius est omnia perdere, quàm
peccare: ergo non est contendendum iudicio super
rebus nostris, nē scandalizemus proximos, sed permit-
tendæ sunt illis res, quas tollere volunt. 1. Corin. 6. Iam
quidem omnino delictum est in vobis, quòd iudicia
habetis inter vos: quare non magis iniuriam accipitis?
quare non magis fraudem patimini? Sextò, quia sicut
spiritualia sunt meliora corporalibus, & ob hoc dimit-
tenda potius temporalia, quàm spiritualia: ita quanto
temporalia fuerint magis propinqua spiritualibus, tan-
to minus dimittenda erunt propter scandalum. Deci-
mæ tamen sunt annexæ spiritualibus. scilicet cultui Dei, quia
pro ministerio quod Deo exhibetur dat ipse illas mi-
nistis: Num. 18. Et tamen istæ dimittuntur propter
scandalum: nam in quibusdam terris Ecclesia nō exi-
git decimas, vt scandalum vitet, sicut in Italia. Ergo
à fortiori dimittenda erunt alia bona temporalia, vt
vitetur scandalum, cum illa non sint ita annexa spiri-
tualibus. Septimò, quia secundum ordinem charita-
tis magis debemus amare animam proximi, & salutē
eius spiritualem, quàm bona nostra temporalia: & ta-
men salus proximi perit per scandalum, in quo peccat
mortaliter: ergo potius debemus temporalia nostra
perdere, quàm permittere, quòd proximus scandali-
zetur, si non dederimus ei perent, vel auferre volenti.
Octauò, quia iuxta regulam Hiero. omnia, quæ possunt
dimitti (salua triplici veritate) sunt dimittenda ad eui-
tandum scandalum, sed temporalia bona possunt di-
mitti salua triplici veritate, quia tenere illa non perti-
net ad veritatem vitæ, cum sine illis perfectius viuatur,
quàm cum eis, vt in monachis, qui omnibus abrenun-
ciauerunt, & tenent statum perfectiorem. Nec ad
veritatem iustitiæ, cum sine eis possit iudex cogere ho-
mines ad rectè viuendum, puniendo delinquentes, &
omnes per legem gubernando. Neque ad veritatem
doctrinæ, cum sine illis liberius doctrinæ vacari possit,
sicut Philosophus ille, qui cum Athenas Philosopha-
turus pergeret, magnum auripondus proiecit in ma-
re, putans se non posse simul diuitias, & Philosophiam
possidere, vt Hieronymus ait: ergo dimittenda sunt
omnia hæc, vt non sequatur scandalum.

Dicendum, quòd circa abiectionem rerum tempo-
ralium contingit se habere dupliciter. Vno modo di-
mittendo quod non habemus, & tamen nobis debitū
est, & hoc est non petere illud iudicialiter. Alio mo-
do abiiciendo quod possidemus. Et hoc fit dupliciter:
vno modo permittendo capi, rapi, aut tolli bona no-
stra, aut illa dando volentibus auferre: alio modo non
vtendo iure nostro, quod quasi possidemus, vt seruitu-
te nobis debita, vel honore competēti, quo nobis aliàs
licet vt, quando volumus, vel secundum tempora de-
terminata. Si consideretur quantum ad bona, quæ actua-
liter possidemus, Dicendum, quòd aut intelligitur
de scandalo actiuo, aut de passiuo. De actiuo quidem,
vt si sequi oporteat scandalum actiuum, nisi quis rem
suam dederit. scilicet si interdum ego teneor dare rem meā
proximo, vt potè, quia est in extrema necessitate, vel
ex alia causa, & non dando, vel iniuste denegando scā-
dalizem actiue proximos, teneor dare, quia scādalum
istud actiuum esset peccatum mortale in me, & poti⁹
debeo omnia pdere, vel abiicere, quàm peccare mor-
taliter: & ita generaliter est verum, quòd omnia tem-
poralia dimittenda sunt propter scandalum. i. vt nō fa-
ciamus scandalum. Si autem intelligatur de scandalo
passiuo. i. qd si non dederimus, scandalizabuntur proxi-

mi: tunc dicendum, quòd aut sunt nostra. i. ad nos pri-
uentia, aut sunt nobis commissa, sicut bona Ecclesia-
rum sunt commissa prelatis, aut alijs administratorib⁹
custodienda, & certo modo dispensanda, & bona pu-
pillorum tutoribus, & curatoribus, & bona depolita
committuntur depositarijs. Si secundo modo, dicen-
dum, quòd non tenemur dimittere. i. abiicere, vel per-
dere dimittendo indefensam rem, quæ sic ad nos per-
tinet, quantumcumque proximi scandalizentur, quia
peccatum mortale est ista non custodire: sed pro nullo
scandalo vitando, est peccatum mortale committen-
dum: ergo non sunt ista abiicienda propter scandalū.
Et patet quantum ad res Ecclesiæ: nam imperator
Theodosius petiuit ab Ambrosio tradi sibi quandam
basilicam. i. domum ad Ecclesiam pertinentem, & ille
dare noluit, sed cum scandalo restitit armatis sup hoc
superuenientibus. 23. quest. 8. cap. conuenior. scilicet si petat
quod meum est aurum, argentum, & agros, respondi
non me refragaturum: licet omnia, quæ mea esse pos-
sunt, pauperum sint: verum quæ diuina sunt, impera-
toriæ potestati non esse subiecta. Vnde dixit ibi Am-
brosius, quòd poti⁹ permetteret se occidi, quàm illam
basilicam traderet. Similiter Thomas Cantuariensis
Episcopus cum magno scandalo defendit iura, & bo-
na Ecclesiæ: ita vt omnes cognati eius incarceraren-
tur, & ipse exulare cogeretur, & tandem indigna con-
ficeretur morte. Extra de homicidia. sicut dignum:
ideo quantum ad ista nullum scandalum consideran-
dum est, sed omnia contemnenda. Idem quantum ad
deposita custodienda. nam Onias sumus sacerdos cū
magno scandalo defendit pecunias à priuatis deposti-
tas in templo cōtra Heliodorum, qui illas ex mandato
regis occupare volebat. 2. Macha. 3. Si primo modo. scilicet
quòd res sunt totaliter nostræ, & tunc dicendum, quòd
aut is, à quo res petitur scit, quòd ille, qui occupare
vult, malè vtetur ea peccando mortaliter: tunc dicen-
dum, quòd non debet dare propter scandalum, quia
deterius est peccatum mortale, quod ille, qui accipit,
incurrit in vsu rei, quàm sit scandalum, quod poterit
sequi non dando rem, si non est certū, quod accipiens
taliter vtetur re. Dicendum, quòd aut scandalum, quod
sequitur non tradendo rem est surgens ex mantia, aut
ex ignorantia. Si ex malitia nō debemus res nostras p-
dere, vel abiicere ppter scandalum, quia hoc dato non
liceret alicui quicquam possidere, quia alius peteret,
vel inuaderet illam rem: & si non daretur faceret scā-
dalum, & si scirent iniqui, quòd propter scandalum
euitandum boni traderent res, omnia peterent, vel in-
uaderent, quæ boni possident, & nihil liceret eis pos-
sidere, quod est absurdum. Etiam periret sic res publi-
ca, quæ consistit ex bonis priuatorum, si data hac
posset quilibet spoliari bonis suis: licet tamen nō obli-
getur quidem dare rem suam ad euitandum tale scā-
dalum, potest ex consilio dare, vt euitet scandalum
proximi, & hæc est superabundans charitas: & verum
est, nisi dans crederet, quod accipiens ex hoc essicere-
tur deterior. scilicet prouocatus ad sic petendum ab alijs, aliàs
concitando scandala: quia tunc non liceret dare rem,
vt vitaretur scandalum, sed potius oportebat sustinere
scandalum. Si autem procederet scandalum ex igno-
rantia, aut vergit in detrimentum fidei dare, vel non.
Si primo modo, melius est non dare, quàm dare, nē fo-
ueatur petens in errore suo dato ei ipso, quod petit.
Sicut sunt quidam hæretici afferentes, quòd quilibet
tenetur bona sua dare pauperibus petentibus, etiam
extra extremam necessitatem, & istis non est dādum,
licet scandalizentur, si non demus, quia per hoc, quòd
non damus abiicimus errorē eorum, & possumus eos
instruere in veritate. Si autem nō vergit in damnum
fidei, neque is, qui rem petit, creditur ea malè vsurus;
non

non tenemur ad vitandum sc̄dalu[m] tradere rem no-
stram. Si tamen velimus, charitas est. Si autem no-
lumus rem tradere, tenemur repellere proximū osten-
dendo, quod non iuste petit: & ita cessabit scandalum
data ratione: quod si non cessat iam non est ex igno-
rantia, sed ex malitia, cui non est assentiendum. Sic di-
cit Aug. lib. de Sermone Domini in monte: Dandum
est, quod neque tibi, neque alteri noceat, quantum ab
homine credi potest, & cum negaueris ei, quod petit
indicanda est ei iustitia, & melius ei aliquid dabis, cum
petentē iuste correxeris. Et quod dictum est de abij-
ciendis rebus possessis, idem per omnia dicendum est
de usu iuris, quod alicui competit: quod non cessare
debeat ab usu eius propter scandalum: nam usus iuris
& honoris sunt nobis utilia, sicut res possessæ, & cessa-
re ab usu eorū est iactura nostra, sicut perdere, vel abii-
cere res possessas: & etiam iura & honores dicuntur
possideri, vel quasi possideri, sicut bona, quæ posside-
mus. Si autem quærat de repetendo, vel exigendo
bona, quæ ad nos pertinent: & tamen illa non posside-
mus: ut potest, quia spoliati sumus, vel quia de nouo cō-
petere incipiunt, & nunquam fuerunt in possessione
nostra, licet eorū proprietates ad nos pertineat. Et de
istis videretur esse idem, quod de precedentibus: &
tamen non est penitus idem, quia difficilius est perde-
re quod possidemus, quam quod non possidemus.
Sed ut magis aperiatur, dicendum, quod aut loquimur
de scandalo actiuo, aut de passiuo. Si de actiuo dicen-
dum, quod dimittenda sunt omnia, ut neminem scan-
dalizemus, quia hoc est peccare mortaliter: & hoc nō
contingit in petente, nisi aut cum iniustum petit scien-
ter, aut immoderatē, vel inordinatē petit, & non dico
inordinatē. i. per ineptum libellum, vel non seruatis cē-
remoniis iuris: quia hoc non est peccatum mortale,
neque veniale: potissimē cum defectus in his secum
trahat poenam de iure. Sed dico inordinatē. i. modo
illicito. i. per vias non debitas, quia dictum est, iuste q̄
iustum est persequeris. Deuter. 16. Error ergo in vtro-
que peccatum est, & potius quis debet carere omnib⁹
rebus, quam sic petere in iudicio, aut extra iudicium.
Si autem sit scandalum passiuum, dicendum, quod aut
est res aliena nobis commissa, aut nostra. Si aliena, aut
est res Ecclesiarum ad Prælatos, & pupillorum ad tu-
tores, & curatores, & procuratorum ad dominos, &
depositarios pertinet. Pro depositariis nō solum
non possunt isti cessare ab exigendo, sed etiam peccāt
mortaliter si cessauerint propter quodcunque scanda-
lum, cum obligentur res istas sibi commissas fideliter
tractare. Et hoc verum est, nisi de permissione eorū,
quorum res tractant, aut si tale scandalum credatur ve-
risimiliter nasciturum, cuius sit maius damnum, vel
nocumentum, quam damnum in non exigendo rem
sibi commendatam, quia tunc saltem differenda est
petitio quousq; cesset istud scandalum, & possit libere
peti. Si autem sint res nostræ, aut scandalum quod ti-
metur procedit ex malitia, aut ex ignorantia: si ex ma-
litia non tenemur cessare a petitione rerum nostrarū:
quia tunc occuparent mali omnia, quæ sunt aliorum,
& si repeterentur ab eis scandalizarentur: & ita mane-
rent boni spoliati omnibus bonis suis, si deberent ad-
uertere omnia scandala, quæ iniqui pati velint, aut con-
citarent habita occasione ex repetitione bonorum in-
uastorum. Etiam, quia sic deperiret res publica pereun-
tibus bonis particularibus, ex quibus illa consistit, &
daretur occasio malis, ut deteriores fierent detinendo
bona aliena: & sic manerent semper in peccato mor-
tali. Si tamen quis velit cessare a repetitione rerum
suarum propter tale scandalum malitiosum vitandum,
consilium est, & superabundans charitas, & hoc nisi
credat deteriores futuros eos, qui volunt illa detinere

Non est
cessadū a
repetitione
rerū suarū
propter scā-

A dando occasionem illis ad hoc, quod aliorum bona
detineant, cum viderint, quod propter scandalum qd
faciunt non exiguntur ab eis bona. Nā tunc illicitum
est non exigere, quia est fouere eos in sua iniquitate.
Sic dicit Greg. in Moralib⁹: Quidam dum temporalia
nobis rapiunt solummodo, sunt tolerandi, quidam ve-
rō seruata æquitate prohibendi; non sola cura ne no-
stra subtrahant, sed ne rapientes non sua semetipsos
perdant. Si autem sit scandalum ex ignorantia, non
oportet cessare a repetitione rerum nostrarum: sed si
vouerimus cessare charitas quædam est: interdum ta-
men melius est repetere, nē demus occasionem ipsis
ignorantibus detinendi res alienas. Si tamen velimus
repetere, oportet, quod ostendamus eis, quod iuste pe-
timus, & aperiāmus causam quare iniuste scandalizan-
tur: quod interdum melius eis est, quam permittere
eis res quas volunt, ut dicit Aug. lib. de Sermone Do-
mini in monte, ut supra dictum est. & si ostensa causa
quare isti non debeant scandalizari nobis petentibus,
vouerint adhuc scandalizari: iam non est iudicandum
scandalum ex ignorantia, sed ex malitia, & non obstā-
te hoc scandalo petendæ sunt res nostræ. Ad primum
dici potest vno modo, quod Apostolo licebat petere
temporalia ab eis, quibus seminabat spiritualia, ut ipse
ostendit 1. Corin. 9. & ad Rom. 15. & tamen cessauit
ex solo desiderio perfectionis, & non tanquam pecca-
ret petendo, sicut nos cessamus a multis, quæ nobis de
iure competunt, & si Apostolus exigisset, non pecca-
uisset. Nam & interdum accipiebat ab aliis Ecclesiis,
sed non ab Ecclesia Corinthiorum accipere voluit, &
hoc fecit (ut quidam dicunt,) ut subtraheret occasio-
nem, & colorem pseudo Apostolis, qui sola lucra que-
rentes prædicabant, qui si vidissent Paulum talia exi-
gentem, licet ille moderatē acciperet, haberent illi ve-
lamen ad immoderatē accipiendum. Alio modo po-
test dici, quod fecit specialiter hoc in Ecclesia Corin-
thiorum, quia erant Corinthii avari, & molestē ferrēt
si peterentur pecuniæ ab eis ad expensas Apostoli, &
aliorum, qui cum ipso erant, & ipse cognoscēs eorum
conditionem, noluit eos molestare, & ita nihil accipie-
bat ab eis. Tercio modo dicunt alii, quod hoc fuit ad
vitandum scandalum pusillorum. quia Gentiles qui-
bus prædicabatur verbum, & alii erant ignorantes, &
infirmi: & si exigerentur ab eis pecuniæ ad sustentatio-
nem prædicantiū, fortē turbarentur putantes hoc fieri
ad quæstum: ideo Apostolus non petebat ab eis sustē-
tationem quousque agnoscerent eum abundantius,
& non esset eis scandalum, q̄ prædicator peteret sustē-
tationem. Dicendum autem, quod duo primi modi
veri sunt: nam non erat consuetudo generalis Apostolo,
non accipere pecuniam ab Ecclesiis, quibus prædicabat,
sed interdum accipiebat eam, & tamē a Corinthiis nō
accepit, quia tenaces erant, & quia inter eos erant plu-
res pseudo prædicatores, quam in aliis Ecclesiis, quib⁹
amputare voluit occasionem quæstus, ut patet 2. Cori.
11. c. si. nunquid peccatum feci me ipsum humilians, ut
vos exaltemini: quoniā gratis Euangelium Dei euangeli-
zauī vobis, alias Ecclesias spoliaui accipiens stipendium
ad ministerium vestrum: & cū essem apud vos,
& egerem, nulli onerosus fui: nam quod mihi deerat
suppleuerunt fratres, qui venerunt a Macedonia, & in
omnibus me vobis sine onere seruauī, & seruabo: hæc
autem gloria non infringetur in me in regionibus A-
chaïæ: hoc autem facio & faciam, ut amputem occa-
sionem eorum, ut in quo gloriantur tales inueniātur,
ut nos. Ad secundum dicendum, quod licet magis sit
agendum p̄ salute spirituali pximi, quam temporalī: tamen
non est simile de constituto in extrema neces-
sitate, & de eo, qui scandalizatur. Nam constitutus in hac
necessitate non habet in potestate sua incurrere tem-
poralem

dalum ma-
litiarū
vitandum.

Ad 1. ratio
nē in con-
trarium.

Ad 2. ra-
tionem.

poralem mortem, aut non incurrere, sed necessariò in-
currit propter penuriam rei temporalis, ideo qui rem
illam sibi denegat cū dare possit, directè mortis ei⁹ est
causa: sed ille, qui scandalizatur potest scādalum suum
vitare, ideo non est simile. Nam qui scandalizatur pp
rem temporalem alterius, aut ex malitia, aut ex igno-
rantia scādalizatur: si ex malitia, manifestum est, quòd
potest euitare illud, cū ipse scandalum faciat. Si aut ex
ignorantia, potest tolli hoc scandalum nō data re, vt si
ostendatur ei, quòd iniuste petit, aut detinet rē alienā:
ideo non est necesse dare ei rem nostram ne scandali-
zetur, sicut necesse est dare ei, qui est in extrema neces-

Ad 3. ratio
nem.

sitate, quia aliter morietur. Ad tertium dicēdum vno
modo, quòd vesci cibo est de necessitate salutis: ideo
manducando nemo scandalizat de alio, & dato q̄ quis
scandalizari vellet de alio, quia manducabat, non esset
cessandum: quia hoc esset sibi mortem inferre: quòd
tñ homo caueat ab aliquo vno cibo corporali, non est
contra salutem corporis, & ita si cibus ille scādalizaret
quemquam rationabiliter, abstinentum esset ab eo sal-
tem ad tps publicè, quousq; cessaret scandalum: & ita
locutus est Apost. ad Ro. 14. de solis cibis legalibus, vel
de vetitis i lege, & dato quòd abstineretur quibusdam
erat locus comedendi de alijs, & 1. Corin. 8. specialiter
de carne locutus est, dicens: Si caro scādalizat fratrem
meum, non manducabo carnem in æternum. Aliter
potest dici, quòd aut cibus aliquis comestus habet spe-
ciem mali, aut non. Si primo modo, est de necessitate
abstinere ab illo propter scandalum. scilicet coram alijs, vt in
cibo consecrato idolis, quem idolothyrum vocamus:
nam si quis coram pusillis comedat illum mēs eorum
cū infirma sit scandalizatur. 1. Corin. 8. scilicet quia putat, q̄
iste comedens facit hoc in honorem idoli, & q̄ cibus
ille contraxerit virtutem aliquam per cōsecrationem
factam sub nomine idoli: & ideo si quis non existēs in
necessitate. i. habēs alios cibos, si talem cibum coram
infirmis comedat, peccat, quia scandalizat eos actiue:
non enim solum illi scandalizantur, qui vident, sed et
ille verè eos scandalizat cū talia faciat, quæ nata sunt
actiue scandalizare: & hoc mai⁹ periculum est, quàm
mors corporalis, quia sancti⁹ est fame mori, quàm ido-
lothyris vesci. scilicet sine necessitate, & cū scādalo aliquorū.
Si autem quis sit in extrema necessitate. i. nullos alios
cibos habeat, non debet seipsum permitti fame mori,
vt non vescatur idolothyris cū scādalo aliorum, sed
quantumcumque scandalizentur manducare debet,
quia si comedere nollet, esset hoc sibi man⁹ inferre ad
mortem, & tunc esset malū culpæ. i. seipsum occidere
potius autem debet eligere sequi quodcumq; scanda-
lum, quā hoc facere. Si autem sit cibus, qui de se non

Quando
licet vesci
cibis ido-
lothyris si-
ne pecca-
to.

habeat speciem mali, etiam si quis scandalizetur nobis
comedentibus illum, non obligamur cessare à come-
stione, sed est distinguendum de scādalo, sicut supra.
Quòd aut oritur scādalu ex malitia, & ptemnendum
est, & licebit vesci cibo. Aut ex ignorantia oritur, vel
infirmitate: vt si quædam gētes ex p̄suerudine sua eui-
tent quosdam cibos, & alii de alijs gentibus coram eis
manducant illos: nam tunc scandalizantur, vel horrēt
illos: & tunc si ex solo errore sequatur scandalum, per-
fectio est abstinerere, nē scandalizetur frater, sed nō obli-
gamur. Si aut est ignorantia potius, quàm error, vt in
quibusdam gentibus, qui certis diebus euitant quos-
dam cibos, & putant alios obligatos ad hoc faciēdum:
& si nō faciāt scandalizantur, sicut de comestione car-
nis in sabbatho apud quasdam gentes, cū apud alias
reputetur abusio: tunc. n. pusilli, qui veritatem nesciūt
scandalizantur putantes ceteras gentes obligari ad ab-
stinendum à carnibus, sicut ipsi abstinent: talibus autē
ostendendum est, q̄ non sit peccatum carnibus vesci,
& tunc cessabit scandalum. Si quis tñ circa talia sciret

F paruulos scandalizari, quia ipse carnibus vesciebatur,
debebat prius ostendere, quòd licebat ei: & tunc sine
scādalo manducaret: & tamen ante redditam ratio-
nem abstinere deberet: talis fuit ergo questio conuer-
sorū de Iudaismo ad Christum cum conuersis de
gentilitate: putabant enim legalia obligare tempore
Euangelij, & quòd deberent abstinere omnes cōuersi
ad Christum à cibis, quos lex Moyfi iudicabat immū-
dos: & ob hoc scandalizabantur, quando videbant,
conuersos de Gentilitate manducare cibos vetitos.
Et quantum ad hoc loquitur Apostolus ad Roma. 14.
quòd non debeat quis in suo cibo scandalizare infir-
mos, qui pauca sapiunt, & putabāt adhuc manere obli-
gationem legalium, & ita coram illos nemo debebat

G manducare vetita quousque esset diffinitum, quòd li-
citur erat illa manducare, & iam non possent ratio-
nabiliter scandalizari. Ad quartum dicendum, quòd
regulariter licitum est nobis repetere, vel defendere
res nostras in iudicio. Et dictum illud, da ei pallium,
magis est consilium, quàm præceptum, sicut illud Lu-
cæ texto: Quæ tua sunt ne repetas, interdum tamen
efficitur, sed quid liceat petere iudicio, & quid non, &
quibus, declaratum est supra 5. ca. q. 338. Ad quintum
idem dici potest, licet litera Apostoli non hoc sonat,
quod quibusdam videtur: nam cū dicitur: Nam qui-
dem oīno delictum est in vobis, quòd iudicia habetis:
est sensus, quòd peccatum est in iudicio contendere,
sed quòd necesse est aliquod peccatum esse inter Co-
rinthios cū iudicia habeant. Nam cū vnus petat, &
alius respōdeat, necesse est, q̄ aut vnus iniuste petat, aut
alius iniuste detineat, & quodcūq; horum peccatū est.

Ad 4. ratio
nem.

Ad 5. ra-
tionem.

Simile dixit Christus supra 5. de iuramento loquens:
quod amplius est à malo est: & tamen non dixit ma-
lum est: & ita sequitur, quòd cū iuramentum fit, aliqd
peccatū sit, vel p̄cesserit, propter quod homines incre-
duli effecti, sine iuramento non credunt asserentibus,
& tamen ipsum iuramentum non est peccatum, nisi
indebitè fiat. Sed vt nunc aliquid videatur, dicendum,
quòd quidam dicunt, quòd imperfectis licet repetere
res in iudicio etiam cū scādalo proximorum: perfectis
autem non licet. Sed hoc non est verū, quia aut intelli-
gitur de perfectis quātum ad statum, aut quantum ad
charitatē. Dicuntur primo mō p̄fecti, quibus ex statu
professionis cōpetit perfectio, sicut monachi, qui per-
fecti esse debent, vel ad perfectionem tendere. Secūdo
modo perfecti dicūtur, quibus ex statu charitatis acci-
dit perfectio. scilicet quia charitatem in gradu tam excellēti
habent, quòd non solum boni, sed etiam perfecti, vel
excellentes appellātur. De neutris autem potest accipi.
De primis patet, quia idem iudicium est de istis, & de
ceteris hominibus, nisi quatenus ex voto tenentur nō
habere proprium, & ita nemo potest eorum in iudicio
petere, aut defendere res suas cū nullas habeat: mona-
chus tñ eodē iure, & ratione pōt petere in iudicio res
monasterij sui ex mandato p̄lati, vel monasterij: quo
iure potest secularis petere res proprias: & ita non repu-
gnat perfectioni monachali litigare, licet repugnet ei
propriū habere. Si loquamur de perfectis secundo

mō, dicendū, q̄ status ille excellens charitatis inducit
eos ad seruandum p̄silia: non aut obligat eos ad seruā-
dum: nam & si non seruarent, non peccarent: & tamē
derogatur in aliquo perfectioni eorum: & ideo eis nō
p̄uenit: & tñ nō peccant p̄pter hoc, quia sicut non obli-
gantur tenere perfectionē: ita si aliquid fecerint, q̄ de-
roget soli p̄fectioni, non peccabunt, & sic intelligenda
est Glo. illa. 1. Corin. 6. super illo verbo, quare non ma-
gis fraudem patimini? scilicet, quòd perfectis licet re-
petere sua simpliciter. scilicet sine lite, sine iudicio, sed nō cō-
uenit eis inde mouere causam ante iudicē. i. non cōue-
nit perfectioni eorum, quia aliquāliter derogatur ei.

Non repu-
gnat perfe-
ctioni mo-
nachorū li-
tigare.

Nam

Quæ sit
cura perfe-
ctorum.

Nam perfecti in quantum huiusmodi curam habent de proficiendo in gradibus ipsius perfectionis: id id, per quod minuuntur gradus perfectionis, non conuenit eis. Sic est litigare: quia per hoc, etiam si iuste petant, concitant aliquantulum animos eorum, quos in litē trahunt: & tamen ad perfectos magis pertinet incitare quoscumque ad charitatem quā ad iram, vel ad aliquam passionem. Etiam quia ipsi litigando intendunt rebus istis perituris plusquam intendere oporteat secundum statum perfectionis: & ita aliquantulum hebetatur in eis feruor charitatis per hoc, quod coguntur nimis solliciti esse de rebus quas petunt, & circa illas nimis intendere. Vnde ideo lites vocantur negocia, id est negantes otium, ut ait Isidorus, & extra de verbis. significat. cap. foris, magis ergo conuenit cuilibet perfecto, & ad perfectionem anhelanti non repetere res in iudicio quā repetere: & tamen si repetat non peccat, cum non obligetur seruare gradum aliquem perfectionis. Et non est verum, quod aliqui putabant, scilicet, quod intelligatur illa Glossa de perfectis secundum statum perfectionis scilicet de monachis, & non de perfectis secundum statum charitatis: quia aut intelligitur, quod non liceat eis repetere res suas, id est proprias, aut suas, id est sui monasterii, vel capituli. Si primo modo nihil dicitur, quia monachus nihil proprium habere potest: ideo nihil potest petere. Etiam non potest sic intelligi Glossa, quia dicit, quod non licet petere cum lite, & iudicio: sed licet, sine iudicio, & lite & causa: & tamen monacho nullo modo licet aliquid proprium petere, cum nullo modo possit habere: ideo neque in iudicio, neque extra petere poterit. Si secundo modo falsum est, quia monacho licet petere res monasterii iudicialiter nomine monasterii, vel capituli sui sicut cuilibet alteri: imo magis licet eis quā perfectis secundum statum charitatis: quia illi habent propria, quæ libere possunt deferre: & non petendo illa non peccant: monacho autem potest iniungi sub obedientie debito, quod petat res monasterii: & tunc non solum licebit, sed etiam tenebitur petere: & dato quod nulli iniungeretur tenerent omnes monachi eiusdem monasterii procurare, ne pereant bona monasterii: ideo petere non erit illicitum, sed valde bonum: & tamen hoc non obstante derogatur aliquid perfectioni, petendo cum causa, lite, & iudicio: quia petens cogitur vacare mundanis, per quod in eo hebetatur ardor charitatis, & impeditur perfectus ascendendi: & est locus aliquibus imperfectionibus occasionaliter. De omnibus ergo perfectis verum est, quod licitum est eis petere res suas iudicialiter sed non contendere eis. Sciendum tamen quod perfectis licitum est contendere coram iudice in quibusdam casibus, etiam sine detrimento perfectionis: & tunc licet & conuenit. Primus quando oritur contentio de re spirituali. Vnde de Actu. decimo quinto. cum esset orta contentio de obseruatione legalium, Paulus introduxit istam questionem ad iudicium Apostolorum: & per sententiam totius concilii diffinitum extitit, eo. ca. & de simili materia ad Gal. 2. contendit publice propter falsos fratres, qui subintroierant explorare libertatem, quam habemus in Christo, & ita si aliquis foueat hæresim nouā, vel veterem, licitum est, & valde conueniens viris perfectis contendere iudicialiter cum illo ad condemnationem hæresis. Secundus est, quando oritur contentio de eo, quod potest vergere in detrimentum rei spiritualis, licet illa res, de qua agitur non sit spiritualis, sed per eam impediatur, vel cessabit bonum spirituale: & ita Paulus act. 25. ne traderetur Iudæis appellauit Cæsarem, agens causam suam iudicialiter prius coram Felice, & Festo præsidibus: & non appellauit quasi recusaret mortem, cum ipse potius diceret: cupio dissolui, & esse cum Christo, ad Phil. 1. sed quia videbat impediri prædicationem verbi Dei, & profectum spirituale

Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

voluit superuivere, & ad hoc Cæsarem appellauit iudicialiter agens. Tertius casus est, quando est contentio de eo, quod vergit in damnum temporale alterius, & maxime pauperum: quia tunc licet viro perfecto litigare, ut non pereat res illorum: & ita prælatis conuenit pro rebus Ecclesiarum, & et aliis quibus non est cura principaliter; nam de illis, quibus commissa est manifestum est, quod tenentur ad hoc, & bonum est illud facere. Quartus est quando est contentio de eo, quod vergit in spirituale damnum illius, qui rem alterius detinet temporaliter iniuste. Nam tunc petenda est res iudicialiter, non præcipue ut nos illam non perdamus, sed ne ille eam iniuste possidendo seipsum in æternum perdat. Sic dicit Gregorius. ut habetur supra: Quidam dum nobis temporalia solummodo rapiunt tolerandi sunt: quidam vero seruata æquitate prohibendi non sola cura, ne nostra subtrahant, sed ne rapientes non sua semetipsos perdant. Quintus est, quando vertitur in multorum corruptionem, ut si mali raperent res bonorum, et non repeterent eas, ut non ligarent: cresceret omnibus malis audacia rapiendi quicquid boni possident, scientes quod repetendum non erat: iuxta illud Eccl. 8. Quia non cito proferitur contra malos sententia, absque illo timore filij hominum perpetrant mala: ut ergo non detur occasio tantæ corruptioni. id est quod mali homines efficiantur deteriores, conuenit et viris perfectis iudicialiter repetere sua non detracto aliquo de perfectione sua. Ad sextum dicendum, quod decimæ sunt annexæ spiritualibus: et tamen Ecclesia in quibusdam regionibus cessat à repetitione earum propter scandalum. Nam non fuit ibi consuetum decimas solui: id est scandalizarentur nimis, si nunc de nouo peterentur, et timor istius magni scandali detinet Ecclesiam, ne petat, ne forte scissura aliqua fiat in Ecclesia: potissime quia si in talibus regionibus nunquam suscepta fuit lex Ecclesie de soluendis decimis, forte non obligabant. De quo magis tangetur inf. 23. capit. vel Luc. 18. et ita generale scandalum est ibi in causa, et totius Ecclesie permissio. Nam princeps Ecclesie, id est Papa videt, et tolerat, et tolerantia sua aliquid operatur in hoc. Secus autem esset quantum ad aliquem prælatum specialem si homines sue diocesis nollent decimas soluere, & scandalizarentur, si ille repeteret eas: an istud scandalum esset ei causa sufficiens cessandi à repetitione. Et dicendum, quod sine consensu, & auctoritate summi Pontificis non liceret ei cessare totaliter à repetitione horum, quantumcumque scandalum sequeretur: quia ita posset subverti totus status Ecclesiasticus. Sic fuit de sancto Thoma Cantaurien. qui occurrit damno Ecclesie sustinendo scandalum publicum à rege, et ab omnibus complicibus, ut non sequeretur maius damnum, scilicet subuersio Ecclesiasticæ libertatis. Ad septimum dicendum, quod plus debet homo amare animam proximam quā propriam substantiam, siue possessionem: & tamen non ideo debemus cessare à repetitione rerum nostrarum, ne illos scandalizemus: modo dum propria repetimus, plus saluti illorum consulimus, ut non sit eis occasio manendi in peccato: quia si scandalizatur quis, quia ab eo repetitur: aut ex malitia insurgit scandalum, aut ex ignorantia. Si ex malitia melius est reperere quod cessare: quia si non repetat, dabitur occasio malis, ut deteriores fiant, cum sciāt quod non repeterent ab eis ea, quæ abstulerint: inuaderent enim, et raperent quæcumque occurrerent. Si ex ignorantia est melius est repetere ostendendo, quod iuste petatur, & is à quo repetitur non habet causam detinendi: quā non repetatur, et detur occasio proximo detinendi aliena, et ita bonum est repetere, licet proximus scandalizetur, quia magis sic consulit saluti detentorum quam non repetendo. Et ita dicit Gregorius quod quidam prohibendi sunt tollere nostra, non ut nostra non subtrahant: sed ne reuocantes non sua, semetipsos perdant.

Ad 6. rationem.

Ad 7. rationem.

D Ad

Ad octauum dicendum, q̄ licet quilibet posset id, qđ proprium est non repetere frante veritate triplici quā tum ad seipsum: non tñ sit sine praiudicio veritatis q̄ tum ad bonum publicum, quia si non repetit aliquis bona sua: non solum peribunt bona istius hominis; sed etiam bonum publicum, quod cōstat ex bonis priuatorum: cū ira quilibet debet conservare bonum publicum quantum in ipso est: ideo non contonat veritati vitæ, q̄ quilibet cesset à repetitione rerum suarū: etiam si scandalizetur ille, à quo pētur res.

Docetur hic pusillos nō esse contēnendos.

Videte ne contemnatis vnum ex his pusillis: dico enim vobis, quia angeli eorum in cœlis semper vident faciem patris mei, qui in cœlis est. Venit enim filius hominis saluare quod perierat. Quid vobis videtur? Si fuerint alicui centum oues, & erauerit vna ex eis: nonne relinquit nonagintanouem in montibus, & vadit quære eam, quæ errauit? Et si contingerit vt inueniat eam. amen dico vobis, quia gaudet super eam magis q̄ super nonagintanouem quæ non errauerunt. Sic non est voluntas ante patrem vestrum, qui in cœlis est, vt peccet vnus de pusillis istis.

Videte ne contemnatis. Supra ostendit pusillos non esse scandalizandos: hic docet non esse cōtemnendos, & dicit. *Videte.* Id est diligenter aduertite. *Ne contemnatis.* s. pro nihilo reputando, & ita non curando an eos scandalizemus, vel non. *vnum ex istis pusillis.* Loquitur de pusillis ætate, de quibus continuauit sermonem. Et potest etiam intelligi de quibuscunque aliis pusillis, siue in fide, siue in existimatione hominum: nullus. n. contemnendus est, quem Deus creauerit. *Dico enim vobis.* Ista est causa, quare non debeant contemni. *Quia angeli eorum.* Id est angeli assignati ad custodiam eorum a Deo. *In cœlis.* Id est in cœlo manens. *Semper vident faciem patris mei.* Id est semper vident diuinā essentiam. Et dicitur de facie: non quod Deus faciē habeat, sed quia per eam est certissima cognitio, quæ habet de homine, ideo intelligitur cognitio clarior, & perfectior, q̄ de Deo haberi potest. & est sensus, non credatis, quod paruuli isti contemptibiles sint: quia Deus illos valde appreciatur, vel magnipendit: ideo, & vos magnipendere, & honorare debetis cū ille magis sciat, quid honorandum sit quā vos. *Quod autē Deus illos honoret,* apparet quia ad custodiam cuiuslibet eorum constituit angelum, & illi angeli sunt tantæ perfectionis, q̄ vident semper faciem Dei, quæ est maximā felicitas. *Qui in cœlis est.* Id est Dei, vt videatur, q̄ non loquitur de aliquo patre, quem habeat super terram: quoniam plurimi putabant esse Ioseph. Luc. 3. & ideo quando loquitur de patre suo solet semper addere, qui in cœlis est, vt supra quinto, & septimo capitu. & tamen non est per hoc intelligendum, q̄ sit in cœlis, ita quod non sit in terra, sed vbique est: vel propriè loquendo in nullo loco est, scilicet neque in cœlo, neque in terra. Sed Christus loquitur eo modo, quo homines accipere solent: putantes, q̄ Deus habitet specialiter in cœlo: & tamen cœlū, & cœli cœlorum non capiunt eum. 3. Regum 8. & 2. Paralip. 2.

F Ad quid Christus dixit hic nunc non esse contēnendos paruulos. *Questio. LVIII.*

QVÆRETUR, ad qđ Christus dixit hic, nunc non esse contemnendos paruulos. Dicendum quod istud ponitur hic, vt dependens ex superiori sententia. Dixerat enim supra pusillos non scandalizandos, hic autem dicit eos non contemnendos: & potest istud poni quasi temperatiuum quoddam sentētie superioris positæ contra scandalizantes. Sic dicit Hierony. scilicet: Supra dixerat dominus per manum, pedem, & oculum omnes propinquitates, & necessitudines, quæ scandalum facere possunt amputandas: austeritatem itaque subiecto præcepto temperauit, dicens videte ne contemnatis, ac si dicat: quantum est in vobis nolite contemnere: sed post vestram salutem illorum quærite sanitatem. Secundò potest ista esse eadem sententia, quæ supra per alia verba dicta, & corroborata alia ratione: ita quod scandalizare, & contemnere accipiantur pro eodem: & tunc dicitur, quod replicatur sententia ista ad magis roborandum eam: nā supra ostenderat non esse scandalizandos paruulos cōminatione penarum, scilicet quia melius erat demergi in mare. Hic autem ostendit non esse scandalizandos, quia magnæ dignitatis sunt: cū angeli eorum semper videant Deum. Et est sensus: videre ne contemnatis, id est ne scandalizetis vnum de pusillis istis, s. quia iniustum est vos scandalizare illos, quos Deus tantum diligit, vt angelos suos illis custodes tribuat. Tertiò potest accipi, quia hoc ponatur non tanquam sententia eadem replicata: sed quod solum sit instructio quædam circa præcedentem sententiam, scilicet dictum fuerat, ne scandalizemus pusillos: & quia scandalum provenit ex radice contemptus, instrumur hic non contemnere: nam quando quis contemnit aliū nullo bono eum dignum existimans, non curat an eum scandalizet. Si autem eum magno bono dignum reputat, non scandalizat: ita dicitur 2. Retho. aliās quod paruitas est causa iracundiæ, id est ex hoc, q̄ quis aliū paruum, & contemptibilem iudicat, non curat an eū prouocet ad iram: ideo dī q̄ non contemnāmus pusillos: & ita non scandalizabimur eos. Quartò potest accipi, q̄ hic Christus admoneat nos honorare paruulos, & intelligetur non contemnatis, id est honorate. Et tunc est consequens ad præcedentia: quia supra venit mala facere scandalizando: hic iubet bona facere honorando. Sic dicit Hierony. Supra docuit scandalizantium abscindere amicitia: hic autem docet exhibere sanctis honorem, & procurationem. Quintò potest accipi, quod sit doctrina pendens ex præcedenti. s. quia tanta pena posita est scandalizantibus: cauendum est etiam, ne pusillos contemnāmus. Sic dicit Glossa quia tantum malum provenit ex scandalizatis fratribus, videte ne contemnatis vnum ex his pusillis. Sextò potest dici (& fortè melius) quod ista sit sententia alia à præcedenti, & tamen sit conueniens illi: nam scandalizare malum quoddam graue est: contemnere autem malum est, sed minus: vetuit autem supra scandalizare, hic autem vetat contemnere quasi dicat, non solum exterius non debemus inferre malū pusillis scandalizando eos, sed etiam neque interius contemnendo eos intra cor nostrum, quod est nullo bono eos dignos arbitrari; & hæc est aptior sententia: & ideo supra, cū de scādalo diceret, posuit grauem penam scandalizantibus: hic autem nullam penam apposuit, sed per solam rationem suā sit non esse paruulos contemnendos.

Qui sunt pusilli isti, qui non sunt contemnendi: & quare dicitur de pusillis. *Quaest. LIII.*

QVAERETVR, qui sunt pusilli isti, qui non sunt contemnendi, et quare dicitur de pusillis. Dicendum quod Christus verè de paruulis etate locutus est: nam verè paruulus erat, quem statuit in medio discipulorum: unde vocatur puer. & colligitur supra in litera & Mar. 9. & Luc. 9, & postea cōtinuato sermone semper de paruulis loquitur. & tamen non ad solos paruulos etate sententia ista extēditur: cū nemo p̄tēendus est, neq; paruul⁹, neq; adultus, neque decrepitus. Alij dicunt, quod paruuli vocantur noui in fide, qui ad Christum nouiter conuersi sunt: & istos vocamus paruulos i. nouos & infirmos. Sic dicit Origenes: pusilli autem sunt, qui nuper in Christo sunt nati. Secundò modo vocantur pusilli non noui, sed qui nihil in fide profecerunt, licet. n. iam diu ad Christum sint conuersi, ita tñ manent imperfecti moribus, & rudes circa intelligentiam fidei, sicut paruuli circa etatem, & vires nihil profecerunt. Et hos conuenientius vocamus infirmos vel imperfectos in fide. De his etiam Origenes ait: pusilli sunt, qui manent sine profectu quasi nuper nati. Tertiò dicunt quidam, quod accipitur pro viris perfectis, qui pusilli sunt. i. se pusillos faciunt, vt magni fiant apud Deum. Idem dicit Origenes, scilicet, Aut forte dicit hic pusillū perfectum, s. m. q. alibi ait, qui minimus fuerit in vobis hic erit maior. Vel fortè, quia apud mundanos perfecti extimantur pusilli, cū illi mundum contempserunt. Et ita dicit Chry. Perfecti paruuli extimantur apud multos, scilicet pauperes, & p̄tēribiles. Dicendum, q. hæc vera sunt, & tamen hic nō potest accipi pusillus. i. perfectus, quia repugnat literē p̄cedēti. s. qui scandalizauerit vnum de pusillis istis: & tñ perfecti non scandalizantur passim, sed soli imperfecti: ita dicit Hiero. & ostensum fuit supra. Sic dicit Origenes, s. sed huic expositio ni conuenire non videtur, si quis scandalizauerit vnū de pusillis istis &c. perfectus enim nō scandalizatur neque perit: sed qui hanc expositionem æstimat veram, dicit quod iusti hominis anima verribilis est, & scandalizatur aliquando, etsi non facile: ideo dicendum, q. pusilli vocantur hic vel etate paruuli, vel perfectione. Cū autem dicitur quare dixit de paruulis, dicendum q. de oībus intelligitur. Nam si nefas est paruulum cōtemni, grauius erit contemni perfectum: cū mai⁹ bonum Dei contemnat in illo quā in paruulis. Dixit autē de paruulis, quia hoc facilius & verisimilius erat: paruulos enim siue etate, siue perfectione contemnimus: quasi nullo bono dignos: perfectos autem nemo contemnit, imò impossibile est, q. quis contemnat perfectum, quem perfectum æstimat. Potest enim quis odisse perfectos aut eis iniuriam inferre: contemnere tamen est impossibile, quia includit contradictionem; nam contemnere est nullo aut paruo bono aliquem dignum extimare: sed considerare aliquem vt perfectum, est æstimare eum dignum magnis bonis, & multis probitatibus abundantem: ideo perfectū nemo contemnit, sed pusillum: & ita non fuit necesse q. Christus diceret, non contemnatis perfectos, quia illos nemo p̄tēnit: sed non cōtemnatis pusillos, quos facilius quisque contemnit. Sic dicit Origenes: non habuit necesse Christus mandare de perfectioribus si delibis non contemnendis: sed de pusillis, sicut supra dixerat, si quis scandalizauerit vnum de pusillis istis.

Quare dicitur, angeli eorum, & qui sunt isti angeli. *Quaest. LV.*

QVAERETVR, quare dī angeli eorum, & qui sunt isti angeli. Aliqui dicunt, q. vocantur angelus. Alph. Tolt. super Euang. Matt. Pars V.

Angeli eorum, i. conciuēs eorum: quia conciuēs sunt, & futuri sunt in vita æterna conciuēs hominum beatorum. Sic accipit Aug. 22. de Ciuita. Dei. Angeli nostri dicuntur, qui sunt angeli Dei: Dei sunt, quia Deum non reliquerunt: nostri sunt, quia suos conciuēs nos habere ceperunt. Sed dicendum, q. hæc expositio nō conuenit huic literæ: licet dictum Augustini aliās verum sit: nam tunc non magis vocarent angeli eorū q. angeli aliorū hoīum, cū alij p̄ter paruulos futuri sint ciuēs æterni: & iō dicerent angeli hoīum, vel angeli absolutē: & nō angeli eorū. Secundò, q. p̄supponit, q. paruuli habituri sint vitā æternā. Sed hoc nō p̄stat, q. licet quidā paruuli illuc eāt, alij nō eūt: q. postea adulti facti peccant, & pereunt. Et intelligendo de paruulis. i. nouis in fide, vel parū proficientibus apertius est: q. multi illorum pereunt. Tertiò & efficacius, quia tunc ista probatio Christi non faceret ad propositum; ipse. n. dixit paruulos non contemnendos, & addit rationem. s. quia angeli eorum vident faciem Dei: & tñ si isti angeli non pertineant specialiter ad eos, non notatur aliqua perfectio specialis in paruulis: iō necesse est dici, q. pertinent specialiter ad eos. Dicendum ergo q. intelligitur de illis angelis deputatis ad custodiam: quia cuilibet hoī specialiter deputatur vnus angelus ad custodiam. Et hoc fit p. Deum. paruulis autē singuli angeli assignant, & illi angeli sunt magnæ excellentiæ, ergo paruuli quibus assignantur, magnæ dignitatis apud Deū deputantur. & ita procedit tūc probatio Christi. Sic dicit Hieron. Magna est dignitas animarū: vt vnaqueq; earum habeat ab ortu natiuitatis in custodiam sui angelum delegatū. Sed dicitur q. ista nō est aliqua p̄fectio pusillorum, cū oībus hoībus conueniat. Dicendum, q. licet nō sit specialis perfectio, qua excedant alios: est tñ magna perfectio, sicut magna p̄fectio est hoīem esse rōnalē: & tñ oībus hoīb⁹ est cōe. & hoc sufficit ad intentionem Christi, quia volebat Christus ostendere pusillos esse p̄fectiores aut digniores alijs hoīb⁹: sed eos esse alicuius dignitatis: ita q. cōtemni non debeant, quia quidam vidētes pusillos, q̄tum ad ea q. apparent, nullo dignos, contemnebat eos: Christus autem ostendit, q. non debeant contemni; quia tantæ dignitatis sunt, vt habeant à Deo singulos angelos deputatos ad sui custodiam.

An angeli homines custodiant. *Quaest. LVI.*

Quoniam autē dī hic de angelis paruulorum, i. custodibus eorum: videndum est de custodia angelorum, & habitudine ipsorum circa nos. Et primū dubiū est, an angeli custodiant hoīes. Aliqui dicūt, q. non; quia Deus est custos hoīum Iob. 7. Quid faciam tibi, o custos hoīum? sed p̄fectior custos est, qui p. eū sufficit ad custodiendum q. qui custodit mediantibus alijs: sed oē qd̄ perfectissimum est Deo attribuendum est, vt ait Diony. ergo attribuetur Deo, q. custodiat, & non p. angelos, sed per seipsum: & ita non erunt angeli deputati ad custodiam hoīum. Secundò, quia custodia hoīum à Deo fit per gratiam, quam eis cōfert: sed ergo non custodiunt nos angeli, sed solus Deus. Tertiò, quia vnus effectus custodiæ angelicæ ponitur, q. orationes nostras deferant ad Deum. sed istud videtur omnino superfluum, cū Deus per se omnia sciat: ergo vanum erit deputare angelos custodes. Quartò, quia custos deputatur alicui aut p̄pter imbecillitatem, vt iuuetur, & defendatur: aut propter ignorantiam, vt instruatur: sicut est de mulieribus, & pueris, quibus dantur in custodes doctores, & pedagogi: homo tamē per seipsum potest cognoscere ea, q. sibi facienda sunt per legem naturālē cordi impreisā.

Rōnes in contrariū.

2. ratio.

3. ratio.

4. rōnem.

D 2 Potest

5. ratio.

6. ratio.

7. ratio.

8. ratio.

Potest etiam facere illa per liberum arbitrium: ergo non indiget hō custodia propter ignorantiam, aut pp infirmitatem; & ita nō habet aliquam custodiam angelorum. Quinto, quia officium custodis est retrahere custoditam rem ab his, quę ei mala sunt: angeli tñ non faciunt, cū videamus multos labi in peccatum mortale: ergo angeli non custodiunt nos. Sexto, quia cū custos soleat dari propter aliquā ignorantiam eius, qui custoditur, debet instruere ex officio suo custoditum fm modum, quo custoditus instrui potest: sed via cognoscendi in hoīe est accipere cognitionem a sensibus: ergo si angeli custodes nostri essent, visibilibus apparitionibus deberent nos instruere. Hoc autē non faciunt nisi raro: ergo videtur, q non est eorum officium nos custodire, aut malē custodiunt: qđ de angelis bonis non est dicendum. Septimō, quia vbi est fortior custodia, superuacuum est ponere minorem: sed Deus custodit nos, cui⁹ custodia efficacissima est. Psal. 120. Ecce non dormitabit neque dormiet, qui custodit Israel: ergo angeli non custodiunt nos. Octauo, quia perditio custoditi pertinet ad culpam custodientis, quia anima eius debet esse pro anima illius: sicut dicitur, & de speculatore Ecclesię, Ezechi. tertio. Sanguinem eius de manu tua requiram, & tertio Regum. 20. capitu. dicitur cuidam: custodi virum istum, qui si lapsus fuerit erit anima tua pro anima eius. sed multi quotidie pereunt æternaliter, quos si angeli custodirent, possent eruere ne inciderent in hęc damnationem apparendo eis, & docendo ne inciderent in peccata: ergo cū hoc nō faciunt, vñ q non custodiunt angeli nos. Dicendum, q non est dubium, quin angeli custodes hominum sint: sic dī Psal. 90. Angelis suis Deus mādauit de te, vt custodiant te in oībus viis tuis. & idem supra 4. cap. Etiam, quia Deus pronior est ad miserendum, & adiuuandum nos quā ad puniendum: & tñ demones posuit ad exercitium, & penam, quandam nostram dum viuimus. ad Ephe. 6. non est nobis colluctatio aduersus carnem, & sanguinem; sed aduersus rectores tenebrarum harum, & spiritalia nequitie in celestib⁹. i. cōtra demones, qui sunt rectores tenebrarum. i. rectores mundanorum hominū, & morantur in tenebris aeris caliginosi: & vocantur spiritalia nequitie, i. spiritus nequam: contra, hos inquit, pugna est: ergo a fortiori daret Deus angelos ad nos custodiendum quā demones ad impugnandū. Pro hoc autem considerandum, quod Deus habet prouidentiam de oībus rebus, vt ostensum est supra ca. 10. quęst. 112. & istam prouidentiam ipse solus, & per se ipsum habet: executionem tñ huius prouidentie non facit per seipsum semp, sed vt cōiter per alias causas: & iō ea, quę Deus circa hoīem prouidit, exequitur per causas aliquas. Regula autē prouidentie hęc est, quod mortalia, & variabilia per immobilia, & inuariabilia mouentur, & regulantur: sicut oīa corporalia per substantias spirituales, & immobilia, & corpora inferiora per corpora superiora, quę sunt inuariabilia fm substantiam: hoīes autem variabiles sunt circa conclusiones, in quibus possumus variē opinari, & regulantur p principia, quorum veritatem inuariabiliter tenemus: ita igitur cū in rebus agendis cognitio, & affect⁹ hominis multipliciter variari possit, & deficere a bono, necesse fuit ad debitam executionem prouidentie, q daretur hominibus aliquid, per quod regulentur, et moueantur ad bonum, cū in operationibus oīo deficiant: et hoc pertinet ad diuinam bonitatem, quia licet Deus omnium rerum prouidentiam habeat: specialiter tamen substantie rationales sue prouidentie subduntur, inquārum altiori modo prę ceteris finem diuinę bonitatis natę sunt psequi: quia ergo inter Deū, & hoīes media est natura angelica, et fm legem sapiē-

tie sue hoc est ordinatum, vt inferioribus per superiora prouideat: ideo angeli exequuntur diuinam prouidentiam circa homines adiuuando ad tendēdum in finē, et liberādo ab his, quę impediunt pcessum in finē: et ista executio diuinę prouidentie facta circa homines per angelos vocatur custodia angelorum: est autē ministerium quoddam, qđ circa nos exercēt, et ad illud a Deo mittuntur. ad Hebre. 1. Sunt administratorij spiritus in ministerium missi. Ad primum dicendum, q Deus est custos hominum, et oīum rerum: & est custos primus, & præcipuus cui alij non cōnumerantur; & tamen nō obstante hoc sunt alij custodes, scilicet angeli, & nō pertinet ad imperfectionem Dei, quod alij custodes sint: nam circa prouidentiam rerum ipse solus est, quia prouidentia nominat ipsam rōnem, vel regulam agendarū rerum, quę in Deo est: & nō cōmunicatur alij, vt ab ipso solo totum regimen dependeat: executionem autem rerum pularum etiā ipse solus facere posset, cum sit omnipotens: sed nō facit, imō cōmittit causas sub se positas. Et hoc, quia omnino periret vniuersi ordo, et essent plurimę partes vniuersi superuacue, si Deus per se oīa exequeretur: nā prouidentia Dei est de aliqua re, q exuratur. Si autem Deus exequeretur prouisa: tunc ipse per se rem illam exureret, et nō cremaret eam ignis. Et ita cū præuiderit generandum hominem siue producendum, ipse per se illum produceret, & nō gigneret. hō hominē. Et hoc mō tolleretur tota actio oīum rerū, et causalitas naturalis: et esset vnū de duobus, quia aut istę res nō essent, et tunc nō esset vniuersum; cū nō sit aliqua res in tota natura, cui non cōpetat aliqua actio, nisi sit prima materia, quę vbiq; est forma est actio; omnia tñ habent formam nisi materia prima cōsiderata, vt sic: et iō tolleretur quicquid est in vniuerso, si tolleretur omne agēs, aut essent omnia otiosa: et hoc est contra naturam ordinis: quia cū omnibus rebus sit data virtus actiua, q maneant in perpetuū otiose, multum repugnat rōni, et ordini. Vt ergo maneat vniuersum sicut cōditum est, et non auferatur tanta pulchritudo quāta relucet in habitudine causatorum ad causas, fuit necesse q Deus nō faceret per se oīa: sed executionē cōmitteret causis sub se positis. Et ista est cā potissima quare oportuit q Deus nō exequeretur per se oīa, sicut puidet p se omnia. Etiam nō posset ostendi tam abundāter diuina bonitas causando tot res, et tot modos agendi: nam modi agendi, et ordo cause, et causati ad perfectionem vniuersi pertinet. et hęc omnia tollerentur si Deus exequeretur per se omnia pręuista, iō non debuit ipse omnia exequi: sed committere causis sub se cōstitutis, et quanto plures causas ad hoc constituit et plures modos causandi, et agendi de dit tanto perfectior ipse ostēditur, cū plus communicauerit bonitatem suam, et ostendat nobis illam communicatam in rebus quas condidit. Ita ergo de custodia angelorum: licet Deus homines custodiat: non pertinet ad imperfectionem, sed magis ad ostensionem perfectionis, et Principatus sui, quod angelos etiam constituerit custodes illorum: potissime, quia hoc conuenit tam angelis custodientibus quā hominibus custoditis. De angelis patet: quia cū natura superiores sint hominibus, nō dēt eis negari ista dignitas, quod sint duces, et rectores hominum, et reducant homines in Deum, et in hoc cooperent Deo in reductione hominum in finem. Conuenit etiam ex parte hominum, qui quādiu viuunt sunt in statu imperfectionis: quem statum Apost. cōparat pueritę 1. Corin. 13. scilicet: Cū essem paruulus, sapiebam vt paruulus & cet. et sequitur, quando venerit quod perfectum est, id est vita æterna, euacuabitur, quod ex parte est, i. status imperfectus, qui non habet integritatē, quę

1. ratio, in contr.

Prouidentia in Deo quid dicat

Si Deus se oīa exqueret nō posset ostēdi tā abundanter ei⁹ bonitas vt modo sit.

quæ est totalitas, sed est sicut pars: sed pueris quando manent in pueritia assignantur custodes, & pedagogi: ad Gala. 8. donec sint ætatis perfectæ: ergo hominibus, qui nunc in statu imperfectionis manent, compentunt custodes: cum autem fuerint in patria, quia euacuatum erit quod ex parte est, id est imperfectio, non erunt aliqui custodes. Ad secundum dicendum, quod custodia hominum est, quod ipsi homines custoditi deducantur ad gratiam, & gloriam, & ideo ille, qui dat gloriam, & gratiam est verus, & præcipuus custos: qui autem non dat disponit tamen ad hoc, custos est, licet non præcipuus. Sic enim est in artificialibus, in quibus instrumenta quodammodo disponunt ad formam, ut ignis molificando ferrum, & martellus dilatando: sed forma gladii inducitur ab artifice per similitudinem artis, quem habet in mente sua. Ita Deus, qui est primus custos inducit ultimam perfectionem coniungentem frui, & per hoc conseruantem. scilicet gratiam, & gloriam: angeli autem non possunt hoc deducere: quia non sunt principale agens, sed præparant ad hoc per illuminationes, & alia, quæ circa nos exercent. Ad tertium dicendum, quod Angeli non dicuntur deferre orationes nostras ad Deum quasi notificent ei, quod nos oramus ad ipsum: cum ipse melius nouerit quid oramus, & ipse per se exaudit orationes nostras: & non solum quando oramus nouit quid oramus, sed etiam antequam oremus scit desiderium nostrum ad orandum, & acceptat illud. Psal. 9. Desiderium pauperum exaudivit dominus, præparationem cordis eorum audiuit auris tua. i. antequam orent dum se parant ad orandum nouit Deus, & exaudit deprecationes nostras, quas fundere volumus: sed dicuntur deferre orationes nostras Deo. i. orare pro nobis. Vel magis proprie orant, ut orationes nostræ exaudiantur: & ita etiam sacerdos dicitur offerre Deo orationem populi in quantum sua intercessione impetrat exaudiri orationes populi, & ita dixit Raphael ad Thobiam, Quando tu orabas cum lacrimis, ego obtuli orationem tuam domino. Thobi. 12. cap. Ad quartum, quod hominibus fuit conueniens custodia angelorum tam propter ignorantiam quam propter infirmitatem: lumen enim naturale hominum imperfectum est: & præcipue ad dirigendum illa, quæ naturam excedunt: potestas etiam eius potest ad malum flecti multis occasionibus: ideo quantum ad virtutem quæ fuit conueniens præsidium angelorum. Cum autem dicitur, quod homo sufficit ad cognitionem boni, & legis naturalis, & ad exequendum sufficit per liberum arbitrium. Dicendum, quod non plene sufficiunt: per liberum enim arbitrium potest homo aliquammodo malum vitare, sed non sufficienter: quia infirmatur circa affectum boni per multiplices animæ passionem. similiter cognitio vniuersalis legis naturalis, quæ homini inest naturaliter, aliquammodo dirigit hominem ad bonum, sed non sufficienter, quia in applicando vniuersalia principia iuris naturalis ad particularia opera contingit hominem multipliciter deficere. unde dicitur Sap. 9. Cogitationes mortalium timide, & incertæ, prouidentie eorum. i. non recte coniectant de rebus: ideo fuit necessaria angelorum custodia, qui nobis circa hoc in aliquo subueniret. Ad quintum dicendum, quod homines custoditi ab angelis interdum incidunt in mala, neque tamen sequitur non esse custodiam, vel male custodiri homines: sed ipsi agentibus quantum ad officium custodiæ eis à Deo limitatum manet locus peccandi: nam sicut Deus per prouidentiam suam interdum malum auferre de rebus, non tamen omnino auferit, sed solum secundum conditionem nature nostræ. ita quod ablato malo possit manere conditio humana. scilicet libertas arbitrii, qua possumus libere vel le bonum, & malum: ita custodia angelica eripit nos à malis, & reducit ad bonum secundum conditionem nature nostræ. scilicet quod ad bonum non trahit inuitos: neque à

Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A malo distrahit violenter: sed taliter mouent nos angelis, quod adhuc maneat nobis libertas ad bonum & ad malum eligendum, & ita, quia liberum arbitrium defectibile est, contingit etiam custodientibus angelis nos ad malum conuerti, & à bono auerti: sed hoc non est defectus custodiæ angelicæ: quia totum agunt quod ad officium suum pertinet. Ad sextum dicendum, quod angeli nos instruunt eo modo, quo conuenit, & non est necesse, neque conueniens, quod visionibus corporalibus nos erudiant: quia sua custodia mouet nos ad bonum, & a malo flectit, secundum conditionem nature nostræ, id est ut non præiudicetur libertati, et tamen apparitiones illæ quodammodo præiudicant libertati: ideo non fiunt communiter. Patet hoc, quia apparitiones visibiles angelorum sunt supra cursum communem nature: ideo stuporem quandam incutunt, & quodammodo violenter inducunt ad consensum eorum, quod suadent, in quo perit aliquod bonum hominis quantum ad conditionem hominis, quod est inquisitio rationis, & non violenter vel ex necessitate assentire: & ideo apparitiones istæ non fiunt omnibus, sed aliquibus factæ sunt ad confirmationem fidei multorum: & non oportet, quod cuilibet fiant ad confirmationem fidei illius: sicut miracula non fiunt coram omnibus, sed coram quibusdam facta sunt, ut per illa confirmaretur fides, quam omnes tenemus: & tamen licet non fiat ista apparitio visibilis: prodest nobis valde spiritualis custodia angelorum: quia suo modo nos instruunt illustrando phantasmata nostra, & confortando lumen intellectus, & excitando animum ad aliquid recte considerandum. De modo autem agendi, quem habent angeli, & demones, & Deus super phantasmata, & intellectum, & voluntatem, declaratum est supra 8. cap. quæst. 112. Putant autem aliqui, quod custodia angelorum, vel non sit vel non prosit: quia non experimur, quod aliquid boni nobis faciant. Dicendum tamen, quod isti errant: necesse est tamen poni custodiri homines ab angelis: cum scriptura hoc asserat, & hoc dato necesse est illam esse utilem, quia Deus non instituit illam nisi esset utilis nobis. Nos tamen non experimur utilitatem ex ea: quia modus quo angeli custodes nobis proficiunt est pure spiritualis. scilicet pure illustrando phantasmata, & confortando lumen intellectus: & incitando ad bona cogitandum. ista autem sunt interiores immutationes sine aliquo signo sensibili: nos tamen non possumus aliquid cognoscere nisi sit in sensu: vel per id quod est in sensu: ideo non experimur in nobis quid faciat angelorum custodia. Multum enim proderet, quod possemus cognoscere, si illam nobis Deus omnino subtraheret: nam videremus experimento ita nos esse deficientes ad recta cognoscendum, & infirmos ad bona volendum, quod sciremus multum nobis nunc illam conferre. Nec est hoc inconueniens, quod non experiamur istam custodiam angelicam: nam nihil notius est, quam nos habere animam, & tamen non experimur in nobis animam nostram, cum nullo sensu æque percipiamus. Ad septimum dicendum, quod ubi est fortior custos, superuacuum est minus fortis, si ille fortis velit per se ipsum agere, quod agunt inferiores custodes: sed hoc non facit Deus, quia aliquid facit per se, & aliquid non, quæ aliis potius committit: ut dictum fuit supra: ideo stante hoc, necessarii sunt custodes minores. Pro quo sciendum, quod tota custodia hominum est, ut à fine suo non errent, sed in illum perueniant: ad ipsum autem per bona opera peruenitur, ideo qui facit inuariabiliter bonum operari custodit hominem perfecte. Ad bonum autem operandum duo requiruntur. Primum quidem ut affectus inclinetur ad bonum: & hoc quidem fit in nobis per habitum virtutis moralis, quæ inclinat in bonum per modum nature, ut colligitur 7. Ethic. Secundum, quod ratio inueniat congruas vias ad perficiendum

Ad 6. rationem.

Quo angeli custodes hominum proficiant.

Ad 7. rationem.

D 3 ciendum

ciendum bonum virtutis, quod quidem Aristoteles attribuit prudentiæ, quæ est vniuersaliter directiua de his quæ ad totam vitam pertinent. 6. Ethic. Quantum ad primum horum Deus per seipsum immediatè custodit hominem infundendo ei gratiam, & virtutes gratuitas, & ideo quantum ad hoc ipse solus custodit hominem & non angeli: quia ipsi non cooperantur in infusione gratiæ & virtutum. Quantum ad secundum Deus non instruit hominē immediatè per seipsum, sed per multa media: vñ interdum instruit vnum hominem per alterum hominem: interdum verò per angelos: interdum per creaturas minores homine, vt per formicā, iuxta illud Prou. 6. Vade ad formicā, & pigre, & addisce prudentiam. & per volatilia cæli & fenum agri, supra 6. capit. respicite volatilia cæli, & cat. & ideo quantum ad hoc præcipua custodia hominum fit per angelos, quia ipsi eos instruunt, licet non sensibiliter, sed illuando phantasmata, aut confortando lumen intellectuale, & per alios modos, vt supra dictum est. Ad octauum dicendum, quod petire custoditum pertinet ad culpā custodientis, si eo non faciente oīa, quæ pertinebant ad officium custodiæ, ille pereat: in angelis autem nō est sic, quia licet hoīes custoditi pereant, non est culpa angelorum, cū omnia faciant, quæ eis imposita sunt pro custodia hominum: custodiunt autē eos, vt dictum est deducendo ad bonū, & retrahendo à malo: & hoc sūm conditionem naturæ humanæ. Nihil tollendo de libertate. Et ob hoc contingit, q̄ angelis suadentibus bonū quantum possunt circa coactionem consensus homo repugnet suasionibus eorum per libertatem: & ita peccat, & perit: sic. n. videmus in nobis ipsis quantū ad aīam. Est nāq; in nobis instinctus naturalis ad bonum: quia ratio deprecatur ad optima. 1. Ethico. sed discedunt hoīes ab appetitu boni per fortem passionem: ita accidit circa instructionem angelorum. Nam quidquid angeli circa nos faciunt instruendo, vel sollicitando ad bonum, fit inuisibiliter per solum modum interiorem, sicut appetitus naturalis ad bonum inuisibiliter nos stimulat. Sicut igitur ab illo declinamus per libertatem inclinante passione: ita & à suasionē bona, & instructione recta angelorum: ideo quod homines pereant peccando non est imputandum negligentiae vel indebitæ custodiæ angelorum, quia totum faciunt, quod fieri decet: sed malitiæ suæ, qua sponte recedunt à suasionē & instructione angelorum: quare autem angeli non apparent nobis, vt fortius, & manifestius intruant, posita fuit supra causa.

Ad quos angelos pertinet homines custodire.
Quæstio. LVII.

QVAERETVR, ad quos angelos ptinet custodire hoīes, an ptineat ad oēs spūs angelicos, an solū ad tres ordines in fine hierarchiæ: an ad solū ordinē infimum angelorū, quos angelos specialiter appellamus. Et qm̄ quidam solent dicere, q̄ ad solum infimū ordinem pertineat custodire, videtur quod non ad solum istum ordinem, sed etiam ad omnes tres ordines hierarchiæ in fine: quia vt dicit Diony. tertiæ hierarchiæ est proprium diuinum lumen accipere per cōsequentiā nr̄e hierarchiæ, idest lumen quod ipsi accipiunt est proportionatū ad immediatē trāsfundendū in nos: sed ille angel⁹ dīr custos hoīs, qui ipsum immediatē illuminat: ergo videtur q̄ ad oēs tres ordines tertiæ hierarchiæ pertineat custodire homines. Secundò quia angeli custodes defendunt hominē ab impugnatione inuisibilis hostis, sed arcere demones sūm Greg. pertinet ad potestates: ergo illi ordini conueniet custodire hoīes. Tertiò, quia homines custodiuntur, &

conseruantur interdū à malis per miraculosam operationē, sed mirabilia operari pertinet ad virtutes: ergo ad ordinem illum pertinebit custodia hoīum. Quartò vñ, q̄ angeli quinque ordinum inferiorum custodiāt hoīes, quia mitti ordinatur ad custodiā. & tñ angeli quinq; ordinum mittuntur; ergo oēs illi custodiunt homines. Patet quia ad Hebr. 1. dicitur sunt administratores spirit⁹ in ministerium missi: ergo quinq; ordines inferiores, qui ponunt mitti erunt ad custodiā. Quintò videtur, q̄ angeli omnium ordinum custodiāt homines, q̄ in hominibus inueniuntur diuersa officia, sed sūm diuersa officia inueniuntur diuersi ordines angelorum distincti: quorum officiorum similitudines inueniuntur in aliquibus officiis humanis, vt dicit Grego. ostendens qualiter hoīes ad ordines angelorū assuuntur: ergo videtur q̄ ad omnes ordines pertinet custodia hoīum. Sextò, quia si non pertineret ad oēs ordines, hoc esset maximè, q̄ ad superiores ordines non pertineret; & tamen ad illos etiam videtur pertinere, quia super illo verbo liter. Angeli eorum semper vident faciem & c. dicit Chry. q̄ intelligitur non de quibuscunque angelis, sed de sublimioribus, vel supereminentibus: ergo supremi angeli custodiunt hoīes. Dicendum, q̄ custodia hoīum sola sumpta ad solos spiritus infimi ordinis, qui angeli vocantur, pertinet. Sic dicitur Psal. 90. Angelis suis Deus mandauit de te, vt custodiant te. & tamen angeli propriè dicuntur illi, qui sunt in ordine infimo, vt dicit Dion. ergo ipsi soli custodiunt. Item quia Grego. dicit, q̄ angeli sunt, q̄ minima nunciant, & tamen minima sunt, quæ ad statum personarum singularem pertinent: ergo ad solos angelos pertinet custodire homines. Pro quo sciendum, q̄ illi spiritus dicuntur custodire homines, qui immediatē eos illuminant, & habent actus limitatos circa humana officia, & procurant quæ ad ipsos specialiter pertinent: totum hoc requiritur ad custodiā. Et ex hoc apparet, qui ordines custodiunt hominem. Ex hoc. n. quod dīr, q̄ illuminant, immediatē excludunt à custodia angeli assistētes, qui sunt in quatuor ordinibus supremis; nam illi non illuminant homines immediatē, cum ad eos nunquam mittantur: sed illuminant eos mediatē in quantum ipsi illuminant angelos inferiores, & illi illuminant hoīes: in quantum dīr & habent actus limitatos circa humana officia, excluditur media hierarchia; nam licet spiritus de hac hierarchia habeant, q̄ mittantur, & interdū illuminant homines, & procurent aliqua negocia humana; tamē non est actus eorum limitatus circa hoc solum, cū de aliis maiorib⁹ negociis cura eis sit interdum: in quantum verò per custodiā istam procurantur ea, quæ pertinent ad determinatos hoīes (quod est minimū, & vltimū in actibus angelorum) excluduntur ab ista custodia oēs spiritus ordinum aliorū etiā infime hierarchiæ nisi primus ordo, qui angelorum dīr. Ad hos. n. solos ptinet custodire singulos hoīes: hoc, q̄ dīr intelligit de custodia in particulari. s. cuiuslibet hoīs per se. Ideo dicēdū, q̄ est duplex custodia. s. particularis, secundū q̄ singulis hoīb⁹ singuli angeli deputantur, & talis custodia pertinet ad solum infimum ordinem angelorum quorū sūm Greg. est minima nunciare. Hoc autē vñ esse minimum in officiis angelorum, s. procurare ea, quæ pertinent ad vnius hoīs tantum salutem. Alia est custodia vniuersalis: & ista non est determinati ordinis, sed multiplicatur secundū diuersos ordines. Nā quāto agens fuerit vniuersalius, tanto est superior. Sic igitur custodia totius speciei humanæ ptinet ad ordinem Principatum, qui per excellentiam Principes dicuntur. Vel sūm alios pertinet ad Archangelos, qui sunt principes angelorum. vnde Michael, quem vocamus Archangelū, vocamus vnus de principibus. Daniel

Qdo De
per mltā
media ho
mines in
struat.

Ad 8. ratio
nem.

Nonnullorū
rōnes
incontra.
1. ratio.

2. ratio.

3. ratio.

4. ratio.

5. ratio.

6. ratio.

Daniel 10. cap. id est de principibus humane multitudinis: licet non totius speciei, super omnes vero naturas corporales habent custodiam Potestates: & ulterius etiam super spiritus bonos habent custodiā Principatus, vel Dñationes, ut ait Greg. Ad primum dicendum, quod omnes angeli non solum primę hierarchię. i. infimę custodiunt homines, sed etiam ad oēs quinque ordines, qui mittuntur, pertinet custodire: quia missio est ad aliquam administrationem, sed differt de custodia particulari, vel generali. Nam custodia vniuersalis ad oēs quinque ordines pertinet, custodia particularis solum pertinet ad ordinem infimum infimę hierarchię. scilicet ad angelos. De tota tñ hierarchia infima dicendum, quod angeli illius habent lumen proportionatū luminis nostro: ita ut immediatē possunt transfundere quod noverunt in nos: & tñ differt, quia angeli primi ordinis. i. infimi transfundunt in nos lumen suum limitando se circa negocia personarum singularum, angeli vero secundij, & tertij ordinis primę hierarchię. i. infimę habent lumen suum proportionatum nobis: ita ut sine medio possint nos reducere in cognitionem aliquarum rerum, & tñ non reducunt singulos, sed multos: iō non habent custodiam singularem hominum, sed multitudinis. i. vnius prouincię regni vel vrbs. Ad secundum dicendum, quod ad Potestates pertinet arcere demones, & illi nō custodiunt homines singulariter, sed illi, qui arcant demones ab hominibus custoditis, sunt angeli inferiores, qui ipsos homines custodiunt: sed hoc faciunt in virtute Potestatum: nam angeli inferiores participant virtutem superiorum inquantum ab eis illuminantur, ut ait Dionysius. & ita dicit, quod Angelus infimi ordinis purgavit Isaiam per ignem: tamen fecit hoc in virtute Seraphim: & ideo dicitur fecisse istud Seraphim, licet non fuerit Seraphim: Item cum angeli inferiores participauerint virtutem Potestatum per illuminationem receptam, ab eis arcant demones ab hominibus, quos custodierint, sicut facerent Potestates, & poterit dici, quod Potestates illos arcant, cū faciant angeli in virtute Potestatum. Ad tertium dicendum, quod operatio miraculorum. i. rerum mirabilium facit interdum ad custodiam hominum, & facere hæc pertinet ad Virtutes, & tñ angeli infimi ordinis poterunt ista facere inquantum participant virtutem Virtutum per illuminationem ab eis receptam, & sunt sicut executores virtutis illorum: & vocabuntur tunc Virtutes. Ad quartum dicendum vno modo, quod omnes angeli custodes mittuntur, sed non omnes, qui mittuntur custodes sunt: sed soli infimi proprię custodes sunt: quia superiores exequuntur ea, quę ad multos pertinent: & quanto ad plures tantum est ordo superior: & ideo Virtutes sunt supremi spiritus inter exequentes mysteria: quia eorum actus se extendit non solum ad res humanas, sed etiam ad res naturales: ut patet in operatione signorum. Et post Virtutes sunt Potestates: quorum actus nō tantum ad homines, sed etiam ad demones se extendit. Postea sunt Principatus, quorum actus est circa humanā multitudinem. i. ad totam speciem, vel ad magnas multitudines. Angeli vero infimi sunt, & isti solum se extendunt ad negocia singularum personarum. Archangelus autem, qui sunt medij inter Potestates, & Angelos, participant aliquid commune cum vtriusque: & ita prestantur. scilicet mitti & custodire: sed est custodia vniuersalis, & particularis. Quatuor ordines, qui mittuntur incipiendo à supremis custodiunt vniuersaliter: infimus vero, id est quintus custodit personas singulares, ut ostensum est. Ad quintum dicendum, quod licet multa officia sint in hominibus: non oportet quod custodiantur homines istorum officiorum à spiritibus multorum ordinum, quia aut

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A ista officia pertinent ad homines inquantum sunt priuata persone; aut inquantum præsumunt multitudini. Si primo modo, dicendum quod omnia officia humana pertinentia ad singulares personas, cum habeant cum quibuscunque ordinibus similitudinem, diriguntur, per angelos infimi ordinis, inquantum illi participant virtutem superiorum ordinum per illuminationes susceptas. Si secundo modo, dicendum quod omnia talia officia, quia ad multitudinem pertinent diriguntur per angelos, qui præsumunt multitudini. scilicet per Archangelos, aut per Principatus: & iō quilibet homo constitutus in prælatione habet duos spiritus directores. Inquantum. n. est persona priuata quantum ad negocia sua diriguntur per angelum custodem infimi ordinis, qui est illi persone deputatus: inquantum vero est persona cōis diriguntur ab Archangelo, vel Principatu, qui habet commissam specialiter illam multitudinem: cū iste gerat vices totius cōmunitatis. Ad sextum dicendum, quod spiritus supremi. i. supremę Hierarchię non custodiunt, cum non mittantur. Quod verò dicit Chrysostomus de supereminentibus accipit litteram istam: dicendum quod non accipitur de supereminentibus respectu omnium ordinum, i. quod sint in supremā Hierarchia, sed respectu ordinis infimi. Nam secundum Dionysium in quolibet ordine distinguuntur primi medij & vltimi. & ita in ordine angelorum sunt quidam, qui eminentes vocantur. Est. n. verisimile, quod circa custodes priuatarum personarum Deus constituat angelos excellentiores istius ordinis ad custodiam eorum, qui in maiori gradu glorię futuri sunt: & quia isti paruuli, de quibus Christus loquebatur, fortē futuri erant in magno gradu glorię, dixit Chrysostomus quod angeli eorum erant angeli supereminentes.

An vnus Angelus custodit vnum hominem, vel vnus Angelus deputatur multis hominibus.
Quæst. LVIII.

QVAERETVR, cum sit custodia hominum per angelos, an vnus angelus custodiat vnum hominem, vel vnus angelus deputetur multis hominibus. Aliqui dicunt, quod non deputatur cuilibet homini vnus angelus: quia angeli sunt maiores virtutis quā homines: & tñ vnus homo sufficit ad regendum multos homines, & ita nō deputabitur cuilibet vnus. Secundò, quia videtur potius, quod vnus angelus custodiat oēs homines, quā inferiora reducuntur in Deū à substantiis superioribus per media, ut dicit Hieronymus. sed cū omnes angeli sint inter se inæquales, quia nō est vnus, qui sit æqualis alteri: quia sunt diuersę speciei: necesse est, quod solus vnus angelus sit, inter quem & homines nō sit mediū, & ille est minimus omnium angelorum: ergo ille solus erit, qui immediatē custodiat homines. Tertio, quia non videtur conueniens varios homines à diuersis angelis custodiri, qui angeli non sunt inter se æquales, ut dicit Dionysius. imò nullus est æqualis alteri: & tñ maiores angeli deputantur maioribus officiis: sed custodire homines æquale est (quemcunque hominem quis custodiat) cū omnes homines sint æquales secundum speciem: ergo non deputabitur cuilibet homini vnus angelus, quia tunc æqualibus officiis deputaretur inæquales angeli: quod nō est conueniens.

Dicendum, quod cuilibet homini assignatur vnus angelus in custodiā. Sic. n. dicit Hieronymus super Matth. magna est dignitas animarum, ut vnaqueque habeat ad ortu natiuitatis in custodiā sui angelum delegatū. Hoc autem sic persuadetur: quia custodia angelorum est quidam executio diuinę prouidentię circa homines: prouidentia autem Dei aliter se habet ad homines, & aliter ad alias corruptibiles creaturas: & hoc quia custodia est, ut res non pereat, perit autem, quando corrumpitur: & ita corruptio repugnat intentioni custodię: vnde illa, quę non

D 4 possunt

Non quod quilibet homo in prælatione constituitur duos angelos directores habet.

Ad 6. rationem.

Ad 3. rationem.

Ad quartam rationem.

Aliter ad 4. rationem.

Ad 5. rationem.

Providentia Dei aliter se habet ad homines, & aliter ad alias corruptibiles creaturas.

possunt effici aliquo modo incorruptibilia, non cufodiuntur, et consequenter secundum q̄ varie se habēt res ad incorruptibilitatem ita variē custodiuntur. Ceteræ enim res licet quātum ad speciem sint incorruptibiles: cū nulla species pereat, eo quod conseruatur in indiuiduis: ipsa tamen indiuidua quantū ad proprias formas pereunt: ideo custodia in eis directē est respectu speciei, & non indiuiduorum: homines autē non solū sunt incorruptibiles quantum ad speciem, sed etiam quātum ad proprias formas singulorum, quæ sunt animæ rationales, ideo necesse est, quod prouidentia Dei magis sit circa homines, quā circa cæteras res: nam circa cætera, quæ corrumpuntur nō est prouidentia Dei, nisi inquantū ordinantur ad ea, quæ non corrumpuntur. Ad species, quæ per successionē indiuiduorum conseruantur, necesse est igitur, quod ita comparetur prouidentia Dei ad singulos homines sicut ad quālibet spēs aliarū rerū corruptibilium: cū quilibet homo sit incorruptibilis, sicut quālibet species rerum aliarum: ergo probabile est, quod sicut diuersis generibus deputantur diuersi ordines, vt potestates ad arcendos demones: virtutes ad facienda miracula in rebus corporeis: ita diuersis speciebus rerum diuersi angeli eiusdē ordinis præficiantur. consequenter ergo rationabile est, q̄ singulis hoībus singuli angeli deputentur, & ita est doctrina communis: & hoc Christus voluit innuere hic, quia dixit de pusillis, angeli eorum semper vident: & nō dixit angelus eorum, quasi pro quolibet pusillo esset vnus angelus: & idem colligitur Act. 12. quando Petrus solutus de carcere pulsauit portam hospitij: & qui intra domum erant, dixerunt: Petrus est. Alij dixerunt non est: sed angelus eius est. & ita innuebāt quod Petrus vnum angelū habebat, qui specialiter su⁹ erat: quod de quolibet alio sentiri necesse erat: quia non fuit causā specialis credēdi hoc de Petro potius quā de quolibet alio, & appbatur ista sententia ibi: ideo ita tenendū est, q̄ quilibet vnum angelum specialiter sibi delegatum habeat ad custodiam. Ad primum dicendum, q̄ angelus virtuosior est hoīe, & tñ cuilibet homini deputatur vnus angelus, licet vnus homo regat multos homines. Et pōt dici vno modo, quod quando vnus homo regit multos hoīes non est sufficiens regimen: sed necesse est fieri, vt homines habeant caput aliquod: & detur aliquis modus communicationis, quia cōcatio non est nisi in vnitatē: ideo oportuit multitudinem communicantium reduci ad vnitatem, & hoc est per vnitatē rectoris: & ita ē si insufficienter regat, necesse est, q̄ vnus præficiatur multis: custodia angeli, quia est regimen datum à Deo, oportet q̄ sit sufficiens, & in nullo deficiens, sicut fit in naturalibus, quia nunquam ordo eorum deficit: & ad hoc fortē fuit necesse, q̄ cuilibet homini daretur vnus angelus. Aliter dicēdum, quod custodia siue principatus angelicus ordinatus est: interdum. n. vnus angelus custodit vnicum hominē, interdum verò multos. Et pro hoc sciendum, quod homini adhibetur custos dupliciter. Vno mō inquantū est homo singularis, & sic vni homini debetur vnus custos, & interdum plures, sed hoc est per accidens. Alio modo inquantum homo est pars collegij, & tñ sicut vni collegio, vel communitati quantumcunque magnæ vnus homo præficitur, ad quem pertinet videre de omnibus, quæ pertinent ad illud collegiū inquantum est collegium vel cōitas: ita & illi communitati præponitur vnus angelus, qui habet disponere ea, quæ pertinent ad illum hominem, q̄ præest communitati in ordine ad communitatē totam, & non quantum ad ipsum particulariter: sicut sunt ea, quæ exteri⁹ aguntur de quibus aliqui ædificantur, & aliqui scandalizantur; est autem ratio, q̄ non præponatur vnus

angelus multis hominibus: nec est similitudo de homine, qui multis hominibus præficitur, quia qñ vnus pponitur multis, pponitur sub rōne vnus, & nō multorum, quia rector cōtatis nō habet videre de eis, q̄ pertinent ad singulos de communitate, sed ad ipsam communitatem solū; quia aliās deberet prouidere cuilibet de communitate de omnibus necessariis ad vitā. Angelus autem, qui præest homini, vel custodit illū, habet curare de hominibus, quæ pertinent ad salutem, & conseruationem hominis siue de exterioribus siue de interioribus, & ita satis est, quod vnus angelus custodiat vnum hominem: non est enim similis mod⁹ custodiendi vnum, & alterum hominem: cū alia & alia sint necessaria huic & illi homini: quando autem angelus præficitur multitudini, habet vnum modum prouidēdi, quia non curat de singulis, sed de communitate, & habet dirigere personam, quæ præest cōmunitati in ordine ad ipsam communitatem, & tunc vn⁹ angelus præest multis, sicut vnus homo multis: & tamē perfectius præest vnus angelus multis quā vnus homo propter abundantius lumen rationis. Ad secundum dicendum, quod ad hoc, q̄ angelus custodiat hominem, necesse est q̄ eum illuminet immediatē, vt dictum est præcedenti quæstione, & ideo concedēdum est, quod licet vnus angelus est, qui secundum ordinem perfectionis est immediatus speciei humanæ: eo quod inter ipsum & speciem humanam nulla est substantia media: tamen multi angeli sunt, qui immediatē illuminant homines, licet illi non sint immediati hominibus secundum ordinem perfectionis. Pro quo sciendum, quod omnes angeli supremæ Hierarchiæ, quantum ad aliquid illuminantur immediatē a Deo: quidam verò sunt, in quibus soli supremi illuminantur immediatē à Deo; & ipsi reuelant ea inferioribus, & quantum ad spiritus ordinum inferiorum est dicēdum, quod aliqua sunt in quibus angeli infimi ordinis illuminantur immediatē à supremo angelo maximi ordinis: & aliqua sunt, in quibus quilibet angelus inferior illuminatur ab illo angelo, qui ei immediatē p̄est. Idem etiam erit de hominibus respectu angelorum, & ita aliquis homo erit, qui illuminatur, & custoditur immediatē ab ipso angelo, q̄ est immediatus speciei humanæ: & alius homo erit, qui immediatē illuminatur & custodit ab aliquo angelo: qui tamen habet sub se alios angelos, quos illuminat: vnde licet vnus sit angelus, qui speciei humanæ immediatus sit, multi erunt angeli, qui custodiunt homines. Ad tertium dicendum, quod angelis inæqualibus semper dantur inæqualia officia. Et cū dicitur, q̄ custodire homines est æquale, negandum est: nō enim sunt homines equales, quia licet sint equales secundum speciem: sunt inæquales ex diuina prouidentia, inquantū Deus quosdam ad maiora præordinauit: alios verò ad minora, iuxta illud Ecclesia. 33. In multitudine discipline domini separauit eos, & immutauit vias eorum, & ex ipsis benedixit, et exaltauit; et ex ipsis sanctificauit, & applicuit sibi: & ex ipsis maledixit, et humiliauit: & ideo secundum q̄ Deus præordinauit maiora de vno homine quā de alio, ita est processus eius diuersus quā alterius, qui ad minora ordinatus est: vnde dicitur, & immutauit vias eorum, id est sicut separauit eos præstituendo illis diuersos fines: ita immutauit vias eorum, i. dedit eis diuersas vias perueniendi ad præfatos fines: & quanto maiora præfata sunt, tanto est maior difficultas perueniendi: & consequenter dirigere p̄ illa media pertinet ad maiorem virtutem; et ita non est æquale custodire vnum hominem, et alterum. Consequenter autem dicendum quod angeli infimi ordinis, qui assignati sunt ad custodiam personarum priuatarum, quanto fuerint excellentiores, tanto

Ad primā
rationē in
contrariū.

Aliter ad
1. rōnem.

Ad 1. rōnem.

Ad 3. rōnem.

tanto delegabuntur hominibus, quos Deus prouidit A ad maiora deducere fin statum salutis spiritualis, et interdum secundum sæculi mutabilem prosperitatē, Et cum quantum ad hoc homines sint inter se omnes inæquales: ita angeli (licet inæquales sint) habebūt aliquos quos custodiant proportionaliter secundum magnitudinem suę virtutis.

An cuilibet homini sit assignatus aliquis angelus, vel sit aliquis, cui nullus angelus sit deputatus.

Quæst. LIX.

QUÆRETUR, dato quod non custodiantur omnes homines ab eodem angelo, sed singuli à singulis: an cuilibet homini sit assignatus aliquis angelus, vel sit aliquis cui nullus angelus deputatus sit. Alii qui dicunt, quod non, quia aliqui sunt, qui non habent custodem. Sic videtur de Adam: erat enim ille homo, & tamen non videtur habuisse custodem angelum in statu innocentie: custodia enim angelorum datur hominibus ad euitanda pericula, & ad instruendum propter ignorantiam: sed in statu innocentie fuit Adam liber à periculis: quia neque ignis vreret, neque gladius secaret. Etiam ab ignorantia erat liber, cum haberet plenam cognitionem: ideo non fuit tunc necessaria custodia angeli. Secundò quia sanctificati in vtero non videtur, quod habeant angelos custodes: gratia nāque, est confirmata illis, in quibus ex hoc efficit, vt mortaliter peccare nō possint sed custodia angelorum ordinatur contra impedimentum salutis, quod per peccatum homo incurrit: ergo videtur quod sanctificati in vtero non habeant angelum custodem.

Dicendum quod cuilibet homo habet angelum custodem, sic dicit Iero. super Matthæum: magna est dignitas animarum, vt vnaqueque habeat angelum in sui custodia delegatum. Et dicendum, quod est cuilibet homini necessaria ista custodia propter multa pericula huius vitę tam ab intra quàm ab extra, iuxta illud Psalmi 141. In via hac qua ambulabam, absconderunt superbi laqueum mihi. Et ideo sicut hominibus viam non tutam ambulanti bus necessarij sunt custodes: ita cuilibet homini viuēti sunt multi laquei. vt ait Augu. in sermone. quorum iter demonum occulta infestatio, velut latronum obsidet multitudo: quibus per omnes vias supplantatores inuisi laqueos tendunt innumerabilium animarum moribus expauescendos. Durat autem ista custodia in quolibet homine vsque ad mortem. Nam custodia est executio diuine prouidentie circa homines: prouidentia autem est ad conferendum ea, quę promouent in finem, & ad remouendum ea, quę impediunt à fine. Vltimum autem in his adiutorijs est, quod immediatē cōiungit fini, quod a solo Deo est, ideo ab angelis custodibus, quę exequūtur diuinam prouidentia, sunt quędam preparationes iuuantes ad cōsequendum finem vltimum, preparatio autem non habet operationē nisi circa rē, quę est ordinata ad finem ante finis consecutionem: & quia in morte cōstituitur quilibet in termino suo siue mali siue boni: ideo post mortē custodia nulla est, sed quę pereunt habent dēmonē punientem: quia cum habet in pēnis tortorem, quem habuit in vitium incentorem. Boni verò in purgatorio non habent custodem angelum, quia ibi nulla pericula eueniri possunt, neque variari status hominis ad malum: neque pēnæ erūt plures quàm De⁹ inferre decreuerit: ideo angeli custodes non impediunt illas, sed cōsolantur interdum animas quas hic custodierunt: vt leu⁹ ferant quod necessario sustinent: boni autem in vita æterna habebunt angelos custodes, vt in socios, vel in correptantes: Neque ta-

men est intelligendum quod æqualis glorię futurę erunt animę custoditę & angeli custodes: sed interdū contingit custoditum maioris glorię effici quàm sit angelus custos: sicut Virgo domina nostra angelum custodē habuit: & tñ ipsa exaltata ē ea sup oēs choros angelorū ad cēlestia regnā: iō angelus minor ea: sic de multis viris sanctis, vt de Petro, & Paulo, & de multis alijs. Nam omnes angeli custodes sunt de infimo ordine angelorum, vt dictum est supra quęst. 57. & tamē de istis sanctis communiter opinamur, quod sint supra primum ordinem, id est infimum angelorum: & ē cōtrario multi beati de custoditis sunt minoris glorię, quę angeli custodiētes & maxime pater in paruulis decedētib⁹ quorū parua est gloria, quia nulla merita praua extiterunt. Ad primum dicendum quod Adam indigebat angelo custode, & habuit illum tam propter impotentiam quàm propter ignorantiam. De impotentia patet, quia licet Adam nullum periculum posset timere ab exterioribus nociuis corporaliter, & etiam non inerat ei periculum incidendi in peccatum ex parte carnis instigantis, in qua non erat incentiuum mali: erat tamen periculum ex potentia peccandi: quia non erat adhuc confirmatus: sed erat potens peccare & potens non peccare: & erat periculum ex dēmonē instigante: ideo indigebat custodia angeli: ne ex parte potentie suę laberetur, aut sugerente dēmonē, sicut factum est. Erat etiam ignorantia: non quidem defectus aliquis, sed conditio nature: erat quippe debilioris luminis quàm angelus, & ideo angelus malus poterat eum fallere, & angelus bonus poterat instruere, & propter hoc fuit conueniens quod custodem angelum haberet. Ad secundum dicendum quod licet sanctificati in vtero non possint peccare saltem mortaliter, tamē possunt proficere ad maius bonum, & potest impedi profectus eorū per dēmones vel malos homines: ideo indigent custodia angelorum, vt eos ad illa bona incitent, & caueant impedimenta profectus ipsorum. Imò dicendum, quod sanctificati indigent valde custodia angelorum: & magnis quidem angelis custodientibus: quia certum est quod si quem Deus in vtero sanctificat, intendit illum exaltare ad magnum statum meritorum & glorię: quia aliās frustra erat tam mirabile principium in eo ostendere per ipsius solius Dei operationem, si non esset ex tollendus ad maiorem statum quàm ceteri homines communiter: & tamen quanto Deus prouidit aliquē ad maiora exaltare, tanto dat ei vias difficiliōres perueniendi, vt ostensum est p̄cedenti quęst. sed ad istas indiget maiori consilio & directione: ergo maior angelus est sibi necessari⁹ ad custodiam, scilicet de sup premis angelis infimi ordinis angelorum, qui solus ad singularium hominum custodiam deputatus est: & si talem angelum non haberent, nunquam possent incedere per vias tam perfectas, vt peruenirent ad illum tam excellentem finē, & sic frustraretur in illis diuina prouidentia, ideo valde necessaria est sanctificatis custodia angelorum, & magnorum quidem.

An virgo Domina nostra angelum custodem habuerit.
Quæst. LX.

QUÆRETUR, an virgo domina nostra habuerit angelum custodem. Aliqui dicunt quod non, quia angeli custodes adiunāt custoditos in quantum sunt perfectiores eis tam ex parte intellectus quàm ex parte affectus: & suppleant, quod deest custoditis p̄ modum suum, sed virgo erat perfectior angelis: quod patuit ex magnitudine meritorum quibus digna habita est, vt exaltaretur super choros angelorum. ergo non habuit angelum custodem. Secundò, quia si ei debuisset

Ad 1. rōnem in cōtrarium. Adam in paradiso custodem angelū habuit.

Ad 2. rationem.

Sanctificatis in vtero valde necessaria est custodia angelorū.

satio.

set dari aliquis angelus in custodiam: non esset de infimis angelis, quia hoc nihil esset, cum ipsa esset tam perfecta: sed esset de superis, scilicet de Cherubim, aut Seraphim, illi tamen neminem custodiunt, quia soli habent officium custodiendi qui mittuntur, & tamen quatuor ordines supremi nunquam mittuntur: ergo neminem custodiunt & ita Domina nostra à nullo custodiretur. Tertiò, quia custoditus subditus est angelo custodienti: quia ille deputatur sibi in principem, & rectorem: & tamen virgo non subdebatur angelis: sed erat maior angelis, cum esset mater Christi: & illi reuerentur ei: ergo non habuit aliquem angelum custodem.

Dicendum quòd Virgo habuit angelum custodē, & hoc non est dubium: nam maior est custodia cuiuscunque angeli etiam minimi quàm cuiuslibet hominis etiam maximi: & tamen Virgo indiguit custodia humana, & data fuit ei: quia Christus in cruce moriens matrem suam benedictam Ioanni commendauit: Io. 19. ergo a fortiori angelorū custodia indigeret. Item maior sanctificatio fuit in virgine postquam fuit mater Christi quàm prius, & ideo magis indigebat custode antequam esset mater Christi quàm post: & tamen postquam fuit mater Christi, datus est ei Ioannes in custodem: ergo à fortiori antequam mater esset indiguit custodia, & ita habuit angelum custodientem. Fuit aut sibi custodia angeli necessaria propter quatuor. Primo propter perfectum meritum: nam licet virgo non poterat peccare mortaliter, neque venialiter propter abundantem sanctificationem: tamen ad merendum, & proficiendum in actibus perfectionis indiguit magnis auxiliis, quorum quidam fuerunt intra eam, scilicet magnitudo gratiæ, & excellentia virtutum: alia vero extrinseca, scilicet angelica custodia suadendo, illuminando, & incitando ad bonum: sicut in nobis, licet sit appetitus naturalis boni & virtutis, adhuc necessaria est custodia angelica ad magis mouendum. Secundo propter impedimenta tollenda: nam licet quis sit confirmatus in gratia, ita quod instigatus à passione sua in aliquo peccare non possit: tamen potest impediri circa profectum spirituale, & ad hoc indiget quolibet adiutore. Bonum enim hominis principaliter consistit in actu interiori electionis: & secundario in actu exteriori: interiores actus impediri non possunt, exteriores autem possunt partim ab hominibus & partim a demonibus: & hæc impedimenta per seipsum non potest euitare homo quantumlibet virtuosus, adiutus autem per angelum euitat illa ac ipsemet angelus illa tollit homine nil agente. Tertiò propter ignorantiam: nam quantumcunque sit aliquis homo sanctus, adhuc circa multa potest ignorare in quibus per angelum instruitur. Et hæc duo patent in virgine. Nam ipsa faciebat multa opera perfectionis, in quibus demones, qui insidiantur omni perfectioni, & alij homines poterant eam impedire: angelus verò eius tolleret impedimenta hæc, ut ipsa exequeretur quod eligebat. De secundo horum patet: quia licet virgo esset perfectior angelis: tamen adhuc lumen intellectus eius dum erat in via erat minus quàm lumen angeli: nam magnitudo perfectionis attenditur ex magnitudine charitatis, & non ex perfectione naturali per quam nemo meretur: & quia homo est minor angelo, minimus angelorum habet intellectum excellentiorem, & viuacius lumen quàm quilibet homo: & ita ad illuminandum phantasiam Domini, & confortandum naturale lumen intellectus eius, ut melius consiliari sciret, quæ sibi opportuna essent, erat sibi valde conueniens angeli custodia. Quarto ad euadendum exteriora pericula: nam domina nostra multa pericula, & aduersitates incurrit: maxime postquam cepit Christum, in quibus ipsa neque sciret, neque posset euadere aut

Minimus angelus habet excellentiorem intellectum quolibet homine.

providere, nisi angelus eam erueret, aut instrueret: & ita nato Christo angelus admonuit Mariam, & Ioseph fugere de Iudæa in Aegyptum, supra 2. ca. & cessante persecutione, id est mortuo Herode Ascalonita, angelus iussit redire de Aegypto. eo. c. & quia adhuc regnabat Archelaus, qui successerat Herodi patri suo, iussit iterum angelus ire in terram Israel & non in Iudæam. eo. c. hæc non potuisset virgo per se scire quantumcunque esset perfecta charitatis: ideo angelus fuit sibi necessarius in custodiam. Et dicendum, quod duos habuit angelos custodes virgo: unum tanquam persona priuata: alium verò tanquam persona, ex qua dependebat bonum commune. Primus erat de infimo ordine angelorum: quia de illo ordine dantur solum custodes priuatis personis: & forte iste erat perfectissimus omnium spirituum istius ordinis: & iste custodiebat eam, curam gerens de omnibus, quæ pertinebant ad personam illius, ut erat una mulier: & iste solus custodiebat eam ante conceptionem Christi: quia tunc ipsa erat solum ut persona priuata, cum actus eius non pertinerent ad aliquam communitatem, neque dependeret ex ea status alicuius communitatis. Secundus erat spiritus altioris ordinis, scilicet de Archangelis: & iste custodiebat eam in quantum ex ea pendebat mediatè tota salus humana, id est à Christo immediatè, qui de ea nasciturus erat: id quod ad omnia, quæ ipsa factura erat circa Christum, dirigebat eam Archangelus, qui præerat multitudini humane quantum ad ministrandum, quæ pertinebant ad istud negotium: & quia primus actus, quem virgo egit respectu Christi, & in quo inciperet ex ea pendere generis humani salus, fuit consensus de concipiendo Christo: quantum ad istum actum venit ad eam visibiliter angelus ille. i. Gabriel. Luc. 1. missus est Gabriel angelus, qui tamen Archangelus est. id est de secundo ordine, licet scriptura large eum vocet angelum, sicut vocat omnes spiritus omnium novem ordinum angelos: & istemet direxit eam quantum ad omnia, quæ respectu Christi factura erat, non ut Christus erat persona priuata, sed caput & salus totius speciei humane. Et iste archangelus aliquando ei suadebat aliquid visibiliter: aliquando autem solum spiritualiter. Nobis enim angeli custodes solum spiritualiter suadent aliquid, vel dissuadentia & virgini, ut communiter: interdum tamen ubi erat maior certificatio necessaria, visibiliter, vel in somnis loquebatur angelus suadens quid agendum esset: sic fuit prima apparitio. scilicet ad concipiendum Luc. 1. & quia Maria erat uxor Ioseph, & vir est caput mulieris, angelus qui debebat apparere Mariæ iubens aliquid apparebat Ioseph: ut quando in somnis dixit ei, ne timeat accipere Mariam coniugem suam, supra primo c. & postea quando fugiendum fuit in Aegyptum: & quando reuertendum, & quando eundem in terram Israel, supra 2. cap. semper enim apparuit Ioseph quasi appareret Mariæ. Iste angelus fuit custos Mariæ à conceptione Christi usque ad passionem eius: postea verò, quia consummata erat salus nostra, & totum quod virgo erga Christum factura erat: cessauit custodia huius angeli, qui eam custodiebat solum in quantum pendebat ex ea salus generis humani: mansit autem tunc custodia angeli primi, qui eam ut personam priuatam custodiebat: & ista durauit usque ad mortem virginis sicut in cæteris hominibus. Fuit ergo virgini necessarius angelus custos. Ad primum dicendum uno modo, quod virgo erat perfectior angelis ex statu charitatis, non tamen ex perfectione naturæ: nam lumen intellectuale minimi angeli erat excellentius lumine virginis: & sciret prudentius consiliari de his, quæ sibi opportuna essent quàm illa: & ideo quantum ad hoc erat ei necessaria custodia angeli. Et etiam si minimus de infimo ordine daretur ei in custodem, esset utilis custodia:

Virgo Maria duos angelos custodes habuit.

ratio. in contr.

Ad 2. rō-
nem.

stodia: quia etiam ille esset acutius intelligens agenda quam illa. Aliter potest dici, quod etiam si illa esset perfectior angelis, custodiretur tamen ab Angelis: nam custodia Angeli non est solum ad cauendum peccata, vel promouendum in bonum: sed etiam ad tollendum impedimenta profectus spiritualis, & ad eruendum à periculis, & exterioribus malis: & tamen hoc fit per magnitudinem potestatis, & intellectus, & non per excellentiam meritorum, ideo licet esset ipsa perfectior angelis, erat ei pueniens custodi ab aliquo eorum. Ad secundum dicendum, quod non fuit datus virgini de Seraphim aut Cherubim, sed de infimo ordine: quia soli spiritus huius ordinis dantur in custodiam personis priuatis: erat tamen ille forte supremus omnium istius ordinis. Et ita audacter dici potest, quod erat maximus angelorum propriè sumptorum, quia ut dictum est præcedenti quæst. & supra quæst. 58. quanto aliquis à Deo præuidetur venturus ad maiorem statum bonorum, tanto excellentior angelus datur sibi in custodem: quia maior difficultas est tunc custodire illū, & dirigere: & tamen inter omnes creaturas Virgo fuit præordinata ad excellentiorem gradum gloriæ: ergo maximus de ordine infimo angelorum daretur ei in custodem. Et licet esset de ordine isto, participaret virtutē Cherubim & Seraphim per illuminationes receptas ab eis. Sicut dicit Dionys. quod ille spiritus, qui purgavit Isaiam per ignem fuit de primo ordine, id est infimo: & tamen vocauit eum scriptura Seraphim: quia per virtutem receptam à Seraphim fecit illam purgationem. Nunc tamen dicendum est, quod propter excellentiam Virginis deberet custos eius esse de supremis ordinibus: quia tunc angelus, qui exequabatur ministeria redemptionis nostræ, quem vocamus angelum Christi, & virginis esset valde maior. & tamen ille erat solum de Archangelis, scilicet Gabriel. Luc. 1. qui ministravit in his, ut dictum est supra: ergo qui custos erat Virginis, ut personæ priuatae, non erat de supremo ordine: neque etiam erat Archangelus, sed solum angelus: quia personæ priuatae præerat: esset tamen maximus huius ordinis. Ad tertium dicendum, quod Virgo erat aliquo modo subdita angelo, & aliquo modo angelus ei, neque erat inconueniens. Pro quo sciendum, quod angelus ad hominem consideratur tripliciter, scilicet ut custos, ut conciuus, ut persona priuata habens certum gradum gratiæ & gloriæ. Quantum ad primum angelus est maior quolibet custodito: quia quantum ad hoc dirigit & adiuvat illum supplendo quæ illi desunt. Et necesse est, quod sint maiores nobis: quia ut sic sunt mediatores Dei & nostri, cum offerant orationes nostras illi. Tob. 12 cap. Quantum ad secundum, id est ut conciuus sunt, angeli siue custodes sunt æquales nobis, & vocantur conciuus nostri vel pserui: & non patiuntur quod aliquem honorē per modū subiectionis illis impēdant. Apoca. 19. & 24. cum voluit Ioannes incuruare se coram angelo reuelante mysteria, ait ad eum ille: vide ne feceris, conseruus enim tuus sum, & fratrum tuorum. Quantum ad tertium dicendum, quod interdū est homo maior angelis, interdum angelus homine, quia multi homines in vita æterna exaltabuntur in statu gloriæ super quosdam angelos: & de hoc nō datur certitudo. De Virgine dicendum, quod quantum ad secundum erat æqualis angelis: quia erat conciuus illorum sicut quilibet beatus. Quantum ad primum erat minor angelo custodiēte: quantum ad tertium erat maior eo. De primō pater, quia angelus, ut cultus illustrabat phantasmata Virginis: & confortabat lumen intellectuale eius: & suadebat ei aliqua agere, quæ ei vtilia erant: & illa secundum lumen suum naturale non sufficeret ad illa inueniendum. Etiam tol-

Ad 3. rō-
nem.

lebat impedimenta, quæ ab aliis ponebantur, quæ ipsa per se non posset euitare: & liberabar eam à periculis: siue per consilium, siue per potestatem, quod illa facere non posset. sed recipiens minor est agens: ergo ipsa erat quantum ad hæc Angelo custode minor, ideo subdita erat ei ut custodi. De tertio patet, quia ipsa fuit excellentioris sanctitatis omnibus creaturis, & præordinata ad rem altiore cum exaltata fuerit in gloria super omnes choros angelorum, ideo quantum ad hoc non erat minor Angelo custode, sed maior quolibet angelo: & idē etiam ei viuienti reuerabantur angeli tanquam Dominae suæ. Sic apparet de Angelo custode eius in quantum erat ex ea pēdens salus humana: nam ille erat custos salutis eius, ut ostensum fuit supra, & tamen ille loquebatur ad eam humiliter & cum reuerentia dicens: Ave gratia plena. Luc. 1. à fortiori Angelus, qui erat custos eius in quantum persona priuata: nam ille erat minor, ideo magis ei subiiceret. Sic est de rege, qui subditur consiliariis suis, id est sequitur eorum consilium: & quantum ad hoc illi sunt maiores, qui dant, ipse verō minor, qui recipit: & tamen simpliciter rex maior est quam consiliarij sui: unde ipsi obediunt ei, & in omnibus subiiciuntur.

An Christus habuerit Angelum custodem.

Quæst. LXI.

QUÆRETUR, an Christus habuit angelum custodem. Aliqui dicunt quod sic: & quia ad Phil. 2 dicitur de eo: Ad similitudinem hominum factus, & habitu inuentus ut homo: sed hominibus deputant angeli ad custodiam, ergo ad similitudinem ceterorum hominum deputatus fuit ei Angelus custos. Secundō quia dicit Dionys. de Angelo. Hierar. ca. 4. quod Christus subdebatur paternis dispositionibus mediantib⁹ angelis: sed custodia angelorum est executio diuinæ dispositionis de eis, id est de hominibus factæ: ergo videtur quod habuit Christus Angelum custodem. Terriō, quia Luc. 11. dicitur, quod apparuit Angelus Domini confortans eum: sed confortare est vnus de actibus Angeli custodis: ergo habuit Christus custodem Angelum.

Nonnul.
Rōnes in
contrariū.
1. ratio.

2. ratio.

3. ratio.

Dicendum quod propriè loquendo Christus non habuit Angelum custodem: Angelus enim custos, vel est ad conseruandum ne peccet custoditus, vel ad adiuuandum, ut in bono proficiat: vel ad eruendum à periculis exterioribus: vel ad tollendum impedimēta spiritualis profectus. nullum autem istorum actū poterat angelus facere circa Christum, ideo non habebat custodem. De primō patet: quia Christus non poterat peccare, quia erat Deus: ideo neque indigebat adiutore, ut non peccaret. De secundō patet, quia Christus non poterat proficere in merito: nam erat Christus compræhensor, & temper fuit compræhensor ab instanti conceptionis suæ. Compræhensores autem non proficiunt in merito, quia tunc proficerent in gradu gloriæ: cum ista se consequantur: & tamen falsum est, quia qui semel gloriam consequitur, nunquam pronit in ea: quia iam est in termino, & ideo non poterat habere custodem ex hac parte. Virgo autem poterat quātum ad hoc habere custodem: quia quantumcunque excellentis meriti esset, tamen viatrix erat purē: ideo proficiebat quotidie in meritis. De tertio patet, quia cum Christus non posset proficere, neque proficeret in vita spirituali: non poterant esse aliqua impedimenta profectus eius: & consequēter neque poterat quis auferre impedimenta hæc. Sed accipiendo largē profectum pro omni actu Christi, per quem nos proficiamus, scilicet predicationem,

&

& quæcunque alia opera : verum est, quod talia opera in quantum erant exteriora, poterant impediti per demones aut per homines: & consequenter poterant tolli per aliquem impedimenta ista. Sed tunc dicendum, quod non erat conueniens Christo angelus custos quantum ad hoc: quia quæcunque impedimenta posset tollere angelus custos, posset tollere melius Christus per seipsum sine angelo custode. & tamen angelus custos datur quantum ad ea in quibus homo non sufficit: quia in illis in quibus homo sufficit, superuacuum est dari custodem. De quarto, id est de liberatione a periculis. Dicendum quod Christus quantum ad carnem erat passibilis, & poterat caro sua incurrere in quæcunque mala ab extra inflata, in quæ nos incurrimus: & tamen ad liberandum se ab his non egebat angelo custode, quia ipse per seipsum melius poterat se liberare quam eum angelus liberaret. Item apparet hoc generaliter, quia quidquid agit angelus custos aut est per modum intellectus, aut per modum potestatis. nam in voluntatem non agit immediate angelus, sed solus Deus: sed actio sua directa est illustrando phantasmata, vel confortando lumen naturale intellectus: & ita suggerit homini quædam agenda, quæ homo per seipsum intelligere non posset. Alio modo per potestatem, quia angelus eruit hominem a multis realiter inuadentibus eum, a quibus ipse non posset se erueri: etiam angelus custos scit quas insidias molitur contra nos demon, & quas insidias alij homines, & nos eas nescimus, ideo ille potest occurrere illis etiam per solam viam consilij, quod nos nesciremus. Nihil horum poterat angelus facere erga Christum: nam nihil est, quod ipsum latere possit cum Deus sit: imò angeli per eum sciunt quidquid sciunt. De potestate manifestius est, quia ipse est omnipotens, cum faceret miracula, ideo non egebat auxilio angelorum, ut eum de aliquo periculo liberarent. Item quia in Christo erat persona verbi, & anima, & caro, & nihil amplius: si ergo egeret angelo custode, quantum ad aliquid horum trium esset: non quantum ad deitatem, quia ipsa potius custodit angelos in esse suo: non quantum ad animam, quia illa ab instanti conceptionis fuit unita verbo, & cognitio sua erat perfectior quam omnium creaturarum simul: ideo potius ipsa posset instruere angelos, & sicut intelligendo, ita & in volendo regulabatur immediate a verbo, cui unita erat: ideo aliena custodia non egebat. Quantum ad carnem autem erat Christus passibilis, quia assumpsit defectus nostros ad nos redimendum: & in hoc licet caro secundum seipsam in multis deficeret, & pati posset: tamen non egebat auxilio alieno, quia ipse cuius erat caro prouideret ei, in quo vellet: & licet interdum vellet, quod prouideretur carni suæ in necessariis per angelum: non esset ille angelus ut custos, sed potius ut minister: quia illa ageret ad imperium Christi. sic dicitur supra 4. cap. quando Christus esuriuit quod accedentes angeli ministrabant ei: & ita proprie loquendo non habuit Christus angelum custodem: large tamen potest dici habere angelum custodem, scilicet illum, qui specialiter ministrat circa ea, quæ ipse facturum erat pro nobis: & ita dicitur idem angelus custos Christi, & virginis, id est ille, de quo dictum est precedenti questione, quod erat Angelus custos in quantum ex ea pendebat salus humana, scilicet Gabriel esset custos Christi, id est ministrans in eis quæ circa Christum fieri debebant, scilicet ille nunciavit virgini, quod illum conciperet, & ille nunciavit Ioseph, quod non dimitteret Mariam, quando conceperat Christum: & ipse nunciavit Ioseph, quod cum Christo, & matre eius fugeret in Aegyptum: & postea, quod rediret, supra secundo cap. & tamen iste magis vocabitur custos virginis, quam Christi. Vnde abso-

lutè loquendo non est concedendum, quod Christus habuerit Angelum custodem: & tamen si concedatur aliquantulum quod habuerit Angelum custodem: magis procedendum est hoc, quoniam erat infans quam, quoniam erat adultus: eo quod tunc fiebat per parentes eius circa corpus suum id, quod Deus iubebat fieri, & illud iubebat per specialem angelum, scilicet Gabrielem; & ita quia ille habebat specialiter curam huius negocij, potest vocari tunc custos pueri Christi; cum verò fuit adultus, nihil parentes faciebant circa eum, sed ipse faciebat quod volebat, et ideo nullus angelus reuelabat id, quod faciendum esset circa eum, et consequenter nullus iam videbatur custos eius: sed potius ministrabant ei, quoniam ipse iubebat. Ad primum dicendum quod Christus fuit verus homo, & similis aliis hominibus quantum ad veritatem naturæ: non autem quantum ad communem imperfectionem hominum ex parte animæ: nam ex parte animæ nullum defectum accepit, sed solum ex parte carnis non potuit nec debuit Christus habere custodem angelum, sicut ceteri homines, quia ipsi non habent custodes quia homines sunt: quia tunc post resurrectionem cum essent veri homines haberent etiam custodes, quod falsum est, sed habent custodes in quantum sunt imperfecti ex parte intellectus & potestatis: & id quod eis deest suppletur per angelum custodem, ut dictum est: in Christo autem nihil deerat, ut ostensum fuit: ideo non habuit angelum custodem, quia custodes non datur homini omni, sed ei qui aliquo indiget, & adhuc proficere potest. Primum dicitur propter beatos: quia illi nullo indigent: ideo licet cum angelis maneant, angelos custodes non habent. Secundum dicitur propter damnatos: quia illi multis egent, imò omni bono, quia nullum habent: nullum tamen iam habere possunt: ideo angelos custodes non habent, sed solos demones tortores. Ad secundum dicendum quod Christus non habebat angelum custodem: quia omnibus angelis maior erat tam potestate quam intellectu. Etiam erat verus comprehensor a conceptione sua: & anima sua, quæ unita erat verbo immediate regabatur ab eo, neque indigebat cuiusquam alterius custodia, aut auxilio. Dicebatur tamen subditi paternis dispositionibus per angelos quodammodo indirectè: in quantum angeli instruebant Mariam, & Ioseph de his, quæ circa puerum Iesum agenda erant quamdiu puer erat: ipsum tamen neque dirigebant neque instruebant: sed ipse puer existens angelis imperabat, & mittebat eos ut reuelarent parentibus suis quid circa ipsum fieri debebat. Ad tertium dicendum, quod circa confortationem Christo factam ab angelo variè opinantur, ut dicitur Luc. 22. & tamen quantum ad præsens dicendum, quod cum Christus esset verus homo, & assumpsisset penales nostros, vere tristabatur sicut & nos. Et maxime illa fuit vera, & intensa tristitia, ita ut guttas sanguinis exsudauerit: angelus autem præstitit ei consolationem veram: non quod illa Christus egeret ab extra: quia deitas sua poterat eum abundantiùs consolari: sed stante decreto deitatis quod Christus pateretur secundum conditionem humanæ naturæ poterat recipere consolationem ab angelo: hoc tamen non fuit per hoc quod angelus imprimeret aliquid in Christo dando ei robur aliquod ad tolerandum angustias futuras: sed consolatus est per modum ministerij astando ei eo modo, quo naturaliter homines consolantur ad præsentiam amicorum: etiam si nihil aliud eis conferant: sed propter hoc adhuc non habent angelum custodem, quia angelus custos non datur nisi ei, qui eo indiget, & sibi prouidere non potest: Christus tamen potuisset sine angelo magis seipsum confortare, quam eum angelus confortauerit: ergo potius dicitur angelus ministrans quam custos eius.

Rōnes in contrariū.

Ad 2. rōnem.

Ad 3. rōnem.

Quo intelligit Angelus Christum in passionē confortauit.

An Antichristus habebit angelum custodem.
Quaestio. LXII.

QVAERETVR, an Antichristus habebit angelum custodem. Aliqui dicunt quod non, quia 2. Thessa. 2. dicitur quod omnis operatio Antichristi erit per operationes Satanæ in signis, & prodigijs mendacibus: custodia tamen angelorum ordinatur præcipue contra insidias dæmonum, & ad arcendum eos: & tamen semper operabitur Antichristus per Satanam: ergo non proderit neque prodesse poterit ei custodia angelica, & ita non dabitur.

Dicendūq; Antichristus habebit angelum custodē, quia sicut non deficit ordo naturæ in necessariis & vtilibus: ita a fortiori non deficit ordo spiritualis gubernationis Dei: diligentius quippe Deus gubernat spirituales creaturas, quam purè corporales. Antichristo tamen potest prodesse custodia angelica in aliquo: ergo debet ei dari. certum est quod maius est lumen intellectus angelici quam Antichristi, qui erit purus homo: ideo per illud lumen poterit dirigi in quibusdam ad quæ ipse suo naturali lumine peruenire nō potest. etiam potestas sua operatiua est minor quam angelorum: ideo poterit adiuuari per angelos ad euadendum pericula aliqua. subtrahere autem ei hoc esset deficere ordinem Dei circa Antichristum. Item & potissimè quia Antichristus verus homo erit, & principium omnis mali sui erit ignorantia sua: sicut omnis malus est ignorans 3. Eth. licet ista ignorantia plus habeat de malitia quam in cæteris hominibus. & ob hoc ipse deterior illis est, ideo conueniens est, quod ipse habeant custodem angelum ad dissuadendum ei mala. Item quia cum Antichristus sit homo, & omnis homo de se sit inclinatus ad malum. Gen. 8. omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum: erit ad malum inclinatus: si autem Deus subtrahat ei remedium angelici custodis, videbitur facere eum inculpabilem quantum ad omnia mala, quæ fecerit, cum subtraxerit ei ordinarium remedium & auxilium: vel saltem erit minus culpabilis peccando quam cæteri homines: & consequenter poena ea danda pro malis esset minus iusta: hoc tamen valde repugnat diuinæ bonitati & ordini, ideo Deus nō subtrahet Antichristo aliquod de remediis & auxiliis ad bonum, quæ præstat cæteris hominibus: etiam si ei profutura non sint. Et dicendum quod propter quatuor principaliter datur custos angelus Antichristo. Primum est, vt non rumpatur in eo ordo à Deo institutus de prouidendo cuilibet indigenti de angelo custode: cum ille indigeat sicut cæteri. Secundò vt non videatur Antichristus inculpabilis in malis, quæ egerit, quasi destitutus auxilio ordinario, & consequenter videatur iniuste pati pro malis, & Deus iniuste eum punire, & indebitè eum priuasse communiauxilio angelici custodis. Tertiò & præcipuè, quia licet Antichristus nunquam assentiret angelo custodi ad hoc quod bonum agat: aut ad hoc quod malum caueat saltem in desiderio: impediet tamen angelus custos Antichristi Satanam, ne ad tanta mala sollicitet Antichristum immittendo ei prauas cogitationes & incendendo ad malum: & dato quod interdum permittat istas cogitationes immitti: nō permittet eas executioni tradi. Nam vnus de actibus præcipuis angelici custodis est in arcendo dæmonum insidias circa custoditum: & ita adhuc non erit sine actu angelus custos Antichristi. Etiam ipsi Antichristo indirectè proderit custodia angelici, quia suadente diabolo plura mala committeret Antichristus, nisi custos angelus impediret Satanam, vt dictum est: & tamen quanto pauciora fuerint peccata eius, tanto minus punietur. Si autè sine angelo custode relinqueretur, committeret plu-

Propter
quatuor
datur an-
gelus An-
tichristo.

Ara mala, & puniretur grauius. Quartò fiet propter diuinam prouidentiam: mala enim quæ faciet Antichristus redundabunt in Ecclesiam Christi, & in electos eius: ipse autem non vult, quod ipsa mala efficiantur intolerabilia, quia tunc perirent electi, ideo ipse breuiabit tribulationem Antichristi, vel quantum ad durationem temporalem, vel quantum ad acerbicatem malorum, vel quantum ad vtrumque, vt dicitur infra 24. cap. Et erit tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi vsque modo: nec vnquam fiet. Et nisi breuiati essent dies illi, nō fieret salua oīs caro: sed pp electos breuiabunt dies illi. Quod de Antichristo cōmuniter accipitur: & tamen si nullus esset angelus prohibens versutias satanæ, ne immittat prauas cogitationes Antichristo, aut saltè ne exequatur quidquid cogitauerit, quia fierent intolerabilia mala Ecclesiæ: ideo ad prouidentiam Dei pertinet dare Antichristo angelum custodem. Ad argumentum dicendum quod licet Antichristus in omnibus mouebitur secundum operationem Satanæ: tamen non ideo subtrahendus est angelus custos, quia lex communis nō debet immutari propter vnum. Etiam non est frustra custodia angeli circa Antichristum: quia licet propter eum nunquam suadeatur ad bonum agendum, saltem impiedietur à multis malis, quia diabolus non poterit ei immittere tot malas cogitationes angelo arcente Satanam. Et dato quod immittat cogitationes non permittet angelus custos effectum, & ita minus peccabit, & consequenter minus punietur, vt dictum est. Habebit ergo angelum.

An sint dati angeli custodes præscitis, & obduratis in peccato.
Quaestio. LXIII.

QVAERETVR, an sint dati angeli custodes præscitis, & obduratis in peccato. Aliqui dicunt, quod non: quia angeli dantur, vt in aliquo profit eorū custodia: quia aliàs esset inordinatum dare custodiā, quæ nihil profutura esset: & de præscitis manifestum est, quod nunquam conuertentur: ergo non dabitur eis angelus custos.

Dicendum quod præsciti ita habent angelos custodes sicut prædestinati: neque est aliqua differentia in hoc. Quod patet primò, quia totum motiuum eorū, qui putant præscitis non dari angelos, est, quia frustra videtur dari illos: cum præscitos necesse sit condemnari. Sed falsum est, quia non est aliquis homo, qui quando viuunt non sit liber, quod saluetur, aut pereat: cum non tollatur libertas arbitrii per prædestinationem, & præscientiam: ex eo quod ista non præcedunt ad actus nostros, vt ostensum est supra quaest. 36. sed si nullus esset præsciētia, aut prædestinatio, maneret libertas cui libet indubitata: & certum esset, quod custodia angelici prodesset custoditis: ideo cum præscientia non tollat libertatem, utilis erit custodia angelica. Secundò, quia omnes effectus custodiæ angelicæ, qui inueniuntur in bonis, inueniuntur etiam in malis, & præscitis: ideo debet dari præscitis angelus custos. Primus effectus est, ad bonum inducere: quod fit in præscitis: nam præsciti sepe bonum faciunt: & ex hereditate & meritorie: cum ad esse præscitum nihil requiratur, nisi finalis impenitentia. Vnde contingit sepe quod præsciti plura bona faciant quam prædestinati: cum semper male operans, & in bono finies prædestinatus sit: & è contrario agens est præscitus: ad angelum autem custodem non pertinet facere, quod homo in bono finiat: quia hoc solius Dei est, qui mortem immittit quando vult: sed angeli custodis actus est suadere ad bonum: utilitas autem custodiæ est assentire illi suasioni: & tamen præsciti hoc sepe faciunt

ergo actus primus custodiæ angelicæ inuenitur in præscitis. Et si dicas non prodest hoc, quia isti in malo finient, dicendum quod ad aliquid profunt illa bona opera, etiam si non ad consequendum vitam æternam: & quomodocunque profunt, non est inutilis custodia: quia saltem est laus Dei, quod isti bona agant, de quibus Deus laudetur, dum illa agunt licet postea peccant. Secundus effectus est retrahere à malo: & hoc etiam faciunt angeli in præscitis: quia sæpe passione insurgente facturi erant malum, & dissuadentibus angelis retrahuntur ab eo: cum contingat præscitis interdum esse viros prouectos in virtutibus. Tertius effectus est tollere impedimenta profectus spiritualis. & hoc etiam conuenit præscitis: nam sæpe proficiunt ad magnam virtutem: & cum demones nesciant quis scit præscit aut prædestinatus: omnes tendentes ad spirituale profectum impediunt quantum possunt: angeli autem custodes tollunt ista impedimenta siue à demonibus siue ab hominibus data, ideo vtilis sunt angeli ad hoc. Quartus effectus est liberare ab exterioribus periculis: nam quicunque potest incidere quotidie in mille pericula nisi liberetur: ideo angelus custos necessarius est tam bonis quam malis saltem ad liberandum eos: & ideo necessarius est angelus custos bonis & præscitis: quia omnes effectus custodiæ inueniuntur in præscitis. Tertio quia perinet ad diuinam bonitatem hoc facere: nam si prædestinatis darentur angeli custodes & non præscitis: hoc ipso videretur Deus damnare præscitos dum viuerent, destituendo eos auxiliis ordinariis: & ira peccando non essent culpabiles, vel parum culpabiles, & consequenter pænæ irrogarentur eis iniuste, quod est inconueniens. Datur ergo Deus eis angelos custodes, ut cum circa eos egerint quidquid fieri bonum erat, & ipsi perierint, nulla maneat eis quærelæ occasio: sed dicat: Quid ultra facere debui vineæ meæ, & non feci. Esa. 5. Quarto, quia hoc pertinet ad diuinam prouidentiam: nam si non essent angeli custodes etiam malorum, possent demones inuadere illos, quos præsidio destitutos inuenirer, & occiderent illos: & hoc perflueret ad deordinationem vniuersi: quia non facti sunt, ut sic perirent: ergo debent eis dari custodes angeli. Quinto ut non multiplicentur peccata ultra condecentiam: Deus enim, qui est vniuersalis rector vniuersi, excludit malum de vniuerso, nisi in quantum malum non facit ad bonum: si tamen permitteretur hominibus facere omnia mala, quæ vellent: tot fierent quod aliqua eorum non essent reducibilia ad bonum: talia autem Deus per prouidentiam tollit de vniuerso: sed executio prouidentia circa homines fit per custodiam angelicam: ideo debent dari malis angelis custodes ad hoc, quod ipsi angeli non permittant eos exequi omnia mala, quæ cogitauerint tollendo opportunitates, vel infatuando consilia: & hoc modo datus fuit Antichristo angelus custos, ut dictum est præce. quæst. Ad argumentum dicendum, quod licet præsciti in malo finituri sint: est eis utilis custodia angelorum propter omnia prædicta: maxime quia custodia angelica est auxiliū ordinarium, quod nulli subtrahendum est: nam sicut præscitis Deus non subtrahit lumen naturale, quo dirigantur ad bonum, & appetitum boni, licet ad vltimum ista non profutura sunt eis, eo quod ista naturalia sunt: ita & custodia angelorum, quæ est quasi naturale bonum, cum sit aliquid ordinarium secundum legem conseruationis vniuersi non tollitur eis: maxime quia in multis prodest ista custodia præscitis, ut dictum est.

An infidelibus dentur angeli custodes.
Quæst. LXIII.

QVAERETVR, an infidelibus dentur angeli custodes. Aliqui dicunt quod non: quia isti non pertinent ad Deum secundum ordinem, & regimen spirituale: sed solum secundum regimen naturale: in quantum facit super eos oriri solem suum & pluit super illos. quinto capi. custodia tamen angelorum est ordinata ad bonum spirituale, idest ut perueniat homo ad vitam æternam: sed infideles non comunicant in bono spirituali: ergo non datur eis angelus custos. Secundo quia quidam dicunt quod angelus custos datur in baptismo, infideles tamen non sunt baptizati: ideo non habent angelum custodem.

Dicendum quod non est dubium quin infideles habeant angelum custodem. Primo, quia infideles non sunt peiores Antichristo, & tamen illi datur angelus custos. supra quæst. 62. ergo & infidelibus. Secundo, quia præsciti magis distant à fine custodiæ angelicæ quam infideles. nam præsciti nunquam saluabuntur licet non necessariò condemnentur: infidelium autem multi saluabuntur: quia multi conuertentur: ideo angelos custodes habent, cum præscitis demus angelos custodes. præ. quæst. Tertio, quia in infidelibus inueniuntur omnes effectus quatuor custodiæ angelicæ, ut patet ex applicatione facta præcedenti quæst. quia sicut applicatur ad præscitos, ita applicabitur & ad infideles. Quarto propter rationem diuinæ prouidentia: ut tollatur multiplicatio malorum, ut declaratur præcedenti quæst. in 4. & 5. rationibus. Quinto quia videtur, quod adhuc magis necessarius sit angelus custos infideli, quia multi infidelium conuertendi sunt: & illi quanto magis distant à bono, ad quod perueniunt: tanto magis indigent incitamento ad illud bonum: sed angelus custos est, qui maxime suadet ad bonum. ideo infidelibus est necessarius angelus custos. Ad primum dicendum, quod infideles non solum pertinent ad Deum quantum ad regimen naturale, sed etiam quantum ad spirituale: quantum ad naturale solum comunicant ea, in quibus nihil aliud est nisi naturale bonum, scilicet pecora, & quæcunque ratione carentia: regimine autem spirituali participant omnia, quæ rationem habent, neque perueniunt in terminum suum: nam quæ in terminum perueniunt non subduntur regulæ illi: cum regimen dicat regulam qua aliquid ordinate deducitur ad finem, & ob hoc demones, & damnati non participant isto regimine, quia non sunt beatificabiles, cum sint effecti miseri in termino: infideles quandiu viuunt beatificabiles sunt, & non sunt in termino, potissime quia multi eorum realiter beatificabuntur, quia conuertuntur, ideo non excluduntur à regimine spirituali. Cum autem dicitur, quod infideles non participant rebus spiritualibus. Dicendum quod verum est, quod non participant gratia neque causatiuis gratiæ, scilicet sacramentis: participant tamen spirituali bono quod est regimen spirituale quo à Deo diriguntur per se, & per angelos, ad hoc quod perueniant ad participandum istis spiritualibus, idest gratiam, & gloriā: & sic habent angelum custodem. Ad secundum non est concedendum assumptum: quia non datur tunc angelus custos, ut sequen. quæst. dicitur.

Ad 1. rōnem.

Ad 2. rōnem.

Quando datur homini angelus in custodiā: an in utero, uel extra.

Quæst. LXV

QVAERETVR, quando datur homini angelus in custodiā. Aliqui dicunt, quod non datur

tur homini à natiuitate, sed post baptismum: aut post A
quam peruenit ad ætatem discretionis. Et patet,
primò, quia angeli custodes mittuntur propter eos, qui
hereditatem capiunt salutis. ad Hebr. primo, & tamẽ
homo non incipit hereditare, vel hereditatem capere
ante baptismum: quia tunc aperitur vita eterna paru-
lo: ergo ante baptismum non datur angelus custos.
2. ratio. Secundò patet, quia etiam immediatè post baptis-
mum non detur angelus: quia custodit angelus
hominem, in quantum eum illuminat illustrando
phantasmata, vel confortando lumen intellectus: sed
hæc in paruulo non fiunt, quia non potest doceri in-
3. ratio. tam parua ætate propter inexperientiam: & saltem
communiter non docetur: ergo non datur ange-
lus. Tertiò quia si paruulis ante ætatem discretionis
daretur angelus custos, hoc fieret, quia habent ani-
mam: nam actus aliquos non habent ad quorum di-
rectionem datur custos: & tunc cum fœtus animatus
in vtero habeat animam, haberet etiam custodem an-
gelum: sed falsum est: ideo nec dabitur puero ante æ-
tatem discretionis. 4. ratio. Quartò patet idem, quia angeli
suadent hominibus maximè opera sacramentalia,
cum per ea sit salus: & tamen ante exitum de vtero
non potest quis participare sacramentis: ergo non ha-
bet angelum custodem.

Dicendum quòd circa temp' dationis custodiæ est
opinio duplex. Quidam dixerunt quòd datur puero
mox baptizato: & dicunt causam esse, quia non est
verisimile, quòd Deus det tale bonum nondum ba-
ptizato, & infideli. Alij dicunt quòd datur custos à
natiuitate etiam nondum baptizatis. Ambas opinio-
nes tangit Orige. super Mat. dicens. Quidam volunt
ex eo dari hominibus angelum adiutorem, ex quo p
lauacrum regenerationis nati sũt infantes in Christo:
dicentes non esse credibile incredulis, & errantibus p-
esse angelum sanctum: sed tempore infidelitatis &
peccatorum est homo sub angelis Satanæ. Alij autẽ
volunt mox cum quis fuerit natus eorum qui præco-
gniti sunt à Deo accipere propositum sibi angelum.
Sed dicendum quòd vtraque opinio in quantum re-
citatur eam Orige. aliquid falsi continet. De prima pa-
ter: primò quia dicit quòd non est verisimile dari an-
gelum incredulis: nam tunc sequeretur, quòd infi-
deles cum nunquam baptizentur, nunquam habeant
angelos custodes: sed falsum est, vt ostensum est p. c. q.
Rationes ibi patent, & supra quæst. 63. Secundò patet,
quia quod dicit, nõ esse verisimile & c. falsum est imò
verisimile est dari: nam eorum quæ dantur à Deo quæ
dam sunt p modum naturæ, quædam sunt gratuita.
Prima dantur omnibus bonis, & malis. supra 5. qui fa-
cit solem suum oriri super bonos, & malos, & pluit
super iustos, & peccatores. De secundis dicendũ, qd qdã
sunt gratuita, & non gratificantia: alias sũt gratificãtia
formaliter, vel effectiue. Prima dantur à Deo infideli-
bus & fidelibus, vt robur, sanitas: & in spiritualibus, p-
phetia, & interdum generalium linguarum & curatio egre-
tudinum, vel operatio miraculorum, vt patet supra 7. E
de illis, qui dicunt ista se fecisse & Christus dicit eis, qd
nunquam nouit illos: & tamen qui nunquam noti
fuerunt a Christo, nunquam fuerunt boni. Secunda
nunquam dantur nisi bonis, aut saltem fidelibus, sci-
licet gratia, Charitas, Sacramenta & Virtutes infusæ,
& omnia hæc incipiunt cum baptismo: cætera vero
prius dari possunt: Custodia autem angelica datur
homini à Deo tanquam bonum aliquod naturale, qd
sicut dare solem & pluias ad conseruationem terræ
nascentium pertinet naturaliter ad prouidentiam: &
dantur ista super omnes homines, in quantum sunt
animalia: quia etiam dantur super bestias in locis, vbi

nulli homines habitant: ita & ad prouidentiam rerũ
rationabilium est naturale inferiores spiritus custodi-
ri per superiores: ideo Deus nulli homini hoc negat:
sed hoc incipit in hoc mundo esse per natiuitatem
ideo tunc datur angelus custos. Tertiò patet, quia
hoc dato, non solum infideles, & non baptizati non
haberent angelum custodem: sed etiam neque
peccatores quandiu manerent in peccato: quia
dicitur non esse credibile incredulis & errantibus præ
esse angelum sanctum: sed tempore incredulitatis &
peccatorum est homo sub angelis Satanæ: ergo quan-
docunque homo est in peccato mortali, non habet
angelum custodem, & ita pauco tempore haberet hõ
angelũ custodẽ, qd est absurdum. Quartò, quia hoc 4. ratio.
repugnat custodiæ angelicæ quæ data est nobis in au-
xilium, vt suppleat quod nobis deest incitando, &
adiuuando: & tamen quanto est quis magis in pecca-
to mortali, tãto magis eget custodia angelicã ad sua
dendum exire de peccato quàm proficere in virtute:
ergo existentibus in peccato non auferitur custodia an-
geli. Quintò, quia significatur in litera illa, quòd quan-
diu quis habet angelos malos, non habet angelum bo-
num, scilicet tempore infidelitatis, & peccatorum. 5. ratio.
est homo sub angelis Satanæ: & tunc deberet dici, qd
quando quis habet angelum bonum non habet ma-
lum: & quando habet malum non habet angelum:
sed falsum est, & contra communem doctrinam,
scilicet, quia datur angelus vnus bonus cuilibet
ad custodiam: & vnus malus ad impugnationem,
& ita ambo simul sunt. Sextò patet, quia neces-
se est dari hominibus malis, & incredulis angelum
custodem: nam si personis singularibus infidelibus 6. ratio.
non darentur custodes angeli, non daretur commu-
nitati infidelium custos archangelus, quia magis
necessarij sunt angeli custodes priuatorum, quàm
communitatis, eo quòd priuati angeli respiciunt salu-
tem spiritualem priuatorum, quos custodiunt princi-
paliter: archangelus verò custos communitatis res-
picit bonum commune, non vt est illius, vel illius:
sed vt publicum: & illud non est principaliter bo-
num animæ: quia communitas, & omnia cor-
pora sunt magis inanimata: & ita debetur eis directè
bonum spirituale, & ideo minus necessaria est talis cu-
stodia quàm priuatorum: & tamen communitati infi-
delium, & idolatrarum Deus dat Archangelum custo-
dem: vt patet Dan. 10. cap. de Archangelo principe Per-
sarum contra quem pugnavit Gabriel princeps Iudeo-
rum viginti vno diebus pro salute populi Iudeorum.
Sicut ergo Persæ qui erant infideles & idolatræ habe-
bant custodem gẽtis suæ: ita haberent Chaldæi, Medi,
Indi, Aegyptij, & ceteræ gentes. à fortiori ergo infide-
les haberent in particulari angelos custodes: & ita non
est verum, qd angeli custodes dantur post baptismum,
sicut dicit prima positio. De secunda positione dicẽ-
dum, quòd quantum ad tempus vera est, scilicet qd de-
tur angelus custos homini mox nato, quia tunc inci-
pit indigere auxiliis angelicæ custodiæ saltem quantũ
ad liberationem ab exterioribus periculis: & ita con-
firmat eam Hiero. super Mat. dicens: Magna est digni-
tas animarum, vt vnaqueque à sui natiuitate habeat
ad custodiam angelum delegatum. Sed errat posi-
tio illa, in quantum refertur ab Orig. Dicit enim: alij
volunt mox vt quis fuerit natus eorum qui præcogni-
ti sunt à Deo habere sibi prepositum angelum. Et
ita vult solos prædestinatos habere angelos custodes:
sed falsum est, quia etiam præcitis dantur angeli cu-
stodes, vt ostensum est supra quæstione 63. Sed obii-
cetur, quia sacra scrip. videtur solis prædestinatis dare
angelos custodes ad Hebr. primo. Sunt administrato-
rij

rij spiritus in ministerium missi propter eos, qui hereditatem capiunt salutis: & tamen precepti nunquam capient hereditatem salutis: ideo non habent angelos custodes.

Dicendum, quod causa finalis quare angeli dantur ad custodiam hominum est peruenire ad hereditatem salutis: & tamen non solis illis, qui perueniunt dantur angeli, sed omnibus, qui peruenire possunt: nam si darentur angeli post peruentum ad hereditatem, darentur eis solis, qui peruenissent ad illam: dantur tamen, ut perueniat homo ad hereditatem: quia post peruentum cessabit custodia angelorum: ergo dabitur hominibus illis, qui peruenire possunt: sed nullus homo est, qui dum uiuit saluari non possit, cum cuiuslibet libertas arbitrij intemerata maneat, & potentia ad bonum & malum: & predestinatio & prescientia nullam necessitatem operibus & operantibus imponunt, ut supra ostensum est questione trigesima sexta, ergo cuiuslibet homini quandiu uiuit dabitur angelus custos. Et ita dicit Hieronymus: Magna est dignitas animarum, ut unaqueque ad sui custodiam habeat angelum delegatum.

r. Rō in contrariū. Ad primum in contrarium dicendum, quod datur angelus in custodiam propter hereditatem salutis non quidem quam habeat, sed quam habere potest, & ideo antequam habuerit eam, vel sit in dispositione propinqua ad habendum debet dari angelus custos: per baptismum autem efficitur homo dispositus dispositione propinqua ad hereditatem illam: quia per gratiam in baptismo datam meretur iam illam hereditatem. & tamen mox, ut natus potest habere: licet non sit dispositus ad illam dispositione propinqua: eo quod mox possunt fieri circa eum aliqua, per quæ mereatur habere: ideo statim debet habere angelum, ut ille dirigat ad eam, per quam natus possit habere hereditatem illam: maxime quia angelus datur homini ut per eum disponatur ad habendum illam hereditatem: & ut non impediatur ad consequendum: & utrumque est valde necessarium: & quia mox ut paruulus natus est possunt dari impedimenta aliqua, ut paruulus nunquam consequatur hereditatem illam, scilicet faciendo quod nunquam baptizetur, vel occidendo eum antequam baptizetur, ut sic pereat æternaliter: ideo est nimis necessarium angelus custos paruulo ante baptismum: & ita dabitur sibi à natiuitate sua, quia ibi incipiunt esse pericula paruuli. Et si dicatur, quod est intra uterum potest habere eadem pericula cum possit daemon occidere conceptum, vel disponere ut pereat.

Responsio Dicendum quod etiam ibi custodia non deest: & tamen non oportet poni ibi angelum specialiter pro factu formato vel informi. Ad secundum dicendum quod datur angelus paruulo ante ætatem discretionis. & dicendum quod adhuc tunc possunt angeli operari aliquid interius, sicut apparet in paruulis, qui ante ætatem discretionis, faciunt aliquid discretionis. Sic Ioannes exultauit in utero, viso Christo. Lucæ primo: & tamen an talia per angelos fieri possint, an solus Deus illa faciat fortè tangetur ibi, Lucæ primo. Sed dato quod angeli possint talia facere, raro faciunt hæc in paruulis: ideo non ordinatur custodia angelorum in paruulis ad faciendum hæc, sed sunt alij effectus custodiæ, quæ ad pueros pertinent: ut custodire eos à periculis corporalibus, & tollere impedimenta profectus futuri: ut si demon uellet trāsferre puerum ante ætatem discretionis ad tales gentes cum quibus nunquam audiret rectam doctrinam, sed sepe per sectam mahometicam, vel aliorum paganorum, & ibi quasi necessario teneret ritum gentium, & ita

F non saluaretur: nam talia impedimenta profectus erant angeli: & ista sunt magis necessaria paruulis quam adultis: quia maius est periculum eorum ablatiis opportunitatibus proficiendi ante ætatem discretionis: Ideo est necessarium pueris illo tempore angelus custos, & fortè magis quam post discretionem: quia tunc lumen naturale & appetitus boni cum rationabiliter deprecetur ad optima, i. Ethicorum, adiuuant adultos. ante discretionem vero nihil est quod adiunget nisi Dei prouidentia, & angelica custodia: iō tunc est magis necessaria quam in adultis. **Ad tertium dicendum:** circa factum in utero, quod aut est formatum, idest animatus, aut non. Si est informis, manifestum est, quod non habet angelum custodem, quia non est homo. Si autem formatum est, homo est: & tamen dicendum quod non habet angelum custodem, quia factus in utero est pars uiscerum, quia non est separatus à matre, sed quodam retinaculo ei colligatus est: sicut fructus pendens in arbore est aliquid arboris. Et ideo dicendum quod angelus, qui custodit matrem custodit paruulum. Aliqui autem dicunt quod puer in utero nullum habet angelum custodem, quia custodia angelica in nullo est ei necessaria, & ideo neque proprius neque maternus angelus eum custodit. Sed falsum est, quia indiget custodia angelica, & potest illa participare. Est enim vnus de effectibus custodiæ angelicæ liberare à periculis exterioribus. Multa autem pericula sunt circa factum formatum grauissima: ut si mater patiatur abortum, & emittat factum mortuum. Vel si demon procurer occidere factum in utero: quia si interdum occiditur, & longo tempore maneat postea per modum partus emittitur corpus formatum putridum: nam talia pericula sunt grauissima factus in quantum perit æternaliter, quia moritur ante baptismum: ideo est valde necessaria custodia angeli factui: sed non datur ei custos specialis, sed angelus maternus, eo quod quandiu in utero est, pars matris est: & custodire illum est custodire matrem: etiam quia non potest accidere periculum aliquod factui in utero quin accidat matri, quia colligata sunt: & tamen ad angelum maternum pertinet custodire matrem ab omnibus periculis: ergo est pertinere custodire factum formatum.

I Ad quartum dicendum, quod quauis non illuminentur paruuli in utero ab angelis, neque incitent eos ad actus sacramentorum: tamen habent custodiam in utero, quia in multis aliis possunt eis angeli prodesse, & satis est ad ponendum custodem angelum, quod ille in aliquo posset prodesse custodiæ: sed profunt liberando à periculis, et morte siue industria demonum siue occasionaliter eueniente: ut dictum est. Etiam demon potest nocere in utero talia faciendo, per quæ factus malam complexionem consequantur, secundum quam sit pronus ad peccandum.

K Hæc autem omnia mala euitat angelus custos, ideo est ei necessarius custos siue proprius siue maternus. Quidam enim volunt quod proprius angelus detur custos à cōceptione in utero, quos non redarguo si proteruire uelint; et tamen rationabilius est, quod detur angelus custos à natiuitate, ut dictum est supra, & ista est positio communior, quam confirmat Hieronymus dicens, quod unaqueque anima habeat angelum à natiuitate ad sui custodiam deputatum.

Ad 3. rationem.

Ad quartam rationem.

*An Angeli diligenter custodiant omnes, quos custodiunt.**Quaestio LXVI.*

QVAERETVR, an Angeli diligenter custodiant omnes, quos custodiunt. Aliqui dicunt, quod non: nam quando quis scit nullum fructum, prouenturum ex labore suo, vel non laborat, vel non attento animo: quidam tamen sunt circa quos custodia angelica non proficiet, vt sunt praesciti: ergo circa tales remissè habebunt se in custodiendo illos.

Dicendum, quod omnes homines custodiunt diligenter angeli, siue bonos, siue malos: nam sollicitè agent ad ea, quae cupiunt: ipsi enim sciunt, quod per custodiam suam possunt homines ad bonum deduci, & ipsi cupiunt bonum nostrum, quia amant omnes nos ex charitate: ideo sollicitè agent pro omnibus.

Item, quia negligenter agere in quacunque re culpam nominat: & tamen in angelis bonis nulla culpa est, ideo nunquam agunt negligenter circa nostram custodiam. Item, quia tunc negligenter agerent angeli circa custodiam hominum, quando minus agerent, quam à Deo illis constituitur ad agendum circa nos, sed deficere à mandato Dei est peccatum, quod non cadit in angelos bonos: ideo neminem custodiunt negligenter, sed omnes diligenter.

Dicendum tamen quod negligenter agere potest referri ad effectum, vel ad opus. Ad effectum quidem, vt si quis agat omnia, quae agenda sunt: & tamen agat animo remisso, & quasi desperato, sicut illi, qui operantur circa agrum, quem moriturum credunt. Circa opus negligentia est, vt si non omnia fiant, quae ratio, vel rei conditio exposcit.

Primo modo non agunt angeli remissè, eo quod ex charitate agunt, quia omnes nos indifferenter diligunt tanquam proximos, quia proximi eorum sumus quamdiu viuimus, & etiam conseruos nostros se vocant Apocalipsis decimo nono, & vigesimo secundo.

Accipiendo secundo modo potest dupliciter accipi: vno modo absolutè, alio modo per comparisonem ad aliquid. Primo modo dicitur angelus custos agere diligenter: si omnia, quae videat sibi incumbere ex conditione custodis, vt significantur sibi per Diuinam Prouidentiam, expleat: & sic circa omnes habent se angeli custodes diligenter, siue circa bonos, siue circa malos.

Secundo modo potest dici circa aliquem agi negligenter, quia non aguntur quaecunque aguntur pro custodia alterius: & sic accipiendo, certum est, quod circa quosdam agitur negligenter, idest, circa quosdam alios agitur diligentius, quam circa ipsos, licet hoc propriè non sit agere negligenter, quod vitium nominat: & sic circa malos agitur negligenter, quia plura faciunt angeli circa custodiam bonorum, quam malorum, & etiam circa quosdam bonos posset dici sic negligenter agi, in quantum circa alios bonos plura fiunt ad custodiam pertinentia: nam non praordinati sunt omnes boni, vt veniant ad aequalem gradum meritorum, neque gloriae: & secundum quod maior gradus praestituitur, ita via est difficilior ad perueniendum, & sunt necessariae plures operationes angeli custodis: & quia vnus electorum est, qui ad maximum peruenit gradum meritorum, & gloriae, per comparisonem ad illum circa ceteros potest dici negligenter agi: erit ergo regula, quod quanto alicui datur angelus maior ad custodiam, tanto circa eum diligentius agitur: & nam, vt dictum fuit supra, omnes angeli de infimo ordine deputantur ad custodiam personarum priuatarum, & illi angeli sunt inter se inaequales, quia nullus est aequalis alteri, & est ordo inter eos, quod quanto Deus constituit exaltare aliquem ad maiorem gradum gratiae, & gloriae: tanto maiorem angelum ei

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Adat custodem, quia fortè minor angelus non sufficeret per lumen suum dirigere in omnibus, quae necessaria sunt illi perueniunt ad tam magnum statum, sicut Deus praeuidit, vt si angelus minimus ordinis infimi datus fuisset Virgini ad custodiam, non sufficeret ille dirigere eam ad omnia, quae agenda erant, vt perueniret ad illum statum meritorum, & gradum gloriae, quem Deus destinauerit pro illa: sed datus est ei maximus angelus huius ordinis angelorum. Ad argumentum dicendum, quod diligenter se habent angeli circa omnes, quos custodiunt, vt ostensum est. Et cum dicitur, quod quia sciunt non posse proficere labores suos, remissè agunt. Dicendum, quod hoc angeli nesciunt: nam nesciunt quis praedestinatus est, aut quis praescitus: sed cum sit liberum omni homini bene agere, & peruenire ad beatitudinem: ita omnes custodes, ac si omnes peruenirent illuc, qui nesciunt, qui perueniunt: solus enim Deus hoc sibi reseruauit, nisi alicui hoc interdum reuelet. Etiam non est sufficiens ad hoc aliqua coniectura, cum interdum, qui nunquam secuti sunt virtutem, bene confunduntur, & qui in virtute diu profecerant interdum male pereant. Dæmones quoque nesciunt, qui condemnabuntur, aut saluabuntur: nam si scirent aliquos certissime saluandos, & hoc esse inuitabile, non niterentur illos tentare scientes inutilem esse laborem suum: sed dæmones ita se habent in tentando, tanquam omnis homo possit damnari, quia potest peccare, & ideo quanto aliqui magis, an helant ad profectum virtutis: tanto magis dæmones tentant eos, quia magis recedunt à possibilitate damnationis: tam ergo angeli diligenter omnes custodiunt, quam dæmones tentant diligenter omnes, quia nec angeli sciunt, qui condemnandi sunt, nec dæmones, qui sunt saluandi.

Ad rationem in contrarium.

Liberum est homini bene agere, & ad beatitudinem peruenire. Angeli, & etiam dæmones nesciunt, qui homines sint saluandi, aut damnandi.

*An Angelus custos deferat interdum, quem custodiat.**Quaestio LXVII.*

QVAERETVR, an Angelus custos deferat interdum quem custodit. Aliqui dicunt, quod sic: quia dicitur Ieremiae quinquagesimo primo ex

persona angelorum custodientium: Curauimus Babylonem, & non est curata: derelinquamus ergo eam: sed vt dicit ibi Glossa: hoc dicitur ex persona angelorum: ergo angeli custodes deferunt custoditos, quando non corriguntur à peccatis. Secundo, quia Iſaia quinto: dicitur auferam sepem eius, & erit in direptione. Et dicit Glossa auferam custodiam angelorum: ergo illi deferunt interdum custoditos.

Tertio, quia Deus custodit principaliter, & efficacius hominem, quam angelus: & tamen Deus derelinquit interdum hominem, Psalmo vigesimo primo: Deus Deus meus respice in me: quare me dereliquisti? ergo à fortiori angelus deferit hominem. Quarto, quia Zachariae primo dicitur Reuerſus est angelus, qui loquebatur ad me, & Danielis decimo capitulo dicitur de Daniele, quod loquebatur ei Gabriel dicens: Nunquid scis, quare venerim ad te, & nunc reuertar aduerſum Principem Persarum? sed non potest reuerti, nisi qui recedit: ergo angelus custos non manet semper cum custodito, sed interdum eum deferit.

Quinto, quia angeli sunt aliquando in coelo empyreo, & tamen quando sunt nobiscum non sunt in coelo; vt dicit Damascenus: ergo deferunt interdum custoditum. Sexto, quia medicus sapiens deferit infirmum desperatum, sed angeli vident interdum homines obstinatos in peccatis, & per reuelationem possunt de aliquibus scire, quod praesciti sunt: ergo illos deferunt, & ita custoditi deferuntur aliquando.

1. ratio.

2. ratio.

3. ratio.

4. ratio.

5. ratio.

6. ratio.

E

Alij

Aliorum
Rationes
in contra-
rium.
1. ratio.

2. ratio.

Homo nū
quam tota
liter defe-
ritur Diui-
na Proui-
dentia.

Nemo est
nec fuit
quem De-
us non pmit-
teret inci-
dere in ali-
quos defe-
ctus.

Alij dicunt, quod custoditi nunquam deferuntur ab angelis, quia angeli boni prouiores sunt ad adi-
uandum, quam dæmones ad infestandum: & tamen
dæmones nunquam ab infestatione hominis cessant
vsque mortem: ergo neque angeli custodes cessant
aliquando à custodia hominum. Secundò, quia de
nullo homine desperandum est quamdiu est in via:
& tamen medicus nunquam deserit ægrum quousq;
sit desperatus: ergo angeli custodes nūquam deferunt
hominem quamdiu uiuit.

Dicendum, quod propriè loquendo angeli custo-
des nunquam deferunt custoditos, quia deferere est
totaliter abijcere, sed non abijciuntur totaliter, qui cu-
stodiuntur. Pro quo sciendum, quod custodia ange-
lica, ut sæpè dictum est, est executio Diuinæ Prouiden-
tiæ circa homines: ideo ita dicendum est de custodia
hominum, sicut de prouidentia circa eos: homo au-
tem nunquam totaliter deferitur à Diuina Prouiden-
tia, quia nullum entium deferitur ab eo omnino:
nam tunc omnino cederet in non ens, sed quæcun-
que sunt manent sub eius prouidentia, & consequen-
ter custodiuntur suo modo per alias causas à Deo or-
dinatas ad prouidentia executionem. Sic ergo cum
Deus nunquam deferat à prouidentia sua hominem,
non deferetur ab executione prouidentia, quæ est cu-
stodia angelica: & ita angeli custodes nunquam ho-
minem deferunt: dicitur tamen aliquid deferi à Deo
inquantum permittit illud aliquid pati, vel aliquam
deficere: & sic homo deferitur à Deo inquantum
permittit pati aliquid pœnale, vel incidere in aliquam
culpam: & hoc modo angelus dicitur dimittere, vel
deferere custoditum, inquantum subtrahit, vel non
impendit effectum aliquem custodia, quem posset
impendere non liberando à tribulatione, à qua posset
liberare, vel non tollendo impedimenta profectus
spiritualis, quæ posset tollere, aut non adiuuando ad
non incidendum in peccatum, quod poterat facere:

& quia nemo vnquam fuit quem Deus secundum
altam prouidentiam suam, non permittat incidere
in aliquos defectus pœnæ, vel culpæ: nemo est de
custoditis, quem interdum angeli non deferant non
impendendo aliquod auxilium quod impendere po-
terant: omnes ergo deferuntur aliquando, & secun-
dum hoc dicuntur quidam magis deferi, quam alij
inquantum in plura mala, saltem culpæ, permittun-
tur cadere, quam alij, vel in plura mala inutilia eis:
bonos enim, idest, prædestinatos hoc modo deferunt
rarò angeli, quia Diuina Prouidentia, ita benè eis pro-
uidit, quod etiam mala cooperantur in bonum eis.
ad Romanos octauo: Diligentibus Deum omnia coo-
perantur in bonum his, qui secundum propositum
vocati sunt sancti: malos autem Dei prouidentia de-
ferit permittendo interdum cadere in peccata, quæ eis
non proderunt: & ita etiam angeli eos deferunt non
adiuando ad non incidendum, vel non tollendo op-
portunitates ad peccandum: & tamen adhuc pro illo
tempore, quo angeli dicuntur tales deferere non pe-
nitus eos deferunt, quin aliquem effectum custodia
exhibeant circa eos: nam licet à peccato non liberet,
liberant à periculis exterioribus: dæmon namque ita
inuidet homini, & odit ipsum, quod si ad punctum
inueniret pœnitus desertum angelico præsidio, occi-
deret eum: nunquam ergo angeli deferunt homi-
nem custoditum quantumcumque malus sit, & in
quantumque mala eum cadere permittat, quia in
valde plura incurreret, nisi angelus eum custodiret.
De angelis tamen quare interdum deferant homi-
nem subtrahendo aliqua auxilia, & interdum non.
Dicendum, quod est causa, quia sic à Deo recipiunt
feri debere: nam custodia angelica est executio Di-

uinæ Prouidentia, necesse est ergo, quod quidquid
angeli custodes circa custoditos exercuerint proui-
sum sit à Deo, quia aliàs non esset custodia executio
prouidentia, sed quædam alia dispositio per se: & ita
oportet, quod quando Deus committit alicui ange-
lo custodiam alicuius hominis, reuelet ei omnia in
quibus auxilietur custodito, & in quibus eum defere-
ret, & quando hæc erunt, vel q per singulos dies ad-
ueniente opportunitate Deus reuelet angelo custodi
quid facturus sit circa custoditum suum: & ita ange-
lus exequitur omnia, quæ Deus de homine proui-
derit, & in nullo errabit. Ad primum dicendum
vno modo, quod angeli deferunt custoditum, &
quando cessat hora custodiendi illa est in homine
hora mortis: nam vsque ad mortem semper potest
homo liberari à malo, post verò constituitur in ter-
mino, & ideo mali in morte deferuntur ab angelis,
quia in malo decedunt, & amplius non possunt cu-
stodiri: & tamen ante mortem nunquam deferun-
tur. Aliter potest dici, quod intelligitur deferi se-
cundum quid, & non simpliciter, quia quantum ad
aliquid custodiens permittit custoditum cadere in
aliquas aduersitates: non tamen omnino deserit,
quia periret omnino desertus. Et iste est melior
sensus: nam Ieremias vult ostendere ibi pœnam Ba-
bylonis propter peccata in quibus erant obstinati Ba-
bylonij: & ideo permiserunt angeli custodes cadere
Babylonem in manus hostium, quasi nullus esset
defensor: & ita hominem custoditum deserit inter-
dum angelus propter peccata aliqua incidere in ad-
uersitates, à quibus eum non eripit: & maximè quan-
do est obstinatus in aliquo peccato. Ad secundum
idem dicendum est, quia loquitur ibi Deus toti gen-
ti Iudæorum, quos auxilio suo priuauit tradens in
manus Babyloniorum propter peccata frequentata.
Ad tertium dicendum, quod ibi accipitur derelin-
quere, idest, permittere pati aliquam afflictionem:
& hoc modo tam bonos, quam malos derelinquit
sæpe Deus: sic ibi Christus est, qui loquitur dicens
se derelictum, quia innocens patiebatur infra vigesi-
mo septimo: Deus Deus meus cur me dereliquisti:
& sic etiam angeli custodes pro tunc deferunt, non
adiuantes ad euadendum persecutionem: sic dixit
Christus infra vigesimo sexto, quando Petrus per-
cussit gladio Iudæum, scilicet, an putas, quod non
possum rogare patrem meum, & exhibebit mihi
modo pluitquam duodecim legiones angelorum?
quasi dicat: possem, & illi venirent: sed quia sic fa-
ciendo non implerentur scripturæ, & oportet fieri
sicut scriptum est: ideo non veniunt aliqui angeli ad
me liberandum. Ad quartum dicendum vno mo-
do, quod angelus recessit ibi quantum ad aliquem
effectum custodia, idest, quia eum non illuminauit
de aliquibus futuris, de quibus sermo inceptus
erat, & postea illuminauit: non tamen recessit quan-
tum ad effectum custodia: nam interim eum quan-
tum ad ceteros custodia effectus custodiebat. Alio
modo potest dici, quod recesserat angelus localiter
à Zacharia: nam prius erat cum eo, & loquebatur,
deinde cessauit loqui, iterum autem venit ad lo-
quendum: & tamen toto illo tempore non defere-
bat eum quantum ad custodiam. Ad quintum di-
cendum vno modo, quod angelus semper custodit:
licet non semper assistat homini, sed aliquando sit
in coelo, & verum est, quod quando ibi est, non est
nobiscum, quia hoc soli Deo competit, qui est in-
circumscriptibilis, & indistinctibilis: sed tunc dicitur, q
angelus est absens custodit hominē, & ita semp custo-
ditur homo ab angelo, siue p̄sente, siue absente angelo:
hoc autem, quia per ea, quæ agit angelus circa homi-
nem

Ad 1. ratio-
nem.

Ad 2. ratio-
nem.

Ad 3. ratio-
nem.

Ad 4. ratio-
nem.

Ad 5. ratio-
tionem.

nem quando manet cum eo dicitur custodiri quando est angelus absens, eo quod impressio illa durat aliquanto tempore. Fortes enim impressiones aliquanto tempore manent, postquam factae sunt, sicut patet in motibus violentis: nam mouetur lapis pulsus per impressionem factam quando emittitur de manu: & tamen postea diu durat impressio, & mouetur nullo tangente. Sic & in spiritualibus per impressionem factam ad bonum ab angelo semel, manet homo aliquanto tempore inclinatus ad bonum. Sicut si quis concipit nunc ab aliquo agente feruorem ad deuotè orandum, durat homo aliquot diebus deuotè orans ex illo feruore: & tamen quamdiu durat impressio facta in passo, per quam ipsum mouetur dicitur agere agens, quod causauit illam impressionem: & ita angelus absens custodit hominem, quia per impressionem ab eo factam, quando erat praesens regitur homo in eius absentia. Aliter potest dici, quod angelus quando est in cælo non custodit hominem, quia nullum effectum custodiæ circa eum actualiter exercet: & tamen non deserit hominem quantum ad custodiam, sed solum quantum ad praesentiam: nam non est deserere nihil operari, sed tunc cessare ab operatione, quando operatio est necessaria: & tamen interdum sic est, quod homo non indiget aliquo actu custodiæ: ideo quod tunc non custodiatur non est deferri à custode. Patet hoc, quia actus custodiæ angeli sunt quatuor, sub quibus ceteri includuntur, scilicet, ad bonum incitari, à peccato distrahere, impedimenta profectus spiritualis tollere, à periculis exterioribus liberare: est autem aliquod tempus, in quo homo non indiget aliquo horum, ut quando homo est in statu perfectionis ei à Deo prouisa, & exercet se quantum ad actus illius feruenter, non oportet, quod ad bonum aliquod incitetur, cum non sit ei maius bonum prouisum. Etiam quando quis dormit, aut deditus est totaliter alijs actionibus, non est tempus incitandi eum ad aliquid. De secundo magis patet: nam dissuadere à peccando non est, nisi quando homini insurgit tentatio aliqua ad malum, vel offert se opportunitas ad illud volendum: & tamen hoc non se offert omni tempore: ideo nec est necessarius iste actus angeli semper. De tertio patet, quia auferre impedimenta non est, nisi quando ponuntur impedimenta boni ab hominibus, vel à dæmone, sed saepe homo non impeditur ab homine, neque à dæmone ad bonum, sed currit sine offensa: ergo non indiget tunc actu custodiæ ad hoc. De quarto patet, quia aliquod tempus est, in quo nullum periculum homini imminet, & licet saepe pericula imminant, quæ homo non videt: tamen interdum sic est, quod ex nulla parte est periculum aliquod, etiam si homo hoc nesciat, & tunc non est necessarium, quod angelus liberet à periculis: aliquod ergo tempus est, in quo non est necessarius aliquis actus custodiæ angelicæ homini, & tunc potest angelus esse in cælo, non custodiendo hominem, neque est aliquod inconueniens, cum nulla custodia sit homini necessaria. Et si dum angelus est in cælo, accidit circa hominem aliquid, in quo sit ei necessaria custodia angelica, potest subito angelus sibi adesse & aderit, quia ipse scit per diuinam reuelationem semper quid agitur circa suum clientulū, & quid agi oporteat ex parte angeli, & tunc subito de cælo aderit in quocunque loco, ubi fuerit custoditus: & ita ille nullum detrimentum incurrit ex absentia angeli. Patet primum, nam cum Deus committat angelis executionē prouidentiae suae circa homines, & nihil circa hominem fiat, quod non sit prouisum, oportet, quod omnia, quæ circa homines fieri debuerint Deus reuelet angelis custodibus: quia alias non possent exequi prouisa à Deo: ergo

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A quandocunque aliquid agendum fuerit circa hominem, necesse est, quod tunc angelus eius sciat illud, aut prius sciisset futurum esse illo tempore. Secundum patet, quia angelus existens in cælo non indiget ipse ad veniendum vsque ad terram, quia cum non sit corpus, neque corpori alligatus, non mouetur per continuum: ideo neque per tempus, sed subito fit transitus eius de cælo in terram. Ad sextum dicendum, quod angeli nesciunt homines esse praescitos, aut praedestinos, quia solus Deus hoc nouit, ut dictum est precedenti quaestione: ideo omnes custodiunt diligenter, tanquam potētes peruenire ad beatitudinem. Sed dato, quod ex reuelatione sciret angelus custos aliquem praescitum, adhuc non cessaret à custodia eius, quia ad multa prodest custodia etiam circa tales. Sicut de Antichristo certum est, quod damnabitur: tamen angelus custos dabitur ei, ut ostensum est supra quaestione sexagesima secunda. Duo argumenta in contrarium concedi possunt, quia concluduntur non deferri custoditos ab angelis, quod verum est, quia nunquam penitus deferuntur: & tamen interdum quantum ad aliquos actus deferuntur, quos exercere possent angeli custodiendo eos. Et ad primum, cum dicitur, quod prouiores sunt angeli ad adiuuandum, quam dæmones ad infestandum. Dicendum, quod satis intensum desiderium est utrorumque, angelorum quidem ex charitate ad nos: dæmonum verò ex odio & iniquitate: & tamen dæmones saltem quantum ad desiderium nunquam cessant nos infestare, eo quod appetitus suus totaliter deprauatus nulli rationi subditur: angeli verò interdum ex proposito cessant nos adiuuare, & hoc non propter se, sed quia sic suadet regula Diuinæ Prouidentiae, cuius ipsi sunt executores: & ita dæmones quantum ad desiderium magis nos infestant, quam angeli nos adiuuant: considerando tamen ipsam rem, quæ fit dicendum, quod plus nos adiuuant angeli custodes, quam infestant dæmones: nam plura mala sunt, quæ euadimus tam à dæmonibus, quam à malis hominibus, & alijs rebus exterioribus per custodiam angelorum, quam mala, quæ inferuntur nobis à dæmonibus, siue sint poenae, siue peccata: nam nemo dubitat, quod si dæmon libere permetteretur agere contra nos, quod plusquam in duplo plura mala faceret, quam facit, & tamen omnia, quæ non facit euadimus per custodiam angelorum, qui eos arcent: ergo plus confert custodia angelorum, quam nocet infestatio dæmonum, nisi per accidens in quantum dæmone suadente incidit quis in peccatum, in quo moritur, & pro illo aeternaliter damnatur, sed quod finiat quis in peccato per accidens est ad magnitudinem peccati. Ad secundum dicendum, quod verum est, quod angeli nunquam deferunt nos velut desperatos quamdiu viuimus, quia hoc est totaliter deterere, sed deferunt ad tempus subtrahendo aliquem actum custodiæ propter peccata nostra, aut propter regulam Diuinæ Prouidentiae, sic ostendentem debere fieri.

An Angeli Custodes doleant de perditione custoditorum, quando damnantur.

Quaestio LXVIII.

QVAERETVR, an Angeli Custodes doleant de perditione custoditorum quando damnantur. Aliqui dicunt, quod sic: quia luctus est signum doloris exterioris: angeli tamen lugent de perditione custoditorum: Isa. 33. Angeli pacis amare flebunt: ergo dolent de perditis. Secundo, quia amicorum est mu-

Ad 6. ratio nem.

Ad 1. ratio nem in contrarium.

Ad 2. rationem.

Nonnullorum ratio nes.
1. ratio.
2. ratio.

E 1 tuo

3. ratio.

4. ratio.

5. ratio.

Cap. 18.

tuo compati in necessitatibus, sed angeli feruētissima charitate nos diligunt: ergo tristantur de damnatione nostra. Tertiò, quia ad sapientem pertinet dolere de his, per quæ gaudium, aut bonum suum minuitur, sed per damnationem hominum minuitur gaudium angelorum, quod esset de hominum conuersione si nō periret. Lucæ decimo quinto, gaudium est in cœlo super vno peccatore poenitentiam agente: ergo tristantur de eorum perditione. Quartò, quia omne quod est repugnans volito, & contrarium fini, est contritiās: quia iuxta Augustinum dolor, aut tristitia est de his, quæ nobis nolentibus accidunt, sed damnatio custoditorum est contraria saluti eorum, quam volunt angeli ex officio custodiæ: ideo dolent de eorum damnatione. Quintò, quia angeli reddituri sunt rationē, & trahentur in iudicium propter eos, quos custodiūt, vt dicit Origines super librum Numerorum, super illo verbo, quidquid offerunt primitiarum, & cœtera: trahuntur angeli in iudicium vtrum ex eorum negligentia, aut hominum ignauia lapsi sunt, sed quilibet rationabiliter dolet propter illa, pro quibus in iudicium trahitur: ergo dolebunt de damnatione custoditorum.

Dicendum, quod non dolebunt de perditione custoditorum, quia in vita æterna, quæ est cœlestis Ierusalem, non est luctus, neque dolor, neque clamor: Apocalipsi vigesimo primo capitulo: angeli tamen sunt ciues illius vrbs: ergo nunquam de aliquo dolebunt. Item, quia vera beatitudo non compatitur secum miseriam, aut aliquid pertinens ad miseriam: dolor tamen & tristitia ad miseriam pertinent: ideo angeli, qui perfectè beati sunt, de nullo poterunt dolere. Considerandum tamē, quod dolor accipitur proprie, aut largè. Proprie dolor & tristitia sunt motus quidam in parte affectiua, & sunt in sensu: vbi ergo non est sensus, non est dolor, neque tristitia: angeli autem sunt incorporei: ideo tristitiam habere nō possunt: vnde neque demones isto modo tristantur, licet sint in poenis acerrimis, eo q̄ incorporei sunt. Largè accipiendo sunt actus voluntatis renuentis malum, qđ non potest fugere, & in hoc consistit poena grauis: tali modo est dolor & tristitia in dæmonibus & animis separatis. Sed isto modo etiam dicendum, quod nullus dolor, vel tristitia esse potest in angelis de perditione custoditorum, aut de alia re. Et ratio est, quia tunc dolerent si aliquid contra voluntatem eorum fieret, quod ipsi vt malum reputarent: sed nihil potest fieri contra voluntatem angelorum, aut beatorum, sicut neque contra voluntatem Dei, ideo non possunt dolere: vnde non dolent de peccatis hominum, neque de poenis eorum: voluntas enim beatorum totaliter inhæret ordini diuinæ iustitiæ, & ipsi diuinæ voluntati: nihil autem in mundo fit, nisi per diuinam iustitiam factum, aut permissum: ideo simpliciter loquendo, nihil fit in mundo contra voluntatem angelorum, & beatorum: & ita nihil habent, de quo doleant: sicut neque Deus de aliquo dolet, sed de omnibus gaudet, siue de poenis, siue de peccatis: non quidem in quantum talia sunt, sed in quantum diuino ordini congruunt faciendo, aut permittendo. Et si dicat quis quomodo possunt beati tam crudeles esse, vt de poenis damnatorum gaudeant, qui eorum cognati fortassis sunt.

Voluntarium mixtum qđ fit.

Dicendum, quod istud est voluntarium mixtum, quod simpliciter quidem est voluntarium, secundum quid inuoluntarium. Tale autem est secundum Aristotilem tertio Ethicorum, quādo aliquid consideratum in particulari respectu omnium circūstantiarum suarum, in quibus est, opus est voluntarium: si consideraretur tamen in vniuersali, non considerando circūstantias illas, non esset voluntarium, sicut proijcere

merces in mare, aut abscindere membrum putridū: nam cū quis videt se in periculo credens se peritūrum, nisi proijciat merces, præligit merces perdere, & hoc est tunc simpliciter voluntarium, quia consideratis istis partibus circūstantijs, idest, tempore & periculo eligimus proijcere merces. Si autem consideretur in vniuersali proijcere merces, idest, non cōsiderato, qđ esset homo in periculo, nemo eligeret proijcere merces, & propter hoc vocatur, non voluntarium secundum quid. Vocatur autem simpliciter voluntarium, quia de operatione ista, quæ nunc occurrit iudicatur, an sit voluntaria, vel non: operatio tamen cōsistit in particulari, & non in vniuersali, cū nulla operatio sit sine circūstantijs: ideo illa operatio, quæ cōsideratis circūstantijs in particulari vocatur voluntaria: dicetur simpliciter voluntaria, & ita est de abscissione membri putridi, per quod cetera inficerentur. Si enim consideremus poenas damnatorum, & perditionem custoditorum in vniuersali, non referendo ad quid essent inuoluntaria: considerando tamen in particulari istas poenas, & istam perditionem, vt sunt diuinæ iustitiæ, & voluntati concordantia, eligunt simpliciter illa beati, qui per omnia conformantur diuinæ voluntati, & ita erunt simpliciter voluntaria, & gaudebunt de illis.

Ad primum dicendum, quod litera illa non intelligitur de angelis custodibus secundum sensum literalem, quem intendit propheta, sed angeli vocantur nūcii, & dicuntur angeli pacis, qui erant nūcii ad pacem petendā, & intelligitur de nūciis, quos misit Ezechias, vt impetraret pacem a Sennacherib rege Assyriorum, & illi auditis verbis Rabfacis, quem miserat Sennacherib, & blasphemauit contra Deum, fleuerunt. De quo tangitur. 4. Reg. 19. & Isa. 27. nam scissis tunc vestibus fleuerunt. Allegoricè autem Glossa exponit ibi de Apostolis, & Prædicatoribus, qui sunt Angeli pacis, i. annunciant nobis bonum, & illi flent propter peccata nostra. Anagogicè potest accipi de angelis custodibus, & tunc erit metaphorica locutio. Primò, quia in angelis non potest esse dolor, aut fletus proprie sumptus. Secundò, quia etiam largè sumendo fletum, vel dolorem pro aliqua repugnātia voluntatis, non est

verè in angelis, cū simpliciter voluntaria est in eis malorum damnatio, licet eos custodiant in quantum consonat illa diuinæ iustitiæ, & voluntati: sed largè possunt dici nolle illam in quantum in vniuersali consideratam damnationem aliquorum hominum, non vt consonat diuinæ iustitiæ, non acceptarent angeli, neque beati: sed ex litera illa non sumitur efficax argumentū, cū non intendat hoc auctor literæ. Ad secundum dicendum, quod compati est amicorum, qui pati possunt, qui autem impassibilis est, non potest compati: angeli autem, quia beati sunt, impassibiles sunt, ideo non possunt compati miseriis nostris. recipiendo verè in se aliquem dolorem, sed semper gaudent, siue bona, siue mala nobis eueniant. Ad tertium, quod non

minuitur bonum aliquod angelorum, aut ceterorum beatorum per damnationem custoditorum, & hoc, quia licet quidam custoditi pereant, electorum numerus nunquam minuitur. Aliter etiam dicunt quidam, quod angeli custodes semper gaudent de bonis operibus, quæ aliquando custoditi fecerunt, licet ipsi pereant, in quantum illa opera fuerūt ad laudem Dei, vel etiam si custoditi nulla bona meritoria vnquā egerint: ipsi in angeli custodes fecerunt circa eos multa bona opera custodiæ, & de illis gaudent. Sed dicendū, quod hoc non satisfacit: nam dicitur Luc. 15. quod gaudiū est Angelis in Cœlo super vno peccatore poenitentiam agente, sed istud gaudium non poterunt habere angeli circa eos, qui damnantur, & non poenituerunt.

Dicen-

Ad 1. ratio nem. Quo intelligatur etiam illa. 33. Angeli pacis in mare flent.

Ad 2. ratio nem.

Ad 3. ratio nem.

Dicendum, quod verum est, & tamen non ideo minuitur aliquid de gaudio, vel bono ipsorum, neque consequenter dolent: nam qui iusti sunt in vita æterna, & non sunt virgines, non habent aureolam seruati-
 tæ virginitatis, quam habuissent seruando virginitatē: non tamen dolent, quia non habent illam, neque minuitur gaudium eorum, quia aliās non essent beati: & tamen istud est bonum, quod ipsismet poterat aduenire. Quod autem poeniterent, & conuerterentur homines, est gaudium de bono alieno, quod minus ad nos pertinet, aut ad angelos: ideo non minuitur gaudium angelorum, quia illi non cōuertuntur: nam minui non est aduenire, quod aduenire poterat, quia tunc nemo esset beatus, cū potuisset esse beator, sed non aduenire, quod aduenire debebat, quia quod debitum est de bonis nostris est, & si non adueniat deficere dicitur, & contristationem facit. Aliter etiam potest dici, quod angeli gaudent super peccatore, qui conuertitur, & gaudent super peccatore, qui damnatur. Primum ex genere rei, quia bona est. Secundum ex conformitate ad diuinam iustitiam, & volūtatē: & tamen angeli, & beati, quia omnino adhærent ordini diuino, magis est eis ratio gaudendi ipse ordo diuinus, quā conditio rei: magis ergo gaudent de dānatione custoditorum, inquantum consonat diuinæ iustitiæ, quā gauderent de eorum poenitentia absolute accipiendo, & non inquantum concordat diuinæ iustitiæ. Considerandum etiam, quod istud voluntarium simpliciter non est in angelis, sicut in nobis: nam quando sunt ista voluntaria mixta, vt proijcere merces tempore periculi, & abscindere membrum putridum: licet simpliciter voluntarium sit proijcere merces, & membrum abscindere, quia ista eligimus exigentibus circumstantijs particularibus, tamen cū quodam gemitu, & anxietate proijcimus merces, & abscindimus membrum: angeli autem non sic eligunt nostram damnationem, vel poenas, quia gemitus, vel anxietas tolleretur eorum beatitudinem: sed ita gaudent de his, ac si malum nullum esset. Ratio diuersitatis in hoc est, quia quando proijcit quis merces in mare, licet iudicet melius esse proijcere, & viuere, quā non proijciendo mori: & ideo proijcere eligit: non potest tamen tollere, quin proijcere malum sit, & fuisset melius non incidere in hanc perplexitatem, vt vel mori, vel proijcere oporteat, & quia non potuit ambo bona simul consequi, quæ aliquando contingit consequi, dolet: in angelis autem, & beatis secus est: nam summum bonum eis Deus est: in quo omnis ratio boni inuenitur, & nihil extra illum inuenitur, quod conuertatur cum ipso ad hoc, quod augeat rationem boni: totum autem bonum quod beati in Deo inueniunt, est eius voluntati, & ordini firmiter adhærere: ideo extra hoc nullum bonum inuenire possunt, quod coniunctum cum hoc habeat rationem boni, vt considerentur tanquam duo bona, & ideo consequendo voluntatem Dei nullum bonum eis deficit, cū nullum bonum connumeretur illi, tanquam extra existens: ideo nihil est, quod deficere videatur beatis, quando voluntati diuinæ conformantur: & ita nihil est, de quo doleant. Secus autem in nobis, quia vitam seruare bonum quoddam est: diuitias seruare est aliud bonum separatum ab illo, & vnum deest alteri: ideo maius bonum illorum eligimus: dolemus tamē de carentia alterius minoris, quod perdimus consequendo maius, cū vnum non includatur in altero, quia neutrum est bonum: secus in vita æterna, in qua inuenitur vnum bonum plenum, extra quod nihil est quod desiderari queat, vt ait Boetius. Ad quartum dicendum, quod quidquid volunt angeli ex officio custodia, volunt voluntate antecedente. Quod autem

A volunt secundum conformitatem ad diuinam voluntatem, volunt voluntate consequente: quod quis vult voluntate antecedente, non vult simpliciter, id est, in particulari, sed in vniuersali: ideo est volitum secundum quid: quod volumus voluntate consequente, volumus in particulari, & illud est simpliciter voluntarium: ita angeli inquantum custodiunt homines volunt saluos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, & hoc inquantum custodia quam angeli exercent, ordinatur ad salutem hominum, & tamen si accadat illos homines in malo decedere, quia consonum est diuinæ iustitiæ illos perire, volunt etiam angeli custodes illos damnari voluntate consequente, & hoc est simpliciter volitum, & ita non est ibi tristitia aliqua, vt supra dictum est. Ad quintum dicendum, quod angeli ducuntur in iudicium pro peccatis hominum non tanquam rei, sed tanquam testes contra homines: an ignauia illorum acciderint peccata, vel ex qua causa: & ideo nihil est dolendum angelis de damnatione hominum custoditorum, quia pro hac non punientur angeli.

Ad 5. rationem.

An quando angeli occupantur in custodia hominum retardantur, vel impediuntur à diuina visione.

Questio LXIX.

C QVONIAM autem in litera dicitur, angeli eorum semper vident faciem patris mei, id est, diuinam essentiam, erat videre de visione, & cognitione angelorum: circa quod multa dubia sunt, & tamen à proposito relinquuntur: solum autem est nunc querendum, an quando angeli occupantur in custodia hominum, retardantur, vel impediuntur à diuina visione. Aliqui dicunt, quod sic, quia vt dicitur Thobie decimo secundo, angelus qui erat ministrans in custodia Tobie expleto ministerio dixit: tempus est, vt reuertar ad eum, sed angelus non reuertitur, nisi per contemplationem: nam localiter non reuertitur, cū ubique sit Deus: ergo cessauerat aliquando à contemplatione diuina propter ministerium, & tunc, quia expletum erat ministeriū, dicebat se velle reuertī ad contemplationem. Secundò, quia potentia finita non potest simul in opera multa, sicut intellectus non potest simul multa intelligere. tertio Topicorū: & tamen potentia angeli est finita: ergo non potest simul contemplari Deum, & ministrare homini. Tertiò, quia vt dictum est, per intellectum creatū non contingit simul plura intelligi: & tamen angelus, quando ministrat custodiendo, considerat illa, quæ facit: ergo non potest simul ministrare, & contemplari Deū. Quartò, quia locus determinatus ad cōtemplationem est cælum empyreum: & tamen angeli, quando custodiunt sunt hic: & quando sunt hic non sunt in cælo empyreo, vt ait Damascenus: ergo non possunt simul custodire, & contemplari Deum.

Rationes in contrarium. 1. ratio.

2. ratio.

3. ratio.

4. ratio.

E Dicendum, quod angeli non retardantur à contemplatione per custodiam hominum: quod colligitur principaliter ex hac auctoritate domini in litera. Dicit enim: Angeli eorum semper vident faciem patris mei, id est, angeli deputati istis puillis ad custodiam, semper vident diuinam essentiam: & tamen aliquando ministrant cum sint angeli custodes, ergo custodia nunquam impedit contemplationem, quia aliās cessarent aliquando videre faciem patris. Item patet hoc, quia Gregorius ait, quod angeli sic ad exteriora procedunt, quod ab intimis nunquā recedunt: ergo semper contemplantur, quia hoc est manere semper in intimis. Item Angeli Custodes beatisunt, & beatitudo eorū non

E 3 minuitur

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Ad 4. rationem.

minuitur ex eorū ministerio, quia tūc seruientes Deo essent deterioris conditionis: & tamen tota beatitudo consistit in cōtemplatione, quia visio est tota merces: ergo non cessant contemplari per ministrationem. Istud autem sic ostenditur, quia si impediretur cōtemplatio angelorum, quando ministrāt, aut hoc fieret ex cōditione loci. i. quia sunt extra locum p̄tēplationis, aut ex conditione actionis. s. quia non potest vtrique, vel multis simul angelus intendere. Non obstat locus, quia non requiritur determinatio distātiæ, aut propinquitatis ad istam cognitionem, quia hoc fit in potētis sensitiuis. Intellectus autem non requirit determinationem loci. Etiam, quia dato, quod requireret præsentiā loci: posset angelus semper cōtemplari, quia Deus ubique est: & ideo ubique cognosci potest, dum tamen potentia cognitiua sit disposita, & sufficiens ad cognoscendum. Etiam non obstat diuersitas actionis: nam si essent actiones diuersæ non habentes habitudinem dependentiæ, impediret vna alteram: & tamen redeunt in idem: ideo benè se compatiuntur simul: angeli namque beati non habent aliquam operationem, quæ nō sit essentialis beatitudini, vel in quā non dirigantur per operationem beatitudinis: nam si est operatio intellectus, & volūtatis circa Deum, & ea, quæ Dei sunt: est ipsa operatio foelicitatis. Si autem sit aliqua operatio, vel executio ad extra, dirigitur illa ab operatione beatitudinis, idest, à cōtemplatione, quæ est beatitudo: & ideo non potest esse in angelis operatio aliqua, quæ impediat beatitudinem. Cōtemplatio enim angelorū habet se ad ministeria, quæ exequuntur, sicut in artifice consideratio regularum artis ad executionem operis. Hoc patet, quia Deus est finis omnium operum angelorum custodiendo, & faciendo ceteros actus Hierarchicos. A fine autem summittitur ratio, vel species operis cuiuslibet, sicut ratio cōclusionis accipitur à principio, quia ita se habet finis ad operabilia, sicut principium ad spectabilia. 2. Phis. quia ergo beatitudo est in cōtemplatione Dei, & custodia fit propter Deum, non impedit vna operatio alteram, sed vna erit ratio, vel regula alterius: sed sic est in artifice, quod simul considerat rationē artis, & exequitur opus, eo quod ars est principium operis, & hæc considerari, & exequi non se impediunt, sed potius se adiuuant, quia vnum est regula alterius: ita quia Deus est finis custodiæ angelicæ circa homines, est Deus regula custodiæ, sed consideratio Dei, idest, de Deo est ipsa beatitudo: ergo executio custodiæ, quæ est quasi effectus quidam Diuinæ Prouidentiae, non impeditur per custodiam, sed potius non potest angelus custodire, nisi respiciat regulam Diuinæ Prouidentiae, cum custodia sit executio Diuinæ Prouidentiae circa homines: & tamen respicere Diuinam Prouidentiam est actus foelicitatis, quia est contemplari Deum: ergo non impeditur cōtemplatio per executionem. Impediretur tamen si non penderet executio custodiæ à cōtēplatione de Deo. Ad primum dicendum, quod angeli custodes, vel ministrantes dicunt recedere à Deo largè accipiendo: non enim recedunt loco, quia ubique sunt Deum ibi presentem habent, iuxta illud: Quò ibo à spiritu tuo, & quò à facie tua fugiam. P̄sal. 138. etiam non recedunt per cōtemplationem: nam si semel angeli cōtemplentur necesse est, quod semper cōtemplentur, nisi aut efficiatur eis hoc impossibile, aut illud fastidiant. Non primum, quia potentia intellectiua angelorum semper manet æqualiter disposita cum non sit potentia materialis, vel materiæ alligata, vt alteretur. Fastidire autem non potest angelus cōtemplationem diuinam, quia nihil melius cogitari potest: Quia ergo necesse est, quod semper cōtemplentur, hoc modo ostenditur, quod beatitudo

Exemplū
pulchrum

Ad 1. ratio
nē in con
strarium.

fit perpetua, & sit vnus actus continuus, qui nunquam interrumpatur, vt dictum fuit supra 5. cap. quæstio. 57. & ita angeli semper cōtemplantur Deum quocunq; mittantur. Sic dicit Beda: angeli quocunq; mittantur intra Deum currunt, idest, semper eum vident, ac si corporaliter intra eum essent: non ergo recedunt à Deo per cōtemplationem, sed per aliquid nouum factum in angelis, scilicet, quia ab inuisibilitate recedunt visibiles effecti, sicut dicitur de filio, Ioannis decimo sexto: Exiui à patre, & veni in mundū, scilicet, visibilis apparendo, qui prius eram inuisibilis: sicut etiam dicuntur angeli redire ad Deum, quando deposita specie visibili in pristinam inuisibilitatem reuertuntur. Sciendum autem, quod licet angeli sæpe vadant ad custoditos, vt circa ipsos aliqua opera exercent, & postea finitis eis in cœlum eant: non dicuntur venire, & reuerti, sed solum quando nobis visibiles apparent: nam quando veniunt ad ministrandum inuisibiliter, quia nos non videmus, hoc iudicamus, ac si non venirent, & nulla penitus mutatio fieret: quando autem visibiliter apparent, quia ante hoc non apparebant, dicuntur venire ad nos, idest, tales efficiuntur, sicut nos capientes visibilem speciem: quando autem expleto ministerio deponunt speciem visibilem, dicuntur recedere à nobis, quia cessant à nobis videri, etiā si apud nos maneant, vel cessant esse similes nobis, quia neque corporei manent, neque speciem corpoream habentes, & dicuntur reuerti ad Deum, quia incipiunt tales esse, sicut Deus, idest, inuisibiles: vel incipiunt esse tales quales solus Deus cognoscat, idest, non nos. Vel potest accipi, quod angeli veniunt ad nos, idest, erant prius in cœlo empyreo, in quo ordinarie manent, & tamen ad custodiendum nos deserunt cœlum, & realiter veniunt ad nos, quia nō possunt esse hic, & ibi, cum sint diffiniti, & completis ministerijs reuertuntur in cœlum, vt ibi maneant. Et vtroque modo potest dici de angelo Thobiaz, quod reuersus est, scilicet, deposita visibili specie, quā prius semper gesserat, dum ministrabat Thobiaz, vel quia ante hoc manebat inferius, & nunc redijt in cœlum. Ad secundum dici potest vno modo, quod non sunt plures actiones simul in angelo: nam cōtemplatio, in qua est foelicitas cum se habeat per modum receptionis, magis est passio, quā actio: & ita bene stat cum custodia, quæ est actio: sicut enim luna simul illuminatur à sole, & receptum lumen mittit ad nos illuminando inferiora: ita angeli simul, & semel illuminantur per diuinam cōtemplationem, & illuminant nos custodiendo, & exequendo ea secundum quæ illuminantur, idest, quæ illuminatio illa suadet eis circa nos facienda. Aliter potest dici, quod quando sunt multe actiones, quæ non dependent ab inuicem, non potest agens duas simul habere: & tamen quando vna est regula alterius, habēdo vnā potest haberi alia, sicut dictum fuit supra, & quia cōtemplatio Dei habet se ad custodiam, quæ est executio prouidentiae, sicut regula artis ad opus: ideo considerando Deum potest angelus custodire hominem. Ad tertium dicendum, quod aliud est multa intelligere simul, aliud multas intellectiones habere. Dicendum, quod simul habere multas intellectiones est impossibile cuicunque intellectui tam finito, quā infinito: imò intellectus infinitus magis est vnus in suo actu, quā intellectus finitus. Si dicatur aliud, idest, intelligere simul multa. Dicendum, q̄ aut illa multa habent vnicā speciem, & est species, vel ratio multorum: vel non habent vnā speciē, sed quodlibet habet vnā suā speciē nō concordantē cū alia in ratione vna. Si secūdo modo dicēdū, q̄ non pōt aliquis simul multa intelligere, quia tūc esset necesse multas intellectiones hñe, cū quālibet species per

Ad 2. ratio
tionem

Ad 3. ratio
nem

per se moueat: non potest autem intellectus diuersis similitudinibus, vel speciebus simul emigiari, sicut non potest idem corpus simul diuersis figuris figurari. Si autem primo modo, possumus simul multa intelligere, sicut per speciem hominis multos homines simul, quia eadem est species representans eos. Etiam, quia non est ratio vna multorum, sed vnum est ratio alterius, vel principium: sicut in diuina essentia cognoscit beatus omnia, quæ sunt, & præterierunt vnico intuitu: non quidem per distinctas species, quia tunc essent necessariò multæ cognitiones, neque etiam omnia habent vnā speciem, cum sint diuersarum rationum, sed quia vnum est ratio omnium illorū. scilicet diuina essentia: ideo illam intelligendo intelligit beatus omnia eo intuitu, quo diuinam essentiam cognoscit: ita angelus cognoscendo diuinam essentiam cognoscit omnia, quæ agenda sunt circa custodienda, & quæcūq; alia intelligit in quantum diuina essentia est vna ratio omnium illorū, & illa cognita cognoscuntur omnia hæc.

Ad 4. ratio æm. Ad quartum dicendum, quod coelum empyreum est locus contemplationis non secundum necessitatem. id est, quod alibi non possit esse contemplatio, sed secundum congruentiam, id est, magis congruit ibi esse beatitudinē, quam alibi, quia nō est aliquis alius locus vniuersi, vel pars eius, quæ non sit ad aliquem actum specialem deputata de his, quæ conueniunt ad generationē, & corruptionē: & ideo ceteræ partes sunt mobiles, vel situ, vel alteratione: coelum autem empyreum non habet aliquam operationem cognitā ad generationem, & corruptionem, sed deputatur specialiter ad requiem beatorum: ideo dicitur esse locus contemplationis, & tamen quantum ad veritatem, ita potest esse contemplatio beatorū in terra, sicut in aqua, aut igne, vel quacunque parte vniuersi, aut in ipso inferno cum ibi fuerit aliquando paradysus, vt quando Christus dixit Latroni: Hodie mecum eris in Paradiso: Luc. 23. & tamē manifestum est, quod illa die anima Christi apud inferos fuit: nam descendit ad inferos post mortem, & eduxit inde patres: ergo locus ille inferni paradysus fuit, sed nullus est locus magis ineptus ad beatitudinē, quam locus æternæ miseriæ: & tamen ibi fuit aliquando paradysus: ergo poterit esse in quacunque parte vniuersi: angeli ergo quando apud nos manent, licet nō sint in coelo empyreo, nihil de felicitatis actu perdunt. circa visionem angelorum in qua est eorum beatitudo erāt querenda alia. & tamē de beatitudine angelorū dictū fuit supra 5. cap. quæst. 72. & 73. ideo ibi videantur.

Venit autem. In præcedentibus ostenso, quod non est proximis nocumentum inferendum ex parte, hic ostenditur, quod est ei beneficium impendendum, & primò in affectu: secundo in effectu ibi. *Si autem peccauerit.* Primum inducitur exemplo saluatoris, qui tam benignum affectum circa nos habuit, quod venit saluare eos, qui perierant. Et dicitur: *Venit enim filius hominis.* Id est, ego qui sum filius hominis. Tali modo de se loquitur supra 9. & 11. & 12. & 16. & in multis locis. *Saluare quod perierat.* Id est, ad hoc veni de coelo homines saluaturus, & isti perierant, quia ex peccato Adæ omnes incurrerant in peccatum originale, de quo nemo poterat seipsum saluare, nisi veniret Christus: ideo venit ad hoc. Et est sensus: si ego me humiliavi, vt de coelo descenderem ad benefaciendum hominibus, qui perierāt: à fortiori vnus debet benefacere alteri, in quo potuerit, quia nemo potest se tātum humiliare, p. alio, quantum ego me humiliavi pro omnibus, qui veni saluare quod perierat, & ad intelligentiam huius inducit exemplum palpabile de eo, qui habet centum oues, & vnā earum perditam requirit dimittens alias, & postea gaudet de inuentione perditæ: nam ita Christus fecisse videtur pro hominibus, qui erant ouis perditæ.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A *Quid vobis videtur.* Refertur ad finem parabola: nam hoc est querere sententias aliorum de re, de qua agitur si aliquāter vertatur in dubium, & in principio parabola refertur casus, & non est sententia aliqua, & in fine dicitur: & si inuenerit eam, amen dico vobis, quia gaudebit magis super ea, quam super nonaginta nouem, quæ non errauerant. Et quia hoc poterat esse dubium, querit de hoc aliorum sententiam, dicens: quid vobis videtur: quasi dicat, nunquid non videtur vobis sic, quod gaudebit magis super illa, quam super nonaginta nouem, quæ non errauerant. Aliter etiam poterat introduci, quod Christus non querat approbationem sententiæ suæ, sed querat sententiam, quasi nulla præcesserit, intelligendo quod ponatur parabola de eo, qui perditā vna oue de centum, & relictis nonaginta nouem iuit, vt quæreretur eam, quæ perierat, & inuenit. Quid vobis videtur quid faciet iste, quando illam deperditam inuenerit? Et tunc quasi alijs tacentibus subdit Christus sententiā veram, quam quilibet diceret, si loqueretur inquit: Amen dico vobis, quia gaudebit magis super eam, quam super nonaginta nouem. *Si fuerint alicui centum oues.* Id est, si habuerit eas, & est modus antiquus locutionis non conueniens nostræ consuetudini. *Et errauerit vna ex eis.* Errare est extra viam ire, & per hoc disponitur ouis ad pereundum, iuxta illud Psal. 118. Erraui sicut ouis, quæ periit. Dixit de vna ad ostendendum, quod magnum aliquid est pro vna querenda nonaginta nouem relinquere.

C *Nonne relinquit.* Quasi dicat: ita faciet, quia ille non pereunt, etiam si relinquantur, quia & si relinquantur, non tamen deferuntur: scit enim pastor eorum, quod errare non possunt, quia sub conuenienti custodia eas dimittit. Illa autem, quæ errauit, peribit, si non requiratur. *Nonaginta nouem.* Id est, omnes alias, quas habebat, quia quod fuerint centum, vel mille non differt, cum omnes propter vnicam querendam relinquantur: sed quāto fuerit maior numerus relictarum, significatur maior amor custodis, qui cum sit ita diues, vnicam, quæ errauerat, tam diligenter inquit, vt ceteras dimittat illam quæsiturus. *In montibus.* Scilicet, in locis, vbi custodiebantur oues: talia enim sunt loca terræ Israel in quibus custodiuntur pecora: & ita dicitur primo Regum vigesimo quinto, quod Nabal tondēbat gregem suum in monte Carmeli: & Luca decimo quinto, dicitur, quod reliquit eas in deserto, & idem est, quia terra deserta in terra Iudæorum est motuosa, vt colligitur Iosue decimo quinto, vbi assignantur ciuitates Iudæ, quæ erāt in desertis, & in montanis.

D *Et vadit querere eam, quæ errauit.* Id est, recessit à grege. *Et si contingerit, vt inueniat eam.* Loquitur secundum consuetudinem rerum, quæ queruntur: nam interdum inueniuntur, & interdum nō: & ita contingens est inueniri, vel non inueniri: in quantum autem ad Christū applicatur, non erat contingens inuenire, sed necesse erat, quod inueniret, quod quærebat, cū oues suas nemo posset tollere de manu eius: Io. decimo capitulo.

E *Amen dico vobis.* Id est, firmiter, vel in veritate, interdū est modus iurandi, vt dicitur extra de iure iurando. capitulo, & si Christus: interdum est aduerbium affirmandi, vt si dicatur: certissimè dico vobis. *Quia gaudebit magis super eam.* Ista est sententia domini, quam ipse sciebat esse communem omnibus auditoribus. *Quam super nonaginta nouem.* Quas relinquit in montibus. *Quæ non errauerunt.* Id est, quarum nulla à grege errauerat: gaudet. n. pastor tūc de illa plus, quam de alijs, quia illam perdidit, & non alias. *Sic non est voluntas ante patrem vestrum.* Id est, sicut pastor non vult, quod pereat vna ouis, sed relictis ceteris inquit eam: sic & pater vester. i. Deus non vult, quod pereat aliquis paruulus, & dicitur, non est voluntas ante patrem vestrum. i. nō vult.

Est enim consuetudo aliena loquendi, vel est sensus, quod non solum ipse non vult, quod non pereant pusilli: sed etiam non placet ei de illo, qui vult, quod pusilli pereant: nam voluntas illa, non est accepta ante Deum. Vnde dicitur, non est voluntas ante patrem vestrum. i. non est accepta ante patrem vestrum voluntas illa, quæ vult perire paruulos: & loquitur contra scandalizatores, & contemptores pusillorum: quia isti volunt, quod pusilli pereant dando eis occasionem ad hoc. *Qui in calis est.* Ut ostēdat se loqui de Deo, quoniam homines putant esse solum in coelo, tanquam in domo sua, & ex ipso loco omnia gubernare. *Vt pereat.* Scilicet, ut damnetur æternaliter per peccatum, quia hoc est verè perire: & hoc fit per scandalum, quia datur eis occasio peccandi, quando scandalizantur passim. *Vnus de pusillis istis.* Loquitur de paruulis ætate, quia paruulum ante se habebat, & per hoc intelligit omnes alios paruulos fide, aut discretionem, aut reputationem hominum: nam est istos non vult perire Christus: quāto magis eos, qui magni sunt: licet tales non aberrant à grege.

Quare Christus dixit hic, filius hominis venit, & cætera, quæ sequuntur. Quæstio LXX.

QUÆRETUR, quare Christus dixit hic: Filius hominis venit, & cætera, quæ sequuntur. Dicitur potest vno modo secundum Nicolaum, quod supra Christus ostēderat non esse pusillis nocendum: hic autem ostēdit illis esse benefaciendum exemplo suo, qui venit saluare quod perierat: & ad hoc inducit exemplum de habente centum oues, quarum una aberrat: & ita continuatum fuit supra. Aliter potest dici, & melius, quod ista est confirmatio præcedentium per vltiores rationes: nam dictum fuerat supra non esse paruulos scandalizandos, neque contemnendos: qui enim scandalizat eos, vel contemnit perdit illos, id est, mortaliter, per quod pereunt: hoc autem non est faciendum ab his, qui sequuntur doctrinam Christi, cum sit contra intentionem eius: nam non venit, ipse ad perdendum aliquem: sed potius ideo venit, ut saluaret quod perierat: & ita dicitur hic: venit filius hominis saluare quod perierat: quasi dicat: quia ad hoc ipse venit, non debet quis perdere fratrem suum scandalizando pusillos. Simile patet Luc. 9. quando Iacobus, & Ioannes volebant petere de coelo ignem super quādam ciuitatem Samaritanorum, & Christus vetuit, dicens: Nescitis cuius spiritus estis: filius enim hominis non venit animas perdere, sed saluare: id est, nescitis, quem spiritum habere debetis, & quam doctrinā sequi: nam intentio mea, quam sequi debetis, non est perdere homines, sed saluare: & ita hic venit saluare, & consequenter non perdere per scandalum, & contemptum paruulorum. Quod autem sequitur de centum ouibus pertinet ad idem: dixerat enim, quod venit ad saluandum quod perierat: ideo posuit exemplum de illo, qui habebat centum oues, & aberrante una reliquit nonaginta nouem, & iuit, ut saluaret errantem quærendo illam: ita est de Christo, qui cum haberet centum oues, id est, homines, & angelos: & homines errauissent peccando, reliquit angelos in coelo veniēs in terram, ut hominem perditum saluaret: & quia ille, qui inuenit vnā ouem errantē gaudet super ea plusquam super eis, quæ non errauerunt: ita filius hominis, id est Christus gaudet de saluatione hominum: & si ita est, quod plus gaudet de homine pereunte saluato, quā de angelis, qui non errauerunt, manifestum est, quod non vult, quod aliquis homo pereat: ideo quod dat alicui occasionem pereundi, contra voluntatem Christi facit. Et ita concluditur in litera: sic non est

F voluntas ante patrem vestrum, ut pereat vnus de pusillis istis. i. sicut qui habet centum oues dimittit nonaginta nouem, ut vnā errantem saluet, & hoc, quia non vult, quod aliqua pereat: ita non est voluntas Dei, quod aliquis de pusillis pereat, & ideo nemo debeat eum scandalizare, aut contemnere, quia per hoc pusillus periret incidendo in peccatum mortale: & ita apparet necessarium, quod sic debeat intelligi litera, cum in fine eius Christus applicuerit ad propositum suum, dicens: sic non est voluntas, & cætera, & iste est verus sensus.

An ista parabola de centum ouibus sit eadem cum illa, quæ ponitur Luc. 15. cap. Quæstio LXXI.

QUÆRETUR, an ista parabola de centum ouibus sit eadem cum illa, quæ ponitur Luc. 15. cap. Aliqui dicunt, quod sit eadem, quia hic dicitur de centum ouibus, & ibi etiam. Et dicitur de vna aberrante, & nonaginta nouem saluatis, & multa alia similia hic, & ibi. Alij dicunt, quod non sit eadem parabola, quia aliqua ponuntur hic, quæ non ponuntur ibi, & est contrario: quia hic dicitur: sic non est voluntas ante patrem, & c. & ibi non ponitur. Etiam dicitur ibi, quod si inuenerit eam imponit humeris suis: hic autem non. Etiam dicitur, quod conuocat amicos, dicens: congratulamini mihi, quia inueni ouem: & hic non dicitur. Etiam dicitur ibi, quod gaudium est in celo super vno peccatore, & c. & hic non dicitur. Etiam dicitur hic, quod reliquit nonaginta nouem in montibus, & ibi dicitur, quod reliquit eas in deserto.

Dicendum, quod aut quæritur, an sit eadem parabola, vel an sit eadem narratio hic, & ibi, dato quod parabola esset eadem. De primo dicendum, quod certum est esse eandem parabolam: nam idem factum, narratur, scilicet, de centum ouibus, & vna aberrante, & reperta, & gaudio super ea. De secundo dicendum, quod non fuit eadē narratio, aut prædicatio ista & illa: sed Christus istam parabolam sæpe dixit, sicut quædam alia sæpe dicebat prædicando in diuersis locis, & coram varijs auditoribus, & ita fuit in præsentī: nam quando nunc Christus dixit parabolam de centum ouibus, solis discipulis prædicabat, coram quibus statuerat paruulum, ut colligitur ex tota litera præcedenti, & maxime nunc ex fine literæ, cum concluditur post parabolam centum ouium sic: non est voluntas ante patrem vestrum, ut pereat vnus de pusillis istis, & ita adhuc pusillus erat coram Christo, quem supra in medio statuerat. Id autem quod dicitur Luc. 15. fuit dictum Phariseis, & publicanis, ut patet ibidem, scilicet, Erant autem appropinquantes ei publicani, & peccatores, ut audirent illū, & murmurabant scribæ, & Pharisei dicentes: hic peccatores recipit, & manducat cum illis: & ait ad illos parabolam istam: quis ex vobis homo habet centum oues, & c. Secundo patet, quia non fuerat eadem narratio: nam ista parabola ad fines multos distinctos inducitur hic, & ibi, quia hic inducitur ad ostendendum, quod non debeamus scandalizare, aut contemnere paruulos, per quod pereunt, quia filius hominis venit ad saluandum quod perierat, & ideo non vult, quod aliquis paruulorum pereat: sed Luc. 15. inducitur ad ostendendum, quod bene agebat Christus communicando cum publicanis, & peccatoribus in cibo, & potu, & alloquijs, ut sic eos conuerteret ad poenitentiam, quia maius gaudium est de poenitentia peccatorum, quā de iustis, qui non indigent poenitentia: sicut gaudet inueniens ouem plus de ea, quæ periit, quā de nonaginta nouem, quæ non errauerant: & ideo necesse est diuersis temporibus dictum esse hoc, & illud: erit autem eadem parabola repetita variis temporibus, et locis, et coram diuersis personis. Quod

Quod autem obijcitur, quod non esset eadem parabola: quia dicitur hic, sic non est voluntas, &c. dicendum, quod licet sit eadem parabola, tamen ad diuersum finem hic, & ibi inducebatur: ideo cum hic vellet concludere non esse paruulos contemnendos, per quod perirent scandalizati, dixit: sic non est voluntas ante patrem, ut pereat vnus de pusillis istis: & tamen Luc. 15. non loquebatur de pusillis, sed de publicanorum conuersatione, ideo non posuit eandem conclusionem, licet esset eadem probatio. Ad secundum quod dicitur, quod ibi dicitur, quod imponitur humeris ouis inuenta, & hic non. Dicitur potest vno modo, quod vtroque Christus hoc dixit, & tamen vnus Euangelista illud subtrixit, & alius expressit, sicut circa multa alia accidit, quae semel tantum acciderunt, & ita idem narrant ibi Euangelistae, & tamen vnus subtrahit, quod alius exprimit. Alio modo potest dici, quod vterque Euangelista plenè retulit verba Christi: quia tamen non fuit eadem narratio hic, & ibi, potuit esse, quod pluribus verbis vteretur, quando dixit parabolam coram Phariseis, & scribis, quam cum dixit coram Apostolis, & ita Matthaeus nihil tacuit, & etiam Lucas: hoc est satis verisimile. Causa autem quare pluribus verbis vsus fuit Christus coram Phariseis, & scribis, quam coram discipulis videretur esse, quia volebat efficacius suadere, & quia illi, quibus loquebatur non sponte recipiebant verbum eius, & contra tales efficacioribus argumentis opus est: Vtigitur Christus ostenderet quantum Deus volebat reducere peccatores ad se per poenitentiam: ostendit diligentiam, & magnitudinem gaudij illius, qui ouem errantem inuenit, scilicet quia praegerat gaudium imponit eam humeris suis, & etiam gaudium suum solus non sustinens vocat amicos, & vicinos, & dicit eis: congratulamini mihi, id est gaudete mecum propter ouem inuentam: non fuit autem tanta suasio circa Apostolos, qui simplici verbo Christi crederent postquam illud intelligerent.

Quare dicitur de centum ouibus.
Quaest. LXXII.

QVAERETVR, quare dicitur de centum ouibus. Dicendum, quod accipiendo parabolam in cortice non fuit maior ratio dicendi centum, quam mille, vel ducentas: quia intentio Christi fuit ostendere magnitudinem amoris pastoris ad saluandum, quod perierat: quia quamuis esset vnica errans, reliquit plures propter illam, & tamē siue centum essent, siue ducentae vel amplius, multae relinquebantur propter vnā: Accipiendo autem quantum ad sensum intentum a Christo, dicendum, quod non ponuntur centum oues propter aliquod mysterium, quod inporter iste numerus potius, quam quilibet alius: sed ponitur centenarius, quia est numerus perfectus constans ex decem decadibus. Sic dicit Greg. Quia centenarius numerus perfectus est, ipse centum oues habuit cum angelorum substantiam, & hominum creauit. Et Cyrillus ait, quod centenarius numerus perfectus est ex decem decadibus constans, & tamen attendendo multi alij numeri perfecti sunt, siue in genere quadratorum, siue cuborum, id est solidorum numerorum. Et patet, quod non intendit specialiter centenarium numerum: quia Luc. 15. mox ut Christus posuit parabolam de centum ouibus, ad confirmandum idem, subdidit aliam de decem drachmis, & vna perditā, & inuenta: & concluditur ibi gaudium de inuentione drachmae perditae, sicut ouis perditae, & inuentae, & ita nihil interest dici de centum ouibus, & vna perditā, aut de decem, & vna perditā: fuit tamen conuenientius quantum ad corticem parabola dici de centum ouibus, quam de decem. Primò, quia non est verisimile, quod quis decem tantum oues

A habens ambularet cum eis in montibus: non enim faceret eas solas greges: sed adiungeret alteri multitudini ne decem oues vno pastore indigerent: centum autem possunt vnum pastorem exigere. Secundò ad ostendendum pastoris amorem circa ouem perditā: nam si essent decem tantum oues, & periret vna, satis magna pars earum, id est decima peribat: ideo verisimile erat pastorem iactura rerum suarum commotum illam inquirere: quando tamen de centum vna peribat, parua pars gregis peribat: ideo non erat tunc ita verisimile pastorem ex damno rerum incitari ad quaerendam ouem: sed quia amabat ouem, & quia nihil vult perire quod conueniebat proposito: nam propter amorem descendit, ut nos saluaret, non autem propter damnum rerum suarum: nam etiam si omnes homines pereant, imò & simul omnes angeli, nullo dāno efficitur cum de bonis eius nihil desit: ipse enim est sibi totum bonum, quod autem extra ipsum est, non est bonum eius nisi æquiuocè, vel amphibologicè, scilicet bonum eius, id est bonum ab eo creatum, & possessum: non tamen bonum eius, id est, quod sit bonum ei hoc modo ipse solus sibi bonum est.

Quare dicitur, si errauerit vna, & non ponuntur plures.
Quaest. LXXIII.

QVAERETVR, quare dicitur: si errauerit vna, & non ponuntur plures. Dicendum, quod aliquae rationes sumuntur ad hoc ex cortice parabola: aliae vero ex conditione significationis. Prima est ad ostendendum amorem pastoris. Nam si essent centum oues, & errarent viginti, iam magno damno rerum suarum moueretur pastor, ut illas quæreret: cum autem de centum vna perit, quasi nullum damnum est, ut propter illud tantos labores pastor subire debeat quaerendo ouem illam per desertam, & ita potius agit ex amore, ut non pereat quidquam. Secundò, ut sit casus verisimilior: nam de centum possunt quidem violenter auferri viginti, aut plures. Errare tamen non possunt: quia illa ouis errat, quae non vidente pastore a grege recedit: non fiet autem circa viginti oues in grege centum ouium: quia illas videbit pastor a ceteris segregari, & ita non errabunt: posuit ergo vnā errantem, ut rem verisimilem tangeret. Tertiò fuit, quia ut dicitur Luc. 15. Ad ostendendum amorem pastoris imponitur ouis perditā humeris, & ad gregem reducit, quod in vna oue fieri potest: si autem multae errarent, non poterat inueniētes eas humeris imponere, & ita non cōdionaret fini ad quem Christus inducit parabolam. Quartò, quia designatur magnum gaudium de inuenta oue hic, & Luc. 15. Si tamen oberrassent triginta oues de centum, non erat mirum si eis inuentis valde gauderet: quia tertiam partem quasi gregis suae perdiderat, & ita non gaudet ex amore rei inuentae: sed propter lucrum vel propter euitationem damni, quod incurrerat: cum autem inuenta vnica oue tanta est eius latitudo, ut plus de illa, quam de omnibus, quae non errauerant gaudeat, ex amore inuentae ouis, ut non periret agere videtur, & non ex cupiditate rei. Quintò, & pertinet ad radicem significationis, fuit hoc ad significandum valorem hominum: nam per centum oues tota possessio Dei intelligitur, per errantem ouem homo perditus per peccatum accipitur, qui est quasi centesima pars totius possessionis Dei. Sic dicit Ambrosius super Lucam. Diues pastor cuius omnes nos centesima portio sumus, ut per hoc non superbiemus quasi nos simus totum bonum, quod Deus possidet. Sextò, ut aliqui volunt, ad designandum causam perditionis: nam ideo res perit, quia imperfecta efficitur, & ob hoc tam in parabola de decem drachmis, quam in parabola de centum ouibus vna deficit, quia

quia ablata unitate ab vtroque istorum numerorum tollitur perfectio eorum. Sic dicit Rabanus. Nota verò, quod vnum deest ad nouem, ut decem sint, & ad nonaginta nouem, ut centum sint: variari ergo per breuitatem, & magnitudinem numeri possunt quibus vnum deest, ut perficiantur: ipsum verò vnum sine varietate in se manens cum accefferit ceteros perficit. Si autem tollerentur plures unitates, posset accidere, quod numerus maneret perfectus, ut ablatis decem, & nouem de centum manerent octoginta, & vnus: qui etiam perfectus numerus est: cum sit quadratus ex nouem consurgens: ablata autem unitate nullus numerus maneret hic perfectus. Etiam quia unitas est minimum per quod tollitur perfectio. Septimò fit ad ostendendum principalem causam, scilicet quod Christus venerit ad nos redimendum ex solo amore, & non propter aliquam suam vtilitatem: nam si nos fuissetis maior pars possessionis sue, videbatur verisimile, quod vellet venire ad nos saluandum: eramus tamen centesima portio gregis sui: ideo quasi nullum damnum rerum suarum esset, quod nos periremus. Quòd igitur venerit ad nos saluandum, ex amore fecit, & sic valde ei tenemur, quia propter nos egit.

Quomodo dicitur hic, quod reliquit nonaginta nouem in montibus, cum Luc. 15. dicatur, quod reliquit eas in deserto.

Quaest. LXXIIII.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, quod reliquit nonaginta nouem in montibus, cum Luc. 15. dicatur, quod reliquit eas in deserto. Dici potest vno modo, quod non est inconueniens: nam istae sunt duae narrationes, licet sit eadem parabola narrata, & ita potuit vnus Euangelista vti vno nomine, & alius alio. Aliter dicitur, & melius, quod nulla diuersitas est in significatione: nam deseri in montibus, & in deserto idem est, eo quod in terra Iudaeae est quaedam pars regionis, quae vocatur desertum, & vocatur montana, quia est montuosa, & ideo oues relictæ in montibus in deserto relinquuntur: hoc colligitur Iosue 15. & erat ista regio, in qua habitabat Zacharias pater Ioannis Baptiste. Vnde vocatur illa aliquando desertum, & aliquando montana. De Natiuitate Ioannis apparet, quia quando natus est dicitur Luc. 1. quod diuulgabatur verbum istud super omnia montana Iudaeae, & eodem cap. dicitur de virgine, quando iuit ad Elisabeth matrem Ioannis antequam pareret, quod ascendit eum festinatione in montana, & intravit in domum Zachariae: & tamen quando Ioannes praedicabat, dicitur quod erant praedicans in deserto Iudaeae circa Iordanem, supra 3. cap. & Mar. 1. & Luc. 3. & tamen praedicabat in regione illa, in qua natus fuerat, & ita terra montana, & desertum idem sunt, & ita idem expressit vterque Euangelista dicens secundum conditionem terrae Iudaeorum.

Quomodo inuenta oue gaudet pastor de illa, quia plus de reliquis deberet gaudere.

Quaest. LXXV.

QVAERETVR, quomodo inuenta oue gaudet pastor de illa plusquam de nonaginta & nouem, quae non errauerunt: nam plus gaudere deberet de non perditis. Dicendum, quod non est intelligendum, quod gaudet plus de illa, idest magis placet sibi possidere illam, quam nonaginta & nouem, quae non errauerant: quia tunc oporteret, quod ista sola ouis esset, sibi preciosior, & vtilior, quam nonaginta noue, quae non aberrauerant, quod falsum est, cum sit portio centesima gregis. Sed est sensus, quod habet pastor quoddam gaudium nouum de ista oue inuenta, quod non habet de nonaginta nouem: nam illae semper manserunt in

F rebus eius cum non aberrauerint, ideo quia de nouo non acquirit eas, non habet aliquam causam gaudendi de eis nouiter: illam autem ouem, quae aberrauit, putauit pastor deperditam, & iam deesse illam rebus eius: nunc verò quando inuenta est, accepit eam, quasi de nouo acquisisset, & ideo de illa gaudet specialiter, & non de nonaginta nouem: sic accipitur Luc. 15. in parabola filij prodigi. Nam quando ille rediit, fecit illi pater magnum festum: & conquestus est senior, quia semper seruiens patri nunquam ab eo acceperat aliquid ad gaudendum cum amicis suis: pater autem dixit: fili tu semper mecum es, & omnia mea tua sunt: epulari autem, & gaudere oportebat, quia frater tuus mortuus erat, & reuixit, perierat, & inuentus est: quasi dicat: ego magis diligo te quam illum, quia omnia bona mea tua sunt, & non illius: & tamen non habeo aliquam causam specialiter, & nouiter nunc gaudendi tecum, quia tu semper manes mecum, & nunquam te perdidisti, sed de fratre tuo oportuit me nunc nouiter gaudere, & epulari: quia mortuus erat, & reuixit, perierat, & inuentus est: idest habebam eum tanquam mortuum, quoniam non credebam me amplius visurum, & nunc inueni eum: ita de ouibus, quae non errauerunt nulla erat causa noua gaudendi, quia semper manserant in bonis pastoris: ouis autem perdita putabatur deesse bonis illius: cum igitur inuenta fuerit, gaudebatur de ea, ac si nouiter accrescat bonis eius.

H De applicatione istius parabola ad intentionem Christi.

Quaest. LXXVI.

QVAERETVR, de applicatione istius parabola ad intentionem Christi. Dicendum, quod hic Christus intendit de redemptione generis humani perditum: nam dicitur in principio: venit filius hominis saluare, quod perierat, sed quod perierat non erat nisi genus humanum: nam licet quaedam pars angelorum perierit, non venit Christus ad saluandum illam, neque saluauit: neque etiam intelliguntur illi angeli nomine ouis perditae: quia ouis perditae reducta est ad gregem, & tamen angeli prauaricatores non reducti fuerunt ad ordines, & statum aliorum angelorum: cum ergo dicitur, quod homo quidam habebat centum oues: per hominem intelligitur ibi Deus, idest tota Trinitas, quia istud nomen homo est multum commune, & transfertur ad multa in scriptura: nam interdum demon vocatur homo. supra 13. Inimicus homo superseminauit zizania, & ibi subditur in expositione, quod iste est diabolus, qui seminauit zizania: etiam Deus pater vocatur homo. Io. 8. cum Christus ait, quod in ore duorum hominum est verum testimonium, & inducit hoc ad probandum, quod opera sua vera sunt, quia ipse solus non est, sed etiam pater, qui misit eum cum eo, & subditur, quod in ore duorum hominum est testimonium verum, & ita se, & patrem vocat duos homines. Tota ergo Trinitas est homo iste: quia Trinitas Beata est vnus possessor, & dominus omnium rerum. Centum oues possunt in-

K telligi omnia creata, quia omnia illa Deus fecit, & omnia eius sunt, Psal. 23. Domini est terra, & plenitudo eius: orbis terrarum, & vniuersi, qui habitant in eo, & tamen melius ad propositum accipiuntur centum oues pro omnibus creaturis rationalibus, quia isti sunt, qui perire possunt per actum proprium. Sic dicit Greg. super illo verbo si fuerint alicui centum oues. Hoc ad Christum creatorem hominum pertinet: quia enim centenarius perfectus est numerus: ipse centum oues habuit, cum angelorum substantiam, & hominum creauit. Et idem dicit Cyrillus. Sed quare specialiter centum vocentur oues, & non plures, neque pauciores, dictum est supra quaest. 72. De his centum ouibus vna errauit,

Hoc nomen homo in scriptura ad multa transfertur.

Quid per centum oues in parabola intelligatur.

Q^d totum
genus hu-
manū per
vnā ouem
denotatur
in parabo-
la.

errauit, id est genus humanum, quia vno homine pec-
cante totum genus periit, & ita errauit ab unitate gre-
gis dominici, qui gloriam possidebat, aut possidere de-
bebat. Est autem vna ouis: quia licet multi homines
sunt velut multæ oues, Psal. 94. Nos autem populus
eius, & oues pascuæ eius, & Io. 19. c. Habeo alias oues,
quæ non sunt ex hoc ouili: tamen quia vno homine
errante omnes perierunt, sunt omnes, sicut vna ouis
perdita. Vel quia nos collati ad cætera, quæ Deus pos-
sidet, sumus sicut vnitas ad centum. Sic dicit Ambro.
Dives pastor, cuius nos omnes portio ceterisima sumus.
De hoc etiam Hila. Ovis autem vna homo vnus intel-
ligendus est, & sub homine vno vniuersitas sentienda
est: in vnus enim Adæ errore omne hominum genus
oberrauit. Et Greg. ait, Vna ouis periit, quando pec-
cādo homo pascualia vitæ dereliquit: dñr autem pastor
reliquisse nonaginta nouem, id est omnes angelos bo-
nos, vt veniret ad quærendum ouem, quæ perierat, id est
hominem: non autem reliquit verè cum ipse vbique
sit, ideo necesse est angelos, & quæcunque sunt ei præ-
sentia fore: sed reliquit esse per nouitatem, quā fecit,
secundum quam cepit esse similis nobis, & dissimilis
angelis: nam ad hoc, qd Deus pastor quæreret hominē
perditum induit humanam carnem, & visibilis factus
est: in quo nobis similis est, & angelis dissimilis, & ita
illos reliquit: sicut de Christo dicitur, qd exiuit à patre,
& venit in mundum, id est assumpsit carnem, per quā
assumptionem est dissimilis patri, qui carnem nullam
assumpsit, & per hoc exiuit à patre, id est recessit ab eo
per distantiam similitudinis, & non loci aut præsentie:
& venit in mundum, id est factus est similis rebus mun-
danis, quæ corporeæ sunt, & visibiles. Dicitur autem,
qd reliquit oues illas in montibus, id est in locis excel-
sis, quia angeli boni in cælo manent, quos Christus re-
liquisse dñr, vt veniret ad quærendum hominem perdi-
tum. Sic dicit Greg. Dicit Euangelista eas relictas in
montibus, vt significet in excelsis, quia nimirum oues,
quæ non perierant, in sublimibus stabant. Sed Luc. 15.
dñr, qd reliquit eas in deserto, quia desertum, & mons
idem sunt, vt supra dictum est: & tamen quantum ad
rationem significationis angeli, qui erant nonaginta
nouem, dicuntur manere in deserto, id est in cælo. de-
sertum enim cælum est: quia homo illud deseruit cū
peccauit. Vel quia desertum significat locum deficiē-
tem bonis multis, & quia tam angelica, quā huma-
na natura condita erat, vt cælum possideret, cū ho-
mo cælum perdiderit, cepit ipsum cælum deficere ha-
bitatoribus suis, & quodammodo esse desertum. Sic
dicit Greg. Vadit autem quærere eam, quæ errauit, i.
in assumpta carne prædicauit, & passus est, & cætera
opera fecit, quæ ad nostram redemptionem perti-
nent, per quæ homo perditus quærebatur, & redem-
ptus est.

*Quomodo dicitur, quod pastor reliquit nonaginta
nouem in montibus, vel in deserto.*

Quæst. LXXVII.

QVAERETVR, quomodo dixit, qd pastor reli-
quit nonaginta nouem in montibus, vel in deser-
to, vt vadat quærere eam, quæ errauerat. Videtur enim
hoc ad imprudētiā pertinere, tot oues exponere pe-
riculo, vt vnica errans quærat. Aliquis dicet, qd hoc
non est inconueniens: quia illam vnica plusquam
ceteras diligit, cū dicatur, qd si inuenerit eam, gaudet
super eam plusquam super nonaginta nouem, quæ nō
errauerunt: sed quod minus diligitur, exponitur peri-
culo pro eo, quod magis amatur. Dicendum, qd non
stat, quia plus amat pastor nonaginta nouem, quā
vnā: nec hoc litera asserit. Itē quia dato, qd plus ama-

A ret illam vnica, quā cæteras, tamen non expone-
ret periculo nonaginta nouem pro vna: quia qui quæ-
rit ouem errantem, non est certus, qd eam inueniet: &
dimittendo alias, vt errantem quærat, poterit esse, qd
cæteras perdat: & ita etiam si magis dilecta sit illa vni-
ca, non exponerentur pro ea cætera.

Sed dicendum, qd quantum ad corticem parabolæ
non est inconueniens: nam pastor, qui vult quærere
ouem errantem, nō deserit cæteras sine custode: quia
hoc dementia esset: nam errare possent omnes, aut be-
stiarum morsibus laniari: sed dimittit eas sub custode
alio, & ipse dominus vadit inquisiturus errantem ouē.
Quantum ad significationem etiam non est inconue-
niens, quia angeli dicuntur relinquere in deserto, id est in
cælo non quasi subtrahere eis penitus diuina cura, & p-
uidentia: quia nō taliter dimittuntur, vt perire possint:
sed dimittuntur solum in quantum cessat Christus es-
se eis similis quantum ad carnē assumptam: sed nihi-
lominus ipsi firmiter manent, ita vt perire nō possint:
quia si possent deficere, non dimitteret illos, vt homi-
nem quæreret, quia tunc esset crudelis ad omnes, vt mi-
sereretur vnus. Sic dicit Cyrillus: Nunquid autem se-
quens in reliquis motus est pietate vnus? Nequa-
quam: Sunt enim illæ in tuto circumsepiente illas po-
tentissimo, sed magis misereri oportebat pereuntis,
ne imperfecta videretur residua multitudo: vna enim
reducta sortitur centenarius propriam speciem.

*Quomodo est verum, quod magis gaudet quærens
super oue inuenta, quā super non errantibus,
cū potius contrarium videatur.*

Quæst. LXXVIII.

QVAERETVR, quomodo est verum, qd magis
gaudet quærens super oue inuenta, quā super
non errantibus: per quod innuitur, qd magis gaudet
Deus super peccatore vno penitentiam agente, quā
super nonaginta nouem iustis: nam magis videtur gau-
dendum de vno iusto, quā de vno peccatore: quan-
to magis de nonaginta nouem iustis. Aliqui dicunt, qd
intelligitur de iustis præsumptuosus, id est, qui seipso
iustos arbitrantur: quia non faciunt peccata commu-
nia, quæ alij committunt, & tamen committunt alia
peccata spiritualia, quæ grauiora sunt, vt superbiam,
præsumptionem, hypocrisim, & de talibus manifestū
est, qd magis Deus gaudet in vno peccatore agente pe-
nitentiam, quā in mille, vel decem millibus iustorū
talium, quia illi non sunt verè iusti: nec gaudet Deus
in illis, sed potius detestatur eos: sic patet Lucæ 18. Vbi
Christus loquitur contra Pharisaum, qui se iustifica-
bat dicens, qd non erat, sicut cæteri homines, & ait, qd
publicanus, qui confessus fuit se peccatorem iustifica-
tus fuit potius, quā Pharisaus, & sic potest intelligi
istud de gaudio Dei super peccatore poenitente plu-
quam super iustis: quia istud ponitur Lucæ 15. Et ibi
Christus loquebatur contra Pharisaos, & Scribas, qui
arguebant eum, qd manducaret cū publicanis, & Chri-
stus defendit se, qd faciebat hoc quærens salutem eorū
tanquam oues perditas: & vt ostēdatur, qd melius erat
manducare cum illis peccatoribus, quā cū Phari-
sæis, & Scribis, qui se iustos, iactabant. Dicit, qd Deus
magis gaudet de vno illorum peccatorum, qui per ta-
lem conuersationem faciebant poenitentiam, quā
de multis falsis iustis, quales erant Pharisaei, & isti tales
iusti vocantur oues relictæ in deserto, quia imperfecti
sunt, cū eis desit vnitas. Sic dicit Augu. lib. de Quæ-
stionibus Euang. illas nonaginta nouem, quas in deser-
to reliquit dicit superbos designans, tanquam solici-
tudinem gerentes in animo dum solos se videri volunt;
quibus ad perfectionem vnitas deest: cū autem qui-
libet

libet à vera vnitate diuellitur superbè diuellitur: suæ quippe potestatis esse cupiens, non sequitur vnum, quod Deus est: vnitati autem deputat omnes per poenitentiam reconciliatos, quæ humilitate obtinetur. Et Beda ait: Per nonagintanouem oues, quas in montibus dereliquit, superbos significat, quibus ad perfectionem vnitatis deest: cum ergo inuenerit peccatorem magis super eum gaudere facit, quam super iustos falsos. Sed dicendum, quod licet iste sensus sit coloratus: adhuc tamen non stat, quia Luca 15. dicitur, quod maius gaudium est in coelo super vno peccatore poenitentiam agente, quam super nonagintanouem iustis, qui non indigent poenitentia: & tamen tales iusti, quales erant Pharisei poenitentia indigebant: cum verò mali essent, & quibus non erat locus in vita æterna. supra 5. capit. Nisi abundauerit iustitia vestra plusquam Phariseorum, & Scribarum, non intrabitis in regnum coelorum. Ideo dicendum, quod intelligitur de veris iustis, qui poenitentia non indigent, quia non committunt de quibus poenitendum sit. Sed tunc dicunt quidam, quod intelligitur de veris iustis, qui tamen non proficiunt ulterius: sed solum inani in statu virtutum, quas semel induerunt, & nullum illicitum committunt: qui autem commiserunt illicita, & compuncti poenitent, interdum valde nituntur ad perfectum, & tales necesse est, ut Deus magis diligat, quam iustos, qui non proficiunt in gradu meritorum, licet illicita non committant: quia illum magis Deus diligit, qui in maiori charitate est. Sic dicit Greg. Considerandum quare Deus maius gaudium esse fateatur de conuersis peccatoribus, quam de stantibus iustis: quia, scilicet, stantes plerunque pigri remanent ad exercenda bona præcipua, qui valde sibi securi sunt, quod nulla commiserint mala grauiora: at contra nonnunquam hi, qui se aliqua illicitè egisse meminerunt ex ipso suo dolore compuncti inardescunt in amorem Dei, & quia se errasse à Deo considerant, damna præcedentia lucris subsequenter recompensant: sic & dux in bello plus eum militem diligit, qui post fugam conuersus hostem fortiter premit, quam eum, qui nunquam terga præbuit, & nunquam aliter fortiter fecit.

Secundò dicunt quidam, quod gaudium istud non est ipsius Dei, sed bonorum: sed dicitur esse maius gaudium, idest præstatur maior gaudij materia in conuersione peccatorum, quam in iustis manentibus. Et ita dicit Beda: Quem dominus inuenit quando hominem restaurauit, & super eam inuentam maius gaudium est in celis, quam super nonagintanouem iustis: quia maior materia diuinæ laudis est in restauratione hominum, quam in creatione angelorum: mirabiliter enim angelos creauit, sed mirabilius homines restaurauit.

Tertiò dicendum, & melius, quod est maius gaudium super poenitentia peccatoris vnus, quam super nonagintanouem iustis: imò plusquam super nonaginta millibus, quia gaudium nominat passionem, quandam de nouo veniētem, qua anima exhilaratur: circa peccatores autem, qui conuertuntur est noua ratio gaudendi, quia ante hoc perierant: nunc verò poenitentiam ceperunt esse de grege Dei, & ita tanquam de re nouiter habita gaudium est. De iustis autem in quantum huiusmodi nulla ratio est gaudendi de nouo: cum non superueniat in eis aliqua nouitas: sed sicut nunc iusti sunt, ita ante iusti erant, ideo non solum maius est gaudium super peccatore poenitentiam agente, quam super nonagintanouem iustis: imò nullum gaudium est de nouo super iustis. Et patet, quod iste est sensus ex cortice parabolæ: nam qui querit ouem errantem, & dimittit nonagintanouem in deserto, nullum gaudium de nouo habet super nona-

gintanouem, eo quod illæ non accrescunt de nouo domino suo: ouis autem errans de nouo acquiritur domino, quia cum errasset iam censebatur perdita, & si inuenitur censetur de nouo accrescere rebus eius, ideo de ea sola gaudetur, & ita maius gaudium est super illa, quam super nonagintanouem: quia de illa est gaudium magnum de nouo, & nullum gaudium est de nouo super nonagintanouem. Sic quantum ad peccatorem conuersum Christus de illo gaudet, quia conuertitur ad eum de nouo: super iustis autem, qui non recesserant ab eo, & ideo neque conuerti poterant ad eum de nouo, non est aliquod gaudium nouum, quia sicut nunc ad Christum pertinent, ita & ante hoc pertinebant. Et iste est verus sensus, sicut apparet ex comparatione ad illud, quod dicitur Luca 15. de filio prodigo redeunte ad patrem, pro quo pater lætatus sollemnitate agebat, & cum de hoc indignaretur senior filius, quod nunquam ei talis sollemnitas exhibita fuerat, dixit pater: tu semper mecum es, & omnia mea tua sunt, idest non oportuit pro te nouum aliquod gaudium facere, quia tu semper mecum mansisti: frater autem tuus mortuus fuerat & reuixit, perierat & inuentus est: ideo epulari, & gaudere nunc decebat. Ille autem sensus melius stat, quam primus horum trium: quia illo modo intelligendo necesse erat accipi de solis iustis, qui desides sunt, & non proficiunt in virtute: sed solum cauent peccatum. Etiam de peccatoribus, qui conuersi proficiunt ad magnam virtutem, & tamen multi iusti sunt, qui proficiunt semper ad maiorem gradum, & multi poenitentes, qui de peccato dolent, sed ad arduum non proficiunt, & ita nunc plus gaudebit Deus de vno iusto, quam de multis peccatoribus conuersis. Sic dicit Gregor. Sunt quidam iusti, de quibus tantum gaudium est, ut eis nullus poenitens præponi possit, qui & si non sint sibi malorum conscij: tamen etiam licita quedam respuunt, in omnibus se humiliant. Quantum ergo gaudium est si humiliter plangat iustus: cum gaudium sit, si quod male gessit damnat iniustus, & ita non poterat absolute poni dictum istud Christi, sed limitari oportebat ad certum casum, quia aliter non esset verum, & tamen Christus posuit istud absolute tanquam regulam, & vniuersaliter verum, ideo necesse est intelligi, sicut supra diximus: quia tunc, siue iusti proficiant, siue non, & peccatores conuersi proficiant, vel non proficiant, erit semper verum, quod magis gaudet super peccatore conuerso, quam super nonagintanouem iustis. Etiam secundus sensus supra positus non conuenit, sicut iste: quia non est verum, quod sit Deo maior materia laudis de conuersione cuiuslibet peccatoris, quam de iustis stantibus: eo quod periculum est iustos manere in sua iustitia propter varia tentamenta, quibus Deus subuenit adiuuando, ut permaneant. Etiam iusti aliqui tantum proficiunt, quod magis laudatur Deus in operibus, quæ illi faciunt, quam in conuersione peccatoris, & nos etiam magis illum laudamus. Nam nos laudamus Deum in hominibus, secundum quod videmus eos bona operari, quæ scimus non potuisset nisi Deo suadente fieri: sic dicitur supra 5. cap. Ut videant bona opera vestra, & glorificent patrem vestrum, qui in celis est. Maior ergo materia diuinæ laudis præstatur ex operibus excellentibus iustorum, quam ex conuersione peccatoris, & Deus magis de illis gaudet eo modo quo Deum gaudere dicimus. Sic dicit Gregorius: ut habetur supra, quod sunt quidam iusti, de quibus est tantum gaudium, ut eis nullus poenitens præponi possit: oportet ergo accipi sensum istum vltimum.

Approbo
tertiæ ex-
positionis
& cōfuto
primæ.

Confus.
expōitō

Luc. 17.
Dicit 25. c.
sed illud.
2. Cor. 13.
24. q. 1. c. 1
omnibus.

Si autem peccauerit in te frater tuus, **A**
vade & corripe eum inter te & ipsum
solum. Si te audierit, lucratus erit fra-
trem tuum. Si autem te non audierit,
adhibe tecum adhuc vnum vel duos, vt
in ore duorum, vel trium testium stet
omne verbum. Quod si non audierit
eos, dic Ecclesiæ. Si autem Ecclesiam
non audierit, sit tibi sicut ethnicus, &
publicanus. Amen dico vobis, quæcun-
que alligaueritis super terram, erunt liga- **B**
ta & in cælo, & quæcunque solueritis
super terram, erunt soluta & in cælo.

Si autem peccauerit. Hic ostenditur, q̄ debeamus be-
nefacere proximo ex parte animæ in effectu. Et hoc
dupliciter. Primò defectus eius charitatiuè corrigen-
do. Secundò offensam misericorditer remittendo ibi.
Iterum dico vobis. Circa primum dñ. *Si peccauerit.* De
mortalibus intelligitur: quia circa venialia, & leuia nō
est necessaria ista correctio. *Inte.* Id est, contra te,
vel in te, id est nesciente, vt quidam dicunt, sed infra de-
clarabitur. *Frater tuus.* Quilibet vocatur frater: quia
omnes nos fratres sumus, infra 23. *Vade, & corripe eum.*
Ista correptio non fit per penæ impositionem: sed per
admonitionem ad bonum, & cessandum à malo. *Inter
te & ipsum solum.* Id est, nullo alio præsentē, qui audi-
re possit, aut scire quid est, de quo admonetur, ne infa-
metur quandiu faciliter corrigibilis est. *Si te audierit.*
Id est exaudierit: nam certum est, q̄ audit ipsum cū
loquitur ei soli: sed est dubiū, an velit assentire admo-
nenti, & hoc est exaudire. *Lucratus eris fratrem tuum.*
Id est, lucraberis animam eius. Vel propius conserua-
bis eum ne perdat animam per peccatum, in quo erat,
de quo recedere admonetur. *Si te non audierit.* Id est, si
te solum monentem non exaudierit assentiendo mo-
nitui tuis. *Adhibe tecum.* Id est, adiunge. *Vnum, vel
duos testes.* Vt isti videant, q̄ tu mones eum, & de quo
mones, & sic magis erubescat. *Vt in ore duorum, vel trium
testium stet omne verbum.* Alludit Christus modo lo-
quendi legis Moyse, Deut. 19. & Num. 35. Ad vnius di-
ctum nemo condemnabitur: sed in ore duorum, vel
trium testium stat omne verbum: id est stabitur omni
verbo, quod dixerint duo, vel tres, quasi verum sit: nā
eo ipso, q̄ duo, vel tres iurati asserunt aliquid, censetur
verum esse, nisi appareat in contrarium efficacior pro-
batio. *Quod si non audierit eos.* Id est, si non exaudierit
te admonentem ipsum coram eis. Vel non audierit
eos, id est ipsos etiam admonentes illum tecum. *Dic ec-
clesiæ.* Id est, denuncia ecclesiæ, id est iudici ecclesiasti-
co, vel ipsi multitudini, quæ est ecclesia, vel ecclesiæ ge-
nerali in aliquo casu, quando ad ipsam vniuersalem ec-
clesiam recurritur. *Si autem ecclesiam non audierit.* Id est,
non exaudierit cessando à delicto monitus coram ec-
clesiā, siue per eam, vel per ipsum iudicem ecclesiasti-
cum. *Sit tibi.* Id est, admonenti, qui eum prius corri-
puit. *Sicut ethnicus.* Id est, sicut Gentilis, qui colit ido-
la, & non pertinet ad legem Christi, & cui nō communi-
catur. *Et publicanus.* Id est, notorius peccator, scilicet per
censuram Ecclesiæ debet separari à ceteris per excom-
municationem. Vel ipse admonens debet ipsum vitare
etiam si non excommunicetur per Ecclesiam.

Quomodo ista pertinent ad præcedentia.
Quæst. LXXIX.

QVAERETVR, quomodo pertinent ista ad
præcedentia. Dicendum, q̄ licet non sit ne-
cesse continuari quæcunq; dicuntur per modum de-
pendentiæ cuiusdam, tamen continuatur sic: supra
dictum fuerat de his, qui scandalizant, & contemnunt
pusillos, & quia illud peccatum est, & de peccato est
homo corrigendus, ne in peccato pereat, subditur hic
de correctione peccantium, s. q̄ scandalizati, & con-
tempti, in quos peccauerunt scandalizantes, & contē-
nentes, corrigant scandalizatores ipsos, & contempto-
res: vnde dicitur, si peccauerit in te, id est, contra te, s.
tibi nocendo, scandalizando, vel contemnendo. Se-
cundò potest continuari sic, q̄ Christus vult hic aufer-
re peccatum scandalizantis, & scandalizati, & dat mo-
dum correctionis, per quam vtrumque tollitur: nam
si scandalizatores, & cōtemptores nunquam corripe-
rentur, putarent se non peccare, vel esse sibi remitten-
dum, & ita facilius mouerentur ad scandala faciendū.
Ipsi quoque scandalizati si non corrigerent scandaliza-
tores contemnerent quod factum erat, & ita vtrique
peccarent. Scandalizatores quidem per superbiam,
scandalizati autem per negligentiam: datur ergo cor-
rectio ista per quam scandalizatores à peccato cessant,
scandalizati verò non negligunt salutem spiritualem
illorum, cū moneant eos recedere à peccatis. Sic di-
cit Chry. scilicet, Quia superius vehementiorem ser-
monem aduersus scandalizantes proposuit vndique
eos terrens, ne rursus hi quibus scandala inferuntur,
sic fiant resupini, vt totum contemnentes in aliud vi-
tium incidant, s. negligentie, & scandalizantes per om-
nia sibi parci volentes in elationem incidant: hic do-
minus eos comprimit, & redargutionem fieri iubet,
dicens: si peccauerit in te frater tuus. Tertiò potest
continuari ad literam immediatè præcedentem, s. nō
est voluntas ante patrem vestrum, vt pereat vnus de
pusillis istis, & quia homines pereunt per peccatum ni-
si poenitendo ab illo recedant, ponit modum cessandi
à peccato, s. per correctionem, vel admonitionem fra-
ternam: vnde subditur, si peccauerit in te frater tuus.
Et simile Lucæ 15. Quia postquam ponitur ibi de
scandalis subditur. Si peccauerit in te frater tuus.

An fraterna correctio sit opus veritatis, vel charitatis.
Quæst. LXXX.

CIRCA literam istam de correctione fraterna
sunt aliqua dubia. Et primum est cuius virtutis
sit opus correctio fraterna, & an sit charitatis. Aliqui
dicunt, q̄ non sit actus charitatis, sed iustitiæ: quia Glo. **1. rō.**
super isto verbo: Si peccauerit, &c. dicit: frater est ar-
guendus ex zelo iustitiæ: sed iustitia est virtus distincta
à charitate: ergo fraterna correctio non est actus cha-
ritatis, sed iustitiæ. Secundò videtur, q̄ pertinet ad pru- **2. rō.**
dentiam: quia correctio fit per secretam admonitio-
nem, sed admonitio est cōsiliū quoddam, quod per-
tinet ad prudentiam, quia prudentia est esse bene con-
siliatium. 6. Ethicor. Ergo fraterna correctio non est
opus charitatis, sed prudentiæ. Tertiò patet, quia **3. rō.**
contrarij actus non pertinent ad eandem virtutem, &
tamen supportare peccantem, & corripere eum sunt
actus contrarij, & ad charitatem pertinet supportare:
ad Gala. 6. Alter alterius onera portate, id est suppor-
tate, & sic adimplebitis legem Christi, quæ est lex
charitatis: ergo corripere peccantem, quod est con-
trarium supportationi non erit actus pietatis, seu
charitatis.

Dicen-

Dicendum, quod est actus charitatis: quia corrigere delinquentem est quaedam spiritualis eleemosyna, & tamen eleemosyna est actus charitatis: ergo correctio fraterna. Pro quo sciendum, quod correctio fraterna est remedium quoddam, quod debet adhiberi contra peccatum alicuius. Dupliciter autem potest considerari peccatum alicuius. Vno modo in quantum est nocuum peccanti. Alio modo in quantum vergit in nocuum aliorum, qui ex facto peccantis laeduntur, & hoc in quantum personas aliquas scandalizat, vel in quantum infert nocuum bono publico: & quoniam correctio ordinatur ad tollendum malum, quod peccatum inducit: secundum quod malum infertur dupliciter per peccatum: ita erit modus duplex correctio nis. Vnus modus est in quantum adhibetur remedium

Duplex
modus cor-
rectionis.

contra peccatum in quantum peccatum est malum ipsius peccantis, & ista est proprie fraterna correctio, quae ordinatur ad emendationem delinquentis soli: tollere autem malum alicuius, & procurare bonum eius sunt eiusdem rationis, cum remouere malum sit bonum conferre: sed bonum conferre, vel procurare bonum fratris est actus charitatis, per quam bonum volumus amico, & bonum ei conferimus: erit ergo fraterna correctio actus charitatis: quia per eam repellimus malum fratris, id est peccatum: remotio autem huius mali magis pertinet ad charitatem, quam remotio mali exterioris, vel nocuum corporalis: in quantum istud spirituale malum opponitur maiori bono, quam malum in rebus, vel nocuum corporale, eo quod spiritualia bona sunt maiora, quam corporalia, & bonum spirituale magis concordat in similitudine naturae cum charitate, quam bonum corporale: ideo correctio fraterna magis est actus charitatis, quam curatio infirmitatis corporalis, vel subuentio, per quam excluditur exterior egestas, & generaliter magis, quam quaecunque eleemosyna corporalis. Alia est via adhibendi remedium contra peccatum in quantum peccatum delinquentis vergit in nocuum aliorum, & potissime boni publici, & talis correctio, vel emendatio est magis actus iustitiae, quam charitatis in quantum ad iustitiam pertinet obseruare, quod debitum est inter vnum, & alterum: siue ad priuatos, siue ad bonum publicum, & ista emendatio non vocatur fraterna: sed paterna, & ita correctio fraterna actus charitatis est.

Ad 1. rōnē

Ad primam dici potest vno modo, quod Glo. illa loquitur de correctione peccati in quantum illud tendit in malum aliorum, & ista non est actus charitatis, sed iustitiae, & ita fit ex zelo iustitiae. Alio modo potest dici, quod accipit de correctione fraterna proprie dicta: prout intendimus adhibere remedium contra peccatum in quantum est nocuum peccanti, & tunc actus charitatis est: sed dicitur actus iustitiae, ut iustitia est generalis virtus, & comprehendit omnem virtutem, & sic actus temperantiae, & charitatis, & fortitudinis est actus iustitiae, & actus fidei est actus iustitiae: sic accipitur Gen. 15. & ad Rom. 10. c. Corde creditur ad iustitiam, & illud: credidit Deo Abraham, & reputatum est ei ad iustitiam, id est per hoc reputatus est iustus, & tamen credere est actus fidei: ideo actus fidei vocatur iustitia: & hoc modo omne peccatum vocatur iniustitia, vel iniquitas, & ita accipitur. 1. Ioan. 3. quia inaequalitas est, id est contra iustitiam, quae aequalitas existit, & tunc correctio dicitur, quod debet procedere ex zelo iustitiae, id est ex charitate, & non ex odio, vel inuidia, aut ira.

Ad 1. rōnē

Ad secundum dicendum, quod correctio fraterna non est actus prudentiae, & tamen cum illa concurret actus prudentiae, & hoc generale est quantum ad omnes virtutes morales, quia omnis virtus moralis est directiua. 2. Ethico. ad electionem autem praecedit consilium, & diffinitio, quae sunt actus prudentiae. 3. & 6. Ethic. non

tamen propter hoc coincidit prudentia cum aliqua virtute morali: sed concurret cum qualibet, quia ipsa sola est intellectiua inter morales, & iudicat ipsa sola quidquid ceterae eligunt. Aliae autem non concurrunt inter se: quia sunt electiuae, & ideo habent diuersas materias, circa quas sunt ipsae virtutes habitus electiui: ideo facilius est distinguere quamlibet moralem ab alia, quam prudentiam ab aliqua: cum in quolibet actu virtutis necesse sit concurrere prudentiam cum qualibet, quia non est virtus moralis sine prudentia. 6. Ethic. Alias vero, id est morales non est possibile concurrere ad aliquem vnum actum secundum rationem vnam, id est quod a multis eliciatur idem actus, licet secundum vniuersam rationem concurrere possunt: prudentia tamen distinguitur a qualibet morali: quia prudentia sola iudicat, scilicet inquirendo, & diffiniendo: moralis vero solum eligit, & ita in correctione fraterna praecedit actus prudentiae, scilicet consiliari, quando, & quomodo sit corrigendus frater, & tunc sequitur actus charitatis, scilicet ipsa correctio, vel admonitio, & iste non est actus prudentiae: quia non est actus rationis, sed magis electionis. Sed obijciatur, quod hic non solum actus praecedens est actus prudentiae: sed etiam ipse actus executionis, scilicet corrigere fratrem, quia illud corrigere est admonere, vel consulere, sed isti actus realiter sunt ipsius prudentiae. Dicendum vno modo, quod verum est, quod correctio fraterna est admonitio quaedam, vel consilium, & tamen consilium non est actus prudentiae, nisi ut descendit de consiliari: non autem, ut descendit de consulere. Nam consiliari inuestigatio quaedam est. 3. Ethico. & ita per prudentiam dicuntur aliqui bene consiliari, id est inueniunt bene, & faciliter media ad finem. 6. Ethic. Et tale consilium non est in fraterna correctione: consilium autem ut venit de consulere significat admonitionem ad agendum aliquid, vel cessandum, & tunc consilium est actus charitatis: cum consulere sit eleemosyna spiritualis, iuxta illud.

Consule, castiga, solare, remitte, &c.

Et eleemosyna est actus charitatis: & ista multum distinguuntur, quia consiliari nunquam est nisi hominis in se ipso, cum sit actus rationis inuestigantis. Consulere autem nunquam est nisi ad alterum: sibi autem proprie nemo consulit: quando autem dicimus, quod correctio fraterna est admonitio fraterna, quae est consilium, accipitur consilium, id est consulere, & non consiliari: & ita correctio fraterna actus charitatis est, quia consulere est actus charitatis. Aliter potest dici, quod est si admonitio illa sit aliquo modo actus prudentiae, vel rationis in quantum ratio ordinat verba illa, quae proximo dicimus: tamen non vocatur illa admonitio actus prudentiae: quia quodcumque aliquid per prudentiam, vel rationem agimus ad finem alicuius virtutis moralis, ut temperantiae, vel fortitudinis: non dicitur ille actus prudentiae, sed illius virtutis ad cuius finem ordinatur: quia ergo admonitio, quae fit in correctione fraterna, fit ad tollendum peccatum alicuius, quod pertinet ad charitatem manifestum est: ille actus erit principaliter charitatis tanquam imperantis: ipsius vero prudentiae, tanquam exequentis, & dirigentis actus: erit ipse actus minus principaliter, & tamen quando dicitur, quod id, quod facit prudentia ad finem alicuius virtutis, quod non est principaliter actus prudentiae: sed illius virtutis moralis ad cuius finem fit: sic debet intelligi de illo actu, qui non est vere ipsius prudentiae, id est, non est ab ea vere elicitus, quia alias nunquam esset vllus actus, qui esset principaliter, & proprie ipsius prudentiae, quod falsum est. Patet primum: nam cum prudentia sit consiliatiua, & diffinitiva, & hoc fiat ad eligendum aliquid, quod per moralem virtutem eligimus, sequeretur, quod illud consiliari, & diffinire fuit illius virtutis

Prudentia
cū quali-
bet vir-
te morali
concurrat
licet à qua-
libet disti-
guatur.

virtutis moralis, ad quam pertinebat eligere, & non prudentiæ, & quia nunquam est consiliari nisi ad eligere. 3. Ethic. Sequeretur, quod nunquam haberet prudentia actum aliquem, qui propriè, & principaliter esset suus. Secundum patet, si hoc sit falsum: nam prudentia habitus est, ut colligitur. 6. Ethic. ergo competit ei actus aliquis determinatus, qui non competit alteri habitui: ille autem vocabitur actus prudentiæ propriè, & principaliter: etiam si ipsa agat propter alteras virtutes: nam licet prudentia consilietur propter quilibet virtutem moralem: nulla moralis dicitur consiliari, sed sola prudentia, quæ non est moralis, sed intellectiva: intelligitur ergo dictum illud de actu prudentiæ, qui est ab ea directiue, & non elictiue: quia talis actus non est in potètia, in qua est prudentia, sed in alia. Et ad hoc sciendum, quod prudentia habet actum elictum, & actum directum, vel regulatum. Actus elictus est solius prudentiæ, & principaliter eius, id est actus principalis eius. Actus regulatus à prudentia, non est à prudentia elictiue, sed directiue, & ideo talis dicitur esse actus virtutis moralis, & non prudentiæ. Pro quo planius videndo sciendum, quod circa quamlibet operationem completam moralem sunt quatuor actus. Primò, est actus elictus prudentiæ. Secundò, est actus elictus virtutis moralis. Tertiò, est actus directus prudentiæ, siue per quem prudentia dirigit exteriorem actum. Quartò, ponitur ipsa executio, vel actus exterior, cum quo est directio prudentiæ, & hoc est verum, quando est completa actio moralis, id est peruenit ad exteriorem executionem. Patet exemplum in fortitudine, vel in liberalitate: nam primus actus est prudentiæ utrum fieri debeat nunc aliquis actus fortitudinis, & ubi, & quomodo, & cur: & antequam præcedat istam actionem, non sequitur electio, cum non ferat voluntas in ignota, & iste actus præcedens est elictus à prudentia, & est ipsius solius: & sunt duo actus, scilicet consiliari, quod est investigare, & distinguere: deinde sequitur actus fortitudinis, id est electio de agendo aliquid durum, quod prudentia diffiniuit eo modo, quo illa diffiniuit: & iste est actus virtutis moralis solius: deinde sequitur executio exterior, & ista est partim à virtute fortitudinis, quæ mouet ad eam: partim verò à prudentia, quæ dirigit. Nam sicut prudentia diffiniuit quid agendum esset, antequam sequeretur electio, ita postquam incipit executio dirigit prudentiam modum, & tempus, & locum, & cetera in actione: quia alias non posset homo ordinatè exequi, quod ordinatè cogitauit, nisi illa virtus, quæ direxit in consiliando, & distinguendo dirigeret in exequendo: & ita prudentia ibi dirigit, & tamen ille actus executionis cum sit volutus à virtute morali, & directus à prudentia, magis vocatur actus virtutis, quam prudentiæ, & ita intelligi debet regula supra data. Ita dicendum est circa admonitionem, quæ est in correctione fraterna: nam ibi sunt omnes isti actus: præfinire: nam quando proximus peccauit, consiliamur an bonum sit corrigere eum fraternaliter, & quando, & ubi, & quomodo: cum sit necessaria magna moderatio in his, & diffinitio per prudentiam: de omnibus his sequitur actus secundus, qui est virtutis, scilicet eligere corrigere proximum admonendo: post hunc sequitur tertius, & quartus actus simul, scilicet executio correctionis, & directio illius: nam correctio fit per admonitionem, & ista admonitio dum fit dirigitur per prudentiam dictantem, quæ verba dicantur, & quomodo: & sicut antequam voluntas quidquam eligeret, prudentia diffiniuit quid esset, & qualiter eligendum, scilicet quibus verbis admonendum, & ubi, & quo vultu, & accentu verbi executioni: necesse est, quod voluntas dirigit actum

Adum fit: cum voluntas, & morales virtutes dirigere nesciant, & tamè illa admonitio, quæ est illa correctio fraterna non dicitur actus prudentiæ: licet sit ab ea directus, sed est actus virtutis charitatis, qui ab ea imperatur, & ad finem eius fit, & ita est circa ceteros actus, quia actus directus à prudentia nunquam est actus eius: cum quantum ad hoc sit prudentia virtus generalis, sed actus elictus ab ea, & quantum ad hoc est ipsa spiritualis virtus. simile inuenitur in scientiis communibus, ut in Metaphisica, & Dialectica: nam formare syllogismum ad solam Dialecticam pertinet, quia ipsius solius est negociari circa artem formandi syllogismos, & tamen non est omnis syllogismus dialecticus: sed aliqui sunt geometrici, aliqui sunt philosophici secundum conditionem materiæ in qua formantur, & quamquam ars formandi syllogismum in quacunque materia perueniat sola Dialectica, non dicitur actus dialecticus formatio cuiuslibet syllogismi, sed magis artis, vel facultatis ipsius, in cuius materia syllogizamus. Nam dialecticus nesciret in aliqua arte speciali syllogizare bene nisi habeat cognitionem illius artis, licet ars nuda de modo syllogizandi ad solum dialecticum pertineat: pertinet igitur fraterna correctio ad charitatem tanquam actus eius, & non ad prudentiam: licet illa dirigat actum illum, sicut virtus generalis. Ad tertium dicendum, quod eadem virtus non est ad opposita, & tamen correctio fraterna non opponitur supportationi infirmorum: sed magis ex ea sequitur. In tantum enim aliquis supportat peccantem, in quantum contra eum non turbatur, sed beniuolentiam ad eum seruat, quod ad charitatem pertinet, & eadem beniuolentia mouet ad corrigendum illum ne per peccatum pereat: & ita correctio fraterna actus charitatis est.

Ad 3. rōnē.

Quare vocatur correctio ista fraterna.

Quest. LXXXI.

QUÆRETUR, quare vocatur correctio ista fraterna. Dicendum, quod vocatur primò fraterna ex causa verborum quibus Christus vultus est loquens de ista correctione. Nam ait: Si peccauerit in te frater tuus corripe eum: si autem dictum fuisset: Si peccauerit in te proximus tuus, diceretur correctio proximi. Secundò vocatur sic propter personam corrigentem: nam illa non habet aliam habitudinem ad correctum, nisi quod frater illius est: nam iste non corrigit, ut iudex, sed ut persona priuata non puniens, sed admonens, & ideo vocatur fraterna, ut distinguitur contra iudicialē, id est correctio pertinet ad personas priuatas, quæ inter se fratres vocantur, & non habent aliud nomen pælationis, & subiectionis, infra 23. Omnes vos fratres estis. Tertiò vocatur sic propter ea, quæ in ea fiunt: nam non est ista correctio delictorum per penarum impositionem, sed per admonitionem. Hoc autem est fratrum, quia frater ex amore non punit fratrem, sed admonet dulci verbo a malo recedere: in iudiciali autem correctione proceditur per penas: infligere autem penas non est fraternum, sed pertinet ad iudicem, vel ad dominum: ideo illa non dicitur fraterna, sed iudicialis: hæc autem, quæ sine poena fit fraterna dicitur. Quartò vocatur fraterna propter finem: nam ut dictum est præcedenti quest. correctio fit ad tollendum malum, quod inducit peccatum: ipsum autem peccatum nocet peccanti in quantum priuat eum gratia, & gloria: nocet etiam alijs, siue scandalizando, siue ledendo in rebus, aut in bonis: ideo correctio peccati potest fieri ad tollendum malum, quod inducitur in peccante ex ipso peccato: vel ad tollendum nocumentum, quod alijs irrogatur. Primo modo intendimus bonum proximi, siue fratris nostri: id vocatur fraterna correctio.

Secundo

Quo in
correctio-
ne frater
na sunt
quatuor
actus, scilicet
1. qualibet
actio.
2. morali cō-
pleta.

Secundo modo non intenditur bonum proximi, sed reipublica, vel aliarum personarum priuatarum: ideo non vocatur fraterna, sed publica, vel iudicialis: eo quod ad iudicem pertinet prouidere bono publico, & distribuere iustitiam hominibus. 5. Ethicorum, & 3. Politicorum.

An ista correctio intelligatur de solis mortalibus peccatis, vel de mortalibus, & venialibus.
Quaest. LXXXII.

QVAERETVR, de quibus peccatis hoc intelligatur, & est dubium, an de solis mortalibus: vel de mortalibus, & venialibus. Dicendum, quod accipiendo totam istam formam correctionis, quae hic ponitur: necesse est accipi de solis mortalibus. Et patet primo, quia si non audiuit ecclesiam admonentem, iubetur haberi ut ethnicus, & publicanus, id est excommunicari & tamen pro veniali peccato Ecclesia, non infligit talem penam, sed pro mortali, in quo quis contumaciter manet: ideo mortale erit istud de quo corrigi iubetur proximus. Secundo, quia iubetur, quod primo corrigatur frater sine testibus, & hoc ut non nudentur peccata sua, ne per hoc infametur, & tamen venialia ita sunt lenia, quod nullus per ea incurrit infamiam aliquam: ergo de mortalibus intelligitur. Tercio, quia correctio ista ideo fit, ut peccans non pereat per peccatum: ut inquit August. lib. de Verbis domini, & tamen per peccatum veniale nemo perit, cum per venialia non tollatur charitas, ideo non intelligitur de his. Quarto, quia correctio fraterna est interdum sub praepcepto, & qui non corrigit tunc fratrem peccat mortaliter: sed non est peccatum mortale omisio emendandi venialia: ideo de mortalibus intelligitur. Quinto patet, quia nemo cogitur recedere a peccato veniali, vel non peccare venialiter, cum per haec non efficiatur alienus a Christo, & tamen cogimur recedere de illis peccatis, super quibus corrigimur fraternè: cum dicatur hic. Si te non audierit, adhibe tecum vnum, aut duos testes, & si illos non audierit dic Ecclesiae: & ista fiunt, ut ille recedat saltem inuitus: ergo non sunt haec peccata venialia. Sexto patet, quia dicitur, quod si te audierit lucratus eris fratrem tuum: ergo videtur, quod si ille non exaudit corrigentem, perit aeternaliter: sed hoc non fit nisi pro mortali: ergo intelligitur de mortalibus. Septimo, quia dicitur, si non audit Ecclesiam, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, id est, sicut Gentilis, & peccator publicus, id est iudica illum talem, quales isti sunt: sed isti sunt in peccato mortali: ergo intelligitur hoc de peccato mortali. Dicendum tamen, quod licet observatio totius istius formae correctionis non competit nisi in peccato mortali: tamen etiam circa peccatum veniale est utilis interdum correctio fraterna, licet non sit necessaria neque cadat sub praepcepto, ut si ex aliquo veniali disponatur homo ad mortale, ut est mendacium iocosum, & alia. Vel si illud sit causa scandali aliquibus, siue propter conditionem personae peccantis: siue quia aliqui putant esse mortale, quod veniale est. Vel forte per illud arguunt alia deteriora latere, & sic grauius scandalizantur: sicut interdum ex hebetudine, & indeuotione, vel omissione aliquarum ceremoniarum circa cultum, vel modum colendi Deum, arguitur contra aliquem, quod non recte de fide sentiat: etiam si ex negligentia, id est inaduerterentia, & non ex contemptu ista omiserit, quod veniale est. Etiam interdum ex iocosis verbis, quae sunt veniale peccatum, arguitur contra aliquem esse adulterum, vel incidere in alia deteriora peccata carnis: sicut contra illam virginem Deae Vestae arguebatur, quod viuens infoderetur humi tanquam violata virginitatis rea: quia dixerat: Felices nuptae, moriar

si non nubere dulce est: ut inducit Seneca in declamationibus: & tamen contra virginem illam nulla alia suspitio erat, nisi cum dixisset felices nuptas, & dulce esse nubere, id est carnaliter copulari, arguebatur, quod ipsa experta esset complexus venereos: quasi aliter talia dicere nesciisset: & a talibus, etiam si non sint peccatum veniale, cauendum est, cum per ea scandalum sequatur, & si quis talia dicat, vel faciat ex quibus alij scandalizantur, siue sint peccatum veniale, siue non, corrigi debet, & admoneri, ut cesset, ne aliqui scandalizent: quidquid enim scandalizat pusillos malum est, & ideo etiam si alia mala non essent talia erunt vitanda cum per scandalum efficiantur venialia, aut mortalia, quae prius non erant etiam venialia: sicut comedere cibos consecratos idolo de se non est malum aliquod, neque veniale, neque mortale: ut si quis nullo vidente eos comedit, etiam sine necessitate: dum tamen recte credat nullam sanctificationem, aut execrationem, vel aliqd aliud bonum, aut malum accessisse cibis illis per consecrationem factam idolo: si quis tamen comedit tales cibos coram infirmis in fide, aut ignorantibus sciens, quod illi ex hoc poterunt scandalizari, aut verisimiliter credens, quod scandalizabuntur, peccat mortaliter si extra necessitatem illos comedit. Circa tale autem cum iam efficiatur mortale propter scandalum, necessarium erit admonere fraternè. Si tamen aliqua sint aliquantulum scandalosa, quae tamen adhuc maneant in genere venialium, bonum est circa talia corrigere fraternè, sed non est necesse: & si fiat correctio in talibus non tenebitur tota forma: sed solum admonebit homo proximum suum cauere a talibus: si tamen non exaudierit, non est necesse adhibere testes, & postea dicere Ecclesiae: imò non est bonum dicere Ecclesiae, quia ideo dicitur Ecclesiae, ut illa coerceat peccantem cogens recedere a peccato, & tamen non potest quis cogi per Ecclesiam recedere a peccato veniali. Etiam quia dicitur, quod non audita Ecclesia habeatur ille tanquam ethnicus, & publicanus, id est, non communicemus illi, & tamen pro peccato veniali non debemus aliquem priuare communione nostra: imò accipiendo totam istam formam, ut eam Christus tradidit, solum intelligitur de mortalibus.

An intelligatur de omnibus mortalibus ista correctio fraterna.
Quaest. LXXXIII.

QVAERETVR, dato quod intelligatur de mortalibus, an intelligatur de omnibus mortalibus. Dicendum, quod non debet intelligi de omnibus mortalibus, sed solum de manentibus aliquo modo: peccata autem, quae semel facta nullo modo manent, non pertinent ad hanc correctionem. Pro quo sciendum, quod peccatum postquam factum est, semper manet: nisi per poenitentiam deleatur. Manet autem dupliciter peccatum, scilicet quantum ad actum, & quantum ad reatum. Reatus dicitur manere, quando actus peccati non iteratur, & tamen manet peccatum, quia peccator non doluit de eo: ut si quis fornicatus est, neque iterat, neque etiam proponit amplius fornicari, & tamen non dolet, quod fornicatus fuerit: iste dicitur manere in peccato mortali, & in hoc transiit actus, & mansit reatus, id est macula peccati, & obligatio ad poenam aeternam propter non deletum esse peccatum. Quantum ad actum manet peccatum dupliciter, scilicet per iterationem, & per continuationem, vel durationem eiusdem actus. De primo, ut si quis fornicetur semel, & postea saepe iteret: nam licet transierit primus actus, continuatur per frequentationem similium actuum. De secundo, ut si quis accipiat concubinam animo tenendi eam ad fornicandum, & semel cognoscat, & postea

Peccatum postquam factum est dupliciter manet.

postea teneat per annum non cognoscens: dum tamen non cessauerit prior intentio, dicitur iste manere actualiter in peccato mortali: quia istud tenere concubinam est actus quidam, & est peccatum mortale, & pertinet ad speciem fornicationis. Et sic etiam si quis rapuit, aut furatus est alienam rem, & non restituit, dicitur manere actualiter in peccato mortali, & non solum quantum ad reatum. Nam quod iste rapuerit rem alienam fuit actus peccati, & transit, licet mansit reatus in quantum iste non doluit de peccato, & tamen est alius actus peccati manens, scilicet detentio rei alienae, quae est peccatum. Et etiam pertinet ad rapinae speciem, & manet iste actus, quandiu iste non restituit rem ablatam: ideo manet actualiter in peccato mortali. Peccatum autem, quod transit dupliciter transit, scilicet quantum ad maculam, aut quantum ad totum reatum poenae. Primo modo transit quodlibet peccatum per contritionem, etiam si nihil ultra sequatur: nam macula deletur, & reatus mortis aeternae: manet tamen reatus alicuius poenae. Secundo modo transit peccatum, quando dolet peccator, & satisfacit plenè non solum quantum ad iniunctam satisfactionem: sed etiam quantum ad totum debitum poenae peccati: cum poenitentia a sacerdote iniuncta, ut communiter minor est, quam poena debita pro peccato. Facta autem tali satisfactione plenè transiit peccatum quantum ad reatum totius poenae, & tunc non manet in homine aliquid de peccato.

Dicendum, quod de peccato mortali formaliter transeunte non est locus correctioni fraternae: nam correctio fit de peccato: in talibus autem peccatum nullum est, ideo postquam quis voluit de peccato, & plenè satisfecit, vel saltem tantum quantum Ecclesia iudicat satisfaciendum, non debet de illo peccato admoneri, aut corrigi quantumcunque illud fuerit, & peccaret, qui corrigere vellet talem, qui se iam correxit plenè si transeat. Primo modo solum, scilicet quantum ad maculam, & non quantum ad totum reatum poenae, aliqui putant quod in talibus possit esse, aut debeat correctio, cum videatur aliquo modo manere peccatum. Sed falsum est, quia talis non manet in peccato aliquo mortali, aut veniali: nam non satisfecisse plenè pro peccato non est peccatum: cum non dicat maculam aliquam, aut culpam, vel deformitatem: nam non est praeruaricatio rectitudinis debitae in esse: ergo non est de quo iste corrigatur. Secundo, quia per istam correctionem cogitur quis recedere a peccato, de quo corrigitur, & tamen non potest cogi quis ad complendum satisfactionem pro peccato in hac vita, cum non complendo eam non sit periculum: quia manet locus complendi eam in alio saeculo.

Tertio apparet, quia Ecclesia circa peccatum nihil agit nisi imponere poenitentiam arbitrariam contenti: sed manifestum est, quod per talem poenitentiam non deletur reatus totius poenae: ideo non cogit Ecclesia ad complendum satisfactionem debitam peccato hic, ergo non corrigetur quis de peccato, in quo transiit macula, & mansit reatus alicuius poenae. Si autem dicatur de peccatis manentibus, aut dicitur de manentibus reatu, & transeuntibus actu, aut de manentibus actu. Si de manentibus reatu solum: aliqui putant, quod correctio habeat ibi locum. Et tamen non est verum. Primo, quia ad hoc, quod quis alterum corrigat, oportet, quod nouerit peccatum eius, de quo eum admonet, & tamen quando manet peccatum quantum ad reatum solum, & non quantum ad actum nemo nouit nisi peccans, an in peccato maneat: quia potest esse, quod doluerit in corde de peccato, qui dolor secretus est, & subito fit: ideo non potest quis talem

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A admonere. Secundo, quia hoc de quo quis corrigitur, debet dici coram testibus, quando solitarium non audiuit, ut illi sciant, & videant peccatum, & tamen peccatum, quod solum manet quantum ad reatum, non possunt illi videre neque Ecclesia: ideo de hoc non est correctio. Tertio patet, quia dicitur, si te audierit, & si te non audierit: in quo praesupponitur, quod corrigens scire potest aperte, an peccans exaudiat monitioni, an non: & tamen si intelligatur de peccato manente quantum ad reatum solum, si dicat peccans, placet mihi corrigere me: etiam si de illo non doleat, nescit corrigens, an peccator se correxit, vel non: ideo oportet intelligi de aliquibus peccatis, in quibus planum sit videre, an peccator se corrigat, vel non: & talia non sunt peccata manentia solum quantum ad reatum: quia haec solum manent in animo.

Dicendum igitur, quod dictum Christi de correctione fraterna intelligitur proprie, & verè de peccatis manentibus actu. Et hoc, siue per frequentationem, siue per continuationem eiusdem actus manentis. De primo, ut si quis fornicatur sepe, vel mentitur, aut infamat proximos, aut maledicus est: admoneri debet, ut desistat ab his. De secundo, ut si quis habet concubinam etiam si non constet, quod illam cognoscit: quia tamen manet in isto actu peccati, scilicet tenere concubinam, monendus est, ut eam abiciat. Sic etiam, qui rapuit, & non restituit monendus est restituere: quia manet in actu continuo peccati, scilicet detentionis rei alienae, & in talibus tenenda est forma, quod primo quis moneat peccatorem recedere de peccato, & si ille dixerit, quod non placet, poterit statim monere

Modus faciendi correctione fraternam.

adhibitis duobus testibus, & si tunc etiam dixerit, quod non placet, potest statim dici Ecclesiae. Si autem peccator sigillatim admonitus, dixerit quod placet emendare, & tamen corrigens viderit eum relabi in idem postea, vel manere in eodem, ut si concubinam non abiecit, vel ablatum, & detentum non restituit, debet adhibere testes, & sic quousque dicat Ecclesiae, & tunc qui sic admonitus non se correxit, est habendus, ut ethnicus, & publicanus. Ex hoc sequitur, quod si quis semel fornicatus est, & ipsam non iterat, vel contumeliam semel dixerit, aut iniuriam intulit, siue occidit hominem, non est admonendus fraterne: quia non manet peccatum istud actu, sed vel nullo modo manet, vel manet solum reatu. Sed obijciatur, quod circa iniuriam illatam etiam si praeterierit, fit fraterna correctio. Nam sic dicit Augustinus libro de Verbis domini: Amando corripe: si neglexeris corripere peior effectus es, quam ille: ille iniuriam fecit, & iniuriam faciendo graui seipsum vulnere percussit. Et ita vult admoneri eum, qui intulit iniuriam, quae iam praeterijt. Sic etiam dicit Chrysostomus. Ideo precepit arguere ei, qui passus est iniuriam, &c. Dicendum, quod non debet fieri correctio in peccato transeunte: peccatum autem iniuriatoris manet aliquo modo, & quantum ad illud habet locum correctio. Vno modo intelligendo, quod iniuriam intulit, & non cessat inferre, & tunc est peccatum manens per frequentationem. Alio modo, quod maneat iniuria, ut si iniuriando accepit rem alienam, & illam detinet, manet in peccato: ideo admonendus est. Tertio modo si non repetit peccatum, & tamen iniuriam passus petit satisfactionem iniuriae, & iniuriator dare noluit: tunc enim manet actualiter in peccato, sicut detentus rem alienam, & habet locum fraterna correctio. Si tamen nihil istorum sit, pro iniuria quae totaliter transiit, non habet locum correctio fraterna.

Quare dicitur si peccauerit in te.
Quaest. LXXXIIII.

QVAERETVR, quare dicitur, si peccauerit in te. Dicendum, quod (ut quidam volunt) accipitur. Peccauit in te, idest contra te. Contra aliquem verò esse, vel fieri dicitur, quod in eius damnum, vel iniuriam cedit, & ita videtur istud dictum Christi esse contra iniuriatores aliquorum: ita videntur exponere omnes antiqui Sancti doctores. Vnde August. libro de Verbis domini ait: Si neglexeris peior eo effectus es: ille iniuriam fecit, & iniuriam faciendo graui se ipsum vulnere percussit: tu vulnus fratris contemnis, peior es tacendo, quam ille conuitiando, & ita de iniurijs & conuitijs accepit hoc dictum esse. Chrysost. etiam dicit: Ideo praecepit arguere ei, qui iniuriam passus est. Hieronymus etiam dicit. Sciendum, quod si peccauerit in nos frater noster, & in qualibet causa nos laeserit, &c. in quo voluit intelligi tam de damno, quam de iniuria. Alij exponunt si peccauerit in te, idest te sciente, & ista expositio videtur esse introducta ne putetur solum fieri correctionem debere ab eo, qui passus est iniuriam: nam tunc in alijs peccatis, quae non sunt contra nos, non haberet locum ista correctio, quod videtur inconueniens. Istam autem expositionem videtur approbare August. libro de Verbis domini dicens: Quid est, peccauit in te? tu scis, quia peccauit. Et ita solet dupliciter exponi litera, scilicet peccauit in te, idest contra te: vel in te, idest te sciente. Sed dicendum, quod ista expositio est extorta, peccauit in te, idest te sciente: quia ponitur ibi, in, pro, contra: sic accipitur Lucæ 15. Pater peccauit in coelum, & coram te, idest peccauit contra coelum, idest contra Deum, qui est in coelo. Sic etiam accipitur primo Regum 3. capitulo. Si peccauerit vir in virum, placari poterit ei Deus: si autem peccauerit in Deum quis orabit pro eo? idest, si peccauerit contra virum, vel peccauerit contra Deum. Etiam istum modum exponendi sequuntur omnes Doctores, scilicet August. Chrysost. & Hieron. Exponentes de iniuriatore, & in iniuriam passo, & licet dixerit August. quid est, peccauit in te? tu scis, quia peccauit: non innuit per hoc, quod dicere peccauit in te, sit dicere peccauit te sciente: sed peccauit contra te: & quia contra te fuit, tu illud scis: quia non potes illud ignorare: bene dicit: Quid est in te peccauit? tu scis, quia peccauit: quia enim secretum fuit, quando in te peccauit: quare cum corrigis eum, qui peccauit, secretè non corrigis: nam si solus nosti, quia peccauit in te, &c. Et sic non accipitur peccare in te, idest te sciente: quia tunc frustra, & inordinate diceretur, solus nosti, quia peccauit: sed solum diceretur, peccauit in te: ideo oportet accipi peccauit in te, idest contra te, & tu solus nosti hoc peccatum, quod fecit contra te. Et hoc magis apparet: quia si acciperetur, peccauit in te, idest te sciente, & non contra te, sequeretur, quod etiam si non peccasset contra te posses eum admonere arguendo, ut hic: & tamen fallum est. Dicit enim Chrysost. Ideo enim praecepit arguere ei, qui iniuriam passus est, & non alij, &c. & sic solus, qui iniuriam passus est, potest corrigere fraternaliter, & sic accipietur proprie in te, idest contra te. Sed tunc obijciatur, quod tunc haberet locum ista correctio fraterna, quando damnum, vel iniuria facta est alicui, & non in peccatis, quae fiunt contra Deum: cum in illis non inferatur nobis damnum neque iniuria, sed Deo. Etiam raro fiet ista correctio, cum non pettineat facere illam nisi ad eum, qui iniuriam passus est: ceteri verò videntes iniuriam proximo illatam, vel damnum datum, non poterunt corrigere fraternali-

Fter, & hoc est contra positionem communem, quatenetur, quod omnes tenentur ad hanc correctionem faciendam. Dicendum, quod ista correctio solum fit, quando aliquis peccat in nos, & solum ab illo, contra quem peccauit: & tamen hoc dato adhuc poterit fieri de quolibet mortali peccato, in quo quis manet actualiter, & per quemlibet hominem: nam peccat in nos, idest contra nos quantumcunque aliquod malum nobis facit, & tamen quicumque peccat coram nobis, vel nobis scientibus malum nobis infert, scilicet scandalizat nos, quantum in se est, & istud est graue malum: quia est malum spirituale, cum inducat nos ad peccandum mortaliter, quod nobis peius est, quam perdere omnia, quae possidemus: & hoc modo illa expositio est conueniens: peccauerit in te, idest te sciente: non quidem quasi alia expositio sit peccare in te, idest contra te, & alia in te, idest te sciente, sed quod ista conuertuntur peccare contra te, & peccare te sciente: & ita accipit August. libro de Verbis domini dicens: Quid est, peccauit in te? tu scis, quia peccauit, si solus nosti, quia peccauit in te, & eum vis corrigere coram omnibus, non es corrector, sed proditor: peccauit ergo in te frater tuus: sed si tu solus nosti, tunc verè in te solum peccauit: nam si multis videntibus fecit iniuriam, etiam in illos peccauit, quos testes suae iniquitatis efficit: & ita peccat contra illos, quibus scientibus peccat, scilicet, quia per hoc eos scandalizat, & ita, siue sit peccatum directe contra Deum, siue contra proximum, si sit nobis scientibus fit contra nos, cum nos scandalizet: & sic de omni peccato mortali manenti poterit esse correctio fraterna. Etiam poterit fieri a quolibet homine. Nam licet non fiat nisi ab eo, qui passus est: cum quilibet sciens peccatum alterius patitur ab eo scandalum: dicetur passus ab eo, & poterit corrigere: solus ergo ab hac correctione excluditur ille, qui nullo modo nouit peccatum proximi, scilicet neque vidit, neque audiuit per certitudinem: & verum est, quod talis non debet corrigere proximum admonendo: quia nescit de quo admoneat, & etiam iste nihil passus est, cum non viderit, aut cognouerit aliquid in proximo, de quo scandalizari possit. Sed adhuc dicetur contra: quia August. Hieronym. & Chrysost. Ponunt exemplum correctionis huius solum in iniurijs.

Dicendum, quod accipitur largè iniuria pro omni, quod contra nos fit: siue sit damnum, siue iniuria, vel quodcunque nocumentum. Sic dicit Hieronymus, scilicet. Sciendum tamen, quod si peccauerit in nos frater noster, & in qualibet causa nos laeserit, idest in qualibet re, & tamen qui scandalizat alium, laedit eum grauiter, scilicet spiritualiter: ideo in quolibet peccato proximi, quod sit nobis scientibus, siue sit directe contra nos, siue non, dicimur iniuriam pati, & sic accipiendum est, si peccauerit in te, idest contra te, offendens te per peccatum suum.

Quid intelligatur nomine fratris.
Quaest. LXXXV.

QVAERETVR, cum dicitur frater tuus, quid intelligitur nomine fratris. Dicendum, quod ex hac litera ostenditur, quod omnis homo, qui peccauerit corrigi poterit: imò debeat per hunc modum correctionis, quia dicitur frater tuus, & tamen omnis homo est frater ad alterum, infra 23. Omnes vos fratres estis: & patrem nolite vocare vobis super terram: ergo

ergo quilibet peccans poterit corrigi hac correctione. Secundo patet, ex fine huius mandati: nam hoc fit, ut peccans oblitus sue salutis non maneat semper in peccato, & pereat, quod fiet si admoneatur ab alio: & tamen quilibet homo ex fragilitate humana peccare potest, & obliuisci salutis sue: indigebit ergo correctione fraterna, ut ad bonum reducat. Tercio patet ex conditione actus: nam correctio fraterna est actus charitatis, ut ostensum est supra: sed charitatem ad omnes extendere debemus: ergo correctio fraterna passiuè ad omnes pertinet.

An praelati debeant corrigi fraternaliter.

Quest. LXXXVI.

QVAERETVR tamen specialiter circa praelatos, quia illi sunt plusquam fratres propter gradum suum. Aliqui dicunt, quod subditus non debet corrigere praelatum fraternaliter: quia Exodi 19. dicitur: Bestia, quæ tetigerit montem lapidabitur, & 2. Regum 6. dicitur, quod Oza percussus fuit a domino, quia tetigit arcam: sed per montem, & arcam testamenti significatur praelatus: ergo praelati non sunt corrigendi à subditis, quod est eos tangere. Secundo patet, quia ad Gala. 2. super illo verbo, restitui in faciem. dicit Glo. restitit quasi par, sed subditus non est par praelato: ergo non potest eum corrigere. Tercio, quia dicit Gregorius: Sanctorum vitam nemo corrigat nisi, qui de se meliora sentit: sed nec debet meliora de se sentire, quam de praelato suo sentiat: ergo subditus non potest corrigere praelatum.

Dicendum, quod etiam praelati corrigendi sunt correctione fraterna. Sic dicit August. Non solum vestri: sed ipsius, id est praelati miseremini, qui inter vos quanto in loco superiori, tanto in periculo maiore vertatur: sed correctio fraterna est opus misericordiae, scilicet, consule, castiga: ergo praelatus corrigendus est à subditis fraternaliter. Sed circa hoc notandum, quod ut dictum est supra, correctio tendit ad emendationem delicti, ut tollatur malum, quod per illud inducitur, & quia inducitur malum tam peccanti, quam alijs per peccatum: est interdum correctio ad tollendum nocuum, quod facit sibi peccans, & ista vocatur correctio fraterna: interdum est ad tollendum, quod infertur alijs, & ista est correctio iudicialis, & non est actus charitatis, sed iustitiae. Secunda correctio non potest fieri à subditis circa praelatum, quia illi non sunt praelati sui. Prima correctio cum non sit actus iurisdictionis, sed charitatis, potest fieri à subditis circa praelatum, sicut circa quemlibet alium: nam actus charitatis est ad omnes, ad quos charitatem habere obligamur: quia charitas non proficit proximo nisi per actum, quem circa ipsum exercemus, & tamen charitatem habere debemus erga omnes homines, siue sint praelati, siue non: ergo actum charitatis ad omnes extendimus: sed correctio fraterna est actus charitatis circa illa, in quæ aliquid corrigendum inuenitur: ergo si peccauerit in aliquo praelatus corrigendus est fraternaliter: actus enim habitus alicuius, vel potentiae extendit se ad omnia, quæ comprehenduntur sub obiecto illius potentiae, vel habitus, sicut visio se extendit ad omnia, quæ continentur sub obiecto visus: & tamen in correctione praelatorum debent procedere subditi multum moderate, & prudenter, & in correctione omnium aliorum, sed potius in correctione praelatorum: correctio enim ista actus virtutis est: ideo debet esse moderatus debitis circumstantijs. Modus autem, qui adhiberi debet in correctione, qua subditus

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A corrigit praelatum est, ut non cum superbia, & durezza, sed cum humilitate, mansuetudine, & reuerentia corrigat: sic dicit Apostolus. primo Thim. 5. Senioremi ne increpueris, sed obsecra, ut patrem: & vocatur senior quilibet praelatus, & ideo Dionysius in Epistola ad Hemophilum redarguit Hemophilum monachum, quia sacerdotem quendam irreuerenter correxerat, percutiens eum, & de Ecclesia eiiciens: obseruata autem debita moderatione necessaria est ista correctio circa praelatos, quando peccauerint, & magis circa eos, quam circa subditos, cum peccata eorum magis trahantur in exemplum, quam peccata minorum.

B Ad primum dicendum, quod argumentum illud non procedit ex litera, sed ex mystico sensu. Et tunc dicendum, quod procedit de contactu inordinato: hoc autem est, quando praelatus irreuerenter arguitur, scilicet verbis duris, aut superbis, vel etiam quando ei detrahitur, aut maledicatur: nam tunc bestia tangit montem, & lapidatur, id est punitur: quando dicitur reuerenter admonetur, & non dicitur tangere bestia montem.

C Ad secundum dicendum, quod à pari, & etiam à minori potest fieri correctio fraterna. Et cum dicitur, quod facta est à pari non adiuuat argumentum: quia aut ista correctio fuit fraterna, aut fuit iudicialis correctio: non fraterna, quia tunc non fieret publice: Paulus Petrus prius admoneret eum secundum formam hic traditam: & tamen non fuit sic, quia dicitur, quod restitit ei in faciem, scilicet antequam aliquid aliud faceret. Si autem esset iudicialis, non sufficiebat, quod esset par, sed oportebat, quod esset maior: ideo neutra videtur fuisse. Dicendum, quod illa non fuit correctio, sed fuit resistentia, & ideo non indignit aliqua forma processus, sicut indiget tam fraterna, quam iudicialis. Et patet, quia dicitur restitui ei: resistentia autem fit à pari, & ita Petrus, & Paulus erant pares saltem in defensione, & prædicatione fidei, & ubi agebatur de periculo fidei, restitit Paulus Petro palam: secus autem est de correctione fraterna, quæ est admonitio facta in secreto: nam istam potest facere subditus praelato: unde Apostolus ad Colo. 4. dicit Colossensibus, ut praelatum suum admoneant agere ea, quæ ad officium suum pertinent: quia fortè circa illa erat negligens, cum ait: dicito Archippo, officium tuum imple: erat autem Archippus Episcopus Colossensium. Hoc ergo regulariter possunt subditi ad praelatum, sicut ad omnes alios homines: ubi tamen specialiter imminet periculum fidei, nisi praelati publice arguantur, possunt subditi, imò debent arguere praelatos suos. Unde Paulus etiam si esset subditus Petro (ut communiter asseritur) propter eminens periculum scandali circa fidem arguit Petrum publice, & ita dicit Glo. August. ad Gala. secundo. Ipse Petrus exemplum maioribus præbuit, ut sicubi fortè rectum tramitem reliquissent, non dedignentur etiam à posterioribus corrigi.

E Ad tertium dicendum, quod praelati vocantur sancti, quia Sanctorum locum tenent, vel quia sancti esse debent, & tamen illorum vitam licet subditi corrigere, & possunt ipsi præsumere se meliores praelatis. Sed in hoc dicendum, quod potest dupliciter aliquis se meliorem praelato putare. Vno modo simpliciter: alio modo quantum ad aliquid. Primo modo nemo debet se putare meliorem praelato suo: imò neque alio homine, quia sicut quilibet habet defectus aliquos occultos, ita & habere potest aliquas perfectiones, vel bona occulta, quibus collatis ad bonum nostrum fortè melior erit.

Secundo

Quæ correctio fuit illa quæ Paulus Petrus arguit.

Aliquis se putat meliorem praelato re potest dupliciter contingere.

Modus quo corrigendi sunt praelati & subditi.

Secundo modo potest quis putare se esse meliorem altero, quia quædam sunt, quæ negari, aut dissimulari non possunt: sicut enim aliquis est manifestè sapientior altero, aut robustior, ita quis circa actum vnius virtutis excedit alium, ita ut negari non possit, maximè quando quis habet actum vnius virtutis, & alius caret illo: & ita subditus potest putare, & credere se esse meliorem prælato specialiter circa aliquid: ut si prælatus peccat circa aliquid, in quo subditus non peccat, est manifestè melior subditus, quàm prælatus: & tunc conuenienter præsumit subditus corrigere prælatum admonendo eum charitatiuè, & hoc non est maiorem se illo putare, sed auxilium impendere charitatum. Nam etiam si prælatus sit melior, quàm subditus, indiget auxilijs subditorum: quia quanto est in loco excelsiori, tanto in maiori periculo versatur, ut supra dictum est.

An Papa à subditis fraternaliter possit corrigi.

Quæst. LXXXVII.

QVAERETVR specialiter circa Papam, an à subditis possit corrigi fraternaliter, & videtur aliqua ratio dubitandi de eo, quia ipse est maior quolibet homine, & nullus ei præest: sed singulis alijs hominibus præest aliquis homo. Dicendum, quod non est dubium quin debeat fraternaliter corrigi, & admoneri: nam dictum est præcedenti quæstione, quod prælati à subditis corriguntur fraternaliter: Papa autem prælatus est, sed in hoc differt, quod alijs maior est, cum sit vocatus in plenitudinem potestatis: cæteri autem in partem sollicitudinis: ideo ipse sicut cæteri corrigetur per admonitionem. Secundo, quia correctio ista est actus charitatis, ut dictum est supra: sed ad Papam debemus habere charitatem, sicut ad quemlibet alium hominem: ergo erit ad ipsum fraternalis correctio. Tertiò patet, quia correctio fraternalis est ad eos, qui fratres sunt, & tamen frater noster est, cum sit propinquus, & dicitur infra vigesimo tertio capitulo. Omnes vos fratres estis, & patrem nolite vobis vocare super terram: ergo ad ipsum est correctio fraternalis. Quartò patet, quia correctio iudicialis est grauior, quàm fraternalis: ideo qui potest corrigi iudicialiter, poterit fraternaliter: sed Papa potest corrigi, id est puniri iudicialiter, saltem quando deprehenditur a fide deuius 40. distin. capitulo: si Papa, ergo poterit admoneri fraternaliter. Dicendum ergo, quod non est dubium, quin ipse corrigi debeat hac correctione, sicut cæteri: imò magis ipse indiget ea, quàm cæteri: nam ut dictum est præcedenti capitulo, prælati indigent correctione ista à subditis: quia quanto sunt in statu sublimiori, tanto in periculo maiori versantur, & tamen Papa versatur in maiori periculo, quàm cæteri prælati: ergo magis indiget auxilijs alienis, quæ sunt per admonitionem eorum, in quibus deliquerit, & ista est correctio fraternalis. Etiam dicendum, quod hæc correctio pertinet ad quemlibet hominem: quicumque enim noverit peccatum Papæ, poterit eum corrigere fraternaliter, quia in eum peccauit cum per peccatum suum eum scandalizauit. Sed dicendum, quod tantum ista correctio cum maiori moderamine, & reuerentia fieri debet: quanto is, qui corrigitur celsior est: quomodo autem admonito Papa, & non desistente dicitur peccatum suum Ecclesiæ, & cui Ecclesiæ, dicitur infra quæst. 108.

Quicumque peccatum Papæ cognouerit eum fraternaliter corripere poterit.

Quis est iste, qui debet alium corripere, & an pertineat ad omnes generaliter.

Quæst. LXXXVIII.

QVAERETVR, quia dicitur in littera, corripere eum, quis est iste, qui debet alium corripere, & an pertineat ad omnes generaliter corrigere peccatorem, vel ad aliquos, & ad quos. Aliqui dicunt, quod ad solos prælatos pertinet corrigere fraternaliter: dicit enim Hieronymus: Sacerdotes studeant illud Euangelicum implere: si peccauerit in te frater tuus: sed nomine sacerdotum solent intelligi prælati, qui habent curam aliorum, & qui in statu supremi sunt, sicut sacerdos in ordine: ergo ad solos prælatos pertinet. Secundo patet, quia correctio fraternalis est quædam eleemosyna spiritualis, cum ponatur primum opus misericordiæ spiritualis, scilicet. Consule, castiga: sed corporalem eleemosynam facere pertinet ad ditiores in bonis corporalibus: ergo fraternalis correctio, quæ est spiritualis eleemosyna, pertinet ad eos, qui sunt maiores in spiritualibus, & isti sunt prælati: ergo ad eos solos pertinebit. Tertiò patet, quia ille, qui corrigit fraternaliter, mouet alium ad meliora: sed in rebus naturalibus inferiora mouentur per superiora: cum ergo virtutes, & prudentiæ sequatur ordinem naturæ, qui est rectissimus, fiet correctio fraternalis, per quam mouetur homo ad meliora solum per superiores, id est prælatos.

Dicendum, sicut supra, quod in correctione peccantis aliquando intenditur principaliter bonum peccantis auferendo nocumentum, quod ei inferebat peccatum, & ista vocatur correctio fraternalis, quæ est actus charitatis. Alia est, quæ tendit principaliter ad bonum communitatis, vel aliarum personarum priuatarum tollendo nocumentum, quod eis inferebatur per delictum peccantis: & ista est correctio iudicialis, & est actus iustitiæ: prima fit per quemlibet: secunda autem fit per solos iudices, vel prælatos: ergo correctio fraternalis, de qua loquimur, non pertinet ad solos prælatos, sed ad omnes. Et patet hoc primo, quia sicut omnes corriguntur hac correctione, qui fratres sunt, ut dictum est supra quæstio. 86. ita & omnes corrigent peccatorem, qui fratres sunt: cum ob hoc vocetur fraternalis, & tamen omnes sunt fratres, infra vigesimo tertio capitulo, ergo ad omnes pertinebit corrigere peccatorem, & non ad solos prælatos. Secundo patet, quia correctio fraternalis est actus charitatis, ut ostensum est supra, ergo pertinebit ad omnes, ad quos charitas, & tamen habere charitatem pertinet ad omnes homines: ergo ad omnes pertinebit corrigere peccantem. Tertiò patet, quia corrigere pertinet ad passum offensam: ut dicit Chrysost. Et littera hoc ait, scilicet, si peccauerit in te, id est contra te, &c. & tamen contra quemlibet hominem potest peccare aliquis alius: ergo quilibet poterit corrigere fraternaliter. Quartò patet, quia Anacletus Papa ait: & habetur 24. quæstio. 3. capitulo, tam sacerdotes, quod tam sacerdotes, quàm cæteri fideles omnes summam debent habere curam de his, qui pereunt, quatenus eorum redargutione, aut corrigantur a peccatis, aut si incorrigibiles appareant, ab Ecclesia separentur. Licet Glo. ibi contrarium teneat dicens: alij fideles, id est prælati, & subditi, quod ibi non est argumētum illud si peccauerit pertinet ad oēs, & tamen non videtur rectè dictum, sed potius extorsio. Nam quod ad omnes pertineat, apparet ex rationibus supra inductis, & ex testimonio August. infra inducendo.

Quod

Correctio quæ est actus charitatis fieri potest & debet

Quod autem litera illa de omnibus fidelibus intelligi debeat, & non de praelatis solis, apparet: quia si cum dicitur: quam reliqui fideles, intelligerentur soli praelati, prius poneretur de praelatis, quam de sacerdotibus: quia maior est praelatus, quam simplex sacerdos: potissimum quantum ad actum corrigendi: etiam quia videtur valde irrationabile, quod volens litera vocare praelatos, appellauit eos solum fideles non tangens dignitatem aliquam eorum, sed solum id, in quo cum omnibus communicant. Item quia tales extorsiones literae fieri solent, quando litera, ut iacet non potest saluari, & tamen accipiendo illam literam de omnibus fidelibus est vera: cum ad omnes pertineat ista correctio, ut dictum est: ergo irrationabile est, sic sensum extorquere. Morium autem Glo. forte est, quia dicitur: in litera, aut corrigantur, aut si incorrigibiles appareant ab Ecclesia separentur, & tamen separare est actus iurisdictionis, & non pertinet nisi ad iudices, siue praelatos, ideo voluit intelligere de praelatis. Sed dicendum, quod hoc non probat: quia licet ille, qui corrumpit fraternaliter, non possit separare quemquam ab Ecclesia. Si tamen denunciauerit Ecclesiae, & peccans non audierit illam, ipsa Ecclesia abiciet eum faciens haberi ipsum, ut ethnicum, & publicanum: ideo debet intelligi litera illa, quod ad omnes fideles pertineat corrigere peccantem fraternaliter. Dicendum tamen, quod licet ad omnes pertineat corrigere fratrem, pertinet tamen specialius ad praelatos, ad quos duplici iure pertinet. Sic dicit August. 1. de Ciuitate Dei: Longe autem grauiorem habent causam Ecclesiarum praepositi, qui in Ecclesijs constituti sunt, ut non parcant obiurgando peccata: neque ideo tamen ob huiusmodi culpam penitus alienus est quilibet, qui praepositus non sit: in eis tamen quibus vitae huius necessitate coniungitur, multa monenda, vel arguenda nouit.

Ad primum dicendum, quod ratio illa non probat ad solos sacerdotes pertinere, cum alios non excludat: sed ad illos, & praelatos magis, quam ad ceteros pertinere, ut dictum est per August. Et cum dicitur de praelatis intelligitur respectu suorum subditorum: nam ad alios non vocantur praelati, & licet ad illos teneantur vinculo charitatis, & ideo illos quoque fraternaliter debeant admonere: non tamen iam praelati, sed priuati vocabantur: cum autem subditos suos corrigunt dicuntur praelati, & istos magis tenentur corrigere fraternaliter, quam ceteros ultra correctionem iudicalem, quae ad eos solos pertinet. Et patet, quia sicut temporalia bona potius debet aliquis exhibere illis quorum curam temporalem gerit, quam alijs: ita & spiritualia bona potius ministrabit illis quorum gerit curam spirituales, & tamen praelati curam habent spirituales de subditis: ergo specialiter tenentur eos corrigere etiam fraternaliter. Dictum autem Hieronymi non significat solos sacerdotes teneri ad correctionem fraternam, sed illos specialiter teneri.

Ad secundum dicendum, quod in eleemosynis corporalibus non tenentur soli diuites, sed etiam qui non sunt diuites: dum tamen habeant unde dent: ita in spiritualibus, licet non sit quis excellens iuxta gradum bonorum gratuitorum: tenebitur operari ad edificationem proximorum, & ita non soli praelati, sed etiam quicumque tenebitur. Alter potest dici, quod eleemosyna corporalis datur a solis diuitibus, ita & spiritualis: sed corporaliter diues vocatur, qui habet aliquid unde det: nam licet simpliciter non vocetur diues, tamen quantum ad illud diues vocari potest. Ita in spiritualibus quicumque habet sanum iudicium rationis, per quod delictum alterius potest corrigere, Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A quantum ad hoc diues est, & superior illo habendus est, & competet ad eum corrigere fratrem.

Ad tertium dicendum, quod in naturalibus est duplex modus agentium, vel habitudo: vno modo agunt superiora in inferiora, scilicet coelestia in elementata, & iste ordo nunquam conuertitur, eo quod elementata, vel elementata nunquam agunt in corpora coelestia, & ista habitudo similatur correctioni iudiciali, quam exercent praelati, id est superiores in subditos, & subditi nunquam illam exercent in praelatos. Secunda habitudo est omnium elementorum inter se, secundum quam vnum patitur ab alio, & rursus agit in illud: ista autem habitudo conuertitur, quia nihil est, quod agat, quod interdum non patitur, & nihil est, quod patiatur, quod interdum agere non contingat. Et ratio huius est, quia quodlibet istorum est aliquo modo superius, vel maius ad aliud, in quantum quodlibet est in potentia ad alterum: & ita quodlibet est aliquo modo in actu, & aliquo modo in potentia: in quantum enim res est in potentia est minor quacunque re, quae est in actu: in quantum vero est in actu est maior quacunque re existente in potentia, & quia inter elementa & elementata nihil est, quod non sit in actu aliquo modo, & aliquo modo in potentia: nihil est, quod non sit superius aliquo modo ad alterum, & aliquo modo inferius: & cum agens sit semper maius patiente, necesse est, quod cum quodlibet ad alterum sit aliquo modo maior, siue superius, & aliquo modo minus, vel inferius: quia quodlibet potest aliquando agere in alterum, & aliquando pati ab illo: ita inter homines ille, qui habet sanum iudicium rationis, est velut in actu respectu eius, qui non habet sanum iudicium: & quia quilibet est natus aliquando, & quantum ad aliqua habere rectum iudicium, & aliquando & quantum ad alia declinare a rectitudine: quilibet erit maior alio, & minor eo, scilicet tunc quando rectum iudicium habet, & in his, in quibus habet illud est maior omnibus non habentibus rectum iudicium, & tamen quilibet potest hoc interdum habere, & interdum per passionem, vel alijs ab illo deflectere: ideo quilibet est aliquando maior alio, & aliquando minor eo, & ideo correctio fraterna est huiusmodi, quae semper fit a maioribus in minores, & tamen potest fieri a quolibet homine in alterum: eo quod ista maioritas, & minoritas vicissitudinem habet.

Ois res in quantum est in actu est maior quacunque alia re, quae est in potentia.

An corrigere delinquentem fraternaliter pertineat ad peccatorem.

Quest. LXXXIX.

QVAERETVR, an corrigere delinquentem fraternaliter pertineat ad peccatorem. Aliqui dicunt, quod sic: quia nullus excusatur ab obseruatione praepcepti propter peccatum, quod commisit: quia tunc esset melior conditio peccatorum, quam iustorum cum iusti obligentur ad seruandam legem, & non peccatores. Etiam quia non posset aliquis committere nisi vnum peccatum mortale antequam rediret ad virtutem: nam peccatum non est nisi dictum, factum, aut concupitum contra legem domini: ut ait August. si ergo peccando absolueretur a lege, absolueret per primum peccatum, & ita quidquid postea ageret non esset peccatum, cum non esset contra legem Dei: quia fieret ab illo, qui esset absolutus a lege: ergo per peccatum non abioluitur quis ab obligatione legis, sed lex posita est de correctione fraterna: ergo etiam peccatores tenebuntur ad illam.

Quid sit peccatum

F 3 Secundo

Secundò patet, quia eleemosyna spiritualis est magis necessaria, quàm corporalis, & est maior, & tamen existenti in peccato mortali non est licitum abstinere ab eleemosynarum largitione: sed tenetur interdum ad eleemosynam: ergo à fortiori in spirituali: talis autem est correctio fraterna: ergo licebit peccatori corrigere delinquentē: imò & aliquando tenebitur ad hoc. Tertiò, quia si propter peccatum non liceret homini corrigere delinquentem: nulli liceret corrigere illum, neque haberet vnquam locum istud præceptum, cum omnes sint peccatores. primè Ioan. primo: si dixerimus, quòd peccatum non habemus, ipsi nos seducimus: & tamen hoc est falsum, quia Christus posuit præceptum istud, vt illud exqueremur: ergo etiam peccatori licet corrigere fratrem. Quartò patet, quia esset contra Christi regulam excludere peccatorem: nam dicitur si peccauerit in te frater tuus, idest contra te, & tamen contingit interdum, quòd peccator peccet contra alium peccatorem: ergo licebit peccatori corripere delinquentem. Quintò, quia ista vocatur correctio fraterna, & fita fratre in fratrem: sed omnes sumus fratres: infra vigesimo tertio capitulo, & per peccatum mortale non desinimus esse fratres: ergo semper pertinet correctio fraterna ad peccatorem. Patet hoc, quia si per peccatum mortale desineret fraternitas: nemo deberet corrigere peccantem, eo qd ià ille desijt esse frater, & consequenter ista correctio nō esset fraterna.

Aliqui dicunt, quòd non liceat hoc peccatori, quia fraterna correctio est actus charitatis, vt ostensum est supra, & tamen qui est in peccato mortali non habet charitatem, ergo non potest corrigere fraternaliter. Secundò, quia dicit Isidorus libro de Summo bono: non debet vitia aliorum corrigere, qui est vitij subiectus: sed peccator est subiectus alicui vitio: ergo non potest corrigere delinquentem. Tertiò, quia dicitur ad Rom. secundo. In quo alium iudicas te ipsum, condemnas: eadem enim agis, quæ iudicas. & tamen nemo debet se condemnare: ergo non debet peccator corrigere delinquentem ne per hoc se condemnet.

Dicendum, quòd ad peccatorem pertinet in aliquo casu corrigere delinquentem, & tamen regulariter non pertinet, sed efficitur correctio sua indebita.

Peccator in aliquo casu peccatorem corrigere potest.

Primum patet, quia correctio peccantis pertinet ad illum, in quo est rectum iudicium rationis, ita vt cognoscat quid malum sit, & corrigendum, & moueatur ad corrigendum illud, quia quantum ad hoc est superior quolibet non habente istud iudicium, & tamen per peccatum quodlibet mortale non extinguatur in homine tota recta existimatio de agibili: sed solum circa illam materiam, in qua peccat, & tunc quando peccat, vt colligitur 6. & 3. Ethicorum, & experimur illud in nobis, qui sæpè incidimus in mortalia, & tamen manet nobis adhuc iudicium rectum rationis circa multa agibilia, & etiam manet quidam zelus rectitudinis, quo detestamur aliorum peccata, licet nos ipsi peccemus: ideo poterimus manentes in peccato mortali corrigere aliquando delinquentem, idest non aufertur nobis id, per quod potentes sumus corrigere illos. Secundum patet, scilicet, quòd non pertineat regulariter correctio: ista ad peccatores, & quòd efficiatur in eis indebita quia per peccatum præcedens ipforum affertur impedimentum huic correctioni in tribus. Primò quidem, quia ex peccato præcedenti indignus redditur, vt alium corrigat, & præcipue si commisit peccatum grauius, non est dignus corrigere alium de peccato minori, & leuiori: vnde super illo verbo: quid vides festucam in oculo fratris tui: trabem autem, quæ in oculo tuo est non consideras? supra se-

Per peccatū præcedens peccatorū affert impedimentū fraternæ correctionis in tribus.

F primo capitulo, dicit Hieronymus: de his loquitur, qui cum mortali crimine detineantur obnoxij, peccata minora fratribus non concedunt. Secunda est indebita correctio propter scandalum, quod ex ea sequitur, si peccatum corrigentis sit manifestum: quia videntis, quòd ille, qui corrigit non corrigat ex charitate: nam tunc potius sibi miseretur, sed ex ostentatione: vnde supra septimo capitulo, super illo verbo, quid dicis fratri tuo, sine vt eijciam, &c. Dicit Chrysost. in quo proposito puta ex charitate, vt salues proximum tuum: non quia teipsum ante saluares: vis ergo non alios sanare: sed per bonam doctrinam malos actus celare, & scientiæ laudem ab hominibus quærere. Tercio modo propter superbiam,

G corripientis, in quantum aliquis propria peccata parui pendens seipsum proximo suo præfert in corde suo, peccata eius austeritate seueritate dijudicans, ac si ipse esset iustus. Vnde August. libro de Sermo. domini in monte dicit: Accusare vitia officium est bonorum, quod cum mali faciunt alienas partes agunt. Et tamen dicendum, qd mali possunt interdum corrigere delinquentes, non incidendo in maiorem damnationem: vt si cum humilitate agant, & cum dolore peccatorum, quæ ipsi commiserunt. Sic dicit Aug. vbi supra: cogitemus cum aliquem reprehendere nos necessitas coegerit, vt rum tale sit vitium, quod nunquam habuimus, & tunc cogitemus nos homines esse, & habere potuisse: vel tale, quod habuimus, & iam non habemus, & tunc tangat memoriam communis fragilitas, vt illam correctionem non odium, sed misericordia præcedat. Si autem inuenimus nos in eodem vitio esse, nō obiurgemus: sed congemiscamus, & ad equaliter curandum inuitemus: & ita siue quis sit sibi conscius peccati, quod ab alijs ignoratur: siue quod ab alijs scitur: dum tñ doleat de illo, per quod iam non est in eo, nō est dānabilis si corrigat delinquentē. Si aut quis in manifesto peccato existens, & non dolens de peccato arguat alium peccantem, vt communiter peccat: quia non ex charitate, sed ad ostentationem facit: & tamen potest quis in peccato existens interdum moueri ad corrigendum alium bono desiderio nondum dolens de peccato suo, & tunc non est necesse, quòd mortaliter peccet. De quo dictum est supra septimo capitulo, quæstione 6. & ibi vide de hoc.

Accusare vitia officium est bonorum.

I Ad primum dicendum, quòd peccatores non absoluntur ab obligatione alicuius præcepti: etiam si fuerint interdum inepti ad executionem quorūdam præceptorum: quia illa in exequentibus requirunt certam formam. Et tamen dicendum, quòd in quibusdam etiam peccator tenetur corrigere fraternaliter, vt si videat imminere periculum fidei, si non corrigat. Aliter potest dici, quòd supposito, quòd non posset corrigere proximum, qui est in peccato, non absolueretur ab illo præcepto, qui est in peccato: cum ille teneatur esse in charitate, ita vt aptus sit corrigere fratrem.

K Ad secundum dicendum vno modo, qd licet eleemosyna spiritualis sit melior, quàm corporalis, tamen magis necessaria est corporalis: nam existente aliquo in necessitate extrema, si non detur ei eleemosyna, oportet qd pereat corporaliter, & tamen si quis est in peccato mortali, non est necesse, quòd pereat etiam si non corrigatur fraternaliter: nam aut accipitur perire, idest cadere a gratia, aut perdere gloriam. Primo modo iam periit, qui in peccato mortali est. Si secundo modo, nondum periit: neque ideo necesse est perire, licet maneat in peccato mortali aliquanto tempore: quia nemo sic periit vsque ad mortem. Etiam qd plus est, quia si quis est in extrema necessitate, & si bidatur eleemosyna, certum est, quòd non peribit.

Si autem est in peccato mortali, & corrigitur ab aliquo, non est certum, quod emendabitur: imò magis est necessaria eleemosyna corporalis in casu, quam spiritualis, & ideo licet teneatur peccator ad illam non tenebitur indistinctè ad spirituales. Aliter potest dici, quod etiam si spiritualis esset magis necessaria, quam corporalis: tamen non teneretur peccator ita ad spirituales, sicut ad corporalem, quia corporalis eleemosyna solum consideratur ex parte rei: datur enim eleemosyna propter bonum eius cui confertur: bonum autem illius consistit ex re data, & non ex persona dantis: unde circa eleemosynam corporalem, ita prodest pauperi eleemosyna peccatoris, sicut viri sancti, si æquales in re sint: eleemosyna autem spiritualis consideratur ex parte personæ facientis, & non parte rei factæ, & tamen peccator, qui est in peccato manifesto nulli auctoritatis est: ideo correctio ex ore eius contemptibilis est, & ita non recipietur: sed magis faciet vilipendi verbum bonum, quod profert, de quo Deus conqueritur Psal. 49. Peccatori autem dixit Deus, quare tu enarras iustitias meas, & assumis testamentum meum per os tuum: ideo non obligatur ita ad correctionem fraternam, sicut ad eleemosynam corporalem, & tamen si interdum putet peccator, quod sequatur periculum fidei, aut magnum scandalum si ipse non corrigit admonendo delinquentem, cum forte nemo alius sit, qui hoc facit: non solum licet ei corrigere, imò etiam tenetur ad hoc.

Ad tertium dicendum, quod etiam si non liceret peccatori corrigere fratrem: esset tamen qui corrigeret: quia multi sunt, qui actualiter non manent in peccato, & quod dicitur prima Ioan. 1. intelligitur de peccato veniali: nam sine mortali multi sunt: peccatum tamen, quod indignum reddit hominem ad corrigendum fratrem est peccatum mortale, & ita multi possunt hoc præceptum exequi.

Ad quartum dicendum, quod non excluditur peccator quin possit petere aliquid à fratre peccante in ipsum, regulariter tamen non potest eum corrigere. Et quando dicitur, quod unus peccator delinquit interdum in alium peccatorem. Dicendum, quod aut delinquit inferendo ei realiter damnum, vel iniuriam: aut solum scandalizando eum per peccata sua. Si primo modo, aut vult iste offensus, siue damnum passus petere restitutionem in quantum vult tollere proprium nocumentum. Et tunc dicendum, quod potest: nam nulli quantumcunque pessimo denegatur iustitia: & debitum omnibus soluendum est: sed hoc magis pertinet ad iudicalem contemptionem, quam ad fraternam correctionem, & dato quod nolit petere coram iudice, sed facite ab ipso, qui damnum dedit, aut iniuriam intulit, non est correctio fraterna, quia in correctione fraterna intenditur principaliter bonum eius, qui corrigitur: iste tamen non intendit bonum peccantis, id est, ut a peccato cesset, sed proprium bonum, id est non pati damna rerum suarum. Si autem peccator non admonet delinquentem, ut ipse confiteatur ablata: sed principaliter, ut consulat saluti raptoris, vel damnum, aut iniuriam dantis, pertinet hoc ad correctionem fraternam, & tamen indignus est peccator talem correctionem facere: quia cum non sit propriè salutis memor: non est verisimile, quod hac intentione alium arguat. Si autem secundo modo. Dicendum, quod iste est valde indignus corrigere alium: nam non debet scandalizari de peccatis alienis, qui talia committit, ut ceteri de eis iuste scandalizari possint, & ita propriè peccatori non competit regulariter corrigere fratrem.

Ad quintum dicendum, quod ista correctio vocatur fraterna, non quidem quia competit omni fratri. Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Attri: sed quia nulli competit nisi fratri: ad corrigendum, tamen necesse est aliquid plus esse, quam fratrem, scilicet talem esse, cuius sermo debeat acceptari, & in quo non perierit tota rectitudo iudicii: quidam enim sunt adeo peccatis dediti, quod in eis tota rectitudo rationis extincta est, vel quasi, & in talibus non est solum indignum, quod alios corrigant: sed etiam non possunt corrigere, quia deficit in illo per quod corrigere possunt alios.

Argumenta autem in contrarium aliquo modo concedenda sunt, & tamen non in totum, & tamen aliquo modo, licet peccatoribus corrigere proximos delinquentes, ut dictum est supra.

Ad primam rationem in contrarium.

Dicendum ergo, quod correctio fraterna est actus charitatis, & tamen potest fieri ab eo, qui non est in charitate: nam sicut in moralibus tales sunt actus, per quos quis efficitur iustus, quales illi, quos iustus existens facit, & ita circa omnes habitus sunt actus præcedentes habitum, tales quales illi, qui sequuntur, quantum ad charitatem: ergo erit sic, quod non habens charitatem potest talia facere, qualia existens in charitate facit, & ex eodem desiderio, licet non ex eodem habitu: ita igitur erit de correctione fraterna, quod est actus charitatis ab ea imperatus: & tamen non habens charitatem poterit corrigere fratrem, licet non habeat habitum charitatis, nec est inconueniens, quia potentia operatiua sufficit ad eliciendum istos actus, non existente habitu, licet non meritorij, sicut existente habitu.

Correctio fraterna licet sit actus charitatis: potest tamen fieri ab eo, qui non est in charitate.

Ad secundum dicendum, quod ex dicto Isidori probatur non pertinere debite correctionem ad peccatores: maxime quando sunt in eisdem peccatis de quibus alios arguunt, & tamen non tollitur quin interdum licita sit eis, imò necessaria, ut ostensum est.

Ad tertium dicendum, quod si quis existens in peccato arguat alium de eodem peccato condemnat seipsum, id est, condemnatum, vel condemnabilem ostendit: non tamen sequitur, quod maiorem condemnationem, id est ulteriores incurrat condemnando, & arguendo delinquentem, si bono animo, vel blande hoc faciat gemendo potius, quam obiurgando, & tunc licet condemnet se, id est condemnatum, vel condemnabilem ostendat ex actu præterito, id est ex peccato, quod ante commisit: non tamen condemnat seipsum in actu, quem nunc facit, scilicet corrigendo fratrem.

Aliter potest dici, quod litera Apostoli intelligitur de illis, quorum manifesta sunt peccata, & non erubescerent ipsi de peccatis suis, quasi nulla, aut praua sint redarguant alios de eisdem, vel minoribus: nam isti peccant alios arguendo: quia ad ostensionem faciunt, vel ex superbia.

An corrigere fratres pertineat ad infideles.

Quasi. XC.

E

QVAERETVR, an corrigere fratres pertineat ad infideles. Aliqui dicunt, quod sic: quia præcepta Christi ad omnes pertinent, & omnes obligant: Mar. decimo sexto, & infra vigesimo octauo. Prædicate Euangelium omni creaturæ. Et illud: Docete omnes gentes. Secundo, quia actus charitatis habere pertinet ad omnes, ad quos pertinet habere charitatem, & tamen omnes obligantur ad charitatem, cum sine illa non posset esse salus: ergo etiam obligabuntur omnes ad actum charitatis: correctio autem fraterna est actus charitatis: ergo omnes obligabuntur ad illam etiam infideles.

F 4 Dicen-

Dicendum tamen, quod non est verum: non enim obligantur infideles ex hoc precepto ad correctionem fraternam, neque peccant quando omittunt corrigere: nam istud preceptum est legis Christi: & ideo non extenditur nisi ad eos, qui sunt sub lege Christi, sub qua non sunt infideles: unde peccant infideles adulterando, furando, homicidia committendo: non tamen peccant omittendo correctionem fraternam: nam sub lege naturali sunt, ad quam pertinent illa precepta: non autem sunt sub lege Christi, ad quam pertinet preceptum de correctione fraterna: & licet verum sit, quod infideles sint in peccato mortali continuo, quia non accipiunt legem Christi: non tamen peccant mortaliter quandocumque agunt contra aliquod de preceptis legis Christi: sicut nos peccamus (nisi illud sit preceptum legis naturalis) nam tunc non peccat quasi agens contra legem Christi, sed contra legem naturalem. Secundò patet, quia si peccauerit in te frater tuus, corripe eum, & tamen nos non sumus fratres infidelium, qui non ducunt idem iugum nobiscum. Sic patet 1. Corinthio. 7. Vbi Apostolus vocat fratres, & sorores ipsos fideles solum dicens, quod si infidelis discedit discenda: non est enim seruituti subiectus frater aut soror in huiusmodi: id est fidelis habens uxorem infidelem non est obligatus manere sine coniuge, si illa non vult cohabitare: quia fideles non sunt subiecti seruituti infidelium: ergo non tenentur infideles corrigere nos, & ipsi mutuo non tenentur se corrigere: quia neque sunt fratres ad nos neque ad seipsos. Tertiò patet, quia qui corrigit debet dicere Ecclesie, quando admonitus non vult assentire, & tamen infideles nihil dicerent. Ecclesie, cum ipsi non credant eam alicuius virtutis: ergo non pertinet ad eos hoc. Quartò patet, quia dicit, quod si non audit Ecclesiam admonitus debet eum admonitor habere tanquam ethnicum, & publicanum, & tamen infidelis non potest aliquem habere tanquam ethnicum, cum ipse sit ethnicus, ergo non loquitur Christus ad infideles, neque potest eis conuenire: sed sed solis fidelibus. Quintò patet, quia Anacletus 24. quæstio. 3. cap. Tam sacerdotes dicit, quod tam sacerdotes, quam reliqui fideles omnes summam debent habere curam de his, qui pereunt: quatenus eorum redargutione corrigantur: ergo non pertinet ad infideles. Sextò, quia etiam nullo modo facere possunt, dato quod vellent: quia correctio fraterna est quantum ad omnia peccata mortalia, in quibus quid manet, actualiter, ut ostensum est supra, & tamen quandocumque egit quis contra legem Christi, peccat mortaliter. Infidelis autem non credit esse peccatum agere contra legem Christi: ideo non potest ipse corrigere quæquam: quia nescit de quo est corrigendus, cum quædam detestetur, quæ bona sunt, & quædam approbet, quæ mala sunt. Ideo dicendum, quod ad correctionem fraternam, eo modo quo illam Christus ponit, non obligantur infideles, neque peccant omittendo illam: tenentur tamen de iure naturæ proximis consulere in eo, quod bonum, & necessarium est. Et si quis aliquem consilio indigentem, & peccantem viderit contra aliquid, quod est de iure naturæ, quantum in ipso est tenetur illum reducere admonendo: quia unicuique mandauit Deus de proximo suo: Ecclesiastici 17. Sed in tali correctione non est aliqua forma determinata.

Ad primum dicendum, quod precepta Christi obligant omnes, id est obligantur, ut se subdant legi eius, in qua sunt precepta illa, ut per illa postea regantur: & tamen antequam illam suscipiant, non peccant in omissione, aut transgressionem cuiuslibet, id est non committunt tot peccata, quot omissiones, & transgressionem faciunt: sed vnicum peccatum eorum est

contra legem Christi, scilicet, quia illam suscipere nolunt: quia non obligat per se quodlibet preceptum, quia non sunt aliquid per se: sed omnia sunt partes eiusdem legislationis: & ideo directè est obligatio ad suscipiendum illam vnicam, & consequenter omisso impletionis huius obligationis est vnica: & ira est vnicum peccatum mortale, quod ipsi committunt contra legem Christi, scilicet, nolle illam suscipere, & non committunt vnum peccatum in omissione cuiuslibet precepti, aut in commissione contra quodlibet.

Ad secundum dicendum, quod habere charitatem pertinet ad omnes, id est omnes obligantur habere illam ad hoc, quod saluentur, & tamen impossibile est infidelibus habere charitatem: quando enim infideles sunt, fidem non habent: sed sine fide non potest haberi charitas: quia tunc posset aliquis placere Deo sine fide: nam per charitatem placet homo Deo, & amicus eius est, & tamen ad Hebræ. 11. dicitur: Sine fide impossibile est placere Deo: ideo sicut infidelis non potest habere charitatem, ita neque poterit habere hunc actum charitatis, qui est correctio fraterna quando manerit infidelis: sed obligatur infidelis non esse infidelem, per quod possit habere charitatem, & correctionem fraternam.

An infideles debeamus hac correctione corrigere.

Quæst. XC.

QUÆRITUR, an infideles debeamus hac correctione corrigere: dato enim quod infideles non possint actuè corrigere fraternaliter delinquentes: poterit esse, quod fidelis debeat infidelem corrigere: nam per infidelem non sanctificatur aliquando fidelis, & tamen per fidelem sanctificatur infidelis, scilicet per virum fidelem mulier infidelis, & per mulierem fidelem vir infidelis. 1. Cor. 7. Ita ergo, licet non possit corrigi, fortè debet corrigi. Aliqui dicunt, quod extendatur ad infideles. Et primò, quia correctio fraterna est actus charitatis, & ad omnes, ad quos extenditur charitas debet extendi actus charitatis: sed etià infideles debemus diligere ex charitate: ergo eos debemus corrigere fraternaliter. Secundò, quia infidelibus prædicamus, & erudimus eos circa fidem, ut ad illam conuertantur, quod est eis salubre, & facimus hoc optantes salutem animarum suarum: & tamen corrigere fraternaliter est admonere ad bonum: ergo etiam debemus eos admonere, sicut debemus eis prædicare.

Dicendum, quod non debemus corrigere infideles fraternaliter. Primò patet, quia dicitur hic, si peccauerit in te frater tuus, & ita ille, qui peccat, & corrigendus est, debet esse frater: sed infidelis non est frater, sed soli fideles, ut dictum est præcedenti quæstione: ergo non sunt illi admonendi. Secundò patet, quia ad hoc quod aliquis corripiatur, debet posse cognoscere se peccare: infideles tamen quando manent infideles, non possunt cognoscere ea, in quibus peccant: quia facere contra Christi legem peccatum est: hoc tamen ipsi ignorant: ergo non possunt corrigi.

Tertiò patet, quia contra intentionem precepti huius esse videtur, quod infideles includantur in eo: nam dicitur: Corripe eum inter te & ipsum solum, & postea dicitur, quod adhibeat vnum, vel duos testes. In quo innuitur, quod ista correctio est quantum ad illa peccata, quæ communiter non sunt nota, & ideo solus manens admonetur, ne apud alios infametur: esse tamen aliquos infideles est manifestum, cum pro talibus se notoriè gerant: ideo non intelligitur de hoc. Quartò patet, quia dicitur: Dic Ecclesie, quod si illam non audierit,

dierit, &c. in quo innuitur, quod isti, qui sic corriguntur obedient Ecclesiae, & verisimile est etiam potius, quod obedient, quam quod non obedient: quia aliàs non diceretur si manifestum esset, quod non obediunt ei, & tamen manifestum est, quod infideles non curant, quod peccata eorum dicantur Ecclesiae, cum non sint subditi ei: ideo non intelligitur de infidelibus. Quintò patet, quia dicitur, quod si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & Publicanus: ergo ille, qui corrigitur, prae-supponitur quod ante hoc non erat ethnicus, sed quod nunc habendus sit, ut ethnicus: & tamen infideles ethnici sunt. Ergo non dicitur de eis, sed solùm de fidelibus, qui possunt haberi sicut ethnici, quando non audierint Ecclesiam precipiendo eos à communione fidelium, sicut ethnici, non pertinent ad communionem fidelium saltem in spiritualibus: non ergo extenditur correctio ista ad infideles secundum totam formam, quae hic traditur. Possumus tamen corrigere infideles admonendo eos recedere ab infidelitate, & alijs vitijs, in quibus manent: potissimè quando illa sunt contra legem naturae, in quibus etiam non stante lege Christi peccant.

Ad primum dicendum, quod verum est, quod ad quemcunque charitas extenditur, debet extendi actus charitatis. scilicet elicitus, & iste est diligere ex charitate operando eis vitam aeternam: & tamen non est necesse, quod extendatur actus imperatus à charitate, quia actus charitatis imperati sunt actus aliarum virtutum subditarum charitati, & actus aliquarum illarum non pertinet ad infideles. id est non possunt ad illos extendi tales actus: sicut ex charitate damus alicui sacramenta, per quae est salus: & tamen istum actum charitatis non exercemus ad infideles, quibus nulla sacramenta damus: ita correctio fraterna est actus imperatus à charitate: ideo non est inconueniens, quod non extendatur ad infideles: maximè secundum formam à Christo datam.

Ad secundum dicendum, quod conuenienter predicamus infidelibus, & tamen non corrigimus eos fraternaliter, quia praedicatio est, ut conuertantur, & non predicamus eis quasi fratribus, sed ut fratres fiant: correctio autem fraterna non potest fieri, nisi in fratribus existentibus, cum praesupponatur, quod sint subditi Ecclesiae, & legi, contra quam peccant, & secundum quam corriguntur: ideo non possunt infideles corrigi hac forma correctionis.

Quare dicitur hic: Vade & corripe eum, & non dixit: Dimitte illi peccatum.

Quaest. XCII.

QVAERETVR, quare dicitur hic: Vade & corripe eum. Nam videtur, quod non deberet corripere, sed potius remittere peccatum: sic enim ipse iussit, quod si quis percusserit in vna maxilla adhibeamus ei alteram. supra quinto: corripere autem reddere est retributionem: ideo non deberet esse correctio aliqua fraterna. Secundò patet, quia dato quod deberet esse correctio, non deberet ire qui passus est iniuriam ad delinquentem, sed potius delinquens deberet venire petens remitti sibi. Tertio, quia videtur hoc repugnare alteri dicto Christi supra quinto capitulo, quia si offers munus tuum ad altare, & ibi recordatus fueris, quod frater tuus habet aliquid contra te, vade & reconciliare ei: & ita ibi, qui offendit vadit ad offensum: hic autem fit è contrario.

Dicendum, quod offensus debet ire ad offendentem, quia hic Christus imponit actum virtutis ipsi offenso, qui est corrigere: ipse enim, qui peccauit non corrigit, sed corrigitur, & ideo ire non pertinet ad eum, sed ad

A offensum: repugnat enim correctioni fraternae, quod offendens veniat ad offensum: nam si venit iam cognoscit delictum suum, & petere vult veniam: sed in talibus non est necessaria, neque possibilis fraterna correctio, cum illa sit admonitio quaedam ad recedendum de peccato: ille tamen recedit de peccato nullo admonente, sed à seipso motus: ergo non est necessaria circa eum monitio, sed solùm remissio, quam ille petit. Ad hoc ergo quod sit fraterna correctio, praesupponitur quod delinquens maneat in vicio, non intendens dimittere illud: & quia cum tali proposito nunquam ipse veniret ad offensum, necesse est, ut offensus vadat ad eum, & admoneat derelinquere peccatum: ideo dicitur, vade, & corripe. id est vade ad illum, quia ille ad te venturus non est. Pro quo sciendum, quod Christus, ut daret perfectam viam liberationis à peccato, dedit tres modos circa peccata, quae homines in alterum committunt. Vnus est, ut qui offensus est remittat offendenti ex toto corde, ut patet infra in litera. Secundus est, ut offendens petat remissionem, & reconcilietur offenso. supra quinto: Si offers munus tuum ad altare, &c. Tertius est, ut offensus corrigat offendentem fraternaliter. De his tribus dicit Chrysostomus. Considerandum autem, quod quandoque dominus eum, qui contristauit, ad eum qui contristatus est ducit, sicut cum dicit: si recordatus fueris, quod frater tuus habet aliquid aduersus te, vade & reconciliare fratri tuo: quandoque autem eum, qui iniusta passus est, iubet dimittere proximo, sicut ibi: Dimitte nobis debita nostra, sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. Hic autem alium excogitat modum: eum enim, qui contristatus est ducit ad eum, qui contristauit dicens: Si peccauerit in te frater tuus vade & corripe. Intelligendum tamen, quod isti non sunt modi diuersi se habendi, quorum si vnus eligatur, sufficiat ad perfectam remissionem peccati, sed omnes tres necessarij sunt simul ad hoc, quod tam offendens, quam offensus euitet peccatum: offendens enim ante omnia, etiam non requisitus, tenetur dimittere rancorem offenso. id est non habere voluntatem nocendi, & non solùm debet dimittere, sed tenetur nunquam habere rancorem: nam si aliquando habuit, iam peccauit mortaliter, & de hoc intelligitur illud supra sexto. Sicut & nos dimittimus debitoribus nostris, & infra in litera. Sic faciet vobis pater meus coelestis, si non remiseritis vnusquisque fratri suo de cordibus vestris. Secundus modus est necessarius ex parte offendentis: nam ipse tenetur per se, aut per alium petere reconciliationem ab offenso, & offerre, vel polliceri congruam, aut possibilem satisfactionem, & si hoc non facit habita opportunitate peccat mortaliter. Quod autem dicitur supra quinto. Si offers munus tuum ad altare, non dicitur ad hoc, quod satisfaciamus proximo, sicut tenemur ex necessitate, sed ad hoc, quod opera nostra interim facta sint accepta Deo, quia alias non erunt accepta, & ideo illud est consilium, ut offensum est supra capit. 5. quaestio. 161. & ideo omittendo non peccamus mortaliter, sed perdimus fructum operum nostrorum, quae aliàs essent fructuosa. Tertius modus est necessarius ex parte offensi: nam non solùm tenetur remittere rancorem, quod est auferre de seipso peccatum, vel non dare ei locum, sed etiam tenetur quantum potest providere, ne proximus peccet, aut quod in peccato non pereat. Et quia quidam postquam peccauerunt, non intendunt auerti à peccato, & nunquam auerterentur nisi ab alijs traherentur: tenentur proximi agere quantum est in eis, ut illos auertant: & ad hoc datur hoc praeceptum de correctione fraterna, scilicet, si peccauerit, &c.

Ad primum dicendum, quod praeceptum de remittendo

Quid debet primo facere, qui ab aliquo offenditur

mittendo non obuiat præcepto de correctione fraterna: imò adiuuant se, quia vtrumque est tam propter offensum, quam propter offendentem: nam præceptum de remittendo est propter offensum, vt ipse nō peccet mortaliter reseruando rancorem. Est etiam propter offendentem, vt non noceat ei offensus retribuendo malum pro malo. Præceptum autem de correctione fraterna est etiam propter offendentem, vt liberetur à peccato: nam aliqui manerent semper in peccato, nisi ab alijs ad contrarium impellerentur. Et ad hoc prodest correctio fraterna, vt admoneatur, & compellatur exire de peccato, qui in illo libenter dormiret. Est etiam propter offensum: nam tenetur ipse curare de salute proximi quantum potuerit. Si ergo vult ille manere in peccato ipse tenetur admonere, vt exeat de illo, quod si non faceret omitteret necessaria, & peccaret: ideo ad hoc est correctio fraterna, per quā fratrem admonemus peccata dimittere. Sic dicit August. lib. de verbis Domini: Si neglexeris fratrem tuū corrigere, peior eo effectus es: ille iniuriam fecit, & faciēdo graui se vulnere percussit: tu vulnus fratris cōtemnis, peior factus es tacendo, quā ille conuitiādo. Non est ergo concedendum, quod correctio fraterna sit retributio quādam siue vindicta, quia non fit ppter offensam siue vindictam, aut propter bonum offēsi principaliter, sed principaliter propter bonum offendētis: imò si intenderetur vindicta iam non esset correctio. Sic dicit August. vbi supra: Debemus amando corripere non nocendi cupiditate, sed studio corrigendi, & non solum nō petitur vindicta, sed neque aliqua retributio, quia tunc esset correctio iudicialis, & non fraterna.

Correctio
fraterna ē
bonum of-
fendētis,
& etiā of-
fēsi.

Ad secundum dicendum, quod non vadit offendēs ad offensum, sed ē contrario, quia si offendens irer ad offensum, iam non esset correctio fraterna, quia ille irer petens indulgeri sibi quod peccauerat, & sic non indigeret admonitione ad exēdum de peccato, cū ipse seipsum moneret: & tamen correctio fraterna est admonitio quādam facta delinquenti, vt exeat de peccato: ergo necesse est, quod peccans non intendat exire de peccato, vel saltē sic putetur, vt tunc necesse credatur, quod offensus eat ad offendentem. Sic dicit Chrysost. Rememora sibi peccatum: ipse enim ira & verecundia detinetur ebrius factus quasi graui somno: vnde oportet te, qui sanus es, ad illū, qui ægrotat abire. Secundō, quia offendens verecundatur ire ad offēsum: ideo debet offensus ad illū ire. Sic dicit Chrysost. quia enim ille, qui iniusta fecit, non facile veniret ad excusationem verecundatus hunc, qui passus est, ad illum trahit, vt corrigat quod factum est: & tamen prima causa est præcipua. Tum quia secunda solum loquitur in iniuria illata, & damno dato specialiter alicui: & tamē correctio fraterna in omnibus peccatis habet locum. Tum quia qui propter verecundiam cessat petere remissionem, iam non manet in peccato: & tamen qui corrigitur fraternē, manet in peccato, & admonetur exire de eo: ideo prima ratio est melior.

Ad tertium dicendum, quod hoc non repugnat illi præcepto, sed potius istud datum est in supplementum illius. Christus enim dedit perfectam viam liberationis à peccato, & quia in peccato secuto ex iniuria illata, aut damno dato potest esse peccatum tam ex parte passi, quā ex parte agentis, prouidit pro vtroque: ex parte passi si rancorem teneat, aut si proximum peccatē quantum potest à peccato non auertit: ex parte offendētis si ab offēsa, vel peccato non cesset: ideo ex parte offēsi dedit duo præcepta, & vnum ex parte offendētis. Ex parte offēsi primum est, quod rancorem remittat, vel non teneat: secundum est, quod offensum à peccato cessare admoneat. Ex parte of-

fendētis, vt remissionem & reconciliationem petat, & ordo istorum præceptorum est, quod ante omnia offensus tenetur remittere rancorem, vel non tenere illum, deinde offendens tenetur cessando ab offēsa petere remissionem, & reconciliationem oblata satisfactione congrua, & si non facit, peccat: & tamen si non fecerit tenetur tunc offensus corrigere eum fraternaliter admonendo à peccato recedere. Si autem offendens mox remissionem petat cessans à peccato, non est necessaria correctio fraterna, & ita præceptum de correctione est in supplementum præcepti illius: si offers munus, &c. Nam si vnus dimittat facere id ad quod tenetur, vult Christus, quod alius non omitat.

G An ad eum solum pertineat correctio, qui passus est offēsam.
Quæstio XCIII.

QVAERETVR, cū dicatur corripe eum, & loquatur Christus ad eum, qui passus est offēsam: an ad ipsum solum pertineat correctio, vel possit alius fraternaliter corrigere. Dicendum, quod non pertinet correctio nisi ad eū, qui passus est offēsam: cū Christus dicat, corripe eum, & conuenienter nō est correctio, nisi præcesserit offēsa homini facta: & tamen non est ob hoc putandum, quod in peccatis factis contra Deum non possit esse correctio, quasi illa peccata non sint contra nos, & quod non possint omnes circa quodlibet peccatum corrigere delinquentē: nam tam in peccatis, quæ sunt contra Deum, quā in illis, quæ contra hominem sunt est necessaria correctio ista: & tantomagis necessaria est in peccatis, quæ sunt contra Deum, quanto illa grauiora sunt, quā peccata, quæ sunt contra hominē. Etiam circa quodlibet peccatum potest quilibet corrigere delinquentē. De primō patet, quia in peccatis nostris magis possumus remittere illa, quā in peccatis Dei: ideo siue quantum ad penam inferendam, siue quantum ad correctionem faciendam, magis obligamur in peccatis factis cōtra Deum, quā in peccatis factis contra hominem. Sic dicit Hiero. Sciendum, quod si peccauerit in nos frater noster, & in qualibet causa nos læserit, dimittendi habemus potestatem, imò necessitatem qua præcipitur, vt debitoribus nostris debita remittamus. Si autem in Deum quis peccauerit, non est nostri arbitrij: nos autem ē contrario in Dei iniurijs benigni sumus, in nostris contumelijs exercemus odia. Secundum patet, quia ista differentia est inter iudicalem, & fraternam correctionem, quia iudicalem non potest facere nisi iudex: fraternā verō facere potest quilibet, qui charitatem habet, aut habere tenetur cuius est frater ipse delinquens, & hoc est generale ad omnes fideles, sicut dicit Anacletus 24. quæst. 3. cap. tam sacerdotes, quā reliqui fideles omnes curā habeant de his, qui pereunt, vt eorum redargutione corrigantur: ergo ad quemlibet pertinet correctionem fratrum facere. Sed quomodo ista stent dicendum, quod quodocunque aliquis peccat, siue in Deū, siue in aliquem hominem, peccat in quemcunque hominem: ideo quilibet potest corrigere delinquentem, tanquam in eum peccauerit: iuxta dictum Christi: si peccauerit in te. Et patet: peccans mortaliter in quēcunque peccet, offēdit omnes videntes, & audientes eum peccasse, quia vel illi realiter scandalizantur, vel saltem iste agit talia, de quibus illi possent rationabiliter scandalizari, licet non scandalizentur. Hoc autem est peccare in aliquem, & quia quanto maius est peccatum, tanto maius scandalum inde sequitur: tanto grauius peccat delinquens in omnes scientes peccatū eius, & quia peccata facta in Deum, cōteris paribus, sunt maiora, indiget acriori correctione delinquens,

Correctio
iudicialis
& fraterna
inter se dif-
ferunt.

Ille solus
fraterna
correctio-
ne exclu-
ditur, qui
peccatum
proximi i-
gnorat.

& est magis necessaria, ut ab illo peccato recedat delin-
quens; & istud peccatum est contra omnes scientes,
quia omnes de eo scandalizantur, aut rationabiliter
scandalizari possunt. Si autem sit peccatum contra
aliquam personam, id est, damnum ei datum, vel illata
iniuria, est peccatum contra illum in quantum ille dā-
nificatur, vel iniuriā patitur, & est contra omnes scien-
tes illud peccatum in quantum omnes scandalizantur:
de quolibet ergo illorum poterit dici, quod peccave-
rit in eum frater ei⁹, & ita cuilibet competet correctio
fraterna circa quodlibet peccatum, quasi contra se fa-
ctum: solus ergo a correctione fraterna excluditur,
qui peccatum alicuius penitus ignorat. i. neque fieri vi-
dit, neque aliquo modo ad notitiam eius peruenit: B
nam non peccatur contra istum, eo quod non potest
iste scandalizari de eo, quod ignorat, & consequenter
non competit ei correctio, quia in eum nō peccatum
est: imò etiam si vellet corrigere non posset, quia cor-
rectio est admonitio facta delinquēti, ut à peccato ces-
set: sed qui peccatū alterius ignorat, non habet de quo
admoneat: ideo non potest corrigere fraternaliter:
ad omnes autem, qui aliquo modo peccatum sciunt,
pertinet correctio fraterna. Sed obijcietur, quod cor-
rectio fraterna solum pertinet ad eum, qui realiter pas-
sus est iniuriā, & non ad alium. Sic vult Chrysostomus.
causam huius ostendens, cum ait: Ideo autem praece-
pit arguere ei, qui passus est iniuriā & non alij, quia
ille, qui fecit iniuriā ab eo mansuetius sustinet, maxi-
mè cum solus eum corripit, cum enim, qui vindictā
expetere debebat, hic salutis eius videt diligentiam ha-
bere, maximè hoc eum potest propitium facere.
Dicendum, quod si solum fieret correctio fraterna de
iniuria illata, vel damno dato alicui, poterat hoc ali-
qualiter stare: & tamen de quolibet peccato mortali
manente sit correctio, ut ostensum est supra: ideo non
pertinet ad solum passum offensam. Et tamen adhuc
dicendum, quod circa iniuriā alicui illatam non so-
lum pertinet correctio fraterna ad passum, sed etiā ad
quemlibet alium. Sed tamen sciendum, quod aut of-
fendens cessavit facere iniuriā, aut non. Si non ces-
savit, quia est peccatum manens, pertinet ad quemli-
bet corrigere delinquentem. Si autem cessat iniuria,
aut manet aliquod damnum datum, ad cuius aestima-
tionem teneatur irrogans, aut non. Si primo modo,
quia est peccatum manens quousque satisfaciatur pertinet
correctio ad quemlibet. Si secundo modo non est
propriè correctio fraterna, nisi petat læsus satisfactio-
nem aliquā: hanc autem petere nō pertinet ad læsum,
quia ei soli faciendū est, & tamen istam petendo non
est correctio fraterna, sed magis pertinet ad iudiciā,
cum non prosequatur bonum delinquentis, sed pro-
prium: nam qui iniuriā personalem intulit, etiam si
non satisfaciatur in pœna corporis, aut pecunie, non est in
peccato mortali, cum doluerit de peccato. Qui autē
damnum intulit, vel aliena abstulit, est in peccato mor-
tali quousque restituerit: etiam si non petatur ab eo
restitutio: ideo qui admonet detentatorem restituere
rem detentatam, potest prosequi principaliter bonum
detentatoris, cum ille non possit saluari quamdiu fue-
rit detentator. Qui autem admonet satisfacere de iniu-
ria personali in pœna corporali, vel in pecunia, princi-
paliter querit bonum proprium: ideo non est corre-
ctio fraterna. Sic dicit Augustinus. lib. de verbis Domini:
Quare proximum corripis? quia tu doles, quia pecca-
vit in te? absit: si amore tui id facis, nil facis: si amore
illius facis, optimè facis. Loquendo ergo propriè de
correctione fraterna ad quemlibet pertinet illam fa-
cere pro quolibet peccato, cuius notitia ad eum per-
uenit: & tamen verum est, quod per quasdam perso-
nas apertius fit, quàm per alias: & ita est in p̄senti, quod

A si ex offensa facta maneat quis actualiter in peccato, de
quo fraternaliter corrigi possit, quod licet per quem-
libet corrigi possit, quod melius corrigetur per eum,
qui iniuriā ipsam, vel damnum passus est propter
causas, quas allegat Chrysostomus. i. quia mansuetius susti-
nebit offendens ipsum offensum corrigentem, & ma-
gis movebitur, quando viderit, quod ille, qui vindictā
expetere debebat, querit salutem offendentis.

An pœna aliqua sit infligenda in correctione fraterna, & qua
pœna. Quæstio XCIIII.

Q V A E R E T V R qualiter, & per quid exercen-
da sit ista correctio, id est, an pœna aliqua sit in-
fligenda, & quæ. Dicendum, quod non est infligen-
da aliqua pœna, sed solis verbis agendum est. Sic dicit
Chrysostomus. non autem dicit accusa eum, neque incre-
pa, neque vindictas expete, sed argue. i. rememora sibi
peccatum: dice ei, quæ ab eo passus es. Item ex litera
patet hoc, quia dicitur: corripe eū inter te & ipsum so-
lum, quod si te non audierit adhibe tecum vnum, vel
duos testes, quod si nec illos audierit, dic Ecclesiæ: &
tamen si pœna infligeretur à corrigente in hac corre-
ctione, posset coercere corrigens ipsum delinquētem
ad cessandum à peccato, & tamen non potest cogere,
cum adhibeat postea secum testes, & postea dicat Ec-
clesiæ: ergo nulla pœna fuit, sed solum admonitio ver-
balis. Tertiò patet, quia dicitur, quod si Ecclesiā non
audierit, sit tibi quasi ethnicus, & publicanus, & illa est
pœna: ergo videtur, quod ante hoc nulla pœna pone-
batur, cum in fine adijciatur pœna. Quartò patet, quia
dicitur, corripe eū inter te & ipsum, & sequitur, quod
si te non audierit. Et adhibitis testibus etiam dicitur,
quod si illos non audierit, & sic videtur, quod nihil est
in correctione illa nisi audire, vel non audire: & tamen
si pœna imponeretur, vel infligeretur à corrigente di-
ceretur, quod si punitus non assenserit, fac hoc, vel il-
lud: & tamen dicitur semper, quod si non audierit:
ergo videtur, quod non est aliquid in correctione fra-
terna nisi, q̄ audiuntur, vel non audiuntur cū nō obe-
ditur eis. Quintò patet, quia corrigere fraternaliter
circa quodlibet peccatum competit cuicumque ho-
mini, ut ostensum est præcedenti quæstione: & tamē
imponere pœnas alteri non pertinet ad quemcūque,
cum non sit hoc, nisi habentis iurisdictionem: ergo
correctio fraterna non imponit pœnam. Sextò patet,
quia correctio fraterna, & iudicialis distinguuntur, cū
fraterna pertineat ad quemcūque hominem, iudi-
cialis autem ad solum iudicem. Etiam iudicialis, quia
est contentiosa pœnam imponit, cum non fiat princi-
paliter propter bonum delinquentis, sed propter bo-
num eorum, quos per suum delictum offendit: frater-
na autem sit principaliter propter bonum ei⁹, qui cor-
rigitur, & non corrigentis, ut dicit Augustinus. lib. de ver-
bis Domini: ideo non debet fieri per impositionem
pœnarum, sed per dulcem admonitionem.

E Sed obijcietur, quod non debeat fieri correctio ista
sine pœna, quia tunc manerēt delicta impunita, quod
est inconueniens, & derogat bono publico. Secundò,
quia tunc facilitas veniæ daret incentiuum malorum,
quod faciendum non est, quia nemo debet præstare
proximo suo occasionem mali: ergo non fiet corre-
ctio ista sine pœna.

Dicendum, quod correctio fraterna sine pœna sit
sola admonitione, ut dictum est: quia hoc pertinet ad
rationem suam, cum ipsa sit distincta à iudiciali cor-
rectione.

Dicendum ad primum, quod si circa delicta non es-
set aliqua correctio nisi fraterna: manerent delicta im-
punita, & tamen restat correctio iudicialis, per quam
de

de omnibus delictis conueniens vindicta sumi potest, sed illud non pertinet ad correctionem: & tamen cū Christus imposuit præceptum de correctione fraterna, non vetuit correctionem iudicalem, sed indicauit singulis quid debeāt agere: ad iudicem enim pertinet peccata puniendo corrigere: ad proximum autem admonendo à malo distrahere: & ita circa idem factum constituit Christus diuersos modos procedendi diuersis personis: sic enim circa iniurias iubet passo remittere, & admonere offendētem eundo ad illum, & ipsi offendentī iubet ire ad petendū remissionē, & reconciliationem ab offenso. supra quinto, & sexto, & infra in litera: & hoc, vt quilibet agat, quod ad eū pertinet. Ad secundum dicendum, quod istud non militat contra præceptum de correctione fraterna, sed contra præceptum de remittendo peccanti: quia si facilius dimittitur, efficitur pronus ad delictum peccans: correctio autem fraterna non est ad remittendum peccatum, sed ad incitandum peccatorem exire de peccato, & in ista correctione non præsupponitur, quod remittatur poena, quia poterit esse, quod postquam admonitus quis delinquerit à peccato, petatur satisfactio pro peccato, & ita non erit facilis remissio. Aliter potest dici, quod sicut ad correctionem fraternam pertinet fieri sine poenarum inflictione, & ad iudicantem cum rigore poenarum: ita pertinet ad corrigentem fraternaliter remittere facilius, ad corrigentem autem iudicialiter nō remittere sine poena, & ita non erit simplex facilitas veniæ, cū sit quidam motus procedendi, in quo nō est venia facilis, sed cum poenarum rigore peccatum remittitur.

An correctio cadat supra præcepto.

Quæstio XC.

QVAERETVR, an correctio fraterna cadat sub præcepto. Aliqui dicunt, quod non, quia nihil impossibile cadit sub præcepto: iuxta illud Hieronymi: Maledictus est, qui dicit Deum aliquid impossibile præcepisse: sed Ecclesiastici septimo, dicitur: Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere, quem ille despexit: ergo fraterna correctio non est sub præcepto. Secundò, quia omnia præcepta legis diuinæ reducuntur ad præcepta decalogi, cū illa sint quidam cardo omnium præceptorum: sed correctio fraterna non cadit sub aliquo præcepto decalogi, neque potest directè reduci ad aliquod illorum, vt patet discutienti singula: ergo non cadit sub præcepto. Tertiò, quia ommissio præcepti diuini est peccatum mortale, quod in viris sanctis non inuenitur, sed in viris sanctis inuenitur interdum ommissio fraternæ correctionis: Sic dicit Augustinus primo de Ciuitate Dei, quod non solum inferiores verumetiam hi, qui superiorem gradum vitæ tenent, ab aliorum reprehensione se abstinent propter quædam cupiditatis vincula non propter officia charitatis: ergo correctio fraterna non est in præcepto. Quartò, quia illud quod cadit sub præcepto habet rationem debiti. Si ergo fraterna correctio caderet sub præcepto, hoc fratribus deberemus, quod eos corrigeremus, sed qui tenetur alicui ad debitum corporale, puta ad pecuniam, non debet esse contentus, quod ei occurrat creditor, sed debet eum querere, vt debitum reddat: oportet ergo, q̄ quisq; quereretur indigentes ad hoc, quod eos corrigeret, si est debitor correctionis fraternæ, quod est inconueniens. Tum quia multitudo peccantium est, ad quorum correctionem nemo sufficit, cū etiam multi simul non sufficiant. Tum quia etiam oportet, quod religiosi exirent de claustris ad querendum quos corrigerent,

quod est inconueniens. Quintò, quia vniuersalior est correctio fraterna, quàm punitio iudicialis: & tamen iudex non omittit corrigere delinquentem, licet non emendetur: imò etiam si sciat, quod non emendabitur, vel licet ex poena fiet deterior: ergo si sub præcepto esset correctio fraterna, non deberet quis omittere correctionem, licet sciret, quod correctus contemneret, vel scandalizaretur: & tamen hoc est falsum, quia in tali casu cessandum est à correctione: ergo nō cadit sub præcepto. Sextò, quia correctio delinquentium est impossibilis, ergo non cadit sub præcepto. Est autem impossibilis propter duo. Primò, quia infiniti sunt delinquentes. Ecclesiastes primo. Stultorum infinitus est numerus. & infinitum nunquam pertransitur. Secundò, quia quilibet delinquens in se habet difficultatem quandam ad correctionem. Ecclesiastes primo. Stulti difficile corriguntur: ergo non cadit sub præcepto. Septimò, quia omittens, vel transgrediens præceptum, mortaliter peccat, licet non agat immediate contra charitatem, sicut dicit Bernardus, quod in Petro negare Christum, non fuit charitas extincta. Si ergo esset correctio fraterna sub præcepto, omittens peccaret, licet non ageret ex contemptu, quod esset directè agere contra charitatem, cū ageret contra præceptum: & tamen hoc videtur inconueniens: ergo non cadit sub præcepto. Octauò, quia ea, quæ cadunt sub præcepto Dei, sunt efficacia ad consequendum finem, quia aliàs essent vana, & inutilia, cū vanum sit, quod non attingit ad finem: & tamen præcepta Dei non sunt inutilia: ergo attingunt finem: correctio autem fraterna est ad emendationem delinquentis, sed non sufficit ad hunc finem, cū illa fiat per solam admonitionem, & sermo non est efficax ad emendationem peccatorum decimo Ethicorum, & illud Ecclesiastes primo. Stulti difficile corriguntur: ergo non est correctio sub præcepto. Nonò, quia nemo se debet intromittere de his, quæ non sunt arbitrij eius, & tamen, vt ait Hieronymus super Matthæum: Si peccauerit homo in Deum, non est nostri arbitrij: ergo nemo debet corrigere eum, qui peccauerit contra Deum: & ita saltem correctio quantum ad ista, quæ contra Deum fiunt non habet locum. Decimò, quia nemo acquirit damnationem ex præcepto Dei: & tamen quidam corrigendo fratres acquirunt damnationem, vt si ipsi sint in peccato: ad Rom. secundo. In quo alium iudicas, te ipsum condemnas: eadem enim iudicas, quæ agis: ergo non est sub præcepto. Vndecimò, quia non excusatur quis ab obseruantia præcepti diuini propter peccatum, sed peccator non debet alium corrigere, vt ait Ilidorus de summo bono. Non debet vitia aliorum corrigere, qui vitij est subiectus: ergo non est sub præcepto, cū excusetur ab eo peccator. Duodecimò, quia si sub præcepto esset correctio, cū sit actus charitatis, pertineret ad omnes: sed falsum est, quia nemo debet usurpare quod est alieni officij, vel potestatis. secundæ Corinthio. decimo capitulo, non in immentum gloriamur, sed secundum regulam mensuræ, qua mensus est nobis Deus, sed corrumpere videtur officium superiorum, quia est mouere ad bonum, sed in naturalibus mouentur inferiora per superiora: ergo in correctione fraterna erit sic, quod soli superiores, id est, prælati corrigendi officium habeant, & ita non erit sub præcepto. Tertiodecimò, quia quod ex debito charitatis, vel præcepti est impendendum omnibus est, cū charitas ad omnes debeat haberi: & tamen non debent omnes delinquentes corrigi, sed superiores, vel prælati, aut seniores. primæ Timothæi quinto. Seniores ne increpaueris: & dicit ibi Glossa. Ratio est, nè indigne ferens se à minori corripui exasperetur. Et ita Dionysius

in Epistola ad Demophilum increpat Demophilum monachum, quia sacerdotem redarguit, qui maior erat monachis: ergo non cadit sub præcepto. De quarto, quia præcepta Dei ordinantur ad pacem, & charitatem. primæ Timothæi primo: finis præcepti est charitas. sed per fraternam correctionem turbatur interdum pax, & amittitur charitas, ergo non cadit sub præcepto.

Dicendum, quod correctio fraterna cadit sub præcepto: Sic dicit Augustinus libro verbis Domini: Admonet dominus noster non negligere inuicem peccata nostra: non querendo quid reprehendas, sed videndo quid corrigas: debemus enim amando corrigere non nocendi auditate, sed studio corrigendi: si neglexeris peior eo factus es: ille iniuriam facit, & iniuriam faciendo seipsum graui vulnere percussit: tu vulnus illius contemnis, peior es tacendo, quam ille vitando. Item super illo verbo. Si peccauerit: dicit Glossa: Ita peccat, qui videns fratrem suum peccare tacet, sicut si peccanti non indulget: sed qui non indulget peccanti, peccat mortaliter: ergo etiam, qui non corrigit: & consequenter est sub præcepto. Item, quia debemus conformari Deo implendo præcepta. Ephesio. quinto: Estote imitatores Dei, sicut filij charissimi: Deus tamen castigat quos diligit: Prouerbiorum tertio, & Hebræorum decimo secundo: Omnem filium, quem suscipit, castigat: nos tamen tenemur diligere ex præcepto: ergo tenemur corrigere fraternaliter ex præcepto.

Correctio
fraterna
cadit sub
præcepto.

Quid sit
amicorū
opus.

Triplex est
hoc bonū,
& triplex
etiam ma-
lum.

Circa hoc tamen considerandum, quod correctio fraterna cadit sub præcepto. Ratio autem huius est, quia ex præcepto tenemur ad dilectionem proximi: dilectio autem in se includit, ut homo velit ei bonum, quem diligit: hoc est enim amare, velle alicui bonum, ut dicitur secundo Metaphisicæ, & quia carere malo habet rationem boni, quinto Ethicorum, inde est, quod ad rationem dilectionis pertinet, ne velimus mala dilectis nostris inesse: voluntas autem efficax non est, neque vera si opere non impletur. Vnde etiam ad rationem dilectionis pertinet, ut ad amicos bona operentur, & mala eorum impediamus, ut dicitur nono Ethicorum, & primæ Ioannis tertio dicitur: Non diligamus verbo, & lingua, sed opere, & veritate, id est, dilectio, quæ est in solo verbo, & lingua, & non sequitur aliquod opus, non est vera dilectio: opus autem amicorum est bona ipsis facere, & mala eorum impedire. Triplex autem est homini bonum, & triplex malum ei oppositum: est enim quoddam hominis bonum in exterioribus consistens, quod est minimum bonum: & in hoc tenetur homo homini subuenire per eleemosynam corporalem, quæ multis modis fit. primæ Ioannis tertio: Qui habuerit substantiam huius mundi, & viderit fratrem suum necessitatem habentem, & clauerit viscera sua ab eo, quomodo est charitas Dei in illo? Et sicut tenetur bonum facere circa istud primum genus boni: ita tenetur impedire mala opposita, scilicet, mala, quæ eueniunt in rebus: sic dicitur Marci vigesimo tertio: Si videris bouem aut ouem fratris tui errantem, non præteribis, sed reduces fratri tuo. Secundum genus bonorum est in corpore, & solent vocari delectabilia, vel naturalia, ut alij vocant, scilicet, incolumitas, & cœtera bona, quæ ad bonam habitudinem corporis pertinent: & in hoc etiam debet homo hominem adiuuare, ut hoc bonum consequatur, ut possideat si tenet: & adiuuare contra impediencia, siue sint naturalia, ut in agitudine, siue violenta, ut in incarceratione, & qualibet alia iniuria capione, aut detentione: sic dicitur Prouerbiorum vigesimo quarto: Erue eos, qui ducuntur ad mortem, & qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses.

A Tertium genus boni humani est virtus, cui opponitur malum peccati. Ad hoc autem bonum consequendum, aut possidendum, & ad eius oppositum vitandum, tantomagis tenetur homo ex charitate proximis auxilium præstare, quantomagis pertinet ad rationem, quare aliquis ex charitate diligitur. Vnde Aristoteles nono Ethicorum dicit, quod tanto magis debet homo ferre auxilium amicis ad vitanda vitia, quam ad vitandum damnum pecuniæ, quanto virtus affinium est amicitia, quam pecunia. Et ideo tenetur homo ex præcepto dilectionis, ut proximo auxilium ferat ad virtutem consequendam dando ei auxilium, & consilium ad bene agendum. Isaia trigesimo quinto: Confortate manus dissolutas, & genua debilia roborate. Dicite pusillanimis, confortamini, & nolite timere. Propter hoc etiam ex præcepto dilectionis tenetur homo fratrem in peccato existentem a peccato retrahere corrigendo, iuxta illud primo Thessalonic. ultimo: Corripite inquietos, consolamini pusillanimes. Et hinc est verbum Christi hic: Si peccauerit in te frater tuus corripe eum: & ita est sub præcepto. Sed considerandum, quod per præcepta affirmatiua legis præcipiuntur actus virtutum, per præcepta negatiua vetantur actus vitiorum. Illud autem quod est secundum se malum, & peccatum, qualitercunque fiat est malum, quia malum non accidit ei ex congregatione multorum simul, sed ex defectibus singularibus: & tamen quodcumque sit, accidit ei aliquis defectus: ideo semper est ibi malum, sed malum nunquam licet facere: ideo quod est malum, nullo fine, & nullo tempore, nullo loco, & nullo modo fieri licet, & qualitercunque talia fiant mala sunt: eo quod mox nominata malitia sunt conuoluta. secundo Ethicorum: ideo præcepta negatiua obligant semper, & ad semper: actus autem virtutum non quolibet modo fieri debent, sed obseruatis debitis circumstantiis. Nam licet malum proueniat ex defectibus singularibus, id est, ex defectu cuiuslibet circumstantiæ debitæ in esse, ut ait Dionysius quarto capitulo de Diuinis nominibus, non efficitur bonum ex assistentia cuiuslibet bonæ circumstantiæ, sed bonum requirit totam, & integram causam. eodem capitulo: & ideo bonum non efficitur quolibet modo bonum, sed determinato modo bonum: sic est de honore parentum, qui cadit sub præcepto affirmatiuo, aut est exhibendus quolibet loco, aut quolibet tempore, aut quolibet modo, sed seruatis debitis circumstantiis. Ita correctio fraterna cadit sub præcepto: non quidem quolibet loco, modo, & tempore, sed cum debitis circumstantiis concurrentibus. Quando autem omnes illæ concurrerint, est sub præcepto corrigere fratrem. Deficiente autem aliqua earum, non est sub præcepto, sed quæ sint illæ, non est possibile eas diffinire sermone dando regulam generalem, sed earum iudicium consistit in singularibus, & pertinet ad prudentiam experimento, & tempore quæ sitam, vel magis ad intuitum. primæ Ioannis secundo: vnctio, quam habetis docet vos de omnibus. Sed considerandum, quod licet ad bonum requiratur concursus omnium circumstantiarum: non tamen oportet statim dicere opus malum propter qualemcunque defectum in eo inuentum: dum tamen maneat potissima circumstantiarum, quæ est finis: nam omnis operatio moralis est ad finem boni. primo Ethicorum. dispositio autem eorum, quæ ad finem, attenditur per rationem finis in circumstantiis actus virtutis. Vnde præcipue attendenda est ratio finis, quæ est bonum virtutis. Si ergo sit aliqua talis omisio aliquius circumstantiæ circa virtutis actum, quæ totaliter tollat bonum virtutis, hoc cōtrariatur præcepto.

Parumper
a medio
declinare,
non est co-
tra virtu-
tem.

Nemo po-
test corri-
gere quem
Deus de-
spexerit:
quomodo
hoc intelli-
gatur.

Si autem sit defectus alicuius circumstantiæ, quæ non totaliter tollat virtutis bonum, licet non perfecte contingat ad bonum virtutis, non est contra præceptum. Unde dicit Philosophus secundo Ethicorum, quod si parum disceditur a medio, non est contra virtutem: si autem multum, corrumpitur virtus in suo actu: correctio autem fraterna ordinatur ad emendationem fratris delinquentis: & ideo hoc modo cadit sub præcepto, secundum quod est necessaria ad istum finem, & putatur manifestè, quod erit utilis: non autem, quod quolibet loco, & tempore teneamur delinquentem corrigere, qui occurrit nobis corrigendus.

Ad primum dicendum, quod correctio delinquentis eo modo quo cadit sub præcepto, scilicet, cum certis circumstantiis non est impossibilis, sed factis possibilis. Cum autem dicitur, quod nemo potest corrigere quem Deus despexerit. Dicendum, quod licet Deo deserente hominem, non ideo cogatur homo ad malum simpliciter, cum non tollatur ei libertas, quæ naturalis est: tamen quia secundum se, id est, secundum ea, quæ homini insunt ex parte sensitiva inclinatur ad malum. Genesis octauo: Omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum. & in quantum homo est ex se potens deficere cum sit ex nihilo: certissime operabitur malum; licet non necessario, & si in malo fuerit, nunquam recedet ab eo, & tunc correctio humana est inutilis. Nam ad emendationem requiritur actus rationis iudicantis malum esse quod agit, & bonum esse recedere ab illo, & actus voluntatis detestantis statum, & actum suum, & eligentis oppositum: & ira anima debet moueri: & tamen sermo noster non pertingit ad animam alicuius: ideo de se non est efficax: solus autem Deus est, qui mouet animam hominis quando a malo in bonum, vel ab vno desiderio in alterum tendit. Prouerbiorum vigesimo primo. Sicut diuisiones aquarum: ita cor regis in manu Domini, & quocunque voluerit verter illud. & Prouerbiorum decimo quinto: Infernus & perditio in manu Domini: quantomagis corda filiorum hominum. Et hoc modo mouet Deus quando vult hominem a malo in bonum, vel ab vno bono in aliud maius bonum. Et dicitur sic erudire eum solum tangendo cor eius, & nihil loquendo, vt patet Iob trigesimo tertio capitulo: Per somnium & in visione nocturna quando irruit sopor super homines, & dormiunt in lectulo, tunc aperit aures viro- rum, & erudiens eos instruit disciplina, vt auertat hominem ab his, quæ fecit, & liberet eum a superbia eruens animam eius a corruptione, & vitam illius, vt non transeat in gladium. Et propter hoc immutatio a Deo est efficax, quæ aliquando vocatur verbum eius, vel sermo, quia secrete loquitur ad cor nostrum. Sic dicitur ad Hebræos quarto: Viuis est enim sermo Dei, & efficax, & penetrabilior omni gladio ancipiti, & pertingens vsque ad diuisionem animæ, atq; spiritus, cõpagu & medullarũ. Si igitur Deus cessa- uerit mouere cor hois ad bonũ, nunquam admonitio nostra erit efficax ad mouendum ipsum ad bonum: & tunc nemo potest corrigere quem Deus despexerit, id est, quem deseruerit non mouendo cor eius ad bonum; nõ quod sit impossibile illum moueri ad bonũ, aut necesse sit manere in malo: sed quia non poterit homo sufficienter mouere cor alterius: eo quod iste motus sit pertingendo ad ipsum spiritum eo modo, quo tangitur, vel pertingitur ad eum: sed hoc non potest homo facere, sed Deus potest facere: ideo verum est, quod nemo potest corrigere, quem ille despexerit: non tamen ideo sequitur, quod circa aliquem hominem, quantumcumque malus sit, cessan-

dum sit a correctione fraterna, quia neminem Deus totaliter deserit nisi eos, quos præscitos vocamus, qui non deseruntur, quia præsciti sunt, sed quia ex operibus suis deserui meruerunt: istos tamen nos non cognoscimus: ideo circa omnes debemus conari, vt corrigamus eos concurrentibus debitis circumstantiis. Maxime, quia cuilibet viuenti liberum est adhuc habere vitam æternam. Sic dicit Augustinus libro de correctione & gratia. Nescientes quis pertineat ad prædestinatorum numerum, & quis non pertineat, sic affici debemus charitatis affectu, vt omnes velimus saluos fieri: & ideo debemus omnibus fraternæ correctionis debitum impendere sub spe diuini auxilij, quod mouebit cor illorum ad deserendum peccata.

Ad secundum dicendum, quod correctio fraterna reducitur ad aliquod præceptum decalogi, scilicet, ad præceptum de honorando parentes: quia honor non importat solum exhibere reuerentiam in assurgendo eis: sed omnia beneficia, quæ parentibus exhibere tenemur: & ideo per hæc intelliguntur omnia beneficia, quæ tenentur impendere quibuscunque: expressit tamen Deus solum de honore parentum: quia hoc apparet statutum cuique magis habere rationem debiti, quod in cõteris non apparet: & tamen in decalogo per Deum dato solum ipse ponere voluit ea, in quibus manifestè apparebat ratio debiti ad illa seruanda, vt declaratum est Exo. 20. cap. circa beneficia alijs impendenda, non apparet tam manifestè ratio debiti: ideo illa non expressa sunt.

Ad tertium dicendum, quod correctio fraterna sub præcepto cadit: & ideo omissio culpabilis est. Et tamen tripliciter potest omitti ista correctio. Vno modo propter bonum delinquentis, vt si putetur, quod alio tempore opportunius corrigetur, vel quod nunc non reciperet. Secundo modo propter affectum carnis, scilicet, timorem rerum ne pereant, aut rumpatur familiaritas, quam ad aliquem habemus, & potius tunc volumus, quod frater maneat in peccato, etiam si posset per nostram admonitionem liberari, quàm quod nos incurramus in hæc mala. Tertio modo quando non omittimus penitus correctionem fraternam, sed amor rerum istarum facit nos tardiores ad exequendum, quod non faceremus, si non essent nobis ista terrenarum rerum vincula. Primo modo omittitur meritorie correctio, quia cum finis correctionis sit emendatio fratris, quantomagis ad illam oculum habemus, tantomagis meremur: ideo sicut meremur corrigendo quando oportet, ita meremur differendo correctionem quando corrigi non expedit, vt alio tempore opportunius fiat. Secundo modo est peccatum mortale, quia directe ibi omittitur præcepti impletio propter amorem rerum caducarum. Tertio modo peccatur venialiter: nam non totaliter omittitur præceptum, sed tardiores efficiuntur in eius impletione. De primò dicit August. libro primo de Ciuitate Dei. Si autem propterea quisque obiurgandis, & corrigendis malè agentibus parcat, quia opportunius tempus inquiritur, vel eisdem ipsis metuit, nè deteriores efficiantur, vel ad bonam vitam, & piam erudiendos impediunt alios infirmos, & premant, atque auertant a fide, nõ videtur cupiditatis esse occasio, sed consilium charitatis. De secundò dicit Augustinus, ibidem, scilicet, plerumque enim a malis coercendis admonendis, aliquando etiam obiurgandis, & corripiendis male dissimulatur, vel cum laboris piget, vel cum eorum inimicitias deuimus, nè impediunt, & noceant in istis temporalibus rebus, siue quas adipisci nostra adhuc cupiditas appetit, siue quas amittere formidat infirmitas: & dicit, quod malè dissimulatur, id est, cum peccato

Tripliciter potest omitti correctio fraterna

Si correctio fraterna omittitur propter amorem rerum terrenarum, peccatum mortale

peccato mortali, sicut alibi dicit malè dissimulari, quādo formidatur humanus dies, aut vulgi iudicium, vel carnis excruciatio siue peremptio. Ista autem ommissio licet in praelatis, quibus competit ex officio correctio fraterna, sit grauius peccatum: tamen etiam in alijs priuatis est peccatum mortale. Sic dicit Augustinus, vbi supra. Longè autem habent grauiorem causam Ecclesiarum prappositi, qui in Ecclesijs constituti sunt, vt non parcant obiurgando peccata: nec tamen ideo ab huiusmodi culpa penitus alienus est, qui licet prappositus non sit in eis, tamen quibus vitæ huius necessitate coniungitur multa monenda, & arguenda nouit & negligit, & deuitans eorum defensiones, quibus in hac vitæ, non indebitè vititur, sed plusquam debuit delectatur. De tertio idem Augustinus super Epistolam ad Corinth. & in Decretis 25. distinct. cap. vnum. § alias eadem, vbi ponuntur peccata venialia dicitur, quod quotiens aliquid tardius agimus, quàm agere deberemus, veniale est: ideo quod non cessat à correctione fraterna penitus, sed tardius, & remissius agit propter humanarum rerum amorem, venialiter peccat, & tamen isti non omittunt correctionem poenitus propter amorem, vel timorem rerum pereuntium, quia si constaret eis, quod proximus ex eorum admonitione liberaretur à peccato, ipsi tamè paterentur in bonis, quæ amant: potius pati eligerent, quàm à correctione cessare, cum charitatem fraternam praponant rebus, quas possident: & tali modo viri sancti interdum remissius agunt circa fraternam correctionem, & tamen non ideo omittunt eam omnino, & sic peccant venialiter, quod satis stat in viris perfectis, sed non mortaliter.

Ad quantum dicendum, quod in correctione fraterna, quinquam ex debito charitatis simus obligati, non tenemur inquirere quos corrigamus, sed expectare, quod ipsi nobis occurrant. Dicendum autem, quod quando est aliquod debitum, quod est debitum certæ personæ, & certo modo, siue sit temporale, siue spirituale, tenetur debitor quærere creditorem, siue eum cuius est debitor, vt soluat: & de hoc debet habere sollicitudinem. De temporali debito, vt in debitor, cui pecunia credita est patet: nam si tempus statutum fuerit ad soluendum, non expectat debitor creditorem, vt pecuniam petat, sed ipse diligenter illum inquirat, quia dies statuta interpellat pro homine. De spiritali debito patet, vt si cui incumbat spiritalis cura alicuius personæ, vel personarum determinatarum, vt erudiat illas in fide & moribus, vel corrigat de peccatis, non debet expectare, quod illæ petant correctionem, vel eruditionem istam, sed ipse tenetur eas quærere ad impendendum debitum officij sui, etiam si ipsæ se subtrahant correctioni subterfugientes. Et hoc verum est, nisi in debito quod efficitur debitum petendo: nā licet sit debitum certæ personæ, non tenetur debitor quærere eum, cui debet offerendo debitum: sic est in debito coniugali: nam certæ personæ est debitum, scilicet, soli coniugi: & tamen non tenetur vnus coniugum offerre alteri, sed exactus reddere: & hoc, quia in hoc debito est aliquid speciale, scilicet, quod petendo efficitur debitum, & non aliter: ideo non obligatur debitor offerre aliquid, sed expectare petitionem, quia ante illam non est debitor determinatè. Beneficia autem, quæ sunt debita certis personis, siue sint spiritalia, siue temporalia, non sunt impendenda quousque occurrat nobis ille, cui debentur, licet non petat. De corporali debito, vt in eleemosyna corporali, quæ debita est omnibus pauperibus. Dicendum, quod non oportet, quod illos quæramus ad dandum eleemosynam, sed quod demus occurrentibus nobis. De spiritali debito, vt de correctione fraterna, quam tene-

Amur impendere omnibus fratribus peccantibus: non enim oportet, quod inquiramus quos corrigamus, sed hi, qui nobis occurrerint, corrigendi sunt: dicuntur autem nobis occurrere illi, quibus viuendi sorte coniungimur. Sic dicit August. libro de Ciuitate Dei. f. Non est tamè ab huiusmodi culpa alienus, qui licet prappositus non sit in eis: tamen quibus vitæ huius necessitate coniungitur, multa monenda, & arguenda nouit, & negligit deuitans eorum defensiones, quibus in hac vita non indebitè vititur, sed plusquam debuit delectatur. In hoc autem tenendus est modus, scilicet, vt non simustam solliciti, quod quæramus quos arguamus, & inquiramus crimina, quæ non nouimus: neque rursus tam negligentes simus, vt nemini impedamus correctionem nisi petenti. De primo patet, quia dicit Augustinus libro de verbis Domini: Admonet nos dominus noster non negligere inuicem peccata nostra, non quærendo quid reprehendas, sed videndo quid corrigas: idest, non oportet, quod nos inquiramus, an frater noster habeat peccata, de quibus eum corrigamus, sed quando viderimus peccata eius, tunc corrigamus: alias enim oporteret nos fieri inquisitores vitæ alienæ, quod est inconueniens, & contra illud Prouerbiorum vigesimo quarto. Nè quæras impietatem in domo iusti, & non vales requiem eius: & ita non sequitur, quod dicebatur, quod oporteret religiosi exire de claustris ad quærendum quos corrigerent, sed si qui intra claustra eorum occurrerint eis corrigendi, illos corrigen. Secundum patet, quia esset contra rationem correctionis fraternæ, quod expectaret quis delinquentem, vt ipse pereret correctionem, quia iam non indigeret correctione, sed ipse se correxisset: potest enim quis veniam petere ab eo, quem offendit: correctionem autem petere non est possibile, quia correctio non est aliud, quàm emendatio, sed emendatio non pertinet ad illum, qui de peccato dolet, & cessat ab eo. hoc autem per seipsum quis facit, & non recipit ab alio: ideo nemo ab alio petit correctionem, sed modus est, vt quos viderit quis correctione egentes corrigat: etiam si ipsi correctionem non petant: imò & si illam detraherent aliquantulum. Sed obijciatur, quod non debeat quis corrigere aliquem nisi petat, quia correctio fraterna est quoddam debitum spirituale incertæ personæ, sicut eleemosyna corporalis: sed non tenetur quis dare, nisi pauperibus petentibus, ergo neque corrigere nisi petentes. Dicendum, quod correctio fraterna non petenti debet impendi: ita enim necesse est: nam peti non potest, vt dictum est. Cum autem dicitur de eleemosyna corporali. Dicendum vno modo, quod non est verum, quia etiam non petenti tenemur dare, quia sæpè quis tanta tenetur verecundia, quod potius mala sustinebit, quàm cum rubore petat. Alij sunt, qui egent: & tamen in tali loco fortè constituti sunt, quod petere non possunt, vt qui in carceribus detinentur. Aliter potest dici, quod etiam si in paupere petitio communiter attendatur ad dandum eleemosynam: hoc tamen fit, quia per petitionem innotescit nobis eius paupertas, cum aliquis sit, qui ex habitu pauper putatur, qui non est, & alius, qui non iudicatur ex habitu, in veritate tamen pauper est, & ideo in istis expectatur petitio, quæ est manifestatiua indigentia: constituto autem in indigentia non est opus petitione. In correctione autem fraterna indigentia est permanens in peccato, ideo postquam constat nobis, quod aliquis manet in peccato, non est nobis opus amplius, vt petat correctionem. Tertio, & præcipue, quia cum paupertate corporali stat petitio. Nam etiam si pauper petat, non tollitur paupertas, & tamen cum petitione correctionis non stat indigentia correctionis: qui enim corre-

Quis modus tenendus est in quærendo quos corrigamus.

Eleemosyna facienda est non petentibus.

Quotiens aliquid tardius agitur, quàm agere deberemus veniale est.

Vnus coniugum non tenetur alteri debito offerre, sed exactus reddere debet.

correctionem petit, iam correctione nō indiget, cūm recesserit à peccato, vt ostensum est supra: & ideo correctio non potest dari petēti, sed necesse est, quod corrigens se offerat delinquenti: & ita dixit Christus: Si peccauerit in te frater tuus, vade & corripe eum inter te & ipsum solum: & ita corripiens ire tenetur. In eleemosyna autem corporali non dicitur, quod eat, quia satis est dare petenti, vel ei, quem viderimus manifestè indigentem.

Iudicialis
correctio
ppter scā-
dalum nō
dimitti de-
bet.

Ad quintum dicendum, quod correctio cadit sub præcepto: & tamen non fit, quando sequitur scandalum: correctio autem iudicialis nō omittitur propter scandalum. Ratio differentiae est, quia iudicialis correctio fit ad bonum publicum, & ideo etiam si ille, qui corrigitur, efficiatur deterior, cūm vtile sit communitati illum puniri punietur: correctio autem fraterna fit propter bonum fratris, scilicet, vt à peccato emendentur, & intantum est sub præcepto inquantū per eam creditur, quod emendabitur frater. Quando autem creditur, quod non emendabitur, non est sub præcepto: imò si scandalum creditur secuturum, & deterior futurus, qui corrigitur, potius est sub præcepto, quod non corrigamus talem, quia per hoc læderemus charitatem, quam nos conseruare quantum possumus in proximo tenemur.

Ad sextum dicendum, quod non est verum, quod stulti sint infiniti, quia omnes homines simul nō sunt infiniti: ergo à fortiori mali non sunt infiniti, sed vocantur infiniti, idest multi. Et cūm dicitur, quod stulti difficile corriguntur. Dicendum, quod verum est, quantum ad illos, qui in peccatis obstinati sunt, & potissime illi, quos Deus despexerit, vt dictum est supra in solutione primi argumenti: tales autem magis per iudicalem censuram, quā per fraternam correctionem emendantur. Accipiendo tamen de alijs, qui non difficiliter corriguntur, etiam si non sint infiniti. Dicendum, quod correctio omnium illorum nō pertinet ad vnum aliquem, quia nemo est vbique, & non obligatur discurre ad quærendum quos corrigit, sed eos, qui sibi occurrerint, quos viderit corrigendos debet corrigere, illi verò dicuntur nobis occurrere, qui sorte viuendi nobis coniuncti sunt, vt ait Augustinus libro de Verbis Domini: & hoc modo facilis est, aut saltem possibilis correctio delinquentium.

Non sem-
p peccans
mortaliter
agit cō-
tra charita-
tem.

Ad septimum dicendum, quod sub præcepto est correctio, & omittens peccat mortaliter, & interdum licet non agat ex contemptu. Nam tribus modis committitur correctio, & secundus eorum est peccatum mortale, vt dictum est supra in solutione tertij argumenti: & tamen ibi non fit ex contemptu, sed ex cupiditate, amore, vel timore circa ista caduca. Et dicendum, quod quicumque peccat mortaliter, agit contra charitatem immediatè, cūm peccando faciat id, quod est contrarium charitati: & tamen loquendo propriè non semper peccans mortaliter, agit directè contra charitatem, sed tunc solum, quando intendit contra charitatem agere, vt contingit in his, qui peccant ex malitia, & sic qui ex contemptu agit, agit immediatè contra charitatem, & directè cōtra illam, qui verò ex passione aliqua, vel ex ignorantia, quæ tamen non excusat, peccat, agit immediatè contra charitatem, non tamen directè contra illam, cūm non peccet ex malitia.

Ad octauum dicendum vno modo, quod correctio fraterna, quæ fit per sola verba est efficax circa illos, pro quibus est, datur quippè pro illis, qui non sunt duri: tales enim benè suadentur sermone, qui verò duri sunt, non verbo ducuntur, sed verbere coercendi sunt, & contra tales est conueniens correctio iudicialis, quæ etiam sine Dei auxilio non sufficit vitia extirpare.

F Aliter potest dici, quod præcepta Dei sunt sufficientia ad deducendum ad finem intentum: & tamen non oportet, quod per quodlibet præceptum sufficienter deducatur finis intentus. Nam si esset vnicum præceptum Dei, oporteret per illud deduci ad finem intentum, aliàs esset superuacuum: & tamen sunt multa præcepta: ideo licet non deducatur finis per quodlibet, dum tamen deducatur per omnia, singulis sufficiens est: ita in proposito ad emendationem delicti sūt duæ correctiones, scilicet, fraterna, & iudicialis: si enī sola fraterna esset, & non sufficeret tollere vitia, esset inconuenienter factum, est tamen vltra eam iudicialis correctio, & quæ non corriguntur fraterna correctione, cogentur emendari iudiciali punitione: & ita ambæ simul sufficiunt, licet vna tantum non sufficiat. G Aliter potest dici, & adhuc cōuenientius, quod quodlibet præceptum Dei est sufficiens ad deducendum ad finem intentum: & tamen, quod non deducat, non est defectus in eo, sed in nobis. Nam præcepta dantur nobis secundum conditionem nostram, idest, seruando libertatem arbitrij, non enim ponit Deus necessitatem absolutam ad hoc, quod boni simus, sed ponit regulas, per quas boni efficiamur, quæ non cogunt nos bonos fieri: non tamen vocatur lex insufficiens, quia non cogit hominem bonum fieri, sed quia non tradit sufficientem viam, & doctrinam, per quam homo regulatus bonus efficiatur. Præcepta autem Christi, ita sunt ordinatè, & completè tradita, quod volenti viuere per ea, nihil perfectionis deerit: & tamen nolentem non cogunt: & ita est de correctione fraterna, quia si sequi vellent eam delinquentes, erat sufficiens remedium ad tollenda omnia vitia. Si autem sequi nolunt, non prodest eis, & ita possunt mali totam legē inutiliter facere, quia eos inuitos non facit bonos.

Ad nonum dicendum, quod correctio fraterna est sub præcepto quantum ad omnia peccata, siue quantum ad ea, quæ sunt contra nos, siue contra Deum: imò tanto magis corrigere debemus delinquentem contra Deum, quā contra nos, quanto maius peccatum est contra Deum, quā contra hominem, & magis læditur charitas, & salus delinquentis in illo. Ad auctoritatem Hieronymi, dicendum, quod non sunt peccata contra Deum nostri arbitrij ad dimittendum ea peccantibus, sed hoc pertinet ad Deum, contra quem facta sunt: dimittere autem peccata, quæ contra nos facta sunt, est nostri arbitrij, idest, potestatis, sed arbitrij nostri est corrigere fratrem de peccato, quod facit contra Deum, & punire si fuerimus iudices. Sic intelligit Hieronymus, vt patet ex verbis eius, scilicet: Sciendum, quod si peccauerit in nos frater noster, & in qualibet causā nos læserit, dimittendi habemus potestatem, imò necessitatem, qua præcipitur, vt debitoribus nostris debita dimittamus. Si autem quis in Deum peccauerit, non est nostri arbitrij, idest, non habemus potestatem dimittendi, & sequitur: Nos autem è contrario in Dei iniurijs benigni sumus, in nostris contumelijs exercemus odia. Sed obijcietur, quod ad peccata facta contra Deum, non se extendat correctio fraterna, quia dicitur: Si peccauerit in te frater tuus: & tamen quando peccat in Deum, non peccat in nos, cūm sint distincta peccata, quæ fiunt contra Deum, & contra homines. Dicendum, quod peccata secundum se distincta sunt: & tamen si quis peccat in Deum vidente alio, scandalizat eum, & quia scandalum est offensio quædam: ad Romanos decimo quarto: Vbi scandalum & offensio ponuntur pro eodem: ideo, qui sic peccat in Deum sciēte proximo, iam peccat in proximum, cūm eum offenderit, & ita illud est peccatum contra Deum, & contra hominem: contra Deum quidem inquantum est contra hono-

honorem eius: contra hominem verò in quantum offendit eum: & ideo circa talia peccata competit correctio fraterna: si quis verò ita peccauerit in Deum, quòd nemo nouerit, non est ibi fraterna correctio, quia contra neminem peccat, cum nemo illud nouerit.

Ad decimum dicendum, quòd qui corrigit alium existens in peccato mortali semper quodammodo condemnat seipsum, idest semper condemnationem suam pronunciat: non tamen semper damnationem accumulatur, idest qui in peccato existens corrigit alterum: corrigendo ostendit semper se peccasse, de quo meretur quandam damnationem: non tamen semper peccat corrigendo. Et est verum, quod non peccat corrigendo, si ipse est in minori peccato, & corrigit delinquentem de maiori: vel cum est in peccato occulto, & arguit de peccato publico delinquentem: vel cum est etiam ipse in peccato publico, sicut alius, vel in peccato æquali: & arguendo alium non contemnit eum: neque enim peccata propria contemnit quasi nulla sint: & peccata aliena arguit quasi magna: sed congemiscit inuitando se, & illum ad idem genus satisfactionis, & talis correctio est sine peccato: quia ut dicit Greg. 3. Mora. quod cum homo teneatur diligere proximum sicut seipsum, ita tenetur peccata illius corrigere sicut propria. Si autem existens in peccato æquali, vel in publico arguat cum superbia quasi contemnens peccata propria, & arguens aliena: tunc acquirit damnationem, idest peccat mortaliter, quia ex odio agit aut ad ostentationem: sic dicitur supra septimo cap. Quid vides festucam in oculo fratris tui, trabem autem, quæ in oculo tuo est, non vides: hypocrita eice primum trabem de oculo tuo: & ita datur ibi de hypocrisis, qui talia facit: & tamen agere ex hypocrisis est ut saepe peccatum mortale: ideo iste acquirit condemnationem, etiam quando quis est in peccato manifesto, & alium vult corrigere: & credit, quòd sequetur scandalum corrigendo: si corrigit acquirit damnationem propter scandalum actuum.

Ad undecimum dicendum, quòd peccatum mortale non absoluit quemquam à debito obseruationis præcepti Dei: sed in quantum corrigere est aliquid honoris, redditur indignus ad alium corrigendum, qui seipsum non corrigit: non tamen est ibi proplexitas, quasi sit aliquis obligatus ad faciendum aliquid quod faciendo peccet mortaliter, quia qui est in peccato mortali obligatur corrigere fratrem, quia obligatur deponere peccatum mortale: & tunc poterit digne corrigere fratrem, iuxta illud, supra septimo capitulo. Eice primum trabem de oculo tuo, & tunc videbis eicere festucam, quæ est in oculo fratris tui.

Ad duodecimum dicendum, quòd argumentum non tenet, scilicet, si sub præcepto est, ad omnes pertinet, quia aliqua sunt præcepta Dei, quæ pertinent ad solum vnum statum hominum: sicut tam in noua, quam in veteri lege dantur quædam præcepta sacerdotibus, & Episcopis, quæ non obligant alios homines: & quædam seruis, alia dominis, alia filiis, alia parentibus, ut ad Ephe. sexto cap. & quæ sunt ad quosdam non sunt ad alios: ita poterat esse de correctione fraterna, quòd pertineret ad quendam statum hominum, & non ad omnes. Et tamen dicitur, quòd correctio pertinet ad omnes. Et cum dicitur, quòd ad solos prælatos pertinet: dicendum, quod correctio iudicialis pertinet ad solos prælatos, idest ad eos, qui præfunt aliis, quales sunt omnes iudices: correctio autem fraterna ad oēs pertinet: & tamen magis ad prælatos quam ad ceteros, ut dicit Augustinus lib. de Civitate Dei. Et cum dicitur, quòd in natura Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A inferiora mouentur per superiora. Dicendum, quòd ita etiam est in moralibus: & tamen quilibet homo est quodam modo maior alio, & quodam modo minor: nam qui non est in peccato, est maior eo, qui est in peccato: & ita nemo est, qui interdum corrigi non possit: & nemo cui interdum corrigere alterum non competat.

Ad tertiumdecimum dicendum, quòd omnibus impendendum est debitum correctionis, quos sciuerimus delinquentes, & putauerimus per nostram admonitionem posse emendari: & ita subditi corrigant prælatos. Et cum dicitur: seniore ne increpaueris: non prohibetur correctio fraterna circa prælatos: sed dicitur quòd non fiat cum duricie aut superbia vel oburgatione, quòd est increpare: sed fiat reuerenter & cum mansuetudine, quòd apostolus dicit faciendum, scilicet, seniore ne increpaueris, sed obsecra tanquam patrem: & tunc qui superior est non poterit exasperari, quia non tractatur irreuerenter. Demophilus autem monachus increpatur à Dionysio, quia durè corripuit sacerdotem percutiens eum, & de ecclesia eiciens.

Ad quartumdecimum dicendum, quòd ex correctione fraterna non sequitur pacis turbatio: sed sicut ordinatur ad charitatem, ita procuratur charitas fratris perdita per correctionem: & pax nullo modo turbatur, si correctio fiat obseruatis debitis circumstantiis: & tunc solum est actus virtutis: & consequenter sub præcepto: quando autem non concurrunt debite circumstantiæ, non est actus virtutis: ideo tunc non est sub præcepto: sed magis contra præceptum cum sciamus ex tali actu mala secutura.

An sit cessandum à correctione propter timorem.

Quest. XCVI.

QVAERETVR, an cessandum sit à correctione propter timorem ne correctus efficiatur deterior, aut propter timorem scandalis alicuius.

Aliqui dicunt quòd non, quia peccatum est quædam infirmitas vel languor animarum: ut Boetius ait, & illud Psal. 6. Miserere mei dñe, quoniam infirmus sum. Infirmitate peccati: & tamen in corporali ægitudine ille, cui imminet cura de ægri curatione, non debet cessare à correctione eius, licet ille contradicat, quia tunc esset maius periculum: sicut in furiosis, qui curari non volunt: ergo à fortiori in peccato non debet cessari à correctione delinquentis: licet ille ex hoc exasperaretur. Secundò, quia ut ait Hiero. & etiam Grego. vilius scandalum nasci permittitur, quam veritas relinquatur: tamen obseruatio præceptorum Dei pertinet ad veritatem vitæ: ideo non est dimittenda executio propter scandalum in illis: sed correctio fraterna cadit sub præcepto, ut dictum est præcedenti quæst. ergo non est cessandum ab ea propter scandalum. Tertio, quia, ut ait apostolus ad Romanos tertio, non sunt facienda mala, ut veniant bona: ita non sunt dimittenda bona, ne veniant mala: sed correctio fraterna bonum quoddam est, ergo non est dimittenda propter timorem, ne veniant mala, idest ne castigatus efficiatur deterior. Quarto, quia debemus imitari Deum in operibus nostris. ad Ephæsiōs quinto. Estote imitatores Dei sicut filii charissimi: & tamen Deus non cessat infundere animam corpori, licet ex coniunctione eorum sequatur infectio damnabilis: ergo nec nos debemus cessare à correctione fraterna, licet correctus efficiatur deterior. Quintò, quia Ezechie. tertio dicitur: Si

G annun-

annunciaueris impio, & non fuerit conuersus, in iniquitate sua morietur: tu autem animam tuam liberaſti: ergo vt nos liberemus animas noſtras, non eſt ceſſandum à correctione fraterna, etiam ſi correctus deterior efficiatur, & moriatur in iniquitate ſua. Sextò, quia vniuerſalior eſt correctio fraterna quàm iudicialis: & tamen à correctione iudiciali non ceſſat iudex, etiam ſi correctus efficiatur deterior: ergo neq; ceſſandum eſt à correctione fraterna, licet efficiatur deterior correctus.

Dicendum, quòd correctio fraterna dimittenda eſt ſi malum ex ea ſequitur. Pro quo ſciendum, quòd duplex ex correctio, vna iudicialis pertinens ad praelatos, & iudices: alia autem fraterna pertinens ad omnes: finis primæ correctionis eſt bonum commune: finis autem ſecundæ eſt bonum delinquentis. Prima etiam habet vim coactiuam: & iſta non eſt omittenda propter turbationem eius, qui corripitur. Primò, quia aliquis punitur, vt non peccet, & licet quis habens animum ſeruilem vitiis deditum non emendetur ſponte, emendabitur per pœnas, ſi per eas cogetur dimittere peccatum: quia maius malum erit ei triſtitia illata per pœnam, quàm ſit delectatio conſequens ex actu peccati: & ideo non eſt ceſſandum, cum iſte poſſit effici bonus. Secundò, quia dato, qd ſit incorrigibilis etiam per pœnas: prouidetur tamen bono publico, cum ſeruatur ordo iuſtitie in iſto retribuendo ei pœnam pro peccato. Etiam, quia exemplo iſtius publicè puniti deterrentur alij ne peccent. & inſuper ille qui eſt incorrigibilis præciditur de republica, vel per mortem, vel per exilium, vel per perpetuam incarcerationem: et iam nemini nocere poteſt: quod eſt vtile reipublicæ: ideo iudex non dimittit ferre ſententiam condemnationis in peccantem propter timorem turbationis eius, vel amicorum ipſius. Correctio autem fraterna non habet vim coactiuam, ſed ſolis verbis admonitorijs vtitur. Et hoc propter duo. Primò, quia pertinet ad quemlibet corrigere fraternaliter: & tamen poteſtas puniendi non eſt cuiuslibet tribuenda, quia hoc eſſet turbare omnia: quod non eſſet faciendum. Secundò, quia correctio fraterna fit ſolùm propter bonum delinquentis, & non propter bonum publicum: & tamen dare vim coactiuam non proficeret ad vtilitatem delinquentis. Nam pœna non eſt via ad virtutem, ideo pœna non eſt in correctione fraterna: & tamen præcedens ratio melior eſt: ideo cum ſola cauſa correctionis fraternæ ſit emendatio delinquentis, ſi probabiliter crederetur, quòd aliquis ex correctione ſcandalizaretur, & deterior efficeretur, ceſſandum eſſet ab admonitione, et correctione, cum tunc ceſſet cauſa admonitionis: imò eſſet contra præceptum admonere tunc: nam recuperatio charitatis eſt cauſa correctionis, ergo ſi magis læditur ex correctione, obligamur ex præcepto nō corrigere.

Ad primum dicendum, ſiquis in furiam verſus curari nolit, vel timens dolores curationis eligat non curari: medicus vritur contra hunc violentia quadā, quia conſtat illum mala velle: & iſta coactio aſſimilatur correctioni iudiciali, quæ habet vim coactiuam, & non correctioni fraternæ, quæ neminem coercet. Sed dicetur, quare non apponitur violentia in curatione ſpiritali ſicut in corporali, cum ſit magis neceſſaria ſpiritalis curatio.

Dicendum quòd ratio eſt, quia in curatione corporali poteſt quis inuitus curari, & ſanabitur inuitus: in ſpiritali autem curatione non accidit. Nam nemo inuitus poteſt eſſe bonus: cum bonitas proueniat ex principio electiuo, quod liberum eſt a correctione: ideo ſiquis conetur aliquem inuitum facere bo-

num, poterit eum facere deterio-rem, ſed non faciet bonum: ideo non eſt coactio apponenda in hijs. Si autem inuitus poſſet quis effici bonus, maior coactio apponeretur quàm circa curationem corporalem. Sed tunc dicetur: ſi nemo poteſt effici bonus inuitus, cur inſliguntur pœnæ peccantibus?

Dicendum, quòd magis inſliguntur in ordine ad bonum publicum quàm ad bonum peccantis, ſcilicet quia licet pœna non det bonitatem neque auferat iniquitatem animæ: cogit tamen ceſſare per timorem ab actibus malis exterioribus: & hoc prodeſt reipublicæ: licet nō reddat bonum ipſum ceſſantem à malo exteriori.

Ad ſecundum dicendum, quòd correctio fraterna cadit ſub præcepto, & pertinet ad veritatem vitæ ſecundum quòd eſt actus virtutis: ſed hoc non accidit niſi cum debitis circumſtantijs, ſecundum quas concordat fini, propter quem fit, ſcilicet ad emendationem fratris: cum autem non concurrunt iſtæ circumſtantiæ, neque concordat fini, ſed magis ipſa correctio eſt impeditiua finis, non eſt actus virtutis, ſed magis contra virtutem: ideo non cadit ſub præcepto, ſed eſt contra præceptum tunc corrigere: & ideo quandiu correctio fraterna eſt ſub præcepto, non ceſſatur ab ea propter ſcandalum: ſicut neque ab actuali alicuius præcepti: ſed quia ſi ſcandalum ſequatur, iam non eſt emendatio, ſed potius deterioratio eius, qui ſcandalizatur: & ita ceſſat cauſa, propter quam correctio fraterna præcipitur: & conſequenter illa ceſſat eſſe ſub præcepto: & ideo ceſſamus nos ab illa quando fit cum ſcandalo, non quia fit ſic cum ſcandalo, ſed quia non eſt ſub præcepto, ſed potius contra præceptum.

Ad tertium dici poteſt vno modo, quòd non eſt ſimile de malo & de bono: nam malum ſemper habet rationem mali, ideo nunquam eſt faciendum ſiue ſequatur inde bonum ſiue non, quia cauere malū eſt de neceſſitate ſalutis: ideo pro nulla re debet fieri malum, imò neque conſentire malo, vt Auguſtinus ait, quia melius eſt omnia mala pati, quàm malo conſentire. & Ariſtot. tertio Ethicorum, Ad quædam autem fortassis non eſt cogi, ſed magis mori patientem duriffima. De bono ſecus eſt, quia facere bonum non cadit ſub neceſſitate, ſicut cauere malum; nam omne peccatum euitare obligamur, & tamen non obligamur ad omnem actum virtutis: ideo quædam bona omittimus non peccando, etiam ſi pro nulla cauſa omittamus; niſi quia agere nolimus ſicut ſunt opera conſiliorum. Secundò poteſt dici, quòd etiam circa bona, quæ ſunt alijs neceſſaria, eſt ceſſandum ab illis, ſi malum inde ſequatur directè. Nam qui directè dat cauſam mali, ipſe videtur facere malū. et tamen malum cauendum eſt omnibus modis; ideo non eſt faciendum illis bonum, ex quo directè ſequitur malum. Tertiò dicendum, & magis in particulari, qd circa correctionem fraternam ſi ſequatur ſcandalum, vel deterioratio eius qui corrigitur, ſi ceſſemus ab ea, non ceſſamus à bono, ſed magis à malo, quia correctio cum deterioratione nō habet rationem alicuius boni: cum directè ſit hoc contra finem correctionis, qui eſt emendatio fratris: & ideo non ſolùm eſt licitum ceſſare tunc à correctione, ſed eſt neceſſarium: ſecus autem eſt de quibuſdam alijs rebus, quæ bona ſunt: licet indirectè, vel per accidens ſequatur malum ex illis: quia tunc bonum faciendo, malum ſequitur: ſed hic non ſequitur malum ex bono, ſed ex malo, quia iam patet correctionem illam eſſe malam: cum repugnet fratri ſuo, à quo bonitatem accipere debebat.

Ad quartum dicendum, quòd imitari debemus

mus Deum in quantum possumus : & ipse imitari A nobis eum iussit. Et cum dicitur de infusione animæ. Dicendum, quod non debemus nos in moralibus imitari Deum agentem circa naturalia, quia naturalia, & moralia non sunt eiusdem generis: ideo non est inter illa similitudo omnimoda: moralia enim præsupponuntur naturalia, sicut esse præsupponitur ad operari: ideo naturalia nunquam sunt omittenda propter malum, quod sequitur in moralibus, quæ posteriora sunt: licet vnum morale omittendum sit, propter aliud: sicut nemo debet subtrahere sibi cibum ad abbreviandum vitam, ne incidat in peccata, quæ incidere timet diu viuendo. Non est enim vita, quæ est aliquid naturale, auferenda propter quodcunque malum morale quod in ea timeatur: & tamen in moralibus vnum B bonum omittitur, ut non sequatur malum. Infusio autem animæ est aliquid naturale, quia est principium totius esse naturalis humani: ideo licet sequatur inde malum morale, id est infectio damnabilis: non cessat Deus ab illa infusione. Correctio est bonum aliquod morale: ideo si timetur inde malum aliquod morale euenturum, rationabiliter cessari potest, & debet à correctione.

Ad quintum dicendum, quod illud intelligitur de prædicatione, & non de correctione fraterna. Est autem prædicatione necessaria, quia est officium prælatorum. & dato quod ipsi sciant, quod populus non proficiat ex doctrina eorum: nihilominus tenetur prædicare, ut ipse agat officium suum: & etiam ut non tollatur profectus, qui sequi poterat prædicando: quia licet quidam non proficiant, alij tamen proficiunt. Etiam quia prædicatione in prælato est spirituale debitum determinatum: ideo reddendum est, etiam si non videatur profectus ex illo: maxime quia non dicitur Ezechiel, quod annunciandum sit: imò etiam in casu, in quo ex annunciatione deterior efficiatur: nam aliud est, quod non proficiat: aliud quod deterior efficiatur. Nam si probabiliter quis sciret, quod ex prædicatione sua deteriores fierent aliqui: cessandum erat à prædicatione nisi forte esset scandalum phariseorum, scilicet quia videntes bona opera alicuius inuiderent, & per hoc peccarent mortaliter: nam tale scandalum contemnendum est. De correctione autem non dicitur, quod cesset quis ab ea, quando videt, quod non proficit, sed quando non solum non proficit, sed etiam efficiatur deterior correctus: nam alias cum non efficiatur deterior neque exasperatur: etiam si nondum proficiat spes est de profectu, & non est tunc cessandum à correctione.

Ad sextum dicendum, quod vniuersalior est correctio fraterna quam iudicialis, & tamen iudicialis magis determinatè cadit sub præcepto quam fraterna: & hoc quia iudicialis fit propter bonum publicum: fraterna autem propter bonum delinquentis. Contingit autem sepe ex correctione sequi malum in correcto: ideo tunc non debet esse fraterna. Ex iudiciali autem correctione nunquam, ut communitur, sequitur malum publicum, sed potius ex omissione eius: ideo etiam si turbetur, qui corrigitur, non est cessandum à correctione. Accidit tamen interdum, quod ex punitione iudiciali alicuius peccati sequitur scandalum, & malum in republica: & tunc qui præest reipublicæ cessare debet à correctione: licet forte bonum esset ipsi delinquenti quod puniretur, quia qui præest non attendit bonum, vel malum delinquentis, sed reipublicæ.

An ordo correctionis cadat sub præcepto, scilicet fratre secretè corripere. Quest. XCII.

QVAERETVR, nunc circa ordinem, qui tenetur in correctione. nam dicitur corripe eum inter te, & ipsum solum: quod significat secretam admonitionem: & est dubium an cadat sub præcepto tenere istum ordinem in correctione: sicut cadit sub præcepto corrigere delinquentem: & potissime, quia dicitur, quod corrigatur secretè per secretam admonitionem præcedentem. Aliqui dicunt, quod non cadit sub præcepto iste ordo: in operibus enim virtutum præcipue in charitate imitari debemus Deum. Ad Ephe. quinto, imitatores Dei estote sicut filij charissimi, & ambulate in dilectione. Sed Deus interdum punit hominem pro peccato, non præcedente secreta admonitione ad denunciationem: ergo ita licet nobis facere. Secundò, quia dicitur primo ad Timo. quinto. Peccantem coram omnibus argue: ergo non debet præcedere admonitio in secreto. Sed dicunt aliqui, quod hoc est, quia prius debet admoneri: deinde denunciari, & argui coram omnibus. Hoc tamen videtur non stare, quia si dicimus in secreto, quia peccatum occultum est, videtur quod etiam si non corrigatur debeat taceri delictum, quia alias magis esset iste peccatoris proditor quam corrector, quod Augustinus damnat: ergo si Ecclesiæ aliquid dicendum est, videtur saltem quod non sit hoc in peccatis occultis: & ita iste ordo correctionis non habebit locum in peccatis occultis. Tertiò, quia dicit Augustinus lib. Contra mendacium, quod ex gestis sanctorum potest intelligi qualiter sint præcepta sacre scripturæ intelligenda, sed in gestis sanctorum inuenitur facta publica denunciatio sine aliqua secreta admonitione præcedente, ergo nobis licebit sic facere. Pater hoc de Petro, qui Act. quinto publicauit peccatum Ananiæ & Saphiræ, qui occulte fraudauerant de præcio agri, dicens illud coram omnibus nulla secreta admonitione præcedente: ergo non est de necessitate præcepti præcedere admonitionem. Quartò, quia omnis actio Christi est instructio nostra. Ioan. decimo tertio, Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, & vos faciatis: sed Christus non legitur admonuisse Iudam secretè antequam peccatum eius publicè denunciaret: ergo neque nos obligabimur præmittere secretam admonitionem. Quintò, quia Ioseph fuit vir sanctus, ipse tamen peccatum fratrum suorum publicauit denuncians patri: & non legimus præcessisse admonitionem secretam: ut patet Gene. trigesimo septimo: ergo & nobis idem facere licebit. Sextò, quia accusatio est grauior quam denunciatio, quæ fit iudici, vel Ecclesiæ: & tamen ad accusationem non oportet, quod præcedat aliqua admonitio secreta, sed solum præcedere debet inscriptio. extra de iudic. capitu. qualiter, & quando: ergo denunciatio fieri poterit sine secreta admonitione. Septimò, quia quodlibet pretere in omni casu non cadit sub præcepto, & tamen in quolibet casu videtur, quod liceat homini omittere secretam admonitionem, quia in quolibet peccato potest quis intendere commune bonum, & sic procedere ad accusationem sine præcedente denunciatione, ergo non cadit sub præcepto præcedere secretam admonitionem. Octauò, quia non videtur probabile, quod id, quod habet communis consuetudo religionum, sit peccatum, sed talis est communis in omnibus religionibus, quod in capitulis proclamant aliqui culpas aliorum non præcedente admonitione secreta, ergo non videtur esse de necessitate præcedere illam.

Nonò quia, vt dicit Augustinus quarto, de Doctrina Christiana: eadem rotunditas est in paruo disco, et in magno disco: ita eadem ratio est iustitiæ in magnis rebus, & in paruis rebus. Si igitur, vt aliqui volunt, nõ requireretur in paruis peccatis admonitio præcedens: ergo neque in magnis, vel in omnibus requireretur: & tamen in paruis non requiritur, vt habet consuetudo religionum: ergo in nullis peccatis requiritur, præcedere admonitionem secretam. Decimò, quia si deberet secreta admonitio præcedere ad denunciationem: oporteret, quòd intercideret aliquanta mora inter vtrunque: sed interdum talis mora est ita periculosa, quòd non potest postea sufficiens remedium adhiberi: vt si quis tractauerit de perditione ciuitatis cum hostibus, vel si sit aliquis hæreticus in grege domini seducens alios à fide, ergo videtur quòd non debeat præcedere secreta admonitio. Vndecimò, quia triplex est agens, scilicet naturale, artificiale, & per gratiam siue per charitatem: agens autem naturale agit meliori modo quo potest, similiter & artificiale: ideo sic etiam facit agens ex charitate; sic est corripiens fratrem, ergo facit melius quod potest: sed melius est, quòd faciat publicè, quia magis proderit sic multitudini, eo quòd exemplo illius castigati alij corripientur: bonum aut publicum est magis, & diuinius quàm priuatum, primo Ethicorum: ergo melius est quòd statim arguatur quis, vt peccauerit, & hoc publicè denunciando, quàm præmittere admonitionem secretam. Duodecimò, quia ita est peccator in Ecclesia, sicut membrum putridum in corpore: & tamen non refert qualiter medicus præcidat putridum membrum: dum tamen præcidat illud ne sequatur corruptio in corpore: ergo dum corripiatur peccans ne alios inficiat non refert, an publicè vel occultè fiat. Tertiodecimò, quia subditi tenentur obedire suis prælatis: maxime illi, qui expressè obedientiam vouerunt, sicut religiosi, & tamen prælati sui dicunt eis interdum in communi, vel alicui in speciali, quòd dicant sibi peccata aliquorum, vel si quid sciunt corrigendum circa illos, ergo tenebuntur dicere, & ibi præcederet denuntiatio ad secretam admonitionem, quia nulla præcessit: ita ergo nobis licebit. Quarto-decimò, quia Glosa super illo verbo, corripe eum, & car. dicit, quòd arguendus est quis zelo iustitiæ, id est sicut iustitiæ conuenit: & tamen iustitia est virtus præclarissima tanquam lucifer aut hesperus. quinto Ethicorum: ergo clarissimè, & non in secreto proximus arguendus est. Quintodecimò, quia ad iustitiam pertinet retribuere pro meritis, & tamen qui peccauit factus est ex hoc ipso inglorius apud Deum, ergo meretur quòd ei auferatur gloria, id est fama coram hominibus, quòd fit per publicam denunciationem delicti eius sine alia admonitione. Sextodecimò, quia præceptum Christi non contrariatur alicui alteri præcepto eius, vel consilio: & tamen Luc. 6. dicitur: Qui auferit quæ tua sunt, ne repetas: & tamen interdum non potest fieri correctio, et admonitio sine repetitione: vt cum quis rapuit alteri bona sua, & detinet illa, & qui passus est damnum admonet raptorem: ergo non debet semper præcedere monitio, quia alias repugnaret illi præcepto. Decimo septimò, quia omni tpe licet reddere bonum pro malo, & omni loco, & omni mō: & tñ corripere delinquentes, est reddere eis bonum pro malo, vt dicit Augustinus lib. tertio de Libero Arbitrio: Cum corripiuntur inquieti, redditur eis bonum pro malo. ergo licebit illos corrigere omni modo, id est siue præcedente admonitione secreta, siue non. Decimo octauò, quia leges fiunt ad ea, quæ saepe accidunt: non ad ea, quæ vt rarò. ff. de legibus. nam ad ea. & tamen rarò accidit, quòd propter

hoc quòd alicui auferatur fama detegendo peccatum illius, efficiatur deterior: sed vt communiter efficitur melior, qui infamatur, vt auferat maculam infamiæ: ergo non est sub præcepto, quòd præcedat admonitio. Decimo nonò, quia dicit Hieronymus, quòd si peccauerit quis in Deum, non est nostri arbitri, ergo saltem quantum ad peccata, quæ fiunt in Deum, non tenebitur ista forma correctionis. Vicesimò quia Christus dixit: si te audierit lucratus eris fratrem tuum. sed non est adhuc corrigens lucratus delinquentem, si solum audiat, id est exaudiat peccans corrigentem recedendo à peccato, si multa graua peccata commiserat: sed multa alia requiruntur ad hoc quòd peccans perueniat ad salutem, quod est lucratum esse fratrem; ergo non sufficit iste ordo circa graua peccata: & ita tenebitur alius ordo. Vicesimo primò, quia dicitur Eccle. decimo nono. Audisti verbum aduersus proximum tuum? commoriatur in te, fidens quòd te non dirumpet: non est ergo peccatum alicuius denunciandum aliis: & ita non tenebitur ordo, qui tenebitur hic.

Dicendum, quòd ordo correctionis fraternæ accidit sub præcepto in casu, in quo ipsa correctio est sub præcepto: nam vt dictum est, scilicet quæst. 95. interdum correctio fraterna cadit sub præcepto, & interdum non: imò magis est contra præceptum corrigere fratrem, vt cum efficitur deterior: & quando nõ est corrigendus nullus ordo manet, cum ille ordo sit cōditio actus, qui actus nunc non est. Quando autem est correctio sub præcepto, est etiam sub præcepto obseruare ordinem traditum hic à Christo: & maxime quantum ad secretam admonitionem præcedentem. Dicit enim August. lib. de Verbis Domini. exponens illud, corripe eum inter te, & ipsum solum, ait: studēs, scilicet correctioni, parcens pudori: forrè enim præve recundia incipiet defendere peccatum suum, & quævis facere meliorem, facies peiorem. Et tamen tenemur ad hoc ex præcepto charitatis, vt caueamus quantum est in nobis, ne proximus efficiatur deterior: ergo ordo correctionis huius cadit sub præcepto. Item quia Glosa. super illo verbo, si peccauerit, dicit: hoc ordine scandala vitare debemus: & tamen vitare scandala cadit sub præcepto, supra in litera, & ad Roma. 14. ergo tenemur sub præcepto ad hunc ordinem correctionis. Sed quia dubium est hoc principaliter: an debeat præcedere secreta monitio ad publicam denunciationem.

Dicendum, quòd aut peccata sunt publica, aut occulta. Si sunt publica; non est solum curandum de bono delinquentis: sed magis est adhibendum remedium aliis in quorum notitiam deuenit peccatum, vt non scandalizentur: & ideo talia peccata sunt publicè arguenda, iuxta illud primæ Timot. quinto. Peccantem coram omnibus argue, id est si quis peccauerit coram omnibus, est arguendus coram omnibus. Et sequitur: vt ceteri timorem habeant, id est vt non audeant exemplo illius peccantis committere similia. Et hoc est prouidere scandalo multitudinis: nam quando peccatum publicè fit, & non punitur, scandalizantur quidam, id est offenduntur, vel indignantur. Alij autem ad peccandum incitantur putantes sibi dādam impunitatem: alij qui pauca sapiunt putant, esse licitum talia facere, cum non coerceantur peccantes, & ideo talibus conuenienter prouidetur per publicā redargutionem: sed hanc facere non pertinet ad quēlibet, sed ad prælatum: quia arguere coram omnibus est inferre penam: & tñ penam imponere non pertinet ad priuatos, sed ad solū iudicem. Si autem sint peccata occulta, tñ videtur habere locū regula data à Christo: si peccauerit in te frater tuus: et tunc offen-

Peccās coram omnibus est et arguendus coram omnibus

dit te, idest solum te, quia tu solus offenderis: cū forte tu solus noueris peccatum, et sic tu solus scādalizaris. Si autem te offendit coram aliis iam non solum te offendit: sed etiam alios coram quibus te offendit, & ideo in omnes illos peccat. Quia tamen in occultis peccatis potest interdum parari offensa proximis: est distinguendum, quia quēdam peccata occulta sunt, quæ sunt in nocumentum proximorum corporale, vel spirituale: vt si quis tractet cum hostibus de prodicione vrbs, vel si hereticus aliquis est, qui priuatim homines seducit auertens eos à fide: iste non solum peccat in te, qui nosti hæc: sed et in oēs alios, quos auertit à fide, & in alios quos auertere potest: ideo hic statim procedendum est ad denunciationem faciendam illi, qui possit ista mala impedire non præmissa occultata siue secreta admonitione. Quædam verò peccata sunt, in quibus solum lædatur peccans, & ille, in quem peccatur, idest cui damnum seu iniuria inferitur, & ille qui nouit peccatum istud & scandalizatur de eo: & in talibus solum curandum est, vt subueniatur fratri peccanti: & hic propriè locum habet correctio fraterna: & ideo voluit Christus hoc ordine fieri correctionem, scilicet circa conscientiam, & circa famam: hæc autem duo, idest conscientia, & fama sic se habent, quod conscientia est præferenda famæ: quia testimonium conscientia est in conspectu Dei: sed testimonium famæ pertinet ad intuitum humanum: differunt tamen, quia fama est homini necessaria propter se, & propter proximos: bona autem conscientia est necessaria propter seipsum. Est enim fama bona homini necessaria quantum ad se propter duo. Primò, quia fama bona est præcipuum inter omnia bona exteriora, iuxta illud Proverbiorum 22. Melius est nomen bonum quàm diuitiæ multæ. & hoc ideo, quia bonitas famæ reddit hominem idoneum ad exequendum officia humana, quæ sunt in conuersatione humana: ideo dicitur Eccl. 41. curam habe de bono nomine: hoc enim magis permanebit tibi quàm thesauri multum, & præciosi. Sicut ergo peccaret, qui absque necessitate ingereret alicui dispendium diuitiarum multarum: ita à fortiori peccat, qui absque necessitate ingerit alicui dispendium famæ suæ. Secundò, quia homo propter obseruationem famæ frequenter abstinere à peccatis: & ideo quando aliquis videt se iam famam perdidisse, pro nihilo habet peccare, iuxta illud Hierem. 3. Frons meretricis facta est tibi, & noluisti erubescere. Vnde Hieronymus super Matthæum super illo verbo, inter te: & ipsum solum ait: corripendus est frater seorsum, ne si semel pudorem amiserit, aut verecundiam permaneat in peccato. Est enim homini fama necessaria propter alios dupliciter: Primò, quia homines audientes peccatum alicuius scandalizantur, & contemnunt non solum peccantem, sed etiam multos alios innocentes. Vnde Augustinus in Epistola ad plebem Hipponensem ait, quod cum de aliquibus, qui sanctum nomen profitentur aliquid criminis, vel falsi sonuerit, vel veri patuerit, instanter satagunt, ambiunt, vt de omnibus hoc credatur. Secundò, quia ex peccato vnus publico multi prouocantur ad peccandum, iuxta illud primæ Cor. quinto. Modicum fermenti totam massam corrumpit. Est enim fama necessaria: & tamen restitudo conscientia est magis necessaria. Hoc ergo ordine voluit Christus fieri correctionem fratris: vt primò quidem si possibile est, ita prouideatur conscientia, quod in nullo fama lædatur. & hoc est per secretam admonitionem. Deinde, quia conscientia est famæ præferenda.

Bona fama est homini necessaria quantum ad se per duo.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Ada, si emendatio aliter fieri non potest quàm cum dispendio famæ, ordinauit Christus, quod finaliter hoc publicè denunciatur, vt obiurgatio, quæ fit à pluribus sit efficacius remedium ad salutem. Si autem statim procederetur ad publicam denunciationem, pateret frater dispendium famæ suæ, quod vitandum est: cū fama sit valde bona, vt dictum est: & tamen ex debito præcepti obligamur non ledere proximum in aliquo: ergo sub præcepto cadit nō procedere statim ad denunciationem, quia aliàs damnamus famam proximi, quando possemus illam conseruare sine eius animæ detrimento. Et hoc verum est, quando propriè est correctio fraterna: ita quod solum vel principaliter intenditur bonum peccantis: secus in aliis casibus, vt supra dictum est.

B Ad primum dicendum, quod nos debemus imitari Deum: & tamen in iudicio non possumus omnino: nam regula eadem iudicandi est apud nos, & apud Deum, scilicet quia Deus non admonet circa ea, quæ nota sunt sibi, sicut & in iudicio humano in notoriis non seruatur ordo iuris: & in talibus non est admonitio secreta necessaria, neque etiam in aliis manifestis, aut publicis, quæ notoria de iure non dicuntur: in rebus tamen, de quibus iudicatur, non est idem modus vel habitudo in iudicio humano, & diuino, quia in iudicio diuino omnia nota sunt, quia omnia nuda sunt, & aperta oculis eius, neque est ei inuisibilis vlla creatura. ad Hebræ. quarto, & ideo non requiritur, quod in iudicio suo præcedat aliqua admonitio: ideo neque fit aliqua denunciatio publica: sed solum executioni traditur sententia, cū Deo nota sint omnia, & non oportet, quod quis aliquid denūciat, neque ipse alteri. In humano autem iudicio quædam sunt manifesta, & quædam occulta: ideo locum habet secreta admonitio circa illa, quæ sunt occulta. Dicendum tamen, quod ad superabundantiam vt magis prouideatur salutis nostre, Deus secretam admonitionem præmittit, & illa est, quæ fit per interiorē inspirationem, & per remorsum conscientie. & hoc tam in dormiendo, quàm vigilando, iuxta illud Iob 33. Per somnum in visione nocturna quando irruit sopor super homines, et dormiunt in lectulo, tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina, vt auertat hominem ab his, quæ fecit, & vitam eius ne transeat in gladium.

D Ad secundum dicendum, quod illud dictum Apostoli intelligitur de peccatis manifestis, et illa redargutio fit à prælato, vt dictum est supra. Quod autem dicitur quod non habeat locum in occultis. Dicendum, quod imò in occultis habet locum ista forma correctionis. Et cū dicitur, quod non sunt secreta publicanda.

E Dicendum, quod quandiu potest sperari de emendatione fratris per secretam admonitionem, non est procedendum ad publicandum: cū autem non speratur, oportet procedi ad denunciationem publicam, quia magis est standum conscientie quàm famæ: & curandum de salute animæ quàm famæ.

Ad tertium dicendum, quod Petrus publicauit peccatum Ananiæ, et Saphiræ sine secreta admonitione, quia non cognouit illud peccatum modo humano, sed diuino reuelante Spiritu sancto, et quia in iudicio Dei non procedit secreta admonitio, non præmisit illam Petrus.

Et patet, quia Petrus agnouit factum istud, quod secretè tractauerant solus Ananias, & Saphira de retinendo partem præcij. Etiam quia prædixit eis statim penam futuram, scilicet quod statim subito morerentur, quod et factum est. Actu. quinto. Etiam quia dixit Petrus Ananiæ.

Cur tentauit Satan cor tuum mentiri te spiritui sancto? non enim mentitus es homini, sed Deo. Et ideo Petrus tamquam propheta inspiratus à Deo circa occultum peccatum Ananiæ, & Saphiræ publicauit illud impellente ad hoc Spiritu sancto: sicut impulit ad prænunciandum mortem, de qua apparet, quod non poterat prænunciare nisi inspirante Deo: ideo non est trahendum illud ad consequentiam quantum ad peccata occulta proximorum, quæ nos humano modo cognoscimus.

Ad quartum dicendum vno modo, quod Christus non nouerat peccatum Iudæ modo humano: sed in quantum Deus videns quomodo Satan mouebat cor Iudæ: & ideo poterat procedere statim ad publicationem. Aliter potest dici, quod etiam si diuino modo nouerit non processit ad publicandum, neque publicauit: sed obsecris verbis peccatum contra se factum denunciavit: ita ut Apostoli non potuerint intelligere, an de Iudæ loqueretur, ut colligitur Ioan. 13. Imò ista fuit quædã cauta admonitio: nam Iudas potuit intelligere de se esse dictum, & poterat dolere, & conuerti si vellet: & non totum eum Satan possedisset: & ceteri non intelligerent, de quo loqueretur, ut patet ibidem. Quod autem Christus Iudam in secreto admoneret non fuit conueniens: quia non proderat ad salutem eius, sed ad maiorem subuersionem. Causæ tangentur Ioan. 13. ubi de hoc tractabitur. Aliqui dicunt, quod Christus non erat obligatus huic legi, cum ipse eam dedisset, & ideo licet ipse non seruaret eam, tenemur nos seruare. Dicendum, quod verum est, quod Christus cum esset verus Deus, non poterat esse obligatus ad aliquid: quia id quod obligat, maius est eo, qui obligatur: & tamen licet Christus non obligaretur ad aliquam legem, obseruauit omnem legem quam dedit: potissime eas quæ erant de iure naturali; talis autem est ordo correctionis fraternæ quantum ad secretam admonitionem præcedentem: quia pendet ex debito charitatis, quo tenemur non nocere proximo lædendo famam eius: maxime, quia ipse præbuit se nobis imitabilem in operationibus. Ioan. 13. Quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis. Ideo dicendum, quod omnes leges seruabat ad vnguem: & ex operibus suis trahenda est consequentia ad opera nostra: nisi quatenus processit ut Deus, sicut in operatione miraculorum, vel in ieiunio quadraginta dierum, quia in his non possumus eum imitari.

In quibus
Christum
imitari de-
bemus.

Ad quintum putant quidam, quod fuit necessaria admonitio in facto Ioseph, quia ipse non denunciavit, sed accusauit: quia Gene. 37. dicitur, quod accusauit fratres suos: & tamen in accusatione non procedit admonitio, sed solum inscriptio, ideo non debuit admonere. Dicendum, quod non stat. Primò, quia non accipitur ibi proprie accusatio: quia non agebat ad penam criminis infligendam, quæ erat capitalis, cum esset crimen pessimum Gene. 37. Item quia Iacob pater eorum non erat iudex comperens, coram quo criminaliter accusari possent filij eius. Aliter ergo dicendum, quod accipitur accusatio pro simplici denunciatione: sed vocatur accusatio, quia talia denunciavit, de quibus illi accusari possent, & capitaliter puniri. Sed dicendum, quod non peccauit Ioseph. Vno modo, quia licet non scriptum sit, quod admonuerit secretè: tamen admonuerat, & non receperant eius admonitionem. Secundo modo, quod non erat necessaria admonitio secreta, quia istud peccatum erat notum apud omnes fratres Ioseph: cum omnes ipse accusauerit: cum dicatur, quod accusauit fratres suos de crimine pessimo: & ita tanquam in manifesto non erat necessaria admonitio, sed denunciatio. Tertiò potest dici, quod forte cessauit Ioseph hoc dicere fratribus suis, ne mala ei inferrent: quia

molestè ferrent se ab isto puero corrigi: sicut accidit circa alia, pro quibus eum exosum habentes occidere voluerunt: & tandem vendiderunt. Gen. 37. & ob hoc non dixit fratribus, sed denunciavit patri: & ista est causa multum rationabilis. Quartò, quia Ioseph non publicauit peccatum fratrum suorum multis: imò non dixit alicui, apud quem infamarentur: sed dixit patri, qui famam filiorum amabat sicut propriam: & ita dixit ei, qui multum poterat prodesse, & nihil poterat nocere: & sic consultè fecit. Credidit enim Ioseph, quod reuelato crimine filiorum patri, si ipse obiurgaret eos, vel exhortaretur, cessarent à delicto: & ita si quis sciat peccatum alicuius, & credat, quod si ipse admoneat eum non proderit, si verò alius admonuerit credit verisimiliter quod emendabitur, potest secretè dicere illi, ut ipse secretè admoneat delinquentem, quia hoc non est agere contra formam à Christo datam: quia non publicatur peccatum fratris: & tamen quando quis dubitat an per eius admonitionem corrigetur peccans, non debet dicere alteri ad hoc, quod ille admoneat; licet credat verisimiliter, quod per admonitionem illius emendabitur delinquens. Etiam si sciat, quod non emendabitur per admonitionem suam, & dubitet an emendabitur per admonitionem alterius, non debet illi reuelare ad hoc, quod admoneat peccantem quousque ipse admonuerit, & non auditus fuerit, quia tunc potest adiungere vnum vel duos testes.

Ad sextum dicendum, quod non est eadem ratio in accusatione, & denunciatione, quia accusatio fit ad bonum publicum, scilicet ut delinquens puniatur, in quo est bonum communis, quia seruatur ordo iustitiæ, & quia alij arcantur à criminibus tali pena; & ad consequendum istud bonum publicum non est necessaria admonitio, cum sine illa habeatur: in denunciatione intenditur bonum delinquentis non taliter debet fieri, ut ei proffit, & quia magis prodest delinquenti admoneri in secreto ante denunciationem, ut si fieri potest, quod sine detrimento famæ emendetur, tenetur denunciare primò admonere.

Ad septimum dicendum, quod non potest omitti admonitio in omni casu, quia neque licet circa quodlibet peccatum procedere ad accusationem secundum legem Christi; sed solum secundum illa peccata, in quibus in promptu est, ut veniat periculum multitudini, nisi statim denuncientur; & ibi statim denunciari possunt, quia utilitas publica præfertur ibi priuatæ.

Ad octauum dicendum, quod in capitulis religionum non est consuetudo proclamari magnas culpas, sed paruas, quæ sunt peccata venialia, sicut sunt quedam negligentia, vel omissiones, aut parua transgressionis, de quibus nulla infamia sequitur: culpæ autem magnæ mortales ibi non proclamantur. Et dicendum, quod hoc non est contra ordinem datum à Christo: nam in capitulis illis debet quilibet religiosus dicere culpas suas leues, & si aliquas omittit ex ignorantia alij proclamant eas: non quidē quasi accusantes eos de illis, vel denunciantes, sed reducetes eos ad memoriam culparum suarum, quas ipse dicere tenetur: ideo non est contra charitatem, sed magis est adiutorium ad charitatem: in magnis autem culpis secus est, quia non licet alicui illas ibi proclamare. Nam peccaret mortaliter faciendo hoc, quia contra præceptum Christi faceret, neque prælati ad talia cogunt.

Ad nonum dicendum, quod eadem ratio iustitiæ est in magnis, & in paruis, id est iustitia, quæ est ratio, id est iustitiæ est regula ad diffiniendum, & dirigendum in magnis: ipsa eadem est regula ad dirigendum in paruis. & tamen non est sensus quod idem, quod secundum iustitiam disponitur circa magna, sit constitutum, vel obseruandum

Eadem ratio
iustitiæ est
in magnis
& paruis.

seruandum circa parua. & est similis modus loquendi Deuterono. primo, ita magnum iudicabis, vt paruum: quia domini iudicium est: & tamen non est sensus, quod eadem pena dabitur magno, & paruo.

Nam etiā in eodem delicto iura non constituunt eandem penam hominibus diuersi status, & dignitatis, & professionis: sed est sensus, ita magnum iudicabis, vt paruum, idest sicut nihil debes facere contra iustitiam intuitu pauperis, vel parui: quia pauper vel paruus est, Exod. vigesimo tertio dicitur: Pauperis quoque non misereberis in negotio, idest in iudicio: ita nihil debes facere contra iustitiam in fauorem magnæ personæ. Et patet, quod iste sit sensus: quia dicitur: Ita magnum iudicabis vt paruum: neque accipies cuiusquam personam: idest nihil facies per accipionem personarum; & tamen non accipiendo personas damus diuersas penas, & præmia magno, & paruo pro eodem opere: quia ita iure cautum est. Sicergo circa correctionem fraternam, licet tam circa magna, quam circa parua debeat seruari iustitia: tamen in magnis præmittere admonitionem secretam est iustitia, & necessitas: in paruis autem non. Ratio diuersitatis est, quia ex publicatione paruorum peccatorum: sicut sunt venalia nulla infamia oritur. ex publicatione autem magnorum peccatorum oritur infamia: Christus autem voluit, quod seruaretur illeſa fama nostra inquantum posset, ideo voluit fieri secretam admonitionem in peccatis illis, quibus publicatis sequeretur infamia: in illis verò, ex quibus non sequitur infamia, frustra fieret admonitio, ideo non oportet ibi præcedere admonitionem.

Ad decimum dicendum, quod in illis, in quibus periculum est in mora, non debet expectari admonitio: sed statim procedendum est ad denunciationem: nec est hoc contra præceptum istud propter duo. Primò, quia hic dicitur: si peccauerit in te. Istud autem peccatum non est solum contra te, idest contra solum scientem, sed contra totam urbem: ideo potest denunciari statim ei, cui est cura de prouidendo vrbis. & ita non videtur includi sub hac lege. Secundò, & præcipue, quia dominus non loquitur de culpa futura cadenda, quæ nunquam fuit, sed futura est: sed de emendatione culpæ præterite, in qua adhuc delinquens manet. & id in futura culpa non est necesse admoneri: quia non cadit sub hoc præcepto: præcipue vbi est periculum in monendo propter moram.

Ad vndecimum dicendum, quod non est bonum ciuitati quodlibet peccatum publicari, quia per publicationem infamatur peccans: & fama est homini necessaria propter se, & alios, vt dictum est supra: ideo malum est etiam aliis infamari hominem. vtilius autem est communitati, quod manente fama integra emendetur peccans, quam postquā fuerit infamatus. Nam sic cōtingeret infamari omnes de ciuitate, cum nemo sit, qui non peccet. 3. Regum. 8. & infamatis omnibus esset ipsa ciuitas vilior effecta: ideo tam ad bonum peccantis quam publicum pertinet, quod correctio fiat, præcedente admonitione secreta.

Ad duodecimum dicendum, quod licet medicus debet magis intendere salutem totius corporis, quam conseruationem vnius membri: non tamen debet statim vt membrum viderit corruptum, abscindere illud: & ita licet debeat secare illud si opus est: tamen multum differt taliter aut taliter, vel tali aut tali tempore secare. Nam si statim vt videt membrum morbidum secaret illud, contingeret quod abscideret aliquod membrum quod preseruari potuisset; ideo si medicus sapiens fuerit, a leuioribus remediis incipiet, & quando apparuerit membrum esse insanabile: tunc præcideret illud, & ita in correctione fraterna est faciendum, quod in Alph. Toft. super Euang. Matt. Pars V.

Attendet corrigens ad emendationem peccantis, & si potuerit emendare illum saluata fama, debet eam cōseruare, quod est corrigere per admonitionem fraternam secretam, & cum viderit, quod non potest sic corrigere: debet procedere ad denunciandum.

Ad decimum tertium dicendum, quod prelato nemo tenetur obedire contra præceptum Dei, cum potestas prelatus depēdeat à Deo, quia omnis potestas à Deo est, ad Rom. 13. & ideo habet prelatus potestatem in his, quæ sunt fm Deum, vel saltem non contra Deum: in illis verò, quæ contra Deum sunt, non habet potestatem: sic dicitur 2. Cor. 13. quod data est eis potestas in constructionem, & non in destructionem: est autem in destructionem quando præcipiunt contra ea, quæ Deus præcepit: ideo tunc obediendum est Deo, & non prelato, Actu. 5. obedire oportet Deo magis quā hominibus: ideo quando prelatus præcipit alicui specialiter, vel omnibus de communitate, quod dicant sibi quid sciunt corrigendum esse circa omnes personas communitatis, vel specialiter circa aliquam: intelligendum est dictum suum sanè. scilicet eo modo quo potest stare non agendo contra præceptum Christi de correctione fraterna; & ideo obediendum est sibi, si tamē expresse præciperet aliquid prelatus cōtra præceptum istud, ipse peccaret præcipiendo; & non teneretur ei aliquis obedire, & qui obediret peccaret: vt si prelatus quæreret ab aliquo subdito præcipiens circa alium subditum de quo nulla alia infamia etiam parua præcesserat, vt diceret ei, si ille commiserat adulterium vel furtum: nam tunc non debet respondere subditus: quia peccaret contra formam correctionis fraternæ: non est enim prelatus index occultorum, sed solus Deus, ideo super occultis nihil potest præcipere, neque inquirere: nisi inquantum per aliqua indicia manifestatur, vt puta per infamiam, vel per suspensiones aliquas. Nam tunc potest prelatus præcipere religioso, vt sibi dicat veritatem: & est generale, quod in omni casu, in quo index secularis, vel Ecclesiasticus in foro contentioso potest per iuramentum cogere aliquos ad dicendam veritatem, siue per viam inquisitionis siue denunciationis, siue accusationis: potest prelatus mandare religioso, quod dicat sibi veritatem circa ea, quæ petit: quia ille non est minoris potestatis circa subditos.

Ad decimum quartum dicendum, quod iustitia est virtus clarissima non propter manifestationem in lucem, quia nulla virtus habet talem claritatem: cum hoc ad corpora pertineat; sed est clarissima propter nitorem, & decorem sui ordinis: & tamen ad istum ordinem pertinet hæc rectitudo, scilicet quod peccans prius secretè admoneatur, quā peccatum eius publicetur.

Ad quintum decimum dicendum, quod qui peccat occultè, meretur famam perdere: & tamen non licet cuilibet auferre ei famam: sicut qui iuratur meretur suspendi, & tamen non licet cuilibet suspendere illum, sed habenti iurisdictionem; & tamen nobis non est data potestas priuandi peccatorem famam nisi determinato modo, scilicet quando secretò admonitus non se correxerit; ideo non licet nobis aliter auferre famam. Et ratio est, quia etiam si quis peccet; et tamen non infamatur de peccato nisi manifestato peccato: sed peccatū occultum nō est nobis manifestum: ideo licet alicui constet, non potest de iure infamare illum: sed solum illi licet, qui est index occultorum, scilicet Deo. nos autem sumus iudices manifestorum, et non possumus licitè pro occultis infamare. 1. Cor. 4. Nolite ante tempus iudicare: quoadusque veniat Dominus, qui illuminabit abscondita tenebrarum, et manifesta bit consilia cordium.

Aduerte
cōtra mul-
tos præla-
tos iscios
maximè re-
ligiosos.

Ad decimum sextum dicendum, q̄ non repetere ablata est præceptum; intelligendo s̄m præparationē animi, vt exponit Aug. tenetur enim homo paratus esse nō repetere sua in casu, in quo hoc exigat necessitas fidei, aut debitum charitatis, in quo casu etiam sua, qui possidet tenetur dare de nouo: sed extra hunc casum non repetere ablata est consilium, & pertinet ad superabundantem charitatem: sicut etiam dare sua extra tempus necessitatis seruatis debitis circūstantiis est consilium. Et dicendum, q̄ correctio fraterna nō repugnat huic præcepto, aut consilio. Primò, quia admonendo secretè potest petere ablata, & non repugnat illi consilio: cūm licitum sit repetere, imò interdum sit malum non repetere: vt si ex non repetitione putetur verisimiliter, quòd iste assumit audaciam ad magis rapiendum. Secundò, quia etiam admonēs eum, qui sua rapuit potest eum admonere, vt recedat de peccato non repetendo ablata: vt si dicat ei, quòd peniteat de peccato, & sit paratus satisfacere, & p̄ hoc non petit: quia fortè iste habet intentionem remittēdi & remittet, si viderit expedire: & tamen dato, q̄ habeat istam intentionem, debet admonere illum, q̄ habeat intentionem satisfaciendi, quia ista intentio necessaria est ad salutem. Nam etiam quando quis actualiter remittit raptori ablata: necesse est, q̄ ille habeat intentionem satisfaciendi, si ei non remitteretur: vnde si raptor petit sibi remitti ablata, & remittuntur ei: & tamen habet intentionem, q̄ si nō remitterentur, q̄ non restitueret, manet in peccato mortali: etiam post remissionem factam: & ita qui raptorem suorū secretò admonet, debet admonere eū, quòd habeat intentionem restituendi, & animum suum paret ad hoc: dato q̄ ipse velit remittere illi statim ablata.

Ad decimum septimum, q̄ omni tempore, & modo, & loco licitum est reddere bonum pro malo: & ita corrigere aliquem obseruato ordine debito, et aliis circūstantiis, cūm sit licitum, erit omni tempore, & loco: & tamen corrigere prætermisiss debitis circūstantiis est malum: ideo in nullo loco aut tempore licet hoc facere, quia esset reddere malum pro malo.

Ad decimum octauum dicendum, q̄ pluries videtur accidere, q̄ publicato peccato alicuius abstineat ipse à malis, quā quòd abundantius peccet, & tamen interdum accidet, quòd peccet effrenatius, qui semel infamatus est: nos autem debemus cauere omnia mala: ideo non debemus publicare peccatum alicuius, sine necessitate: etiam si accidere possit ex hoc illum fieri meliorem.

Ad decimum nonum dicendū, q̄ non est nostri arbitrij, sed remittendum peccata, quæ contra Deum fiūt, sicut in peccatis commissis contra nos, in quibus possumus remittere iniuriam factam nobis, & damnum: & tamē arbitrij nostri est ad corrigendum, imò sub necessitate cadit talia delicta corrigere, & ideo qñ correxerimus in eis delinquentes fraternaliter, tenere cogimur ordinem positum hic à Christo.

Ad vicesimum dicendum, quòd si peccans audierit corrigentem, quantumcunque graua delicta comiserit, lucratus erit fratrem suum: & tamen non dicit peccans audire corrigentem, quando cessat ab opere peccati: & facit alia, quæ facienda sunt pro salute, s. confitendo, & satisfaciēdo secundū quòd ei iniungitur: nam ad vitam æternam non requiruntur plura.

Ad vigesimum primum dicendum, quòd verbum, quod aduersus fratrem audimus, debet commori in nobis: ita q̄ non procedat vnquam in damnum eius: & tamen dicere illud ad vtilitatem eius non est vetitum, imò est interdum necessarium.

F An si quis: sciat peccatum proximi, & statim referat prælato non admonens proximum peccet mortaliter.
Quæst. XCVIII.

QVAERETVR, circa præcedentium declarationem, si quis sciat peccatum proximi, & statim referat prælato non admonens proximum an peccet mortaliter. Aliqui dicunt, quòd semper peccat, eo q̄ agit contra præceptum Christi datum hic de ordine corrigendi: & tamen istud præceptum obligat. Alij dicunt, quòd non peccat: quia multi religiosi & viri boni hoc faciunt, de quibus non est dicendū, quòd peccent.

Dicendum q̄ in hoc non potest dari aliqua certa regula: sed pendet cognitio huius ex cognitione particularium circūstantiarum. s. prælati, cui crimen reuelatur: & subditi cuius peccatum denunciatur. Et pro hoc dicendum, q̄ cūm ego cognouerō peccatū alterius, & volo denunciare prælato: aut volo illi denunciare sicut prælato, & habenti potestatem puniendi ordinariē: aut vt priuatæ personæ, quæ fortè potest prodesse. Si primo modo, dicendum quòd aut est peccatum veniale, aut mortale. Si veniale non pertinet ad correctionem fraternam, vt ostensum est supra: & cūm ex denunciatione aut publicatione talium non sequatur infamia, non peccabit mortaliter, qui illud denunciauerit prælato: nam & in capitulis religiosorum proclamant quidam culpas veniales aliorū, sed non mortales, vt dictum est præcedenti quæstione, In q̄st. 11.

H & hoc verum est nisi hoc malo animo faceret: quia tunc etiam denunciādo veniale peccaret mortaliter: vt si ex odio ageret. Si autem mortale velit denunciare, dicendum, q̄ quacunque intentione denunciaret: dum tamen denunciaret prælato vt iudici potenti punire pro delicto, peccat mortaliter, quia agit manifestè cōtra ordinem datum hic à Christo. nam dicere prælato est dicere Ecclesiæ: & tamen non debet dici Ecclesiæ quousque præcesserit admonitio secreta, & deinde fuerint testes adhibiti. Si autem velit dicere prælato vt priuatæ personæ, quæ potest proficere, & non nocere. Dicendum, quòd aut ego credo verisimiliter, q̄ frater meus poterit per me corrigi, aut non: si credo non debeo denunciare prælato: quia quando potest peccatum alicuius emendari conseruata totaliter fama, debet seruari: & tamen cuicunque nescienti dicere est partim infamare delinquentem, scilicet apud illum saltem, cui reuelatur. Si autem credo, q̄ nullo modo per me poterit corrigi: vt fortè, quia per me expertus sum, vel p̄ alias causas: aut credo, q̄ poterit corrigi per secretā admonitionē prælati aut non: si credo q̄ nō poterit non debeo ei statim reuelare, sed prius ego admonebo, vt postea possim procedere ad denunciandum prælato. & hoc quando credidero, q̄ licet non corrigatur, non deteriorabitur: nam si credo verisimiliter, quòd deteriorabitur, non habet locum correctio fraterna, sed totaliter tacendum est, nisi fortè sit peccatum, quòd vergeret in peccatum aliorum: quia tunc poterit denunciari prælato etiam non præmissa secreta admonitione, vt dictum est supra præcedenti quæstione. Si autem credo, quòd per prælatum poterit in secreto admonitus corrigi: dicendū quod si prælatus est prudens, & vir spiritualis, & est præsens, & talis, qui non habet odium ad subditum, & cuius verba subditus audiet non valde molestè, potest statim dici prælato, vt ille cautius, & vtilius in secreto admoneat: quia tamen interdum subditus ita confunditur audire verba prælati sui, quòd vellet potius penam grauem tolerare quā peccatum eius cognosci à prælato, & fortè non recepit bene verba illius: non est dicendum tunc prælato. Ad oct. num.

Et

Et quia propter varias conditiones prælatorum & subditorum non est idem modus se habendi, non potest dari certa regula, quando liceat dici statim prælato & quando non: quia omnia hæc propter charitatem fiunt, debet esse charitas regula horum: & ideo si prudens iudicauerit melius ad salutem proximi esse denunciare statim peccatum eius prælato, licebit denunciare: cum verò è contrario, ager è contrario: vbi fuerit dubium potius debet cessare denunciare prælato & formando se ordini tradito à Christo deserere admonendo: & in his omnibus debet intelligi quòd dicens prælato peccatum alterius, dicat bono animo. Nam si ex malitia dicat, vt proximus confundatur, & erubescat in conspectu prælati, etiam si ex hoc credatur futura magna vtilitas peccat mortaliter, qui sic denunciat prælato peccatum alterius.

Ad primum dicendum, quòd non agitur semper contra ordinem traditum hic à Christo dicendo prælato statim: cum sæpe hoc profit ad salutem fratris, & ea intentione dicatur. Ad secundum dicendum qd boni viri sæpe hoc faciunt, scilicet quando credunt, quòd peccans vtiliter corrigetur per secretam admonitionem prælati, qui alias non posset corrigi: & tamē non faciunt hoc in omni casu.

An peccet mortaliter ille, qui peccatum vnius dicit alteri non seruando istum ordinem à Christo traditum.

Quæst. XCIX.

QUÆRETUR, an peccet mortaliter ille, qd peccatum vnius dicit alteri non seruando istum ordinem. Dicendum quòd aut dicit, quando cogitur dicere, aut quando non cogitur. Si primo modo, dico quòd est duplex necessitas vel coactio, vna iuris, alia facti. Necessitas iuris est, vt si cogatur testis à iudice dicere, quæ nouit in casu illo, i quo potest de iure cogi: nam tunc dicit præter ordinem istum, sed non peccat: vel quando quis scit peccatum alicuius, quod vergit in graue dispendium multorum sicut in proditore vrbs, & in hæretico occulte seducente. Nam statim sine admonitione aliqua tenetur dicere ista prælato, qui nouit: vt possit prouidere: nisi forte putauerit verimiliter, qd secretè admonitus statim cessabit. Si autem credit quòd non cessabit, vel dubitat, non debet admonere secretè, sed dicere statim prælato, vel ei qui possit huic dispendio obuiare. Coactio de facto est, vt si verberibus vel damnorum datione cogatur quis ad dicendum damnum, vel peccatum alterius: & in hoc non potest dari certa regula propter varietatem peccatorum, quæ occultantur, & personarum, quæ commiserunt illa: & propter varietatem malorum, quæ cogitur sustinere, qui reuelare non vult. Nam interdum ex reuelatione peccati alicuius sequi poterat destructio alicuius vrbs, vel multorum, vel damnū fidei: & quia talia tenetur quilibet defendere etiam patiēdo durissima, melius est pati quæcunque quam reuelare peccatum, vel peccatorem. Interdum autē paruum malum sequitur ex reuelatione peccati, & magna mala cogetur sustinere, si tacere voluerit: & tunc non oportet, quòd dicamus reuelantem peccare in aliquo: sed circa hæc prudens iudicium necessarium est. Si autem sponte quis dicat: aut dicit prælato aut aliis. Si dicit prælato, aut dicit intentione correctionis fraternalis, vt ille corrigat secretò delinquentem: velut eū tanquam prælatus puniat: & tunc dicendum est sicut diximus precedenti quæst. Si autem dicatur prælato non illa intentione, idem erit de prælato, & de quocunque alio homine. Si alteri homini dicatur, dicendū quòd aut refertur peccatum quod est notorium: & ita ille, cui dicitur scit illud: vel etiam si nesciat, vt

quia est insipiens: est tamen factum notorium, aut non est notorium, neque valde manifestum. Si primo modo: aut est peccatum mortuorum, qui à longissimis temporibus mortui sunt: vel non. Si primo modo dicendum, quòd non est peccatum: sicut referre peccata Aegyptiorum, vel Sodomorum, vel aliarum gentium quarum peccata descripta sunt in sacra scriptura vel in historia gentium: aut quæ manent in memoria sine scriptis: nam in talibus nulla infamia est referre, cum de nouo nullam infamiam acquirant aut incurrant. Etiam contra tales non mouemur malo animo, quia cum non nouerimus eos, neque boni aut mali quicquam ab eis recepimus, non seruamus illis odium: sed potius relatio peccati illorum est nobis doctrinalis ad aliquid. Nam propter hoc in sacra scriptura fuerunt hæc scripta. Sic dicitur ad Roma. 15. Quæcunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt: ergo bonū est, & meritorium talia referre in quantum referens concordat intentioni sacrae scripture, scilicet, quia ex relatione horum erudiuntur homines ad bonum. Si autē sint peccata viuentium, vel eorum qui à paucis temporibus mortui sunt. Dicendum quòd aut illi, quorum peccata referimus, sunt aliquo modo cogniti à nobis, siue ab illis quibus referimus peccata, aut non: si non sunt vllō modo noti, non est peccatum referre peccata illorum: vt si referat quis peccatum alicuius hominis, qui moratur in regione longinqua à nobis, & non cognoscimus eum determinatè ex visu aut ex nomine: ita quòd quando nominamus nescimus esse distinctam personam ab omnibus aliis, nec scimus, quæ illa sit. Et tunc dico, qd referre peccata talium ignotorum siue viuant, siue mortui sint, non est peccatum: quia causa peccandi referendo peccatum proximi omisso ordine euangelico est, quia ex tali relatione infamatur ille, cuius referuntur peccata: & tamen qui ignoti sunt, infamari non possunt: ideo peccatum non est referre peccata talium, sicut facto delicto in aliqua ciuitate, de quo constet: & tamen non constet de persona agente, nemo infamatur, quia non cognoscitur agens: ita quando dicitur delictum de persona determinata, qd nos non nouimus determinatè, non est infamata apud nos persona illa: & non dicitur persona esse nota, licet sciatur nomen eius, vt si dicatur, quidam Petr⁹ de tali vrbe commisit tale delictum: nam per hoc non est nobis persona nota: quia nescimus eam per hoc distinguere à cæteris. Neque tamen requiritur cognitio per visum: quia sine hoc poterit esse nota persona, vt si dicatur, rex Angliæ, qui nunc est, commisit tale crimen: nam tunc qui est apud Italiam & nunquam vidit regem Angliæ cognoscit iam determinatè personam peccantis, quia rex Angliæ vnicus est. Si autem persona, cuius peccatum refertur, nota sit siue apud referentem siue apud eos, quibus refert: dicendum, quòd aut viuit, aut decessit. Si decessit regulariter dicendum est, quòd delicta talium taceri debent omnino: quia ex relatione criminum talium non euenit bonum. Nam relato crimine viuentis potest bonum inde sequi, scilicet ipsi peccantis, si agatur ad correctionem fraternam, & referatur alicui, qui possit commode admonere in secreto: vel refertur testibus adhibitis, præmissa secreta admonitione: vel bonum communitatis: vt si publicè peccatum per viam accusationis, vel denunciatur iudici: ideo peccata viuentium referre interdum est utile: peccata autem mortuorum non profunt ad hoc: nam non potest corrigi fraternaliter mortuus, quia non manet nobiscum, neque etiam iudicialiter emendabitur, quia non potest de illo sumi pœna. Etiam similiter secundum iura crimina mortui extinguuntur quantum ad ipsam personam peccantis: referre autē potest

Referre
pcā mortuorū aut viuērium, qui nō sūt nobis noti peccatum nullum est

Peccata mortuorū qui nobis noti sunt referri nō debent.

potest obesse inquantum mortui possunt infamari: nam mortui habet esse quoddam licet leue in opinio-
ne nostra, vt dicitur primo Ethic. caplt. pronepotum
autem fortunas. Et secundum esse quod habent, po-
test ei bonum honoris, vel malum infamiae accidere.
Etiam quia infamato defuncto perit quidam honor
eis, de quorum est familia & progenie: & ita ex reue-
latione criminis defunctorum malum euenit & non
bonum: sed ex præcepto charitatis tenentur cauere ea,
quæ proximis obsunt & nunquam profunt: ideo tene-
mur totaliter cauere relationem criminum defuncto-
rum: illorum defunctorum dico, qui nobis noti fue-
rint, vel eis, quibus crimina eorum referimus: nam de
mortuis omnino ignotis secus est, cum nulla infamia

Accidere
potest qñ
que, q re-
ferre pec-
cata mor-
tuorum, q
nobis noti
sunt chari-
tatis sit a-
ctus.

inde sequatur alicui: potest tamen accidere, quod in-
terdum referamus crimen alicuius mortui: taliter, vt
eum non infamem, neque familiam aut progeniem
eius, & sit vtile alicui hoc referre: & tunc pertinebit
ad charitatem: & tunc non est illicitum: sed quando
hoc fit non potest determinari sermone, sed prudēs
colliget ex particularibus circumstantiis. Si autem sint
viuentes, quorum crimina referimus, & sunt noti:
siue sint in longinquis regionibus à nobis, siue nobis-
cum conuersentur, regulariter non licet crimina eorū
alijs dicere: quia ex hoc infamia sequitur, aut sequi po-
test. Et tamen dicendum quod aut iste qui refert, di-
cit hoc ex odio persone cuius crimina refert, quia vult
quod confundatur eius opinio & fama: & peccat mor-
taliter quomodocunque dicat aut cuiusque. Aut
non ex odio, sed alia intentione. Tunc aut dirigitur
intentio referentis ad correctionem fraternam, aut
non. Si dirigitur, vt pote, quia vellet sciens peccatum
alterius, quod ille corrigeretur: & quia credit, quod
per ipsam non poterit corrigi, & confidit quod poterit
per alterum corrigi: & ideo refert illi peccatum fra-
tris: & tunc non peccat, quia ex charitate agit, & ad cor-
rectionem fraternam pertinet. Si autem non propter
correctionem, aut intendit aliquem bonum finem aut
non: vt pote si referendo istud crimen intendit pro-
desse ei, cui refert, non intendendo nocere ei cuius cri-
men est, & tunc non est necesse, quod ponatur iste
peccare mortaliter, nisi forte verisimiliter ex tali rela-
tione criminis sequi posset malum siue peccanti, siue
alteri. Si autem quis incaute dixit crimen alterius,
scilicet non respiciens quid diceret: & lapsu lingue in-
cidit in relationem criminis alterius, aliqua culpa est:
sed non mortalis: vel non oportet poni semper

Ex solatio
aliena pec-
cata refer-
re nō sem-
per est pec-
catū mor-
tale.

talem esse mortalem. Si verò quis non incaute, sed
ex intentione dixit: non tamen voluntate nocendi,
sed solatiandi: quia solent homines gaudere
referendo aliena facta, magis est propinqua peccato
mortali. & tamen non oportet poni semper esse pec-
catum mortale: sed secundum conditionem eius q
refertur, & iudicabitur mortale, aut veniale. Vnde p
omnibus præcedentibus considerandum est, quod
peccatum, quod refertur, aut est manifestum aut nō;
si est manifestum omnibus, aut saltem illis omnibus
quib; refertur, leuior culpa est: & ideo si hoc sciat refe-
rens esse illis manifestum, dum tamen non intendat
infamare magis peccantem referendo peccatū, nō est
necesse, quod peccet mortaliter: neque tamen excu-
satur semper a mortali. Si autem sit occultum, & hoc
putet referens: videtur esse peccatum mortale illud re-
ferre ex intentione: etiam solum causa delectationis:
secus si lapsu lingue & incaute: quia tunc non semper
oportet poni esse peccatum mortale.

Ad sit maius peccatum denunciare peccata viuentium, quam
mortuorum. Questio. C.

SED CVM denudando peccata occulta proxi-
morum delinquamus: est dubium an maius sit
denudare peccata viuentium quam mortuorum.

Dicendum quod aut comparatur in eodem delicto,
aut in diuersis. Si in diuersis, non potest esse compa-
ratio certa, cum interdum vnum sit maius alio. Si in
eodem, dicendum quod aliquid est quod facit videri
maius esse delictum denudare peccata mortuorum.
Primo quia quanto magis aliquis caret defensione, tā
to minus est eum impugnare, & ideo grauius est of-
fendere pupillos, orphanos, aduenas, & viduas quam
ceteros homines: Exo. 22. eo quod isti magis sunt de
stituti subsidio quam ceteri: mortui tamen magis ca-
rēt defensione quam quicumque homines quantum-
cunque miserabiles, ideo grauius est infamare eos de-
nudando eorum delicta occulta. Secundo quia leges
humanæ dicunt crimina morte extinguere: & contra
defunctos nullam fieri de criminibus mentionem: p-
tra viuentes autē permittunt preponi crimina, & agi-
aduersus eos: ideo indicant peius esse mortuorum deli-
cta quam viuorum denudari.

In contrarium videtur, quia denudatio criminis
magis nocet viuenti quam mortuo, ideo peius est de-
nudare peccata viuentium quam mortuorum.

Dicendum quod licet diuersis considerationibus vi-
deatur peius esse nudare peccata mortuorum, & alio
respectu sit peius nudare peccata viuentium: tamen
simpliciter loquendo respectu eiusdem peccati & per-
sonarum equalium peius est reuelare peccata viuen-
tium quam mortuorum. Et dico eiusdem pecca-
ti, vt si sit in vtroque fornicatio, vel furtum, &
huiusmodi. Et dico personarum equalium: quia
si mortuus erat persona magni status, cuius fama
adhuc post mortem prodest ad aliquid, vt in eis, qui
viuentes fecerunt aliqua bona, quæ adhuc manent,
& incitant viuentes ad bonum: siue in opere doctrine,
siue in alijs bonis: si aliqua peccata istorum nudaren-
tur post mortem, quæ fuerant occulta dum viuerent,
minueretur auctoritas bonorum factorum ab eis, &
cōsequenter minus mouebunt viuentes ad bonū: qd
valde derogat auctoritati, & charitati, & edificationi
proximorum: ideo circa tales poterit accidere quod
deterius sit reuelare peccatum vnius morientis quam
reuelare idem peccatum in decem viuentibus, aut plu-
ribus, qui nullius auctoritatis aut status sunt: sed per-
sonis existentibus equalibus deterius est reuelare pec-
cata viuentium. Et primo patet, quia malum est de-
nudare peccata alicuius, inquantum per hoc ei nocē-
mus: & tamen maius nocumentum inferimus viue-
ti. Nam mortui non habent esse, nisi debile secun-
dum quod manent in opinione nostra: & ideo non
potest magnum malum eis euenire quia malum de-
struit bonum: bonum autem est de bono. Vbi autem
modicum est de esse, modicum est de bono: & p-
sequenter paucum bonum potest ibi perdi: & ita parū
nocumentum inferri poterit. Viuentes autem habēt
verum esse & integrum iuxta conditionem speciei: nō
potest inferri eis maius nocumentum.

Secundo, quia reuelare peccata non est malum, ni-
si inquantum sequitur inde infamia. & ista est sola cau-
sa quare Christus iussit in fraterna correctione fieri ad-
monitionem secretam, scilicet vt quādiu potest emē-
dari sine infamia emēdet, vt ait Hieronymus, & Aug.
& tamen ex reuelatione peccati maior infamia conse-
quitur viuentem quam mortuum. ideo peius est reue-
lare peccata viuentium. Patet hoc primo, quia infā-
mati de crimine erubescunt, & ita est grauis pena
mortui

mortui autem erubescere non possunt, quia nobiscū non manent: ideo deterius est infamari in uiuentibus. Secundò quia fama est homini bona propter se ut efficiatur aptus ad tractandum humana negocia, quæ sunt in conuersatione ad alterum, & qui infamatur, ineptus fit ad hoc: mortui autem non possunt tractare aliquid humanum, quia non conuersantur nobiscum: & ideo non nocet eis infamia ex hac parte, sed nocet uiuentibus, qui possunt tractare humana. Tertio quia fama est bona, eo quòd homines desiderio ei⁹, & ut eam seruent, operantur interdum virtuosè, quod alias non essent facturi: & perdita fama quidam pro nihilo ducunt peccare, sed in omnia peccata effrenatè labuntur: hoc autem non accidit mortuis, quia iam peccare non possunt: ideo neque fama adiuvat eos ad bene agendum, neque infamia facit ad malum procliues: in uiuis autem vtrunque accidit: ideo fama est magis necessaria uiuentibus: & infamia magis eis nocet. Quarto quia propter famam bonam eueniunt homini bona multa huius sæculi tam honoris quàm lucri quàm iucunditatis, eo quòd de homine bonæ famæ multi confidunt, nemo eum molestat: & eo ipso iudicatur dignus multis bonis: qui autem infamatur, omnia habet ex opposito: ideo infamari magnum damnum est homini: quia per hoc caret omnibus bonis, quæ accidunt ei ab aliis: mortuis autem nullū bonum istorum conuenit, quia neque Incrum, neque honor, neque quieta conuersatio est eis possibilis: cū non cōuersentur nobiscum: ideo infamia minus eis nocet. Quintò quia publicato peccato vnus multi incitantur ad peccandum, & ita infamia facit contra charitatem: & tamen magis incitant ad peccandum peccata uiuentium, quàm mortuorum: nam si mortui peccauerunt, videntur iam pro peccato puniti in quantum ablati sunt de terra, & peccatum quando confidetur cum pænâ, non mouet ad imitationem, sed magis nos diffrahit metus pænæ: peccata autem uiuentium, quia non habent pænâ adiunctam magis mouent ad prosequendum, quasi donata impunitate: iò infamia peior est in uiuentibus quàm in mortuis: & ita, cæteris paribus, magis delinquent reuelantes peccata uiuorum quàm mortuorum. Et ex hoc etiam patet, quòd cæteris paribus grauius est reuelare peccata eorum, qui sunt magis noti, quàm eorum, qui minus noti, vel ad quos minor conuersatio est: ut si quis reuelat peccatum alterius manentis in eadem vrbe vel collegio, etiam si ille notus sit apud illos, quibus reuelatur peccatum eius. Et hoc quia omnia mala, quæ sequuntur ex infamia, grauius consequuntur eū, qui manet inter eos, inter quos infamatus est: quā si maneat inter alios, apud quos nō est læsa eius opinio: pauca enim damna consequuntur absentem infamatum apud illos, apud quos non est conuersaturus.

Ad primam rationem factam pro parte mortuorū dicendum, quòd non habere defensionem est aliquid aggrauans peccatum: & cæteris paribus deterius est nocere destituto subsidiis, quàm habenti: & tamē nō ideo est simpliciter maius, sicut si quis auferat pupillo vnum denarium, & auferat diuiti, & potenti decem millia: nam magis peccat auferendo à diuite, quia res est maior. Si tamen vnum denarium tollat à diuite, & alium à paupere magis peccat auferendo à paupere: ita est circa reuelationem peccatorum: nam si æquale malum proueniret mortuis, & uiuentibus ex reuelatione peccatorum: peius esset reuelare peccata mortuorum, quia illi essent auxiliati: & tamen valde maius malum infamiæ sequitur reuelando peccata uiuorum quàm mortuorum: ergo peius est reuelare peccata uiuorum.

Ad secundum quod crimina morte extinguntur quan-

tum ad hoc quod agatur de delicto contra mortuum, eo quod ille pertinet ad alium forum, scilicet ad diuinum. Etiam quia non potest suscipere pænâ legis pro delicto: uiuentes autem puniri possunt, & emendari: iò agitur de delicto contra eos: hoc autem est de reuelatione ordinaria & iuridica peccati, scilicet quando peccatum alicuius reuelatur per iudicialem accusationem: hic autem agitur de reuelatione non iuridica, scilicet quando aliquis non corrigendo fraternaliter, neque denunciando iudici, neque accusando reuelat peccatum proximi aliquibus, apud quos reuelatum nocere potest, & nocet realiter propter infamiam insurgentem: & non potest prodesse nisi per accidens: & quantum ad hoc grauius fit reuelando peccata uiuentium quàm mortuorum.

Ad quid Christus iussit vnum, vel duos testes adhiberi, quando singulariter admonitus non corrigitur.

Quæst. CI.

QVAERETVR, cū Christus iubeat adhiberi vnum vel duos testes, quando singulariter admonitus non corrigitur, ad quid hoc iussit.

Dicendum quòd quidam volunt hoc fieri, ut illi sint testes, quod frater admonens fecit quantum in se erat. Et ita dicit Chrysostomus. & intelligitur sic, scilicet quòd primus admonens adhibitis testibus coram delinquente dicat, ego te sepe admonui solus, ut a peccato cessares, & noluit: nunc dico tibi coram his: & ita per hoc cum delinquens tacuerit vel non repugnauerit, verbo corrigentis apparebit eum dixisse vera, scilicet quòd admonuerit iam secrete. Secundò debent quidam testes adhiberi ad conuincendum de actu iterato ipsum peccatorem si peccatum iteretur. & hoc tenet Augustinus in regula, & intelligitur sic: si postquam admonitus coram testibus peccauerit, rursus: & ob hoc denunciatur ecclesiæ: poterit probari, quòd iste iam iterum hoc commiserit, si neget, cum coram eis pro crimine ante hoc commissio fuerit admonitus: & si tunc destitisset non denunciaretur nunc ecclesiæ.

Sed dicendum quòd primus sensus non multum conuenit, quia si deberet corrigens habere testes, quia fecit quod in se erat: ita aut hoc esset conueniens pro defensione sua coram Deo: aut coram Ecclesiâ: non coram Deo, quia testibus non indiget, cū omnia sine teste nouerit. imò ipse est iudex & testis. Iere. 39. non etiam coram ecclesiâ: quia non exigit à nobis rationem ecclesiâ an egerimus circa correctionem proximorum quidquid poteramus vel non: cū istam rationem solus Deus exigit. Secundus est sensus nō multū stat, primò quia nō est necesse conuinci peccatorem de actu iterato: nam hoc esset, si ecclesiâ inferret pænâ directè pro peccato commissio: & tunc ad pænâ imponendam oportebat probari delictum sicut fit in denunciationibus iudicialibus, in quibus iudex ex officio suo procedit contra eum, de quo est denunciatum crimen, quod testibus conuincitur: & tunc imponit iudex pænâ delinquenti, licet non talem qualem si procederetur contra eum per viam accusationis: & tamen in denunciatione, quæ est in fraterna correctione non intenditur pænâ aliqua, sed solū, ut cesset delinquens à peccato. Quod patet, quia dicitur si non audit Ecclesiâ, debet esse sicut ethnicus, & publicanus: & tamen si audit Ecclesiâ cessando à peccato non dicitur, quod Ecclesiâ non inferat aliquam pænâ; & tamen si in hac denunciatione, quæ fit Ecclesiæ intenderetur, quod Ecclesiâ corrigeret puniendo delinquentem; semper imposeret pænâ, siue audiret Ecclesiâ, siue non, & tñ non imponitur pænâ, nisi quan-

si quando non audit: ideo non intenditur pena aliqua delinquentis in denunciatione, quæ fit Ecclesiæ: & sic non erunt testes necessarij ad probandum delictum. Secundò patet, quia dato quòd vellet probari crimen, vt constaret coram ecclesiâ, non adhibentur testes sic: sed sufficiebat, q̃ postquam admonuisset quis delinquentem secretè, & non correctus iteraret peccatum, vocaret corrigens aliquos, qui viderent quomodo ille committebat peccatum, & ita probaretur quando denunciaretur ecclesiâ: & non oportet adhiberi illos, vt loquerentur peccanti: & tamen adhibentur sic, quia dicitur adhibe tecum vnum vel duos testes. & sequitur, q̃ si illos non audierit. Et ita isti loquuntur ei, & tamen facilius erat aliter fieri, si solum testimonium, & probatio criminis intenderetur. Tertiò & efficacius, quia imò iste modus non conuenit huic fini: nã ad sciendum an delinquens peccet, non debent testes eis loqui, quia quando ipsi loquuntur ei, non peccat ille, sed in absentia eorum: & tamen iubetur quòd adhibeantur testes, & loquantur: ergo non sunt ad hunc finem sed ad alium.

Dicendum ergo tertiò, & melius q̃ isti testes non adhibentur ad probandum delictum, sed ad quandam verecundiam ingerendam peccanti: nam à principio solus corrigens loquitur, vt si potest sine dispendio fame emendari emendetur; si autem non emendetur sic, debet peccatum eius aliquibus publicari licet cum eius infamia, vt quando à multis peccatum eius fuerit cognitum magis peccator erubescat: vult tñ Christus q̃ iste infametur quanto minus infamari poterit, & ideo iubet adhiberi paucos, quibus peccatum reueletur, & ipsi increpent delinquentem de peccato. Et hoc patet, quia dicitur, adhibe tecum vnum vel duos: & postea sequitur, quòd si illos non audierit. in quo significatur q̃ ille debet admoneri per testes adhibitos, & si cessat peccare, audit testes: si autem non cessat non audit eos. Et causa vera, quare adhibentur est, quia peccans erubescet peccare, cum multi eum increpauerint. Et istum etiam sensum ponit Hieronymus dicens, quòd admonitione, & pudore corrigatur.

Quartò potest dici, quòd testes accipiantur ad probandum quòd delictum sit illud, quòd frater agit, vt si quis peccat, & ab alio secretè correctus dicit non esse peccatum id, quòd agit: debent adhiberi testes ad hoc, quòd asserant peccatum esse illud, quòd agit: & iste sensus etiam valde conuenit: nam vocantur propriè testes isti, quia ad testificandum an sit peccatum id, quòd agitur, adhibentur: tunc etiam conuenit alia litera, scilicet, quòd si illos non audierit: quia non audire est non credere, quòd illi asserunt, scilicet esse peccatum, qđ facit. Et istud tenet Glo. dicens: si dixerit, non esse peccatum, vt probent illud non esse peccatum. & iste sensus est conueniens: & tamen iste solus non sufficit, quia tunc sequeretur, quòd si peccans confiteretur se peccare secretè admonitus: & tamen non se emendaret: siue quia promittit, & non facit: siue quia non vult corrigi, nō deberet iste adhibere testes, sed procedere ad denunciandum ecclesiâ: cum non esset ibi opportunum adhiberi testes ad probandum esse peccatum, quia delinquens hoc confitetur: & tñ semper debent adhiberi testes antequam denunciatur ecclesiâ: ideo oportet accipi istos testes interdum ad conuincendum peccatē q̃ peccet: interdum ad admonendum eum vt magis erubescat quā si singulariter admoneatur.

An isti testes sint simul adhibendi, vel primò vnus, deinde alius. Quæst. CII.

QV A E R E T V R de modo adhibendi istos testes, scilicet an sint simul adhibendi, vel primò vnus, deinde alius. Aliqui dicunt quòd successiue: & hoc quia Christus dedit istum ordinem ad hoc q̃ peccans infamaretur min⁹ quā infamari poterit: nã propter hoc primò admonetur secretè: & tamen si admoneatur corā vno, & deinde corā alio, minus infamatur, q̃ si coram duobus, vel tribus simul admoneatur, ideo debet teneri iste ordo.

Sed dicendum, quòd non stat: primò quia non excusatur sic infamia neque extenuatur: nam infamia ex hoc provenit quòd multi sciant delictum alicuius. Quòd ergo tres sciant delictum alicuius, siue simul sciant, siue successiue, non est differentia vlla: & ita nō p̃sequit magis de intento hac via q̃ alia via. Secundò, quia minus prodest admonitio sic facta q̃ aliter: nam si quis adhibeat secum tres simul qui admoneant aliquem de peccato suo: magis erubescet quā si adhibeat vnum, & postea alium, & deinde alium: & tñ intentio Christi est, quòd iste erubescat, vt Hieronym⁹ dicit: ideo non venient testes successiue.

Dicendum ergo quòd manent duo modi. Vnus est q̃ testes adhibeantur simul: siue sit vnus, siue duo. Alius modus est quòd adhibeat corrigens prius vnū testem secum: & si illum audierit, bene quidem. & si non, adhibeat duos simul: siue duos de nouo: siue illum, quem adhibuit, & alium de nouo: & iste modus magis p̃uenit int̃tioni Christi: quia sic minus infamabitur peccans: quia poterit esse quòd adhibito primo teste statim corrigatur, & non sit necesse adhiberi alterum. Si autem simul adhiberentur in prima vice, magis infamaretur. Item sic magis erubescet admonitus, eo quod pluries admonetur: cum semel admonetur coram vno, & postea coram duobus. Etiam quia tot sunt hic simul sicut ibi: quia in secunda admonitione sunt tres simul, scilicet duo testes adhibiti: & ipse principalis admonens. Et istum modum tenet Hieronymus dicens: si te audire noluerit, adhibeatur vnus frater tantum: quòd si neque illum audierit adhibeatur & tertius. Dicendum tamen quòd hoc nō cadit sub necessitate ordinis: vnde statim vt quis secreto admonitus non vult emendari: potest corrigens adhibere simul duos testes: & tamen si vult tenere præcedentem modum ille est conuenientior.

An corrigens possit adhibere plures quam duos testes. Quæst. CIII.

QV A E R E T V R, an possit corrigens adhibere plures quā duos testes. Dicendum quòd nō licet plures adhibere: primò quia si liceret multos adhibere, quot vellet ipse corrigens: nihil differret adhiberi testes, & dici ecclesiâ: cum dici ecclesiæ secundum vnā expositionem sit dici multitudini: & tamē distinxit istos modos, ideo differre debent: & sic non debet multis testibus dici. Secundò quia nos obligamur seruare famam fratris. in quantum possumus seruata rectitudine cōscientiæ eius, & tamē possumus admonere eum & facere cessare à peccato admonendo coram duobus, ergo contra charitatem facimus, si eū coram pluribus admoneamus. Tertiò & principaliter, quia Christus designauit certum numerum, scilicet adhibere duos testes: ergo non licet adhiberi plures. Quartò quia apparet, quòd intentio Christi erat reuelari peccatum paucioribus quā reuelari poterat: cum dixerit adhibe vnum vel duos testes quasi dicat, si videris q̃ vnus testis sufficit, corā quo admoneas, non

nō adhibeas duos, si nō sufficit adhibere duos: & tñ duo sufficiunt. Quintò quia Christus non solū designauit numerum testium, sed etiam dedit causam quare tot essent dicens, vt in ore duorum, vel trium stet omne verbum: ergo noluit plures esse, & ita non licet plures adhiberi.

Quare dicitur: Vt in ore duorum vel trium stet omne verbum.

Quest. CIIII.

QVAERETVR quare dicitur. In ore duorū vel trium stet omne verbum. Nam non videtur conuenire expositioni datę detestibus, scilicet q̄ illi adhibentur ad hoc, quòd peccans magis erubescat admonitus coram duobus quàm secretē.

Dicendum q̄ necesse est accipi hic testes propriē, qui aliquid asserunt vel testificantur, & ita trahitur illud quod dicitur Deuter. 19. quòd in ore duorum, vel trium stabit omne verbum, idest quodcunque verbū testificati fuerint duo, vel tres, reputabitur esse verū: sunt autem isti adhibiti testes, non quidem ad testificandum quòd peccans egerit tale, vel tale; cū non sit probādum delictum coram aliquo iudice, vt dictū est supra quest. 100. sed ad asserendum ipsi peccanti, quòd illud, quod ipse agit sit peccatum, & ita testificatur de iure, & non de facto: & est sensus, in ore duorū vel trium stet omne verbum, idest quicquid iudicabūt non esse peccatum, debet haberi vt non peccatum.

Quomodo dicitur, vt in ore duorum vel trium testium stet omne verbum: quia non debent adhiberi nisi duo.

Quest. CV.

SED QVAERETVR, quomodo dicitur: Vt in ore duorum vel triū testium stet oē verbum. Aliqui dicunt q̄ possent adhiberi duo vel tres testes, & ita in ore duorum, vel trium stabit verbum. Et cū dicitur, adhibe vnum vel duos testes, dicūt per hoc nō negari, qui possint plures adhiberi, & ita tres saltem poterint adhiberi.

Sed dicendum quòd non stat: primò quia non cōcordat literę: quia satis apparet intentio Christi q̄ pauciores, qui iussicerent adhibeantur: cū non dixerit adhibere duos, sed vnum vel duos, quasi dicat adhibe vnū, & ad plus duos; ergo non licet extendere ad tres. Secundo & efficacius, quia dato quòd liceret adhiberi tres, aut multo plures: tamen hic non poterat dici in ore duorum, vel trium testium. Et ratio est, quia istud ponitur vt causa precedentis dicti. Et patet, quia dicitur: Vt in ore & vt, ponitur prò, Quia, & est redditum causa. & tamen supra ponitur: adhibe tecum vnum vel duos: ergo non potest intelligi hoc nisi de vno aut duobus adhibitis.

Dicendum q̄ verum est, quòd potest adhiberi nisi vnus aut duo ad plus: & tamen adhibitis eis verum est quòd verbum stat in ore duorum vel trium quia ille q̄ admonet est vnus, & ipse simul cum testibus adhibitis admonet peccantem quòd emendetur, & asserūt peccatum esse quòd faci: vnde si corrigens adhibeat vnum testem, stat tunc verbum in ore duorum, scilicet corrigentis, & testis adhibiti. Si autem adhibeat duos stat verbum in ore trium, scilicet corrigentis & duorum testium adhibitorum; & ita stat litera, scilicet, adhibe tecum vnum, vel duos: vt in ore duorum, vel trium stet omne verbum. idest in ore tuo, & ipso causa: nam pro vtraque parte causam reddit, scilicet adhibe vnum, & tunc in ore duorum stat verbum, vel

A adhibe duos, & tunc in ore triū stat verbum. Ex hoc etiam apparet id, quòd dictum est supra, scilicet quòd non licet adhiberi plures quàm duos testes; quia tam in dicto quàm in reddituo causę solū expressit de duobus adhibitis. Sed dicet aliquis, quòd non stat, quia hoc posset stare si diceretur in ore duorum, vel trium stat oē verbum, & non adderetur testiū: & tñ dicit testiū: ergo oportet accipi de adhibitis: quia illi sunt testes: & non ille, qui eos adhibet. Dicendum q̄ tā adhiben's quàm adhibiti sunt testes: nam si esset causa fori contentiosi, ille, qui adhiberet testes non esset testis: sed est correctio fraterna, quę fit sine rigore: ideo omnes quotquot accesserint vocātur testes: & maximè quia hic non accipiuntur testes de facto, scilicet an delinquens commiserit tale vel tale: sed an id, quòd facit sic peccatum vel non: & in hoc ita potest asserere ille, qui admonet sicut illi, quos adhibet: & ita omnes sunt testes, & iste est verus sensus.

An necessario debeant adhiberi testes ante denunciationem quę fit ecclesię. Questio. CVI.

QVAERETVR circa testes, qui adhibentur, an necessario debeat hoc fieri ante denunciationem, quę fit ecclesię. Aliqui dicunt quòd non, imò quòd non deberent testes induci: peccata enim occulta non sunt aliis manifestanda: quia sic homo magis esset proditor criminis quàm corrector fratris, vt dicit Aug. sed qui inducit testes, manifestat peccatum fratris, quòd erat absconditum; ergo non debent induci testes in correctione peccati occulti. Secundo quia homo debet diligere proximum suum sicut seipsum: sed nullus ad manifestandum peccatum suum occultum, vel ad emendandum illud inducit testes: ergo neque debet illos inducere ad manifestandum vel corrigendum peccatum fratris. Tertiò quia videtur, q̄ frustra inducantur hic testes, quia testes sunt ad probandum aliquid: & tamen in occultis non potest fieri probatio per testes, qualia sunt peccata, in quibus fit correctio fraterna: ergo non sunt adhibendi testes. Quarto quia dato quòd debeant adhiberi, videtur quòd non adhibeantur antequam denunciatur ecclesię sed post: quia dicit Aug. in regula quòd peccatum fratris prius debet ostendi preposito quàm testibus, & tamen dicere preloato siue preposito est dicere ecclesię: ergo prius ecclesię denuntiatio fiet quàm adhibeantur testes. Quintò patet, quia in denunciationibus ita fit: quia prius denunciatur crimen iudici: & postea adhibentur testes ad probandum crimina denunciata, & tamē dicere ecclesię est denunciare crimen: ergo prius dicitur ecclesię, & postea adhibebuntur testes.

Dicendum quòd ordo correctionis fraterne est ille, qui à Christo assignat⁹ est: in quo Christ⁹ voluit saluari tam conscientiam, quàm famam fratris delinquentis: si vtrunque saluari potest; & si non potest, quia maius est bonum conscientię quàm famę, debet saluari bonum conscientię: ideo à principio debet correctio fratris esse occulta admonendo in secreto: & si secretò admonitus noluerit corrigi, non est publicandum peccatum: si autem non potuerit debet publicari: & tamen quia ista sunt extrema, scilicet sciri ab vno tantum, & sciri ab omnibus, quòd est dicere ecclesię: posuit Christus medium, scilicet adhiberi vnum, vel duos testes. nam principium correctionis occultum est, idest ab vno corrigi: finis autem est omnino publicus, scilicet dici ecclesię, siue accipiatur pro iudice siue pro multitudine: medium autem est dici paucis, quia minus infamabitur delinquens reuelato delicto luo paucis, & isti sunt vnus, vel duo testes: quia non debent plures adhiberi, vt dictum est supra questione

Debem^{us}
inquantū
possumus
famam fra-
trum con-
seruare.

stione 103. & adhibentur ad seruandam famam fratris
quandiu potest seruari: nam si eo ipso quod quis non
vult emendari secretè admonitus deberet dici eccle-
siæ peccatum eius, infamaretur ille: qui fortè pote-
rat sine hac infamia emendari: nam licet non
emendatus fuerit per secretam admonitionem: :
fortè erubescet admonitus corā duobus, vel tribus, &
emendabitur reſeruata adhuc sibi fama. Et quia debem^{us}
inquantumcō possumus seruare famam fratrum, de-
buit poni adhibitio vnius vel duorum testium post se-
cretam admonitionem ante denunciationem eccle-
siæ: & isti testes simul cum ipso adhibente debent affir-
mare coram delinquente quod illud quod facit sit pec-
catum, & hortari vt desistat.

Ordo cor-
rectionis
fraternæ
secundum
quosdam.

Ad primum dicendum, quod in occultis peccatis
habet locum iste ordo correctionis. Pro quo sciend-
um, quod aliqui dixerunt, quod ordo correctionis
fraternæ est, quod primò peccans in occulto admo-
neatur: si emendauerit bene quidem: si autem pecca-
tum sit omnino occultum, id est quod non veniat in
notitiam aliorum, sed solum ipsius corrigentis, debe-
ret cessare corrigens à correctione permittendo delin-
quentem arbitrio suo, vel diuino iudicio. Si autem
peccatum erat manifestum, vel incipiebat venire in
cognitionem aliorum aliquibus indiciis, debebat tene-
re ordinem positum in littera. Sed dicendum quod
non est verum: dicit enim Aug. in regula: Si frater tu^s
vulnus habet in corpore, quod vult occultari, dum ti-
met secari: nonne à te crudeliter sileretur, & miseri-
corditer indicaretur? quanto ergo magis non debet oc-
cultari peccatum, ne deterius putrefcat vulnus in cor-
de: ideo etiam si sit valde occultum, postquam quis to-
tiens admonuerit delinquentē, & non fuerit corre-
ctus, quod desperet de emendatione per singularem
correctionem: debet procedere ad testium adhibitio-
nem, & postea ad denunciandum ecclesiæ: & hoc ni-
si quis tantam videat peccantis pertinaciam, quod ad-
monitus coram testibus, & postea coram ecclesia pu-
tetur verisimiliter non emendandus, sed potius quod
efficietur deterior: quia tunc non est procedendum
ulterius: cum hoc sit contra intentionem correctionis
fraternæ, quæ sit propter emendationem peccantis: er-
go non est procedendum ulterius quando præsumitur
quod fieret deterior is qui corrigitur, quia contra cha-
ritatem esset hoc.

Ad secundum dicendum, quod in peccato pro-
prio emendando nemo indiget testibus: imò non
potest illos ducere ad se emendandum: quia aut
quis vult emendari de peccato aut non: si vult emen-
dari, eo ipso emendatus est, quia non indiget actio-
ne aliena ad emendationem: sed per hoc quod vult à
peccato cessare cessat: & hoc est emendatum esse. Si
non vult emendari non inducet testes: quia implicat
quod quis nolit emendari, & velit quod aliquis eum
emendet. In delicto alieno secus est, quia licet quis
non desideret emendari, alius sciens peccatum eius po-
terit eum secretè admonere, vt emendetur: & si no-
luerit, poterit adhibere alios, vt magis erubescat, & sic
emendetur, & ita ad peccatum fratris emendandum
bene conuenit interdum adhibere testes.

Ad tertium dicendum, quod testes inducuntur ad
duo, vt dictum est supra, scilicet ad admonendum de-
linquentem, vt emendetur, & ipse erubescens emen-
detur, & ad asserendum, et testificandum ipsi delin-
quenti, quod id quod facit est peccatum, si de hoc du-
bitauerit, & hoc fieri poterit in occultis: ideo prodest
ibi testium adhibitio. secus autem si acciperentur isti
ad probandum delictum coram iudice, quia tunc nō
possent probare, si esset occultum.

Ad quartum dicendum, quod Aug. vult prius dici

F prælato quàm testibus inquantum prælatus est quæ-
dam persona priuata, quæ potest prodesse & non obef-
se: non autem vt est persona publica: & tamen prælatus
non dicitur ecclesia nisi inquantum est persona publi-
cata sedens in loco iudicij. Et hoc modo non debet
dici prælato prius quàm testibus, ideo verum est, quod
prius dicetur testibus quàm Ecclesiæ.

Ad quintum dicendum, quod in iudiciali denun-
ciatione adhibentur testes post denunciatum crimen
iudici: eo quod ibi intenditur punitio delicti facien-
da à iudice: & tamen in correctione fraterna quando
denunciatur Ecclesiæ non intenditur, quod iudex pu-
niat pro peccato præterito: sed q̃ admoneat, & iu-
beat de cætero cauere, & si delinquens obedierit, non
imponitur pœna aliqua. Si autem non obedierit, ex-
communicatur: & ideo non sunt hic testes necessarij
ad probationem criminis: cum non intendatur pœna,
& consequenter non adhibebuntur testes post denun-
ciationem factam, sed prius: & non quidem ad pro-
bandum delictum factum esse, sed ad monendum re-
cedere de peccato, & ad cōuincendum esse delictum
id, quod facit delinquens: ideo isti sunt adhibendi, an-
tequam fiat denunciatio Ecclesiæ, vt minus infamo-
tur, quàm si statim omnibus publicetur, quod sit di-
cendo Ecclesiæ.

An ordo iste procedendi sit conueniens in fraterna correctione.

Quest. CVII.

QV A E R E T V R, an iste ordo procedenti sit
conueniens in fraterna correctione. Aliqui di-
cunt quod non, quia innuitur quod postquam quis se-
creto admonitus non obedierit, sit dicendum pecca-
tum eius coram testibus, & deinde Ecclesiæ: sed hoc
non videtur conueniens: quia mitius se debet quis ha-
bere circa hominem fratrem delinquentē in alijs cri-
minibus quàm in heresi: eo quod heresis est grauius
crimen: & potissimè quia est periculosum, cum sit in-
fectiuum cæterorum: & tamen circa hæresim admo-
netur aliquis saltem bis. ad Titum 3. Hæreticum ho-
minem post vnam & alteram admonitionem deuota:
ergo à fortiori circa alia peccata.

Dicendum quod in correctione fraterna Christus
vult teneri istum ordinem, vt primò secretè admo-
neretur, & postea coram testibus, & deinde coram
tota Ecclesia, vt non infamaretur delinquens, vt si cū
lenioribus remedijs ex quibus non insurgit infamia
posset emendari, non procederetur ad maiora, quæ in-
famant: ex quo sequitur, quod imposuit nobis onus,
quod quanto possemus euitare infamiam fratris eui-
taremus: & ideo non solum debemus conari euitare
eam procedendo per istam viā assignatam à Christo:
sed etiam in quolibet remedio leuiori insistendo quā-
tum potuerimus, vt non procedamus ad aliud quod
est grauius: & ita quando quis secretè admonet, non
dicitur statim post primam admonitionem procedere
ad testes, sed totiens admonere quandiu putau-
erit per talem admonitionem secretam posse corrigi:
cum autem putauerit verisimiliter quod non poterit
emendari delinquens per talem modum, potest pro-
cedere ad testes adhibendos: & tamen quoricens de-
beat dicere in secreto non est determinatum: sed quo-
tiens viderit expedire: & ita adhibitis testibus duobus
si non audierit illos, non statim debet procedere ad di-
cendum Ecclesiæ, neque etiam adhibebit plures: cū
non sit licitum adhiberi ultra duos, vt ostensum est su-
pra: sed illos eosdem adhibebit saepe quousq; verisimi-
liter putet corrigens, quod etiam per admonitionem
testium non corrigitur: tunc enim dicit Ecclesiā mi-
si ve-

si verisimiliter putet, quod dicendo Ecclesie etiam non corrigetur, sed deteriorabitur: quia tunc magis cessandum est a correctione: quia iam incipit militare contra charitatem.

Ad argumentum dicendum, quod ex maiori rigore proceditur contra Hæreticos quam contra alios propter cõionem periculofam: & id dicendum, quod magis proceditur admonitio in aliis criminibus quam in Hæresi: nam in hæresi solum bis admonetur quis, scilicet: post unam & alteram admonitionem deuita. In aliis vero necesse est saltem ter admoneri, quia primò admonetur secretè: deinde coram testibus: tertio coram Ecclesia, vel potius ab ipsa Ecclesia admonetur: ideo etiam si quælibet istarum admonitionum esset sola, essent tres. Alter etiam dicendum, quod quælibet istarum est multiplex: nam qui secretò admonet, sepe admonere debet quousque videat non esse corrigibilem peccatorem per istam viam: & postea coram testibus sepe admonetur: Ecclesia quoque, sepe admonet, quia ad excommunicationem trina premititur admonitio: & tamen excommunicationem videtur esse pœna, quæ hic infligitur: ideo plus admonetur in aliis criminibus quam in Hæresi antequam a communione alienum habeamus ipsum peccatorem: & ita conueniens ordo est correctionis iste, qui ponitur hic.

Quæ sit Ecclesia ista de qua hic dicitur, quod dicatur Ecclesia.

Questio. CVIII.

QUÆRITUR, quæ sit Ecclesia ista, de qua hic dicitur, quod dicatur Ecclesia. Dicendum, quod Ecclesia multipliciter accipitur, vno modo pro quolibet multitudine, vel congregatione ad aliquid. Sic dicit Aristoteles. 2. Politicorum cap. de politia Calcedoniorum, quod Calcedonii Ecclesiam non faciunt, id est non faciunt congregationem siue consilium ad determinandum de factis cõibus. Et inde dicitur Ecclesiastes, id est cõionator vel ad multitudinem loquens: & sic liber vnus Salomonis Ecclesiastes, id est concionator dicitur, vt ait Hieronymus: quia ad Ecclesiam, id est ad multitudinem loquitur: & inde etiam Ecclesiasticus liber dicitur ille sapientialis liber, qui ordinat mores multitudinis: & ab isto modo deriuantur alij modi accipiendi Ecclesiam. Secundò modo accipitur pro prelato spirituali. Et ita dicitur extra de sententia excommunicationis in cap. a nobis. quod ecclesia fallit & fallitur, id est prelatus Ecclesie. Nam ibi agitur de sententia excommunicationis lata contra aliquem pro causa non vera, quam putat prelatus esse veram: & illa sententia non fertur ab Ecclesia, quæ est multitudo: sed a iudice, qui est prelatus. Tertio modo accipitur pro aliqua spirituali multitudine vel congregatione, quæ tamen est particularis: & vocamus eam Ecclesiam particularem. sic dicimus Ecclesiam Toletanā, vel Salamantinā: sic accipitur primæ Corin. 1. & 2. Corin. 1. scilicet Paulus, & Sosthenes Ecclesie Dei, quæ est Corinthi sanctificatis in Christo Iesu vocatis sanctis. Et sic non potest accipi ibi pro domo aliqua, cum dicatur ibi sanctificatis: & Ecclesia, & sanctificati, idem sunt: vt patet ibi ex litera. Etiam non potest accipi pro prelato: cum dicatur sanctificatis, & vocatis sanctis. & ita necesse est, quod multi sint illi, ad quos loquitur, & quos vocat Ecclesiam. Etiam non potest accipi pro quacunque multitudine prophana, vel seculari: sed pro multitudine congregata ad aliquid sanctum, scilicet in nomine Iesu: cum dicatur, sanctificatis in Christo Iesu. Etiam non potest accipi pro omni multitudine, id est vniuersitate hominum, cum dica-

tur Ecclesie Dei, quæ est Corinthi. & ita accipitur ibi Ecclesia pro congregatione particulari aliquorum hominum congregatorum in nomine Christi & cultu eius. Quarto accipitur pro loco vel domo, vbi conuenit talis multitudo, & sic accipimus Ecclesias sancti Petri, & Ioannis, & aliorum sanctorum, id est domus orationis fabricatas in honorem istorum, & sub inuocatione eorum. Sic accipitur primæ Corin. vnde primo: Nunquid domos non habetis, quia Ecclesiam Dei contemnitis? Et loquitur contra Corinthios, quia quando die cænæ domini vel alio tempore communicaturi erant corpore & sanguine, ferebant omnes cibos suos in Ecclesiam: & postquam abundanter comedisent sumebant corpus domini: quod vituperat apostolus, dicens quod hoc fieret quasi non haberent domos, in quibus manducarent: vel quia contemnebant Ecclesiam Dei, id est domum orationis, putantes eam nullo honore dignam. Quintò accipitur Ecclesia pro tota multitudine omnium hominum in Christum credentium, quam vocamus nos Ecclesiam vniuersalem: sic accipitur ad Ephe. cum dicit apostolus: Viri diligite vxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam. Et necesse est accipi ibi pro vniuersali: quia non dilexit specialiter Christus Ecclesiam Toletanā, aut Hispanam, aut Corinthiorum, sed omnes homines ad ipsum conuersos, & qui conuertendi erant: & ita apparet eodem ca. cum de matrimonio loquitur, dicens illud esse magnum sacramentum, & subdidit Ego autem dico in Christo & ecclesia: & tamen non est matrimonium inter Christum, & aliquam particularem Ecclesiam, quia tunc homines aliarum Ecclesiarum non redemisset, neque pertinerent ad eum: & tamen omnes redemit: ideo accipitur necesse pro Ecclesia vniuersali, id est tota vniuersitate credentium, quæ dicitur sponsa Christi. & sic accipitur Act. 20. Attendite vobis & vniuerso gregi, in quo posuit vos spiritus sanctus regere ecclesiam Christi, quam acquisiuit sanguine suo: vnde non dixit ecclesiam Ephesiorum, vel Macedonum, aut Romanorum, sed Christi, vt nullam specialem designaret.

Dicendum autem quod omnes isti modi accipiendi Ecclesiam descendunt a primo: quia ecclesia secundum suam originem designat multitudinem congregatam ad aliquid quæcunque illa sit. Et inde descendit secundus modus, scilicet quod prelatus vocetur ecclesia, non quod ipse sit ecclesia, id est multitudo, sed quia preest multitudini. Et inde etiam est tertius modus pro multitudine particulari cõgregata in Christi nomine, & sic magis propriè vocatur ecclesia, quia est verè multitudo congregata. Inde est etiam quartus modus: nam domus orationis vocatur ecclesia, id est quia illuc conuenit, vel congregatur ibi ecclesia, id est multitudo: nam domus non est multitudo. Etiam quintus modus inde descendit, quia est ibi congregatio multorum, id est omnium credentium. Nunc vero dicendum, quod accipi potest hic in omnibus modis istis præterquam in quarto: quia nihil potest dici ecclesie, id est domui orationis: in omnibus autem alijs potest aliquid dici ecclesie. Sed solet communiter exponi: dic ecclesiam, id est prelato, qui preest ecclesie, quia illi facile est dici: & ille potest corrigere delinquentem: & bene stat: & tamen etiam alius modis potest accipi. Vnde pro qualibet multitudine poterit accipi, scilicet crimen dicitur singulariter ab vno: & quando delinquens non corrigitur sic dicitur coram testibus, vt magis erubescat, & illi firmitus sibi asserere possint, quod sit peccatum id, quod ille agit. Si autem non emendatur per hoc, dicitur ecclesie, id est multitudini siue multis simul: vel omnibus,

nibus, quotquot cōuenire voluerint, vt sic erubescat omnino. Sic accipit Hieronymus dicens: porro si neque illos, idest testes adhibitos audire voluerit: tunc multis dicendum est, vt detestationi eum habeant, vt qui nō potuit pudore saluari, saluetur vel opprobriis. Secundō modo, scilicet pro prelato solet accipi communiter, & ita ē accipit Chryso. dicens, dic ecclesiæ. i. his, qui ecclesiæ præsumt. Tertiō etiam modo potest accipi: quia ecclesia sic est multitudo, coram qua denunciatur confunditur, & erubescit. Etiam quia illa habet auctoritatem diffiniēdi quid sit bonum, vel malum: & tamen propter hoc remittitur delinquens vltimō ad ecclesiam: vt si quando vnus admonet non credit, & etiam duobus testibus adhibitis non credit: postea tota multitudine alicuius ecclesiæ asserente, ne cessariō credere debeat, quia post talium assertionem nihil dubitandum est, & sic accipit Glos. dicens: dic toti ecclesiæ, vt maiorem erubescētiā patiat: & post hæc omnia sequatur excommunicatio, quæ fieri debet per os ecclesiæ, idest per sacerdotem, quo excommunicante tota ecclesia cum eo operatur. Quarto etiam modo potest accipi dic ecclesiæ, idest ecclesiæ vniuersali: nam quedam sunt, quæ non possunt dici sufficienter alicui particulari ecclesiæ: quia determinatio ecclesiæ illius nō sufficit: vt circa fidem: dato enim quod aliqua particularis ecclesia diffiniat aliquid esse credendum, potest errare: sicut interdum legimus aliquas errasse: vt aliquando tota ecclesia græcorum errauit, & nunc multæ ecclesiæ particulares in ecclesia orientali, quæ olim fuerant orthodoxæ: errant, vt Iacobini Armeni, & alij, inter quos sunt hæretici Nestoriani, & multa genera hæreticorum. Etiam, quia quedam personæ sunt, quarum delicta non sufficit denunciari alicui ecclesiæ particulari, sicut sunt delicta Papæ: nam ille est maior qualibet ecclesia particulari: ideo nulla particularis ecclesia potest iudicare de eo, etiam quantum ad hæresim: sed necesse est recurri ad ecclesiam vniuersalem, cui Papa est filius, licet sit præcipuus filiorum: nam in ea regnat, & in sacramentis, quæ intra ipsam sunt iustificatur & proficit. Et tamen quia ecclesia vniuersalis dicit ipsam congregationem omnium fidelium, quæ nunquam fit, neque fieri potest opere humano: nullus actus competit ecclesiæ vniuersali, neque aliquid potest ei dici ad hoc, quod ipsa admoneat aliquem: sed accipitur ecclesia vniuersalis per representationem: & ista est ipsum Concilium generale. Vnde quodlibet Concilium generale vocat se representationem ecclesiæ vniuersalis: cum ait: Sacrosancta synodus talis vel talis in Spū sancto legitimè congregata, vniuersalem ecclesiam representans. & ad istam ecclesiam deferitur per denunciationem crimen Papæ, si admonitus secretè, & deinde coram testibus se emendare noluerit. Et si illa synodo eum admonente non se emendauerit, habetur tanquam ethnicus, & publicanus: & maxime in crimine, quod est maxime periculosum in pontifice summo: nam pro illo deponitur de Papatu. 40. distinctio capit. si Papa. & tamen nemo est, qui hoc facere possit nisi Concilium generale, quod vicem habet totius ecclesiæ: & non solum in crimine hæresis, sed etiam in spectantibus ad mores denunciatur crimen Papæ concilio generali tanquam ecclesiæ vniuersali: & admonet Papam cessare à peccato. De his late dixim⁹ in nostro libello defensorio trium conclusionum per sex capitula. Quod enim circa Papam locum habeat fraterna correctio nemini, dubium esse debet: cum fiat ad bonum peccantis, & tamen debemus ex charitate velle & procurare salutem spiritualem illius, sicut & ceterorum, imò magis

Concilium
vniuersale
representat
ecclesiam
vniuersalem.

quàm aliorum, in quantum illo malè se habente, multo se malè habebunt.

Quid sit dicere: Sit tibi quasi ethnicus, & publicanus.

Quæst. CIX.

QVAERETVR, quid sit dicere: Sit tibi quasi ethnicus, & publicanus. Dicendum, quod Christus voluit fratrem corrigi a nobis per admonitiones quandiu potest emendari: quando autem putatur inemendabilis, iubemur eum deferre Deo curandum: & quia ex eius conuersatione infectio criminis ad alios transire possit: & iam non solus ille periret, sed etiam alij: iussit Christus abstinendum esse à conuersatione: & hoc est fieri sicut ethnicus, & publicanus. Ethnicus enim gentilis est: publicanus autem publicus peccator, & trahitur hoc à publicanis, qui negotiationes publicas exercent quærentes lucra vndeunque, quia tales solent grauer peccare. Sic dicit Hieronymus: Quod autem dicit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, ostenditur maioris esse detestationis, qui sub nomine fidelis agit opera infidelium, quàm hi qui aperte gentiles sunt: publicani enim vocantur, qui solum lucra sectantur, & exigunt vestigalia per negotiationes, & per fraudes atque furta, scelera, atque periuria: & est sensus, sicut ethnicos, & publicanos iudicamus manifeste peccatores, ita debemus istos iudicare.

Et sic aliqui intelligunt: sed hoc non sufficit, quia etiam antequam dicatur Ecclesiæ peccatum alicuius, si admonitus in secreto non se corrigit, iudicandus est peccator. Ideo dicendum, quod habetur vt ethnicus, & publicanus, idest euitamus eum a communicatione nostra sicut ethnicum, & publicanum: quia his non communicamus, quasi peccatoribus: quia licet in aliquo communicemus eis, non recipimus tamen eos ad omnem communicationem, sicut facimus ad infideles, & ita intelligitur communiter, quod qui sic admonitus ab Ecclesia non desistit à peccato excommunicandus est, ita enim consuevit facere ecclesia, quia quemlibet contumacem excommunicat, quia ter admonitus non assentit. Sic dicit Glosa: Dic toti ecclesiæ, ut maiorem erubescētiā patiat: & post hæc omnia solet sequi excommunicatio, quæ fieri debet per os ecclesiæ, idest per sacerdotem.

Quare ei, qui admonitus ab ecclesia si non cessat à peccato non imponitur pena.

Quæst. CX.

SED QVAERETVR, quare ei, qui admonitus ab ecclesia, si non cessat à peccato non imponitur pena, quia sic poterit quilibet manere in peccatis suis impunitis delictis.

Dici potest vno modo, quod iste est processus fraternæ correctionis, & non tendit ad penam: sed solum ad emendationem delinquentis: ideo etiam si non obediat non imponitur ei pena; sicut admonens in secreto nullam penam imponit delinquenti non obedienti. Et patet, quod hoc intendat, quia tunc si intenderet penam quando constat ecclesiæ de delicto alicuius per denunciationem, etiam si cessaret à peccato, deberet ei imponi pena; etiam tamen si audit ecclesiam nulla pena ponitur huic nec aliquid, quod videatur simile poenæ.

Secundum

Secundò potest dici, quòd ponitur pœna. scilicet excommunicatio in quantum dicitur, quòd sit sicut ethnicus, & publicanus, & tamē excommunicatio pœna est. scilicet inter homines viuere, & eorum carere confortio. Tertiò potest dici, quòd Ecclesia imponit criminum pœnas: & ideo peccatibus, siue cessent, siue non, imponit pro delictis pœnas: sed Christus non diffiniuit, quæ pœnæ imponerentur pro singulis criminibus, imò circa nullum crimen: quia non ordinauit foralia in nouo testamento, sicut in veteri, sed omnia dimisit disponenda per eos, qui Ecclesiæ præstant: & ita hic nullam pœnā posuit: & tamen prælatus Ecclesiæ potest punire delinquentem, quando constat sibi de delicto per denūciationem etiam secundum formam correctionis fraternæ: & maximè quando peccans non vult cessare à peccato, sed Christus de hoc: nihil dixit. Quod verò dicitur, sit sicut ethnicus, & publicanus, non est pœna, quæ imponitur à iudice, quamuis possit intelligi excommunicatio, quam iudices imponunt in pœnam: & tamen Christus non intellexit de pœna imposita à iudice, quia dicit sit tibi sicut ethnicus: si enim dixisset: sit sicut ethnicus, posset intelligi, quòd hoc fieret per iudicem: & tamē dicitur sit tibi: ideo intelligitur de illo, qui admonet: qui tamen est persona priuata, & est sensus postquam tu aliquem admonueris, secretè, & per testes, & postea coram Ecclesia, & nō cessauerit à peccato: etiam si Ecclesia non puniat illud: tu tamen habes illum sicut ethnicum. i. ita caueas conuersationē illius, sicut ethnici, & publicani: & hoc facit quilibet auctoritate propria, sine sententijs iudicis: & ita intelligitur illud ad Titum. 3. Hæreticum hominem post unam, & alteram admonitionem deuota. i. tu quis scis illum Hæreticum & bis admonuisti, neque cessauit, deuota illum, & nō est opus, quòd iudex illum excommunicet, quia antequam excommunicet, poteris illū propria auctoritate deuotare. Sed obijcietur, quia pœnam imponere iurisdictionis est, & non pertinet ad aliquem priuatorum: & tamē priuare communionem est imponere pœnam: ideo nemo poterit hoc facere sine iudicis auctoritate. Dicit potest vno modo, quòd vitare quantum ad communicationem non est pœna, sed cautela: nam si quis imposeret sententiam priuationis à communionem contra aliquem, esset eum punire: quòd tamen quis cesset à communionem alicuius, non est eum punire, quia nō subtrahit ei aliquid quod esset illi aliàs debitum, sed ad cautelam pertinet, quia putat fortè iste bonum sibi esse cauere à communionem illius: primum facit solus iudex, secundum facit quilibet priuatus. Secundò potest dici, quòd dato quòd esset pœna ista priuatio cōicationis singularis personæ, qui se subtrahit à cōicatione peccatis, tñ potest inferre eam, quia non agit auctoritate priuata, sed auctoritate legis diuinæ, quæ hoc iubet: & tamen primum est verius, quòd non est directè pœna, sed indirectè.

Ad quid iubetur, quòd ille, qui admonitus ab Ecclesia non se correxerit, habeatur vt Ethnicus, & Publicanus.

Quæstio CXI.

QUÆRETVR, ad quid iubetur, quòd ille, qui admonitus ab Ecclesia, non se correxerit, habeatur, vt ethnicus, & publicanus. Dicit potest vno modo, quòd iubetur hoc in pœnam, vt sic ille se corrigat pœnam, qui per admonitionem non se correxit: & ita est de excommunicatione, quia contumax excommunicatur, vt tadio affectus veniat responsurus: ita ille, qui viderit, quòd priuatur communionem hominum propter peccatum, per pœnam emendabitur, & quia Christus volebat istos emendari pœnam imposuit, per quam emendentur. Secundò potest dici, & melius, Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A quòd sit hoc, vt consulatur non peccantibus: Christus enim voluit, quòd nos ex charitate succurrerem⁹ peccantibus reducendo eos ad bonum, & quia non possumus hoc facere, nisi communicando cum eis, oportet, quòd cū eis conuersemur, & suadeamus eis emendari, & tamdiu hoc faciamus quādiu putauerimus eos posse corrigi: Cū autem viderimus non posse per nos corrigi, cessandum est: & tamen nemo debet desperare de emendatione alicuius, quamdiu manet aliquis modus prouidendi, ideo posuit Christus omnes modos cōuenientes. scilicet primò, vt secretè admoneatur: secundò, vt coram testibus: tertiò, vt coram Ecclesia. Cū autem quis non obedierit Ecclesiæ, non est aliquid, per quod eum inducamus ad bonum: ideo tunc cessandum est ab admonitione: quia licet quantum ad Dei operationem ille possit corrigi, si Deus mouerit cor eius, tamen quantum ad hominum operationem, non est per quid emendetur, ideo cessatur: & quia tales non solū non corriguntur, sed etiam ad suam nequitiam alios trahere possint, cū illis prouidere iam nō possimus, vt boni fiant, prouidere debemus nobis, nē mali efficiamur, & hoc est cessando à conuersatione illorum, quia conuersatio trahit ad delicta. 1. Corin. 5. Corrumunt bonos mores eloquia mala: & quia licet ex bona intentione conuerteretur quis cū aliquo malo, vt eum conuertat, potest ipse subverti ab eo, ad Gal. 6. Si præoccupatus fuerit homo in aliquo peccato, vos qui spirituales estis instruite huiusmodi in spiritu lenitatis, prouidens ne & tu tenteris. scilicet volendo alterū instruere. C Ab his ergo cessandum est, quā corrigi nolunt, nē alios inficiant. Sed obijcietur, quòd non sit cessandū ab eis, quia de nullo desperandum est quādiu viuit, quia Deus potest illustrare cor ei⁹, cū sit cor hominis in manu Domini, & quocunq; voluerit vertet illud: Prouer. 21. Et tamen cessare ab eo est desperare de salute illius: ideo non est cessandum. Dicendum, quòd licet aliquis nolit corrigi admonitus coram Ecclesia, nondum desperamus de salute illius, scientes, quòd Deus poterit eum ad se conuertere: & tamen desperamus eū posse converti per hominem, quia modo humano non est aliquid maius, quā Ecclesia, quam ille non audit: & ideo modo humano cessamus ab eo, scilicet, non communicando ei, neque admonendo ei de cōterero, & tamen quantum possumus orare debemus, vt Deus illustret mentem illius, & conuertat illum ad se, & ex charitate illum diligemus. Sic dicit Augustinus libro de Verbis Domini: Sit tibi quasi ethnicus, & publicanus, idest, noli illum iam deputare in numero fratrum tuorum: nec sic tamen salus eius negligenda est: nam & ipsos ethnicos, idest, Gentiles, & Paganos in numero quidem fratrum non deputamus, sed tamen eorum salutem semper inquirimus.

Amen dico. Posita superius sententia Christi circa correctionem fraternam, ponitur hic cōfirmatio eius respondendo ad dubium, quòd posset occultè suboriri de potestate prælatorum imponentium pœnas, vel indicantium aliquid esse bonum, vel malum, agendū, vel vitandum, & dicitur. *Amen dico vobis.* Idest, certè, vel fideliter, vt Aquila interpretatur, aut in veritate, & est modus affirmandi: interdum autem est modus iurandi. *Quacunque alligaueritis super terram.* Idest, quidquid ligaueritis vos manentes super terram. *Erunt ligata, & in celo.* Idest, ego qui in celo sum approbo ea, & iudico esse ligata. *Et quacunque solueritis super terram.* Idest, vos manentes super terram solueritis. *Erunt soluta, & in celo.* Idest, ego qui in celo sum laudo, & approbo solutionem per vos factam, tanquam vera sit.

Conuersatio trahit ad delicta.

Euang. Matth.

Ad quid dixit hic Christus quaecunque ligaueritis, &c.
Quaestio CXII.

QVAERETVR, ad quid dixit hoc hic Christus. Dicendum, quod ad tria. Primò ad tollendum dubium: nam per hoc, quod dixit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, diceret quis, ego non curo: interdum enim Ecclesia cōdemnat aliquem pro aliqua re asserens peccatum esse, & delinquens ait: non est peccatum, ideo sententia, quam fers me condemnando, & priuando communione, nihil valet, quia sicut tu condemnas me, ita ego condēno te: & si tu habes me vt ethnicum, ego etiam te vt ethnicum, quia non video vnde hoc possis facere: Christus autem respōdit, huic dubio, ostendens potestatem Ecclesiae, qua praelati Ecclesiae possunt aliquos condēnare, & absoluerē, & quod illa potestas est à Deo, cū ait: Quaecunque solueritis erunt soluta, & quaecunque ligaueritis erunt ligata. Sic dicit Hieronym. f. Quia dixerat, si Ecclesia non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, & poterit contemptoris fratris hāc esse responsio, vel tacita cogitatio: si me despicias, & ego te despicio: si me condemnas, & mea sententia condemnaberis, potestatem tribuit Apostolis, vt sciant, quia qui à talibus condemnantur per humanam sententiam diuina sententia corroborari, vnde ait: Amen dico vobis, quaecunque alligaueritis, & coetera. Secundò fuit hoc ad ostendendum magnitudinem poenae, nē contemnatur: nam diceret, peccans: nolo corrigi: nam quod habeat tanquam ethnicus, & publicanus, nihil nocet, quia neque corpus tangit, neque substantiam temporalem diminuit: ideo Christus ostendit, quod poena posita hic ab Ecclesia magna sit, cū etiam ad aliam vitam pertineat, & Deus dicatur illam ponere. Nam in coelo ligantur, & soluuntur. Tertiò, & praecipue fit ad ostendendum potestatem ad imponendum poenam extraordinariam, cū enim Christus non ordinauerit aliquid circa foralia, reliquit potestatem praelatis esse ordinandi de illis: & ideo circa singula crimina possunt imponere poenas, siue dando de hoc leges, siue particulariter puniendo, sicut viderint pro quolibet: & ita quando aliquis delinquens admonitus per Ecclesiam non cessaret, & vltra hoc, quod haberetur tanquam ethnicus, imponeret ei praelatus aliam poenam, quam vellet, diceret delinquens, tu non potes imponere hanc poenam, quia Christus non statuit talem poenam, sed solum, quod habeatur delinquens tanquam ethnicus: ideo Christus ostendit hic, quod dat potestatem ad imponendum quascunque poenas, etiam quas non expressit hic, & ita quaecunque poena imponatur peccanti à praelato Ecclesiae, non poterit dicere peccans, quod non potest praelatus hoc agere, cū Christus hic concedat praelatis absoluerē, & ligare, id est, imponere quamcumque poenam, & ab imposita liberare. Et iste sensus est valde conueniens: nam quantum ad primum sensum, nō erat magnum dubium, quia si Ecclesia iudicet aliquem, tanquam ethnicum, & publicanum, quia non vult admonitus cessare à peccato, non habet ille causam dubitandi quantum ad hanc sententiam, vel poenam, cū Christus eam imposuerit, sed si aliquam imponat iudex Ecclesiae, quam Christus non expressit, erat ibi ratio dubitandi & de hac dicitur, quod quaecunque soluerint, vel ligauerint, erunt ligata, vel soluta: ideo confidenter possunt praelati imponere peccantibus quamcumque poenam viderint imponendam, & ipsi quibus imponitur debent illam putare, tāmquam à Deo positam, & non tanquam ab homine: & ita non est contemnenda poena à praelato imposita. Et huic sententiae consonat Chrysostomus super isto verbo, dicens:

Cap. XVIII.

F Vide autem qualiter incorrigibilem duplicibus colligauit necessitatibus, scilicet, poena, quae est hic, & projectione ab Ecclesia: & ita hic dicitur, de aliqua poena vltra illam, quae supra posita fuerat, scilicet, sit tibi sicut Ethnicus.

Cū Christus dicit hic, quaecunque ligaueritis, quid concedit.
Quaestio CXIII.

QVAERETVR, cū Christus dicit hic: Quaecunque ligaueritis, & coetera, quid concedit. Dicendum videtur, quod hic concedit Christus Ecclesiae totam potestatem quam habet in ministris suis, quia non inuenitur alibi expressius ab ipso dictum de aliqua potestate tradita Ecclesiae, quam dicatur hic: quia tamen potestas habet actum, vel exercitium, nominauit hic Christus exercitium istius potestatis: & est duplex, scilicet, soluere, & ligare: isti autem sunt actus clauium. Nam dicitur supra decimo sexto: Tibi dabo clauēs regni coelorum, & quodcunque solueris super terram, erit solutum, & in coelis, & quodcunque ligaueris erit ligatum: & ita exercitium clauis dixit, ibi esse soluere, & ligare: ideo cū hic dedit potestatem ligandi, & soluendi: apparet, quod dedit hic potestatem clauium: & ita tenendum est, quia quamcumque potestatem traderet, necesse erat, quod diceremus, quod dabat potestatem clauium, quia in Ecclesia nulla potestas est, quae non sit potestas clauium quia clauis materialis: habet exercitium claudendi, & aperiendi: cui assimilatur ligare, & soluere: quia soluere est quoddam aperire, ligare est quoddam claudere, ideo per metaphoram vocauit Christus potestatem istam clauēs, de quo magis dictum est supra decimo sexto capitulo, quaestione septuagesimasexta. Et istam potestatem videtur hic tradidisse. Et tamen, vt magis videatur quid tradiderit, dicendum, quod potestas clauis est duplex, scilicet, ordinis, & iurisdictionis. Clauis ordinis est potestas per sacramentum ordinis sacerdotalis collata, indelebili caractere insignita ad conficiendum corpus Christi verum, cui annexa est potestas ligandi, atque soluendi corpus Christi mysticum. Clauis autem iurisdictionis est potestas data alicui secundum quam respicit corpus Christi mysticum modo non sacramentali, de quibus magis supra decimo secundo capitulo dictum est. De potestate iurisdictionis manifeste apparet, quod fuit hic data, aut declaratur iam fuisse data, cū hic dicatur de ligando, & soluendo, & maxime, quia istud ligare, & soluere de quo hic dicitur, est principaliter extra forum poenitentiale, cū dicatur supra de eo, qui admonitus per Ecclesiam cessare à peccato, & nō cessat, quod habeatur vt ethnicus, & illi poena imponitur, de qua Christus hic loquitur. Et tamen manifestum est, quod tam denuntiatio, quae fit Ecclesiae de crimine illius, quam admonitio Ecclesiae, quam poenae impositio sunt extra forum poenitentiale, quia in manifesto sunt, ideo pertinent hāc ad clauem iurisdictionis. Et de ista satis potest dici, quod data fuerit hic. De clauē ordinis dicendum, quod sub his verbis includitur, quia licet clauis ordinis, & caracter sacerdotalis sint idem in substantia, vt dictum est supra decimo secundo capitulo: tamen in quantum est potestas conficiendi: vocatur caracter, & nō clauis quia caracter dicit configurationem, & secundum illam potestatem cōfiguramur Christo, quia est potestas ad conficiendum corpus Christi verum. Clauis autem ex ratione sua dicit exercitium aperiendi, & claudendi, quale exercitium non habemus ad corpus Christi verum: ideo potestas illa, secundum quā ad corpus Christi verum se habet quis, vocatur caracter, & non clauis.

Actus clauis est soluere, & ligare.

Clauis ordinis, & clauis iurisdictionis quid sit.

In q. 78.

Quo dicitur rānt charactē, & clauis, & quo sint idem.

Potestas

Potestas autem, secundum quam se habet ad corpus mysticum vocatur clavis, & non character, quia secundum illam potestatem non configuratur quis Christo, sed magis ipsi populo, ad quem est: & tamen secundum illam potestatem habet exercitium soluendi, & ligandi super populum: ideo clavis, & non character dicitur. Et sic licet eadem potestas secundum essentiam, & rem sit potestas conficiendi, & potestas ligandi, & soluendi in foro poenitentiali sacramentaliter: tamen in quantum est potestas ad conficiendum vocatur character, & non clavis, & in quantum est ad soluendum, & ligandum sacramentaliter vocatur clavis, & non character: quoniam ergo ad clauem ordinis pertinet soluere, & ligare sacramentaliter: & hic ponuntur isti duo actus, satis poterat dici, quod tradita fuerit hic clavis ordinis. Sed obijciatur, quia clavis sacramentalis non datur, nisi in collatione ordinis sacerdotalis, cum sit ipse character sacerdotalis, quantum ad substantiam, ut patet ex dictis: & tamen Apostoli, & illi, ad quos Christus loquebatur nunc, non fuerunt nunc promoti ab eo in sacerdotes, ideo non fuit eis data nunc clavis sacramentalis, siue clavis ordinis, ordo quippe sacerdotalis collatus fuit eis die coenae, quando dedit eis potestatem conficiendi corpus suum. infra vigesimo sexto, & Lucae vigesimo secundo: ideo tunc data fuit clavis sacramentalis, siue ordinis. Dicendum, quod verum est, quod non fuerit nunc data clavis ordinis, sed solum clavis iurisdictionis potuit dari: ideo dicendum est, quod per ista verba, aut Christus innuit solum clauem iurisdictionis, de qua magis litera consonat, aut ipsam clauem ordinis non dedit nunc, sed promisit, vel ostendit se daturum, ut innueret quid illa clavis esset: & hoc oportet accipi, quia ponitur hic ligare, & soluere, qui sunt proprie actus clavis sacramentalis: & ita vult accipi Hilarius super isto verbo, dicens: Per hoc tamen ad terrorem maximi metus, quoad praesens omnes continentur immobile Apostolicae seueritatis iudicium demonstrauit, ut quos in terris ligauerint, id est, peccatorum nodis innexos reliquerint, & quos soluerint, concessionem scilicet veniae acciperint in salutem: hi in coelis ligati sunt, vel soluti: & tamen ligare in peccatis, & concedere veniam in eis pertinet ad clauem sacramentalem: ideo intellexit hoc Hilarius de clauem sacramentali, quae hic promittitur: licet non detur, sed designatur qualis sit, quae an data fuisset quando hoc dictum est, vel danda adhuc esset, dicitur infra quaest. 115.

Quibus dedit Christus potestatem istam, quae habetur hic.

Quaestio CXIII.

QVAERETVR, quibus dedit Christus potestatem istam, quae habetur hic. Aliqui dicunt, quod omnibus christi-entibus. Et patet primo, quia doctrina Christi est generalis, & intelligitur quantum ad omnes: cum ergo non ponatur hic, quod loqueretur Christus specialiter ad aliquem: erit intelligendum quantum ad omnes. Secundo istud est redditum causa superioris dicti: & tamen supra dicebatur, quod sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, & hoc ad quemlibet pertinet, cum quilibet possit corrigere fratrem suum: ergo ostenditur hic potestas data cui libet ad condemnandum delinquentem, qui non vult emendari. Tertio patet, quia apparet ex praecedentibus, quod ista dicantur ad Ecclesiam: nam dicitur supra: dic Ecclesiae, quod si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus: & sequitur confirmatio hic, scilicet: Amen dico vobis, quaecunque alligaueritis super terram, & coetera: ergo ad quemlibet de Ecclesia pertinebit, cum dicatur, ligaueritis: nam Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A non pertinet ad Ecclesiam, ut vniuersitatem, sed ad Ecclesiam, ut singulos, vel multos. Quarto patet, quia dicitur immediate, iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re, quaecunque petierint fieri illis a patre meo, & ibi dirigitur sermo ad eosdem, ad quos dirigitur hic, cum dicatur, iterum dico vobis, & coetera: & tamen certum est, quod istud intelligitur quantum ad quoscunque homines, qui orant, & conueniunt in nomine Christi, siue sint sacerdotes, siue non, ergo istud. Amen dico vobis ad omnes dirigitur, & cuilibet erunt datae istae clauces. Dicendum, quod hic conceditur potestas ligandi, & soluendi: ista autem potestas largè accipi, aut proprie. Accipiendo proprie, siue sit potestas clavis iurisdictionis, siue ordinis, non data est omnibus a Christo, sed aliquibus: & ita nunc, non habent eam omnes, qui sunt in Ecclesia. Accipiendo largè, vocatur potestas ligandi, id est, potestas habendi aliquem ut ethnicum, & publicanum subtrahendo ei communionem: potestas soluendi est potestas recipiendi aliquem ad communionem, qua fuerat priuatus: ut si quis Ecclesiam non audiuit, efficitur ut ethnicus, & publicanus. Si autem postea rediens ad cor, doleat de peccato suo, & cesset, debet reduci ad communionem, & illi, qui eum ut ethnicum habuerunt, recipient eum, & tunc dicuntur illum absolueri, & ita accipit Augustinus libro de Verbis Domini, dicens: Coepisti fratrem tuum habere tanquam publicanum: ligas eum in terra, sed ut iuste alliges, vide: cum autem correxeris, & concordaueris cum fratre tuo, soluisi illum in terra, cum solueris in terra, solutus erit in caelo. Hoc modo accipiendo soluere, & ligare, dico quod omnibus competit de Ecclesia, siue clericis, siue laicis, cum omnibus competat corrigere fratrem delinquentem. Accipiendo proprie clauces, ut communiter exponitur litera ista a Sanctis Doctoribus, dicendum, quod non datae fuerunt istae clauces Ecclesiae hic non pro seipsa, sed pro membris suis ministerialibus, per quae exercet actus virtutis suae: & ita omnibus Apostolis, qui erant membra ministerialia, & praecipua Ecclesiae datae fuerunt hic clauces, & per eos descendunt in omnia alia membra ministerialia Ecclesiae, clauces quidem ordinis in solos sacerdotes, clauces vero iurisdictionis in multos etiam alios non sacerdotes, dum tamen sint clerici. Quod autem in presenti non locutus fuerit Christus ad omnes sed ad apostolos, patet ex assertionem communi doctorum. Sic dixit Hieronymus: quia dixerat, si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus, & publicanus, & poterat contemptoris fratris haec esse responsio, vel tacita cogitatio: si me despicias, & ego te despicio, si me condemnas, & mea sententia condemnaberis, potestatem tribuit Apostolis, ut sciant, qui a talibus condemnantur humanam sententiam diuina sententia corroborari. Sic etiam dicit Hilarius, ibid. Per haec ad terrorem maximi metus, quoad praesens oēs continentur immobile seueritatis Apostolicae iudicium demonstrauit, ut quos ligauerint sint ligati. Et idem dicit Chrysostomus, ibid. ideo dicendum, quod Christus loquitur hic ad Apostolos, & successores eorum, & omnes ministros ab eis, & eorum successoribus, ordinatos tam in ordinatione, quam in iurisdictione, & non ad singulos de Ecclesia.

Ad primum dicendum, quod doctrina Christi generalis est, ideo ubicunque agitur de instructione in moribus, ad omnes pertinet, quia illud est doctrina: ubi autem agitur de collatione potestatis, non pertinet ad omnes, quia illud non est docere, sed Ecclesiam per membra, & partes potestatem habentes, & subiectas diuidere, & ordinare. Unde sicut non fecit omnes Apostolos, sed duodecim solos quos ex omnibus elegit: Luc. 6. & cum discipulos ordinaret, quos mitteret binos ante faciem suam,

H 2 non

Quae potestas ligandi, & soluendi omnibus fidelibus data sit.

non omnes, sed solos septuaginta duos instituit Lucæ decimo: ita & nunc tradens potestatem clauium, non omnibus eam dedit, sed illis, quibus dictum est supra.

Ad secundum dicendum, quod potest intelligi sic vno modo, vt Augustinus exponit libro de verbis Domini, & supra positum est: & tamen tunc ligare, & soluere nō sunt actus clauis iurisdictionis, vel ordinis, sed solum subtrahere communicationem, & recipere ad communicationem iam subtractam: & tamen expositio communior est, quod ligare, & soluere sit hic actus clauis ordinis, vel iurisdictionis, & tunc non loquitur Christus ad quoslibet, sed ad Apostolos, vt dictum est, & verum est, quod ad Apostolos loquebatur Christus ista, & non ad turbas.

Ad tertium dicendum, quod ad Ecclesiam ista dicuntur, & clauis in Ecclesia sunt, in quantum extra Ecclesiam nemo habet actum clauium, scilicet, postquam ab ea recedit: & ipsamet Ecclesia habet clauis, habet tamen eas in suis ministerialibus partibus, & per illas exercet actum clauium, sed singuli, qui sunt in Ecclesia, non sunt partes ministeriales, sed illi soli, quibus committitur aliqui actus, ideo non competunt clauis istę omnibus de Ecclesia: ipsi etiam Ecclesię per seipsam competunt clauis, quarum actus per seipsam exercet: hoc tamen non est quantum ad clauem ordinis, quę est clauis sacramentalis, sed quantum ad clauem iurisdictionis. Et patet, quia Concilia generalia excommunicant, absoluunt, suspendunt, interdiciunt, depouunt, causas audiunt, diffiniunt, indulgentias concedunt, quę omnia pertinent ad clauem iurisdictionis, & hæc omnia faciunt ipsa Concilia per se, quia quodlibet generale Concilium reputatur Ecclesia vniuersalis, & non sunt ista per aliquos, qui sint in ipsis Concilijs, quasi per potestatem, quam ipsi habeant, cū multi faciant ibi hæc ex nomine Concilij, quorum nulli habent aliās per seipsos auctoritatem aliquam: & ita Concilium facit ista. Et licet prolationes sententiarū, & ceteri actus sint aliquid reale, quod non potest esse nisi in particularibus: Concilium autem non est aliqua persona naturę, sed iuris: ideo proferre sententias, quod est agere quoddam quod est ens naturale, non potest esse nisi in persona naturę, idest, in aliquo homine, & ita per particulares homines ista traduntur executioni: potestas tamen faciendi, quę non est accedens naturę, sed iuris, nō est in indiuiduo naturę, idest, homine aliquo, sed in ipso Concilio, quod est indiuiduum iuris, siue corpus. De clauē ordinis certum est, quod non est in Ecclesia, vel Concilio realiter, quia ista clauis secundum essentiam est ipse character sacerdotalis, vt dictum est præcedenti questione: ideo nō potest esse, nisi in eo, cui confertur ordo, sed non potest ordinari, nisi homo: ideo concilium quod non est homo, aut ipsa Ecclesia, non habet clauem sacramentalem, & consequenter non potest Concilium absolvere aliquē in foro penitentiali, potest dare tñ indulgentias plenarias, & committere alicui, qui aliās sit sacerdos absoluendi potestatem quamcūque in foro penitentiali.

Ad quartum dicendum, quod illud intelligitur de oratione, & impetratione: non autem de potestate faciendi aliquid: orare autem, & impetrare ad quemlibet pertinet, qui cū fide petit, & in nomine Christi: ideo de omnibus intelligitur: hic autem agitur de potestatis traditione, & sic non extenditur ad omnes. Si autem intelligat illud de potestate agendi aliquid, non intelligitur de potestate ordinis, sed iurisdictionis, & non de potestate data singulis, sed Ecclesię, quam ipsi faciunt per hoc, quod conueniunt, vt ibi dicitur.

Quomodo Christus tradidit hic clauis cum supra videatur eas tradidisse.
Quest. CXV.

QVAERETVR, quomodo Christus tradidit hic clauis: nam supra eas tradiderat i 6. capitulo. Aliqui dicunt, quod ibi non fuerunt datę clauis, sed solum promissę: nam dixit Christus Petro: Tibi dabo clauis regni celorum: hic autem dicitur, quęcūq; alligaueritis, &c. in quo ponitur actus clauium, & ita videntur datę. Alij dicunt, quod ibi dedit clauis, & hic etiam dedit: & tamen ibi dedit soli Petro, cū dicitur: tibi dabo clauis regni celorum: hic autem dedit alijs Apostolis, cū pluraliter dicitur quęcūque ligaueritis. Alij dicunt, quod non sunt eadem clauis, quę dantur hic, & ibi: vnde quidam dicunt perfectiores esse clauis, quę ibi datę fuerunt Petro, quā quę dantur hic, eo quod ibi vocantur clauis regni celorum, & hic non. Etiam, quia ibi dicitur, quodcūque solueris super terram, erit solutum & in coelis: hic autem dicitur, singulariter erit solutum & in coelo. Alij dicunt, quod clauis, quę traduntur hic sunt meliores, quā quę traduntur ibi, quia ibi dicitur, singulariter quodcūque solueris: hic autem dicitur, pluraliter quęcūque solueritis, & quęcūque ligaueritis.

Dicendum, quod tam hic, quā supra decimo sexto capitulo agitur de clauibus. Est autem duplex clauis, scilicet, ordinis, & iurisdictionis, & ab origine vtręque fuit data a Deo Ecclesię in membris suis ministerialibus, & quia non dependet vna clauis ab altera, sed sæpe inueniuntur disiunctę, potuit dari vna vno tempore, & alia alio. Clauis autem iurisdictionis cū datur sine ordine, potest dari omni tempore: & ideo potuit dari discipulis nunc, vel ante hoc, vel post resurrectionem Christi. De clauē ordinis dicendum, quod cū illa sit essentialis ipse character sacerdotalis, & non datur character nisi in ordinatione sacerdotali, non data fuit nunc Apostolis clauis ordinis, sed tunc quando in coena fecit eos Christus sacerdotes, tradens potestatem conficiendi, & tunc omnibus Apostolis dedit simul clauem ordinis. De prima opinione dicendum, quod non est vera. Primò, quia licet dicatur ibi, tibi dabo, non sequitur, quod non dederit tñ, sed dicitur, tibi dabo, quia licet clauem quantum ad substantiam reciperent Petrus, & ceteri: tamen executionem tunc non receperunt, quia clauis iurisdictionis est, quę tunc potuit dari, & actus huius exerciturus erat Petrus, & ceteri Apostoli post mortem Christi inchoante nouo testamento, & quando iam Christo mortuo, & in coelis ablato manebat illis totum Ecclesię regimen, & quia tunc videtur aliquis habere potestatem, quādo in actum illius exit, cū prius nihil sit, per quod cognoscatur, videbatur quod Petrus non haberet clauem, quamdiu Christus viuebat: eo quod tunc non exercebat actum illius, quia Christus omnia faciebat, & non erant ipsi tunc, vt principes Ecclesię: ideo melius dicitur, quod danda erat clauis, quā quod data, licet tunc daretur. Secundò, quia ista ratio non tenet: nam si ob hoc, quod de futuro dicitur, dabo, putaretur, quod ibi non fuerit data clauis, etiam diceretur, quod non data fuerit hic, cū dicatur, quęcūque solueritis, quod etiam est de futuro. Tertio, quia etiam videretur, quod non fuerit nunc data clauis, sed post Christi mortem, quia dicitur Ioan. 20. Accipite Spiritum Sanctum, & quorum remiseritis peccata, remissa erunt: & sic videtur, quod tunc data fuit realiter, cū dicatur, accipite: & ita non fuit data hic: & ideo tam hic, q̄ ibi dari potuit clauis iurisdictionis, & nō est inconueniens quocūq; tempore dicamus eam datā.

Nam

Qui sunt actus clauis iurisdictionis.

Concilium non est aliqua persona particularis naturę sed iuris.

Clauis ordinis realiter non est in concilio, vel Ecclesia, sed est in eo cui confertur ordo.

Clauis iurisdictionis omni tempore datur potest.

Nam non est necesse, quod quodocunque fit mentio à Christo de clauibus, quod tunc data fuerint, quia tunc cum supra decimo sexto, & hic, & Ioannis vigesimo, de clauibus dicatur: oporteret dici, quod ter clavis data esset, & tamen clavis eadem non potest nisi semel dari, nisi ablata fuerit. Et ideo dicendum, quod in aliqua vice harum data fuerit clavis, & non in omnibus, aut fortè non data fuit in aliqua vice harum, sed tunc quando nulla de hoc mentio fit, sicut apparet manifestè de clauis ordinis, quia certum est, quod illa data fuit in promotione ad sacerdotium, scilicet, in coena vltima, & tunc nulla fit mentio de clauis, aut de actu eius, & post resurrectionem quando Christus apparuit Apostolis, dixit: Accipite Spiritum Sanctum, & quorum remiseritis peccata remissa erunt, &c. & isti sunt actus clavis ordinis: & tamen tunc non dedit eis clauem ordinis, cum iam data esset. Sed tunc dicitur, ad quid ergo totiens ponitur de clauibus, cum non tradantur totiens? Dicendum, quod hoc fit ad notificandum ipsam potestatem quid sit, & ut sciant Apostoli se habere illam: & ideo tunc Christus de clauis loquitur, quando ea, de quibus agitur, suadent hoc dici: de clauis enim ordinis sic factum est: nam data fuit in coena Christi, & nihil de ea apertè tunc dictum est: ideo postea Christus, dixit: Accipite Spiritum Sanctum, & quorum remiseritis peccata remissa erunt, & quorum retinueritis retenta erunt: nam in hoc indicauit quis esset actus clavis. Etiam fuit conueniens tempus ad dicendum tunc, quia iam incipiebat opportunitas vtendi clauis sacramentali, cum Christus ascendens in coelum committeret Ecclesiam regendam Apostolis, & alijs ministris: dum autem ipse maneret inter homines, non erat usus clauis in Apostolis, licet haberent ipsam potestatem: ideo non fuit tanta opportunitas dicendi hoc. De clauis iurisdictionis, quæ magis aperte designatur per illud dictum Petro supra 16. dicendum, quod potuit dari tunc, vel hic, aut alio tempore: & tamen his duobus temporibus fuit conueniens dici. De prima vice quod dictum est Petro: Tibi dabo clauis, fuit conueniens tunc dici propter Petri confessionem, & alia, de quibus dictum est supra decimo sexto capitulo, quæst. 62. ubi Christus de tota potestate Ecclesiæ locutus est, scilicet, iurisdictionis, & ordinis: constat tamen, quod tunc non fuerit data potestas, vel clavis ordinis, vt dictum est, sed potuit tradi potestas iurisdictionis: & ita intelligendum est quodocunque dicitur, quod tunc dedit Christus Petro clauis. De secunda vice quantum ad hoc quod hic dicitur. Dicendum, quod superiora coegerunt hoc dici: nam dicebatur supra de peccante, qui non vult corrigi, & quia tali imponit prælatus Ecclesiæ poenam, quam hic Christus non expressit, & ille dicere posset, quod non poterat sibi imponi talis poena, de qua Christus, nihil dixisset: subditur hic potestas generalis ad imponendas quasque poenas, & absoluendum ab eis, scilicet, quæcunque alligaueritis, &c. & sic nulla poena est, quæ sub hac potestate non cadat, quæ poena non sit aliàs contra legem Christi, vel statuta ipsius Ecclesiæ vtentis hac potestate. Sed tunc dicitur, ad quid repetitur hic ista potestas? nam supra posita fuerat decimo sexto capitulo. Dicendum, quod fuit primò, quia licet Christus ibi potestatem, aut dederit, aut dandam innuerit omnibus Apostolis, & ministris Ecclesiæ: litera tamen de solo Petro loquitur, & ita aliqui putarent solo Petro datam: hic autem ostendit consequenter communiter omnibus datam, cum dicat, quæcunque alligaueritis, & hoc fuit valde conueniens, vt videatur, quod clauis sunt in Ecclesia, & non in Petro solo, & supra decimo sexto, quando ad solum Petrum locutus est, non dedit ei soli clauis, sed vt ostē

deret, quod usus clauis ab illis rectè tenetur, q intra Ecclesiæ vnitatem manent, vni. i. Petro locutus est, vt ad Ecclesiæ vnitatem loqui intelligeretur. Secundò, quia voluit apertius ostendere potestatem iudicium ad imponendum penas peccantibus: nam licet ibi data fuerit potestas generaliter, dubitarent aliqui, an extenderetur ad hunc casum, & vigore illius potestatis posset prælatus imponere quamcumque penam peccanti: ideo hic specialiter posuit, dicens: Quæcunque alligaueritis, &c. De secunda opinione dicendum, quod falsum est, quia non fuit data potestas illa clauis soli Petro ibi, sed omnibus data est: & tamen locutus fuit Christus specialiter ad Petrum propter causas expressas supra 16. ca. & maximè ad ostendendam vnitatem Ecclesiæ: & ideo quod hic dicitur, non solum dictum est ad alios, sed etiam ad Petrum. Et etiam Ioannis 20. quando Christus dixit: Accipite Spiritum Sanctum, non solum dixit ad alios, sed & ad Petrum. Et apparet, quod non fuerint tunc data Petro clauis, quasi ei soli data fuerint tunc, & non alijs, quia tunc innueretur, quod tunc Christus ei dedit clauis, quæ designantur verbis illis. Tibi dabo clauis regni celorum, & postea nihil ei dedit, sed falsum est: nam in verbis illis designatur tã clavis ordinis, q iurisdictionis, quia ponitur ibi soluere, & ligare, & tamen est, quod non fuerit tunc data Petro clauis ordinis, cum non fuerit tunc factus sacerdos, sed postea in die coenæ: ideo non possunt sic distingui istæ literæ, quasi illa designet clauis, quæ date fuerint Petro, & ista clauis, quæ fuerint data ceteris, sed vtrobique designatur potestas, quæ omnibus datur: ibi tamen dictum est ad solum Petrum ad significandum vnitatem Ecclesiæ: hic autem dicitur ad omnes, vt innuatur, quod quilibet prælatus Ecclesiæ possit imponere poenam delinquenti non se emendanti. De tertia opinione dicendum, quod præsupponit falsum, & etiam dicit falsum: nam præsupponit alias esse clauis Petri, & alias ceterorum. Sed falsum est, primò, quia clavis in Ecclesia militante est duplex, scilicet, ordinis, & iurisdictionis, vtramque habuit Petrus, & etiam quilibet Apostolorum. Etiam potestas, vel clavis ordinis non est maior in vno, quàm in alio: potestas autem iurisdictionis licet fortè esset maior in aliquo Apostolo, quàm in alio, de quo nunc nihil asseritur, tamen non erat alia & alia. Secundò, quia verba posita hic, & ibi ostendunt esse eandem potestatem: nam potestas est ad actum, & cognoscitur per actum, & tamen idem actus ponitur hic, & ibi, cum ibi dicatur, quodcumque solueris, & quodcumque ligaueris: & hic etiam ponatur ligare, & soluere: ideo eadem potestas est hic, & ibi. Item præsupponitur, quod ibi data fuerint clauis Petro, & nunc data fuerint ceteris Apostolis. Sed hoc falsum est, vt ostensum est supra. Quod autem dicitur esse perfectiores clauis Petri, falsum est: nam etiam si non data essent clauis Petro quando alijs, non essent perfectiores clauis Petri, quàm aliorum: quia si perfectiores essent, hoc deberet constare ex litera: & tamen non apparet, quia quod dicitur ibi, erit solutum in celis, & hic, solutum in celo, non est alia, & alia sententia, quia per hoc nihil importatur, nisi sententia, quæ datur hic à prælato Ecclesiæ, approbatur à Deo, qui in celo est: & ideo siue in celo, siue in celis dicatur, nihil omnino differt, quia cuiuscunq; rectè vtentis clauis Deus sententiam approbat. Habet autem ortum iste error ex quodam dicto Origenis super locum istum: ait enim. Non dixit in celis, sicut Petro, sed in celo vno, quia non sunt tantæ perfectionis, sicut Petrus. Potest autem sanè accipi verbum Origenis, quod alij, scilicet, Apostoli non sunt ita perfecti, sicut Petrus in vita: & tamen in clauibus non differunt.

Quæst. 62.

Clauis ordinis non est maior in vno, quàm in alio, de clauis iurisdictionis hic nihil asseritur ex iure diuino, sed vide in suo lib. de diff. & Origine iurisdictionis.

Origine erroris. 3. opinionis.

Expositio verbi Origene.

Vel potest dici, quod in clauis iurisdictionis Petrus inquantum summus Pontifex excefferit alios, licet de hoc non contendamus nunc: & tamen etiam si hoc esset, non est iste sensus literæ, quia certum est, quod hic Christus locutus est tam ad Petrum, quam ad alios: nam aliàs non haberet Petrus potestatem puniendi delinquentes, quod apertius hic ostenditur, quàm alibi. Quod autem dicitur, quod clauis datæ Petro vocantur clauis regni cœlorum, & non istæ. Dicendum, quod cum eadem clauis sint istæ, & illæ, si illæ sunt clauis regni cœlorum: nam esse clauis regni cœlorum est esse ad claudendum, & aperiendum regnum cœlorum: claudere autem, & aperire illud est ligare, & soluere. Vnde ibi non ponuntur alij actus, nisi ligare & soluere: & tamen hic ponuntur idem actus, ideo sunt istæ clauis regni cœlorum. Sed dicendum, quod ibi vocantur regni cœlorum, quia exprimuntur clauis, & quia putaret quis esse aliquid materiale, vel mundanum, dixit, quod erant clauis regni cœlorum, idest, vitæ æternæ. Vel regni cœlorum, idest, Ecclesiæ militantis, quæ regnum cœlorum vocatur, vt ait Gregorius. Hic autem ponitur actus clauium, scilicet, soluere, & ligare: non exprimitur tamen nomen clauium: ideo non potuit dici, quod essent regni cœlorum, vel cuius essent: si tamen nomen clauium exprimeretur: etiam diceretur, quod essent regni cœlorum. De quarta opinione dicendum, quod etiam falsum supponit, scilicet, quod fuerint aliæ clauis datæ hic, & aliæ supra decimo sexto: nam eadem sunt, vt supra ostensum est. Quod autem dicitur, quod istæ sunt perfectiores. Dicendum, quod etiam si essent aliæ clauis, quæ dantur ibi, & aliæ, quæ dantur hic: non sequeretur, quod istæ essent perfectiores, quia quod dicatur hic quæcunque solueritis pluraliter, & ibi quodcunque non differt: nam qui soluit quodcunque, nihil est quod non soluat, & ita soluit quæcunque, vnde idem significant omnino, sed solum differt in modo locutionis, sicut supra dicebatur, quod idem erat dicere, soluta erunt in cœlo, vel in cœlis. Sunt ergo eadem clauis Petri & aliorum, & eodem tempore omnibus datæ, siue datæ fuerint nunc, siue prius, siue post: & eadem sunt clauis, de quibus agitur hic, & supra decimo sexto capitulo, & etiam Ioannis vigesimo, licet ibi magis ad clauis sacramentales referatur: licet possit extendi etiam ad clauis iurisdictionis.

Quid est esse clauis regni cœlorum.

Ecclesiæ militantis regnum cœlorum dici potest.

Confutatio quartæ opinionis.

Quare dicitur hic: Quæcunque alligaueritis, vel quodcunque ligaueritis, & non dicitur determinatè, quid sacerdos ligare debeat.

Questio CXVI.

QUÆRETUR, quare dicitur hic quæcunque alligaueritis, vel quodcunque ligaueritis supra decimo sexto capitulo, & non determinatur quid sacerdos ligare debeat. Dicendum, quod fuit primò ad dandum regulam generalem: nam necesse erat, quod aut Christus traderet particulariter doctrinas circa quodlibet peccatum, pro quo deberet sacerdos ligare peccatorem, & qua poena eum astringeret, & deinde à quo deberet absolueret: hoc autem non decuit. Primò, quia oportebat infinitam tradi doctrinam circa omnes casus. Secundò, quia nulla scriptura posset sufficere. Nam licet Christus, qui Deus erat, sciret omnia, quæ accidere possunt, & quo remedio circa quodlibet vti decet: tamen quia infinitis modis variantur ista, non erat possibile,

F quod nos tantam doctrinam susceperemus, quia supra humanam conditionem hoc esset: nam si ista scriberentur, arbitror mundum capere non posse eos, qui scribendi essent libros, vt dicit Ioan. vigesimo primo. Et tanta nemo posset portare, iuxta illud Ioannis 16. Multa habeo vobis dicere, quæ nò potestis modo portare, idest, non potestis illa accipere, etiam si vobis dicere vellem sine infusione spiritus, qui nò est pro quolibet homine: & ideo etiam si talia possent scribi, cum nemo ea capere posset, fieret doctrina inutilis. Tertiò, quia dato, quod scribi possent omnia, & mente teneri à nobis, vt si essent pauca: tamen non expediebat dari à Christo talem doctrinam: nam doctrina, quæ à Christo daretur non esset mutabilis, neque dispensabilis, sed teneri deberet ad vnguem, sicut traderetur: & tamen non conueniebat omnibus gentibus idem modus puniendi peccata: quia quædam gentes maioribus poenis castigantur, quàm aliæ, & aliqui bene tolerant iugum: aliæ autem non: & ita non debuit tradi regula eadem pro omnibus. Et ista fuit causa vna, & de potissimis, quare Deus in nouo testamento nò dedit leges particulares, siue circa cœremonialia, siue circa foralia, sicut tradidit in veteri testamento. Et fuit causa, quia in veteri testamento dabatur lex vni soli genti, quæ parua erat, quæ eisdem moribus utebatur: ideo sicut nunc vni regioni conueniunt eadem leges forales propter similitudinem conuersationis incolarum: ita & populo Iudæorum conueniebant eadem leges iudiciales, & idem ritus cœremoniarum: lex autem Christi data fuit toti mundo infra 18. & Mar. 16. in quo sunt diuersi modi gentium, quasi in nullo cū alijs comunicantium, & quod his est bonum, non est bonum aliis: ideo circa particularia non dedit leges. Quarto non debuit dari particularis doctrina de soluendo, & ligando, quia tunc oporteret, quod Christus scriberet omnes species peccatorum possibiles, & istud esset nobis occasio ruinæ, quia multa sunt, in quibus quidam non peccant, quia illa nesciunt, quæ si scirent sibi esse vitia, Satan instigaret eos ad peccatum in illis, & peccarent. Propter hoc ergo, & multa alia non debuit dare Christus particulares doctrinas de soluendo, & ligando, ideo oportuit, quod daret generalem regulam: & ita dixit, quodcunque, vel quæcunque ligaueris, idest, poteris ligare in quibuscunque, & soluere in quibuscunque. Secundò quantum ad principale questum dico, quod fuit hoc dictum ad magis certificandum ipsum vntem clauis, quia cum iste actus nò subiiciatur oculis, neque etiam effectus deductus ex exercitio clauis, sed est aliquid spirituale, & inuisibile, nesciret sacerdos, an verè ligaret, aut absolueret: dato enim quod Christus dixisset, quodcunque poteris ligare, & soluere, posset dubitare sacerdos, an accidisset aliquis error ei in absoluendo, & ligando, propter quem non sequeretur effectus clauium: ideo ad certificandum eum, quod quodcunque ille ligat, aut soluit sequitur effectus clauium: non dixit, poteris ligare quodcunque & soluere, sed quodcunque ligaueris erit ligatum in cœlo, & quæcunque solueris erunt soluta in cœlo: idest, certus sis, quod quodcunque tu ligas, ego qui in cœlis sum tecum ligo: & quodcunque tu soluis: ego etiam soluo. De hoc dicit Chrysostomus. Notandum quod non dixit primati Ecclesiæ, liga talè, vel talè, sed si ligaueris indisolubilia erunt ligamina, quasi hoc eius iudicio dimittens: & ideo Christus non solum per hæc tradidit potestatem ligandi, & soluendi, sed et potestatem condendi leges, secundum quas iudicaret quis esset ligandus, & quis soluendus, & pro qua causa.

An quidquid sacerdos ligat, & soluit sit ligatum, & solutum in celo. Quæst. CXVII.

SED quæretur, nunquid quando sacerdos ligat, & soluit, sit ligatum, & solutum. Dicendum, quod Christus vniuersalem potestatem dedit, & promisit certitudinem actus, scilicet, quod quodcumque ligarent sacerdotes, vel soluerent, ipse ligaret, & solueret: & tamen hoc non obstante potest ligans, & soluens errare, & tunc nihil faciet. Primò si excedat super facultatem sibi datam. Secundò si exerceat actum super non materiam. De primo licet dicatur generaliter, quæcumque solueritis, & ligaueritis: intelligitur tamen, quod non faciat contra legem committentis hanc potestatem, quia in promissione tali intelligitur excepta persona loquens, & id quod ad eam pertinet: ut si quis promittat, aut iuret adiuuare alterum contra quemcunque hominem, non tenetur adiuuare eum contra seipsum, licet ex modo locutionis comprehendatur, ut patet extra de iure iurando. capitulo petitio: ubi ille, qui promisit nunquam esse contra alium, potest esse contra eum in causis proprijs, & Ecclesie suæ: & ita Christus dedit potestatem generalem soluendi, & ligandi quodcumque: non tamen, quod ligarent, & soluerent contra legem ab eo datam: & ita Apostolus dicit. 2. Corinth. 10. & 13. datam esse sibi potestatem non in destructionem, sed in constructionem: id est, potestas data Prælati Ecclesie, non extenditur ad faciendum contra ea, quæ Christus statuit, quod esset destruere constructa, sed ad constructionem, id est, ad adiuuandum, quod statuta à Christo ponantur in executione, & ita nos sumus adiutores Christi. Sic enim dicit Apostolus. 2. Corinth. 3. Dei enim adiutores sumus. Et ita minister Ecclesie potest soluere, & ligare in omnibus, quæ Christi lege non vetantur: & ideo quilibet sacerdos posset uti clauis ordinis ligando, & soluendo quantum ad omnes homines, & in omni peccato, cum lex Christi non vetaret hoc: & tamen ipsa Ecclesia immutauit potestatem istam tam quantum ad subditos, quam ad ea, in quibus est ligare & absoluere: ideo non extenditur clauis ad plures, vel ad maiora, quam ad ea, quæ per Ecclesiam diffiniuntur: & hoc potuit facere Ecclesia, quia sicut tradidit Christus Ecclesie potestatem soluendi, & ligandi, ita dedit potestatem diffiniendi, in quibus deberet soluere, & ligare: quia alias cum Christus non expresse, in quo ligarent, & soluerent, & quomodo: nesciret hoc Ecclesia. Et ita nesciret quando ligat, & soluit, an esset ligatum, & solutum, & dubitaret de quolibet actu: quod est inconueniens: & ideo Ecclesia potuit quibusdam dare maiorem potestatem, alijs minorem, vel quibusdam magis arctare potestatem, alijs verò minus. Secundum erat materia, & si quis velit operari super non materiam, non sequetur operatio, quia materiam determinat sibi quodlibet agens. Et materia in usu clauium est duplex, scilicet id, de quo absoluitur quis, vel in quo ligatur, & ille, qui absoluitur, & ligatur: neutrum autem determinauit Christus, sed dixit, quodcumque solueris erit solutum, & quodcumque ligaueris erit ligatum, id est, de quocunque peccato absolueris aliquem tenebit absolutio, & ad quamcunque poenam ligaueris aliquem tenebitur astrictus, etiam quemcumque ligaueris erit ligatus, & quemcumque solueris erit solutus.

Ecclesia autem determinauit vtrumque dando inferioribus prælati certis subditos, & certos casus, in quibus absoluant: solus autem Papa est indeterminatus potestatis, quia potest absoluere quemlibet, & in quolibet casu: & ideo ipse solus dicitur vocatus in plenitudine potestatis: coeteri verò in partem sollicitudinis. Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Anis. Et hoc verum in vita, quando articulus necessitatis non subest: quia tunc quilibet sacerdos est summus: nam sicut Christus non arctauit clauem alicuius: ita Ecclesia reliquit illam tunc illimitatam: & quia ipsa de se non determinatur ad certos homines, neque ad certa peccata, sed ad quæcumque: manet potestas sacerdoti super omnes, & quantum ad omnes casus: stantibus autem his, quod sacerdos non transcendat facultatem sibi traditam, neque transeat ad materiam alienam, quidquid ligat est ligatum: quia tunc clauis non errat: & tamen clauis semper habet effectum, nisi erret.

B Iterum dico vobis, quia si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re quacunque petierint: fiet illis à patre meo, qui in cœlis est. Vbi enim sunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum.

C Iterum dico vobis. Ostendit supra, quod debemus fratrem corrigere: hic ostendit, quod debemus etiam offensam dimittere. Et diuiditur in duo, quia primò facit quod dictum est. Secundò ostendit quotiens offensa dimittenda sit, ibi. Tunc accedens. Circa primò dicitur. Iterum dico vobis. Id est, iterum etiam dico, quia non ponitur hic iterum, ut significans replicationem, cum sententiam istam non posuisset supra, & solet poni iste modus loquendi à Christo, ubi posuit aliquam sententiam, & subdit alias pertinentes ad eandem materiam, licet non sint eadem rationes: sic patet supra decimo tertio, ubi posuit aliquas comparationes de regno cœlorum, & postea subdit. Iterum simile est regnum cœlorum homini negotiatori. Et iterum simile est regnum cœlorum saganæ missæ in mare. Quia si duo ex vobis consenserint. Nicolaus exponit hoc solum de oratione iuxta continuationem literæ positam, scilicet, si consenserint remittendo sibi inuicem iniurias, aut rancorem. Super terram. Id est, quando viuunt. De omni re quam petierint, fiet illis. Id est, concedetur eis à Deo quidquid petierint si remiserint rancorem, quia oratio non exauditur quando orans est in rancore proximi. A patre meo. Id est, à Deo. Vbi enim duo, vel tres fuerint congregati in nomine meo. Id est, in charitate orantes. In medio eorum sum. Id est, ad concedendum quæ petunt promptus.

Dicendum autem, quod licet de oratione posset exponi: tamen sensus principalis literæ non est de oratione, sed de potestate faciendi aliquid. Et apparet primò, quia accipiendo de oratione non concordat literæ præcedenti, quia ibi agebatur de poena imponenda peccatori, qui non se emendat admonitus ab Ecclesia, & secutum est de potestate ad imponendum poenam, scilicet: Amen dico vobis, quæcumque alligaueritis, & coetera: ideo oportet, quod etiam ista litera de potestate ad imponendum poenam, vel absoluendum intelligatur. Secundò, quia litera manifestè ostendit, quod pertineat ad sententiam superiorem, cum dicatur: iterum dico vobis, id est, etiam dico: illa tamen non est de oratione, sed de potestate aliquid faciendi. Tertiò patet, quia si intelligeretur de oratione, frustra diceretur, si duo ex vobis consenserint. Nam ad hoc, quod orans impetret, non oportet, quod multi consentiant inter se, quia quilibet per seipsum potest exaudiri, & verè exaudietur si dispositus est. Et si dicas, quod dicitur consenserint propter remissionem rancoris, non stat, quia non est necesse, quod duo

consentiant ad dimissionem rancoris, cum ego pos-
sim in corde meo remittere alteri rancorem: etiam si
in nullo consentiant, neque loquantur sibi vnquam.
Nisi fortè intelligere debeas, quòd mutuo debeant si-
bi remittere rancorem, vt Nicolaus exponit: & tamē
hoc non est necessarium, quia satis est mihi, quòd ego
remittam rancorem alteri ad hoc, quòd ego sim in
charitate. Quartò patet, quia non est vera expositio:
nam etiam si aliqui inuicem sibi remittant offensas,
non ideo exaudiuntur, cū possit extra charitatem esse,
qui offensam remittit. Et multa alia exiguntur ad hoc,
quòd quis exaudiat orās vltra remissionē offensarū.
Quintò patet, quia postea cū redditur causa dicti p̄ce-
dentis, sequitur: Vbi duo, vel tres fuerint: & ita Christ⁹
vult, quòd actus iste, de quo hic agitur, non pertineat
ad vnum, sed ad multos congregatos non est tñ huius
modi orare. Est ergo dicendū, q̄ litera intelligitur de
potestate ad imponēdum penas delinquenti, qui se nō
corrigat, vel ad absoluendū eum à p̄na imposita:
& licet ista p̄na, vel relaxatio p̄næ possit fieri per Ec-
clesiæ Prælatus: tñ dicitur de multis consentientibus,
quia supra dictum fuerat in correctione fraterna, q̄ si
Ecclesiam nō audierit, sit tibi quasi ethnicus & publi-
canus: hoc autem erat p̄nam quandam imponere, &
p̄ter istam poterūt imponi aliæ p̄næ per Ecclesiam
ipsam, quæ Ecclesia est multitudo. Vnde dicitur supra,
quæcunq; alligaueritis super terram, quod ad multos
dirigitur. Hic autem subdidit, dico vobis, q̄ si duo ex
vobis consenserint. i. si aliqui agant, vt Ecclesia, q̄ non
representatur nisi in multis, q̄ fiet à Deo quidquid illi
fieri volunt, & hoc est quod dicebatur supra. f. quæcunq;
alligaueritis super terram, erunt ligata & in c̄lo, quia
quod in c̄lo ligatur, vel absoluitur, à patre ligatur, vel
absoluitur, & secūdū hoc potest exponi litera, scilicet.
Iterum dico vobis. Id est, etiam dico vobis quod sequitur
ad magis ostendendū potestatem Ecclesiæ, de qua
supra loquebatur. *Quòd si duo ex vobis.* Id est, aliquot ho-
mines, etiam si non sint nisi duo, vel tres. *Consenserint.* i.
concordes fuerint ponendo p̄nam, vel absoluendo,
& in quantum dicitur consenserint significatur vnitas,
& quòd isti non agunt vt personæ singulares, sed vt
Ecclesia, cui dicitur peccatum delinquentis. Et ita ex-
ponit Glossa, dicens: Non solum autem de excōmuni-
catione fiet, sed de omni petitione, quæ sit à consen-
tientibus in vnitate Ecclesiæ, dat confirmationem cū
subdit: si duo ex vobis, & in hoc continuat Glossa, i.
istud ad p̄cedentia, quia dictum fuerat supra, sit tibi
sicut ethnicus, & publicanus, quod est excōmunicare:
& hic dicit ostendi, q̄ non solū excommunicationem
imponere possunt: sed etiam quamcunq; p̄nam,
quia à Deo cōceditur quidquid Ecclesia in hoc facere
vult. *Super terram.* Id est, quādiu viuitis: nam post mor-
tem, neque peccat quis, neque admonitione opus est
De omni re. Id est, quidquid facere voluerint, siue impo-
nendo p̄nam, siue imposita relaxando, si peccator pe-
niteat. Et hoc est quod supra dicitur, quæcunq; allig-
aueritis, & quæcunq; solueritis, quod hic dī de oī re.
Et ita exponit Glo. dicens: Si duo ex vobis consense-
rint, vel p̄nitentē recipiendo, vel superbū abijciendo,
vel de alia re, quæ non est contraria Ecclesiæ vnitati.
Fiet illis à patre meo. Id est, Deus cooperabitur illis sentē-
tiam, quam ipsi posuerint, siue condemnationis, siue
absolutionis approbabit pater meus, & hoc est quod
supra dicitur, erūt soluta in c̄lo, & erunt ligata in c̄lo.
Vbi enim sunt duo, vel tres. Confirmat hic dictum p̄ce-
dens ostēdens causam eius, & dicit: Duo vel tres, id est,
etiam si non sint plures. *Congregati in nomine meo.* Id est,
in vnitate Ecclesiæ, & tanquam Ecclesia, & intenden-
tes vti potestate data à Christo Ecclesiæ. *Ibi sum in me-
dio eorum.* Id est, non miretur quis, quòd opera, q̄ fiunt

F à vobis fiant à me, quia si in nomine meo congregati
estis, non sum longè à vobis, sed inter vos: & ideo ita-
tim facio quod vos vultis.

An ista p̄cedens expositio sit conueniens.
Quæst. CXVIII.

QVÆRETUR, an expositio ista p̄cedens
sit conueniens. Aliqui dicunt, quòd non: sed q̄
sit necesse exponi de oratione. Primò, quia dicitur in
litera, de omni re quamcunq; petierint: & tamē pe-
tere orare est: vt autem potestate non est orare. Se-
cundò, quia dicitur, fiet illis à patre meo, quod ad ora-
tionem pertinet, in qua exaudimur quando Deus fa-
cit, quod nos oramus: imponere autem p̄nam, vel
absoluere est aliquid quod fit à nobis: ideo non intel-
ligitur nisi de oratione. Dicendum, quòd potest intel-
ligi ista litera per adaptionem ad orationem, & ta-
men principalis sensus est de potestate puniendi, & ab-
soluendi delinquētes, vt supra ostensum est. Et istum
sensem tenet Cyprianus, & Glo. & iste conuenit om-
nino literæ, vt dictum est in applicatione.

Ad primum argumentum dicendum vno modo,
quòd dicitur de omni re quam petierint: eo quòd li-
cet impositio p̄næ, aut absolutio sit vsus potestatis:
tamen fit per modum orationis, & ponuntur aliqua
verba orationis ad Deum in talib⁹, quod manifestum
est in absolutione sacramentali. Nam est ille vsus cla-
uium, & actus potestatis: & tamen ponuntur ibi ver-
ba orationis, quia dicimus: Misereatur tui omnipotens
Deus, &c. ita ergo hic imponendo p̄nam, & absol-
uendo potest simile fieri: ideo dicitur aliquid peti à
Deo. Secundò, quia benedicere, & maledicere est ac-
tus potestatis, & iurisdictionis, quia subditus benedi-
citur à prælato, & minor à maiore: ad Hebræ. octauo:
& tamen benedictio fit per verba imprecatoria boni;
& fit inuocando nomen Dei. Numeri sexto, cū Deus
dixit sacerdotibus, sic benedicetis filiis Israel: Benedi-
cat tibi Dominus, & misereatur tui: ostendat tibi vul-
tum suum, &c. ita nunc licet impositio p̄næ, & abso-
lutio sit actus potestatis, interdum fit per verba im-
precatoria: & sic dicitur peti à Deo.

Ad secundum dicendū, quòd dicuntur ista fieri à
Deo, non sicut in concessione rei, quam orando peti-
mus, quia in illa nihil nos efficiamus, neque principaliter,
neque ministerialiter, sed fiunt ab eo, tanquam à
principale agente: sicut est in actibus omnium sacra-
mentorum, quæ requirunt certum ministrum, vt in
Poenitentia & Eucharistia: nam remissio peccatorū,
& etiam penarum, siue Inferni, siue Purgatorij à Deo
verè fit, tanquam ab efficiēti principali: sacerdos au-
tem solum est minister applicans vltimū clauium. Sic
& in consecratione solus Deus est, qui vinum, & panē
in corpus suum, & sanguinem vertit: & tamen sacer-
dos aliquid agit, vt minister proferens verba. Ita in im-
positione p̄næ delinquenti, vel in absolutione Deus
agit principaliter, quia effectus, qui ibi intenditur est
spiritualis, quem homines non possunt per se inme-
diatè inducere: ideo à Deo inducitur, & homines sūt
ministri: & hoc est à Deo fieri: & ideo rectè dicitur,
quòd fiet illis à patre meo. Secundò, quia potest ac-
cipi fieri per approbationem, scilicet, quidquid vos fe-
ceritis imponendo p̄nam, vel absoluendo, approbat
Deus: & hoc est quod dicitur supra, quæcunq; lig-
aueritis in terra, ligata erunt in c̄lo, id est, Deus in c̄lo
existens ligat, quos vos ligatis, id est, approbat, & habet
eos tanquam verè ligatos.

*Ad quid positum fuit istud, scilicet si duo ex vobis,
 &c. quia videtur superfluum.*
Quaest. CXIX.

*A Quomodo verum sit, q. de quacunque re consenserint duo, fiet illis
 a Deo. Quaest. CXX.*

QVAERETVR, ad quid positum fuit istud hic exponendo isto modo: quia tunc est eadem sententia ista cum precedenti, scilicet de traditione potestatis ad absoluendum, & imponendum penas. Dicendum, q. fuit conueniens dici. Primò ad magis manifestandum: & ratio est, quia in rebus occultis, quas non est facile videre, egemus magna confirmatione, & instructione: tale autem est hic, quia operationes nostrae sunt aliquid apparens: potestas autem, secundum quam operari debemus, est aliquid spirituale, & effectus ipse, quem desideramus inducere est aliquid spirituale: **B** ideo ut appareat quomodo talis potestas sit in nobis, & sequatur effectus, quem volumus: egemus aperta manu ductione: ideo circa talia magis Christus immoratur ostendens multa, quae faciunt rem verisimilem. Secundò, quia hic declarantur aliqua, quae supra non tanguntur: nam dicebatur, quaecunque ligaueritis, &c. quod tam ad singulares personas, quae habent administrationem, aut ordinem in Ecclesia, quam ad ipsam Ecclesiam pertinet: hic autem manifestè ostenditur de ipsa Ecclesia, ut videatur consonare literae superiori, scilicet dic Ecclesiae, & quia Ecclesia est multitudo. Dicitur hic de duobus, vel tribus, & non singulariter de duobus, vel tribus: sed consentientibus, vel congregatis, quod est nominare unitatem Ecclesiae in quantum dicitur in nomine meo, & ista litera tollit hoc dubium, an cum peccatum delinquentis dicitur Ecclesiae, quae est multitudo: an poena imposita delinquenti per illam multitudinem teneat, & dicitur, q. sic, quia Deus facit, quod illi volunt. Tertiò, quia tolleretur dubium: diceret enim aliquis quomodo cum Ecclesia imponit alicui poenam, vel absolutionem facit, quae tendit ad spiritum, valet aliquid quod fit: cum ipsa operatio fiat per homines, quorum operatio non pertingit ad spiritum, & ad hoc respondetur cum dicitur: Fiet illis a patre meo, id est non est mirum, q. sequantur effectus spirituales per operationem Ecclesiae: quia pater meus facit hoc concurrendo cum Ecclesia, scilicet ille facit interius, quod illa exterius facere videtur. Quartò, & principaliter est ad tollendum dubium: nam interdum postquam delinquens admonitus coram testibus non vult emendare se, dicitur peccatum Ecclesiae. Et non quidem prelatò, sed ipsi multitudini congregatè in nomine Christi, in qua sunt pauci, ut septem, vel octo soli, & illi condemnant delinquentem habendo eum ut ethnicum, & publicanum, & postea si penitet, reconciliant eum reducentes ad communicationem: est dubium an isti pauci, quorum nemo praelatus est possint hoc facere, & teneat factum: & ad hoc respondetur in litera, q. etiam si pauciores sint, id est solum duo, vel tres: si tamen consentiant, id est conueniant, & sint concordēs in condemnando, vel absoluendo, valet quod faciunt, quia congregati sunt in nomine Christi in unitate Ecclesiae. Quintò, ponitur ad ostendendum facilitatem faciendi hoc: quia statim ut Ecclesia absoluit aliquem, est absolutus, & statim ut condemnat, est condemnatus. Diceretur ergo, quomodo fit hoc ita faciliter? Respondetur ex litera, scilicet: quia Deus est in medio istorum, qui conueniunt in nomine eius ad aliquid faciendum, ideo non est diu expectandum ad hoc, quod Deus approbet factum illorum, sed statim approbat, ut illi faciunt.

QVAERETVR, quomodo verum sit, q. de quacunque re consenserint duo, fiet illis a Deo: nam non videtur esse verum. Aliqui dicunt, q. accipitur de oratione, scilicet q. quando aliqui in charitate, & concordia fraternitatis manentes orant aliquid, q. exaudiuntur a Deo, & recipiunt quod petunt. Sed dicendum, q. etiam istud non est verum, ut dicitur sequenti quaestione, & tamen etiam si verum esset, non est ad propositum: quia ut expositum fuit supra, ista litera intelligitur de actu potestatis imponendo penam delinquenti condemnando eum, vel absoluendo. Dicendum igitur, q. isti duo, vel tres, siue pauci, aut sunt Ecclesia, aut non, & dico Ecclesiam non quidem particularem aliquam Ecclesiam, sed vniuersalem: nam particularis Ecclesia, licet multa possit, non tamen potest omnia: cum quaelibet particularis Ecclesia subijciatur alicui superiori, qui potest facta illius approbare, & reprobare: & multa sunt, quae non potest Ecclesia particularis: ut non potest facere articulum aliquem fidei, neque declarare, neque indulgentiam plenariam dare, & alia multa, quae ad solum Papam spectant, vel ad Concilium generale: si sit Ecclesia vniuersalis non quidem verè, sed per representationem, quia ipsa vniuersalis nunquam potest congregari, & concurrere in aliquem vnum actum, & est illa concilium generale. Dicendum, q. omnia potest, quia ibi est supremum tribunal, quod Christus posuit: ista ergo Ecclesia, quae est tota Ecclesia per representationem, potest omnia siue fidei, siue operationis: quia potest circa fidem diffinire faciendo articulos, & declarando, & damnando de haeresi, vel absoluendo. Potest etiam circa operationes dare quascunque regulas, & tollere illas, & omnia alia, quae non sunt contra legem Christi, & ibi licet sint duo, vel tres, id est valde pauci, dum tamen consentiant, id est concorditer inter se agant, velut vnum corpus, & Ecclesia, fit illis a Deo: quia ipse approbat omnia facta per illam congregationem: & de his etiam rectè dicitur, q. in medio eorum est Christus tanquam cooperans eis: quia ita illa congregatio proficitur, scilicet Sacrosancta Synodus talis, vel talis in Spiritu Sancto legitime congregata: & etiam Spiritum Sanctum assistentem habent, & ex nomine illius proferunt diffinitiones: sicut factum est in illo magno Concilio Apostolorum Act. 15. Vbi erat Concilium generale, & in diffinitione Synodi dicitur, placuit Spiritui Sancto, & nobis congregatis in vnum. eodem cap. De hac Ecclesia certum est, q. omnia potest etiam si pauci in ea conueniant, dum tamen verum Concilium generale, sit legitime congregatum, & continuatum. Si autem non sit Ecclesia, sed personae aliquae, dicunt quidam, q. aut isti sunt praelati, aut non: si praelati, dicunt, q. possunt facere omnia: quia vnus praelatus potest facere opera iurisdictionis: quanto magis duo, vel tres? Et ita dicunt quidam intelligendum hoc, quia isti, ad quos loquebatur erant praelati, scilicet Apostoli. Sed dicendum, q. non stat. Primò, quia non est verum, q. praelati possint omnia, quia omnes illi sunt vocati in partem sollicitudinis praeter summum eorum, qui assumptus est in plenitudinem potestatis. Secundò, quia tunc superuacuum est dici, si fuerint duo, vel tres: vel si duo consenserint: quia si praelati aequales sunt, tantum potest vnus, sicut tres, vel multi: ideo non diceretur de congregatione, & tamen tota sententia ista fundatur super consensu, id est concordia, & super congregationem. Alij dicunt, q. de Apostolis totis intelligitur, quia ad illos loquebatur Christus, & quilibet illorum poterat omnia: cum Christus commisisset illis plenam potestatem.

potestatem. Dicendum, quod licet quando ista loquebatur Christus fortè soli Apostoli erant præsentes: tamen non intelliguntur verba ad illos solos dicta, cum omnes sacri Doctores trahant ea ad nos. Secundò, quia dicitur: Vbi fuerint duo, vel tres congregati in nomine meo: & non dixit, vbi duo, vel tres ex vobis: ideo intelligitur de omnibus. Si ergo prælati sunt, non possunt facere omnia: sed possunt facere multa secundum conditionem graduum suorum. Si autem non sunt prælati, sed priuatae personae: aut conueniunt, vt Ecclesia, vel multitudo in Christi nomine congregata: aut vt singuli, & personae priuatae. Si secundo modo nihil possunt efficiendo, sed solum orando. Si primo modo: possunt aliqua, scilicet admonere delinquentem, & imponere poenam excommunicationis, scilicet, subrahendo communicationem, vel imprecando maledictionem: aut absoluendo eum a malo, quod imposuerant, si de peccato penitet reconciliando eum, & reddendo illi communionem, quam subtraxerant. Alia autem, quae sunt, aut ordinis, aut iurisdictionis non possunt, cum nec sint Ecclesia neque ministri Ecclesiarum, qui præsint alicui ministrationi. Et iste est sensus verus literæ: nam Christus supra egerat de imponendo poenam delinquenti, qui non se emendat admonitus, & quia id cui ultimo dicitur peccatum delinquentis est Ecclesia, & Ecclesia accipitur interdum pro aliquali multitudine fidelium convenientium in nomine Christi: potest illa Ecclesia subrahere communionem, & reddere si opus sit, & quamcunque aliam poenam imponere, vt maledictionis, vel imprecationis aliquorum malorum, & quidquid isti imprecati fuerint eueniet: & si peccatore penitente, isti vt Ecclesia, idest multitudo congregata in Christi nomine, petuerint auferri mala, quae imprecati fuerant, auferentur. Sed obijcietur, quia dicitur in litera, de omni re quam petierint fiet illis: ergo ad omnia erit potestas illorum, de quibus hic dicitur. Dicendum, quod ista signa Omnis, Quilibet, non semper distribuunt in Sacra Scriptura, sicut apud dialecticos: sed ponitur Omnis, idest multus: sicut saepe alibi inuenitur, vt illud: Omnes prouinciae veniebant in Aegyptum. Gen. 41. & tamen paucae veniebant. Et illud: Omnis caro ad te veniet, & tamen falsum est, quia loquitur de reditu in Ierusalem, & non venerunt illuc omnes homines. Aliter potest dici, quod tenetur distributivè: sed non pro omnibus simpliciter, sed pro omnibus, de quibus est sermo: nam sermo erat de imponendo poenam delinquenti, & de absoluendo eum: & tunc est sensus, quod de omni re, quam super hoc petierint, fiet eis, idest quamcunque poenam imponere voluerint, poterunt, & à quacunque absoluere voluerint, poterunt, quia Deus concurrat. Et patet hoc, quia sic intelligendo consonat litera superiori, scilicet, quaecunque alligaueritis, & quaecunque solueritis, &c. & ita exponit Glo. dicens: Non solum autem de excommunicatione, sed & de omni petitione, quae fit a consentientibus in vnitatem Ecclesiae. Vnde subdit: si duo ex vobis consenserint super terram, de omni re: siue poenitentem recipiendo, vel superbum abijciendo, & hoc satis est, quod de omni re, quae ad propositum est accipiant potestatem.

Quomodo, si intelligitur hoc de oratione, est verum, quod quando duo consenserint obtinebunt, cum saepe non obtineant.

Quest. CXXI.

QVAERETVR, si intelligatur hoc de oratione, quomodo est verum, quod quando consenserint duo obtinebunt: cum saepe videamus, quod non obtineant.

F Dicunt, quod hoc intelligitur quando consentiunt duo, idest quando corpus, & anima concordant, obtineamus, quae petimus: quia si concordat corpus animae, petimus sola spiritualia, & illa Deus semper concedit. Sic dicit Hieronymus: vbi corpus anima, & spiritus intra se consenserint, & non habuerint bellum diuersarum voluntatum, de omni re, quam petierint, impetrabunt a patre: nulli enim dubium est, quin bonorum rerum postulatio sit vbi corpus vult habere ea, quae spiritus. Sed dicendum, quod iste sensus non est literalis: sed spiritualis, vt ipse Hieronymus dicit. Item quia tunc solum diceretur de consensu duorum, idest corporis, & animae: Christus tamen dicit de duobus, vel tribus: ideo oportet accipi de hominibus. Item quia dicitur: si duo ex vobis, & ideo intelligitur de illis hominibus, ad quos loquebatur: si enim de corpore, & anima intelligendum foret: diceretur: si duo consenserint, & non diceretur ex vobis.

Dicendum ergo, quod de hominibus intelligitur, & verum est, quod quodocunque duo concordant inter se, & petunt aliquid a Deo, quod Deus concedit ea, quae petuntur, si aliae conditiones ad hoc requisitae affuerint: multa enim impediunt hominem exaudiri, scilicet, quia indignus est, vel quia non remittit debitoribus, quod est concordare illis, vel quia petit pro illis, qui indigni sunt. Sic dicit Chrysost. Quomodo non vbiq; consentientes consequuntur, quod petunt. Et respondit, si primò quidem, quia non expedientia petunt. Secundò, quia indigni sunt exaudiri, qui petunt: nec quidquam boni a seipsis offerunt. Vnde dicitur, si duo ex vobis, si qui conuersationem Evangelicam ostendunt consenserint. Tertiò, quia aduersus eos, qui sibi dolorem intulerunt, orant, vindictam quærentes. Quartò, quia petunt misericordiam peccantibus, qui non poenituerunt. Sic etiam dicit Origenes, quod non exaudimur orantes: quia non consentimus doctrinæ, & conuersatione, cum ait: non exaudimur orantes, quia non consentimus nobis per omnia super terram: neque dogmate, neque conuersatione, sicut enim in musicis nili fuerit conuenientia vocum, non delectat audientem: sic in Ecclesia nisi fuerit consensus non delectatur Deus in ea: neque audit voces eorum. Sed dicendum, quod in oratione non differt ad hoc, quod exaudiat, quod sit vnus, vel multorum, nisi quod facilius Deus exaudiet multos simul orantes, quam vnum: ad hoc autem, quod vnus orando exaudiat, oportet, quod oret piè, & pro, & perseueranter: cum his. n. conditionibus semper exauditur oratio, vt ostensum est supra 7. capit. quæst. 17. & 18. & 19. Si autem multi orent, oportet quod habeant eandem conditiones, & insuper quod concordent, quia in vno non est concordia, & non est sensus, quod nunquam exaudiat oratio sine illis tribus: quia interdum exauditur, vbi illa non interueniunt, vt si quis oret pro alio, & exaudiat: sicut saepe fit etiam interdum ad primam vocem exauditur quis, & tamen ibi non est perseuerantia, sed est sensus, quod quando illa tria venerint infallibiliter quis auditur.

Quomodo dicuntur aliqui congregati in nomine Christi.

Quest. CXXII.

QVAERETVR, quomodo dicuntur aliqui congregati in nomine Christi. Dicendum, quod vno modo dicuntur congregati in nomine Christi, quando illi actus, ad quem aliqui congregantur, expectantur a Christo, & ita dicitur de quolibet Concilio generali, quod congregatur in nomine Christi: vt dicitur in superscriptionibus, scilicet Sacra Synodusialis,

Hom. 6.
i Mat. 18.

Quibus
conditionibus
exaudiat
oro

lis, vel talis in Spiritu Sancto legitimè congregata, & hoc, quia actus, qui ibi geruntur dicuntur principaliter dirigà Spiritu Sancto, & loquuntur ex nomine Spiritus Sancti, ut patet in Concilio Apostolorum Actu, 15. Placuit Spiritui sancto, & nobis congregatis in vnum. & illo modo, qui congregantur ad conferendum, vel recipiendum sacramentum aliquod, dicuntur congregari in nomine Christi: quia effectus sacramenti non fit ab homine, sed à Christo principaliter, & effectiuè. Secundò dicuntur congregari in nomine Christi, quando in operatione, quæ fieri debet, inuocatur nomen Christi tanquam in auxilium operantium, & ita est sensus, quòd aliqua operatio incipiat in nomine Christi, idest cum adiutorio eius, quem inuocamus: & ita inuocandus est Christus in exordijs operum nostrorum, & tunc illa fiunt in gloriam Dei: ut dicitur primò Corin. 10. Tertiò dicitur congregatio aliqua in nomine Christi, quando congregati sunt aliqui ad faciendum aliquid quod ad Christum pertinet: omne autem bonum ad Christum pertinet, sicut & omne verum: ideo quodcumque congregantur aliqui ad faciendum aliquod bonum, & bono animo, dicuntur congregati in nomine Christi: etiam si actualiter eum non innocarent. Soli autem illi dicuntur non congregari in nomine Christi, qui aut in ipsum non credunt, aut ad malum faciendum adueniunt: etiam si Christum in adiutorium malæ voluntatis suæ inuocarent: cum ipse non sit volens iniquitatem. Psalmo quinto.

Quomodo Christus sit in medio eorum, qui congregantur in nomine eius. Quæst. CXXIII.

QVAERETUR, quomodo Christus sit in medio eorum, qui congregantur in nomine eius. Dicendum, quod secundum veritatem Deus ubique est: ideo non solum inter inuocantes eum, sed etiam inter blasphemantes est: quia in omni loco oculi domini contemplantur bonos, & malos. Prouerbio. 15. Et non solum est in medio hominum, imò intra quemlibet hominem, & quantum ad istum modum non loquitur Christus hic: quia non est differentia inter bonos, & malos homines, & lapides, & pecora: quia in omnibus Deus est, cum omnia participant perfectionem aliquam eius, & conferuntur ab eo, sed eo modo dicitur Deus esse in medio nostri, vel iuxta nos, in quantum propitium eum habemus ad complendum desideria nostra ad benefaciendum nobis: etiam nobis non potentibus, & tunc quando Deus non exaudit nos, est longè a nobis, & quando benefacit est propè, & quia malos non exaudit. Ioan. 9. scilicet. Scimus, quod Deus peccatores non exaudit: dicitur longè esse a malis. Psalmo 118. Longè a peccatoribus salus, idest Deus, qui est salus nostra, & quia bonos exaudit, dicitur esse iuxta eos. Psalmo 114. Propè est dominus omnibus inuocantibus eum in veritate: & inde est, quod quando Deus est promptus ad aliquid faciendum, siue bonum, siue poenale: dicitur eis esse propè, quibus illud facit: sicut dicitur Psalmo 33. Iuxta est dominus his, qui tribulato sunt corde. & Ierem. 12. Propè est tui eorum, & longè a renibus eorum: idest das ei cibum, & ad hoc es promptus, & non percutis eos virga, aut flagello in dorso: Ita hic cum Christus vellet ostendere, quod ipse erat valde promptus ad faciendum omnia, quæ perunt, qui congregantur in nomine eius, dixit se esse in medio, & noluit dicere, quod erat propè, sed quod erat in medio eorum: quia non poterat esse maior promptitudo, quàm esse in medio, scilicet, statim ut petierint exaudientur. Et si aliquid fecerint sta-

Atim concurret cum eis, & tunc consonat ista sententia præcedenti, quia dictum fuerat supra, scilicet, de omni re, quam petieritis fiet vobis à patre meo: hic autem ostenditur quomodo fiet hoc, & dicit quod fit, quia ipse præsens est eis, & ideo poterit statim concurrere cum eis. Vel potest intelligi, in medio eorum sum, scilicet incitando eos ad faciendum: quia non solum Deus cooperatur nobis adiuvando nos ad operandum, sed etiam ipse incitat ad operandum, quia sine eius incitatione non possumus aliquid facere: Ioan. 15. Sine me nihil potestis facere, si nihil boni ad quod ego non vos incitauerim.

B Tunc accedens Petrus ad eum dixit: *Lucæ 17. de Pen. di. 3. c. septies* Domine quoties peccabit in me frater meus, & dimittam ei? Vsq̃ue septies? Dicit illi Iesus: Non dico tibi vsq̃ue septies, sed vsq̃ue septuagies septies.

Hic ponitur secundum, scilicet quoties sit remittendum, & diuiditur in duo, quia primò ostenditur, quod dictum est. secundò confirmatur per exemplū ibi. *Ideo assimilatur.* Circa primum dicitur. *Tunc.* Scilicet, quando Christus dicebat, omnia præcedentia discipulis. *Accedens ad eum Petrus.* Dicitur accessisse ad interrogandum. *Dixit Domine.* Tota ista litera debet legi cum interrogatione vsq̃ue ad illum locum: Non dico tibi. *Quoties peccabit.* Idest, nunquid quoties peccauerit dimittam ei vsq̃ue septies? *In me.* Idest, contra me, & non accipitur in me, idest, me vidente, vel sciente: sicut accipitur supra, scilicet si peccauerit in te frater tuus: quia ibi non solum, quando contra me, idest faciendo mihi iniuriam, vel damnum inferendo peccat: sed etiam quando me sciente peccat, dicitur peccare in me, & habet locum correctio fraterna, de qua dicitur. Hic autem accipitur strictius, quia si quis peccauit me sciente, licet per hoc peccauit contra me: in quantum per actum suum me scandalizauit, vel scandalizare potuit: tamen non est necesse peti à me remissionē offensæ: quia nō fuit facta offensa specialiter contra me: & tamen hic dicitur de peccato, in quo est necessaria remissio: ideo oportet intelligi, quòd peccauerit contra me, idest in inferendo iniuriam, vel damnum. *Frater meus.* Omnes proximi vocantur fratres, & maximè qui in Christum credebant. infra 23. Omnes vos fratres estis, & patrem nolite vocare vobis super terram. *Dimittam ei?* Idest, nunquid dimittam ei? *Vsq̃ue septies.* Hic finitur interrogatio, idest nunquid vsq̃ue ad septimam vicem dimittam? Et ita videtur, quod Petrus dubitabat, an vsq̃ue ad septimam vicem remittere teneretur offensam. Nam post septimam vicem non dubitabat, quod non esset remittendum. *Dixit ei Iesus.* Respondit increpando Petrum in eo, quod falsum præsupponebat, scilicet. *Non dico tibi septies.* Idest, tu quæris, an vsq̃ue ad septimam vicem sit remittendum qualibet vice: in quo præsupponis, quòd post septimam vicem non sit dimittendum: & hoc videtur imputare doctrinæ meæ, & ideo erras: quia ego non dico, quod solum vsq̃ue ad septies sit dimittendum. *Sed vsq̃ue septuagies septies.* Idest, toties quoties peccauerit dimittendum est, quod designauit per istum numerum determinatum: licet non sit aliquis numerus determinatus vsq̃ue ad quem debeat solum remissio.

Nunquid istud sit continuatum ad præcedentia, & quare ponatur hic. *Quest. CXXIII.*

QVAERETVR, an istud sit continuatum ad præcedentia, & quare ponatur hic. Dicendum ad primum, q̄ ordo continuus est: quia dicitur hic, tunc accedens, & ita videtur, q̄ cum fierent præcedentia factum fuit hoc, quod dicitur hic de Petro. Ad secundum dicendum, q̄ ponitur hic. Primò, quia ordo poscebat vt poneretur, cum eodem tempore factum fuerit, quo cætera, quæ hic ponuntur. Secundò, quia istud pertinet ad doctrinam, scilicet de remissione peccantium, quod est valde necessarium, ideo fuit conueniens scribi. Tertiò, quia faciebat ad propositum præcedentium de corripiendo fratrem peccantem.

Quare dixit nunc Petrus Christo ista, quæ habentur hic. *Quest. CXXV.*

QVAERETVR, quare dixit nunc Petrus Christo ista, quæ habentur hic. Dicendum, q̄ quia faciebat ad propositum præcedentium: nam dictum fuerat supra de fratre peccante in nos, scilicet, si peccauerit in te frater tuus, & quod peccanti remittendum, quæsiuit nunc Petrus quotiens remittendum esset. Sed dicitur, q̄ non faciebat ad propositum quæstio ista, quia ibi non dictum est de remittendo fratri peccanti de corrigendo eum, ideo non erat occasio quærendi nunc de hoc. Aliqui dicunt, q̄ occasio quærendi non suborta est ex solo hoc, quod dicitur: si peccauerit in te frater tuus, sed ex ipso simul cum eo, quod dicitur: si duo ex vobis consenserint: nam accipiunt ibi consentire, id est mutuo sibi offensas remittere, & ideo Petrus voluit quærere de remissione offensarum. Sic dicit Hieronymus continuando istam literam ad præcedentem, scilicet supra dixerat dominus: videte ne contemnatis vnum de pusillis istis, & adiecerat: si peccauerit in te frater tuus, &c. & præmium repromiserat dicens: si duo ex vobis cōsenferint, &c. vnde prouocatus Apost. Petrus interrogat dicēs: domine quotiens peccauerit in me, &c. Dicendum, q̄ licet litera præcedens posset aliquo modo exponi de concordia fratrum remittendo offensas, & de consensu, aut congregatione eorum ad orandum: tamen non est ille sensus, quem principaliter intendit litera, vt ibi declaratum est: ideo tenendo sensum, qui literæ conuenit, dicitur, q̄ ibi non agebatur de remissione offensarum, sed de vlti potestatis, vt fuit ibi declaratum, & tamen Petrus accepit sufficiens occasionem ad quærendum hoc ex eo, q̄ supra dictum fuerat: si peccauerit in te frater tuus: nam fratri peccanti in nos sciebat Petrus remittendum esse ex doctrina Christi, supra 6. scilicet. Dimitte nobis debita nostra: sicut & nos dimittimus debitoribus nostris. & ideo tanquam præsupposita veritate doctrinæ illius: non manebat sibi dubium nisi de quoties erat parcendum peccanti. Et quia intercidit supra sermo de fratre peccante in nos, scilicet, si peccauerit in te frater tuus: fuit sufficiens occasio Petro ad quærendum de eo, quod dubitabat, scilicet quoties remittendum esset. Cum autem obijcitur, q̄ ibi, scilicet, si peccauerit, magis agitur de puniendo, quàm de remittendo, cum dicatur, corripe eum. Dicendum, q̄ non facit in contrarium, imò valde ad propositum. Nam correctio fraterna non exercetur per poenas aliquas, sed per admonitiones, vt patet supra. Etiam in admonitionibus, & correctione illa non intendit offensas vindictam, aut satisfactionem vllam: sed solum bonum ipsius peccantis, scilicet, vt emendetur, & ita cum ex amore illius moueantur corrigentes ad corrigendum, ex eodem mouebuntur ad remittendum ei offensam, &

ad obiectionē.

F hoc ad bonum peccantis est, siue spiritualiter, siue temporaliter: correctio enim, quæ ibi fit, non est impositio poenæ, vel prosecutio rancoris, aut vindictæ, quæ ibi remittitur, & ideo ista benè consonant inter se. Siquis tamen vellet tenere, q̄ litera præcedens intelligatur, de oratione, & consensu, qui est remittendo inuicem offensas: sicut aliqui exponunt, dicere debet, q̄ supra dixerat Christus, q̄ qui inter se consentiunt remittendo offensas, & congregantur ad orandum, quidquid petierint super terram, exauditur a Deo, & cōceditur. Desiderans Petrus tantum bonum, quod est exaudiri semper orationem suam, voluit circa hoc plenè informari, scilicet, si remittendum est peccanti quoties remittendum sit.

G

Quare Petrus dicitur nunc ad Christum accessisse. *Quest. CXXVI.*

QVAERETVR, quare Petrus dicitur nunc accessisse ad Christum. Aliqui dicunt, q̄ voluit quærere ab eo in secreto, & ideo accessit ad eum: sic enim interdum in secreto quærebatur aliquid a Christo, & quærentes dicebantur tunc ad eum accedere, vt supra 17. cap. scilicet. Tunc accesserunt discipuli ad Iesum in secreto, & dixerunt: quare nos nō potuimus, &c. Sed dicendum, q̄ non est hoc satis verisimile. Primò, quia litera dicit, q̄ accessit, & non dicit, q̄ in secreto, & tamē si in secreto accederet exprimeret hoc litera, sicut exprimit supra 17. capit. in verbo allegato. Secundò, quia non videbatur nunc esse aliqua causa quærendi in secreto, quia istud est, quando quæritur de aliqua re occulta, quam non est honestum ab omnibus audiri, vel quæ non pertinet ad omnes: sed solum ad ipsum quærentem, & tamen non erat ita nunc, quia res ista non erat aliquid tacendum. Etiam non pertinebat ad solum Petrum, sed doctrina in ea erat valde necessaria omnibus discipulis. Tertiò, quia Petrus quæreret in secreto, si forte essent aliqui extranei, qui non essent de collegio Apostolorum, quos latere vellet quæstionem suam, & tamen nunc erant soli Apostoli, vel illi soli, qui erant de familia Christi, & istis nihil erat occultandum, imò si quis eorum vellet aliquid in secreto petere a Christo, cæteri aliquo modo scandalizarentur: & istud est valde rationabile: nam supra 17. vbi dicitur, q̄ discipuli accesserunt in secreto ad Christum fuit hoc, quia Christus erat ibi coram turbis, & increpauerat eos coram turbis, vt patet ex litera, scilicet. O generatio incredula, & peruersa, &c. Vt ergo non erubescerent accesserunt in secreto ad Christum non coram turbis: & tamen quādo soli discipuli erant, nemo in secreto interrogabat, hic autem erant soli, ideo Petrus non accessit, vt quæreret in secreto. Quartò, quia ex circumstantia literæ colligitur, q̄ Petrus coram alijs hoc quæsiuit: nam si Petrus quæreret in secreto, responderet ei Christus in secreto, vel litera exprimeret, q̄ aduocauerit alios ad respondendum coram eis, & tamen in litera nihil istorum ostenditur: sed mox vt Petrus quæsiuit subiungitur responsio Christi: ex quo apparet, q̄ totaliter facta fuit Christi responsio, qualiter Petri quæstio, s. vtraque in secreto, vel vtraque in publico, & tamen constat, quod responsio ad quæstionem Petri fuit facta a Christo coram omnibus discipulis, cum in fine istius parabolæ, quam posuit ad respondendum, concludatur: sic faciet pater meus celestis vobis, si non remiseritis vnusquisque fratri suo. Ergo ad multos loquebatur, & consequenter quæstio Petri coram multis facta fuerat, & ita non accessit ad quærendum in secreto.

Dicendum ergo, quod accedere ad Christum nihil aliud fuit, quàm interrogare, & ideo sufficiebat dici: tunc

tunc Petrus dixit, & tamen Euangelista cautè locutus est, ante hoc enim de Petro nulla fiebat mentio ubi esset, vel quantum distaret a Christo localiter: nunc autem introducitur querens ab eo, & quia non potest querere nisi, qui alteri loco coniunctus est: dixit quòd tunc accessit Petrus. Vnde etiam si Petrus non moueretur localiter ad interrogandum Christum, sed maneret in eodem loco, in quo erat antequam interrogaret, conuenienter debuit dicere Euangelista, quod accessit Petrus, ut videamus quomodo potuerit interrogare: & istud pertinet ad artificium locutionis, ut tacitè reddatur ratio de singulis, quæ possent queri ab eo, qui legit historiam: & iste est verus sensus: vnde inueniatur hoc quasi semper, quod quocumque dicitur de aliquo, quod quæsierit aliquid a Christo, semper præmittit, quod accesserit ad eum: nisi in narratione ipsa iam appareat, quod ille erat simul cum Christo: quia tunc non oportet dici, quod accedit, quia accedere non potest, qui coniunctus est: sic patet supra 13. cap. f. Tunc dimissis turbis venit in domum, & accesserunt ad eum discipuli eius dicentes, edissere nobis parabolam, & supra 15. dicitur, tunc accedentes discipuli eius dixerunt: scis quia Pharisei scandalizati sunt: sic etiam præcedenti capit. Accesserunt ad eum secretò quærentes, cur non potuissent eijcere dæmonium, & supra in litera dicitur: in illa hora accesserunt discipuli eius ad Iesum dicentes, &c. & ita generaliter quocumque quærent: dicitur quod accedunt, ut sciatur quomodo potuerunt querere, & ita fuit hic.

Quare Petrus quæsiuit, an remitteret fratri peccanti vsq; septies.
Quæst. CXXVII.

QUÆRETUR, quare Petrus quæsiuit, an remitteret fratri peccanti vsque septies. Dicendum, quòd Petrus credebat, quod remittenda erat offensa peccati: quia ita Christus docuerat in forma orandi. supra 6. dimitte nobis debita nostra: siquidem & nos dimittimus debitoribus nostris, & tamen quoties dimittendum esset nesciebat: putauit tamen, quod ultra septies non esset semper remittendum, & hoc quæsiuit. Et tunc sunt duo dubia. Primum quare Petrus credidit, quod ultra septies non obligaretur remittere. Secundum quare dubitauit, an vsque ad septies esset remittendum potius, quam ad alium numerum. Ad primum dicendum, quod putauit potius aliquid magnum esse remittere vsque septies, ideo ulterius non esse remittendum. Sic dicit Chrysost. Putauit quidem Petrus se aliquid magni dicere: sed quid amator hominum Iesus responderit subditur, Non dico tibi vsque septies. Sed dicendum, quod istud est causa, sed in generali, & non magis cur ultra septies, quam ultra alium numerum. Ideo dicendum, quod Petrus putauit de septenario potius, quam de alio numero, quia putabat, quod Deus est magis promptus ad remittendum peccata contra se facta, quam sit homo ad remittendum alteri homini, & tamè putauit, quod Deus ultra septenarium non remittit offensam, & hoc credidit, quia peccata remittuntur nobis per expiationes, quæ fiunt de peccatis, cum expiatio, & propitiatio pro eodem accipiant, & propitiatio est remissio, & tamen expiationes pro quolibet peccato fiebat septies: nam sanguis dabatur pro peccato animæ: Leuit. 17, Deuter. 12. Et quocumque offerebatur sacrificium pro peccato aliquo, siue esset totius populi, siue summi sacerdotis, siue principis terre, siue personæ priuatæ aspergebatur septies de sanguine contra dominum Leuit. 4. & etià in emundatione, quæ fiebat pro peccatis totius populi in die propitiationis, septies aspergebatur de sanguine

De numero septenario.

A contra dominum Leuit. 16. & in expiationibus omnibus per aquas lustrationis etiam septies expiatur: quia de sanguine vitulæ ruffæ aspergebatur septies contra templum. Numeri 19. & sicut erat in remissione culparum, quæ fiebat per septenarium: ita in punitione pro culpis non remissis dabatur poena per septenarium. Sic dicitur Leuit. 26. capit. Si autem non obedieritis mihi addam correptiones vestras septuplum propter peccata vestra. Et iterum, si ambulaueritis ex aduerso mihi, addam plagas vestras in septuplum. Et sæpe repetit idem ibidem. Etiam peccatum videtur remissibile vsque septies, & non amplius: quia ultra non videtur Deus liberare hominem de peccato neque de periculo Prouerbiorum 24. Septies cadet iustus, & resurget. Ex quo videtur, quod ultra septies non resurgit, & tamen quandiu peccatum remittitur dicitur resurgere, qui peccauit: ideo videtur, quod ultra septies peccatum non dimittitur, & ita Petrus putauit, quod ultra septies non esset remittendum fratri peccanti, cum Deus amplius non remittat: ista motiua aliqualia erant saltem pro peccato: licet ex his non concludatur necessariò, cum verum non sit: sed septenarius in omnibus illis propter aliam causam ponitur, ut in locis suis declaratum est. Ad secundum dicendum, quòd dubitauit Petrus cum vsq; ad septenarium pueniendum esset remittendo: quia cum Deus vsque ad septenarium putetur remittere peccata, id est septies idem peccatum commissum contra hominem, & homo non sit tam misericors, sicut Deus: credebat quod non teneretur homo vsque ad septies remittere, & de hoc dubitabat.

Quare dixit, quoties in me peccauerit frater meus dimittam ei?
Quæst. CXXVIII.

QUÆRETUR, quare dixit quoties in me peccauerit frater meus dimittam ei? id est nunquid dimittam? nam videtur, quod sufficiebat dicere si peccauerit in me frater meus, nunquid dimittam ei vsque septies? Dicendum, quòd quæstio Petri poterat intelligi tripliciter. Vno modo, an computatis omnibus offensis quas commisit contra alterum, si perueniatur vsque ad septem, si est remittendum, ita quòd si omnes offensæ simul computatæ peruenierint ad septem non sit iam remittendum. Secundo modo, quod non computentur omnes offensæ, sed solæ illæ, quæ sunt circa idem genus peccati: ita quod etiam si vigesies offenderit, dum tamen in eodem genere delicti non peruenierit ad septies, quod sit remittendum. Tertio modo, quod non respiciatur ad offensas circa idem genus delicti: ita quod etiam si plusquam septies in eodem delicto offenderit: dum tamen non eodem tempore, quod remitti possit: sed dubium sit, siue de offensis circa idem genus delicti, siue circa diuersa: dum tamen in eodem tempore, quasi continuo offendere non cesset, an taliter offendendo perueniendum sit ad remittendum vsque septies. Isti tres modi sunt, quantum ad sensum, qui potest capi ex dicto Petri: non autem quantum ad sensum, quem ipsa verba faciunt: nam cum dicatur, quoties peccauerit, &c. esset sensus, an in quacumque vice peccaret, esset remittendum vsque septies, & tunc locutio ista implicat: quia in vna vice non potest peccari, nisi vna vice, & ideo non septies. Vnde dicendum, quod si non poneretur ista dictio quoties posset stare primus modus, scilicet, quod intelligeretur de omnibus offensis simul computatis si peruenirent vsque septem, an remittendum tunc esset: stante tamen dictione ista, vel si aliquid operatur, non potest stare primus sensus, sed solus secundus, vel tertius, scilicet, quoties peccauerit, in quocumque genere delicti peccauerit, an in illo sit remittendum.

mittendum vsque septies. Vel quoties, idest in quacunque continuatione, vel actu continuato iniuriandi peccauerit, an vsque septies sit remittendum, & huic sensui consonat, quod dicitur Lucæ 17. Si peccauerit in te frater tuus increpa illum, & si poenitentiam egerit, dimitte illi, & si septies in die peccauerit, & septies conuersus fuerit dicens, poenitet me, dimitte illi, quæ tamen in eodem die fiunt quasi cõtinuato actu fiunt, & ita potest intelligi, quæstio Petri.

Quare potius quæsiuit hoc Petrus, quàm alius de Apostolis.

Quæst. CXXIX.

QVÆRETUR, quare potius quæsiuit hoc Petrus, quàm alius de Apostolis. Aliqui dicunt, quod ipse solus erat solitus quærere aliquid a Christo: ita quod vel omnes quærebant, vel ipso solus. Sed dicendum, quod non stat: quia interdum inueniuntur alij quærentes, & loquentes ad Christum: nam Ioannes loquitur ad Christum Lucæ 9. & Mar. 9. scilicet. Præceptor vidimus quendam eijcientem demonia in nomine tuo, &c. & Iacobus, & Ioannes simul loquuntur ad Christum, quando volebant petere ignem de cælo, Lucæ 9. Philippus quoque ad Christum loquitur de panibus ducentorum denariorum. Io. 6. & ipse etiam petiuit a Christo ostendi sibi patrem Ioan. 14. Andreas quoque de panibus locutus est, Ioan. 6. Non ergo solus Petrus. Dicendum ergo, quod hoc factum est, Primo, quia fortè non occurrit alteri istud dubium de numero remissionum: ideo ipse solus quæsiuit: Ita occurrerant alia alijs discipulis, quæ ipsi quærebant a Christo, quando Petrus nihil quærebat, sicut quando Philippus petiuit ostendi patrem, & ita de alijs, ut supra dictum est. Secundo, quia Petrus cum esset cæteris feruentior, & ubique præcipuus, & os totius collegij, audacior erat in inquirendo, ut dicit Chrysostomus. Scien dum autem, quod discipuli omnes inueniuntur quærere sæpe aliquid a Christo, aut respondere aliquid ei: vnus autem particulariter rarò quærit, aut respondit, & quoniam vnus loquitur pluries Petrus loquitur, quàm alij. Primum apparet, si quis quærat seriem Euangeliorum, quia dicuntur quæsiuisse discipuli, & respondisse discipuli, & causa huius est, quia siue vnus quæreret, aut responderet, siue omnes, aut multi hoc facerent: dum tamen causa esset communis, idest, non esset aliquid, quod specialiter pertineret ad vnum eorū, vel de quo dubitaret vnus solus: dicitur, quod quæsierunt discipuli, vel responderunt discipuli, & quia id de quo quærebatur, aut respondebatur, ut communiter pertinebat ad omnes, dicitur, quod discipuli dixerunt Christo, quod omnes loquerentur: sed vnus loquebatur pro omnibus, vel id, quod vnus quærebat pertinebat ad omnes etiam si ceteri non iussissent illud quæri, & quia rarò pertinebat causa ad vnum solum, rarò loquitur vnus, idest, dicitur vnus loqui particulariter, quod est secundum. Tertium patet, quia quando vnus loquitur pluries loquitur Petrus, quàm quilibet aliorum, quia feruentior, & audacior cæteris, ut dicit Chrysostomus.

Quare dicitur, non dico tibi septies, sed vsque septuagies septies.

Quæst. CXXX.

QVÆRETUR, quare dicitur: non dico tibi septies, sed vsque septuagies septies. Dicendum, quod Petrus præsupponebat, quod vltra septies peccatum non erat dimittendum: sed an vsque ad septies deberet dimitti dubitabat: Christus autem voluit auferre falsam Petri opinionem, dicens: Non dico tibi septies, idest non assero ego, quod vltra septies non sit dimittendum,

F sicut tu putas: sed vsque septuagies septies. Et tunc dicunt alij, quod dixit tot, quia voluit criminum remissionem esse in septuagies septies, & non vltra: nam dixit vsque septuagies septies. Sed hoc non stat: quia tunc si quis offenderet alium septuagies octies, iam non teneretur remittere, sed posset retinere rancorem, & vindictam appetere: hoc tamen est contra charitatē: nam vbi est odium est rancor, & vbi est odium non est charitas, & sic liceret nobis aliquando manere sine charitate, & odio habere inimicos, quod falsum est: quia inimicos diligere tenemur. supra 5. capitu. & qui non diligit in morte manet, idest in peccato mortali. 1. Ioan. 3. & qui odit fratrem suum homicida est. 1. Ioan. eodem capitulo. Ideo quoties peccauerit quis in nos etiam si decies millies, tenemur ei remittere, i. non reseruare rancorem neque appetitū vindictæ.

Dicendum igitur, quod ponitur hic numerus determinatus pro indeterminato: sicut est in modo loquendi, ut si quis dicat alteri quoties ibo ad quærendum talem rem: & dicat dominus vade millesies, idest toties & tandiu vade quousque inuenias illam: ita hic vsque septuagies septies, idest totiens quoties peccauerit proximus in te, & talis etiam est modus scripturæ, ut illud Numeri 14. Tentauerunt me per decem vices: idest sæpe. ita dicit Augustinus libro de Verbis domini: Audeo dicere, & si septuagies octies peccauerit ignoscas, & si centies, & omnino quoties peccauerit ignosce. Si enim Christus millia peccatorum inuenit, & tamen omnia donauit, noli subducere misericordiam: ait Apostolus: Donantes vobismetipsis, si quis aduersus aliquem habet quærelam, sicut donauit vobis. Sic etiam ait Chrysostomus, cum dicit septuagies septies, non numerum determinatum ponit, ut numero concludat remissionem: sed quod continuè, & semper est significauit, idest significauit, quod semper remittere debeamus. Aliqui tamen dicunt, quod dicitur septuagies septies, quod vtrumque per septem est: quia septem significat quietem: sex autem significat laborem, & operationem, & est sensus, quod remissio peccatorum fieri poterit, quamdiu sumus circa septem, scilicet in hac vita: cum autem transiit ad aliam, in qua est tempus quietis, nulli dimittitur peccatum. Sic dicit Origenes: Numerus sex videtur esse operis, & laboris: septimus remunerationis, dicit remissionem fieri oportere fratribus in hoc mundo degentibus, & secundum res huius mundi peccantibus. Siquis autem vltra ea peccauerit, iam non habebit remissionem. Sed dicendum, quod iste sensus non est literalis, sed mysticus, & ideo oportet alterum sensum haberi. Secundo patet, quia Christus nolebat hic tradere doctrinam quamdiu potest peccatum homini remitti, sed quamdiu teneretur vnus alteri remittere: superuacuum autem esset dici, quod post hanc vitam non remitteremus offensas, sed in hac vita. Tertiò, & præcipuè, quia si sensus acciperetur ex significatione numeri senarij, & septenarij, ut accipit Origenes: non redargueret Christus Petrum, quia cum per septem significetur requies, verum esset, quod post septies non remitteretur peccatum, quia illud esset remitti post hanc vitam, & tamen Christus increpuit Petrum dicentem, vel præsupponentem vltra septies, dicens: Non dico tibi vsque septies, sed vsque septuagies septies: ergo non est iste sensus literæ: sed ille, qui supra positus est. Sciendum autem, quod septuagies septies potest dupliciter intelligi. Vno modo, idest septuaginta septem vicibus. Alio modo pro septies septuaginta, quæ sunt quadringenta, & nonaginta, & tunc est maior numerus, & viroque modo ponitur numerus determinatus pro indeterminato & tamen accipiendo secundo modo est sensus: quia toties debemus remittere, quoties ille peccauerit, & ponitur iste magnus

magnus numerus, quia non est verisimile, q̄ aliquis toties alium offendat: vt si diceretur, remittendū est peccanti vsq; decies millies: nam non est credibile, quod quis toties alterum offendere possit, idest pl⁹ tu debes esse paratus remittere, quā ille possit offendere. Sic dicit Hieronymus: intelligendū est septuagies septies, idest quadringentis nonaginta vicibus, vt toties peccanti fratri dimitteret, quoties ille peccare non posset.

Quare Christus potius dixit septuagies septies, quā alium numerum. Quæst. CXXI.

Nonnulli
rū rñsio ad
q̄stionis.

Quid per
decē ac vn
decim si-
gnificatur.

QVAERETVR, dato q̄ ponatur hic numerus determinatus pro indeterminato: quare Christus potius dixit septuagies septies, quā alium numerum. Dicunt quidam, q̄ Christus voluit per istum numerum significari remissionem omnium peccatorū, idest quoties quis offenderit alterū, toties esse remittendum: & congruit iste numerus, quia omne peccatum est contra legem Dei: cū peccatum sit dictum, factum, aut concupitum contra legem Dei: lex autem per decem significatur, eo q̄ decalogus in decem præceptis continetur, ad quā vniuersitas præceptorum reducitur: peccatum autem significatur per vndecim, eo q̄ vndecim est primus numerus transgrediens denarium, & peccatum est transgressio legis Dei, quā per denarium præceptorum innuitur: septem autem vniuersitatem notat, & ita est sensus, q̄ cū septuagies septies sit numerus ductus ex vndecim in septem, q̄ significetur remissio vniuersitatis peccatorum, vel offensorum. Sic dicit Augu. lib. de Verbis domini: Non sine causa dominus septuagies septies dixit. Nam lex in decem præceptis commendatur: lex enim per decem, peccatum verò per vndecim significatur: quia transgressio denarij est: septem autem solet pro toto computari: quia septem diebus voluit tempus. duæ autem septies vndecim fiunt septuagies septies: omnia ergo peccata dimitti voluit: quia ea septuagesimo septimo numero designauit. Dicendum, q̄ ista adaptatio satis est artificiosa, & tamen non videtur ista fuisse de intentione Christi: quia Christus loquebatur eo modo, quo intelligi posset: nisi vbi aperte parabolas vellet ponere: hic autem ad Apostolos loquebatur, coram quibus non vrebatur parabolis, sed palam loquebatur ei: & tamen certum est, q̄ Apostoli non nouerāt proportionem numerorum, & mysticas eorum significationes, vt ex hoc acciperent istum sensum: ideo non fuit ista causa ponendi hunc numerum. Secundò patet, quia si per significationes numerorum hoc vellet innuere, benè dixisset Petrus, q̄ fieret vsque septies, & non vltra: cū per septem designetur vniuersitas, & remitti vsq; septies sit dimitti omnia peccata: & tamē Christus dixit, q̄ non dicit vsque septies, sed vsque septuagies septies: ergo non est ista causa determinata, quare posuerit hunc numerum. Est ergo dicendum, q̄ quicunq; numerus hic poneretur a Christo, necesse erat, q̄ poneretur pro indeterminato: nam nullus numerus est vsque ad quem solum debeat fieri remissio, vt dictum est præcedenti quæst. Et rursus si solum vellet ponere Christus aliquem numerum determinatū, per quem designetur indeterminatus, non differret, poni magnum, vel paruum: sicut ponitur Leuit. 26. septem pro numero indeterminato, scilicet septuplū, super correptiones, vel plagas vestras, idest sæpe puniā vos. Et decem ponitur pro indeterminato Num. 14. scilicet. Tentauerunt me per decem vices, idest frequenter. Et quatuor ponitur pro indeterminato Amos 1. Super tribus sceleribus, & super quarto non reuertam eum. Hic tamen noluit Christus ponere paruum numerum pro indeterminato: quia tunc suffe-

A cisset poni septem, qui solet poni pro indeterminato: Leuit. 26. & maximè, quia designat vniuersitatē, & cōueniret remissioni peccatorum: & tamen Christus noluit poni hunc numerum: quia cū dixisset Petrus, vsque septies: dixit Christus, non dico tibi vsque septies, sed vsque septuagies septies. Voluit ergo ponere numerum magnum pro indeterminato: cū dixerit, sed vsq; septuagies septies. Et ratio est: quia voluit innuere, q̄ semper esset remittenda offensa, quamdiu fieret: imò q̄ offensam passus esset magis paratus ad remittendum, quā offendens ad offendendum: & ideo posuit tantum numerum, in quo non sit verisimile, q̄ aliquis offendat alium, & ita est de septuagies septies: quis nō est verisimile, q̄ aliquis toties offendat alium: quia illud non esset humanum, sed plus quā diabolicum. Et ita tenet Hieronymus dicens: intelligendum est septuagies septies, idest quadringentis, & nonaginta vicibus, vt toties peccatum fratri dimitteret, quoties ille peccare non posset: & ista est vera causa.

Sed tunc dicitur, cū etiam sint alij numeri magni cur non posuit aliquem aliorum, vt si diceret, remittendum esse vsq; centies nonagesies: sed accepit specialiter septuagies septies. Aliqui allegabunt adaptationem illam Augustini, quā ponitur supra. Sed illa non consonat intentioni Christi. Dici ergo potest vno modo, q̄ Christus intendebat hic duo, scilicet ponere numerum determinatum pro indeterminato, & q̄ ille esset magnus, & cuicunque numero competeret. **C** hoc posset ille conuenienter nominari: sunt autē multi huiusmodi: ideo non differt quis illorum nominaretur, & vnus est septuagies septies: ideo nominare illum conueniens fuit: sed eadem ratione potuisset nominare centies, vel ducenties: & tamen quia vnicum nominaturus erat, nominauit hunc: non q̄ iste numerus magis, quā ceteri cōueniret ad propositum, sed quia satis iste cōueniebat, & istud accidit specialiter in præfixione terminorum, & in quacunq; assignatione numerorum: quia vt communiter nō potest dari causa sufficiens, sed solum per adaptationem, aut est purè voluntaria. Secundò potest dici, q̄ posuit hunc numerum, vt responderet numero quem Petrus posuerat: ipse. n. dixerat vsque septies, & quia erat numerus paruus: posuit Christus maiorem, qui constaret totus ex septem, dicens: Septuagies septies. Et sic solemus nos interdum facere indignātes assignationem paruā numeri ab alijs factam, vt si quis dicat domino suo, faciā hoc tribus vicibus: & ille indignatus cū pluries fieri velit dicat, imò centum, & tribus vicibus: licet determinatè non intendat toties fieri: sed voluit numero illius alludere. Simile potuit esse hic: quia Christus vti quasi indignatus: quia Petrus charitatem tantum arctaret dicens, vsque septies solum remittendum. vnde per septem respondit dicens: vsque septuagies septies. Tertiò potest dici, & valde melius, q̄ Christus specialiter posuit istum numerum, quia erat vsitatus modus loquendi inter Iudæos, & in sacra scriptura, vt qñ poneretur septies subderetur septuagies septies: sic patet Gen. 4. vbi Lamech loquit ad vxores suas de vindicta, quā daretur de Lamech, & de Cain, f. Audite me vxores Lamech, septuplum vltio dabitur de Cain: de Lamech autem septuagies septies, & voluit significare, q̄ daretur vindicta maior de Lamech, quā de Cain, & ad hoc super septē ad augendum dixit septuagies septies, & ita Christus hic, cū iudicaret paruum esse numerum assignatum a Petro, qui septem dixerat: volens dicere pluries esse remittendum, cū etiam non vellet ponere numerum determinatum, secutus modū loquendi Hebraicum dixit: nō solum vsq; septies, sed etiam vsque septuagies septies: & ista est vera causa dicti huius, & non aliqua alia.

Quomodo potest stare ista litera : quia id quod habetur
Lucæ 17. videtur repugnare huic literæ.
Quasi. CXXXII.

QVAERETVR, quomodo potest stare ista litera: quia id quod habetur Lucæ 17. videtur repugnare huic literæ. Nam hic Petrus quæsiuit, an vsq; septies esset remittendū, & præsupposuit nō esse vltra remittendum, & ob hoc a Christo redarguitur, s. non dico tibi vsque septies, sed vsq; septuagies septies: & tñ Lucæ 17. ipse Christus ponit vsq; septies remittendū, nō ponēs maiorem numerum, s. si peccauerit in te frater tuus increpa illum, & si penitentiam egerit dimitte illi, & si septies in die peccauerit, & septies in die conuersus fuerit ad te, & dixerit, penitet me, dimitte illi. Aliqui dicunt, q̄ illud Lucæ 17. intelligitur de peccantibus, qui penitent, & veniam petunt: cū dicatur, & conuersus fuerit. Istud autem intelligitur de illis, qui non penitent: cū nō exprimat de penitentia, & ita non est inconueniens. Sed non stat. Primò, quia tunc esset melioris conditionis non penitens, & obstinatus in peccato, quàm penitens: cū penitenti solum deberet remitti vsq; septies: non penitenti autem vsq; septuagies septies, quod est absurdum. Secundò, quia vtraq; pars præsupponit determinatū numerum, vsq; ad quem fiat remissio, s. in vno vsque septies, & in alio vsq; septuagies septies, & tñ non potest poni terminus aliquis vsq; ad quem solum fiet remissio: quia tunc vltra illum liceret patienti iniuriam retinere rancorem, & manere extra charitatē, quod falsum est: ergo neq; stat in septies, neq; in septuagies septies. Tertiò, quia hoc vñ esse contra intentionem Christi, Luc. 17. Si peccauerit in te frater tuus, increpa illum, & si penitentia egerit, dimitte illi. Et sic innuitur, q̄ si non egerit penitentiam, non remittatur ei vllō modo: ergo neq; vsq; septies. Alij dicunt, q̄ intelligitur per septem requies, quæ est post hanc vitā, per omnes præcedentes numeros significatur quidquid in hac vita est, in qua remissio offensus locum habet: post mortem autē peccata nō remittuntur. Sic dicit Ambrosius super Lucā: Quia septima die requieuit dominus ab operationib⁹ post hebdomadā istius mundi requies nobis diuturna promittitur, vt quemadmodum istius mūdi opera cessabunt: ita etiam vindictæ seueritas compescat. Sed dicendum, q̄ iste est sensus mysticus: ideo debet dari ali⁹ sensus, qui sit verè literalis. Secundò, quia manifestè apparet, q̄ non conueniat literæ: quia tunc septenarius signaret diem, & septies dimittere non esset vsq; ad finem diei offensus semper remittere, & tñ Christus accepit septies pro qualibet die: cū dicat, & si septies in die conuersus fuerit ad te, &c. ergo non est ille sensus literæ. Dicendum ergo, q̄ tam per septies, quod ponit Lucæ 17. quàm per septuagies septies, quod hic ponitur, nō intelligitur aliquis numerus determinatus vsq; ad quem solum debeat remitti peccanti, siue penitenti, siue non: sed vterque ponitur pro indeterminato: & ponitur per Lucam septies, quia per septem designat vniuersitas peccatorum, vel omne tempus, in quo remitti debeat, id est, q̄ semper debeat remitti peccatū. Sic dicit Beda super Lucam, s. Septenario numero nō veniæ dandæ terminus ponitur: sed vel omnia peccata dimittenda, vel semper penitenti dimittendum præcipitur: solet enim sæpe per septem vniuscuiusq; rei, aut temporis vniuersitas designari. Sed dicitur, q̄ adhuc manet difficultas, quia per septies, quæ dixit Petrus, poterat ita vniuersitas peccatorum, vel omne tempus ad remittendum signare, & tñ hic Christus increpuit Petrum dicentem vsq; septies, & ipse dixit Luc. 17. remittendum vsq; septies. Dicendum, q̄ Petrus non increpatur, quasi asseruerit remittendum vsque septies, sed

F quia præsupposuit nō esse remittendum vltra septies. Dicit autem potest, q̄ est remittendum vsq; septies verum est, quia si est remittendū vsq; septuagies septies, ergo est remittendum vsq; septies: dici autem, q̄ non est remittendum vltra septies error est, & ideo Christus increpuit Petrum dicens: Non dico tibi septies, i. vsq; ad septies solum, sicut tu putas. Christus autem cū dixit Luc. 17. remittendum esse septies: non dixit, q̄ vltra septies non esset remittendum, & ideo illud stat conuenienter, quia nō ponitur ibi numerus aliquis certus remissionum. Secundò dici potest, & etiam magis ad propositum, q̄ Christus non voluit ponere numerum determinatum remissionum, quia null⁹ est: sed posuit numerum determinatum pro indeterminato, & hūc non quemcūq;, sed talem, ad quem non esset verisimile, q̄ quis perueniret offendendo alterum: & quia hic non nominauit tempus offensionis, vel durationē, sed offensionem absolutē: dixit remittendū esse vsq; septuagies septies: quia non est verisimile, q̄ in eodem genere delicti quis offendar alium vsq; septuagies septies, vel in eodem actu, aut cōtinue offendi, & fortè in tota vita: maximè accipiendū septuagies septies, id est septuaginta septies, quæ sunt quadringenta & nonaginta, & toties non est verisimile, q̄ quis offendar alterum etiam in tota vita. Sic dicit Hieronymus, s. Infligendum est septuagies septies, id est quadringentis nonaginta vicibus, vt toties peccanti fratri dimitteret quoties ille peccare nō posset. Sed Luc. 17. ponitur tempus determinatum ad remittendum, s. dies, s. si septies in die peccauerit, & septies in die conuersus fuerit ad te, & dixerit penitet me, dimitte illi: & tamen in eodem die nō erat verisimile, q̄ quis septies peccaret, & septies peteret veniam: quia qui penitet non intendit vltra offendere, & consequenter non redibit ita citò ad offendendum, & ita satis erat dici septies pro eodem die: ideo quia Christus nolebat ponere quod penitus erat superfluum, non dixit nisi septies, s. & si septies in die peccauerit, id est etiam si septies, quasi dicat: non est verisimile, q̄ toties in eodem die quis offenderet, & veniam peteret, & tamen si contingeret remittendum esset.

I Ideo assimilatum est regnum cœlorum homini: qui voluit rationem ponere cum seruis suis. Et cū cepisset rationem ponere, oblatus est ei vnus, qui debebat ei decem millia talenta. Cū autem non haberet unde redderet, iussit eum dominus eius venundari, & uxorem eius, & filios, & omnia, quæ habebat, & reddi. Procidens autem seruus ille, rogabat eum, dicens: Patientiam habe in me, & omnia reddam tibi. Misertus autem dominus serui illius dimisit eum, & debitum dimisit ei. Egressus autem seruus ille; inuenit vnum de conseruis suis, qui debebat ei centum denarios. Et renens suffocabat eum, dicens: Redde, quod debes. Et procidens conseruus eius, rogabat eum dicens: Patientiam habe in me, & omnia reddam tibi. Ille autem noluit: sed abiit, & misit eum in carcerem,

De iurisdictione
ran. e. q. 1.
admodum

rem, donec redderet debitum. Videntes autem conserui eius, quæ fiebant, contristati sunt valde, & venerunt, & narrauerunt domino suo omnia, quæ facta fuerant. Tunc vocauit illum dominus suus, & ait illi: Serue nequam omne, debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me: nonne ergo oportuit, & te misereri conserui tui, sicut & ego tui misertus sum? Et iratus dominus eius tradidit eum tortoribus, quoadusque redderet vniuersum debitum. Sic & pater meus cœlestis faciet vobis, si non remiseritis vnusquisque fratri suo de cordibus vestris.

Ideo assimilatum. Hic ponitur secundum, in quo manifestatur res per exemplum. Et dicitur. *Ideo assimilatum est.* Scilicet, quia in Ecclesia, & sub lege Christi oportet remitti offensam peccanti. *Regnum cœlorum.* Idest, status Ecclesiæ militantis, scilicet, talis est status Ecclesiæ militantis, qualis fuit rex, de quo subditur, quod ille non remisit debitum suo debitori, sed repetiuit debitum, quod iam remiserat offendentibus: sic non remittet ei Deus, & hoc est, quia obligatur homo remittere offendenti, ut dictum est supra: ideo verum est, quod regnum cœlorum, idest status Ecclesiæ militantis, scilicet modus viuendi in hac Ecclesia, est similis homini regi, & sequitur ista consequentia ex præcedentibus, scilicet, quia ibi iussu est remitti debitori. *Homini regi.* Idest, cuidam homini, qui erat rex, vel cuidam regi. Licet accipiant aliqui hominem regem, idest Christum, qui est rex: tamen non esset verum, quod regnum cœlorum, idest, Ecclesia assimilaretur ei: quia assimilatio fit ad distincta: cum idem non sit sibi simile, & tamen Christus non est aliquid separatum ab Ecclesia, quia est caput illius, ad Ephe. 4. & 1. Corin. 12. Ideo non accipitur pro eo secundum literam: sed pro aliquo rege cui prædicta acciderint, vel accidere potuerint. *Qui voluit rationem ponere.* Idest, de facto illam posuit: nam si non fuisset posita ratio: non inuenisset aliquem esse debitorem: nam per redditionem rationum innueretur quis sit debitor, & in quanto: & vocatur ratio calculus ipse, sed dicitur ratio, quia calculando redditur ratio de singulis ministris, & ideo istæ calculationes vocantur de iure ratiocinia, idest actiones rationum: sic dicitur, quod obligati ad ratiocinia ordinari non debent: & ita dicitur. 4. Ethicorum, capitulo, de magnificencia, quod diligentia ratiocinii paruificat, idest ponere rationem exactissimam cum ministratoribus propriæ facultatis non pertinet ad magnificum, imò valde derogat ei: sed pertinet ad paruificum, qui opponitur magnifico, eodem capitulo. *Cum seruis.* Idest, cum seruitoribus administratoribus facultatis suæ, quos Christus vocat villicos Luca 15. vbi loquitur de villico iniquitatis. Apostolus vocat eos dispensatores, primæ Corin. 4. hic iam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inueniatur: & non dicuntur serui, qui emptitij sunt, & non sunt liberi, sed seruitores, & iste est modus loquendi scripturæ. *Et cum cepisset rationem ponere.* Idest, recipere rationem de ministris. *Oblatus est ei vnus.* Dicitur oblatus, scilicet ab alijs tractus, vel venire compulsus: quia cum sciret se debitorem, & condemnandum, reculabat subire ratiocinia: ideo non dicitur, quod venit, sed quod oblatus est, Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A scilicet ab alijs ministris regis. *Qui debebat decem millia talenta.* Non constabat, quod debebat ista talenta antequam offerret ad reddendam rationem: quia si hoc constitisset prius, non oporteret poni rationem aliquam cum eo: & tamen oblatus est, ut rationem redderet: ergo per positionem rationum constitit de quantitate debiti. De talento quantum pondus sit non constat: quia apud quasdam gentes est maius, quam apud alias: potissimè, quia apud eandem gentem tempore variatur pondus, & mensura. *Cum autem non haberet.* Idest, quia non habebat, & ponitur cum causaliter. *Vnde redderet.* Dissipauerat enim facultates domini sui luxuriose viuendo, sicut dicitur de filio prodigo Luca 15. vel comedendo, & inebriando, nunquam putans a se rationem exigendam: sicut dicitur de illo dispensatore Luca 12. & ita nunc non habebat unde solueret. *Iussit eum dominus venundari.* Prius enim erat recursus ad bona, & ideo illa fecit rex vendi, vel iubebat hoc fieri: sed quia illa non sufficebant iussit etiam eum vendi. *Et uxorem eius, & filios.* Quia erat magnum debitum, & ipse venditus non sufficebat ad satisfactionem. *Et omnia, quæ habebat.* Scilicet, bona mobilia, & immobilia. *Et reddi.* Idest, precium omnium istorum reddi sibi pro decem millibus talentorum, quæ ille debebat. *Procidens autem.* Vidit, quod non erat alia via liberationis: ideo petiuit misericordiam, & ad hoc procidit, idest, seipsum prostrauit: quia talis habitudo mouet ad misericordiam. *Seruus ille.* Idest, debitor decem millium talentorum. *Rogabat eum.* Idest regem: quia ex iustitia contendere non poterat humiliter supplicabat. *Patientiam habeam in me.* Idest, erga me habeam patientiam, scilicet, noli exequi contra me quidquid mali mereor, sed patienter expecta. Ad expectationem enim patientia requiritur. ad Rom. 8. Per patientiam expectamus. *Et omnia reddam tibi.* Idest, non perdes aliquid si expectaueris: quia ego potero interim aliunde habere, unde soluam totum debitum. Fuit autem conueniens modus petendi: quia non petiuit remissionem debiti. Nam fortè ad hoc difficulter moueretur rex, & fortè non concederet petiuit autem solam expectationem, & tunc rex flexus ad remittendum totum debitum. *Misertus autem dominus.* Scilicet rex, quia nobilis erat, potuit cito misereri. *Serui illius.* Quem viderat humi iacentem. *Dimisit eum.* Idest, soluit a vinculis: nam præsupponendum est, quod cum inuentus est iste per ratiocinia debitor decem millium talentorum, & non habebat unde solueret, quia timebatur de fuga eius, fecit eum dominus teneri in vinculis donec sententia traderetur executioni, scilicet venderetur ipse, & vxor eius, & filij, & omnia eius. *Et debitum dimisit ei.* Scilicet, totum debitum decem millium talentorum: licet ille obtulerat se omnia redditurum. Vnde rex nobilis plus remisit, quam ille petijt. *Egressus autem seruus ille.* Scilicet, a facie domini de loco illo in quo rationem reddiderat de administratione sua. *Inuenit vnus de conseruis suis.* Idest, de ministris regis. *Dicuntur. n. conserui,* quia ambo erant serui eiusdem domini, quia fortè ille administrabat regalem substantiam, quia in domibus regum sunt diuersi dispensatores, & quia solent ab inuicem recipere pecuniam, potuit iste debere aliquid alteri. Et innuitur, quod primus esset de maximis dispensatoribus: non. n. poterat esse debitor decem millium talentorum in mala administratione, nisi magnarum rerum administratio comissa fuisset: alius autem seruus eius erat de paruus dispensatoribus: unde paruus erat debitum eius, scilicet centum denariorum: etiam quia ille tenens istum suffocabat eum, & posuit in carcere, & ita valde minor eo erat, quem ita indecenter, & iniuriose tractare debebat. *Qui debebat.* Scilicet, ei tanquam maiori dispensatori. *Centum denarios.*

Denarius
vnde dica-
tur.

ex consuetudine nostra denarius accipitur pro quali-
bet moneta, & tamen secundum suam originem si-
gnificat monetam aliquanti valoris, quæ sub se habe-
bat decem minuta æra, quibus æquale, & a decem de-
narius dicitur: quanti tamen sit valoris ignoratur, cum
nesciatur, quod genus numismatis sit. *Et tenens.* Sci-
licet violenter apprehendens ne fugeret. *Suffocabat*
eum. Ex iniquitate hoc faciebat. Indignationem. n.
quandam conceperat, quod rex iussisset vendi eum, & fi-
lios, & uxorem: & licet remississet penam, & debitum:
iste quia peruersi cordiserat, non solutus fuit ab indi-
gnatione: sed nunc vindictam exposcebat puniens istum:
quia si quis iratus sit contra aliquem, & puniat alium,
cessat, vel mitigatur per hoc ira, & iste est vnus de mo-
dis cessationis iræ, vt dicitur 2. Reho. Aristo. & osten-
sum est supra 5. cap. quæst. 150. *Dicens redde, quod debes.*
Cum iniuria repetebat debitum, & magis erat animus
vindictæ, quam petitionis debiti. *Et procidens conseruus*
eius. Fortè iste sciebat quomodo rex remisisset totum
debitum procidenti, & dicenti verba hæc: ideo ipse vo-
luit eadem facere, putans quod sibi similiter ille remitte-
ret. Vel fortè nesciebat quod gestum fuerat, & tamen
procidit, & petiuit sic: quia non fuit alius modus ei
promptior ad euadendum. Maximè, quia ille non so-
lùm petebat debitum, sed etiam inferebat iniuriam
stringens gurgura, & ideo etiam si ille esset statim solu-
turus: quia tamen non erat paratus cum sacco, oportebat,
quod permitteret eum ire in domum suam, vt soluere
posset, & sic necesse fuit, quod procideret non quidem
petens remissionem debiti, sed cessationem ab hac mo-
lestia. *Rogabat eum.* Exponatur sicut supra. *Ille autem*
noluit. Id est, noluit habere patientiam, dilationem cõ-
cedendo, & a molestia cessando. Et in hoc dissimilis
fuit regi, qui non solùm expectationem petitam: sed
etiam debiti remissionem concessit: iste verò neu-
trum. *Sed abiit.* Scilicet, de loco, in quo inuenit con-
seruum. *Et misit eum in carcere.* Donec solueret, ne fu-
geret. *Donec redderet vniuersum debitum.* Id est, centum
denarios. *Videntes autem conserui eius.* Scilicet, conser-
ui vtriusque, qui erant etiam seruitores regis, & fortè
administratores domus eius, sicut isti duo. *Quæ fiebant.*
Scilicet, quomodo tenens suffocabat illum, & procid-
ente eo, non misertus est: sed posuit eum in carcere.
Contristati sunt valde. Scilicet, quia videbant iniustè, &
crudeliter tractari debitorem: etiam quia videbant ma-
gnam ingratitude, & iniquitatem eius, cum decem
millia talentorum remissa fuerant, & ipse saltem
expectationem non concessit ei, qui solos centum de-
narios debebat. *Et venerunt.* Scilicet, in domum re-
gis: quia hæc extra domum regis acciderant, cum
dicatur supra, egressus autem seruus ille. *Et narrauerunt*
domino suo. Scilicet, regi, & hoc, vt puniret illum, qui
tam ingratus fuerat. *Omnia, quæ facta fuerant.* Id est,
quomodo iste tenens suffocabat illum, & misereri no-
luit, sed in carcerem misit. *Tunc.* Scilicet, auditis his.
Vocauit eum. Scilicet dispensatorem, cui remissa fue-
rant decem millia talentorum: vocauit autem eum
ad puniendum pro hac ingratitude, quam commi-
serat. *Et ait illi.* Licet intenderet rex illum punire,
quia non poterat habere aliquam iustam excusationem
in hoc facto: tamen vt ille videret, quam iustè eum
condemnarat, voluit eum prius obiurgari. Etiam
quia ista obiurgatio erat pars poenæ: quia erat ad ma-
gnam confusionem eius, quod publicè de crimine argue-
retur. *Serue nequam.* Id est pessimè, nequam dicitur,
quia ex iniquitate cordis agebat, cum in eadem hora
tam abundantem in seipso misericordiam recepisset,
tam derestabilem crudelitatem committebat: neque
potuisset talia committere nisi ille, in quo nihil boni
inueniretur. *Omne debitum.* Id est, non solam expe-

ctationem, quam tu petebas, sed etiam totum debi-
tum dimisi. *Quia rogasti me.* Id est, non ob aliam cau-
sam, scilicet, nullam aliam recipiens recompensationem:
quasi dicat, ita tu debuisses roganti acquiescere.
Nonne ergo. Benè ponitur, vt consequentia: quasi di-
cat, cum ego misertus fuissim tibi in magna re, seque-
batur, quod tu misereri debuisses saltem in parua re.
Oportuit & te. Id est, necessarium fuit necessitate bo-
nitatis. Dicitur, & te, id est etiam te: quasi dicat, sicut
ego ita & tu facere debuisti. *Misereri conserui tui.* Sci-
licet, concedendo saltem expectationem. *Sicut ego mi-
sertus sum tui.* Scilicet, totum debitum remittendo, &
ista dictio, sicut, non dicit hic omnimodam similitu-
dinem: quia noluit rex seruum obligare ad tantæ bo-
nitatis opus, sicut ipse egerat: sed ad aliquid, scilicet,
saltem ad concedendum expectationem. *Et iratus do-
minus eius.* Iustè iratus est inuenta tanta iniquitate.
Tradidit eum tortoribus. Scilicet, custodibus carcerum,
vel tortoribus, id est tormenta infligentibus, qui ali-
quod genus tormenti inferrent ei, donec solueret de-
bitum. *Quousque redderet vniuersum debitum.* Id est, de-
cem millia talentorum: prius enim omnia remisisset,
nunc autem non solùm debitum non remittit: sed et
expectationem non concedit, cum iubeat eum tradi
tortoribus. *Sic & pater meus celestis.* Hic applicat exem-
plum, vt ostendatur quomodo simile sit regnum cõ-
lorum homini regi, vt dicitur supra, vocatur pater cõ-
lestis Deus, quia dicimus: Pater noster, qui es in celis,
supra 6. c. & vocauit patrem suum celestem, vt non pu-
tetur aliquem terrenum habere, qui hæc faceret. Vel
saltem, vt illi, qui putabant eum patrem habere homi-
nem, id est Ioseph, Lucæ 3. Vt putabatur filius Ioseph,
crederent, quod non de Ioseph loqueretur: quia ille nihil
tale poterat, cum purus homo esset. *Faciet vobis.* Scili-
cet, non remittendo peccata vestra, si vos non remit-
titis proximis, & etiam ea, quæ dimisit repetet, & etiã
punit in vobis. *Si non remiseritis.* Scilicet offensas vnus-
quisque: ad omnes homines extenditur ista lex. *Fratri*
suo. Id est, cuilibet proximo. *De cordibus suis.* Id est, verè
non solo ore: quia solo ore remittere retinendo ran-
corem in animo nihil prodest: quia Deo intuetur cor,
& non, quæ foris patent. 1. Reg. 16. cap. & ita dicitur. 1.
Ioan. 6. Non diligamus verbo, & lingua: sed opere,
& veritate.

Quare Christus posuit nunc istam parabolam.
Quæst. CXXXIII.

QVARE ET VR, quare Christus posuit nunc
istam parabolam. Dicendum, quod ista non est pro-
priè parabola: sed est exemplum: nam parabola sunt
illæ, quæ ponuntur supra 13. & multum differt parabola
ab exemplo, quia in parabolis nunquam est idem
sensus, quem foris verba faciunt, vt patet in omnibus,
quæ habentur supra 13. & infra 25. De fatuis virginibus.
In exemplis autem idem est sensus, qui in verbis appa-
ret, sicut hic: quia ita intelligenda sunt ista verba, sicut
sonant, & ita Christus ea intelligi voluit. Secundò dif-
ferunt, quia parabola habent sensum per se, qui non
adducitur in confirmationem, vel concordiam alte-
rius, vt patet supra 13. in omnibus parabolis ibi positis:
exempla autem non habent sensum per se, sed semper
trahuntur in concordationem, & confirmationem
alterius sententiæ, quæ intenditur: & ita fit hic in fine,
scilicet, sic faciet vobis pater meus celestis: & ideo non
est parabola, sed exemplum: licet interdum accipiat
vnum pro alio, & ita accipit hic Hieronymus vocans
istam comparisonem parabolam.

Parabola
& est
quomodo
dicitur

An istud exemplum, & similia sint vera.

Quaest. CXXXIII.

QVAERETVR, an istud exemplum, & similia sint vera, id est, q̄ ita realiter acciderit, sicut in eis narratur. Dicendum, q̄ cum ista exempla non inducantur tanquam partes per se intentę in narratione: siue sint vera, siue non, non differt: quia etiam si non acciderit sic, sicut in eis refertur: non erit aliquod falsum in scriptura: secus tamen si essent tanquam partes per se intentę in scriptura, in qua etiam minima mendacia officiosa non sunt concedenda esse, ut dicit Augustinus in Epistola ad Hieronymum, & in decretis dist. 9. c. Si ad sacras: inducuntur autem in confirmationem, ideo necesse est, q̄ saltē fuerint verisimilia: cum ex eis iudicetur de alijs ad quorum propositum inducuntur, an benē, vel male se habeant, & ideo cum necesse sit ista esse verisimilia, & non constet ea esse falsa, rationabiliter est concedi, q̄ sunt vera, & ita p̄stetur, q̄ verum est, q̄ aliquis rex tales ministros habuerit, quales dicitur hic. Sic etiam de cena magna, quam fecit rex, infra 22. & de multis huiusmodi.

Ad quid voluit Christus istud exemplum hic nunc ponere.

Quaest. CXXXV.

QVAERETVR, ad quid voluit Christus istud exemplum hic nunc ponere. Dicendum, q̄ propter multa. Primò, quia per hoc ostendebat ea, quę dixit: nam ex p̄cedentibus significabatur, q̄ remittere debemus offensas, & q̄ si non dimitteremus Deus nō dimitteret nobis supra 6. & quia alicui videretur hoc durum, cōfirmat illud Christus exemplo humano de rege, & servis suis. Sic dicit Chrysostomus: Ne aliquis existimaret magnum quid, & graue dominum iniunxisse, cum dixit dimittendum vsq; septuagies septies, adiecit parabolam. Secundò fuit, quia iste modus loquendi conuenit genti illi: Christus enim inter Palęstinos, & Syros loquebatur: quia Indęa Palęstina vocatur ab auctoribus, & tamen tam Syris, quā Palęstinis vsitatum est frequentibus exempli vti. Vnde non solum hic, sed etiam in multis alijs locis Christus vtitur exemplis. Sic dicit Hieronymus: Familiare. n. est Syris, & maxime Palęstinis ad omnem sermonē suam parabolam iungere, ut quod per simplex p̄ceptum ab auditoribus retineri non potest, per similitudinem exemplūque teneatur. Tertiò fuit ad magis hoc manifestandum, & valde insigendum memoria: volebat enim Christus p̄ceptum istud de remittendo offendentibus valde imprimere desiderio nostro, tam ingerendo nobis amorem implendi illud, quā perfectam intelligentiam de eo tribuendo: fortassis autem per verbum simplex hoc nō haberetur: ideo adiecit exemplum, quod cum applicatum fuerit ad propositum intentum, magis intelligitur id, ad quod dicebatur, quā q̄ eadem res bis dicitur: etiam quia apertius dicitur in exemplo, quā in simplici verbo, vel p̄cepto, & propter hoc in via doctrinę semper ponimus exempla eorum, quę dicimus: quia exempla reddunt manifestum id, de quo dicitur. Quartò, & p̄cipuē fuit ad ostendendum penam non remittentium: nam ex p̄cedenti verbo Christi apparebat dimittendum offendenti, & q̄ vsque septuagies septies, id est semper esset dimittendum: quę tamen pena infligeretur, non remittentibus nondum expressum fuerat, & quia p̄cepta, ponitur exemplum, in quo p̄cepta, ponitur, scilicet, q̄ rex ille totum debitum, quod sponte remittit.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Aferat, durē repetiuit tradendo seruum nequam tortoribus: & ita concludit Christus futurum esse omnibus non remittentibus, scilicet, quia non solum non remittet eis Deus, quę nondum dimissa sunt, sed quod etiam ea, quę iam dimiserat, repetet vsque ad minuta.

Circa applicationem istius parabolę talentorum, an rectē, & quomodo applicetur.

Quaest. CXXXVI.

QVAERETVR, circa applicationem exempli istius. Dicendum est, q̄ exemplum debet intelligi, ita ut iacet, & ita Christus voluit intelligi: quia tamen Christus inducit exemplum in confirmationem eorum, quę intendit: necesse est applicari exemplum his, de quibus intenditur, cum ipse hoc incipiat facere dicens, ideo assimilatum est regnum cōclorum. Volunt autem aliqui accipere pro vita æterna, quę in cōclō dicitur, vbi cum Christo regnant sancti: Apoc. 20. Facit enim nos hic agnus Deo nostro sacerdotes, & regnum. Apoc. 5. Et tamen non potest sic accipi ibi, quia in cōclō non erit locus remittendi offensas: quia nullę ibi fieri poterunt, quę remittantur, & si aliqua manserunt non remissę ex hoc sēculo, manent ibi semper non remissę, cum de malis damnatis in æternum pōna exigatur pro omni commissō p̄cepto. Etiam quia in cōclō nemo traditur tortoribus: ideo accipiendum est pro Ecclesia militanti, sicut dicit Gregorius, quod sape in sacra scriptura regnum cōclorum p̄sentis temporis Ecclesia dicitur. Et vocatur regnum cōclorum: quia per statum Ecclesię huius peruenitur ad cōclō: neque aliquis potest illuc peruenire, qui in Ecclesia non fuerit: quia extra Ecclesiā nemo saluatur. extra de summa Trinita. cap. Firmiter. Vel dicitur regnum cōclorum, quia in ea nihil nisi virtutes regnare debent, & quę in ea sunt portare debent imaginem cōclēstem, & non terrestrem: quia conuersatio nostra in cōclō est. ad Philip. 3. Et ita dicit Origenes: Regnum quidem non alicuius eorum, quę sunt deorsum: sed omnium, quę sunt sursum: in quorum sensibus iustitię, & ceterę virtutes regnant, qui facti sunt cōclī per hoc, quod portant cōclēstis imaginem. Hoc ergo est regnum cōclorum: Sic etiam dicit Remigius: Regnum cōclorum congrue Sancta Ecclesia intelligitur, in qua dominus operatur, quod in ista parabola loquitur. Homo rex vocatur hic Christus solus, ut aliqui volunt: eo quod ipse solus est homo de omnibus personis diuinis. Sed dicendum, quod falsum est, quia licet secundum veritatem solus filius sit homo: tamen scriptura vocat homines alios, qui non sunt homines: diabolus enim vocatur homo supra 3. Inimicus homo supereminuit z zana, id est diabolus. Etiam Deus pater vocatur aliquando homo: Ioan. 8. Et si ego iudico iudicium meum verum est: quia non sum solus, sed ego, & qui misit me pater, & in lege vestra scriptum est: quia duorum hominum testimonium verum est: ego sum, qui testimonium perhibeo de me, & testimonium perhibet de me pater. Et ita se, & patrem suum vocat duos homines: ergo poterit hic vocari homo rex ipse pater, vel tota Trinitas: quia est ut quidā homo rex, licet verē rex dicatur, quia omnia regit. Sic dicit Remigius: Nominē autem hominis aliquando designatur pater, sicut ibi: Simile est regnum cōclorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo: aliquando autem designatur filius. Hic autem vtrumque accipi potest, & pater, & filius, qui sunt vnus Deus. Dicitur autem rex, quia cuncta, quę creauit, regit gubernando. Serui

Extra Ecclesię p̄cepto saluati.

P̄ cōclēstis q̄nq; scriptura homo vocat.

autem regis huius, qui adinistrant bona eius, cum quibus ratio ponenda est (vt quidam volunt) sunt soli prædicatores verbi Dei: quia hi ministrant bona Dei. Sic dicit Origenes: Serui autem hi soli sunt quantum ad has parabolas, qui dispensatores verbi sunt, & quibus hoc est commissum, vt negociantur, & fenerent. Sed dicendum, q̄ non accipitur de illis, sed de omnibus hominibus. Et patet, quia istud exemptum inducitur ad ostendendum, q̄ remittendum est peccantibus, & tamen istud pertinet ad omnes cum quilibet teneatur seruare charitatem ad proximum: ergo omnes homines hic intelliguntur. Item patet, quia dicit in fine literæ: sic faciet vobis pater meus coelestis, si nō remiseritis vnusquisque fratri suo. Ergo ad omnes se extendit, & omnes dicuntur recte dispensatores: quia quilibet habet aliquod bonum tam naturale, quā gratuitū, & fortunę, & quia omnia bona sunt a Deo, quilibet est dispēsator Dei: ideo omnes reddituri sunt ei aliquando rationem. Sic dicit Remigius: Per seruos huius regis designantur omnes homines, quos ad laudandum se creauit, quia quibusque naturæ legem dedit. Ratione in autem ponere est iudicare de singulis hominibus, qualiter expenderint bona eis a Deo concessa, quia ipse vult seruari bona, quę tribuit, & insuper augeri, quia vsuram petit de bonis concessis. Sic patet infra 25. distribuens seruis suis talenta, petiuit ab eis vsuras: vnde qui vnum talentum accepit, & illud sine vsuris reddidit arguitur a domino, infra 25. c. & ita hic. Dicitur autem incipere ponere rationem, quādo post mortem redditur ratio de omnibus gestis: quia ibi summata est administratio, & ideo siue in morte, siue in generali iudicio ratio redditur, & tamen in iudicio generali sententia totaliter executioni traditur: quia ibi in corpore, & anima recipimus, quod viuentes gessimus. Sic dicit Remigius: Cum seruis rationē ponit, quando vitam, & mors, & actus singulorum discutit, vt vnicuiq; s̄m quod gessit tribuat. Origenes etiam dicit: Omnis autem vitæ nostræ ratio ponēda est a rege: quando omnes nos præsentari oportet ante tribunal Christi. Dicitur autem, q̄ oblatus est vnus, quia nō venit sponte, sed adductus est: nam qui sibi conscius est malæ administrationis, recusat rationem reddere: sed cogitur reddere, ideo offertur, & non venit ipse, & ita terribile erit damnatis venire ad iudicium, & tñ omnes cogentur. Dñ, qui debebat decem millia talentorum, id est, qui commiserat multa peccata. Aliquādo enim talentum significat ipsum donum datum ad administrandum: sic accipitur infra 25. ca. cum vni dedit dominus quinque, alij duo, alij vnum, aliquñ accipitur pro iniquitate: sic patet Zach. 5. Vbi super mulierem, quæ vocatur iniquitas, ponitur talentum plumbi. Hic autem potest stare pro peccatis, s. quia multa peccata commisit, & erat debitor illorum, id est pro illis tenebatur ad pœnam. Vel pro dono accipitur, & tunc magis consonat literæ, vt dicatur debitorem decem millium talentorum, qui tot bona sibi concessa, siue naturalia, siue fortuita, aut gratuita consummauit inutiliter, & eis abusus est, vel in vsu bonorum sibi concessorum decies millies, vel sæpe præuaricatus est. Sic dicit Origenes: Oblatus est debitor talentorum, qui, s. multa fecerat damna, & magna quidem ei erant iniuncta, & nullum attulit lucrum, & ideo talentorum multorum factus est debitor, quoniam fortè secutus est mulierem super talentum plumbi sedentem, cuius nomen est iniquitas. Sed quomodo iste dicatur debitor decem millium talentorum, non potest dari ratio in particulari: sed ponitur numerus determinatus pro indeterminato, sicut ponitur supra, cum dicitur remittendum vsque septuagies septies, & ponitur magnus numerus ad significandum totam ynuerſitatem pec-

catorum. Dicunt autem quidam, q̄ decem millia dicuntur: quia decem significat legem, quæ decem præceptis continetur, & quodcunque peccatum est transgressio legis. Sic dicit Augustinus lib. de Verbis domini, s. ideo dicendum est, quia lex in decem præceptis commendatur, ille debebat decem millia talentorū, per quæ, omnia peccata significantur: quia omnia sunt contra legem Dei. Aliqui autem dicunt, q̄ iste seruus, qui debebat decem millia talentorum est diabolus, quem Deus vendi iussit, & filios eius, & vxorē, id est insipientiam, & prauas cogitationes. Et tamen non stat, quia de isto seruo dicitur, q̄ rex ei dimiserit, quia procidens misericordiam implorauit, quæ diabolo nunquam competunt: quia neque ille misericordiam unquam petit, neque Deus ei quidquam remittit. Sic dicit Hieronymus: Scio quidam illum, qui debebat decem millia talenta diabolū interpretari, cuius vxorē, & filios venundandos perseuerante illo in malitia, insipientia, & malas cogitationes intelligi volunt: sicut enim vxor iusti sapiētia, sic etiam iniusti, & peccatoris insipientia: sed quomodo dimittat illi Deus decem millia talentorum, & ille nobis conseruis suis centum denarios non dimiserit, neque Ecclesiasticæ interpretationis est, neque a prudentibus viris recipienda. Dicitur autem cum non haberet vnde solueret, quia qui est debitor in reddenda ratione est, qui peccator inuenitur, cuius peccata hic dimissa non fuerant, & non habet vnde soluat, quia non habet per quod se liberet: potest enim homo per seipsum cadere: sed nemo per se ipsum potest a peccatis resurgere, sed gratia indiget suscitante. Sic dicit Remigius: Sua sponte peccans suo conatu nullo modo surgere valet, & non habet vnde reddat: quia nihil per se, & in se inuenit per quod se a peccatis absoluat, iussit autem vendi dominus seruum nō habentem vnde solueret, & vxorē, & filios: quia quando peccator in Dei iudicio de peccatis condemnatur, nō in se habet per quod se a peccatis liberet, iubetur pati pœnas pro illis, quod est eum vendi: nam sicut, qui venditur efficitur iuris alieni: ita qui pœnis æternis adiudicabitur, punietur aliter, quā ipse voluerit. Vxor autem peccatorum est insipientia: vt ait Hieronymus, vel ipsa cupiditas, & voluptas carnalis: quas peccator sibi matrimonialiter, & indissolubiler copulauit, cum in peccatis semper maneat. Filij dicuntur prauę cogitationes, quæ ex stultitia, quasi quidam filij ex vxore procreantur. Vel dicuntur filij, & vxor omnia peccata, quæ sic vocantur: quia peccator diligit peccata, vt vxorē, & filios. Dicuntur autem vendi vxor, & filij, & quando peccator pro peccatis cruciandus adiudicatur inferno: quia tunc precium accipit eorum, quæ commisit. Sic dicit Remigius: Vxor quidem stulti est stultitia, & carnis voluptas, & cupiditas. Et Augustinus libro de Quæstionibus Euangelicis ait: Per hoc significatur transgressorem decalogi pro cupiditate, & prauis operationibus tanquam vxore, & filiis pœnas soluere debuisse, quod est precium eius: precium enim venditi est supplicium damnati. Dicitur autem, quod procidit seruus condemnatus: quia peccator videns se pro peccatis obligatum ad mortem æternam, quam per se euadere non valet, procidit coram domino per humiliationem cordis contriti. Plal. 50. Cor contritum, & humiliatum non despicias. Dicit autem, patientiam habe in me, in quantum cōfitemur peccata nostra postea in ore, & perimus a Deo, q̄ expectationem nobis concedat, in qua efficiamur meliores. Et omnia reddam tibi, scilicet diu viuendo dona a Deo concessa in bono expendam, & tibi vsuram de illis reddam, & per bona opera sequentia recompensabo damna præteriti temporis. Sic dicit Remigius:

Quid per rationē ponere i illo exēplo intelligatur.

Quid talentū significat i scriptura.

Homo per seipsum in peccatis cadere: nemo per seipsum a peccatis resurgere potest.

Vxor peccatorum quid significat.

Quid talentū significat i scriptura.

His verbis humiliatio, & satisfactio peccatoris demonstratur dum dicitur, procidens. In hoc verò, quod dicitur, patientiam habere in me, vox exprimitur peccatoris poscentis tempus viuendi, & spacium corrigendi. Dicitur autem, quod miseratus est dominus serui illius, & omne debitum dimisit, id est absoluit ab omnibus peccatis: Deus enim nunquam dat dimidiam veniam, sed totum remittit, aut nihil: & hoc fecit ex misericordia, quia seruus nihil domino dedit æquiualens in toto, aut in parte, sed totaliter ex benignitate processit. Sic dicit Chrysostomus: Vide autem domini amorem superabundantem: petit seruus solius temporis dilationem, ipse autem maius eo, quod petijt, dedit concessionem, & dimissionem totius mutui: volebat autem, & a principio dare: sed nolebat solum esse suum donum, sed & supplicationis illius, ut non incoronatus abscedat, ideo antequam rationem poneret, debitum non dimisit: quia docere voluit a quantis debitis eum liberat, vel saltem ita ad conseruos manfuerit fieret. Quod autem dicitur, egressus seruus ille, scilicet egressus est, id est cessauit ab eis, quæ prius faciebat: nam prius constabat, peccatum cognoscebat, veniam petebat, emendationem spondebat: nunc vero egressus est, quia ab omnibus his cessauit rediens ad vomitum, ut alia grauiora peccata committeret. Sic dicit Chrysostomus, & quidem vsque ad hæc, quæ præmissa sunt acceptabilis fuit: etenim confessus est, & promisit se reddere debitum, & procidens rogauit, & debiti magnitudinem recognouit, sed quæ postea fecit indigna fuere prioribus: dicitur enim, egressus autem, &c. Quod autem alium conseruum suum inuenit, est conuersationem ad alium habere: omnes enim conserui sumus, scilicet Dei serui, sicut dixit Angelus ad Ioannem conseruus enim tuus sum, & fratrum tuorum: Apoc. 19. & 22. Iste autem debebat alteri aliquid, id est commiserat offensam in eum, vel damnauit: quia debitor nemo vocatur nisi pro peccato. Dicitur autem debitor centum denariorum, quia peccata, quæ committit homo in hominem centum denarij vocantur, & hoc quia contra legem sunt, quæ per decem significatur. Centum autem ex decem surgit, & ita idem est dicere de decem millia talentorum, & centum denarios, quia in vtroque significatur præuicatio facta contra legem, quæ per denarium intelligitur. Sic dicit Augustinus libro de Verbis domini, scilicet. Quod autem dicitur, quod debebat ei centum denarios, ab eodem numero, scilicet decem sumitur, qui est numerus legis: nam & centum centies fiunt decem millia, & decies deni fiunt centum, & illa decem millia talentorum, & illi decies deni a legitimo numero non recedunt: in quo vtroque inuenies peccata: vtrique est debitor, vtrique veniæ precator: omnis enim homo debitor est Dei, & debitorum habet fratrem suum. Dicendum tamen, quod licet per vtrumque numerum significantur peccata, vnus tamen ponitur magnus, id est decem millia talentorum: ut per hunc significetur ille, qui magna crimina commisit: alius autem paruus, id est centum denariorum, ut per hunc significetur minora peccata. Sic dicit Remigius: Sic ergo per debitorem decem millium talentorum designatur ille, qui maiora crimina committit: per debitorem autem centum denariorum, qui minora committit: vocantur autem peccata maiora, quæ committuntur in Deum: minora verò quæ committuntur in proximum: unde ille, qui erat debitor domini, debebat decem millia talentorum: qui verò debitor conserui centum denarios: sunt autem maiora peccata in Deum, quam in proximum, quia ille maior est, & quia maior est ingratitude, & quia plura in Deum committimus. Sic dicit Chrysostomus.

Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A Tanta autem est differentia peccatorum, quæ committuntur in hominem, & quæ committuntur in Deum quanta est differentia decem millia talentorum, & centum denariorum: magis autem, & multo plus. Quod patet ex differentia personarum, & paucitate peccantium: homine enim vidente desistimus, & piget peccare. Deo autem vidente secundum vnumquemque diem non desistimus: sed agimus inordinabiliter omnia, & loquimur. Non hinc autem solum grauiora apparent peccata in Deum: sed etiam a beneficio, quo sumus potiti ab ipso: fecit nos enim esse, & omnia propter nos operatus est: animam rationalem nobis inspirauit, filium suum misit, cælum nobis aperuit, & nos filios suos fecit: nunquam ergo si vnaquaque die moreremur pro eo, retribueremus ei aliquid dignum, nequaquam: sed hæc rursus ad utilitatem nostram pertinent: nos autem è contrario in legibus eius offendimus. Dicitur, qui tenens eum suffocabat, id est acriter insistebat, ut vindictam ab eo exigeret, ut dicit Remigius: Et hoc est quodcumque pro paruo peccato contra se commissio crudeliter mouetur quis contra proximum. Procidens autem conseruus dicitur, quando pro peccato commissio contra proximum humiliter veniam petit. Dicitur autem, patientiam habere in me, &c. quando satisfactionem pollicetur, vel se emendaturum ait, ubi satisfactionem alteri non est locus. Sed conseruus noluit, quia ingratus existens illa verba contempsit, per quæ saluatus est: ut ait Chrysostomus. Vel nolle est retinere in animo rancorem, id est vindictæ desiderium. Sic ait Augustinus libro de Quæstio. Euang. Noluit: id est tenuit contra eum hunc argumentum, ut supplicia illi vellet. Mitti in carcerem, donec soluat debitum, est remittere nolle rancorem, sed tandiu seruare odium, & vindictæ desiderium, quousque realiter punierint offendentes: & licet impotentes sint ad nocendum potentioribus proximis, eos tamen in carcere tenere dicuntur, quandiu seruant eis iram ad aliquā diu puniendum, quando facultas fuerit: tales enim sunt difficiles, & amari, qui sunt duæ species iracundorum. 4. Ethicorum, capitulo, De mansuetudine, qui difficulter soluantur ab ira, vel non soluantur, quousque retribuerint: in quo magna ingratitude serui huius ostenditur, ut dicit Chrysostomus, scilicet. Vide domini charitatem, & serui crudelitatem: hic pro decem millibus talentis, hic autem pro centum denarijs: hic conseruum, hic autem dominum rogabat: hic autem totalem absolutionem accepit, ille autem solam dilationem petebat, neque tamen hic dedit. Dicitur autem, quod videntes conserui eius, scilicet vtriusque ea, quæ facta sunt tristati sunt. Conserui possunt vocari ceteri homines, vel angeli: quia omnes sumus conserui, cum simus simul serui Christi. Tristantur autem boni cum vident tantam iniquitatem: nam charitas non gaudet super iniquitate, sed potius tristatur. primæ Corin. decimo tertio, & etiam sancti angeli tristantur eo modo, quo tritari dicuntur, vel tristitia est de perditione huius serui: nam per hanc ingratitude, quam committit, reddit in priora debita, & æternaliter perit. Sic dicit Remigius: Conserui fortè angeli sunt intelligendi, aut prædicatores Sanctæ Ecclesiæ, vel alij fideles, qui videntes aliquem fratrem peccatorum remissionem adeptum non velle misereri conserui sui, contristantur de eius perditione. Vel ut ait Augustinus: per conseruos intelligitur Ecclesia, quæ illum ligat, & soluit: nam cum hæc absoluerit aliquem a peccatis: postea per hoc, quod crudeliter se habet ad fratrem suum, videt eum incidere in maiorem damnationem: dolet de eius perditione. Dicuntur isti conserui venire, & narrare

Qd dicitur
q tenens
eum suffo-
cabat.

domino: non quidem quod corpore veniant: quia ad Deum nemo vadit, cum ipse ubique sit: sed cordis affectu: narramus autem quæ fiunt, quando de malis, quæ proximi patiuntur condolemus, & petimus talia non manere inulta: sicut clamant sancti: quare non vindicas sanguinem nostrum? Apoc. 6. quod petere non licet ex odio, ut mala proximo cupiamus, sed ut Dei iustitiam ad honorem eius, & releuationem patientium exoptemus. Sic dicit Remigius: Veniunt quidem non corpore, sed corde. Domino autem narrare, est dolores, & contritiones cordis in suo affectu demonstrare. Quod autem dicitur, quod dominus vocauit tunc seruum. De vocatione mortis intelligitur: quia cum is cui tanta remissa fuerant, in sua iniquitate perseuerat, & circa proximos crudelis exactor efficitur, adducit Deus terminum vitæ illius, & sic multarum iniquitatum reum ad iudicium adducit. Sic dicit Remigius: Vocauit quidem dominus suus eum: vocauit enim per sententiam mortis, & ab hoc seculo migrare iussit: dominus autem ponens rationem cum seruo impio in morte, vocat eum seruum nequam, non quidem quod Deus aliquid realiter impropere: sed quia iniquitates suæ eum nequam seruum esse ostendent: in quo ostenditur grauitas peccati eius: cui cum remissa peccata à Deo clementer extiterint: erga proximos crudelis efficitur. Sic dicit Chrysostomus, & quando quidem decem millia talenta debebat non vocauit eum nequam conuictus ei: sed misertus est. Quando autem contra seruum ingratus est effectus, tunc dicitur ei: Serue nequam. Sed sciendum, quod iste seruus, licet increpetur a domino, nihil nunc respondet excusando neque misericordiam petit, ut prius petiuerat: quia hic locus misericordiæ, & conuersionis est: post mortem verò tempus iusti iudicii. Etiam qui tam ingratus extiterat, velamen iniquitatis non habet, accusante eum cogitatione, & testimonium reddente conscientiam: quod fiet in die, qua iudicabit dominus ad Roma. 2. Sic dicit Remigius: Sciendum, quod seruus iste nullum responsum legitur domino dedisse, in quo demonstratur, quod in die iudicii, & statim post hominis vitam omne argumentum excusationis cessabit. Iubet autem dominus tradi seruum istum tortoribus, quia cum peccator in morte damnatus fuerit, dæmonibus traditur, qui tortores sunt, & gaudent in pœnis damnatorum. Sic dicit Chrysostomus: Non autem simpliciter dixit tradidit, sed iratus, quod non posuit, quando iussit eum vendi: non enim hoc erat iræ, sed magis amoris ad correctionem: nunc autem hæc est sententia iudicii, & pœnæ. Sic etiam dicit Remigius: Tunc enim dicitur irasci, quando aduersus peccatores vindicat. Tortores autem dicuntur dæmones: quia semper ad hoc parati sunt, ut perditas animas suscipiant, & in pœna æternæ damnationis eas torqueant. Quod autem dicitur tradi tortoribus quousque soluat vniuersum debitum ad historiam exempli refertur: quia licet seruo illi nequam nihil dominus remitteret: poterat tamen aliquando soluere: ideo non adiudicauit eum dominus carceri perpetuo, sed quousque solueret: quia pro debito principaliter, & non pro crimine incarcerationatur, licet si non incurrisset ingratitudinem iam debitum remissum maneret: peccatores autem, qui in morte a domino iudicantur, tortoribus quidem traduntur, sed non est eis vlla expectatio neque terminus ponitur liberationis: neque aliquid est per quod euadant manus tortorum. Dicitur tamen, donec soluant vniuersum debitum, id est æternaliter, quia iste est modus circumlocutionis: sicut dicitur supra, quod remittenda est offensā ysque septuagies septies, id est semper, vel ysque in æternum. Alio modo dicitur,

Qd dicit
iubet autē
dominus
minus tra
di seruum
istum tor
toribus.

donec soluat: quia verum est, quod peccatores detru-
duntur in inferno, quia debitores sunt, & donec sol-
uant, ibi manent, & tamen quia nunquam soluent,
manebunt ibi in æternum: & non solum nunquam
persoluent totum debitum: sed etiam nunquam inci-
pient soluere minimam partem debiti. Et apparet,
primò, quia si aliquantam partem soluere posset pec-
cator in inferno de debito peccatorum suorum: ne-
cesse erat, quod in longo tempore tota res solueretur:
quia in eadem proportionem, in qua se habet parua pars
peccati ad aliquam pœnam, vel ad aliquod tempus: in
eadem se habet residuum de peccatis ad aliam pœ-
nam, & tempus, & ita in aliquo tempore finito finiret-
ur tota pœna damnatorum, & omnes damnati libe-
rarentur de inferno, quod falsum est: ideo dicendum,
quod sicut pro toto debito nunquam solunt: ita ne-
que pro aliqua parte, & consequenter nunquam inci-
pient soluere: sed semper manet debitum integrum.
Secundò, quia soluere debitum peccatorum est satis-
facere Deo, in quem peccauimus, & ad satisfaciend-
um Deo oportet, quod ille acceptet ea, quæ offerun-
tur, sed Deus non acceptat aliquid factum, vel tolera-
tum a peccatore, quia extra charitatem est: ergo nun-
quam poterit satisfacere, neque incipere satisfacere:
sed manebit semper debitum integrum, & pœna erit
æterna. Sic dicit Remigius: Nunquid autem post-
quam aliquis demersus fuerit in æternam damnatio-
nem, poterit inuenire aditum, & spacium se corrigendi,
aut aditum exeundi? Et respondet, non: sed quous-
que ponitur pro infinito, & est sensus semper soluet,
& nunquam persoluet, sed semper pœnam luct. Sic etiam
dicit Chrysostomus: Per hoc, quod dicitur quousque
ostenditur, quod continue, id est æternaliter punietur,
& non reddet aliquando. Cum autem dicit: Sic faciet
vobis pater meus coelestis, ostendit ad quid posuerit
exemplum, scilicet, ut nos remittamus debitoribus,
quia aliter reuocabuntur debita, quæ nobis Deus dimiserat.
Dixit autem de cordibus vestris, quod intelligitur vno
modo, id est, ut non fide remittamus reseruantes rancorem
in corde. Sic dicit Augustinus libro de Verbis domini:
melius est enim, ut clames ore, & dimittas in corde: quàm
ut sis blâdus in ore, & crudelis in corde. Secundò potest
intelligi remissio in corde, id est, ut licet pœnam aliquam
imponamus, non sit illa ex odio, sed ex charitate: ut inter-
dum aliquibus offendentibus dimittimus, quos ali-
qualiter puniri volumus, ut meliores fiant, & talibus
ex corde remittimus potius, quàm si eis totam pœnam
dimittamus: cum per hoc bonum eorum procuremus.
Sic dicit Augustinus, vbi supra: Ideo enim dominus
subdidit, ex cordibus vestris, ut si per charitatem
imponimus disciplinam, de corde lenitas non recedat:
quid enim tam pium, sicut medicus ferens ferramentum
sanit in vulnus, ut homo sanetur: quia si vulnus palpatur,
homo perditur, & tamen communior est sensus primus.
Sic dicit Hieronymus: ideo etiam dominus addidit
de cordibus vestris, ut omnem simulationem fictæ
pœnis auerteret. Tota autem intentio Christi in exemplo
isto est inducere nos ad remittendum offensas proximis,
& hoc per duo. Primò exemplo sui, quia ipse nobis
maiora dimittit, quia quilibet homo se habet ad ipsum,
sicut debitor decem millium talentorum ad regem: homo
autem ad proximum offendentem, sicut conseruus ad
debitorem centum denariorum. Secundò per comminationem
pœnarum. De primo dicit Hieronymus: Præcepit dominus
Petro, sub comparatione regis domini, & serui, qui
debitor decem millium talentorum a domino rogans veniam
impetrauerat, ut ipse quoque dimittat conseruis suis
minora

Peccato-
res non
solum
remittunt
debitum
inferno

minora peccantibus. Sic etiam Origenes ait: Vult docere nos faciles esse ad indulgendum eis, qui nocuerunt nobis: maxime si satisfaciant, & deprecantur sibi veniam dari. De secundo patet in litera, scilicet, sic faciet pater meus coelestis vobis: & quia magis mouentur communiter homines terrore, quam amore, & ratione: ideo hoc magis Christus expressit: & iste licet sit sensus tropologicus ad hanc literam, tamen per applicationem efficitur principalis, & quasi literalis. Potest tamen exponi allegoricè de populo Iudaico, & Gentilibus ad Christum conuersis. Sic dicit Rabbanus allegoricè: Seruus iste, qui decem millia talenta debuit, populus Iudaicus est decalogo legis ascriptus, cui dominus saepe dimisit debita, quando in angustiis constituti illius misericordiam deprecabantur: sed liberati omnes debitores atrociter repetebant, & à Gentili populo, quasi sibi obnoxio circuncisionem, & caeremonias legis expetiuit, & prophetas, & Apostolos crudeliter trucidarunt: vnde tradidit eos dominus in manus Romanorum, vel malignorum spirituum, qui in æternum cruciatibus eos punirent.

An erat licitum uxorem debitoris, & filios, & ipsum debitorem venundari. Quæst. CXXXVII.

QVAERETVR, cum dicatur in litera, quod dominus iussit venundari uxorem debitoris, & filios, & ipsum debitorem. Nam videtur hoc esse iniustum, quia homo pro debito non venditur, maxime illi, qui non contraxerunt debitum. Aliqui dicunt, quod licitum erat homines vendi pro debito, & non solum ipsum debitorem, sed etiam eos, in quos transit successio, scilicet filios, & hoc maxime secundum consuetudinem, quæ erat inter Iudæos: sic patet 4. Regum 4. de muliere, quæ clamauit ad Elisæum, cuius vir mortuus obligatus erat creditoribus pro mutuo, & soluere non poterat, pro quo filios suos timebat vendendos esse: vnde ait, ecce creditor venit, ut tollat duos filios meos ad seruiendum sibi: ergo illi serui effici debebant pro debito contracto a patre. Dicendum, quod inter Iudæos non erat talis consuetudo. Hoc enim speciale erat inter Iudæos, quod nunc non est, quod vir sui iuris posset seipsum vendere alteri Iudæo, & licet se simpliciter venderet, non durabat seruitus, nisi usque ad annum remissionis, qui erat annus septimus. Exod. 21. & Leuit. 25. & Deuter. 15: Anno autem illo liberabatur: nisi pro certa causa eligeret manere seruus semper, & permetteret sibi aurem perforari, quia tunc non liberabatur usque ad Iubilæum: Exod. 21. & Leuit. 25. inuitus tamen nemo vendebatur pro debito: nisi forte debitum descendebat ex delicto, ut si quis furabatur, tenebatur ad restitutionem in forma certa, & si non haberet unde solueret, venundari debebat, Exod. 22. quando tamen descendit ex mutuo, vel aliâ non ex delicto, non venundabatur debitor: & tamen debitum propheta mortui erat ex mutuo, cum dicitur 4. Regum 4. Ecce creditor venit, id est, qui pecuniam mutuauit: ergo pro illo debito non erat quis vendendus: maxime, quia etiam si quis vendendus esset pro debito, erat verum quantum ad ipsum debitorem, non autem quantum ad successores, qui non contraxerunt debitum, & sic nullum delictum in eis est: ideo non poterant tolli filii propheta, ut venderentur. Sed dicendum, quod tollebatur ad seruiendum non quidem, ut serui essent, sed ut seruirent, id est operas suas præstarent creditori usque ad satisfactionem pro debito, & ita est de iure humano, quod debitor, qui non habet unde soluat, cogatur præstare operas suas creditori, & tempore, quo præstantur operæ potest

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Ateneri debitor: ut habent iura quarundam gentium: ita ergo illi duo filii propheta poterant tolli ad seruiendum: non ergo poterat iste dispensator regis secundum consuetudinem Iudæorum vendi. Primò, quia pro debito nemo venditur nisi descendat ex crimine: hic autem non apparet crimen. Secundò, quia etiam si aliquod crimen esset, solum esset quantum ad istum dispensatorem regis, ideo ipse solus deberet vendi, & non filii, & tamen filii iubentur vendi. Tertiò, quia iubetur etiam vendi vxor, & istud est magis exorbitans: nam pro debito, vel crimine patris, quod filius aliquid patiatur, vel vendatur habet aliquem colorem: eo quod filius est aliquid, quod est patris. 5. Ethicorum, & 8. vxor autem non est aliquid mariti nisi quantum ad actum coniugalem, in quo pares sunt: cum vir non habeat potestatem sui corporis, sed mulier, & è contrario. primæ Corin. 7. Ideo, quod ista pro debito, aut delicto mariti vendatur absurdum est: vnde 4. Regum 4. capitulo. Timebat mater, quod tollerentur filii eius pro debitis patris eorum: non tamen timuit, quod ipsa tolleretur ad seruiendum. Nam dixit, ecce creditor venit, ut tollat duos filios meos ad seruiendum sibi: non ergo poterat fieri venditio ista ex consuetudine Iudæorum. Alij dicunt, quod poterat fieri venditio, quia non fiebat pro debito, sed pro crimine. Dicendum, quod non stat, primò, quia non apparet hic crimen aliquod, sed solum, quod iste inuentus est debitor domini sui: nisi forte quis dicat, quod dilacerauerat facultates domini, & pro hoc infligitur poena. Sed non stat, quia hic non apparet dilaceratio expressè, sed fortè accepit dispensator pecuniam domini sui ad conuertendum in lucra sua, ut aliquando redderet domino, & accidit, quod perderet omnia negociando, sicut interdum accidit. Etiam quia dato quod dilacerasset bona domini abutendo, non erat crimen, pro quo deberet puniri si soluendo esset: & ideo non est crimen, pro quo infligatur poena. Secundò, quia dato quod esset crimen aliquod, satis apparet, quod dominus non procedebat in his ad punitionem criminis, sed ad recuperationem debiti, cum iussit venundari seruum hunc, & uxorem, & filios, & reddi sibi debitum: ut patet in litera. Tertiò, quia dato quod esset crimen aliquod hic, & pro illo deberet venundari seruus iste non habens unde solueret. Exod. 21. tamen non deberet vendi vxor, & filii, & tamen iubentur isti vendi: ideo non erat pro hoc licita venditio. Alij dicunt, quod vendi poterant isti, quia erant serui: erat enim seruus administrator ille, & vxor eius, & filii erant etiam serui, ideo poterat eos iuste rex vendere. Dicendum, quod non stat, quia si serui essent, poterat illos vendere etiam non existente debito, aut crimine, quia seruus est pecunia domini sui, Exod. 21. vel possessio domini, siue organum eius. 8. Ethicorum, & primo Politicorum, & tamen hic iussit vendi pro crimine, vel debito, ut patet ex litera, ergo non erant serui. Secundò, quia etiam non prodesset hoc domino: quia pro illis daretur quantum illi valerent, & tamen habendo eos habebat quantum valebant, ideo non esset ei aliqua utilitas vendere eos pro debito: quia nihil acquirerebatur vendendo illos. Tertiò, quia innuitur ex litera, quod ex pecunia illa solueretur debitum: nam dicitur, quod iussit vendi, & reddi: & tamen ex illa pecunia nihil poterat solui domino: quia illa pecunia erat domini, cum ipse seruus sit domini pecunia, Exo. 21. ergo non erant serui. Quarto patet, quia dicitur, cum non haberet unde solueret, in quo innuitur, quod habere poterat, licet de facto non habebat: & tamen seruus habere non potest aliquid, cum ipse non sit sui iuris, sed quidquid acquirit, domino acquirit, ergo non stat.

I 4 Quintò,

Quintò, quia dicitur, q̄ iussit vendi omnia, quæ habebat, & sic nō erat seruus cū aliquid haberet propriū. Sextò, quia ille dixit, patientiam habe in me, & omnia reddam tibi, idest soluam, & tamen seruus non potest aliquid soluere cū nihil possit habere. Septimò, quia ille habebat ad magnam pœnam; q̄ venderetur, & tamen si esset verè seruus non esset hoc pœnale: nā per venditionem non transit in vltiorem seruitutē. Octauò, quia ad vltimum dominus iussit eum tradi tortoribus quousque redderet vniuersum debitum, & sic non erat seruus, qui soluere aliquid poterat, & sic non stat hoc. Alij dicunt, q̄ non erat iustum hoc fieri, sed erat aliqua patria barbarorum in qua ipsum iniustum, & absurdum pro iusto accipitur, quales dicit Arist. leges esse eorum, qui saluati sunt ex corruptionib⁹, qui vxores pro ferro vendi concedebant. 2. Politicorū. Sed dicendum, q̄ non stat, quia Christus inducit istud tanquam exemplum, & concludit: sic faciet vobis pater meus cœlestis: & tamen Deus non facit aliquid iniustum: ergo non erat malum, aut iniustum, quod hic dicitur de venditione filiorum, & vxoris.

Dicendum, q̄ vendi iustum debitorem, & vxorem, & filios pro debito non erat iustum, neque rex hoc factur⁹ erat etiam si debitor non rogasset eum, sed dixit hoc ad incutiendum ei timorem: erat enim benignus rex, & videns debitum, & impotentiam illius ad soluendum remittere voluit, & tamen noluit remittere sic simpliciter, sed voluit, q̄ debitor hoc rogaret, vt haberet causam hoc faciendi: & vt debitor magis impelleretur ad rogandum, ei incussit timorem, q̄ vellet eum, & vxorem, & filios vendi, vt sic ille necessitate coactus procideret rogans dominum, & ille remitteret. Sic dicit Chrysost. Vide diuini amoris superabundantiam, petit seruus solius temporis dilationem: ipse autem maius cōcessit, totius, s. mutui dimissionem: volebat autem & a principio dare, sed nolebat solum esse suum donum, sed supplicationis illius, vt non incoronatus abscedat: ideo antequam rationem ponat, debitum non dimisit, quia docere voluit a quantis debitis eum liberat. Et super illo verbo: Iussit vendi vxorem eius, & filios dicit. At hoc non ex crudelitate iussit, sed ex ineffabili affectione: voluit enim eum terre per has minas, vt supplicet, & non vt vendatur, quod & factum ostenditur.

Quare posuit hic Christus de venundatione debitoris vxoris, & filiorum: cū hac iniusta videantur.

Quest. CXXXVIII.

QV A E R E T V R, cū non esset iustum vendi debitorem, & filios, & vxorem pro debito: quare posuit illud Christus hic, cū non ponat nisi ea, quæ bona, & iusta sunt: maximè, quia videtur esse inconueniens, quia in fine dicitur: sic faciet pater meus cœlestis, & tamen Deus non agit iniustum. Dicendum, q̄ illud sic non refertur ad omnia narrata in exemplo: sed solum ad ea, quæ ponuntur in fine de incarceratione vsque ad solutionem debiti. Et pater hoc, quia dicitur: sic faciet vobis pater meus cœlestis, idest sic faciet, sicut fecit rex seruo suo, & tamen non vendidit vxorē eius, & filios, & ipsum, sed solum incarcerauit eum, donec redderet vniuersum debitum. Hoc ergo est, quod Deus faciet, & ad hoc inducitur similitudo exempli, & illud iustum est. Sed dicetur, si hoc neque erat iustum, neque ponitur imitabile, quare ponitur, & recitatur à Christo in exemplo isto? Dicendum, q̄ primò fuit, quia fortè pertinebat ad integritatem historie: nam istud de dispensatore, & domino fortassis sic realiter accidit, & pars illius fuit, q̄ dominus dixerit di-

Fspensatori, q̄ eum faceret vendi, & filios, & vxorem: ideo etiam si non faceret ad propositum ista particula enarrata est, quia ad integritatem historie pertinebat: sic sæpe facimus in doctrina, & in communi locutione: quia inducimus aliquas integras historias ad confirmationem dictorum istorum, & illarum breues solæ particulæ faciunt ad propositum nostrum, & tamē integras referimus: quia si solas illas particulas velim⁹ referre, fiet res non intelligibilis. Secundò, & principalius, quia Christus voluit rem verisimilem reddere: nam ad artificiosum eloquium pertinet, q̄ ex ipsa narratione colligantur causæ narrationis, & appareat res, quæ refertur verisimilis auditoribus. Si enim inuento, q̄ dispensator ille debebat decem millia talentorum, non subderetur, q̄ dominus fecisset ei aliquas comminationes, sed solum simplici verbo peteret reddi sibi debitum: non esset verisimile, q̄ debitor procideret ad pedes eius dicens, patientiam habe in me, & omnia reddam tibi: quia nihil esset pro quo hoc faceret, & sic vel deberet subtrahi totum, quod sequitur in historia, & habet originem ex eo, q̄ ille procidens petiuit debiti soluendi expectationem dari, quam dominus concessit, vel si poneretur non esset res verisimilis sublati comminationibus istis: ideo cū Christus vellet enarrare istud exemplum ad concludendum illud, sic faciet vobis pater meus, &c. debuit ponere comminationes aliquas quas fecerit rex, pro quibus seruus timēs procidit ad pedes, & quia illi erant de vendendo vxorem, & filios, & ipsum, voluit potius illas ponere, quā rem fictam adiungere.

Quare rex non fecit debitorem, & eius vxorem, & filios vendi post ingratitudinem, quam in conuersum commisit.

Quest. CXXXIX.

QV A E R E T V R, cū seruus iste nequam per ingratitudinem, quam commisit meruerit incidere in omnes pœnas, quas dominus ei remisera- t, cū nunc esset deterior, quā cum inuentus fuit debitor decem millium talentorum, & tamen tunc iussit eum vendi, & vxorem, & filios: quare ergo nunc non fecit illos vendi? Dici potest vno modo, quod dominus intendebat recuperare debitum sibi, & quia tenendo illum in vinculis credebat se posse habere solutionem, iussit solum incarcerari eum, dicens, quod traderetur tortoribus, idest custodibus carceris, qui solent homines torquere, quousque solueret vniuersum debitum: & tamen si putaret, quod non posset sic recuperare debitum, non diceret, quoadusque reddat vniuersum debitum: sed diceret, q̄ traderetur tortoribus mansurus in carcere in perpetuum. Et hoc etiam apparet ex dictis serui, quando iubebat eum dominus venundari: nam dixit. Omnia reddam tibi, patientiam habe, idest da mihi aliquantam expectationem, & soluam totum debitum: & tamen si ille non crederet hoc posse facere, & rem esse verisimilem alijs, scilicet, quod ipse soluere posset: non diceret omnia reddam tibi. Secundò, vt aliqui volunt, fuit quia dominus intendens recuperare debitum, & putans non posse illum soluere dixerat, quod venderetur ille, & vxor, & filij: postea ille dixit, patientiam habe in me, & omnia reddam tibi, idest si aliquantulam expectationem dederis, etiam si non vendas me, & filios, & vxorem potero tibi vniuersa reddere, & tunc dominus inueniens, quod posset soluere debitum, noluit eum vendere, licet fuerit ingratus, sed incarcerari iussit quousque omnia solueret. Istud satis est verisimile, scilicet, quod præsupponitur, quod dominus à principio verè intenderit vendere seruum.

& filios, & uxorem eius ad recuperandum debi-
tum: & tamen falsum est, quia non hoc intendebat, sed
solum erat comminatio, ut ostensum est supra quaest.
37. & ideo magis stat praecedens dictum. Tertiò &
melius adhuc dici potest, quòd dominus nunquam
intenderat vendere dispensatorem, & filios, & uxorem,
sive soluere posset, sive non, sed hoc dixit comminan-
do, ut dictum est supra quaest. 127. & ideo quando de-
uentum est ad executionem non vendidit illum, & ux-
orem, & filios, quia comminatio erat, sed solum incar-
ceravit eum usque ad debiti solutionem.

An peccata semel dimissa redeant.
Quest. CXL.

QVAERETVR, circa ea, quae dicuntur hic, est
dubium: nam dicitur, sic faciet vobis pater me-
coelestis, si non remiseritis, scilicet, sicut fecit dominus
dispensatori: & tamen peccata, & debita dimissa repe-
tiuit: ergo Deus repetet in nobis peccata praeterita, &
faciet illa redire, si postquam ipse remiserit nobis, nos
noluerimus remittere proximis: est ergo dubium, an
peccata semel dimissa redeant. Aliqui dicunt, quòd
sic, quia ex litera ista manifestè colligi videtur. Nam
aliter non faceret nobis Deus, sicut rex dispensatori:
sed debita iam illi dimissa redierunt, quia non dimisit
conservio suo, ergo peccata nostra, quae sunt debita no-
stra, redibunt si non remiserimus proximis. Secundò
patet, quia dicit Leo Papa: Quae Divina Misericordia
solidavit, in ea reuoluit prurigo: quoniam iterata iniqui-
tas misericordiam concessam exinanivit. i. euacuauit: er-
go videtur, quòd redeant peccata priora in eo, qui post
remissionem illorum peccat. Tertiò, quia amoto o-
perimento manet nudum & patès quod operiebatur,
sed charitas operit multitudinem peccatorum. primae
Petri quarto: ergo amota charitate manebunt nuda,
& apparentia peccata, quae operiebantur, sed per om-
ne peccatum mortale tollitur charitas: ergo per esse
mortale redibunt omnia mortalia praeterita, quia alias
non apparerent, cum apparere sit illa imputari ad poe-
nam: tegi autem sit illa remitti. Psal. 31. Beati quorum
remissae sunt iniquitates, & quorum tecta sunt pecca-
ta: & sic pro eodem accepit remitti, & tegi. Quartò,
quia Ezech. 18. dicitur: Si auerterit se iustus à iustitia sua,
omnes iustitiae quas fecerat non recordabuntur: ergo
in eodem statu est, ut si nullam iustitiam fecisset, sed si
non fecisset iustitiam poenitentiae non essent ei pecca-
ta dimissa: ergo dimissio illa peccatorum annihilatur,
quia hoc est non esse in memoria Dei. i. ad bonum, vel
ad malum non imputari, & sic peccata dimissa redibunt,
quia erunt, sicut quando nondum de illis peccator poe-
nituerat. Quintò, quia magis peccat, qui offendit
Deum, quam qui hominem, quia longè grauius est
aeternam, quam temporalem laedere maiestatem: ex-
tra de Haereticis capitulo Vergentis. Sic seruus, qui ab
aliquo domino manumissus est, si offendat eum, redu-
citur iterum in seruitutem: ergo à fortiori si quis per
Diuinam gratiam liberatur à seruitute peccatorum,
si rursus peccet, redibit in pristinam seruitutem pecca-
torum, & ita peccata dimissa redeunt. Sextò patet,
quia si quis post contritionem de peccatis praeteritis ca-
dat in aliud, & moriatur statim, constat quòd descendit
in infernum, & ibi punietur pro peccatis dimissis per
contritionem, cum non fuerit dimissa tota poena illo-
rum, & quia in inferno nulla poena est, nisi aeterna, pu-
nietur aeternaliter pro peccatis dimissis: & tamen non
plus punietur, si peccata ista nunquam fuissent dimissa:
ergo per reciduationem in peccatum redeunt omnia
dimissa, & redeunt aequaliter, sicut prius. Septimo,

A quia sicut per poenitentiam remittuntur peccata, ita p
actuale peccatum mortificantur merita praeterita: sed
per poenitentiam, quia peccatum destruit, reuiuiscunt
priora merita iam mortificata: ergo per peccatum, quòd
poenitentiam destruit, per quam dimittebatur pecca-
tum, reuiuiscunt peccata praeterita, & hoc est illa redi-
re ergo redeunt. Octauò patet, quia August. libro de
Verbis Domini ait: Dominus dicit, dimittite, & dimit-
tetur vobis: si ergo prior dimisi: dimittite: vel postea:
nam si non dimiseris reuocabo te, & quidquid tibi re-
miseram replicabo tibi: non enim fallit, aut fallitur.
Christus, qui ait, sic faciet vobis pater meus coelestis, si
non remiseritis peccata: ergo redeunt peccata.

B Dicendum, quòd accipiendo propriè redire pecca-
tum, id est, quòd quantum ad seipsum redeat, falsum est,
quia peccatum, quod semel dimissum est, si rediret,
aut rediret quantum ad actum, aut quantum ad cul-
pam, aut quantum ad maculam, aut quantum ad rea-
tum, aut quantum ad penam. Nam in peccato non
sunt plura, & quaecunque alia ponuntur reducuntur ad
haec, ut tenebra, & offensio: & tamen quantum ad ali-
quid illorum non redit peccatum, ergo nullo modo
redit. De actu patet, quia non potest redire actus, nisi
reperatur, & tamen non repetitur actus per hoc, quòd
quis incidat in alia peccata de nouo, quia non committit
eundem actum numero: eundem enim actum numero
redire postquam omnino desierit esse, est impossibi-
le, quia illius substantia, i. esse totaliter perijt. De culpa

C eodem modo patet: nam culpa non est nisi priuatio
debitae rectitudinis in actu, quando caret debitis circū-
stantiis: priuatio autem fundatur in actu illo, sed actus
iam perijt, & non potest redire: ergo includit contra-
dictionem redire, sicut quòd destructis oculis maneat
cecitas, i. pereunte homine, qui habebat oculos sine po-
tentia visiva. De macula patet, quia macula est defor-
mitas animae in quantum est imago Dei, quae debet
habere pulchritudinem, vel ornamentum debitum,
& istud est gratia, & cum caret illa, est deformata per
carerem: illa autem macula non redit, quia deleta est
per poenitentiam: nam quando dolet peccator de pec-
cato, datur gratia, per quam tollitur macula, quae erat
priuatio gratiae: & ideo non potest iam esse seu manere
priuatio cum habitu, sicut non potest manere cecitas cum
potentia visiva, sed alia macula postea sequitur, quado
de nouo incidit in peccatum mortale, quae non potest
esse eadem macula, cum non inducatur per idem pecca-
tum. Etiam, quia illa prior macula penitus desijt esse,
cum esset priuatio, & quod omnino annihilatur non
redit. De reatu etiam dicendum est, quòd non redeat,

D quia ille reatus perijt: incurrit enim peccator per pec-
catum in reatum mortis aeternae, à quo per contritio-
nem liberatur: manet autem tunc reatus ad penam
temporalem, vel purgatoriam, & illa potest per satisfac-
tionem deleri hic, & ita desinit esse totus reatus: hunc
autem redire cum esse desierit est impossibile, sed reatus
nouus ad penam aeternam causatur per nouum pecca-
tum. De pena dicendum, quod illa non redit, quia aut
accipitur pena pro seipsa, aut pro obligatione ad illam.
Si primo modo, manifestum est, quòd pena non redit,
quia non potest redire quod nunquam fuit, & tamen
per hoc, quòd quis peccat non incidit in aliquam pe-
nam actualem, sed solum in obligationem ad illam, ut
toleret illam post mortem, sive in inferno, sive in pur-
gatorio: ergo pena sic nunquam redit. Si accipitur
pro reatu penae, certum est, quòd non redit reatus pre-
cedens, ut supra dictum est, sed de nouo causatur reatus:
ideo non redit peccatum. Quantum ad aliquid verò hoc
idem probatur, quia dicit August. in lib. de responsio-
nibus Prosperi, Qui recedit à Christo, & alienatus à
gratia viuit hanc vitam, quòd nisi in perditionem vadit:
sed

Peccatum
dimissum
non potest
redire quā-
tū ad cul-
pam.

Peccatum
dimissum
non potest
redire quā-
tū ad rea-
tum.

sed non in id, quod est dimissum redit, neque originali peccato damnabitur: ergo non redeunt peccata dimissa, quia tunc ita rediret originale, sicut cœtera peccata. Item, quia committendo peccatum æquale, non fit vnus homo deterior alio, quia aliàs non poneretur peccatum in eis esse æquale, sed contingit innocentē, qui nunquam peccauit, & pœnitentem, qui nunc est in gratia peccare, & tamen ante hoc potuit committere idem peccatum: ergo per illud non fit deterior pœnitens, quàm innocens: & tamen si peccata priora redirent, efficeretur deterior pœnitens, quia redirent omnia, quæ prius commiserat: ergo non redeunt. Est tamen dicendum, quod licet non propriè redeant peccata iam dimissa, vt ostensum est supra: non potest tamen omnino negari illa redire, cùm auctoritates tã Sacræ Scripturæ, quàm Sanctorum hoc videantur sonare. Et tamen qualiter redeant est inquirendum.

Aliqui dicunt, quod peccatum redit quātum ad penam, quia pœna, quæ aliàs erat debita pro peccato, & pœnitenti remissa, redit postea. Et quando obijcitur contra istos, quod tunc pro eodem peccato bis aliquis puniretur. Dicunt, quod non punitur, quia non egit satisfactionem integram, cùm non perseverauerit: debuit enim iugem peccati habere memoriā, non ad faciendum, sed ad cauendum. Debuit enim cogitare omnes retributiones Dei, quæ tot sunt, quot sunt remissiones peccatorum: tot ergo debuit cogitare dona Dei, quot peccata sua, ac pro illis vsque in finem gratias agere: vt dicit Magister 4. Sentent. distinct. 22. Sed dicendum, quod non stat, quia pro quolibet peccato respondit pœna quædam determinatæ, pro qua potest homo satisfacere in hac vita, & quando pro illa satisfecerit, nihil penitens manet de peccato: neque obligatur recordari illius: & ideo si pro illo postea puniretur, bis puniretur in idipsum, & insurgeret duplex tribulatio, & insurgit ista positio ex alia falsa positione, scilicet, quod non sit vera pœnitentia, quæ aliquando cessaret: & quod non sit vera charitas, quæ aliquando amittitur. Et tamen vtrumque est falsum, quia vera pœnitentia est, etiam si non semper duret: dum tamen tunc verè de omnibus doleamus, vt ostenditur 4. Sentent. dist. 14. & vera charitas est, quæ aliquando amittitur, vt ostenditur 3. Sentent. dist. 31.

Alij autem dicunt, q̃ peccata dimissa non redeunt quantum ad maculam, neque reatum, neque penam, sed redeunt quantum ad impediendū a consecutione gratiæ, sicut enim postquam quis peccauit, antequam pœniteret per illa peccata impediabatur habere gratiam: ita postquam rursus incidit in peccatum post pœnitentiam de peccatis præteritis, incipiunt illa impedire ad recipiendum gratiam, sicut prius impediabant. Sed dicendum, quod non stat, quia poni impedimentum ad recipiendum gratiam est, sicut poni impedimentum ad non recipiendum lucem, quod est causare tenebras, & ad hoc sufficit alterum duorum per se, scilicet, indispositio ex parte recipientis, & interpositio obstaculi: & tamen ad amouendum tenebras, oportet vtrumque amoueri, scilicet, indispositionem tolli, & obstaculum remoueri. Et ita cùm pœnitentia tolleretur tenebras peccatorum, non solum tollebat indispositionem ex parte animæ ad recipiendum gratiam, sed etiam obstaculum præcedentis peccati: non quidem faciendo, quod actus ille non præcesserit, & non impedierit aliquando, quia hoc, cū præteritum sit, non potest non esse præteritum, nec etiam quantū ad hoc, quod fecerit actum non esse, quia actus per seipsum esse delit, etiam si nulla esset pœnitentia, sed quātum ad hoc quod facit, quod actus ille iam nō retineat vim impediendi consecutionem gratiæ, sicut prius impediabat. Nam licet actus peccati transisset, impediē-

F tur homo semper consequi gratiam propter illum, quousque pœniteret, & ita pœnitentia abstulit sibi istam vim, sed ista vis semel perdita non restituitur, nisi ipsemet actus reiteretur, quod est impossibile: ideo non habet vim impediendi gratiæ consecutionem peccatum, quod per pœnitentiam deletum est, licet incidamus in alia.

Alij ideo dicunt, quod peccata dimissa non redeunt, nisi per commissionem quatuor peccatorum, scilicet, odij fratrum, apostasiæ, contemptus pœnitentiæ, & huius qđ est dolere, quod de peccato pœnitentiam egerimus: in cœteris autem per culpam sequentem dicunt non redire peccata præterita: vnde verius.

Fratres odit, apostata fit, spernitq̃, fateri. Pœnituisse piget, pristina culpa redit.

G Sed dicendum, quod ista positio est irrationabilis. Primò, quia dicunt peccata redire, & non assignant modum redeundi, idest, quantum ad quid redeunt, cùm de hoc sit tota difficultas. Secundò, quia ponunt speciale esse in his quatuor peccatis, & tamen non est, cùm alia reperiantur æqualia, & maiora: nam deberent tunc peccata præterita redire per omnia peccata commissi in Spiritum Sanctum, & tamen non ponitur omnia hic. Sed mouentur isti quibusdam auctoritatibus peruersè intellectis. & quibusdam friuolis rationibus: est enim fundamentum eorum, quod peccata remittuntur homini sub conditione euitandi ista quatuor peccata, & ita si in aliquod istorum quatuor quis incidat, quod redeant omnia præterita: eo quod non erant dimissa. Sed non stat: primò, quia non potest fieri remissio sub conditione, quia faciendo sic sub conditione, aut verè remittuntur peccata, aut non. Si verè remittantur, non stat vlla conditio: quia tunc expectaretur euentus conditionis, & illa conditio semper pendet vsque ad mortem: quia etiam si quis caueat illa peccata, quia tamen quamdiu viuit adhuc semper potest incidere in illa, manebit vsque ad mortem, quod non sint remissa, vel si ante remittuntur non stat conditio. Si autem non remittantur, sed expectetur conditio, oportet manere omnia peccata sine remissione vsque ad mortem, cùm vsque ad mortem posset quis peccare in illis quatuor, & tunc, aut manent peccata non remissa quantum ad maculam, vel reatum pœnæ æternæ, aut quantum ad reatum pœnæ temporalis. Primo modo non constat, quia cui manet macula, vel reatus pœnæ æternæ, manet priuatio gratiæ, & est sine charitate: quod est absurdum, scilicet, quod coneratur quis verè de peccato, & non sit in charitate, neque restituatur sibi per hoc. Si quantum ad reatum pœnæ temporalis est inconueniens, quia omnis talis pœna potest tolli per satisfactionem temporalem, cùm sit finita: ideo si illam hic homo egerit, erit remissa pœna illa, & non manebunt peccata sine remissione, & ita non potest dici, quod fiat remissio cū conditione. Nisi fortè diceretur, quod peccata totaliter remittuntur: & tamen si incidit peccator in aliquod istorum quatuor vult Deus omnem penam debitam pro peccatis præteritis rursus infligere, sed hoc non est inconueniens cùm satisfactio perfecta à Deo accepta præcesserit, & quod semel solutum est, amplius non repetitur. Secundò, quia causa sufficiens statim inducit effectum suum, & non expectatur in futurum: causa tamen remissionis peccatorum est ipsa gratia, & Christi passio à qua accipiunt omnia sacramenta efficaciam, & sunt ista sufficientia ad delendum omne peccatum, ideo statim illud delent, & non expectatur effectus sub conditione. Tertiò, quia non est aliqua causa, dato quod posset fieri remissio sub conditione vitandi ista, quare potius fieret, quàm sub conditione vitandi alia, cū

cum omne peccatum repugnet gratiæ, per quam fit remissio peccatorum: & ideo in nullo peccato fit remissio sub conditione, & ita peccata non possunt sic redire.

Dicendum igitur, quod peccata redire dicuntur: non quidem quantum ad se, quod est redire quantum ad actum, culpam, maculam, reatum, aut penam, quia omnia ista sunt aliquid in peccato: sed redeunt peccata dimissa quantum ad effectum suum, quia ex peccatis commissis relinquitur aliquid in sequentibus peccatis etiam postquam illa remissa fuerint: ex eo enim, quod homo per peccatum offendit Deum, postquam remissionem præcedentium peccatorum accepit, actus sequens peccati incurrit quandam deformitatem ingratitudinis, quia grauius reputatur peccatum quod quis facit, postquam accepit remissionem, quam prius: sicut grauius peccat, qui offendit illum, à quo beneficia suscepit, quam si offendat eum, à quo nulla unquam beneficia suscepit, & quia remissio peccatorum est beneficium quoddam, quod à Deo recepimus ultra cetera beneficia, magis ingratus est, qui post remissionem peccatorum peccat, quam prius. Et ista deformitas ingratitudinis addit aliquam magnitudinem peccato, & quantum ad hoc redeunt peccata dimissa, quia nisi illa præcessissent, non esset ista magnitudo peccati.

Ad primum dici potest vno modo, quod existimata non significatur, quod peccata redeant, quia dicitur: Sic faciet vobis pater meus cœlestis, si non remiseritis, & cœtera, id est, sicut rex tradidit dispensatorem tortoribus, donec solneret vniuersum debitum: ita Deus tradet vos in poenas æternas, si non remiseritis: & tamen non sequitur inde, quod peccata redeant, cum hoc Christus non exprimat. Et si dicas, quod in dispensatore istud fuit, quia debita dimissa redierunt. Dicendum, quod non oportet applicari omnes partes illius exempli: quia tunc oporteret dici, quod filij, & vxor peccatoris vendantur, quod non est necessarium, cum etiam in ipso dispensatore hoc non factum fuerit. Item, quia si applicaretur exemplum omnino, sicut iacet, cum debita remissa dispensatori totaliter redierint, ac si nunquam ei fuissent remissa: oporteret, quod peccata remissa per culpam sequentem redirent, ac si nunquam fuissent dimissa, vel saltem tota poena debita pro eis rediret, quod nemo verum putat: ideo satis est applicari aliquam partem, scilicet, quantum ad poenam æternam, quæ dabitur non remittentibus offensas: non autem quantum ad redditum peccatorum remissorum. Aliter potest dici, quod verum est, quod peccata voluit Christus redire, sicut redierunt debita dispensatoris: non tamen quod redeant in seipsis, sed quantum ad deformitatem ingratitudinis, ut dictum est.

Ad secundum dicendum, quod misericordia Dei exinanitur in peccante rursus quantum ad aliquid: Misericordia enim Dei per quam dimittuntur peccata, ad duo facit. Primum est ipsa remissio peccatorum, quam non ex debito, sed ex Dei misericordia consequimur. Secundum est vita æterna, qua effici-mur digni per gratiam nobis à Deo datam. Quantum ad primum non exinanitur misericordia, quia remissio semel facta semper manet. Sed quantum ad secundum exinanitur, quia cum incidit quis in peccata de nouo, ita est ind dispositus ad habendum vitam æternam, sicut si nunquam habuisset remissionem de peccatis præteritis.

Ad tertium dicendum, quod peccata dicuntur operata, non quidem respectu Dei, quia ipse omnia videt: & ideo siue peccata remittantur, siue non, semper videt illa, scilicet, quod sint, vel quod fuerint, &

iam non sint, sed sunt remissa: & ideo charitas non operit peccata Deo, sed destruit illa, non quidem faciens, quod nunc non sint, quia de se cessauerunt esse, neque quod non fuerint, quia hoc non est possibile, quia cum semel fuerint necesse est fuisse: sed faciens, quod non habeant aliquam vim impediendi gratiæ consecutionem, sicut impediabant ante aduentum charitatis: dicuntur ergo operari per charitatem, id est, destrui. Vel si accipiat propriè operari, debet dici, quod non operiuntur quantum ad Deum, qui omnia videt, neque etiam quantum ad homines: quia si ante aduentum charitatis homines nouerant peccata alicuius, propter superuenientem charitatem, non cessat cognitio eorum: sed est sensus, quod sicut peccata, quæ operata sunt in conspectu hominum, iudicantur ab eis non esse, & non insurgit ex eis aliqua infamia, ita si charitas superueniat post peccata, non reputantur illa in conspectu Dei, ac si nunquam fuissent, quia non infert penam pro illis.

Ad quartum dicendum, quod iustitiæ eius, qui decessit in peccato mortali, non rememorabuntur quantum ad effectum habendi determinatum gradum gloriæ pro eis in vita æterna, quia ad illum statum non perueniet: & ita etiam poenitentia iustificatio, quæ per peccata sequentia mortificata est, non faciet peruenire ad regnum: rememorabitur tamen quantum ad hoc, quod est facere præteritas culpas esse deletas, & penas aliquas peccatorum. Vnde aliter iudicabitur in die iudicii de peccatore, qui per poenitentiam priora peccata abluit, & postea in vno decessit, quam de illo, qui peccans in multis nunquam penituit.

Ad quintum dicendum, quod manumissus, qui propter ingratitudinem reuocatur in seruitutem, non redit in eandem seruitutem numero, sed in aliam poenitus sibi æqualem: nam prima seruitus interrupta est per quod esse eius cessauit: & ideo eandem redire est impossibile, & obligatio extincta non reuiuiscit eadē: ita peccata eadem redire est impossibile. Si autem accipiat largè esse eandem seruitutem, quia iste est seruus nunc, sicut prius. Dicendum, quod non est seruus ex eadem causa, ex qua prius, quia prius erat seruus ex iure gentium, scilicet, quia in bello captus est, vel quia emptus est: nunc verò est seruus ex iure ciuili, scilicet, quia rex reducit eum in seruitutem: non quia captus fuit in bello, sed quia ingratus extitit patrono suo: ita qui peccat post remissionem peccatorum, redit in seruitutem peccati, in qua prius erat, non tamen redit ex eadem causa, id est, non ex actibus peccatorum, quæ prius fecerat, sed ex nouo peccato, & ingratitudine, & ita non redeunt peccata dimissa.

Ad sextum dicunt quidam, quod pro illa parte pene, quæ mansit hic explenda, punietur peccator in inferno æternaliter: non quidem ratione ipsius pene, quia ipsa non est in se æterna, sed ratione fori, in quo punietur, cum in inferno non sit poena aliqua, nisi æterna: sicut est de peccatis venialibus: nam peccato veniali secundum se, non debetur poena æterna, neque locus inferni: & tamen si quis in venialibus, & mortalibus simul decedat, punietur in inferno tam pro venialibus, quam mortalibus: & etiam poena ipsorum venialium erit æterna, & hoc per accidens. Sed dicendum, quod non stat, nam pro veniali benè datur poena æterna in inferno, eo quod moriens in veniali, & mortali, nunquam habet remissionem alicuius peccati, cum venialia nunquam tollantur sine mortalibus: & ita manent semper venialia in inferno, & tamen quamdiu peccatum manet, semper competit poena pro illo, ideo pro peccato veniali dabitur poena æterna. De poena autem residua hic secus est, quia poena non habet secum culpam aliquam: ideo eo quod soluitur expiatur

Quo charitas operatur multitudine peccatorum

Peccato veniali sine se non debetur poena æterna, neque locus inferni, sed per accidens.

expiatur tolerando eam finitur, & non habet causam manendi semper. Et ideo dicendum, quod pro poena cuius est aliquid debitor post poenitentiam inceptam, & non finitam remisso iam peccato, non punietur peccator aeternaliter in inferno, sed temporaliter: & non sequitur aliquod inconueniens, quia non est ideo redemptio: nam licet illa poena finiatur, non finitur vnquam poena debita pro mortali, in quo quis decessit: etiam non est inconueniens, quod finita poena illa minuatur poena alicuius damnati, scilicet, prius tolerabat poenam pro peccatis, in quibus decessit, & pro poena inexplata hic. Cum autem poena hic non expleta fuerit ibi finita, manebit solum poena pro peccatis, in quibus decessit peccator: sed non est inconueniens, saltem vsque ad diem iudicii, quia vsque illuc contingit augeri, & minui.

Ad septimum dicendum, quod peccatum mortale sequens, non mortificabat merita praecedentia, quin in se essent viua: vnde in gloriam electorum cedebat, sed mortificabantur solum quantum ad illum, cuius erant, qui impediatur a consecutione effectus ipsorum: & ideo remoto impedimento manent in sua efficacia, etiam quantum ad istum. De peccato autem quod per poenitentiam mortificatur secus est, quia non solum mortificatur, sed etiam moritur: bona opera autem per peccatum sequens non moriuntur, sed mortificantur: nam si morerentur, nunquam reuiuiscerent: peccatum autem quod per poenitentiam moritur, non solum mortificatur quantum ad peccantem, sed etiam in seipso, & ita nullo modo manet: & sic magis potens est poenitentia in destruendo omnia peccata, quam peccata in mortificando bona opera praecedentia, & in impediendo gratiam. Ratio diuersitatis est, quia remissio peccatorum est principaliter opus Dei: mortificatio autem meritorum praecedentium est opus hominis: homo autem sua actione non potest euacuare totaliter opus Dei, quamuis possit facere, vt sibi non prosit impediendo: & ideo homo per peccatum sequens non potest annihilare remissionem peccatorum praecedentem: potest autem per suam actionem euacuare aliquid, quod per ipsum factum est: & ideo potest mortificationem meritorum suorum praecedentium, quae ab ipso facta sunt, per merita sequentia penitus annihilare, & hoc maxime, quia merita sequentia, non sunt poenitus humanum opus, sed maxime diuinum.

Ad octauum dicendum, quod Augustinus dicit: Deum reuocare priora peccata, & replicare illa: non quidem faciendo, quod illa in seipsis redeant, quod est impossibile, vt supra ostensum est. Neque etiam, quod tota poena, quae prius erat pro eis debita, & remissa, detur nunc, quia est absurdum, sed redeunt quantum ad deformitatem ingratitudinis in peccatis sequentibus, vt declaratum fuit. Et hoc modo potest responderi ad omnes auctoritates, quae de ista replicatione, & reditu loquuntur. Sic dicit Ambrosius super Epistolam ad Ephesios. Donate inuicem si alter in alterum peccet, alioquin Deus repetit remissa: si enim in his contemptus fuerit, sine dubio reuocabit sententiam, per quam misericordiam dederat, sicut in Euangelio de Serno nequa legitur dicitur, repetere remissa, non quidem debitam poenam pro remissis, si illa fuerat remissa, vel soluta, sed in quantum pro remissis sequitur aliqua grauitas in peccato sequente, quae non esset, si Deus non remisisset peccata, & pro illa grauitate peccati, respondebit quodam poena, & quantum ad illa repetuntur dimissa, & reuocatur sententia. Alia est auctoritas Rabani, scilicet, neque seruum tradidit dominus tortoribus, quousque red-

deret vniuersum debitum, quia non solum peccata, quae homo post Baptismum egit, reputabuntur ei ad poenam, sed etiam peccata originalia. Quod enim de alijs peccatis dicit reputari ad poenam, est intelligendum, vt supra, quod si aliqua poena manebat inexplata per poenitentiam, illa etiam manet: & tamen illa non dicitur redire: quia semper mansit: si autem tota expleta est, non redibit nunc aliqua, sed imputatur poena quantum ad deformitatem ingratitudinis, vt dictum est. Quod vero de originalibus dicit, non est intelligendum, quod eiusdem hominis sint multa originalia, quae redeant, quia cum originale non fiat per actum, sed contrahatur per originem, cum cuiuslibet sit vnica origo, erit vnicum originale, sed vocantur originalia respectu multorum hominum, quia quilibet vnum contraxit. Quod vero dicitur, quod replicantur, vel redeunt: est intelligendum non quantum ad maculam, vel reatum poenae damni, quae debetur pro originali, sed redit originale quantum ad deformitatem ingratitudinis: nam remitti nobis originale peccatum fuit quoddam diuinum beneficium, & post illud peccare ad ingratitudinem pertinet, & tamen in quantum originale est minus quam actuale, & debetur ei minor poena, erit eius remissio minus beneficium, & peccare post remissionem talem erit minor ingratitudo, quam peccare post remissionem actualium. Alia est auctoritas Beati Gregorij, scilicet: Ex dictis Euangelicis constat, quod si non ex corde dimittimus, quod in nos delinquitur, hoc rursus exigitur, quod dimissum nobis per poenitentiam gaudebamus. Dicendum, quod non exigitur quantum ad hoc, quod poena, quae soluta est rursus solvatur, sed quantum ad grauitatem, quae fit in sequentibus peccatis ex ingratitudine remissionis praeteritae. Alia est auctoritas Augustini in quadam Homilia. Qui diuini officij oblitus suas vult vindicare iniurias, non solum de futuris penis veniam non merebitur: sed etiam praeterita, quae iam sibi dimissa credebat, ad vindictam replicabuntur. Et dicendum, quod vere peccata dimissa sunt, si quis poenitentiam sufficientem hic expleuerit, & non replicantur ad vindictam peccata praeterita, id est, quod poena pro illis toleretur, sed in quantum omnis poena peccati vindicta vocatur, & quia quaedam grauitas est in peccatis sequentibus propter praeterita dimissa, & quia pro illa grauitate, respondet illud augmentum in poena, quod non esset, nisi esset illa grauitas, & nisi essent peccata praeterita remissa: ideo illud augmentum poenae quodammodo datur pro peccatis praeteritis: & ita quodammodo peccata praeterita redeunt, & aliae multae sunt similes auctoritates, quae praedicto modo intelligendae sunt.

Quomodo se habeat ista ingratitudo, & an sit peccatum speciale.

Questio CXLI.

QVAERETVR, cum dictum fuerit redire peccatum quantum ad ingratitudinem, quomodo se habeat ista ingratitudo: & an sit speciale peccatum. Aliqui dicunt, quod non, quia quod inuenitur in omni peccato, non est speciale peccatum, sed ingratitudinem incurrit homo per quodlibet peccatum: quia Deum, qui est maxime beneficus nobis, offendimus in quolibet peccato, ergo ingratitudo non est speciale vitium. Item omne peccatum speciale opponitur alicui virtuti speciali: sed non est assignare aliquam virtutem specialem, cui opponatur ingratitudo.

gratitudo, cum sit contra omnes virtutes, quia omnes à Deo ex gratia conferuntur: ergo non est speciale peccatum.

Dicendum, quod ingratitudo aliquando accipitur, ut peccatum speciale. Aliquando autem, ut deformitas annexa omni peccato. Pro quo sciendum, quod ingratitudo, id est, non gratitudo dicit priuationem actionis gratiarum, id est, quod gratias debitas non soluit: actio verò gratiarum respicit rationem, quia non sunt gratias, nisi danti: est autem datio duplex, quæ respicit debitum, alia non. Et prima dupliciter, quia prima respicit debitum existens, sicut cum quis offert alteri, quod ei debet. Secunda respicit debitum futurum, scilicet, quia quis dat aliquid, ut

faciat aliquam rem esse sibi debitam, quæ non erat prius debita, sicut in emptione dat emptor precium, ut res empta fiat sibi debita, utraque autem datio pertinet ad iustitiam, siue commutativam, siue distributivam. Alia est datio, quæ non respicit debitum aliquo modo: & hæc dicitur donatio, eo quod liberalitatem respicit, & quia ad hanc dationem nihil inclinat, nisi voluntas dandi: ideo gratuita dicitur, & tali dationi propriè competit gratiarum actio: & hoc est, ut quilibet pro gratia sibi facta retributionem faciat secundum suum modum, & quia ista gratiarum actio est debita, ubi præcessit gratuita donatio: si cesset quis à gratiarum actione, est ibi priuatio actionis gratiarum: & talem vocamus ingratitudinem, & ingratum eum, qui cessat à gratiarum actione: & quia contingit magis, & minus teneri ad gratiarum actiones, & ab illis magis, & minus discedere: quantum magis discesserit quis ab ista gratiarum actione, est magis ingratus.

Vnde in ipsa ingratitudine assignantur gradus. Primus est, quando quis in effectu attribuere aliquid pro susceptis beneficiis negligit, licet beneficia agnoscat, & æstimet esse beneficia. Secundus est, quando quis beneficia in affectu contemnit. Tertius est, quando beneficia obliuiscitur. Quartus, & ultimus est, ut contra beneficentem aliquid operetur indebitè. Habent se isti gradus per ordinem, quia sequens præsupponit præcedentem, & est grauior illo: nam contemnere beneficia est grauius, quam nihil retribuere, quia aliqui sunt, qui nihil retribuant fortè ex auaritia, aut ut non cogantur laborare in hoc, & tamen æstiment beneficia collata sibi magna esse, in quo honorem quandam exhibent donatori, qui verò contemnit in animo, non retribuit quidquam, & insuper quodammodo negat data beneficia, vel partem eorum, cum minuat æstimationem illorum contemnendo ea. Tertius modus est grauior, scilicet, cum quis obliuiscitur: nam obliuisci magis est, quam contemnere, quia qui contemnit, tenet beneficia in aliqua reputatione, licet in pauca, qui obliuiscitur in nulla tenet, & consequenter, neque retribuere quidquam potest pro eo quod esse nescit. Quartus est omnibus detestior, quia tres primi cessant à gratiarum actione, quartus verò non solum cessat, sed etiam malum infert.

Dicendum autem, quod ingratitudo quantum ad primos tres modos est semper peccatum speciale, sed quantum ad quartum est deformitas annexa peccato. Primò patet, quia primi tres modi sunt tres modi cessationis à gratiarum actione: nam quidam cessant non retribuendo: alij non retribuendo, & contemnendo, alij obliuiscendo: & ista tria opponuntur gratiarum actioni, cum gratiarum actio circa beneficium dicat recordari illius, & magnipendere illud: & iuxta possibilitatem pro illo aliquid retribuere, cessare ab aliquo istorum est incurrere in aliquo istorum trium modorum cessationis à gratiarum actione, & quia actio gratiarum est actus iustitiæ: non

A in quantum communicamus legaliter, sed moraliter: ingratitudo opponitur iustitiæ in quantum cessamus à solutione eius, quod moraliter, & naturaliter debitum erat: & isti tres modi sunt eiusdem vitij, & opponuntur eidem virtuti iustitiæ. Secundum patet, quia ingratitudo sic est facere aliquid indebitum contra

beneficientem: in quantum enim ponitur fieri aliquid indebitè ponitur esse peccatum, quia omne peccatum dicit indebitum: & ista est ratio communis peccati, & non tangitur aliquid speciale: in quantum verò dicitur contra beneficentem, additur circumstantia aggrauans, & quantum ad hoc dicitur ingratitudo, scilicet, quia est contra benefactorem, & concordat aliquantulum cum alijs modis ingratitudinis, necesse est autem istam ingratitudinem esse in quolibet peccato, quia quodlibet peccatum est contra Deum, licet quædam sint solum contra Deum, alia contra

Deum, & proximum: & quia quodlibet peccatum est malum: facimus aliquod malum contra Deum in quolibet peccato: & quia Deus est maximè beneficentis nobis, necesse est, quod in quolibet peccato offendamus nostrum benefactorem, & ita in quolibet peccato est ingratitudo, ut circumstantia consequens istum, & aggrauans: & isto etiam modo quodlibet peccatum post remissionem præcedentium peccatorum ingratitudinem habet annexam: & ita ingratitudo illa, secundum quam dicuntur redire peccata, non est speciale peccatum, quia pertinet ad quartum modum, scilicet, quia qui peccat post remissionem peccatorum facit malum contra Deum, qui benefecit ei remittendo priora peccata: & ita est ibi ingratitudo secundum quam aggrauatur peccatum.

Sed obijcietur, quod ista ingratitudo secundum quam peccata redire dicuntur, non solum est quando quis peccat post remissionem peccatorum, sed etiam in primo peccato: nam ille, qui peccat, ante hoc receperat à Deo beneficia multa: licet non remissionem peccatorum, & peccando facit malum contra ipsum, qui sibi benefecerat, & ita incidit in ingratitudinem: ergo non magis diceretur redire peccata post remissionem, quam prius, cum etiam in primo peccato sit ingratitudo. Dicendum, quod

vbique est ingratitudo, & tamen ante remissionem peccatorum nulum peccatum redire potest, quia redire peccatum est, quod prius fuerit, & esse cessauerit, & deinde sit: & tamen siue quis committat vnicum peccatum, siue plurima ante remissionem peccatorum non redeunt, quia adhuc omnia manent, neque esse desierunt: postquam autem remissa sunt, cum cessauerint tunc esse, poterit dici, quod iterum redeant, si aliquo modo incipiant imputari, & tamen imputantur quantum ad grauitatem deformitatis ingratitudinis, ut dictum est præcedenti questione: ideo peccata præterita redeunt per sequentem culpam in eo cui remissa sunt: non autem in eo cui non fuerant remissa.

E Ad primum dicendum, quod ingratitudo non est peccatum generale, sed speciale quantum ad tres modos. Quantum verò ad quartum modum, etiam dicit rationem specialem priuationis actionis gratiarum, & tamen est circumstantia consequens omne peccatum: sed non sub ratione communi, sed sub ratione speciali priuationis gratiarum actionis, & tamen istam circumstantiam esse contingit in omni peccato. Cum verò dicitur, quod sit generale peccatum, quia inuenitur in omni peccato. Dicendum, quod non sufficit, quia ad esse generale peccatum non solum requiritur, quod inueniatur in omni peccato, sed etiam quod nunquam inueniatur sine illis per se: nam si aliquando inuenitur per se: tunc

Ratio, quod ingratitudo non sit peccatum speciale.

Quodlibet peccatum est contra Deum.

Deus est nobis maximè beneficentis.

In ingratitudine quæ est deformitas assignatur gradus.

Ad rationem opinionis in principio posite.

tunc oportet, quod habeat rationem specialem, & tunc licet inueniatur in alijs, non erit aliquid commune, sed inuenietur in illis secundum rationem particularem, quam accidit inueniri in multis: & ita est de ingratitudine. Nam per accidens inuenitur in quolibet peccato: non est enim ingratitudo in quolibet peccato secundum rationem peccati, sed secundum accidens, idest, in quantum peccamus contra Deum, quem accidit esse beneficium nobis quantum ad hoc, quod est peccare in ipsum. In quantum autem peccatum est contra hominem, interdum inuenitur in illo ista circumstantia ingratitudinis, & interdum non.

Ad secundum dicendum, quod ingratitudo est speciale vitium, & opponitur speciali virtuti: nam quantum ad tres modos primos ingratitudinis inuenitur per se semper ingratitudo, & non est circumstantia annexa alicui alteri vitio: ut autem est quartus modus, dicitur etiam rationem specialis vitij, & tamen accidit inueniri in quolibet vitio, ut illud est contra Deum. Et dicendum, quod speciali virtuti, idest, iustitiae opponitur, quia ingratitudo, ut dictum est, tollit gratiarum actionem, qui est actus iustitiae: quia ille, qui prius donauit, constituit sibi debitorem illum, qui retribuit, quamuis debitum istud causare non intenderet, quia alias non esset gratuita donatio, quae primo fuit. Cum autem dicitur, quod opponitur ingratitudo omnibus virtutibus, quae ex gratia Dei donantur. Dicendum, quod ex hac radice, non solum non opponitur omnibus, imò nulli opponi potest, quia virtutes non accipiuntur tunc, ut habitus, sed ut res donatae: res autem donatae sunt materiae virtutis liberalitatis, vel magnificentiae: materiae autem virtutis non opponitur aliquis habitus bonus, aut malus, sed circa illam est: sed habitus opponitur habitu, & actus actui, & ita ingratitudo, non opponitur virtutibus gratis datis, quia tunc etiam opponeretur denarijs, vel pulchritudini gratis datis, quod ridiculum est: sed opponitur gratitudini, idest, iustitiae per quam reddituri sumus gratiarum actiones secundum quod obligamur.

An magis ingratus sit innocens peccando, vel poenitens, cui aliquando peccata remissa sunt.

Quaestio CXLII.

QVAERETVR, cum in quolibet peccato sit annexa circumstantia ingratitudinis, ut dictum est praecedenti quaestione, quis sit magis ingratus, an innocens peccando, an poenitens, cui aliquando peccata dimissa sunt. Aliqui dicunt, quod sit magis ingratus innocens: ille enim sit magis ingratus per offensam, qui tenetur ad maiores gratiarum actiones, sed innocens magis tenetur, quam poenitens in quantum nobilius donum accepit à Deo: ergo magis ingratus est peccando. Secundò videtur, quod saltem non sit minus ingratus, quia sicut homo per Dei gratiam releuatur à casu, ita per gratiam tenetur, ne cadat, sed ingratitudo importat contemptum gratiae: ergo non minus erit ingratus innocens contemnendo gratiam sustentantem, quam poenitens contemnendo gratiam releuantem. Alij dicunt, quod magis est ingratus poenitens, quam innocens, quia qui magis tenetur ad gratiarum actiones, si peccat, est magis ingratus, sed ille ad plura tenetur, cui plura dimissa sunt, sicut dixit Christus Lucas septimo: approbando sententiam Simonis, quod plus diligit, idest, plus diligere obligatur ille, cui plura dimissa sunt, sed plura dimissa sunt poenitenti, quam innocenti, ergo poenitens

F si postea peccat magis ingratus est, quam innocens. Dicendum autem, quod tam innocenti, quam poenitenti aliquid remissum est: nam non est innocens, nisi qui in nullo peccato est: & tamen omnis talis fuit aliquando in peccato, scilicet, originali, quod remissum est ad hoc, quod innocens fieret, & ideo quilibet tam poenitens, quam innocens habuit iam aliquam remissionem peccati, sed innocentem vocamus eum, qui nullum peccatum fecit, licet aliquod contraxerit: poenitentem, autem eum, qui aliqua peccata fecit, quae ei dimissa sunt per actum poenitentiae. Et tunc stat dubium, & dicendum, quod solutio pendet ex hoc, quod sciatur quis magis tenetur Deo: nam qui magis tenetur, si contemnat, est magis ingratus: & quia homo tenetur Deo pro bonis susceptis ab eo, est videndum, quae sunt maiora dona, an innocentis, vel poenitentis. Et dicendum, quod aut comparantur absolute innocens, & poenitens quantum ad omnia dona, quae habent, vel receperunt, vel solum quantum ad donum, quod est esse innocentem, & donum, quod est esse poenitentem. Accipiendo primo modo non potest dari aliqua certa regula, quia interdum sunt plura dona innocentis, & aliquando poenitentis. De primò, ut Domina nostra fuit innocens: & tamen dona ei collata erant maiora, quam dona data decem millibus poenitentibus. De secundo, Petrus fuit poenitens, & Magdalena: maiora tamen fuerunt dona eis data, quam decem millibus puerorum manentium in innocentia: & tali modo nulla comparatio certa haberi potest. Accipiendo secundo modo, est certa comparatio, quia consideratur solum hoc donum, quod est esse innocentem, quod à Deo est, & hoc donum quod est poenitere de peccatis. Est enim donum innocentiae, quod conseruatus fuerit homo, ne in peccata inciderit quod per se non poterat: donum autem poenitentiae est, quod de peccatis resurgat. Accipiendo igitur hoc modo, dicendum, quod quantum ad aliquid est maius donum innocentis, quam poenitentis, & quantum ad aliquid est e contrario: ipsa enim gratiarum actio respicit donum, non solum quantum ad quantitatem eius in se, sed etiam quantum ad modum gratuitae donationis, & ex ambobus accipit magnitudinem, ut dicatur vnum donum maius, vel minus alio, & ita tam maiori dono in se, quam magis gratis dato debetur maior gratiarum actio: considerando ergo quantitatem doni in se maius est donum innocentiae, quam poenitentiae, quia est honorabilius, quia maius iudicatur, quod quis non permittat alium cadere, qui alias necessario casurus esset, quam quod eum, quem tenere poterat, non curet tenere: sed postquam corruerit, eleuet eum, qui se alias eleuare non posset. Considerando tamen modum gratuitae dationis, magis tenetur poenitens, quam innocens: nam quanto quis est magis elongatus à debito recipiendi: tanto donatio ei facta magis gratis fit, saltem ex parte eius, qui recipit: licet ipse dans aequali liberalitate se omnibus communicet: magis autem elongatus est poenitens à debito recipiendi remissionem peccatorum, quam innocens à debito recipiendi conseruationem innocentiae: quia licet Deus nulli teneatur, cum nemo sibi prius aliquid dederit, quam reciperet ab eo, ut Deus teneretur retribuere. Itaque quadragesimo: tamen magis elongatus est, qui ex parte sua maiorem indispositionem ad recipiendum habet: poenitens enim quando recipit à Deo donum poenitentiae, est in peccato, & ita ex se est indispositus ad bonum, cum potius mereatur malum: innocens autem recipit donum conseruationis postquam innocens est, & postquam innocens manet: nam quando sit innocens, idest, liberatur de peccato originali, non recipit

Donum innocentis quid sit quod de donum poenitentis

Quo magis Deo poenitens teneatur

recipit conseruationem innocentie, sed innocentiam, vel remissionem peccati originalis: non ergo recipit conseruationem innocentie, nisi postquam effectus est innocens: & quamdiu manet innocens: & tamen tunc non est aliqua indispositio ex parte eius, quia bonus est, ideo magis elongatus est peccator à debito recipiendi remissionem peccatorum, & donum poenitentiae, quam innocentia à debito recipiendi conseruationem innocentie: & ideo ex parte doni in se maius est donum innocentie conseruatae: sed ex parte gratuita donationis maius est donum poenitentiae: & ideo aliquo modo tenetur magis innocens, & aliquo modo tenetur magis poenitens: & consequenter aliquo modo erit magis ingratus innocens, & aliquo modo poenitens: & tamen si absolute comparetur, quid sit maius simpliciter donum seruatae innocentie, vel remissio peccatorum, siue gratia poenitentiae, videtur maius esse donum conseruatae innocentie, & ita potest ad vtraque responderi.

Ad primum dicendum, quod nobilius donum est innocentis, quam poenitentis: & tamen non sequitur, quod sit maius, quia donum non accipit magnitudinem ex sola quantitate rei donatae, sed etiam ex grata donatione: & quia licet res donata innocenti sit in se maior: res tamen donata poenitenti est magis gratuita: potest vocari vtrumque maius altero diuersa ratione, cum vtrumque det magnitudinem dono.

Ad secundum dicendum, quod vterque contemnit gratiam, & ideo vterque est ingratus: & tamen ex hoc non apparet quis magis contemnit quousque appareat, cui maius donatum est, vt supra apparet.

Ad argumentum alterius partis dicendum, quod magis tenetur diligere ille, cui plura remissa sunt: quando vtrique aliquid remissum est: quia hic Christus loquitur de duobus debitoribus, quorum vnus debebat quinquaginta, & alius quingentos, & vtrique remissum est totum debitum, & concluditur, quod magis tenetur diligere ille, cui plura remissa sunt: & tamen quando alicui remissum est debitum, & alter nihil est remissum, sed aliquid est donatum, non potest esse ista comparatio inter eos, sed est quasi comparatio æquiuoca, quæ tamen potest reduci ad vniuocum: vt si quis remisit debitori decem, & alteri, nihil debenti donauit tria: maius est beneficium remissionis, quam donationis: si tamen donauit duodecim, maius est beneficium donationis, quam remissionis: ita est inter innocentem, & poenitentem, quia innocenti nihil dimittitur conseruando eius innocentiam, sed donatur: poenitenti autem remittitur debitum peccatorum: & ideo licet multa remittantur poenitenti, & nihil remittatur innocenti: poterit esse maior obligatio, & maius beneficium innocentis. Sed dicetur, quod etiam innocenti remittitur peccatum: quia nemo est innocens, qui prius de lege communi non fuerit in originali, & illud dimittitur ei, antequam efficiatur innocens. Dicendum, quod verum est: & tamen non est illud, in quo comparantur innocens, & poenitens: sed innocens comparatur poenitenti in dono conseruatae innocentie, quæ non est remittere peccatum, sed conseruare, ne cadat in peccatum postquam factus est innocens. Si autem velimus accipere innocentem, vt remittitur sibi peccatum. Dicendum, quod tunc non est innocens, sed sit innocens: & quando datur ei donum, non datur innocenti, sed peccatori, vt fiat innocens, & tamen non vocatur adhuc poenitens, quia licet remittatur ei peccatum, non concurrit ibi proprius actus, qui est necessarius in poenitente, vt dicatur poenitens, ideo innocenti, nihil remittitur, sed poenitenti.

A

An ingratitude faciat tantum reatum poenæ quantum omnia peccata dimissa antequam dimitterentur.

Questio CXLIII.

QVAERETVR, cum peccata remissa dicantur redire per ingritudinem, vt dictum est supra quæst. 140. an illa ingratitude faciat tantum reatum poenæ quantum omnia peccata dimissa, antequam dimitterentur. Aliqui dicunt, quod sic: quia quantum est beneficium præstitum, tanta est ingratitude contemnens. Sed quantum est peccatum commissum, tantum est beneficium remissionis: ergo tanta est ingratitude quantum fuit peccatum præcedens, & ita tantus erit reatus poenæ eius, qui reciduat in peccatum, quantus fuit antequam remitteretur peccata. Secundo patet, quia non possunt aliqua commensurari, nisi secundum quantitatem quam habent, sed reatus reciduantis in peccatum mensuratur secundum quantitatem peccatorum dimissorum, quia quanto plura, & maiora peccata sunt alicui dimissa, tanto efficitur magis ingratus contemnendo: ergo reatus totus peccatorum præcedentium redit per reciduationem. Dicendum, quod aliqui voluerunt, quod per peccatum reciduantis rediret tantus reatus poenæ quantus erat omnium peccatorum præcedentium remissorum, id est, tantam poenam toleraturus sit pro hoc peccato, quantum pro omnibus, quæ commiserat prius, & dimissa erant. Sed dicendum, quod non stat, quia quantitas reatus sequitur quantitatem poenæ: est enim reatus obligatio ad poenam: & quia poena directe datur pro peccato, quantum est peccatum, tanta est obligatio ad poenam: quantitas autem peccati, per quod quis reciduat, est valde minor, quam omnium peccatorum remissorum, & hoc interdum ex genere suo, vt si commiserit quis multa peccata: quorum quodlibet sit magnum ex genere, vt homicidium, vel adulterium: & ista remissa sint, & postea committat vnum, quod sit minus ex genere quolibet illorum. Interdum autem peccatum sequens est minus, quam præcedentia, ex magnitudine aggregationis: & quia licet peccatum sequens sit interdum maius ex genere quolibet peccato de remissis: tamen si illa erant multa valde, necesse est, quod illis simul correspondeat maior poena, quam illi vni, quod est maius ex genere: & ita cum peccatum sequens, non sit æquale peccatis remissis, non erit reatus consurgens æqualis reatui poenæ omnium peccatorum remissorum. Nisi forte dicatur, quod circumstantia ingritudinis addita peccato isti faciat illud maius omnibus præcedentibus. Sed hoc non stat: quia ingratitude ista in peccato isto est ex hoc, quod iste facit aliquid indebitum contra Deum, qui est beneficus huic homini: erit ergo mensura ingritudinis secundum mensuram indebiti: nam si fieret debite, etiam si contra Deum fieret, non esset peccatum, si stare posset, quod aliquid faceremus contra Deum, & non fieret indebitum: mensura autem indebiti in opere accipitur ex genere operis, cum ex genere suo accipiat esse indebitum: ideo quantitas peccati, quam habet actus ex suo genere dat quantitatem ingritudinis, unde quantitas ingritudinis non potest esse maior, quam sit quantitas ipsius peccati per se: non quidem, quod quantitas ingritudinis, nihil addat ad quantitatem peccati per se, sed quod illa ingratitude addita peccato, non facit maiorem quantitatem mali, vel indebiti, quam sit quantitas peccati in se, non accipiendo ingritudinem, ita quod cum ingritudine comparatum non est duplum ad seipsum assumptum sine

Spiritua-
lia facilius
cōstruuntur,
quàm de-
struuntur.

sine ingratitudine. Dicendum ergo, quòd reatus peccati hominis reciduiantis, non surgit tantus secundum quantitatem absolutam, quantus erat reatus peccatorum remissorum: sed redit æqualis secundum proportionantem, scilicet, quòd quanto fuerunt maiora peccata, quæ dimissa fuerunt: tanto fuit beneficium remissionis maius: & quanto fuit beneficium maius, tanto fuit ingratitudo maior, & sic aliquo modo quantitas peccatorum remissorum manet in ingratitudine recidui, sed non secundum quantitatem absolutam: ita quòd tantus sit reatus istius peccati, per quod quis nunc reciduat, quantus fuit omnium peccatorum remissorum simul sumptorum. Et hoc patet, quia etiam peccatum, & beneficium remissionis, non sunt æqualia in quantitate absoluta: quia maius est beneficium remissionis, quàm fuerit peccatum: quia spiritualia facilius construuntur, quàm destruantur: facere autem peccatum est construere quoddam malum, remittere autem est destruere illud: & ita maius est remittere, quàm peccare: & ideo non est eadem quantitas beneficii remissionis, & peccati remissi: & ita etiam ingratitudo non est æqualis peccato remisso secundum quantitatem absolutam: unde non potest inde inferri, quòd reatus insurgens ex peccato sequenti, sit tantus, quantus reatus omnium peccatorum remissorum: cum tamen dicitur, quòd proportionaliter secundum magnitudinem peccatorum est magnitudo reatus peccati sequentis post remissionem, non est verum quantum ad totum reatum peccati: sed solum quantum ad magnitudinem, quam facit in reatu circumstantia ingratitudinis. Nam si duobus dimissa sunt peccata omnino æqualia, non est necesse, quòd peccatum, quod eorum vterque fecerit, sit æqualis reatus: quia si peccata aliàs in se sunt inæqualia ex genere suo, reatus inde consurgentes erunt inæquales. Et eodem modo si cui dimissa fuerint, plura peccata, quàm alteri, non est necesse, quòd peccatum illius post remissionem sit maioris reatus, quàm peccatum alterius, cuius pauciora, & minora peccata dimissa sunt: cum possit esse e contratio: vt si ille, cui pauciora dimissa sunt, committat nunc homicidium, vel apostasiam à fide, & ille cui dimissa sunt maiora, committat solum peccatum iræ leuis, vel mendacii parum perniciosi: nam certum est, quòd totus reatus insurgens ex peccato isto apostasie, vel homicidii, cui est annexa pauca ingratitudo est maior, quàm totus reatus iræ, vel mendacii cum circumstantia magnæ ingratitudinis, cum ista ingratitudo non sit quanta fuerunt peccata remissa, neque etiam tanta quantum est ipsum peccatum, cuius est circumstantia, vt ostensum est: sed existentibus equalibus ex genere, & aliàs peccatis, quæ committunt duo homines, necesse est, quòd illud habeat maiorem reatum penæ, quod commissum est post remissionem plurium, aut maiorum peccatorum: quia ibi est maior ingratitudo, quæ aggrauat, & addit in reatu penæ peccati. Sciendum etiam, quòd peccata remissa dicuntur redire, non solum quando quis peccat in primo peccato post remissionem peccatorum: sed etiam omnibus alijs vicibus possunt dici redire largè: quia iste reditus non est, nisi quantum ad circumstantiam ingratitudinis, vt ostensum est supra quæst. 140. & tamen non solum in primo peccato post remissionem committit ingratitudinem, qui peccat: sed etiam in omnibus alijs: ideo possent in quolibet peccato dici redire, quia tanta ingratitudo est in secundo peccato post remissionem, quanta in primo: & ita de alijs. Et ideo id propter quod dicuntur peccata redire, ita in secundo, & ter-

tio, & sequentibus peccatis, sicut in primo peccato: & tamen non dicimus propriè tunc redire peccata, sed solum in prima vice: quia ad hoc, quòd peccata redeant, oportet quòd aliquando fuerint, & desinant esse, scilicet, recedendo: & tamen postquam quis peccat post remissionem peccatorum redeunt peccata prius dimissa: & iam non recedunt quousque remittantur: ideo in secundo, & tertio, & sequentibus peccatis, quæ fiunt non interueniente remissione, non diceretur redire peccata dimissa: licet in quolibet eorum committatur de nouo talis ingratitudo, qualis commissæ est in primo peccato post remissionem peccatorum, & si postea interueniant aliæ remissiones peccatorum, & post illas sequatur peccatum: non solum redibunt peccata, quæ immediatè ante hoc facta fuerant: sed etiam omnia peccata, quæ facta sunt à principio vitæ, etiam si millesies fuerint remissa: sed quotiens de nouo peccatur, totiens peccata prius remissa per totam vitam redeunt.

Ad primum dicendum, quòd falsum est: quia non est tanta ingratitudo secundum quantitatem absolutam, quanta fuit remissio, neque quantum fuit peccatum remissum: sed solum secundum proportionem, vt declaratum est: ideo consurgit tantus reatus proportionaliter, sed non secundum quantitatem absolutam.

Ad secundum dicendum, quòd reatus peccati hominis reciduiantis quantum ad ipsum peccatum, consideratur ex genere peccati, quantum verò ad circumstantiam ingratitudinis pro qua respondit aliquid in pena, commensuratur secundum peccatorum dimissorum quantitatem: non tamen secundum quantitatem absolutam eorum, quod esset fieri illis æqualem, sed secundum quantitatem proportionis: id est, quòd quanto plura, aut maiora fuerint peccata remissa: tæto est maior reatus peccati sequentis quantum ad gravitatem ingratitudinis.

An peccata venialia redeant sicut mortalia.
Quæstio CXLIII.

QVAERETVR, an peccata venialia redeant sicut mortalia. Aliqui dicunt, quòd non: quia peccata mortalia redire dicuntur: quia non solum ipsa redeunt, sed etiam alia redire faciunt: & tamen venialia non faciunt redire alia, quia tunc omni die redirent peccata, cum omni die peccemus venialiter: ergo neque ipsa venialia redibunt. Secundò, quia peccatum dicitur redire per ingratitudinem, in quantum maiorem ingratitudinem facit: & tamen venialia nullam ingratitudinem faciunt: ergo non redeunt. Primum patet, quia peccata dimissa dicuntur redire per aliquod peccatum, quod de nouo facimus post remissionem peccatorum, & illud peccatum in se importat aliquam ingratitudinem: etiam si non præcessisset remissio aliorum peccatorum, cum alia multa beneficia recepimus etiam præter remissionem peccatorum, & ultra istam ingratitudinem propriam peccati addit aliquid de ingratitudine remissio peccatorum præteritorum, & quantum ad illud redire dicuntur. Nam si nihil adderent de ingratitudine, nihil esset per quod redire dicerentur. Secundum patet, scilicet, quòd venialia non addunt ingratitudinem: nam peccatum grauius est, quando non est remissum, quàm postquam est remissum, & dicitur redire: & tamen veniale quando fit non causat aliquam ingratitudinem, quia non tollit charitatem: & tamen ingratitudo tollit charitatem: ergo à fortiori post remissionem redeundo, non faceret ingratitudinem, & consequenter non dicitur redire.

Dicen-

Dicendum, quòd venialia peccata redeunt, sicut & A mortalia, quia reductus peccati est solum per ingratitudinem in quantum contemnitur beneficium remissionis, & facimus contra illum, qui nobis benefecit: & tamen certum est, quòd beneficium quoddam est remissio peccati venialis, sicut & mortalis: licet non sit æquale beneficium: ideo redibunt peccata venialia: sed non quantum ad tantam ingratitudinem.

Etiam, quia peccata venialia inter debita computantur in oratione, cum illa specialiter valeat contra venialia, & tamen ab eo, qui peccat exigitur vniuersum debitum, vt innuitur in litera, & auctoritates sanctorum hoc dicunt, ideo etiam venialia redeunt. Sed est tunc dubium, an venialia redeant solum quando committuntur alia venialia, vel quando committuntur tam venialia, quam mortalia. Dicendum, quòd quando committuntur mortalia, redeunt omnia peccata dimissa tam mortalia, quam venialia: quando tamen committuntur sola venialia non veniunt venialia, neque mortalia. Et ratio est, quia peccatum veniale tollitur per gratiam superuenientem: non tamen potest ipsum tollere gratiam: & ita veniale non causat ingratitudinem: mortale autem tollitur per gratiam superuenientem: & etiam ipsum superueniens ad gratiam tollit illam, & ita peccatum mortale causat ingratitudinem: sed peccata dicuntur redire quantum ad ingratitudinem, ideo solum illud peccatum quod causat ingratitudinem facit alia redire, ideo peccatum mortale facit alia redire, & etiam ipsum redit. Veniale autem non causat ingratitudinem, ideo non potest facere, quòd peccata aliqua redeant, & ideo neque facit redire venialia, neque mortalia: & tamen ipsum redit, quia redire est incidere in ingratitudinem pro remissione peccatorum: & tamen venialia dimissa fuerunt sicut & mortalia, & dimissio illorum fuit beneficiū: ideo ingratitudo pro contemptu illius beneficii redit: & ita peccatum veniale redit quando committitur mortale post remissionem venialium, vel mortaliū. Vnde si quis commiserit venialia, & remissionem illorum acceperit, cum nulla adhuc mortalia commisisset, & committat primum mortale redeunt tunc sola venialia, quia mortale nullum habet quod redire possit.

Ad primum dicendum, quòd peccata non redeunt omni die, sed solum quando committimus mortale aliquod. Et dicendum, quòd licet venialia non faciant redire alia peccata: tamen ipsa redeunt: ratio differentia assignata fuit supra.

Ad secundum dicendum, quòd veniale non tollit gratiam, ideo non causat ingratitudinem, vt quis simpliciter vocetur ingratus, id est gratia carens, sed est aliquo modo ingratus in quantum cessat aliquo modo gratiarum actione, quia si homo aduerteret ad Dei beneficia, nunquam eum offenderet venialiter, neque mortaliter. Aliter potest dici, quòd est ingratus peccans venialiter: non quòd gratiam per peccatum istud tollat: sed quòd ad tollendum istud peccatum indigeat beneficio gratia: nam venialia sine gratia non tolluntur: & in quantum gratia indigent pro remissione dicitur ingratitudinem addere veniale super mortalia, quia magis contemnitur ille, qui post remissionem mortaliū solum, quia contemnit gratiam remissionis mortaliū, & venialium: & ita verum est, quòd addit ingratitudinem quando redit, licet quā committitur non facit ingratitudinem.

An peccatum originale redeat, sicut cetera peccata.
Quest. CXLV.

QVARETVR, an peccatum originale redeat, sicut cetera peccata. Aliqui dicunt, quod non, quia si morbus redit debet redire medela: quia alias esset morbus insanabilis: medicina tamen contra originale est baptismus, sed baptismus non potest iterari, ideo Neque redibit originale. Secundo, quia peccatum, quod incurrimus per actum est actuale, & tamen originale non est actuale: ergo per peccata nostra actualia nunquam diceretur redire originale.

Dicendum, quod sicut confitemur redire alia peccata, ita oportet dici, quod redeat originale. Sic dicit Rabbanus: Nequam seruum tradit dominus tortoribus quoadusque redderet vniuersum debitum, quia non solum peccata, quæ homo egit post baptismum reputabuntur ei ad poenam, sed etiam peccata originalia, quæ in baptismo sunt dimissa, & istud non habet aliquod dubium, quia vt ostensum fuit supra quæst. 140. non redeunt peccata in seipsis, sed in aliquo effectu, scilicet ingratitudine, & ista ingratitudo est in quantum contemnitur Dei beneficium, id est gratia remissionis: sed certum est, quod peccatum originale ita dimissum est per gratiam, sicut cetera peccata, ideo quodcumque quis peccauerit, non solum erit ingratus pro remissione aliorum peccatorum, sed etiam pro peccato originali, ideo peccatum originale ita redibit, sicut cetera.

Ad primum dicendum, quod baptismus est specialiter medela contra originale, vt ipsum est contractum sine actu nostro, & ita per sacramentum sine actu nostro saluamur, & ideo si originale rediret quantum ad seipsum, id est quantum ad maculam quam faciebat in anima, & carentiam charitatis, quam quis habet quandiu manet in originale, repeteretur baptismus: & tamen non redit originale quantum ad seipsum, neque etiam aliquod peccatum hoc modo redit, sed redit eo modo originale, quo actualia, scilicet quantum ad ingratitudinem: ideo non oportet, quòd repetatur specialis medicina eius, scilicet baptismus, sed quòd remittatur illa grauitas ingratitudinis eo modo, quo remittitur ingratitudo quam incurrimus pro remissione actualium: imò non incurrimus in diuersas ingratitudines in eodem peccato: tunc committendo illud faciamus contra omnes remissiones nobis factas: contemnendo illas, quæ plures fuerunt: quia tamen contemuntur omnes, in eodem actu non erunt ingratitudines multæ, sed vna, quæ est circumstantia annexa illi actui, & aggrauans illum: est enim illa ingratitudo tanto maior quanto plures, & maiores contemuntur remissiones.

Ad secundum dicendum, quòd si peccando in vno post remissionem incideremus in peccata præterita, non possemus incidere nisi in illa, quæ per actum nostrum committuntur, & etiam in illa incidere non possumus, quia per vnum actum nemo potest incurere nisi in vnum peccatum, & ideo sic accipiendo, neque incurrimus in actualia mortalia neque in originale, & tamen dato quòd possemus incurere in actualia non incurreremus in originale, & tamen peccata non redeunt quasi ipsa veniant per se, sicut quando fiunt sunt in seipsis, sed solum quantum ad ingratitudinem, quantum ad quam ita potest redire originale, sicut cetera: imò redire necesse est, ideo originale redit per culpam sequentem.

An per illa quatuor peccata, de quibus communiter dicitur, potius redeant peccata remissa quam per alia.

Quaest. CXLVI.

QVAERETVR, an per illa peccata quatuor, de quibus communiter dicitur, redeant potius peccata remissa quam per alia. scilicet apostasiam à fide, odium fraternum, contemptum confessionis siue penitentiae, doloremque; quod de peccato penituerit. Alii dicunt, quod non magis redeunt peccata dimissa per ista quatuor quam per alia: quia aliquis est Deo ingratus per hoc, quod contra Deum facit: & tamen sicut per ista quatuor peccata facimus contra Deum, ita etiam per alia: ergo etiam in aliis incidimus per ingratitudinem: sed per ingratitudinem redeunt peccata: ergo tam per alia quam per ista redeunt peccata. Secundò, quia peccatum in Spiritum sanctum est grauius ceteris peccatis, quia illud dicitur ad mortem: ergo potius debet dici, quod per illud redeunt peccata quam quod nominentur specialiter ista quatuor: & ita non redeunt peccata specialiter per ista quatuor.

Dicendum, quod per quodlibet peccatum mortale commissum post remissionem peccatorum redeunt omnia dimissa: ex eo quod in commissione cuiuslibet est ingratitudo omnium remissionum factarum, & tamen peccata quaedam sunt, per quae directius redeunt peccata remissa quam alia: non quidem quasi ceteris maiora sint, sed quia magis repugnet remedio remissionis, sicut dicitur de peccato in Spiritum sanctum, quod est irremissibile: non quidem quod non possit remitti, sed quia magis repugnat principio remissionis quam cetera peccata, licet quaedam alia sint grauiora quibusdam peccatis in Spiritum sanctum, & illa non dicuntur irremissibilia, quia non repugnant ita directe principio remissionis, ut ostensum est supra 12. ca. ubi de peccato in Spiritum sanctum actum est: ita nunc licet omnia peccata sint contra Deum, qui est remittens illa: quaedam tamen sunt, quae non solum sunt contra remittentem, sed etiam contra remedium per quod fit remissio: & hoc non est in omnibus. Remissio enim peccatorum attribuitur primò fidei: quia qui non credit iam iudicatus est, & non potest placere Deo, & hoc quia ipsum est principium iustificationis, scilicet, credidit Deo Abraham, & reputatum est ei ad iustitiam. Gen. decimo quinto, & ad Rom. decimo. Secundò attribuitur charitati, quia charitas operit multitudinem peccatorum. Tertiò attribuitur penitentiae, quae est immediatum remedium ad remissionem peccatorum, ideo peccata, quae sunt contra ista remedia, dicuntur specialiter facere redire alia in quantum tollunt viam remittendi. Contra fidem autem est apostasia à fide, ideo ista ponitur prima. Contra charitatem est odium fraternum. Contra penitentiam sunt alia duo, scilicet contemptus penitentiae faciendae, & dolere, quod penitentiam fecerimus aliquando; & sic ista quatuor videntur habere specialem rationem, ut per ipsa redeant peccata, licet non redeant per ipsa sola, sed per omnia mortalia, & etiam non faciunt ista grauius redire peccata praeterita, quam quaecunque alia. Pro quo sciendum quod aliud est committere maiorem ingratitudinem: aliud est redire magis aut grauius peccata quantum ad ingratitudinem. Primum contingit ex duobus, scilicet ex magnitudine beneficiorum praeteritorum, & ex magnitudine peccati, per quod incidimus in istam ingratitudinem. Vnde interdum duobus peccantibus contra benefactorem peccat magis ille, qui pauca beneficia recepit, & grauem offensam committit: ut mutilando vel vulnerando, quam ille, qui valde multa recepit & paruam offensionem committit: interdum à con-

trario, ut si ille, qui multa beneficia recepit incussit malo ligno animo benefactori vnum vulnus, qui verò vnicum beneficium, & paruum recepit, intulit duo vulnera aequalia, manifestum est, quod magis ingratus est, qui minus laesit, & maiora beneficia receperat: & in hoc non potest dari certa regula quando sit maior ingratitudo ex vna parte, & quando ex alia: sed iudicium est in particulari per prudentiam. Secundum verò, scilicet, redire magis, aut grauius peccata dimissa contingit, quando fuerint peccata remissa maiora: nam illud secundum quod redire dicuntur peccata, non est, nisi ingratitudo ex contemptu dimissionis praeteritorum, & tamen quanto plura, aut maiora dimissa fuerint, tanto maius beneficium contemnitur, & consequenter maior ingratitudo est ex contemptu. Ista ergo quanto plura, aut maiora fuerint dimissa, tanto maius, & grauius dicuntur redire dimissa, siue illud, per quod redeunt magnum sit, siue paruum. Ista tamen quatuor dicuntur facere specialiter redire peccata propter causam dictam, & ita sunt auctoritates sanctorum communius de istis quatuor peccatis, quam de alijs, & ita dicitur in versu.

*Fratres odit, apostata sit, contemnitque, fateri.
Penituisse piget, pristina culpa redit.*

Ad primum dicendum, quod in commissione cuiuslibet peccati mortalis est homo Deo ingratus, & per quodlibet peccatum mortale redire dicuntur omnia peccata remissa: & tamen specialius dicuntur redire per ista quatuor, quam per alia: quia magis directe repugnant remedio, per quod peccata remittuntur, ut declaratum est.

Ad secundum, quod ad grauitatem non solum peccatum in Spiritum Sanctum, sed etiam quaedam alia dicuntur grauiora istis, aut aliquo istorum quatuor: & tamen non repugnant illa ita directe remedio, per quod peccata remittuntur, sicut ista quatuor, sicut de peccatis in Spiritum Sanctum dicitur, quod sunt irremissibilia, & tamen aliqua sunt peccata, quae non sunt in Spiritum Sanctum, quae sunt grauiora, quibusdam peccatis in Spiritum Sanctum, sed illa non dicuntur irremissibilia, sicut peccata in Spiritum Sanctum, eo quod illa specialiter repugnant principio remissionis: quod non fit in alijs peccatis, quantumcumque grauibis.

An teneatur reciduians confiteri peccata, de quibus iam confessus fuerat, quae reciduiando redierunt.

Quaestio CXLVII.

QVAERETVR, cum peccata in eo, qui reciduiat redeant, an teneatur reciduians confiteri peccata, de quibus iam confessus fuerat, quae reciduiando redierunt. Aliqui dicunt, quod teneatur confiteri rursus, quia quodlibet peccatum mortale, de quo quis memoriam habet, tenetur specialiter confiteri: ingratitudo est peccatum grauius, cum faciat redire omnia peccata dimissa: ergo tenetur illud confiteri peccator, sed non potest illud confiteri, nisi confiteatur omnia peccata dimissa: ex quorum remissione factus est nunc ingratus reciduiando: ergo tenetur omnia illa confiteri. Secundò, quia per confessionem debet manifestari sacerdoti quantitas culpae: & tamen quantitas peccatorum omnium dimissorum quodammodo manet in peccato nunc dimisso, ut dictum est supra quaest. 143. & quantitas istius peccati accipitur ex quantitate peccatorum dimissorum, ut ibi dictum est: ergo tenetur confiteri omnia dimissa ad hoc, quod innotescat quantitas istius commissi.

Tertio.

Tertio, quia secundum Gregorium, unum peccatum A
disponit ad aliud, & sic unum peccatum est causa al-
terius: sed morbo non potest sufficere, dari remedium
nisi causa cognita morbi, confessio tamen ad hoc fit,
ut detur remedium peccanti: ergo videtur, quod recidivans
teneatur confiteri omnia peccata iam dimissa, quae nunc
redeunt, & fuerunt causa huius morbi, & peccati per
quod redierunt. Quarto, quia contingit aliquem post
confessionem peccatorum ante peractam poeniten-
tiam incidere in aliud peccatum: constat autem quod
postquam de recidivio egerit poenitentiam tenetur sa-
tisfacere de praeteritis iam dimissis: ergo videtur quod
saltem in hoc casu teneatur confiteri peccata dimis-
sa, quae redeunt.

Aliqui dicunt, quod non teneatur de illis repetere con- B
fessionem, quia non iudicat Deus bis in idipsum. Nam
i. ca. & tamen si teneretur peccator confiteri peccata
post recidivum, iudicaretur bis de eisdem peccatis, ino-
sapientius, ergo non tenetur. Secundo, quia dicitur de poe-
nit. dist. i. c. in secunda: non est necesse, ut qui semel sa-
cerdotibus confessi sumus, denuo confiteamur, sed lin-
gua cordis, & non carnis apud verum iudicem ea con-
fiteri debemus: ergo de remissis non tenebimur post
recidivum confiteri, quia illa iam confessi fuimus.

Dicendum, quod determinatio huius dubij pendet ex
modo redditus peccatorum: omnes enim dicunt pec-
cata dimissa persequentem mortalem culpam redire,
sed in modo redditus non concordant. Quidam enim
dicebant, quod redibant peccata verè: & secundum C
istam opinionem necesse erat dici, quod deberemus
denuo confiteri: nam prius tenemur confiteri pecca-
ta mortalia, quia manent in nobis quantum ad macu-
lam, & reatum mortis aeternae, quae duo non delentur,
aut tolluntur, nisi per actus poenitentiae: ergo si saepe
peccata taliter redeant, tenebimur ea confiteri, quan-
dounque taliter redierint. Sed ista positio falsa est, ut
ostensum fuit supra q. 130. Sed dicendum, quod peccata
non redeunt persequentem culpam, nisi quantum ad
ingratitude, & hoc stante est duplex opinio. Qui-
dam dicunt, quod si recidivans confitetur eidem sa-
cerdoti, cui prius fuerat confessus, & sacerdos teneat
plenam memoriam omnium peccatorum, quae reci-
divans fuerat sibi confessus, non tenetur nunc repe-
re ei priora peccata nisi in generali, ut se accuset de in-
gritudine recidivi diebus, ego peccaveram ante hoc
in multis, quae remissa credebam: & per peccatum
quod de nouo commisi incidi in ingratitude, bene-
ficio remissionis mihi gratis concessi. Et dicunt hoc
esse verum, si antequam recidivaret satisfecerat plenè
de peccatis prioribus iuxta poenitentiam impositam:
alioquin dicunt quod tenetur omnia repetere in con-
fessione, ut nunc pro illis satisfactionis certam formam
a sacerdote accipiat. Si autem sacerdos oblitus fuerit
peccatorum in confessione dictorum, vel si confitea-
tur nunc alteri sacerdoti quam prius, dicunt quod te-
netur in speciali confiteri omnia peccata siue satis-
factionem plenam, quae imposita fuerat, egerit, siue non,
saltem ut confessor agnoscat vultus peccatoris sui,
quod non posset facere nisi mores peccatoris huius-
modi ipsi sacerdoti innoscerent per eius confessio-
nem. Sed dicendum, quod ista positio non est ratio-
nabilis: quia ex quo peccata priora simpliciter sunt di-
missa, & non redeunt in seipsis non est necesse illa co-
fiteri adducendo illa in iudicio sacerdotis: nam ideo
facimus, quod sacerdos iudicet de peccatis nostris propo-
nendo illa ei, ut Deus non iudicet de illis in morte, vel
in iudicio generali, & tamen de talibus peccatis Deus
non iudicat: ergo neque est necesse, quod deducamus
ea in iudicium sacerdotis, nam si quis post confessio-
nem, & remissionem peccatorum suorum incidat in
Alph. Tost. super Evang. Matth. Pars V.

aliud, & moriatur inconfessus, non damnatur, nisi pro
illo uno, & hoc siue satisfecerit plenè pro alijs, siue
non. Nam si satisfecerit non adiudicabitur ad poenas
aeternas nisi pro uno. Et etiam non tolerabit ibi nisi
poenam illius: quia de reliquis nihil manebat toleran-
dum, cum praesupponatur fuisse expletum dum viue-
ret. Si autem non erat poenitentia, siue satisfactio debi-
ta expleta: non condemnabitur moriens ad poenam
infernì, nisi pro illo uno peccato quod de nouo com-
misit, quia ad poenam aeternam nemo damnatur nisi
pro culpa: & tamen hic nulla culpa est nisi una, neque
macula succedens culpae: pro satisfactione autem in-
expleta peccatorum priorum non damnabitur: quia
poena finita debebatur pro illis, quae poterant tolerari
in purgatorio a moriente. Etiam quia debitum poenae
non constituit aliquem extra charitatem, & tamen non
damnatur quis nisi qui extra charitatem manet, ideo
pro satisfactione in expleta non damnatur, sed solum
pro illo uno peccato de nouo commissio: & tamè pro
satisfactione illa punietur in inferno: licet pro ea non
adiudicetur illuc, & non punietur in aeternum pro ea,
quia non est ipsa poena aeterna, ut ostensum est supra
q. 140. Etiam si recidivans non satisfecerat ante reci-
divum de prioribus, non videtur de prioribus quod
debeat confiteri in speciali, quia per recidivum non est
mutatus status illorum peccatorum: sicut enim si quis
nunquam recidivaret, manifestum est, quod nunquam te-
neretur repetere confessionem cum peccata dimissa
essent: ita cum per recidivum non redeat reatus pra-
cedentium peccatorum, non est aliqua causa quare
iterum ea debeat confiteri: & si maneat satisfactio in-
expleta post recidivum, tenetur peccator confiteri pec-
catum quod noviter egit, & facere satisfactionem, quae
omiserat: sed non tenetur ad aliquam maiorem satis-
factionem, cum per recidivum non crescat reatus pre-
cedentium peccatorum, qui deletus est, sed solum fiat
maior reatus istius novi peccati, quam aliàs fieret si
non praecessisset aliqua remissio peccatorum pra-
cedentium. Ratio autem, quae solet allegari pro ista posi-
tione non tenet, scilicet quod confiteatur denuo, ut co-
gnoscat quantitas ingratitude, nam non oportet
quod illam ingratitude ita aperiamus, quod teneamur
referre omnia peccata praeterita: quia cum non solum
sit homo ingratus Deo peccando contra ipsum, quia
contemnit beneficium remissionis praeteritae: sed et-
iam quia contemnit omnia alia beneficia ab eo pra-
stita, siue communia, siue specialia, siue naturalia, siue
gratuita, siue fortuita: teneretur etiam referre omnia
beneficia collata a Deo, quod est falsum. Etiam ne-
mo posset omnia referre, quia infinite sunt miserationes
super nos omni hora. Alia ratio similiter non te-
net, scilicet quod debeat repetere omnia peccata co-
missa, ut cognoscat sacerdos mores, & statum confi-
tentis, quia non est necesse: satis enim est quod agno-
scat vultum peccatoris sui quantum ad ea, de quibus ab
eo iudicandus est: aliàs non solum teneretur quis con-
fiteri peccata, sed etiam alia praeter peccata. Unde si inno-
cens, qui in nullo mortali peccavit confiteretur, tene-
retur non solum confiteri venialia, quae solum habet
ad satisfaciendum ecclesiae, sed etiam omnes pronita-
tes, quas habet ad peccandum: cum status peccatoris
magis consistat ex pronitatibus ad peccandum quam
ex peccatis: & ita quilibet quando confitetur tene-
retur omnes istas dispositiones exprimere: quod fal-
sum est: cum nemo hoc asserat neque faciat, cum mate-
ria confessionis solum sit peccatum, & non pronitas ad
peccandum. Alij dicunt, quod recidivans non tenetur con-
fiteri peccata dimissa, neque in generali, neque in speciali:
quia ingratitude, ratione cuius peccata redeunt, dicitur,
est quadam peccati circumstantia, quae aliquando ag-

grauat: neque tamen trahit in aliud genus peccati, circūstantias tamen, quę non mutant speciem nō tene-
mur (vt communiter dicitur) ex necessitate confite-
ri: ideo neque tenebimur confiteri peccata dimissa,
quę redeunt quantum ad ingratitudinem.

Sed dicendum, quod ista opinio tenet verum de ri-
gore, quod recidiuans non teneatur confiteri pecca-
ta priora. & tamen hoc modo nō relinquitur via, qua
remedium adhibeatur morbo reciduiantis: multa
enim sunt necessaria ad salutem spiritualem recidiuā-
tium, quę non sunt necessaria innocenti, vel semel tā-
tū peccanti, scilicet vt circa eum maior cautela ad-
hibeatur. Ideo distinguendum est, quod in confes-
sione aliquid dicatur dupliciter. Vno modo directē,
& sic dicitur illud in confessione cuius abolitio per
confessionem queritur: & sic peccata dimissa non te-
netur recidiuans confiteri: quia non queritur nūc eo-
rum abolitio: cū fuerint plenē abolita per contritio-
nem, & confessionem: & iam illorum reatus non re-
deat: & tamen peccatum, cuius abolitio queritur ali-
quo modo in se manet: sed dimissa non manent licet
dicantur redire: ideo non queritur illorum remissio:
& consequenter neque est necessaria confessio: siue
fuerit expleta satisfactio pro illis siue non. Nam da-
to opposito sequeretur, quod quicumque confitetur,
teneretur qualibet vice confiteri omnia peccata, quę
tota vita egit: cū per reciduiationem redeant om-
nia peccata dimissa. Alio mō exponitur in confessio-
ne aliquid indirectē: & illud est sine quo sciri non po-
test debitum satisfaciendi: satisfactio tamen in pro-
posito est de necessitate salutis: nam per contritionē
tolluntur peccata, vt contritio includit votum confite-
di, & satisfaciendi: ideo cū satisfactio fit necessaria,
tenetur confitens exponere sacerdoti omnia illa, per
quę ille scire possit modum imponēdę satisfactionis
congruę. Sicut interdum peccator confitetur se esse
corpore infirmum, vt sacerdos non imponat ei ieiun-
ium: & per hunc modum tenetur peccator confite-
ri peccata iam dimissa: vt per hoc sciatur quis modus
satisfactionis ei congruit, quia tamen non confitetur
illa, vt habeat remissionem de illis, cū iam habue-
rit, sed solum, vt sciatur modus imponendi satisfactio-
nem: non oportet quod confiteatur omnia, sed tot,
& talia, per quę sciri possit conueniens modus satisfa-
ctionis suę: vt si quis lapsus est secundū carnem: &
hoc confiteretur semel se fecisse, & tamen aliās sæpe
inciderat aut incidere solitus erat: quod alteri sacerdo-
ti confessus fuerat: est autem conueniens quod non
solum dicat peccator nūc sacerdoti semel se lapsum:
quod fuit post dimissionem præcedentem: sed etiam
dicat se alias sæpe lapsum & consuetum esse ad caden-
dū in hoc vitium, quia alius modus satisfactionis con-
ueniet ei, qui sæpe labitur, quā ei, qui solum semel.

Alius sa-
tisfactio-
nis modus
conuenit ei
qui sæpe la-
bitur i pec-
catum quā
ei, qui tm̄
semel.

Etiam quia notificando se lapsum sæpe sciet sacerdos,
vnde proueniat hoc perquiredo illud à peccatore, ab-
scindere poterit occasionem huius lapsus per satisfa-
ctionem, quam imponet: quod non faciet si non cō-
fiteatur peccata dimissa, & ita est de aliis peccatis, ad
quę quis assuetus est, sicut de lapsu carnis: ideo con-
ueniens est illa rursus confiteri: sed in quibusdam suf-
ficit confiteri in generali, id est dicere se peccasse sæ-
pe per iram, aut inuidiam, aut huiusmodi: in quibus-
dam verò conueniens erit descendere ad particula-
ria, vt sic accipiatur iudicium de imponenda satisfa-
ctione: & tamen quando aut quantum ad particula-
ria descendendi oportet, nō est possibile determinari ser-
mone vniuersali, sed sicut videbitur opportunū con-
fitendi: & ideo non cadit sub præcepto repetere pec-
cata iam dimissa in recidiuante: sed solum expedit ad
salutem confitentis, quam ipse tenetur procurare.

F Ad primum dicendum, quod quodlibet peccatum
tenetur confiteri: & tamen circūstantias non tenetur
confiteri, nisi quando tales sunt, quę mutant speciē:
ingratitude autem, quę hic accipitur non est per
se peccatum: quia non dicit per se actum ali-
quem, aut omissionem: sed est circūstantia
peccati, & non est de illis, quę mutant speciem, quia
cū accadat omni peccato, non potest mutare speciē:
quia tūc nullum peccatum maneret in sua specie, qđ
intelligi non potest: ideo consequenter non op̄rtet
confiteri omnia peccata, per quę sciri posset magni-
tudo huius ingratitudinis: imò neque oportet confi-
teri se fuisse Deo ingratus per hoc, quod ipso iure cō-
stat, quod ingratus est quicumque peccat cū agat in
debitē contra beneficientem.

G Ad secundum dicendum, quod quantitas culpę,
quę est peccatum ex genere suo, vel specie, debet ex-
poni sacerdoti: & hoc est nominare ipsum peccatū,
& circūstantiam per quam transit ad aliam speciem,
si qua est: quantitatem tamen culpę, quę accidit sibi
ex aliis circūstantiis non oportet exponi, quia infini-
tę sunt, & nemo posset explicare: & ita peccata dimis-
sa faciunt ad quantitatem, quę accidit culpę ex circū-
stantiis, & non quę prouenit ex specie, ideo non tene-
tur ad cōfessionem peccatorū dimissorum peccator.

H Ad tertium dici potest vno modo, quod vnū pec-
catum est dispositio ad aliud, non quidem quod dire-
ctē vnum peccatum sequatur ex alio, sed quia cū
homo magis perseuerauerit in malo, fit pigrior ad bo-
num, & ad malum pronior: vnde ipse Greg. dicit, qđ
peccatum, quod per penitētiā nō deletur, mox suo
pondere ad aliud trahit tales: autem dispositiones sūt
multum per accidens, & non oportet eas confiteri.
Aliter potest dici, quod etiam causas vel occasiones
peccatorum siue consistāt in interiori pronitate, siue
in exteriori conuersatione, non oportet confiteri de
necessitate confessionis: quia materia confessionis
non est nisi peccatum, ista autem non sunt peccatum:
ideo non oportet ea confiteri nisi in quantum aliqua
eorum faciunt ad hoc, quod sacerdos sciat quē mo-
dum satisfactionis imponere debeat confitenti.

I Ad quartum dicendum, quod etiam neque in casu
illo tenetur quis peccata iam dimissa repetere: sed sa-
tis est, quod post confessionem sequentem expleat sa-
tisfactionem sibi iniunctā, vt in charitate agat, & non
confitebitur peccata, quę prius confessus fuerat. Ad
duas rationes in contrarium dicendum, quod verum
concludunt, quod de necessitate confessionis non est
repetere confessionem factam, sed ad sciendum con-
gruum modum satisfactionis imponendę est conue-
niens repetere cōfessionem, vel saltem aliqua de pec-
catis aliās factis, vt supra dictum est.

CAPITVLVM XIX.

LT factum est, cū
consummasset Iesus
sermōnes istos, mi-
grauit à Galilæa, &
venit in fines Iu-
dææ trans Iorda-
nem, & secutę sunt
eum turbę multę,

& curauit eos ibi. Et accesserunt ad eum
Pharisæi tentantes eum, & dicentes. Si
licet

licet homini dimittere vxorem suam quacunque ex causa? Qui respondens ait eis: Non legistis, quia qui fecit hominem ab initio, masculum & feminam fecit eos? Et dixit: Propter hoc dimittet homo patrem, & matrem, & adhærebit vxori suæ, & erunt duo in carne vna. Itaque iam non sunt duo, sed vna caro. Quod ergo Deus coniunxit, homo non separet.

Et factum. Posita fuit in præcedentibus doctrinalis instructio: hic ponitur doctrina confirmatio, quæ fit per miracula. Et diuiditur in duo, quia primo quod dictum est ponitur: secundo doctrina alia subiungitur, ibi. *Et accesserunt.*

An ista sint continuata ad præcedentia.

Quæst. II.

QVAERETVR, an hic sit ordo continuatus ad præcedentia. Dicendum, quod non potest hic assignari aliqua anticipatio, vel recapitulatio, cum litera ostendat fuisse continuatum ordinem. cum dicitur: & factum est cum consummasset Iesus sermones, migravit a Galilæa, & statim post præcedentia, secutus fuit hoc: imò ista non sunt proprie continuata, si accipitur litera ista, quæ est in principio cap. quia non est continuata: cum non narretur hic factum aliquod, aut dubium, de quo sit dubium an sit continuatum ad præcedentia: sed potius est ista litera continuatio præcedentium, & sequentium. Vnde dicendum, quod ab illo loco infra in litera, ubi dicitur: & venit in fines Galilæe, ea quæ narrantur, sunt continuata literæ præcedentis cap. ea verò, quæ ponuntur hic in principio sunt continuatio istorum, & illorum. Circa primum dicitur. *Et factum est.* Consuetudo Hebræica loquendi est: ponitur enim pro postquam, idest postquam fuerunt præcedentia, fuit quod sequitur: iuxta illud Threno: primo, & factum est postquam in captiuitatem ductus est Israel. & secundo Regum vndecimo, factum est eo tempore, quo solent reges ad bella procedere. *Et consummasset Iesus sermones istos.*

Idest statim ut compleuit eos. Migravit a Galilæa. Idest recessit: iuxta illud Threno. primo, Migravit Iuda propter afflictionem suam, idest recessit de terra sua. Et dicitur a Galilæa, quia erat Christus in Galilæa quando loquebatur ista. *Et venit in fines Iudæe.* Idest ad terminos Iudæe, & Galilæe. Accipitur Iudæa quadrupliciter: vno modo pro tota terra, in qua Hebræi habitant. & sic accipitur Psal. 75. Notus enim Iudæa, & Israel pro eodem: & est replicatio sententiæ sicut fit in carminibus, iuxta illud: Quæ nobis pars in David: & quæ hæreditas in filio Isai: tertio Regum secundo, & tamen David & filius Isai: & pars & hæreditas idem sunt. Secundo modo accipitur pro terra, in qua habitabant subditi regum Iuda, & ita distinguantur reges Iuda, & Israel, & omnes, qui habitabant in terra subditi regibus Iuda, dicebantur habitare in Iudæa, & quia duæ tribus, scilicet Iuda, & Benjamin subditæ erant regibus Iuda tertio Regum vndecimo, & duodecimo, terra istarum duarum tribuum vocabatur Iudæa: & distinguitur tunc Iudæa contra terram Israel, vel decem tribuum. Tercio modo accipitur Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Accipitur Iudæa pro terra, in qua habitabat sola tribus Iuda, & ista est propria acceptio, quia Iudæa à Iuda dicitur, & ita tota illa terra, quæ describitur Iosue decimo quinto, est Iudæa, quia est sors Iuda: præter paucas ciuitates, quæ ablatae sunt de ipsa sorte, quæ erat magna, & tradite fuerunt tribui Simeon: Iosue decimo nono. Et ista acceptio licet sit sola propria, tamen non inuenitur in scriptura sicut aliæ. Quarto modo accipitur Iudæa magis strictè, ut est provincia distincta contra alias provincias terre Iudeorum. & sic distinguitur contra Galileam, & Abilinam, & Trachonitidem: istæ enim quatuor regiones distinctæ fuerunt in tota terra, in qua manebant Iudei tempore Christi, & paulo ante: sic enim distinguuntur ista tetrarchie, & quatuor principes harum provinciarum, quos tetrarchas vocamus. Luc. tertio, & isto modo accipitur Galilæa quandoque euangelistæ de ea loquuntur. Aliqui autem volunt istum modum coincidere cum secundo, ita quod terra tota in qua Iuda, & Benjamin solebant habitare, vocetur nunc Iudæa. Et tamen hoc non constat: si tamen quis hoc tenere velit non resistimus.

B & quatuor principes harum provinciarum, quos tetrarchas vocamus. Luc. tertio, & isto modo accipitur Galilæa quandoque euangelistæ de ea loquuntur. Aliqui autem volunt istum modum coincidere cum secundo, ita quod terra tota in qua Iuda, & Benjamin solebant habitare, vocetur nunc Iudæa. Et tamen hoc non constat: si tamen quis hoc tenere velit non resistimus.

Trans Iordanem. Idest citra Iordanem, scilicet ad partem occidentalem Iordanis. Accipitur enim equivoce aliquando pro vltra Iordanem, & aliquando pro citra. Hic autem accipitur pro citra, idest parte occidentali: nam ad partem orientalem eius erat Christus ante hoc, & venit ad occidentalem, quia veniebat versus Ierusalem: & illa est magis occidentalis quam Iordanis. Sed obicietur, quod sit terra ista, de qua est sermo ad orientalem partem Iordanis, scilicet vltra Iordanem. Et patet, quia Mar. 10. ubi expresse dicitur: & inde exurgens venit in fines Iudæe vltra Iordanem.

C Dicendum, quod non erat ad orientalem partem Iordanis, sed ad occidentalem, quia ista erat terra Iudæe: & tamen non extenditur sors Iuda vltra Iordanem, sed terminus sortis istius ab oriente est Iordanis: Iosue decimo quinto, et terminus sortis Benjamin, quæ etiam vocatur Iudæa est Iordanis: Iosue decimo octavo: dicitur tamen vltra Iordanem, quia vltra, et citra variè accipiuntur: nam qui est ad orientem, et respicit occidentem dicit occidentalia esse vltra se, et qui est ad occidentem dicit ea, quæ sunt ad orientem esse vltra. et ita Marcus accepit vltra Iordanem ea, quæ ad occidentalem partem eius erant: sed de hoc dicitur intra questione quinta, ubi ponitur veritas. *Et secuta sunt cum turbe multe, quæ veniebant cum eo de Galilæa in Iudæam, & curauit eos ibi.* Scilicet, in finibus Iudæe circa Iordanem.

Quomodo dicitur, quod cum consummasset Christus sermones istos migravit a Galilæa, & venit in fines Iudæe.

Quæst. II.

E**Q**VAERETVR, quomodo dicitur, quod consummasset Christus sermones istos, migravit a Galilæa, et venit in fines Iudæe. Dicendum, quod in hoc innuitur, quod quando fiebant præcedentia, Christus erat in Galilæa, et non in Iudæa: nunc autem voluit venire in Iudæam. Pro quo præsupponenda est distinctio de Iudæa, quæ habita est supra. et accipitur hic Iudæa quarto modo, ut ibi dictum est, licet possit accipi secundo modo: quia ut aliqui volunt secundus et quartus sunt idem: et licet hoc non constet satis, tamen potest teneri. Sic tenet Remigius, scilicet: Sciendum est autem, quod omnis illa Israelitarum provincia generaliter Iudæa dicebatur ad comparationem aliarum gentium. Verum tamen meridianus eius plaga, in qua

K 3 habi-

habitat tribus Iuda, et tribus Benjamin specialiter dicebatur Iudæa ad distinctionem aliarum regionū, quæ in ipsa prouincia continebantur, idest Samaria, Galilæa, & decapolis, & reliquæ aliæ, & hoc satis tenendum est. Et idem dicit Beda. Ponitur ergo hic Iudæa, vt distinguitur à Galilæa, & sic dicitur, quod venit de Galilæa in fines Iudæe. Sciendum autem, quod de Galilæa nunc venit, quia omnia præcedentia à principio predicationis Christi vsque nunc facta sunt in Galilæa: in Iudæa autem nihil adhuc predicauerat, sed nunc venit ad illam. Et patet hoc, quia prædictio Christi cepit in Galilæa in finibus Zabulō, & Nephtali in vrbe Capharnaum, supra quarto cap. nam statim vt Iesus descendit de monte post ieiunium, cepit prædicare per synagogas Galilæe. Luc. quarto cap. & postea nunquam venit in terram Iuda, vt patet ex toto discursu euangelii, quia nulla eius leguntur gesta, quæ fecerit in Iudæa: nunc verò incipiunt gesta sua in Iudæa. Sic dicit Beda: Hucusque narravit Matthæus ea, quæ dominus in Galilæa fecit & docuit: hic autem incipit enarrare ea, quæ in Iudæa fecit, docuit, et passus est. Et idem dicit Rabanus: et sciendum quod ea, quæ nunc proximè facta sunt, fuerunt in vrbe Capharnaum, quæ est in Galilæa. Et patet, quia supra decimo septimo capi. dicitur, conuersantibus illis in Galilæa &c. et immediatè sequitur, & cum venissent Capharnaum, accesserunt qui petebant didrachma: & postea continuantur omnes doctrinæ præcedenti capi. nulla interpositione facta. Et sic videtur quod omnia, quæ habentur præcedenti capit. dicta fuerint in Capharnaum. Et idè colligitur Mar. nono, et decimo cap. est autem Capharnaum in Galilæa, quia est metropolis Galilæe: ideo nunc cum dictis præcedentibus veniret de Capharnaum in terram Iuda, dicebatur venire de Galilæa in Iudæam.

Quare Christus venit nunc de Galilæa in Iudæam.

Quæstio III.

QVAERETVR, quare Christus venit nunc de Galilæa in Iudæam. Dicendum, quod Christus venerat in mundum ad nos docendum, & deinde ad moriendum pro salute nostra: mors autem sua certo loco futura erat, scilicet in Ierusalem, et non alibi: sic ipse dixit Luc. decimo tertio capit. Non capit prophetam perire extra Ierusalem. et quia tempus passionis suæ appropinquabat, oportebat, quod ipse veniret in Ierusalem, et quia Ierusalem est in Iudæa, venit nunc in Iudæam. dicit Chry. Dominus prius Iudæam relinquens propter illorum emulationem, nunc ibidem iam immoratur, quia passio in proximo futura erat ei. Idè dicit Theophi. Sed dicitur, quomodo dicit Chrysostomus, dominus prius Iudæam relinquens: ex quo innuitur, quod prius fuerit in Iudæa, et deinde iuerit in Galilæam: et nunc redeat in Iudæam: et tamen præcedenti quæst. dictum est, quod in Iudæa nihil adhuc prædicauerat, sed omnia facta sua fuerant in Galilæa.

Dicendum, quod vtrunque verum est, nam verum est, quod dominus reliquit Iudæam propter emulationem Iudæorum, et specialiter Phariseorum: nam Ioan. 4. dicitur quod cum audiuit Iesus, quod Pharisei dicebant, quod ipse plures discipulos faciebat quam Ioannes, et plures baptizabat, reliquit Iudæam, et venit in Galilæam. Et hoc dicit Chrysostomus. Etiam verum est, quod tota prædictio Christi vsque nunc fuerat in Galilæa: et omnia gesta, quæ habentur supra: nam in toto isto libro Matthæi vsque nunc nihil scribitur quod in Iudæa factum fuerat, nisi Christi natiuitas, et adoratio Magorum, quæ fuerunt in Bethlehem, supra 2. ca.

F et tamen aliquo tempore stetit Christus in Iudæa, scilicet quando venit semel ad Pascha. Ioan. 2. et mansit ibi aliquandiu, sed non prædicabat publice, neque baptizabat quemque: sed discipuli eius baptizabant multos. Io. 3. & 4. & tunc facta est æmulatio Phariseorum contra Christum: & ipse cedens illis recessit de Iudæa in Galilæam Io. quarto, & in Galilæa facta est tota prædictio sua, quæ fuit vsque nunc, & ita vtrunque est verum. Sed dicitur, quare non venit ante hoc Christus in Iudæam? Dicendum, quod omnia ab eo ordinatissime facta sunt, voluit enim mori determinato tempore, & prædicare certo tempore, & quia si cepisset prædicare Christus in Iudæa, & ibi perseverasset, Legisperiti, & Pharisei, qui erat in Ierusalem cepissent illū statim persequi, & non posset tanto tempore prædicare, nisi se diuinitus conseruaret, quod facere non intendebat, voluit prædicare in Galilæa, in qua securus erat, quia ibi nemo eum persequeretur, & inde perueniret fama sua in Ierusalem, & cum postea esset tempus moriendi ipse veniret in Ierusalem: interim autem se auferret ab æmulis: sic enim cum Herodes querebat eū occidere, fugit in Aegyptum, supra secundo capitu. in Galilæa autem erat securus, quia eum nemo persequeretur: & dato quod aliquis persequeretur eum, quandiu ibi maneret, non poterat mala pati, quia non erat ille locus, neque tempus, in quo Deus traderet Christum hominem in manus impiorum. sic patet Luc. 13. vbi cum dixissent Pharisei sibi, exi, & vade hinc, quia Herodes vult occidere te, & dixit: ite & dicite vulpi illi: ecce eicio demonia, & sanitates perficio hodie & cras & sequenti die oportet me ambulare: quia non capit prophetam perire extra Ierusalem. In quo innuit, quod etiam si in Galilæa vbi erat Herodes prædicaret, & vellet eum occidere Herodes, non posset, quia non capit, idest non est possibile prophetam, idest Messiam, qui est maximus prophetarum perire extra Ierusalem, idest occidi. A principio ergo in Galilæa prædicauit: nunc verò appropinquante tempore passionis venit ad locum: nam si ipse non veniret, non potuissent eum Iudæi ibi tenere, & tamen non venit statim, vel subito in Ierusalem, sed paulatim: & postea non mansit semper vsque ad mortem in Iudæa, cum aliquanto tempore prædicasset, incipientibus eum persequi Iudæis fugit de Iudæa: non enim audebat ibi palam ambulare. Io. septimo cap. sed recessit in regionem propinquam deserto, scilicet in urbem Ephrem. Ioan. vndecimo, & postea tempore passionis rediit in Ierusalem ad Pascha, & prædicta vera sunt, quod vsque nunc semper mansit in Galilæa: & nunquam veniebat in Iudæam nisi in festiuitatibus, in quibus Iudæi soliti erant ascendere ad templum in Ierusalem, & maxime in festo Azy-morum, et tunc prædicabat, et faciebat miracula aliqua, de quibus nihil ponit hic Matthæus, sed tangitur Ioan. 2. et 3. et 5.

Quare dicitur, quod venit Christus in fines Iudææ.

Quæstio. IIII.

SED QVAERETVR, quare dicitur, quod venit Christus in fines Iudæe. Aliqui dicunt, quod fuit, quia ita accidit: nam ad hoc quod venerit in Iudæam necesse erat, quod primò veniret in fines Iudæe. Sed dicendum, quod non est ista causa, quia tunc eadem ratione ponerentur omnes partes itineris, per quas venit: sed falsum est. Dicendum ergo quod hoc fuit, quia scriptura solet vt communiter, quando enarrat facta, aut dicta Christi, designare loca, in quibus illa acciderint: et quia ipso veniente de Galilæa, vt intraret in Iudæam, iuxta ipsos fines Iudæe acciderunt ipsa, quæ sequuntur, de quæstione Phariseorum cum Christo

Christo circa libellū repudij: patet in litera, et Mar. 10. Alij autem dicunt, q̄ hoc fuit, quia Christus non veniebat velociter in Ierusalem, sed paulatim, ideo morabatur in medio itineris manendo in singulis locis: nam mansit in finibus, & mansit circa Iericho: & ita circa alia loca: vt patet ex discursu istius cap. & sequētis: nam hic agitur de accessu ad fines Iudææ, & infra 21. in principio dicitur de introitu Christi in Ierusalē. Et dicunt, quod hoc faciebat Christus vt erudiret gentes illas, quæ bono aīo erant, & doctrinam eius deuote suscipiebant: nam illi, qui erant in medio, bono aīo audiebant, qui verò in Ierusalem persequebantur eū, & ideo non statim illuc iuit, sed morabatur in itinere. Sic dicit Theophilus: visitat nunc regionem Iudeorum, quā sæpe propter emulationem reliquerat, quia passio erat: non tamen ascendit tunc Iesus Ierosolymam, sed Iudææ confinia, vt turbæ non malitiosæ proficeret: Ierosolyma enim erat operatrix omnis nequitie propter malitiam Iudeorum. Et idem dicit Chrysostomus. Dicendum tamen, q̄ aut quæritur quare Christus venit in fines Iudææ, aut quare hoc exprimitur, licet fuerit, aut quare morabatur veniendo. Si primum dicendum, q̄ erat necessarium: nam si Christus intraturus erat in Iudeam, necesse erat, q̄ veniret in fines Iudææ antequam intraret in illam, ideo ista quæstio nulla est. Si quæritur secundum, dicendum, q̄ expressum fuit de finibus Iudææ: quia in illis accidit q̄ infra dicitur. s. q̄ accesserunt Pharisei ad Christum querentes de libello repudij: sicut infra in litera fit mētio de Iericho, quia circa illam illuminatus est cæcus. Si autem in finibus Iudææ nihil à Christo factum specia liter accidisset, non exprimeretur, quia venit Christus in fines Iudææ: licet in illos verè venerit: sicut & omnia alia loca, per quæ Christus transibat subticentur: quia in illis Christus nihil agebat, expressis illis solis, in quibus aliquid notabile factum, aut prædicatum est. Si quæritur tertium, dicendum q̄ ideo morabatur, vt prædicaret, & curaret, & ad inquisita responderet: hæc enim tria Christus faciebat semper: & quia in itinere omnia ista opportunè facere potuit: ideo fecit illa, vt patet ex principio huius vsque ad 21. cap. vbi habetur de introitu in Ierusalem.

Ad quam partem Iordanis erat Christus.

Quæst. V.

QVAERETVR, de istis finibus Iudææ, qui erant, & est dubium, quia dicitur in fines Iudææ trans Iordanem, ad quam partem Iordanis erat. Alij dicunt, q̄ erat ad Occidentalem partem Iordanis, quorum opinio posita est supra in expositione literę. Dicendum tamen, q̄ hoc non potest plenè patere: sed potius videtur, q̄ fuerit ad Orientalem partem Iordanis: hoc enim magis conuenit sacre scripture, scilicet Mar. 10. cum dicitur, venit in fines Iudææ ultra Iordanem: sed ultra est pars Orientalis. Item expresse dicunt illud doctores: nam Rabanus dicit: Hic incipit narrare, quæ in Iudæa fecit, & docuit & passus est: & primò quidem trans Iordanem ad Orientem, deinde citra Iordanem, quando venit Iericho, Bethphage, & Ierosolymam: & idem dicit Beda. Cum autem obiicitur, quia dicitur, quod venit in fines Iudææ, et tamen Iudæa non extenditur ultra Iordanem ad orientem, sed Iordanis est Orientalis terminus eius: Iosue 15. Ideo ad occidentem Iordanis esset dicendum, q̄ fines limitantur per indiuisibile: quia terminus rei diuisibilis nō potest esse aliquid nisi indiuisibile, & ideo in finibus nemo est propriè, quia nihil capitur indiuisibilis, sed dicuntur esse in finibus, quæ sunt circa fines, Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A & ideo quod est ex vtraque parte est in finibus: sicut, Hispania, & Gallia copulantur ad terminum cōmunem: & ille terminus est Hispaniæ, & est Galliæ: & ideo qui est iuxta terminum illum: siue sit ex parte Galliæ: siue ex parte Hispaniæ, dicitur esse in terminis Hispaniæ, vel in terminis Galliæ. neque potest dici ibi esse in termino Galliæ quin dicatur esse in termino Hispaniæ, & è contrario: quia idem omnino est terminus vtriusque. Ita erat hic idem terminus Galilææ, & Iudææ, scilicet Iordanis fluuius, ad cuius occidentem erat Iudæa: ad orientem verò Galilæa. Quod ergo erat iuxta Iordanem, poterat dici esse in finibus Iudææ, & in finibus Galilææ: quia idem erat terminus, scilicet Iordanis, & ideo siue esset ex parte occidentali Iordanis, siue orientali: dum tamen iuxta Iordanem esset, poterat dici esse in finibus Iudææ, & etiam in finibus Galilææ: & sic intelligeretur de parte orientali, id est nondum transierat Iordanem, quando acciderunt, quæ dicuntur hic. Si tamen quis vellet tenere, quod fuit ad occidentalem partem Iordanis, non est inconueniens, & non obstat quod dicitur Marc. decimo cap. quod erat ultra Iordanem, quia, ultra, ita notat Occidentem sicut Orientem, vt ibi dictum est: quia tamen Rabanus, & Beda expresse dicunt, q̄ fuerit ad Orientem Iordanis, magis est hoc tenendum.

Quare dicitur hic, quod secutæ sunt eum turbæ: & quare sequebantur eum.

Quæst. VI.

QVAERETVR, quare dicitur hic, quod secutæ sunt eum turbæ, & quare sequebantur eum. Dicunt aliqui, quod hoc exprimitur, quia ita erat: nam turbæ semper eum sequebantur. Dicendum, quod non est verum. Primò, quia nō est verum, quod turbæ ante hoc essent cum Christo. sed nunc nouiter aduenerunt. Sic patet Marc. 10. vbi istud ponitur, scilicet, egressus inde venit in fines Iudææ ultra Iordanem: & conuenerunt ad eum iterum turbæ. Ex quo patet quod turbæ ante hoc non erant cum eo, sed nunc de nouo conuenerunt: et loco huius dixit Matthæus, secutæ sunt eum turbæ, id est nunc secutæ sunt, et immediatè ante hoc non sequebantur. Secundò patet, quia dato, quod ita fuisset, quod turbæ eum sequerentur: non exprimeretur hoc nisi aliqua noua causa subesset exprimendi: sicut multa alia Christus faciebat, quæ subticentur. Est ergo verum quod turbæ ante hoc non erant cum Christo, sed nunc ad eum conuenerunt. Et patet hoc, quia totus iste sermo continuus, qui habetur præcedenti cap. fuit factus ad discipulos in Capharnaum, dum essent in domo: vt innuitur supra decimo septimo, et Marc. nono: et tunc non stabat præsens turba extraneorum: sed egressus est inde Iesus, vt veniret in Iudeam: Et tunc conuenit ad eū turba multa, scilicet quia omnibus se manifestum tunc exhibuit: quod non faciebat cum maneret in domo, et istam congregationem vocat Marcus iteratam, scilicet conuenerunt ad eum turbæ iterum, quia hoc refert ad aliam congregationem turbarum, quæ habetur supra decimo septimo, & Marc. nono, quando descendit Christus de monte, in quo transfiguratus fuit, quia post illam non apparet alia ex litera. Modus autem conueniendi erat, quia turbæ veniebant ad Christum, vt audirent eum, & non poterant manere cum eo continue sicut discipuli sui, sed manebant per duos, vel tres dies: et tunc reuertebantur, supra decimo quinto. Misereor super turbam, quia triduo me sustinent, & non habent quid manducant, & interim veniebant

K 4 alij:

alij. & ita Christus vel semper habebat turbas, vel raro erat sine illis. Et hoc ad paucum tempus: & quando ipse volebat fugere turbas, sicut interdum faciebat propter recreationem corporalem suam, & discipulorum: quia tot erant, quæ ibant & redibant, quod neque spacium comedendi habebant. Mar. 6. vnde sic fiebat, quod interdum pauci erant cum Christo: interdum autem subito congregabantur multi, & ita factum est nunc: & sic dicitur quod secutæ sunt eum turbæ, idest nunc conuenerunt ad eum: vt dixit Marcus. Cū autem queritur quare exprimitur, quod requirerent eum, vel congregatæ fuerint.

Dicendum quod fuit propter tria. Primò ad faciendum rem verisimilem, quæ hic traditur, scilicet quod accesserunt Pharisei ad querendum de libello repudij: & quia diceret aliquis, quomodo accedebant Pharisei? respondetur, quod turbæ multæ conuenerunt, & ita inter illas Pharisei venire possent, & hoc est precipuum. Secundò ad dandum testes huius rei: nam Pharisei querebant à Christo de libello repudij: & vt innuatur qui erant testes dictorum, dicit euangelista quod multæ turbæ sequebantur eum: & ita omnes illæ essent testes huius rei. Tertiò vt ostendatur differentia inter animos turbatrum & Phariseorum ad Christum: nam Pharisei nitebantur turbare Christum & persequi saltem cauillationibus: turbæ autem audiebant libenter quæ ille dicebat. Sic dicit Beda. Notanda est mentium distantia in turbis & Phariseis hæc conueniunt vt doceantur, & vt sui sanentur infirmi: illi accedunt vt saluatorem tentando decipiant. Cū vero queritur, ad quid sequebantur turbæ Christum? Dicendum quod principaliter propter sanitatem recipiendam. sic dicitur Io. 6. quod conuenit ad Christum multitudo copiosa, quia videbant signa quæ faciebat super his, qui infirmabatur: & ista fuit causa hic: nam dicitur quod sanauit eos ibi: etiam conueniebant ad audiendam doctrinam eius, quæ dulcis erat, sicut dixit Petrus Io. 6. Domine ad quæbibus? verba. n. vite eterne habes. Etiam erant aliæ causæ: nam sex vel septem causæ erant, propter quas sequebantur turbæ Christum: vt declaratum est supra 4. cap. quæst. vltima.

Quomodo dicitur hic quod secutæ sunt turbæ Christum, & curauit eos: quia etiam videtur contrarietas in euangelistis. Quæst. VII.

QVAERETVR quomodo dicitur hic, quod secutæ sunt turbæ Christum, & curauit eos ibi: nam Mar. 10. cap. dicitur: & docebat eas sicut consueuerat. Aliqui dicunt, quod non sit idem factum, quod narratur hic, & ita hic fuit curatio, & ibi prædicatio.

Dicendum, quod non stat, quia necesse est esse idem, scilicet aduentus Christi in fines Iudææ iuxta Iordanem & cætera, quæ sequuntur hic, de questione Phariseorum ad Christum cum his, quæ ponuntur ibi, ideo non potest dici esse aliud factum.

Sed dicendum quod est idem factum, & non est aduersitas: vtrunque enim Christus fecit. scilicet docere turbas, & curare eas, quia ista erant duo opa, quæ Christus ita solitus erat facere, sicut comedere, & bibere: euangelistæ autem scribunt multum cautè, & breui: & quia Matthæus tetigit hic solum de curatione, & tacuit de prædicatione expressit Marcus solam prædicationem, quam tacuit Matthæus, & tacuit curationem, quæ expressit Matthæus. Et ita ex ambobus colligitur vna perfecta narratio, sicut solent sepe facere euangelistæ. Matthæus autem tacuit hic de prædicatione exprimendo solam curationem: Primò, quia turbæ magis intendebant curationem quam prædicationem: sic ponitur ista sola cum Ioan. secundo conuenerunt turbæ ad Christum,

scilicet, quia videbant signa, quæ faciebat super his, qui infirmabantur: quasi vel ista esset sola causa, vel præcipua veniendi ad ipsum. Secundò, quia subiecit id quod notum esse videbatur: nam conuenientibus turbis ad Christum certum est, quod doceret eas, quia istud erat officium eius: & si istud non faceret, nihil faceret. Et ita innuitur Mar. 10. Accesserunt turbæ iterum ad eum, & docebat eas, sicut consueuerat. De curatione secus erat: nam interdum conueniebant aliqui ad Christum, qui non curabantur, vt quia infirmus nemo ibi erat, & tamen nunquam conueniebant aliqui ad Christum, quin docerentur. Etiam quia doctrinam Christus faciebat propter se tamquam id, ad quod ipse venerat: curationem autem non faciebat nisi propter indigentiam humanam. scilicet quando accedebat aliqui, qui curatione indigerent. Etiam erat curatio, & tota miraculorum operatio ad confirmationem doctrinæ, & non è contratio, ideo potius debuit subicere prædicationem quam curationem; Marcus autem illam expressit, vt nihil ambiguum relinqueret. De his dicit Chrysostomus. Considerandum, quod neque doctrinæ verborum, neque operationi continuæ dominus insistit. Sed nunc quidem hoc, nunc quidem illud facit, vt à signis credibilis appareret in his, quæ dicebat, & sermonum vilitas, quæ erat in signis ostenderetur.

Quare Christus in finibus Iudææ & Galilææ iuxta Iordanem curauit nunc turbas, & eis prædicauit. Quæstio VIII.

QVAERETVR, quare Christus in finibus Iudææ, & Galilææ iuxta Iordanem curauit nunc turbas, & prædicauit eis. Aliqui dicunt, quod fuit hoc iuxta Iordanem, quia in Iordane fuit inchoatus baptisumus, in quo omnia peccata tolluntur, ideo apud Iordanem turbas curari decuit. Sic dicit Origenes: Sanauit autem dominus turbas trans Iordanem, vbi baptisumus dabatur: verè enim omnes à spiritalibus infirmitatibus sanantur in baptismo. Dicit autem, quod fuit in finibus Iudææ, & Galilææ, quia per Galilæam significantur gentiles: per Iudæam significantur ipsi Iudæi: vt innuatur quod salus, quæ ventura erat ex Iudæis, vt dicit Christus Io. 4. transitura esset ad gentiles. Sic dicit Raba. curat etiam Galileos in Iudæa finibus, vt peccata gentium in eam veniam quæ Iudææ parabatur admitteret.

Sed dicendum, quod istæ sunt causæ mysticæ, & non literales, cū accipiuntur ex significatione terminorum. Causa autem vera est, quia Christus predicabat turbis vbicunq; & quodocunq; conuenirent ad eum: vnde etiam si tempore importuno, & loco venirent predicabat & curabat, ita vt aliquando venirent tempore, quo ipse sedere vellet ad mensam, & surgebat relictis cibis, & ibat, & predicabat eis. Mar. 3. vnde ob hoc die quadam cum sic ageret, surrexerunt discipuli tenere eum dicentes, quoniam in furorem versus est. eo. c. & quia nunc accidit turbas venire ad Christum iuxta terminos Iudææ, & Galilææ, non moratus est ultra, sed ibi eis prædicauit: quia sic consueuerat. Marc. 10. Conuenerunt ad eum iterum turbæ, & docebat eos sicut consueuerat, idest, quia consuetus erat docere eas, quodocunq; ad eum conuenirent: curabat autem omnes, qui curatione indigebant. & hoc semper faciebat, etiam quando deducebantur ad eum languentes, vt patet in vtraque saturatione turbarum, supra 14. & 15. & ibi etiam sicut hic docebat, & postea sanabat languidos. Sed Matthæus etiam ibi subiecit prædicationem exprimens solam curationem, supra 14. Marcus autem expressit solam prædicationem subiciens curationem. Marci sexto. & ita fecerunt hic ambo cū Matthæus ponat solam curationem. & Marcus solam doctrinam.

Si autem in alio loco conuenissent turbæ, & non iuxta Iordanem in finibus Iudæ, alibi eas doceret, & curaret: & ita locus non confert causam ad ea, quæ Christus faciebat: sed solum concursus turbarum.

Et accesserunt. Hic ponitur secundum, scilicet alia doctrina, & ponuntur hic virtutes contemplatiuorum sue religionum. Et diuiditur in tres partes, quia primò ponitur continentia: secundò obedientia ibi. *Tunc oblatis sunt ei.* Tertiò paupertas voluntaria, ibi. *Et ecce vnus.* In istis enim consistit tota perfectio religionum: & istæ tres ponuntur in voto expresse. Prima in duas, quia primò ostendit Christus, quæ continentia sit necessitatis, scilicet continentia coniugalit. Secundò ostendit continentiam, quæ est perfectionis, scilicet continentia virginalis, vel quæ est totaliter abstinere à venereis, postquam quis sumpserit propositum abstinendi, ibi. *Dicunt ei discipuli.* Prima in duas, quia primò circa hoc ponitur Phariseorum dolosa interrogatio. Secundò Christi vera responsio ibi. *Qui respondens.* Circa primum dicitur. *Et accesserunt ad eum.* Quia isti interrogare volebant: Pharisei isti nitebantur euertere Christi doctrinam confundendo eum. *Tentantes eum.* In quæstione ista tentabant eum, quia intendebant deducere ad aliquod inconueniens, vt infra dicitur. *Et dicentes, si licet.* Id est nūquid licitum est. *Homini dimittere uxorem suam.* Id est dare libellum repudij, quod erat dimittere uxorem: cum ipsa transiret ad alias nuptias, & ille pariter. *Quacunque ex causa.* In hoc stat totum dubium quæstionis: nam an dimittere liceret certum est: cū concessus fuerit libellus repudij Iudæis. Deutero. 24. sed an ex quacunque causa quantumcunque voluntaria liceret dimittere uxorem, vel solum ex aliqua determinata, vt pote causa fornicationis, erat dubium.

Quomodo nunc Pharisei venerunt ad Christum.
Quæstio. IX.

QVAERETVR, quomodo nunc Pharisei venerunt ad Christum. Dicendum, quod satis verisimile erat conuenire Phariseos aliquos nunc ad Christum: conuenierat enim turba copiosa ad ipsum, & inter turbas erant isti Pharisei: sæpe enim solebāt Pharisei, & doctores legis venire ad audiendum Christum. Luc. quinto. Factum est in vna dierum & ipse sedebat docens, & erant Pharisei sedentes & legis doctores, qui venerant ex omni castello Iudæ, & Galilææ. Aliqui autem Phariseorum veniebant ad Christum bono animo, sed pauci erant: nam Nicodemus erat Phariseus, imò de principibus Phariseorum. Ioan. 3. & ille veniebat ad Christum bono animo ad audiendum doctrinam eius: vnde per noctem venit ad eum. Ioan. 3. & de baptismo cum eo Christus locutus est, & iste fouebat partem Christi: nam ceteri Pharisei dixerunt ei, cum semel defenderet partem Christi, nūquid & tu Galilæus es? Ioan. 7. Sic etiam Gamaliel erat quidam princeps Phariseorum honorabilis valde: Act. 5. & ille fauebat valde discipulis Christi. eo. cap. Rari tamen istorum erant: ceteri enim vt communiter oderant Christum, & nitebantur eum confundere: vnde veniebant ad audiendum doctrinam eius, vt caperent eum in sermone. Ita. n. aliqui quōnes cauiolosos faciebant, vt caperent eum in sermone, sic dicitur in 2. capit. Tunc Pharisei consilium inierunt, vt caperent eum in sermone: & quæsierunt de tributo, an esset reddendum Cæsari. Etiam quando miracula faciebat, aduertebant si quid esset, de quo eum possent accusare: sic dicitur Luc. 6. & supra 12. capit. obseruabant scribæ, & Pharisei an sabbatho curaret, vt inuenirent vnde accusarent eum. Et quando aliquid dice-

Abat interpretabantur in malum, & dicebant, quod blasphemabat: sicut supra nono, & Luc. quinto, quando dixit, dimittantur tibi peccata tua: & dixerunt scribæ, & Pharisei hic blasphemant. Et ita nunc malo animo accesserunt, scilicet tentando eum, quia dicitur accesserunt tentantes.

Ad quid Pharisei accesserunt ad Christum.
Quæst. X.

QVAERETVR, dato quod Pharisei venerint, ad quid dicitur, quod accesserunt ad eum. Aliqui dicunt, quia hoc fecerunt, quia honorem desiderabant: sicut enim dixit Christus infra 23. quod Pharisei volunt primos accubitus in cenis, & primas cathedras in synagogis, & vocari ab omnibus Rabbi: & quia Christus erat in magno honore apud turbas, si quis ei loco proximus esset, magnæ dignitatis videretur: ideo vt ipsi honorabiles reputarentur à turbis, accesserunt ad Iesum, vt loco proximi existerent. Alij dicunt, quod fecerunt ex superbia, vt viderentur æquales Christo: nam Christus erat magister, & ipsi etiam doctores legis vocabantur, & cupiebant vocari Rabbi ab omnibus. infra 23. ideo voluerunt esse iuxta Christum, vt pares in honore ei viderentur.

CSed dicendum, quod hæc non sunt verisimilia, quia sic dicitur de Apostolis, quod accedebat ad Iesum, supra 13. & 17. & de Petro dicitur precedenti cap. quod accessit ad Iesum. & tamen nihil horum intendebat: sic dicitur de eis, quod accesserunt ad ostendendum, quod interrogare potuerint: nam oportebat eos presentes esse ad hoc, quod aliquid interrogarent: & tamē ante hoc non fit mentio, quod Pharisei presentes essent. Ideo debuit dici, quod accesserunt, quia alias non appareret quomodo interrogare possent: nam ex ordine narrationis non constaret hoc. Et ita dicitur sepe de discipulis, & quibuscunque quærentibus aliquid à Christo, quod accedunt ad eum, vt dicitur sequenti cap. accessit ad Iesum mater filiorum Zebedæi. Et quandoque alij nouiter loquuntur ad Christum, de quibus ex serie literæ non constat, quod ante hoc loquebantur, vel erant presentes: dicit Euangelista, quod accesserunt ad Christum: sic fuit declaratum precedenti capit. quæst. 126.

Quomodo tentauerunt Pharisei Christum, & quare tentabant.

Quæst. XI.

QVAERETVR, quomodo tentauerunt Pharisei Christum, & quare tentabant. Dicendum primò, quod tentare est experimentum de re capere: & ita Pharisei per istas interrogationes volebant habere experimentum de Christo, an possent eum superare argumentis, vel an aliquando obliuisceretur dictorum suorum, & diceret contraria, vt sic eum tenerent in contradictione: & hoc erat velle capere eum in sermone, vt dicitur infra 22. et hoc tandiu durauit quousque Pharisei viderunt, quod semper superabantur à Christo, et non ausi sunt ultra interrogare eum, sicut dicitur infra 22. Neque ausus fuit ex illa die quisquam eum amplius interrogare. Nunc autem nundum tantam experientiam de ipso acceperant: ideo adhuc tentabant eum.

Ad secundum dicendum, quod tentabant vt eum confunderent, et auerterent populum ab eo, si aliquo modo possent ostendere eum falsa dicere, aut in aliquo errare: et ideo tam dictis quam miraculis eius insidiabantur: et quando ratione eum superare non potuerunt, non passi sunt eum viuere dicentes: quid facim?

quia

quia homo iste multa signa facit? si dimittimus eum sic, totus mundus credet in eum. Io. 11.

Qualiter tentabant Christum Pharisei dicentes, si licet homini dimittere uxorem, Questio. XII.

QVAERETVR, qualiter tentabant illum dicentes, scilicet homini dimittere uxorem. Dicendum quod hoc erat, quia videbatur esse dubia responsio, & quidquid responderet videretur inconueniens: nam si diceret dimittendam esse uxorem ex quacunque causa, dabit locum libidini: neque videretur differre matrimonium a concubinato aut meretricio. Si autem diceret non esse dimittendam villo modo, vel saltem non ex omni causa: videretur dicere contra Moysem, qui dixit: si acceperit homo uxorem, & non inuenerit gratiam in oculis eius propter aliquam infirmitatem, scriberet ei libellum repudij. Sic dicit Hiero. Sic arguunt, vt quasi cornuto eum teneant syllogismo: & quodcunque respondeat, pateat captioni: si dixerit dimittendam uxorem qualibet ex causa, & ducendum aliam, pudicitiae praedicator sibi videbitur, contraria dicere: si autem responderit, non omnem ob causam debere dimitti, quasi sacrilegij reus tenebitur, & aduersus doctrinam Moysei & Dei facere

Quare potius tentarunt Christum dicentes hoc quam aliquid aliud. Quest. XIII.

QVAERETVR, quare potius tentauerunt eum dicentes hoc quam aliquid aliud. Dici potest vno modo, quod istud dixerunt, quia putauerunt istam quaestionem difficile solubilem: tales enim quaestiones solebant a Christo querere, vt non videretur ei manere locus respondendi: cum quaelibet pars habeat inconueniens: sic patet infra 22. cum quaesierunt an liceret dari centum Caesari: & ipse etiam ad eludendum eorum cauillationes similes interdum quaestiones faciebat, vt cum quaesuit an baptismus Ioannis esset de celo, vel ab hominibus, & illi non ausi sunt respondere: quia vtraque pars contradictionis erat inconueniens infra 21. ita erat ista, quia erat vt syllogismus cornutus, vt dictum est praecedente quaestione. Alij dicunt quod Christus de hac materia nunc praedicauerat, licet euangelista istud non exprimat, & ideo fuit occasio quaerendi istud. Sed istud non consonat: quia in materia illa, quam ipse praedicaret, crederent eum prauidisse multa, & ita non posset eum faciliter in illa capere: ideo potius quaerent in alia, quam nunc non tractaret. Et hoc consonat dicto Chryso. Intuere enim ex modo interrogationis malitiam: dominus enim supra de lege hac disputauerat: ipsi aut quasi iam nullo dicto interrogant, scilicet, &c. opinantes quod oblitus esset eorum, quae dixerat: & ita innuit quod nunc non dixerat de libello repudij, sed multo ante hoc, scilicet supra 5. cap. ita quod putabant eum iam obliuisci potuisse dictorum suorum. Alij autem dicunt quod de hoc quaerebant, quia non poterant negare ea, quae erant in cordibus suis: ex abundantia enim cordis os loquitur. supra 12. & Lu. 6. & quae erant luxuriosi isti Pharisei: & caro maxime gaudeat assiduus mutationibus, quaerebant de repudiatione vxorum. Sic dicit Chry. Sicut autem si vides hominem assidue amicitias medicorum colentem: intelligis quod assidue infirmus est: sic cum videas virum siue mulierem de dimittendis vxoribus aut viris interrogantes, agnosce, quia vir ille lasciuus est: mulier illa meretrix est.

Sed dicendum quod hoc non multum stat, primo,

quia non est verisimile quod hoc animo Pharisei quaerent: nam ipsi erant valde religiosi in habitu, & quantum ad exteriora ostendebant omnem sanctitatem: & tamen nihil est, quod magis exteriori sanctitati obuiare videatur quam effrenata, & patens libido: ideo non quaerent ipsi aliquid in quo talis appareret intentio. Secundo, quia non videtur hoc esse vitium Phariseorum: multa enim vitia Phariseorum & Scribarum Christus improperat eis infra vigesimo tertio, & tamen inter illa nihil de petulantia, aut luxuria tetigit. Tertio, quia hoc videtur repugnare literae: nam stante isto sensu, ideo quaerent, quia animus eorum libidini deditus eos talia loqui inducebat: & tunc non dicerent ad alium finem nisi ex inclinatione: & tamen dicitur in litera, quod dixerunt hoc tentantes eum. ergo causa dicendi hoc fuit specialiter ad eum tentandum: & sic ideo istam quaestionem fecerunt: quia perplexa eis videbatur, & putabant tenere Christum velut cornuto syllogismo, vt in principio dictum est.

Quare dixerunt, an liceat dimittere quacunque ex causa uxorem. Quest. XIII.

QVAERETVR, quare dixerunt, an liceat dimittere quacunque ex causa. Dicendum quod in hoc erat totum dubium: nam quod dimittere liceret ex aliqua causa, apparebat ex lege Moysei, cui Christus non contradiceret: & tamen an esset causa determinata secundum quam liceret, vel ex quacunque, non erat manifestum: ideo hoc quaerunt: & dato quod Pharisei putarent esse vnam aut paucas causas determinatas propter quas solas liceret dari repudium, noluerunt illas aperire, vt magis illis maneret locus arguendi contra Christum: & etiam vt quaestio efficeretur magis ambigua. Et etiam quia si illi vellent exprimere causas, forte in positione quaestionis aliquid praesupponerent, in quo Christus eos posset redarguere, & vt hoc euitarent, noluerunt descendere ad particularia, sed dixerunt, an liceret ex quacunque causa dimittere. Sic dicit Chryso. Sciebant autem, quoniam nullam causam idoneam habebant circa dimittendas uxores praeter solam turpitudinem, & alias atque alias sibi iniungebant: timerunt autem interrogare ex quibus causis, ne se ipsos infra angustias certarum causarum astringerent: sed interrogauerunt si ex omnibus causis licet dimittere: sciens quod modum nescit neque infra terminos vnius coniugij capitur libido: sed quanto magis exercetur magis accenditur.

Qui respondens. Hic ponitur Christi responsio, & diuiditur in duo: quia primo ponitur dicta responsio: secundo remouetur quedam sibi facta obiectio ibi. *Dicunt illi.* Circa primum dicitur. *Qui respondens.* Licet putarent Pharisei insolubilem esse quaestionem, nisi incidendo inconueniens: Christus tamen faciliter respondit. *Non legistis.* Modus increpationis est, quasi dicat, non deberetis in hoc dubitare, quia si legissetis, & intelligeretis scripturam, soluta esset vobis ista quaestio. *Quia qui fecit.* Scilicet Deus qui omnia creauit. *Ab initio.* Id est in principio saeculi in creatione rerum. *Masculum & feminam fecit eos.* Id est non fecit solam feminam aut solum virum, sed masculum & feminam fecit eos. Gen. 1. in quo innuitur, quod ad consortium fecit eos commixtionis sexuum, quae ad matrimonium pertinet: & est decurtata locutio: quia necesse est deficere vnum accusantium: nam si dicatur sic praestituendo: *Qui fecit ab initio masculum, & feminam:* sequitur postea: *Fecit eos,* & non est aliqua sententia. Si vero dicatur masculum & feminam fecit eos: est sententia perfecta: sed prima est imperfecta, scilicet qui

qui fecit à principio: ideo debet suppleri vnus accusatus: scilicet: Qui fecit hominem ab initio, fecit eos masculum & feminam: talis sententia ponitur Gen. 1. Creauit Deus hominem ad imaginem, & similitudinem suam, masculum & feminam creauit eos. Et est sensus quod sicut eos creauit simul, ita voluit consortium eorum manere. *Et dixit. Scilicet Deus. Propter hoc.* Id est propter opus propagationis: dicitur enim Gen. 2. propter hanc, id est quod vir dimittet patrem & matrem propter hanc, id est propter mulierem, vt cohabitaret ei, & vacent proli. Et ita idem sensus est: nam non dimittitur pater, & mater propter uxorem nisi in quantum vxor est ad hoc, id est ad propagationem. *Dimittet homo.* Accipitur communis generis pro masculino, & femina: quia de vtroque intelligitur quod dimittet patrem & matrem: nam sicut masculus dimittit patrem & matrem, vt adhæreat vxori suæ: ita femina dimittit patrem & matrem, vt adhæreat viro suo. *Patrem & matrem.* Scilicet quantum ad cohabitationem: nam ante coniugium manent filij in potestate parentum, & in eadem domo: post matrimonium autem cessant filij habitare cum parentibus, vt manent cum vxoribus suis. *Et adhærebit vxori suæ.* Scilicet per cohabitationem vel per copulam carnalem. *Et erunt duo in carne vna.* Id est duo erunt vna caro. Alij exponunt, quod erunt duo in carne vna, id est ad vnam carnem perducendam: sicut communiter exponitur. Et nos etiam tenentes viam communem ita solemus exponere: & tamen melior est sensus præcedens, vt infra dicetur. *Itaque iam non sunt duo.* Id est non sunt vt duę personę sed vt vna persona: & ideo sicut vna persona non diuiditur: ita neque vir & vxor debent separari. *Sed vna caro.* Et vnum corpus, vel vna persona. *Quod ergo Deus coniunxit.* Aliqui dicunt, quos, & tamen euangelista dicit, quod: & ita etiam dicitur Mar. 10. & eadem sententia est. Et dicitur, quod, id est matrimonium, vel coniunctio, scilicet matrimonium quod Deus fecit causando coniunctionem inter virum & mulierem, non debet aliquis separare. *Homo non separat.* Id est non debet separare neque potest, quia quod fit à superiori, non potest reuocari per inferiorem. Et est tenius Deus dat vires matrimonio: ergo non potest per hominem fieri diuortium: & tamen qui dat libellum repudij, separat de facto, vel rumpit vinculum, quod Deus fecit, ideo male facit: & ideo non licet repudiare uxorem.

Quare Christus voluit Phariseis respondere cum malo animo quærent. Questio. XV.

QVAERETVR, cū Pharisei malo animo quærent tentantes eum: quare respondere voluit, erant enim indigni responsione.

Dicendum quod fecit primò propter seipsum, vt non viderentur præualere Pharisei, hoc enim est, quod volebant Pharisei, scilicet vt aliquo modo confunderent Christum, vel appareret quod eum confunderent in conspectu plebis. Si autem Christus nihil vellet respondere, videretur non potuisse propter difficultatem questionis: ideo ne videretur Pharisei superasse eum debuit respondere. Secundò debuit respondere propter turbam astantem, vt appareret Christi excellentia, scilicet quando in ea questione, quam putabant Pharisei insolubilem, ipse statim facili, & sine inconuenienti responderet: vnde cum ipsi Pharisei præbuerunt materiam laudis Christo offerendo ei difficilem questionem, debuit respondere, vt ex hoc magis confunderet illos, & extolleret nomen eius à populo gaudente de doctrina eius. Sic fuit Luc. 13. vbi cum Christus sanauit mulierem sabbatho, increpuit eum archi-

A synagogus indirectè dicens: Sex dies sunt, in quibus oportet operari: in his ergo venite & curamini, & nõ in die sabbathi: Christus autem ostendit ibi sufficienter, quod licitum erat, imò laudabile sanare infirmos die sabbathi: & cum nesciret respondere archisynagogus, sequitur: Cum hæc diceret, erubescabant omnes aduersarij eius: & omnis populus gaudebat in vniuersis, quę gloriosè fiebant ab eo: ideo debuit nunc respondere ad confundendum Phariseos, & extollendum nomen suum coram plebe. Tertiò propter vtilitatem doctrinæ: nam hic Christus ostendit non esse repudiandam uxorem, & ista doctrina erat noua & necessaria ad mores, & Christus introducturus erat eam etiam nullo quærente, ideo cum acciderit nunc Phariseos de hoc quærente, debuit respondere ad aperendum veritatem. Quartò, quia si Pharisei bono animo quærent, erat iustum, quod eis responderet: & tamen quod malo animo quærent, non erat diminuens aliquid de debito responsionis Christi: ideo debuit respondere, siue illi essent digni siue indigni: nam qui indignus est, promeretur, vt ea, quę ad ipsum pertinent, non dentur ei: quę tamen non sunt ad eius vtilitatem, non sunt propter eum subrahenda: ita erat hic, quia Pharisei non quærebant istud propter vtilitatem aliquam, quam capere vellent ex responsione vera ad questionem: sed solum vt confunderent Christum: ideo non debuit cessare Christus respondere propter eorum indignitatem: imò neque indigni esse poterant ad id quod propter eos non fiebat, neque cedebat in eorum vtilitatem: vnde non solum responsionem subrahere non debuit, sed potius etiam ipsis nolentibus respondere, postquam semel quæsiuissent, sicut Deus ipsis indignis, & signa nolentibus, signa dat inuitis: quia ad laudem Dei illud dare pertinet. sic patet Esa. 7. vbi Deus dixit ad Achaz quod peteret sibi signum: & ille noluit dicens, non petam, & nõ tentabo dñm: & tunc Isaias dixit: Propter hoc dabit ipse dominus vobis signum, id est quia vos non petitis imò non vultis: ipse Dominus, id est ipse a se ipso nemine petente dabit signum. Ita ergo hic debuit ipse respondere, licet ipsi Pharisei non desiderarent responsionem, postquam semel quæsiuissent.

Quare Christus respondit Phariseis, cum posset non respondendo euadere. Quest. XVI.

SED QVAERETVR, cum Pharisei essent indigni responsione, & Christus posset non respondendo euadere, quare respondit: Ita. n. aliquando faciebat interdum non respondendo directè: vt quando dixerunt; quousque tollis animas nostras? si tu es Christus, dic nobis palam: Ioan. 10. & ille noluit dicere palam: sed dixit: opera, quę ego facio, testimoniū perhibent de me. Et aliquando nihil respondebat, sed cogebat cessare quærentes a responsione. Sicut infra 21. & Marc. 11. quando dixerunt Iudei Christo, in qua potestate facis? & quis tibi dedit hanc potestatem? Et ille ait: interrogo & ego vos aliam questionem: baptisimus Ioannis de celo erat, an ex hominibus? & illi videntes se perpexos dixerunt: nescimus. Tunc Christus ait: neque ego dico vobis, in qua potestate hoc facio: ita potuisset nunc similem questionem facere, vt ipsi cogerentur cessare confusi à sua petitione, & non responderet eis.

Dicendum quod quando Christus interrogabatur, siue essent quæstiones bono animo siue tentatiuo factæ: & siue essent digni, siue indigni, qui quærebant, semper respondebat directè, nisi ex apertione veritatis sequeretur malum. De quæstionibus bono animo factis apparet, vt de quæstionibus discipulorum: quia semper

semper respondebat eis: & tamen quando quesierunt Domine si in tempore hoc restitues regnum Israel? Act. 1. noluit respondere dicens: non est vestrum nosse tempora & momenta, quæ pater posuit in sua potestate. Etiam quando infra 24. & Mar. 13. quesierunt dicentes: Quando hæc erunt? & quod est signum aduentus tui? Noluit plenè respondere, sed ait: De die illa & hora nemo scit neque angeli celorum, nisi pater solus: quasi dicat, neque vobis reuelandum est: De quaestionibus, quæ fiebant tentatoriè velut syllogismo cornuto vtendo etiam patet: quia quando quesierunt Pharisei an liceret dari celsum Cæsari tentatoriè fiebat: & ad vtramque partem concludere videbatur inconueniens: & tamen respondit, vt patet infra 22. Etiam quando adduxerunt ad eum mulierem deprehensam in adulterio quærentes, an deberet lapidari: quidquid responderet videbatur inconueniens; & tamen respondit: Io. 8. solum autem quando sequebatur inconueniens ex responsione non respondebat: & ita quando discipuli quaesierunt: Domine an in tempore hoc restitues regnum Israel? sequebatur inconueniens si tempora determinata, in quibus aliquid Deo disliniuit facere, scirentur ab hominibus: ideo non respondit, sed dixit, quod erat eorum hoc scire. sic enim quando Iudæi quaesierunt in qua potestate hoc facis, & quis tibi dedit hanc potestatem: non erat conueniens, quod Christus responderet: Nam oportebat quod exprimeret se esse Deum: Si enim ex eis, quæ ipsi videbant, non informabantur de potestate Christi, oportebat quod apertè diceret se esse Deum: & tunc erat inconueniens, quia cum erant maliuoli, qui hoc querebant dicerent eum blasphemasse, & peterent illum ad mortem: sicut in passione quando ipse dixit: a modo videbitis filium hominis & cetera. nam dixerunt, auditis blasphemiam infra 26. & Mar. 14. Non ergo debuit respondere: & ob hoc quaesivit viam euadendi: nunc autem nullum inconueniens erat respondere, cum esset bona doctrina, & sine scandalo, quam nunc dedit: ideo non debuit tacere, sed respondere. Secundo, quia non solum non sequebatur inconueniens respondendo, sed potius erat bonum: nam ex responsione resultat bona doctrina, & necessaria: & ideo si Pharisei non quaesiuissent de hoc, ipse aliquando hoc diceret: melius tamen erat dicere istud respondendo quam simpliciter docendo: nam si simpliciter doceret, non diceret nisi veritatem rei: quia non verteretur tunc res in contentionem, & loqueretur ad auditores credulos: nunc vero res deducta fuit in contentionem: ideo oportebat eam magis discutere, & ita factum est: quia Christus non solum veritatem asseruit: sed etiam confirmationes apposuit, & insuper ad obiectiones sibi factas respondit: quando autem docendo sine interrogatione dixit pauca, vel aperuit, vt patet supra quinto: ergo conueniens fuit quod Christus responderet ad quaestionem Phariseorum.

Quare ponitur hic de libello repudii, cum supra hoc posuimus fuerit. Questio. XVII.

QVAERETVR, quare ponitur hic de libello repudii, quia de hoc Christus docuerat supra. 5. cap. Dicunt quidam quod Christus dixit hoc bis, id est Matthæus bis scripsit. Sed non stat, quia tunc aliquid esset quod decies aut pluries scriberetur: cum aliqua sint quæ Christus predicando saepe dixerit: sed hoc absurdum est. Etiam quia euangelistæ non scripserunt omnia quæ Christus dixit & fecit. Ioan. 20. à fortiori ergo non scriberent eandem rem toties quoties ille diceret.

F Dicendum autem quod istud ponitur hic, & non sit repetitio, quia supra 5. ponitur doctrina à Christo data: hic autem ponitur quaestio & responsio facta circa eandem materiam. Sed adhuc dicendum quod si nihil hic adderetur supra id quod ponitur supra quinto, non repetetur: quia tamen multa adduntur, quæ ad doctrinam pertinent, fuit conueniens repeti hic. Sed dicitur, dato quod Matthæus veller istud ponere propter doctrinam, quæ hic de nouo superadditur, non debuisset ponere id, quod habetur supra 5: cum ibi nihil dicatur de repudiando vxore, quod non dicatur hic: & ita istud debuisset exprimi, & illud subtrahi.

G Dicendum quod vtrumque fuit conueniens poni: istud quidem quia additur hic doctrina, quæ valde utilis est: illud verò ad complendum tractatum inceptum: nam ibi Christus voluit ostendere differentias inter antiquam legem secundum quod intelligebatur à ludæis, & legem suam, quam nunc ponebat: & posuit ibi multa: vnum autem de illis erat quantum ad libellum repudii, ideo dixit tibi de hoc: & quia omnia illa tradebat doctrinaliter, & non disputatiue, & loquebatur ad turbas credulas, non posuit confirmationes & confirmationes, sed nudam veritatem asseruit.

Quomodo ratio, quæ ponitur hic à Christo facit

ad propositum Christi.

Quest. XVII.

QVAERETVR, de ista ratione tota Christi, quæ ponit litera: quomodo facit ad propositum suum?

Dicendum quod Christus intendit hic dicere quod repudiare vxorem sit malum & non liceat: et quia res ista vertebatur in contentionem, voluit adducere ad hoc probationes. Pharisei enim querebant de hoc, & non credebant illi Christo nisi quatenus probaret: ideo testimonijs vti debuit efficacibus. Sic dicit Hiero. Sic autem responsionem temperat, vt decipulam transeat, scripturam sanctam adducens in testimonium. Secundo quia voluit vitare scandalum Phariseorum: nam Christus volebat dicere, quod nullo modo licebat repudiare vxorem. Si autem hoc in primo verbo responderet Christus Phariseis, scandaliarentur, & non possent patienter audire: ideo preposuit probationes, per quas paulisper deducerentur ad assentiendum, vel saltem ad non reclamandum. Sic dicit Chrysostomus. Vide sapientiam doctoris: interrogatus enim si licet vxorem dimittere, non confestim dixit non licet, vt non turbarentur, sed per probationes hoc constituit. Ad hoc ergo vltus est probatione naturali siue ex conditione creationis & probatione ex lege. Sic dicit Hieronymus: Sic responsionem temperat, vt decipulam transeat, scripturam sanctam adducens in testimonium, & naturalem legem, primamque Dei sententiam: Sic etiam dicit Chrysostomus. Non solum ex modo creationis, sed ex modo legislationis monstrauit, quoniam vnum oportet vni coniungi, & nunquam rescindi. Intelligi potest vno modo quod totaliter sit vna probatio rationum: & tunc principium literæ non est nisi narratio gestorum ad inducendum inde conclusionem, scilicet Deus fecit à principio masculum & feminam: & tunc dixit, quod per feminam, vel per copulam carnalem, quæ est maris & femine, dimitteret homo patrem & matrem, et adhereret vir vxori suæ, et essent duo in carne vna, id est ambo essent vna caro. hoc totum ponitur pro antecedente: et inde sequitur conclusio, scilicet itaque non sunt duo, sed vna caro, id est quia Deus iussit, quod adhereret vir vxori, et essent duo in carne vna: voluit quod essent vna caro: et ita non

non sunt separandi, quia Deus coniunxit illos faciendo eos vnam carnem. Alio modo potest accipi quod sint hic duę probationes, & istud magis consonat dictis sanctorum: nam dicit Hiero. supra, quod scripturam sanctam adducit in testimonium & naturalem legem.

Et Chryso. dicit, quod non solum ex modo legislationis, sed ex modo etiam creationis monstrat, quod oportet vnum vni coniungi, & nunquam rescindi. Et hoc modo quidam assumunt tres probationes ex litera.

Vna est illud, scilicet, non legistis, quia qui fecit ab initio masculum & feminam fecit eos, & est sensus quod ex modo creationis ostenditur matrimonium: quia qui fecit hominem non fecit solum masculum aut feminam, sed masculum & feminam simul, ut ex modo creationis ostenderetur, quod deberent esse simul: & consequenter, non deberent separari, quod facit libellus repudij. Secunda est in litera sequens, scilicet, & dixit: Propter hoc dimittet homo patrem & matrem, id est dicendo hoc ostendit quod deberet esse matrimonium coniunctio maris & feminae: propter quam coniunctionem dimitteret homo patrem & matrem, id est cessaret cohabitare eis, & essent duo in carne vna, scilicet quia adhereret uxori, & per hoc efficerentur vna caro. Et tunc sequitur conclusio literarum: itaque iam non sunt duo, sed vna caro, scilicet quia Deus coniunxit illos, non sunt duo, sed vna caro, id est vna persona. Tertium est ibi. Quos Deus coniungit homo non separet, id est Deus iussit coniungi marem, & feminam: ideo nemo debet sociatos sic separare, sed qui dat libellum repudij separat sic coniunctos: ergo male facit. Alij ponunt solum duas probationes: & istud est melius dictum. Primò, quia consonat dictis sanctorum, cum dicat Hiero. hic induci legem naturalem, & diuinam. & Chryso. dicit ex modo creationis, & etiam ex modo legislationis probari. Secundò, quia tertia probatio inducta in precedentibus non potest dici quod sit aliqua probatio per se, sed est conclusio precedentium duarum probationum.

Et apparet ex modo verborum: nam dicitur, quos ergo Deus coniunxit, homo non separet. Et sic ponitur ibi, ergo, quod est signum illationis. Etiam quia certum est, quia ista sunt verba Christi: ipse tamē non poterat assumere probationem ex dictis suis, quia ei non crederent Pharisei: sicut dicitur Io. 8. Tu de te ipso testimonium perhibes: & testimonium tuum non est verum: ideo assumit testimonium ex factis, & dictis Dei, cum ait: non legistis &c. sed ista sunt verba Christi, scilicet, quod ergo Deus coniunxit: non est ergo per se probatio distincta à precedentibus, sed est conclusio duarum probationum precedentium, & debet cum qualibet resumī. Prima igitur probatio est illa: non legistis, quia qui fecit hominem ab initio masculum & feminam fecit eos, id est Deus qui creauit hominem, non creauit tantum masculum, sed simul masculum & feminam. Ex quo manifeste apparet, quod voluit fieri coniunctionem sexuum: nam alias solus masculus crearetur: & ita etiam si Deus nihil dixisset, per modum istum creationis coniungebat masculum & feminam: & tunc sumatur conclusio, quae ponitur in fine, scilicet, quod Deus coniungit, homo non separet, id est quia Deus intentionem suam ostendit creando quod volebat eos esse simul: ergo non licet alicui separare quod Deus coniunxit: & ita non debet esse diuortium, vel repudium: Et ista est prima probatio, quam vocat Hierony. legem naturalem, & Chryso. vocat modum creationis, quod idem est: sed apertius dixit Chryso. quod Hieron. potest tamen vocari probatio ex lege naturali, id est ex inclinatione data masculo, & feminae per creationem, in quantum Deus creauit eos vnum ad alterum.

A Secunda probatio est ex lege Dei, id est ex verbis eius, quae vocantur lex in quantum obligant sicut lex: & ista est, quia dicitur, & dixit, per hoc. id est per matrimonium vel coniunctionem maris & feminae, dimittet homo patrem & matrem, exponendo sicut supra. & sequitur: itaque iam non sunt duo, sed vna caro, id est quia Deus coniunxit illos creando, & coniunxit iubendo expresse: sed per coniunctionem efficiuntur vnum, id est non sunt iam duo, id est duae personae, sed vna caro, id est vna persona: & tunc sequitur conclusio, quod Deus coniunxit, homo non separet, id est non est iustum, quod separet: imò neque separare potest de iure, licet de facto nitatur facere. Et iste est verus sensus. Sic innuit Chryso. dicens: vltimò induxit Deum dicens, quod Deus coniunxit, homo non separet. Demonstrans, quod & praeter naturam, & praeter legem est uxorem dimittere: praeter naturam quidem, quia vna caro diuiditur: praeter legem autem, quia Deo copulante & iubente non diuidi, vxor dimittitur.

Quare dicitur, non legistis.

Quaestio. XIX.

QVAERETVR, quare dicitur, non legistis.

Dicendum quod non accipitur affirmatiue, quia non esset litera vera: certum est enim quod Iudaei sepe hoc legerant, cum sit principium Gen. imò si nunquam legissent, non allegaret Christus contra eos auctoritatem: quia probatio debet procedere ex notis respondentem, vel quae ille habet tanquam nota: sed legendum est interrogatiue, id est nunquid non legistis? & non solum est interrogatio, sed etiam admiratio, id est mirum est quomodo vos de hac re interrogatis, quia notum vobis esse debuisset, cum saepius legistis, aut legere potuistis scripturam, ex qua habetur determinatio questionis huius. Et tali modo solet Christus mordere Phariseos, quando querunt aut arguunt contra ipsum: eo quod ipsi procedunt iniquo animo, & ad confundendum Christum: ideo iustum est, ut ex verbis suis ab ipso confundantur. Sic patet supra 9. Euntes discite, quid est: Misericordiam volo & non sacrificium, id est eatis ad addiscendum quid est: Misericordiam volo &c. quasi dicat non intelligitis, ideo addiscatis: & tunc poteritis arguere vel increpare. & supra. 12. ca. dixit eis: Si autem sciretis quid est, misericordiam volo & non sacrificium: nunquam condemnassetis innocentes, quasi dicat, si intelligeretis scripturam, non faceretis hoc: sed quia nihil intelligitis, condemnatis insipienter innocentes. Et maxime Christus mordet eos circa intellectum scripturae: & hoc propter quatuor. Primò quia volebat eis auferre occasionem gloriandi, & punire eos propter malitiam suam, ideo volebat in eo illos confundere, in quo ipsi gloriabantur: & tamen ipsi gloriabantur se esse doctores scripturae, cum dicatur infra 23. cap. quod super cathedram Moysi sederunt scribae & Pharisei: nulla aut maior confusio est doctore quam ignorare ea, in quibus doctorem se profitetur: ideo ostendebat Christus eos non intelligere scripturas. Secundò quia Pharisei iactabant se de maiori zelo legis, & de strictiori obseruatione eius, et quia qui legem non intelligit non potest eam obseruare: ostendit eos non intelligere legem, ut sic appareat quod neque vere legem zelabant, aut obseruabant: sed solum traditiones datas à seipsum, & senioribus suis: sic improperauit eis Christus supra. 15. Irritum fecistis verbum Dei propter traditiones vestras. Tertiò, et precipue quantum ad praesens: quia Pharisei assumebant nunc contra Christum argumentum ex lege: nam dicitur infra: Dicunt illi, quid ergo Moyses mandauit libellum repudij? ostendit ergo Christus eos non intelligere legem, ut sic appareat quod

quod omnia argumenta eorum precedunt ex errore. Quartò ut ostendat se mirabilem esse. Sciebant enim Iudei, qd Christus nunquam didicerat: ut dicitur Io. 7. Quomodo hic literas scit, cum non didicerit? cum autem nò solum scripturam allegaret: sed etiam eos, qui doctores scripturæ erant, s. Phariseos infra 23. ostēderet non intelligere scripturam: apparebat ipsum diuinitus habere intellectum scripturæ: sic ipse dixit Io. 7. quando Iudei dixerunt quomodo literas scit, doctrina mea non est mea, sed eius, qui misit me: & ita conueniens erat, qd confunderet Phariseos ostendendo, quod non intelligebant scripturam.

An ista probatio sit conueniens, scilicet qui fecit ab initio masculum, &c. Quæst. XX.

QVAERETVR, an ista probatio sit cōueniens, scilicet, qui fecit ab initio masculum & cetera, nam ibi nihil exprimitur quod Deus dixerit aut voluerit. Aliqui dicunt, quod non videtur sufficiens propter causam dictam. Secundò, quia dato quod prodesset, non probaretur ex ea nò debere dari libellum, sed solum qd esset matrimonium: & tamen Christus, de libello repudij nunc agit.

Dicendum, qd est conueniens probatio, cum sit argumentum Christi, quod est insolubile, & demonstratiuum. Et dicendum ad primum, qd ex factis Dei ita sumitur argumentum efficax sicut ex dictis: sicut solemus dicere de Christo, quod non solum præbuit se nobis imitabilem in dictis, sed etiam in factis: & sunt facta sua nobis quedam regulæ: sicut ipse dixit Ioan. 13. Exemplum enim dedi vobis: ut quemadmodum ego feci vobis, ita & vos faciatis. Sic in factis Dei: nā verba Dei non sunt nobis lex nisi in quantum per ea constat nobis de diuina voluntate, cui nos tenemur obedire. Si ergo per facta potest nobis constare de diuina voluntate: ita stabitur factis sicut dictis: nam sicut si aliquid Deus vult fieri, fit illud: ita si scimus Deum velle aliquid fieri per nos, obligamur illud agere: & tñ per facta constat interdum de voluntate Dei: ideo sumitur tunc argumentum efficax ex factis eius sicut ex dictis, ita est nunc: nam creauit hominem & non creauit solum masculum: sed masculum & feminam. In quo apparet, quod voluit esse commixtionem sexuum inter illos: nam sexum distinctio ad nihil aliud est, nisi ad commixtionem: nam si commixtionem esse nolisset: solum masculum creasset, ut omnes es-

Masculus
femina p-
fectior est.

sent masculi, cum perfectior sit masculus quam femina: & tamen fecit simul masculum & feminam: ergo voluit commixtionem. Ideo sicut si dixisset, sit commixtio, apparebat homines obligatos ad commixtionem: ita cum fecit masculum & feminam, quorum distinctio ad nihil prodest: apparet qd voluerit cōmixtionem, & ita est conueniens argumentum et nihil exprimendo. Ad secundum dicendum, qd non solum probatur qd debeat esse matrimonium ex mō creationis, sed etiam qd non sit repudiandum: nam ex hac ratione constat, quod Deus cōiunxit masculum & feminam ex modo creationis, & ita apparet qd coniunctos eos esse voluerit, & tunc sequitur verbum Christi. s. quod Deus coniunxit, homo non separet. non est iustum, qd illud, qd coniunxit Deus, dissoluat hō, qd neq; facere poterit: ipse tñ coniunxit masculum & feminam in matrimonio: ergo non est matrimonium dissolubile nisi per Deum. Qui tñ dat libellum repudij dissoluit illud de facto: ergo non licet alicui dare libellum repudij, & ita totum apparet ex hac probatione. Itē quia si obliiceretur contra istam probationem, etiam obliiceretur contra sequentem: nam etiam in illa non constat expresse de inseparabilitate: cum non dicatur

nisi qd adherēbit homo uxori suæ, & erunt duo in carne vna: & tamen contra illam probationem nò obliiceretur, quod insufficiens sit; ergo etiam non est obliiciendum contra istam, sed cum vtraque relinquitur illud dictum Christi, scilicet, quod Deus cōiunxit &c. & ita fit plenum argumentum.

Quomodo dicitur hic quod Deus dixit, propter hoc dimittet homo patrem & matrem, quia Adam hoc dixit, & non.

Deus. Quæst. XXI.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic quod Deus dixit, propter hoc dimittet homo patrē & matrem &c. nam non dixit hoc Deus, sed Adam: ut patet Gen. 2. Dicunt aliqui quod dicta fuerunt illa verba sape: & aliquando dixit illa Deus: & aliquando Adam: & ita vtrunque stat. Sed non stat, primò, quia si aliquando Deus loqueretur ista per se, idest per angelum suum: ipse diceret illa prius quam Adam: & ita scriberetur, quod dixit illa Deus, & non Adam. Secundò quia etiam si Adam illa dixisset prius quam Deus, scriberetur: & tamen solum scribitur de Adam quod protulerit ea: ergo non est illud verum. Tertio, quia ex forma verborum videtur quod non dixerit illa Deus sed Adam: quia dicitur, hæc nunc caro ex carne mea, & os de osibus meis: quod ad Adam refertur: ipse ergo solus dixit hoc. Quartò, quia dato qd Deus aliquando hoc dixisset, & etiam Adam: cum scriptura solum scripserit, quādo dixit illud Adā, non allegaret illud Christus, quod non est scriptum: tacens quod scriptum est. & tamen dixit Deum dixisse hoc, & non Adam, ergo non stat illa solutio.

Dicendum ergo aliter, scilicet, quod dicta fuerūt illa verba semel tantum cum non esset aliqua causa sape dicendi: & tunc dicta sunt per Adā, ut dictū fuit, & apparet ex litera: & tñ dicente ea Adā, dñ ea Deus dixisse: & iō alligantur quasi verba Dei, ac si eadem prolatione dixerit ea Deus & Adam. & tunc dicendū quod dicitur dixisse De⁹ ista verba, quia inspirauit aīo Adā ut ea diceret: & illa sunt præcipue Dei qd Adg: sicut verba prophetarum inspiratorum a Deo dicuntur esse verba Dei potius quam ipsorum. Sic dicit Aug. Hæc tamen verba cum primi homines tantum scriptura fuisse testetur: dominus declarat hic hæc Deum dixisse: ut hinc intelligamus propter etiam quæ præcellerat in Adam hæc diuinitus tanquam prophetam dicere potuisse. Sed tunc est dubium, in quo posset esse propheta Adam dicendo hæc verba. Dicunt aliqui: quod hoc fuit, quia in sopore ostendit ei Deus, ad quē vsū facta fuerit mulier: & ad ostendendum vñm illum locutus est Adā præcedentia. Sic dicit magister. 4. Senten. dist. 26. in principio. Sed non satis stat, quia ad intelligendum, ad quem vñm dicta erat mulier, non oportebat eum prophetice inspirari, sed naturaliter hoc sciret: pecora quidem nullo docente sciunt ad quem vñm sit famella speciei ipsorum: ergo homo a tortori sciret. Item ipsa natura docet & experientia: vnde etiam si quis nūquā videret feminam, et de nouo videret, si est potens gratis nouit vñm, cum intra se habeat quod cum ad illum vñm inclinat: imò quodammodo cogit.

Sed dicendū, qd ista verba dixit Adam inspiratus, qd in eis expressit de formatione mulieris qd esset de carne eius, i. hæc nunc caro de carne mea, et os de osibus meis. Et tamen Adam non viderat formari Hæam, quia sopor immisus faciat ei diuinitus in quo nihil sentit passionis abiata colla de qua formata est Hæa, et postquam euigilaui non inueni in se aliquem defectum vel lignum, per quod cognosceret in se fieri mutationē, & sumptam feminam de carne sua: & tamen

men dixit illud. Ideo dicendum quod Deo inspirante dixit, quia aliter scire non poterat, neque dicere, & dixit: hæc nunc caro &c. idest ante hoc nulla femella de adductis ad me erat mihi conueniens, quia non erat mihi similis in conditione speciei: & tñ nunc, idest ista vice hæc quam presentasti mihi, est caro de carne mea, idest est mihi similis in specie: id hanc accipiam. & pp hanc dimittet homo patrem & matrem: nam Gen. 2. dicitur quod oia animalia creata Deus adduxit ante Adā, vt videret quid vocaret ea: Adā autē nō inueniebatur adiutorium simile sibi, idest non potuit eligere aliquā femellam de sibi oblati: quia non erant sibi similes: vnde impositis nominibus dimittebat ea: cū vero adducta fuit Heua dixit: hæc nunc, idest ista vice adduxisti rem mihi similem: & hoc expressit, quia nō solū dixit hanc esse de specie sua: sed etiā dixit quod erat pars corporis eius, scilicet caro de carne mea, & os de ossibus meis.

Quare Christus dixit ista verba potius fuisse dicta à Deo quam ab Adam. Quæst. XXII.

QVÆRETVR, cū ista verba dixerit Adā & non Deus proferendo illa, & scriptura ita asserat: dato quod posset dici ea dicta esse ab Adam & à Deo vt declaratum est præced. quæst. quare potius Christus dixit dicta esse à Deo quā ab Adam.

Dicendum quod primò fuit, quia maioris auctoritatis erat Deus: ideo cū à Deo, & Adam possint esse dicta, cōueniens est dici ea à Deo fuisse dicta. Secundò & principaliter, quia hoc quēnit proposito suo: nam dici illa esse dicta ab Adam nihil proderat: quia Christus volebat ex his verbis ostēdere quod Deus voluerit manere societatem maris & fœminæ. Si tamen dicantur esse ista verba Adę: non sunt sufficientis auctoritatis ad nos ligandum: ideo debuit dici quod erant Dei: vt ita appareat expressum Dei præceptum de matrimonij firmitate, quam intendebat probare contra libellum repudij.

Quare dicitur propter hanc vel propter hoc dimittet homo patrem vel matrem. Quæst. XXIII.

QVÆRETVR, quare dicitur propter hanc vel propter hoc dimittet homo patrē vel matrē.

Dicendum quod in hoc voluit Deus designare coniunctionem matrimonialē, in qua non solū debet esse coniunctio corporum, sed etiam cohabitatio: in omnibus autem animalibus natura prouidet: vt sicut ingenerat coitum ad generationem: ita dat modū nutriendi fœtum genitū, & quando sola fœmella sufficit ad nutriendum natos, nō manent masculus & fœmella aliquāto tempore, neque est villa societas inter eos, sed solū conueniunt tempore coitus: sicut est in plurimis animalium, vt in boue, asino, ariete, capra, cane, & similibus: in quibus autē non sufficit cura fœmellæ nutriendis natis, dedit natura quandam societatem inter marem & fœminam non solū tempore coitus, sed et tpe toto, quo vtriusque cura est necessaria, sicut in pluribus auibus apparet: et etiam in aliquibus bestiis: nutritis autem natis nullorum animalium societas manet. In hominibus autem secus est: quia sicut ad generationem oportet marem & fœminam aliquādo conuenire: ita oportet manere per totam vitam: quia educatio natorum hoc expōcit, quæ est magis necessaria, & de intentione nature quā ipse coitus: & ideo sicut est naturale quod vir & fœmina carnaliter miscantur ad simile tertium derelinquere: ita est naturale quod cohabitent sibi per totam vitam, vt infra magis ostendetur: ideo sicut exprimendo conditionem

A matrimonij vel coniunctionis ipsorum debet ostēdi quod carnaliter conueniant: ita debet exprimi, quod commaneant, vel cohabitent: & quia cohabitare est aliquorum, quod communicant sibi opera. i. quod id, quod facit vnus est pro se & pro altero: & quod facit alius est pro alio vicissim, necesse est illos solos cohabitare, quorum opera communicantur inter se: & quia ista cohabitatio fit propter educationem natorum communium, in qua nō potest communicare pater filio, aut filius neque mater illis, sed solū communicat vir uxori, & uxor viro, solū est cohabitatio viri & uxoris cessante alia cohabitatione. Et hoc exprimitur hic, scilicet propter hanc dimittet homo patrem & matrem, idest cessabit homo cohabitare patri & matri. Ante enī quod vir accipiat uxorem, cohabitatur patri & matri: quia est ibi cōcatio operum. scilicet quia ea, quæ faciunt pater & mater sunt pro filiis: & quod filii acquirunt sunt pro patribus, eo quod nihil aliud est, pro quo acquirere debeant. postquam autē vir accipit uxorem, intendit ad generationem filiorū, quos educare oportet, & ideo tunc soli vir & uxor cōcatibunt sibi opera: quia soli tenentur ad educationem cū soli generent, sed non est cohabitatio nisi eorū, quorum est cōcatio operū: ergo postquam vir accipit uxorem, non cohabitatur patri & matri, sed uxori: & hanc cohabitationem tanquam necessariam in matrimonio expressit Deus per os Adę. scilicet propter hanc dimittet hō patrē & matrem, i. cessabit vir cohabitare patri et matri, vt cohabitetur uxori, & uxor cessabit cohabitare patri, & matri, vt cohabitetur viro. Et intelligit hoc dupliciter. vno modo quod antequam vir accipiat uxorem manet vir et fœmina sub potestate parentum, et cohabitatur illis: postquam verò matrimonialiter conueniunt, debet cessare vir cohabitare parentibus, vt cohabitetur uxori, et è contrario. Alio modo intelligitur, quod postquam vir accipit uxorem, nulli debet cohabitare nisi uxori, ipsi enim soli communicabunt sibi inuicem opera. Et apparet, quia si vir alicui præter uxorem cohabitare posset, potius esset pater aut mater quā aliquis alius: sed his non debet cohabitare: sed uxori, cū dicatur propter hanc dimittet homo patrem & matrem: ergo à fortiori nulli alteri cohabitabit.

Aliqui dicunt, quod hic designat materia conueniens **D** matrimonij, quæ sunt personæ legitime: & quia quædam personæ sunt, quæ non sunt legitime, scilicet pater & filia, mater & filius, exclusit illas, cū dicit: dimittet homo patrem, & matrem. homo est communis generis, & accipitur pro mare, & fœmina, & referuntur singula singulis, scilicet homo. i. vir dimittet matrē. i. non accipiet eam in uxorem. & hō. i. fœmina dimittet patrē. i. non accipiet eum in maritum, sed alium. sic exponit Nic. Sed dicendum, quod non conuenit iste sensus literæ. Primò, quia ista verba Christi secundum quod ipse dicit, sunt verba Dei, quæ habent Gen. 2. ibi autē dicitur, pp hanc dimittet homo, idest pppter fœminam. Et sic non potest accipi de mare, & fœmina simul, sed solū de mare, & ita non designatur materia conueniens matrimonij, sed solū cessatio cohabitationis ad parentes, & cohabitatio viri ad uxorem. Secundò, quia dicitur dimittet homo, vel relinquet: quod aut dimittitur, vel relinquitur aliquādo habitum fuit: & tamen nunquā filius habuit matrem in uxorem aut pater filiam: ergo non dimittit aut relinquit: sed deberet dici: pp hanc non accipiet hō patrē, & matrē: ergo refertur ad cohabitationē: quia antequā vir accipiat uxorem cohabitatur parētib: & accipiendo uxorem cessat cohabitare parētib, vt cohabitetur uxori: & ita dimittit vel relinquit patrē, vel matrē. Terriò, quia si de copula matrimoniali acciperetur: nō diceretur dimittet patrem & matrē, & adhærebit uxori, sed adhærebit alteri. Nā vt vult Nicolaus est sensus, quod excluduntur hic

pater, & mater respectu filiorum tanquam illegitimæ personæ à matrimonio, ita quod aliis dēret quilibet coniungi, & non istis personis: iō ad exprimendum istum sensum deberet dici dimitter patrem & matrē, & adhærebit alteri, & nō illis matrimonialiter. Dicitur tñ & adhærebit vxori: iō nō abiicit hic patrē & matrem à matrimonio: sed à cohabitatione postquā factū est matrimonium ad aliam personā. Quarto patet, quia tenendo istum sensum, oportet intelligi, qd p̄r & m̄r sint illegitimæ p̄sonæ, s. p̄r respectu filiæ et m̄r respectu filij: et accipiet hō pro utroq; .i. hō dimittet patrē .i. filia non accipiet patrē in virum: et hō dimittet matrem .i. filius non accipiet matrem: & tñ non pōt accipi ibi hō nisi pro masculo, cū dicatur: dimitter patrem et matrem, et adhærebit vxori: quia idem est, qui dimittit patrem, et matrem, et qui adheret vxori: et tñ solus vir adhæret vxori: ergo de solo viro intelligitur litera. Dicitur tamen qd dimittet patrem et matrem, et tamen non potest vir dimittere patrem et matrem quantum ad matrimonium, cū non possit cōtrahere cū patre: ergo necesse est accipi de cohabitatione qñ dicit: Dimitte patrem et matrem. .i. cessando cohabitare eis, vt cohabitaret vxori. Et tunc propriè dicitur, quod dimittit patrem: quia magis cohabitatur filius patri quā matri: eo quod magis manet sub potestate patris quā matris: ergo non accipitur de ostensione personarum, quæ sunt legitimæ ad contrahendum matrimonium, et quæ non, sed de cohabitatione.

Quare Christus dixit hic: Propter hoc dimittet, cum scriptura dicat propter hanc. Quest. V XIII.

QVAERETVR, cū Christus alleget hic verba scripturæ tanquam dicta à scriptura, et in illa dicatur, propter hanc dimittet homo &c. quare ipse dixit hic p̄ hoc dimittet. Dicendū quod primò fuit, quia ibi p̄ continuationem literæ necesse erat dici p̄pter hanc: nam dñs: hęc nunc caro de carne mea, & os de ossibus meis: propter hanc dimittet hō et c̄. Christus autem non posuit hic, hæc nūc caro et c̄. in quo innuatur, qd de femina dñs: ideo potuit dicere propter hoc .i. propter matrimonium, siue copulam carnalē. Secundo, quia in allegationibus, quas Christus facit, et Euangelistæ, vel Apostoli rarò seruatur identitas literæ: sed seruatur eadē sententia: ita hic, si dicatur propter hanc, refertur ad feminam. Si propter hoc, refertur ad matrimonium, et idem est: imò melius dicitur propter hoc q̄ propter hanc: nam si femina accipitur propter copulā accipitur, quæ est matrimonialis: et iō potius propter matrimonium dimittet homo patrem, et matrem quā propter mulierem.

Quare dicitur: Et adhærebit uxori suæ. Quest. XXV.

QVAERETVR, quare dicitur et adhærebit vxori suæ. Aliqui dicunt, qd intelligitur de copula carnali: cū sequatur: erunt duo in carne vna, et tñ effectus copulæ est duos fieri vnam carnem. Sed dicendū, qd nō stat: imò necesse est accipi de cohabitatione, quæ est assiduitas commanendi. Et apparet, quia dicitur supra: dimittet hō patrē et matrem, et adhærebit vxori. Et ita vnum dependet ab alio. .i. dimittēdo patrem et matrem adheret vxori: et tñ ad adhærendum carnaliter non oportet dimittere patrem et matrem. Ad cohabitandum autē vxori oportet cessare à cohabitatione patris et matris: ideo intelligitur de cohabitatione. Et ponuntur istæ duæ clausulæ ad signandum cohabitationem, quia cū hō antequam accipiat vxorem sit in potestate alicuius, cui cohabitatur, non potest nouam cohabitationem incipere nisi cesset à priori, et quia il

la erat cum parentibus, sub quorum potestate manemus quandiu parui sumus: dñs quod dimittet patrem et matrē. .i. cessando cohabitare illis, et adhærebit vxori suæ .i. cohabitabit ei. Quod at dicebatur supra, quod vir cessare debet à cohabitatione parentum, vt cohabitaret vxori: et consequenter à cohabitatione omnium aliorum, debet intelligi de cohabitatione illa, per quā impeditur cohabitatio ad vxorem: nā viri et vxoris est cōmixtio, et est cōcatio operum, quod dicit perfectā cohabitationem. Quod verò vir cohabitaret alteri non obuiando huic cohabitationi non prohibet, sed dicit quod dimittet patrem et matrem .i. nō hēat eos plenam cohabitationem sicut prius. et ita ad nullam aliā personam potest habere cohabitationem plenam habendo cohabitationem ad vxorem.

Quare Deus non facit nunc de eodem vtero ac conceptu matrem, & feminam nasci sicut quando in principio creauit eos. Quest. XXVI.

ALIIQVI querunt, cū domin⁹ à principio creauit simul marem & feminam ad ostendendum copulam matrimonialē: quare non facit nunc de eodem vtero, & eodem conceptu marem & feminā nasci. Dicendum qd hoc aliquando factum refertur, scilicet in filiis Adæ: pariebat enim simul marem, & feminam eodem partu: & isti postea in matrimonio iungebantur: nunc tamen fieri nō expedit. Primò quasi sic nascerentur masculus & femina, signaretur qd illi duo nascebantur ad hoc qd inuicem copularentur, & tñ Deus non vult homines in tali gradu copulari, neque licuit hoc nisi illo tempore, quo non poterat cōmixtio aliter fieri propter defectum mulierū: vt quando Adam & Eva soli erant: nam necesse erat: qd filij eorum inter se copularentur: postea extensa posteritate humana non copulati sunt in eisdem gradibus: ergo neque debent nunc regulariter taliter nasci mares & femine. Secundo quia Deus creauit masculum & feminam simul, idest non plures masculos aut plures feminas simul: vt ostenderet marem, & feminam commisceri debere. Si autem nunc sic nascerentur simul, ostenderetur qd Deus volebat semper esse cōmixtionem maris & feminæ: & tñ Deus non incitat nunc ad copulam, sed potius ad castitatem: cū dicat Paul. 1. Cor. 7. volo vos omnes esse sicut & ego sum. .i. quilibet manere sine vxore. Sequitur tñ ibi: sed vnusquisque proprium donum habet. .i. non pōt quilibet hoc. & ita dicitur infra in litera qd non omnes capiunt hoc: iō non debet dare hominibus exemplo incitandi eos ad coniugia, sed potius ad celibatum: ideo non nascuntur simul masculi, & femine, sed rarius: & ita habet quilibet quid imitetur: nam qui vult coniugium imitet similitudinem creationis. .i. coniunctionē factam à Deo in creatione: qui autem vult celibatum imitetur modum nascendi, qui nunc est. Sic dicit Chry. Ad hoc Deus marem & feminam creauit ex vno, vt sint vnū. **K** Quare de cetero vir et mulier non ex eodem vtero nascuntur sicut et volatilia quædam. Et respondet, scilicet quia Deus masculum quidem et feminam creauit propter necessitatem filiorum generandorum, tñ semper fuit castitatis amator, et continentie auctor: ideo illum typum non seruauit in omnibus: vt si quidē vult homo nubere s̄m primā dispositionē creationis humanæ intelingat, qd est vir et vxor. Si at noluerit nubere, nō habet necessitatē nubēdi propter coniunctionē natiuitatis: ne forte videatur per suam continentiam alterū, qd nolebat esse continens: sicut domin⁹ post coniunctum matrimonium iubet ne alter altero nolente se separet.

Quare dicitur: Et erunt duo in carne vna.

Questio. XXVII.

QVAERETVR, quare dicitur: Et erunt duo in carne vna. Dicendum, q̄ communiter solet exponi, q̄ per hoc intelligatur actus matrimonialis. Et erunt duo in carne vna. i. duo erunt ad vnā carnem producendā. Sic exponit Hiero. Et erunt duo in carne vna: primum enim nuptiarum est ex duobus vnā carnem. s. proles fieri. Et sic etiam dicit Glo. erunt duo in carne vna. i. in carnali copula. Alij autem exponūt in carne vna. i. ambo sunt vna caro, quia de vna carne veniunt. Nam femina de viro formata est. Sic dicit Augustinus: Vnum dicuntur, vel propter coniunctionem, vel propter originem feminæ, quæ de masculo latere creata est. Alio modo exponitur erunt duo in carne. i. duo erunt vna caro. s. vna persona. Et iste est verus sensus, & nō præcedentes. Primò, quia consonat modo loquēdi: sic enim dicitur. 2. Reg. 7. Ego ero ei in patrē, & ipse erit mihi in filium, id est: ego ero pater eius, & ipse erit filius meus. Et illud: Ego ero eis in Deum, & ipsi erunt mihi in populum. ego ero Deus eorum, & ipsi populus meus. Ita hic, erunt duo in carne vna. i. vna caro: dicere autem erunt in carne vna. i. ad procreandum vnā carnem videtur esse aliquis extorsio: & non habetur similis modus loquendi ex scriptura. Secundò, quia ista expositio consonat sententiæ sequenti. Itaq̄ iam non sunt duo, sed vna caro: ergo cum dicitur erunt duo in carne vna, est sensus, quòd duo erunt vna caro: & non quòd erunt ad procreationem vnus carnis. Tertiò, quia accipiendo illam expositionem, nihil facit litera ad propositum Christi: ipse enim vult probare hic, quòd matrimonium viri & vxoris non est separandum: & hoc, quia iam non sunt duo, sed vnum, & in vnitatem non est distinctio, sed solum violenta sectio: & istud procedet si coniuges non dicantur esse duo, sed vna caro: & tamen accipiendo expositionem aliam, nihil est ad propositum: quia tunc non sunt coniuges vnum, sed sunt duo ad producendum vnā carnē: & tamen necesse est facere auctoritatem illam ad propositum Christi: ideo necesse est exponi, quòd erunt duo in carne vna, id est, vna caro. Et iste modus est loquendi iuris humani. extra de conuer. coniug. cap. ad Apostolicam. s. Postquam vir & vxor per copulam conjugalem sunt vna caro effecti: non potest vna pars ad Deum conuerteri, altera in seculo remanente: & ita non sunt duo ad procreandam vnā carnem, sed ipsi sunt vna caro. Et hoc apparet, quia ponit eos velut vnum corpus, cuius pars quedam sit vir, & altera sit vxor: cum dicat vnā partem non posse conuerteri remanēte altera in seculo. Ita ergo tertia expositio est vera, & debet teneri, & tunc stat auctoritas ad propositū Christi, quòd vir & vxor sunt vna caro, & dicuntur vna caro, id est, vna persona: solet enim scriptura accipere partes pro toto: & ita anima accipitur aliquando pro homine, vt illud: Septuaginta anime egressæ sunt de femore Iacob. Gen. 46. & Exo. 1. & illud: Anima si obtulerit sacrificium. i. homo. Leui. 2. aliquando caro pro ipso composito accipitur, siue pro homine, siue pro animali, vt illud: Omnis caro corruperat viam suā, id est, omnis homo. Gen. 6. Et ibi: Omnis caro videbit salutare Dei, id est, omnis homo. Et illud: Omnis caro ad te veniet, id est, omnis homo. Psal. 64. Et ibi: Omne animal diligit sibi simile, & omnis caro ad similem sibi coniungitur. Eccl. 13. id est: Omne animal. Ita hic sunt duo vna caro, id est, vna persona: vocantur autem vna caro, quia ex parte carnis, vel actus carnalis est ista vnitatis, & non ex parte animæ: sicut enim quando aliqua efficiuntur vnum circa spiritualia, vocantur vna anima, Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Quid nupiarū præsum sit.

A vel vnus spiritus: ita quando efficiuntur vnum per actum carnalem vocantur vna caro. De primò patet, quia prima Corin. 6. dicitur: Qui adhæret Deo, vnus spiritus est cū eo. & Act. 4. dicitur: Quia multitudinis credentium erat cor vnum, & anima vna. s. quia communicabant in spiritualibus. De secundò patet, vt hic, q̄ per actū conjugale vir & vxor sunt vna caro effecti. Sic dicit Chrysostomus. sicut. n. q̄ spiritualiter se diligunt, vna aīa esse dicuntur: scriptura dicente, q̄ oīum credentium erat cor vnum, & anima vna: sic vir, & vxor, qui carnaliter se diligunt, vna caro esse dicuntur. Sed aduertendum, quòd dicuntur esse vna caro non veritate naturæ, sed fictione iuris, sicut testator & hæres censentur esse eadem persona, & dominus & procurator, & multa alia, quæ vera non sunt: & tamen ius ista fingit propter aliquas rationabiles causas, secundum quas videntur retinere quandam vñionem, aut vñitatem: & ideo sicut ea, quæ verè vnum sunt, non sunt diuidenda, quia fit naturæ iniuria secare vñitatem: ita ea, quæ sunt vnum vñitate iuris, non possunt sine iuris iniuria secari: sed ius dixit vxorem, & virum esse vnā carnem, & quòd maius est, Deus hoc dixit, ergo contra ius est, & contra Deum diuidere illos. Et hoc concludit Christus dicens: Quod Deus coniunxit, homo non separet, id est, Deus coniunxit illos efficiendo vnā carnem: ideo homo nō potest separare illos sine iniuria Dei: & tamen per libellum repudij separantur, ergo non debet esse repudium. Sic dicit Chrysostomus. Demonstrat in his, quòd præter naturam, & præter legem est vxorem dimittere, præter naturam quidem, quòd vna caro diuiditur, præter legem, quia Deo copulante, & iubente non diuidi, vxor dimittitur.

Quæque vnum efficiuntur in spiritualibus vna anima dicuntur.

Qua vñitate vir, & vxor sit vna caro.

An matrimonium sit de lege naturali.

Quest. XXVIII.

CIRCA prædicta manent aliqua dubia iuxta matrimonium, quæ resultant ex litera. Et quia prima probatio Christi est ex conditione creationis, vt dicit Chrysostomus. vel ex lege naturæ vt dicit Hieronymus. Est dubium an matrimonium sit de lege naturali siue de iure naturæ. Aliqui dicunt, quòd non, quia ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: sed matrimonium non est in omnibus animalibus: cum in quibusdam sit coniunctio maris & femine sine matrimonio: ergo non est de iure naturali. Secundò, quia quòd est de iure naturali, inuenitur in oībus hominibus & in eorum quemlibet statum: matrimonium tñ non fuit in quolibet statu: quia sicut dicit Tullius in libro Rethorice in principio, homines à prime profluentes erant: & tunc nemo sciuit proprios liberos neque certas nuptias, in quibus tamen consistit matrimonium, quòd sit determinata vxor ad virū: ergo tunc non fuit matrimonium: & tunc consequenter non est de iure naturali. Tertiò, quia naturalia sunt eadem apud omnes: & tñ matrimonium non est eodem modo apud omnes, quia sū diuersas leges hominum diuersimode contrahitur. vt extra de sponsa cap. de Francia. ergo non est de iure naturali. Quarto, quia ea, sine quibus conseruatur natura, non sunt naturalia, cū naturalia sint optime ordinata. 2. Metaph. & id nihil est in eis superfluum: & tñ per actū matrimoniale intheaditur conseruatio speciei, quæ tamen haberi potest per concubinum non matrimonialem, vt ex concubinis: ergo non est matrimonium aliquid de iure naturæ. Dicendum, q̄ matrimonium est de iure naturæ: sic enim accipiunt iura humana: vt in principio digestorum dicitur, quòd ius naturale est maris & femine coniunctio, quam nos matrimonium appellamus.

L

pella-

pellamus: ergo est de iure naturali. Eriam quia id, quod fit à principio naturali est naturale: & tñ homo contrahit matrimonium natura inclinante: ergo est naturale. Patet hoc, quia Aristoteles octauo Ethicorum dicit, quod homo est naturaliter magis animal coniugale quàm politicum: & tamen homo est naturaliter animal politicum, vt ipse dicit ibidem: ergo est naturaliter animal coniugale: ergo vti vel manere in coniugio, scilicet in matrimonio, est sibi naturale, & ita erit matrimonium ipsum naturale, idest de iure naturæ.

Naturale aliquid dupliciter dicitur.

Circa hoc tamen considerandum, quod aliquid dicitur naturale dupliciter. Vno modo sicut ex principiis naturæ ex necessitate causatum: vt moueri deorsum est naturale lapidi: & hoc modo matrimonium non est naturale, neque aliquid eorum, quæ ex libero arbitrio procedunt, vel per ipsum consumantur. Secundo modo dicitur naturale id, ad quod natura inclinatur, & tamen mediante libero arbitrio completur: & ita virtutes dicuntur homini naturaliter inesse: non quidem quod inueniantur in nobis aliqui habitus perfecti per naturam, sed insunt natis nobis scilicet illas: perfectis verò per operationem, vt dicitur secundo Ethicorum capit. primo, idest inclinari ad eas innatum est homini: & tamen habere eas perfectè genitas non competit alicui homini naturaliter: sed per assuefactionem ad operationes. Ita est de matrimonio. Est enim naturale siue de iure naturali quantum ad inclinationem: non tamen inuenitur in nobis tanquam aliquid completè productum à natura: sed per rationem, & voluntatem consumatur. Sed ex sola inclinatione ad illud vocatur naturale. Accipitur autem ista inclinatio respectu finis matrimonij: sunt autem multi fines eius, vt ostenditur quarto Sententiarum distinctione 32. & tamen duo sunt precipui fines: vnus est propagatio & continuatio speciei: alius est mutuuum obsequium, vel cōmunicatio operum. Ex parte primi finis oportet esse matrimoniū inter homines, & natura inclinatur ad illud: non enim vocamus matrimonium ipsam sexuum commixtionem, quia hæc reperitur etiam in pecoribus: sed habitudo certa, quæ est necessaria inter eos, qui conueniunt carnaliter, vocatur matrimonium: non enim quocunque modo conueniendum est carnaliter inter homines: sed certo modo tam secundum naturæ designationem quàm secundum rationis iudicium: non enim debet esse commixtio nisi maris ad feminam, quod & natura docet: quia finis commixtionis est generatio, quæ non inuenitur, nisi fuerit sexus diuersitas. Secundò non debet esse commixtio ad multas feminas, sed ad vnā solam, quod partim natura docet, & partim ratio: vt infra dicetur questione 30. Tertiò non debet esse commixtio ad quamlibet mulierem: sed aliqui debent excludi à commixtione, quos naturæ reuerentia & rationis respectus non patitur commisceri. Et hoc specialiter est in hominibus, qui debita personarum sciunt: pecora autem, quæ ignorant attinentias, et rationem debiti personæ ad personam, non excludunt aliquam femellam à commixtione: & tamen aliqua pecora, in quibus reseruat cognitiō parentum adhuc abstinēt à commixtione eorum. Quartò non debet esse habitudo viri, & femine solum tempore conuentus carnalis, sed tempore educationis fœtus, quia natura magis intendit educationem, & perfectionem genitorum quàm generationem: ideo sicut inclinatur mare & feminam ad commixtionem propter sibi simile gignere: ita inclinatur eos ad certo modo se habendum ad hoc, quod natos possint educare. Habitudo ergo maris & femine carnaliter cōuenientium secundum quàm conseruantur, aut conseruari de-

Duo sunt precipui fines ipsius matrimonij.

Quid proprie matrimonij sit.

bent hoc vocatur matrimonium. Vnde solet matrimonium diffiniri, quod sit coniunctio maris & femine inter legitimas personas iudicidue vitæ consuetudinem retinens. Dicitur enim coniunctio, quæ non significat commixtionem, nam ipse actus matrimonij non est, sed actus matrimonij, quia cum commixtio transeat, & definat esse, transiret & definireretur esse matrimonium, quod falsum est. Etiam, quia cum actus ille iteretur inter easdē personas, iteraretur matrimoniū, sed falsum est quia earundē personarū vnū cum est matrimonium: sed vocatur coniunctio ipsū vinculum vel habitudo, secundum quàm vir & femina referuntur, quæ habitudo includit mutua iura, idest quod vir habeat potestatem femine ad commixtionem, & femina habeat potestatem in corpore viri. Dicitur maris & femine, quia & si contingat esse fœdam commixtionem viri ad non feminam, non vocatur matrimonium, sed potius naturæ deturpatio. Dicitur autem inter legitimas personas, quia legitime personæ vocantur, quibus ratio & iura contrahere permittunt. Illæ verò dicuntur illegitimæ, quibus hoc vetitum est: cum non liceat indifferenter cui libet commisceri: etiam si sit vna tantum, & si ad talem sit commixtio, non vocamus matrimonium, sed incestum. Dicitur autem, indiuiduæ vitæ consuetudinem retinens, idest quod sit inter eos cohabitatio, quàm consuetudinem vocamus, & vita indiuidua, idest indiuisibilis, scilicet quod non dūret habitudo illa pauco tempore, sed longo, siue ad totam vitam: sed vt dicitur infra, inclinari autem ad talem habitudinem maris et femine est inclinari ad matrimonium. Vnde si natura inclinatur ad talem habitudinem, dicitur, quod matrimonium est de iure naturali, idest naturali inclinatione. Et hoc verum est, quia quantum ad duos fines precipuos matrimonij inclinatur natura ad matrimonium. Primus est bonum prolis. Et nō vocatur hic bonum prolis ipsa commixtio, per quam habetur proles: neque etiam ipsa proles, sed educatio eius; non enim solum intendit natura generationem prolis, sed etiam educationem eius, & promotionem vsque ad perfectum statum hominis: in quantum homo est, qui est status virtutis: sic enim dicitur octauo Ethicorum, quod tria a parentibus recipimus, scilicet esse, nutrimentum, et doctrinā. Filius autem non posset educari à parentibus nisi haberet determinatos parentes: femina enim non sufficit ad educationem filiorum, sed requiritur etiam diligentia patris, & ideo oportet esse parentes determinatos: & ob hoc sequitur, quod de inclinatione naturali est, quod matrimonium sit vnus ad vnā, & non vnus ad omnes: sicut in politia Socratica, et Platonica. vt patet secundo Politicorum in principio. Etiam requiritur, quod isti determinati parentes habeant obligationem aliquam, per quam conuenienter efficiatur educatio prolis: et illa obligatio, vel habitudo dicitur matrimonium: ideo matrimonium ex parte educationis fœtus est aliquid naturale. Secundus finis matrimonij est mutuuum obsequium à coniugibus sibi inuicem in rebus domesticis impendendum: sicut enim naturalis ratio inclinatur, vt homines cohabitent: quia nemo sibi sufficit in omnibus, quæ sunt ad vitam: ita enim hominem animal politicum naturaliter vocamus, quia adiacet vnique particulæ boni alterius, vt dicitur tertio Politicorum. Sic enim in operibus, quæ pertinent ad conseruationem vitæ, quædam sunt opera, quæ conuenienter fiunt per viros, quædam per mulieres: ideo associatio ipsorum etiam quantum ad mutuam impensionem operum est de inclinatione naturali, et tamen sociatio viri ad mulierem est matrimonium: ideo matrimonium

Maritus nō sufficit ad vitam necessarium. Nemo sibi sufficit in omnibus quæ sunt ad vitam necessarium.

Maritus nō sufficit ad vitam necessarium.

Natura intendit generationem prolis educationem.

Nemo sibi sufficit in omnibus quæ sunt ad vitam necessarium.

ex his duabus causis est de inclinatione naturali: & ita Aristote. ponit 8. Ethicorum istas duas causas, scilicet procreationem, & communicationem operum ad hoc, quod vir & femina associantur, quod matrimonium vocamus.

Ad primum dicendum, quod matrimonium est de iure naturali, cum sit de naturali inclinatione: non tamen docuit natura istud in omnibus animalibus, quia non accipitur ius commune prout consequitur omnem naturam animalis, sed solam naturam humanam. Pro quo sciendum, quod natura hominis inclinatur ad aliquid dupliciter. Vno modo, quia est conueniens naturæ generis: & hoc est commune omnibus animalibus. Alio modo quod est conueniens naturæ differentiæ, qua species humana abundat à genere: & sic est naturale homini actum prudentiæ, vel temperantiæ habere in quantum est animal commune, & sicut est sibi naturalis esse rationale, ita est naturale habere actum rationis, quod ad prudentiam, & virtutes pertinet: & sicut natura generis quamuis sit una in omnibus animalibus, tamen non est in omnibus, scilicet, eodem modo, sed secundum quod unicuique competit: ita inclinare ad propagationem est commune omnibus animalibus perfectis, quæ per propagationem gignuntur: modus tamen propagandi, ad quem inclinatur natura, non est omnibus animalibus idem, sed unicuique secundum suam speciem: & quia humana species viget ratione, competit sibi propagatio secundum rationem: hoc autem est, ut taliter iungantur qualiter ad conuenientem educationem proles, & ipsorum conuenientium bonum statum competat, & quia ad hoc requiritur unitas viri, & uxoris, & personæ legitimæ, & commanentes longo tempore secundum aliquam obligationem ad commanendum, debuit esse talis modus conuentionis maris & femine: sed talem conuentionem vocamus matrimonium: ideo est matrimonium de inclinatione naturali consequenti naturam humanam, & non naturam communem animalium: & hoc est loquendo de totali inclinatione ad matrimonium, & tamen ad aliquid matrimoniale est inclinatio ex natura communi generis: & hoc quantum ad primum finem matrimonij, scilicet, procreationem liberorum, cum in omnibus perfectis animalibus sit ista inclinatio. Sed educatio non reperitur eadem in omnibus, cum in quibusdam sufficiat sola foemella: in alijs filij nati statim possunt cibum querere: & ita non indigent aliqua educatione parentum. Alia sunt, in quibus & si masculorum cura sit aliquantulum necessaria, tamen pauco tempore: in hominibus autem est necessaria cura utriusque parentis educando, & longo tempore: ideo est maior determinatio necessaria ad commanendum. Et ista cohabitatio non solum competit homini ex parte differentiæ in quantum est ratione vrentis, sed etiam ex natura generis, cum sit commune omnibus animalibus, quod tamdiu commaneant, quamdiu est necessaria ad educationem eorum: & ita quantum ad aliquid est matrimonium de inclinatione naturali consequente omnem animal: completè tamen est de inclinatione humana quantum est ex ratione differentiæ.

Ad secundum dicendum, quod in statu omni fuit matrimonium inter homines. Nam primi fuerunt Adam & Eva, inter quos fuit matrimonium, vnde Christus inducit hic in litera: & postea in tota posteritate similiter matrimonium continuatum est. Ad verbum Tullij potest dici, quod ipsi & alij sapientes Gentilium errauerunt circa præterita sæcula propter non habere historias temporum præteritorum. Nam ante Ninum regem Babylonis historia gentium Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A nihil referunt, ut dicit Augustinus, & Paulus Orosius: & quia videbant paulatim mores humanos extolli, qui prius erant valde rudes: putauerunt, quod aliquod tempus fuerit, in quo homines nullo matrimonio utebantur, & tamen non fuit sic.

Aliter potest dici, quod verum fuerit verbum Tullij, non quidem quantum ad omnes homines, sed specialiter circa aliquas gentes Barbaras, sicut & nunc aliqui Barbari sunt, qui in multis agunt contra naturalem inclinationem: & hoc, quia principia naturalis educationis non deducuntur in eis ad effectum: eo quod ratio ipsorum est offuscata, siue propter indispositionem naturæ, siue propter prauam consuetudinem.

B Ad tertium dicendum, quod natura humana non est immobilis, sicut diuina, ut dicitur septimo Ethicorum, & ideo ea, quæ sunt secundum rationem naturalem, non reperiuntur omnino eadem apud omnes saltem quantum ad conclusiones particulares: secus autem quantum ad principia multum vniuersalia. Vnde non est inconueniens, quod secundum diuersos status, & conditiones gentium varietur matrimonium, non solum quantum ad cœremonialia, sicut dicitur extra de spōsali. cap. de Francia: sed etiam quantum ad substantialia, ut quod aliqua gens ponat in matrimonio pluralitatem, & alia unitatem, & quidam ponant indissolubilitatem: alij verò concedant repudium.

C Ad quartum dicendum, quod in matrimonio non intenditur solum proles: sed etiam educatio, & perductio ad perfectionem, ut dictum est. Ex coitu autem fornicario benè potest sequi proles: sed non potest dari ibi conueniens modus educationis, cum inter parentes non sit aliqua obligatio ad commanendum, & communicandum opera, ut sic provideant natis educando, & erudiendo: ideo matrimonium, quod omnia ista dicit, est de inclinatione naturæ.

An contractus matrimonij sit de necessitate, & obliget omnes.

Quæst. XXIX.

QVÆRETUR, an contractus matrimonij sit de necessitate, & obliget omnes. Aliqui dicunt, quod sic, quia ea, quæ sunt naturalia obligant omnes: matrimonium autem est de iure naturali, ut dictum est præcedenti quæstione: ergo omnes obligantur ad matrimonium. Secundò, quia præceptum semper obligat quamdiu non reuocatur: sed Deus dedit præceptum de actu matrimoniali, Genesis primo: Crescite, & multiplicamini, & replete terram: ergo semper remanet præceptum: & ita omnes obligabuntur. Tertio, quia bonum speciei melius est, quam bonum individui: quia diuinius est, & melius quod genti, & ciuitatibus, quam quod uni homini. primo Ethicorum: sed præceptum datum homini de comedendo ad conseruationem individui semper manet: ergo præceptum datum de actu procreandi, per quem conseruatur species, magis manebit. Et dato, quod nullum esset præceptum, certum est, quod obligatur quilibet sumere cibum, & agere quod potest ad conseruationem individui: ergo obligabitur à fortiori ad conseruandum speciem per actum matrimonij. Quarto patet, quia ubi manet eadem ratio obligationis, ibi manet eadem obligatio: & tamen in exordio sæculi obligabantur omnes ad dandam operam proli, nè cessaret multiplicatio generis humani: sed nunc cessat

L 2 facit

faret multiplicatio si nunc liberum esset cuilibet, abstinere à coitu: ergo obligantur omnes ad actum matrimonialem.

Dicendum, qd non obligatur nunc aliquis ad contrahendum matrimonium, cum non obligetur quis cessare à maiori bono, vt teneat minus, & tamen maius bonum est virginitas, quam cōiugalis actus. 1. Cor. 7. Qui tradit virginem suam nupti bene facit: quia autem non iungit matrimonio virginem suam melius facit: ergo non est matrimonium sub præcepto: idem ostendit Christus infra in litera: cum Petrus dixit, si sic est causa hominis cum vxore sua, non expedit homini nubere: & Christus dixit, non omnes hoc capiunt, sed quibz datum est à Deo: & ita innuitur melius esse manere in virginitate, quam nubere: sed non possunt oēs continere, quia est donum Dei speciale, vt dicit Sapi. 8.

Castitas donū Dei est spāle.

Item nulli debetur præmiū pro transgressione præcepti: virginibus tñ debetur speciale præmiū, quod aureola dicitur: ergo non est sub præcepto nubere. Vnde dicendum, qd vacare proli nunquam fuit necessarium alicui homini ex lege nature: siue quando erant pauci homines, siue quando multi, nisi præscriptum aliquod specialiter datum fuisset de nubendo. Et ratio huius est, quia natura inclinat ad aliquid dupliciter. Vno modo, sicut ad id, quod est necessarium ad perfectionem vnus per se, & in seipso, & non in ordine ad alios, & talis inclinatio obligat omnes, quia naturales perfectiones omnibus sunt communes, & ita quilibet obligatur vacare cōseruationi sui ipsius, siue per cibum, & potum, siue abstinendo à nociuis, quia cōseruatio est ad bonum, quod est eius particulariter velut vnus. Alio modo inclinatur natura ad aliquid, quod est necessarium ad perfectionem multitudinis, & in talibus nemo obligatur determinatē, qd si ipse nō egerit, sequitur malum aliquod: & tamen si vnus homo non egerit illud, poterit suppleri per alterum, ita qd malum nullum sequitur, deo non obligatur ille determinatē, & consequenter neque aliquis: sicut colere terram est necessarium ad cōseruationē ciuitatis, & esse alios carnifices, alios cerdones, alios pistores, & ita de cæteris, & tamen nemo est in ciuitate, qui obligetur ad aliquid istorum. Secundo, quia bona communia, ad quæ natura inclinat, sunt multa, & mutuo se impediunt, vt patet in dictis: nam omnia illa sunt necessaria, & tamen si quis velit vacare vni, non poterit vacare alteri, & tamen nemo obligatur ad impossibilia, vel ad ea, quæ se impediunt: ergo nemo ad ista obligatur. Ita est de actu matrimoniali, quia ille non est necessarius ad bonum indiuidui, sed ad bonum multitudinis, vt non desit cōtinuatio speciei, & status politice: ideo non ordinatur quilibet ad hoc, neque aliquis determinatē: cum etiam ipsa natura inclinet ad aliquod bonum commune, quod impeditur per actum matrimonialem.

Natura ad aliqd dupliciter inclinatur.

Nam bonum communis est habere viros sapientes, qui literis vacent. Sed vacatio literarum impeditur maximē per venerorum usum. Vnde Theophrastus Philosophus probauit, qd sapienti non expedit nubere: ergo non obligatur quis ad actum matrimonialem: sed quia multitudo per aliquem regitur, ad illum pertinet ordinare, qui debeant quibus officiis vacare: nam sicut dicitur primo Ethicorum capitu. 3. Ad ponticam, id est ad scientiam legislatiuam pertinet ordinare, quæ scientiæ, vel artes legantur in ciuitate, & quanto tempore, & qui debeant vacare eis: ita & circa mechanicas artes, quæ sunt necessaria cōseruationi ciuitatis, ipse legislator, vel rector vrbis debet definire, quæ artes sint, & q, & quot exerceant illas: & tunc obligabuntur illi, quos rector per præceptū suum obligauerit: cōmuniter tñ rectores non obligant aliquos

Sapienti nō expedit nubere.

ad exercenda determinata officia, eo quod homines amore lucri moti spontē subeunt istas administrationes mechanicas: si quando tamen deficiant ministri, vel non sint tales, quales habere expedit ciuitati, ipse rector debet eligere, quos viderit expedire, & illis iniūget administrationes harum artium: sic est de vacatione ad prolem: quia est multum necessaria reipublicæ: rector tamen non obligat aliquos ad hoc, quia spontē homines proli vacant nullo iubente: si tamen interdum tantus esset defectus ciuium raris volentibus vacare proli: certum est ad rectorem vrbis pertinere, quod inducat homines ad hoc agendū: sic enim aliquando tantus defectus virorum fuit Romæ propter clades bellicas, quod decreto publico proletarij designati sunt. Et vocantur proletarij, quibus officiū vacandi proli assignatum erat de publico decreto. Nunc verò fortassis non rectē fieret: nam si esset magnus defectus ciuium, siue bello, siue peste proueniens, & vellet rector cogere aliquos ad vacandum proli, qui alijs volebant pro amore Christi abstinere à venereis, non posset rector tales cogere, quia præcipua cura esse debet de anima, & nullum mandatum hominis valet, quod militet contra charitatem.

Ad primum dicendum, sicut supra, quod præcepta de iure nature obligant omnes si concernunt bonum alicuius, vt vnus, quæ verò bonum multitudinis non obligant quemlibet determinatē: imò neminem, nisi eum, quem rector communis obligauerit illum designando, & quia inclinatio ad vacandum proli est huiusmodi: nemo obligatur ad hoc, nisi determinetur per rectorem multitudinis: & ob hoc ab exordio sæculi ipse Deus, qui erat rector totius creaturæ iussit hominibus, quod vacarent proli dicens eis: Crescite, & multiplicamini, & replete terram. Genesis primo, & nono: Et quia nunc non imponuntur talia præcepta à rectoribus, nemo obligatur ad hoc. Aliter potest dici, quod matrimonium est de iure naturali, id est, matrimonium esse tale quale est de iure naturali, quod tamen homines matrimoniali actui vacent, non est de iure naturali: & ideo non obligantur. Sed dicendum, quod prima solutio est verior.

Ad secundum dicendum, quod præceptum illud non est à Deo reuocatum, quia intelligeretur tunc, quod Deus verbat omnem commixtionem sexuum: & tamen non ob hoc obligat illud præceptum nunc: nam secundum naturam non obligatur aliquis vacare proli: illud autem præceptum solum datum est ad supplendum paucitatem, & ideo erat quasi temporale præceptum, scilicet, quod tamdiu durauit quamdiu reprobis erat. paucitas hominum erat, scilicet, quod non vacantibus omnibus proli; putaretur nunquam multiplicandum humanum genus, vel cito desitutum: quādo erat iam multiplicatio aliquanta, ita vt etiam si quilibet non vacaret proli, non cessaret genus humanum, vel non desineret esse multiplicatum, cessauit obligare præceptum. Quanta autem esset illa multitudo hominum, vsque ad quam habendam obligaret præceptum, non potest dici, neque à Deo fuit definitum. Et ratio est, quia sciebat, qd contra istud præceptū nemo peccaret, cum interior impulsus, sine aliquo præcepto sufficienter moueret: & apparent prædicta vera esse, quia bis dedit Deus istud præceptum. 1. Gen. 1. & 9. Ex quo apparent duo. Primum, quia istud præceptum non dabatur, neque obligabat, nisi quando erat magna paucitas hominum. Nam prima vice dictum est, quando erant soli Adam, & Eva: & tunc erat opus vacare proli: secunda vice dictum est, quando erant soli quatuor viri, & quatuor foeminae: istæ enim solæ animæ saluæ fuerant per aquā. 2. Pet. 2. & his egressis de arca dixit dominus, crescite, & multiplicamini, Gen. nono. Secun-

Secundum est, quod illud præceptum cessabat aliquando obligare: nam si postquam datum est Adæ & Eux durasset semper in prima ætate, oportuisset, quod Deus denuo illud daret post diluuium, sicut qualibet lex postquam semel data est obligat semper quousque tollatur, ergo cessauit aliquando in prima ætate, scilicet, postquam homines multiplicati fuerunt: & quia in principio secundæ ætatis fuit etiam notabilis paucitas hominum, scilicet, quatuor viri, & totidem foeminae, repetita est lex de vacando

proli: nunc verò si aliquando talis defectus accideret, ut quinque, vel sex soli viri, & totidem foeminae relinquerentur in vniuerso, adhuc non obligaremur vacare proli. Et ratio est, primò, quia ad prolem procreandum nemo obligatur de lege naturæ, ut dictum est supra: sed solum quando Deus iubet vacare: & tamen mandatum de vacando proli iam expirauit: nam est temporale, & solum obligat vsquequo perueniatur ad aliquantam multiplicationem: sed ad illam iam peruentum fuit, sicut & nunc est: ideo expirauit præceptum illud, & nunquam reincipiet obligare, licet deueniatur ad magnam paucitatem, nisi repetatur præceptum: & tamen non repetitur, ideo nemo obligaretur ad vacandum proli. Secundò, quia non est nunc eadem causa, quæ à principio: nam intantum est multiplicatum genus humanum per totum orbem, quod non posset venire ad tantam paucitatem, nisi Deus vellet facere consummationem, & tunc non deberet succurrere pereunti sæculo, cum illud Deus claudere intenderet: secus autem in principio primæ, & secundæ ætatis, quia tunc Deus volebat continuare genus humanum vsque ad consummationem numeri electorum, ideo cum tunc appareret, quod non vellet facere consummationem, vacandum erat proli ad continuationem speciei.

Ad tertium dicendum, quod licet maius, & melius sit bonum commune, quam priuatum inquantum ad multos pertinet: tamen non obligabatur quilibet ad bonum commune, sicut ad priuatum: nam si ad commune obligaretur quilibet, cum sint multa bona communia, quæ se impediunt: obligaretur eadem ratione ad omnia, & tamen hoc esset impossibile: ideo non obligatur quilibet ad bonum commune, licet sit maius, quam particulare, & istud est quamdiu bonum commune manet ut commune: & est obligatio ad illud solum ex inclinatione naturali. Si autem aliqua persona ex lege, aut ex speciali commissione sibi facta, vel promissione, aut iuramento facto per eam constituatur debens respicere ad bonum commune, secus est: quia poterit esse, quod tunc aliqui magis teneantur providere bono publico, quam priuato, eo quod bonum commune est proprium ipsorum inquantum tales sunt, scilicet, quia constituti sunt rectores, aut principes communium, vel etiam si non sint præcipui, & rectores debetur eis aliquis modus administrationis boni publici, quia etiam istorum est bonum commune, tantumquam priuatum bonum: vel si nullam determinatè habent administrationem, sed sunt partes communis, vel collegij: & ex lege communitatis, vel iuramento specialiter præstito, aut promissione tenentur certo modo respicere ad bonum commune: poterit esse, quod tales interdum magis teneantur ad commune, quam ad priuatum: ex inclinatione tamen naturæ nemo tenetur determinatè ad bonum commune obligatus: sed quando debeat quis magis curare, vel præponere commune priuato, vel priuatum communi bono non est nunc diffiniendum per singula, quia quod ad propositum attinet dictum est.

Alph. Tost. super Euang. Matt. Pars V.

A Ad quartum dicendum, quod si omnes homines vellet vacare castitati, nunc cessaret successio generis humani: & tamen neque cessabit sic successio, neque obligatur quis ad vacandum proli: eo quod sine aliqua obligatione homines spontè subeunt vacationem istam: & hoc est, quia natura humana ad diuersos actus, & officia inclinatur in communi, ut dictum est: sed quia illa inuenitur diuersimodè in diuersis hominibus, secundum quod variè in illis indiuiduatur: inclinatur magis vnum hominem ad vnum illorum actuum, vel officiorum, quam alium: & ex hac diuersitate inclinationis simul cum Diuina Providentia, quæ vniuersi curam gerit, & faciet continuari successionem hominum quamdiu voluerit: contingit, quod ad omnia sufficiens prouisio datur, cum quidam eligat vnum officium, & alius aliud: ita quod nihil maneat de inclinatione naturali, quod per aliquos non expleatur: & ita aliqui vacant proli quantum sufficiens est, etiam si nemo illos obliget, & sic non sequitur aliquod periculum.

B Aliter potest dici, quod non manet eadem ratio obligationis nunc, & à principio sæculi ad vacandum proli, quia tunc obligabantur homines ad hoc ex præcepto dato, scilicet, crescite, & multiplicamini. Istud autem præceptum iam cessauit obligare, ut supra dictum est: ideo nunc non obligat, nisi Deus illud repeteret, sicut in diluuium repetiuit, cum prius illud dedisset in creatione orbis. Secundò, quia etiam si non fuisset datum præceptum illud, crescite, & multiplicamini tunc; neque nunc magis obligarentur homines tunc, quam nunc ad vacandum proli: eo quod tunc mundus erat incipiens, & apparebat, quod Deus volebat illum perducere ad maiora per continuationem successionum: nunc autem diu est, quod scriptura dicit esse vltimos dies, & horam nouissimam, & quod in nos fines sæculorum deueniunt: & ideo non expedit nunc ipsi mundo continuatio sicut, & tunc: & consequenter nos minus obligamur ad dandum operam procreationi, quam priores: etiam si sæculum ad tantum defectum hominum deduceretur, quod non manerent plures, quam fuerunt in diluuium saluati, ut dictum fuit supra.

An in matrimonio necesse sit de iure nature esse vnicum,

& vnicam simul: ita quod natura repugnet habere plures uxores simul.

Quæstio XXX.

QVAERETVR circa præcedentia, an in matrimonio necesse sit de iure nature esse vnicum, & vnicam simul: ita quod repugnet naturæ bigamia simultanea. Aliqui dicunt, quod habere multas uxores simul non sit contra ius naturale: consuetudo enim non tollit legem naturæ, neque præiudicat illi: & tamen habere multas uxores quando consuetudo erat, peccatum non erat, ut dicit Augustinus: ideo non est contra legem naturæ. Secundò, quia quicumque facit contra legem naturæ, facit contra aliquod præceptum: eo quod lex naturæ præcepta habet, sicut lex scripta: & tamen habere plures uxores, ut Augustinus ait, non erat contra præceptum: quia nulla lege vetitum erat: ergo habere multas uxores non erat contra ius naturale. Tertiò, quia matrimonium principaliter ordinatur ad prolis procreationem, & tamen pluralitas vxorum non impedit procreationem prolis, sed potius ad eam adiuuat: ergo non est contra legem naturæ, cum possit vnus homo ex pluribus mulieribus filios gignere. Etiam, quia interdum vna sterilis est, ex qua non potest gignere: & habendo multas gignet ex aliqua earum.

L 3 Quarto

Rectores
ciuitatum
habent pro
bono pro-
prio bonū
cōmune.

Quartò, quia ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit: & tamen non docuit natura omnia animalia, quòd vna foemella iungatur vno masculo, cum in multis inueniamus vnum masculum iungi multis foeminis: ergo non est hoc de lege naturæ. Quintò, quia vt dicit Aristoteles decimoquinto de Animalibus: in generatione masculus se habet ad foeminam, vt agens, & vt artifex ad materiam. Non est tamen contra ordinem naturæ, quòd vnum agēs agat in multa patientia, & artifex operetur ex diuersis materijs: neque est contra legem naturæ, quòd vnus vir habeat multas vxores.

Alij dicunt, quòd sit contra legem naturæ, quia contra legem naturæ est, quòd homo se obliget ad impossibile, & quòd id, quod vni in solidum datum est, detur alteri in solidum: & tamen homo contraheens cum vna tradit ei potestatem sui corporis, ita quòd necesse sit reddere debitum, quando illa petierit: ergo contra legem naturæ est, quòd potestatem corporis sui alteri tradat: quia non posset facere ad quod se obligat, scilicet, reddere vtrique debitum si ambæ peterent pro eodem tempore. Secundò, quia de lege naturæ est, quod tibi non vis, alteri nè feceris, & tamen vir nollit, quòd mulier alium virum haberet: ergo non debet ipse alias vxores accipere. Tertio, quia quidquid est contra naturale desiderium, est contra legem naturæ, sed zelus viri ad vxorem, & vxoris ad virum naturalis est, quia in omnibus inuenitur: cum ergo zelus sit amor priuatus nolens habere consortium in amato, videtur, quòd contra legem naturæ sit habere multas vxores.

Dicendum, quòd habere multas vxores aliquo modo est contra ius naturale, & aliquo modo non: licet accipiendo esse contra naturam, vel contra ius naturale, vt communiter accipimus, non est contra ius naturale. Pro quo sciendum, quomodo accipiat naturalis, siue lex naturalis: & dicendum quòd omnibus rebus naturaliter insunt quædam principia, quibus non solum operationes proprias efficere possunt: sed etiam quibus eas fini suo conuenientes facere possunt: quia natura, cum sit optimè instituta, vt dicitur decimo secundo Metaphysicæ in fine, non solum prouidet rebus, vt agant: sed etiam, vt conuenienter agant: & quidquid à natura datur naturale est: & dicetur, quòd principia in quibuslibet rebus ad reddendum operationes suas conuenientes suo fini sunt naturalia, & reddere opera conuenientia suo fini sit eis naturale. Et hoc est generaliter, siue quantum ad actiones, quæ consequuntur rem aliquam ex natura sui generis, siue quantum ad eas, quæ consequuntur ex natura speciei: sicut magneti competit ferri deorsum ex natura sui generis, scilicet, in quantum est lapis, & consequenter grauius, & competit ei attrahere ferrum ex natura suæ speciei, & ad vtramque actionem est principium aliquod naturale. Sicut autem in rebus agentibus ex necessitate naturæ sunt principia actionum ipsæ formæ à quibus operationes propriæ prodeunt conuenientes fini, ita in his, quæ cognitionem participant principia agendi sunt cognitio, & appetitus: & quia naturale est rei habenti cognitionem agere ex his principijs: necesse est dici ista duo esse ei principia naturalia, & consequenter necesse est dari, quòd ista naturaliter agant: vnde non solum poneretur vis cognitiua, & appetitiua esse naturaliter in cognoscente, sed etiam esse in eis aliquos actus naturales: & ita in vi cognoscitiua necesse erit poni naturalem conceptionem: & in vi appetitiua naturalem inclinationem, quia hoc est in appetitu inclinari, quod in vi cognitiua cognoscere, & per istos actus poterit reddi ope-

ratio conueniens fini rei cognoscentis, siue sit operatio, quæ conuenit cognoscenti ex conditione generis, siue ex natura speciei suæ: in hoc tamen est differentia inter hominem, & coetera agentia per cognitionem: nam licet omnium illorum sit aliquis determinatus, & proprius finis, & contingat consequi illum finem: tamen non cognoscunt rationem finis, neque proportionem operis ad finem, id est, habent finem, quem aliquando consequuntur, & illum consequuntur per operationem propriam conuenientem speciei, vel generi ipsorum: & tamen nesciunt esse finem suum eum, quem consequuntur. Etiam nesciunt quis sit modus veniendi in finem, vel deriuandi: quòd est non cognoscere rationem finis, & proportionem operis ad finem, licet ipsum finem cognoscant: homo autem, quia ratione vtitur, habet hoc specialiter, quòd cognoscit finem, sicut cetera cognitiua, & insuper cognoscit rationem finis, & proportionem operis ad finem, & ideo licet tam in eo, quàm in omnibus animantibus sit naturalis conceptio, & inclinatio: tamen conceptio naturalis indita homini, qua dirigitur ad operandum, conuenienter in finem, dicitur lex naturalis, vel ius naturale: in brutis autem illa naturalis conceptio vocatur naturalis existimatio. Ratio differentia est, quia lex nominat regulam ad aliquid agendum: & non competit nisi illis, quæ ad regulam aspicere possunt, & secundum eam componere actiones: hoc autem solum est eorum, quæ actionum suarum libertatem habent, & dominium: bruta autem non habent dominium actionum suarum, sed ex vi insita naturæ mouentur magis ad conuenienter exercendum actiones, quasi impulsæ, quàm regulentur quasi agentia ex proprio arbitrio: ideo conceptio naturalis, quæ impelluntur ad appetendum aliquid, non vocatur in eis lex naturalis, vel ius naturale, sed existimatio naturalis: in hominibus autem solis est ius naturale, vel lex naturalis, quæ nihil aliud est, quàm conceptio quædam naturaliter homini indita, qua dirigitur ad agendum in actionibus proprijs, siue competat ei ex natura generis, vt comedere, & gignere, siue ex conditione speciei, vt rationari, & similia. Ex quo sequitur, quòd cum lex naturalis sit, qua dirigitur homo in operatione propria, quæ est ad finem, quòd omne illud, quod reddit actionem non conuenientem fini, quem natura intendit in aliquo opere est contra legem naturæ. Potest autem actio non esse conueniens fini, vel principali, vel secundario, & vtroque modo contingit hoc fieri dupliciter. Vno modo propter aliquid, quod omnino impedit finem, vt nimia superfluitas, aut notabilis defectus cibi impedit salutem, quæ est finis principalis cibationis, & etiam impedit bonam habitudinem in negocijs exercendis, qui est finis secundarius. Bona habitudo ad negocia est secundum conditionem exercitij: nam in quibusdam exigitur robur, vt in agricolis, & bellatoribus: in alijs communis leuitas, vt in cursoribus: in alijs alia, & alia dispositio: quæ omnes inducuntur ex modo cibandi hominem, & cum circa illum modum accidit notabilis excessus, aut defectus tollitur bona habitudo ad exercenda negocia, quam etiam tanquam finem ex cibo intendebamus. Alio modo redditur actio non conueniens fini per aliquid, quod non tollit finem: sed facit difficilem, aut minus decentem peruenitionem ad illum, siue ad principalem, siue ad secundarium, sicut inordinata cibatio quantum ad tempus sumendi cibum: nam si sit inordinata quantum ad quantitatem tollit sanitatem, & bonam habitudinem. Si autem sit inordinata quantum ad tempus, non tollit sanitatem.

Quid sit
scilicet
sit iter ho
miam, &
cetera ag
tia per co
gnitione

Bruta non
habent do
minium
rum actio
num.

Actio p
fina non e
te conuen
iens du
pliciter

sanitatem omnino, sed non ita peruenitur faciliter, vel non conseruatur per eam ita faciliter sanitas, & bona habitudo gerendarum rerum. Est ergo regula in actionibus humanis, quod si aliquid sit quod impediat finem principalem actionis poenitus illum tollendo, est directe contra legem naturæ, & omnes tales actiones sunt de iure naturali prohibitæ per prima præcepta legis naturæ, quæ sunt respectu operabilium, sicut quædam communes conceptiones in speculatiuis. Alia regula est, quod omnis operatio faciens peruenitionem ad finem, quem intendit natura in operatione difficilem, aut minus decentem, & contra legem naturæ, etiam prohibetur præceptis secundariis legis naturæ, & non primis: quæ secundaria præcepta deriuantur ex primis, sicut conclusiones in speculatiuis accipiunt fidem ex principiis per se notis. Et hoc est quando finis principalis non tollitur omnino, sed aliquo modo impeditur faciendo difficilem peruenitionem ad ipsum. Tertia regula est, quod quandoque tollit operatio omnino, vel impedit finem secundarium faciendo difficilem, vel indecentem peruenitionem ad ipsum, est illa contra legem naturæ, & prohibetur per secundaria præcepta, de quibus dictum est. Et ista sunt documenta generalia quantum ad omnem materiam, in qua dicatur aliquid agi contra legem naturalem. Applicando ad propositum dicendum, quod matrimonium habet pro fine principali procreationem proles, & educationem, qui quidem finis competit homini ex conditione sui generis, cum omnibus animalibus perfectis cõpetat procreare, & filios educare eo tempore, quo educatione parentum indigent: & ideo Aristoteles octauo Ethicorum istam causam associationis maris & foeminæ assignat omnibus animalibus communem: & quantum ad hoc ponitur primum bonum matrimonij, quod est proles. Finis secundarius matrimonij, ut dicitur octauo Ethicorum, est communicatio operum maris & foeminæ, quæ sunt necessaria ad sustentationem vitæ, & quantum ad hoc ponitur secundum bonum matrimonij, quod est fides. Debent enim sibi inuicem fidem, cum omnia opera communicent. Habet autem alium finem, & tertium ipsum matrimonium quantum ad solos fideles, scilicet, significationem habitudinis Christi ad Ecclesiam, & ad naturam assumptam, & quantum ad hoc competit matrimonio tertium bonum, quod dicitur sacramentum. Vnde primus finis respondet matrimonio hominis in quantum est animal, secundus in quantum est homo, tertius in quantum est fidelis. De pluralitate autem vxorum

A ficere multis vxoribus in redditione debiti non solum ad votum, sed etiam in redditione competentis: & ex hoc est magnus dolor. Etiam difficile est pacem esse inter communicantes in eodem officio, & ita similitudo est eis causa litis, sicut figuli ad figulum, ut dicitur octauo Ethicorum in principio: & potissimè quando communicatio multum impedit, sicut in vno viro respectu multarum vxorum: quia quidquid omnes habent, vni subtrahitur: quia ei reddi poterat si sola esset. Tertium autem finem matrimonij totaliter tollit pluralitas vxorum: quia sicut Christus est vnus, ita Ecclesia vna, & natura humana assumpta vna, quam vnitatem non potest representare pluralitas vxorum. Ex hoc apparet, an pluralitas vxorum sit contra naturam, & quantum sit contra legem naturæ, vnde dicendum, quod parum est contra legem naturæ: & accipiendo strictè legem naturæ, sicut communiter accipimus, non est contra illam, siue contra ius naturale.

Ad primum dicendum, quod peccatum non erat plures vxores habere quando mos erat, & ista consuetudo tantum operabatur, quod redderet licitum id, quod aliàs esset illicitum. Cum autem dicitur, quod consuetudo non præiudicat iuri naturali. Dicendum, quod verum est, quantum ad prima præcepta eius, sed benè quantum ad secunda: distinguimus enim prima, & secunda præcepta iuris naturalis eo modo, quo distinguimus in speculatiuis principia prima, siue primas animi conceptiones, & conclusiones ex eis deductas, quæ conclusiones non habent aliquam certitudinem, aut notorietatem, nisi in quantum deducuntur ex primis principiis. Ita in lege naturali, quæ dicit naturalem conceptionem, qua dirigimur in agendis, sunt quædam primò nota, quæ ex seipsis habent notorietatem, quod bona, & æqua sint: & ita ab omnibus æstimatur, vel æstimari potest: & ista vocamus prima præcepta iuris naturalis. Alia sunt, quæ recta iudicantur secundum illam naturalem conceptionem: quorum tamen rectitudo, vel bonitas non apparet per seipsam, sed in quantum deducuntur ex illis primò notis in lege, vel æstimatione naturali: & illas vocamus secundas regulas, vel præcepta. Quantum ad prima præcepta istorum, dicendum quod non tolluntur per consuetudinem, neque potest contra illa præscribi, ut innuitur extra de consuetudinibus capitulo vltimo, & in Decretis distinctione nona: Et ita iuristæ, & nos in communi locutione, quando loquimur de lege, vel de iure naturali accipimus quantum ad prima præcepta, quæ per consuetudinem non tolluntur. Et si contra illa fiat longo tempore, non excusatur peccatum, sed potius augmentatur, ut dicitur extra de consuetudinibus capitulo, cum tanto, scilicet. Cum tanto grauiora sint peccata, quanto diutius infelicem animam detinent alligatam, nemo sanæ mentis intelligit iuri naturali, cuius transgressio animæ periculum inducit quacunque consuetudine, quæ verius dicendū est corruptela, posse aliquatenus derogari. Sed quantum ad secunda præcepta iuris naturalis, dicendum quod consuetudo magnas vires habet, & per eam potest aliquid addi, & aliquid subtrahi, ut dicit Tullius secundo Rhetoricorum: & ita est pluralitas vxorum: quia non est contra prima præcepta, sed contra secunda, cum per pluralitatem istam non tollatur, neque impediatur finis primus matrimonij. Et secundarius etiam non tollitur, sed solum impeditur aliquantulum, ut ostensum est supra: ideo poterat consuetudo præiudicare huic præcepto, & facere licitam esse pluralitatem vxorum.

Difficile ē
ē pacem
inter com-
munican-
tes in eo-
dē officio.

Quæ sint
prima præ-
cepta iuris
naturalis.

Consuetu-
do nō tol-
lit prima
pcepta iu-
ris natura-
lis.

Ad secundum dici potest vno modo, quod pluralitas vxorum erat contra præceptum, quia erat contra vnum de secundarijs præceptis naturæ, vt dictum est, ideo contra legem naturæ erat: sed dicitur, quod non erat contra præceptum aliquod expressum positium legis diuinæ, aut humanæ. Alio modo potest dici, quod pluralitas vxorum, licet esset contra legem naturæ, non vetabatur, quia ea, quæ sunt de lege naturali quātum ad prima præcepta, etiam sine aliqua lege positiua diuina, aut humana confirmante illa seruantur: quæ autem pertinent ad secunda præcepta, non habēt vim coactiuam, neque aliquis iudex cogēt hominem ad seruandum illa, nisi lege humana, aut diuina confirmata fuerint. Sic enim dicit Tullius secundo Rhetoricorū: Res à natura profectas, & à consuetudine approbatas, legum virtus, & religio sanxit, idest, firmat: sed à natura non dicuntur esse aliqua profecta, nisi quæ aliquo modo sunt de iure naturali: ergo apparet, quod aliqua sunt de iure naturali, quæ indigent consuetudine, & lege approbari ad hoc, quod vires habeāt obligandi, quod est sancita esse, idest, firma: & ita est dicendum, quod ea, quæ sunt de iure naturali secundo modo, non obligant hominem, neque peccat mortaliter contra faciens, nisi talia lege diuina, aut humana, aut consuetudine firmata fuerint. Et istud faciebat, quod non peccaret, qui multas vxores habebant à principio, quia licet non esset contra præceptum iuris naturalis, erat contra præceptum de secundis, & illud non erat firmatum lege aliqua diuina, aut humana. Et ita dicit Augustinus, quod non peccabant, & quod non faciebant contra præceptum aliquod, scilicet, quod necesse erat aliquod præceptum esse ad hoc, quod illi obligarētur cauere multitudinem vxorum, & illud non erat: ideo non erat tunc peccatum. Nunc autem præceptum ad hoc est.

Ad tertium dicendum, quod non est pluralitas vxorum contra legem naturæ in matrimonio, tanquam tollens, vel impediens primum finem matrimonij, sed tanquam faciens difficilem peruentionem ad finē secundarium, & tali modo non dicitur absolurē esse contra legem naturæ, quia non est contra prima præcepta iuris naturalis.

Ad quartum dicendum, quod vnitas vxoris in matrimonio est de iure naturæ, sed non de illo, quod natura docuit omnia animalia. Pro quo sciendum, quod ius naturale tripliciter accipitur. Vno modo pro eo, quod est à principio naturali: secundo pro eo, quod est à principio extrinseco diuino: tertio pro eo, quod non solum est à principio naturali, sed etiam à natura. Primo modo est ius naturale illud, quod est ex principio, quod à natura est inditum. Istud principium est ratio in homine, quia non acquisita fuit homini, sed innata: quidquid ergo directē descendit de dictamine rationis sine aliqua lege positiua, vocatur ius naturale hoc primo modo, siue illud sit de rationibus pertinentibus ad homines solum inquantum sunt homines, vel etiam inquantum sunt animalia. Secundo modo dicitur ius naturale, quod est diuinum positium: & dicitur ad similitudinem modi præcedentis, scilicet, quia est quasi ex principio naturali. Nam etiā in rebus naturalibus, dicuntur aliqui motus naturales, non quod sint à principio intrinseco, sed quia sunt à principio extrinseco superiori mouente, sicut motus, qui sunt in elementis ex impressione corporum supra coelestium. Dicuntur naturales, vt dicit commentator tertio de cælo, & mundo: ideo ea, quæ sunt de iure diuino, dicuntur esse de iure naturali, cum sint ex infusione, & impressione superioris principij, scilicet, Dei. Et sic accipitur ab Isidoro, qui ait, quod ius naturale est, quod in lege, & Euangelio continetur.

Et quæ sunt de iure diuino dicuntur esse de iure naturali.

F Sed iste modus accipiendi rarus est: concordat tamen in hoc cum iure naturali propriè, & strictè dicto, quia est istud imprescriptibile, sicut illud, neque adiuuat consuetudo quantumcumque longæua contra ius diuinum. Etiam non potest mutari per hominem, sicut neque ius naturale. Tertio modo accipitur ius naturale strictè pro eo, quod non solum est à principio naturali, sed etiam ab ipsa natura. Dicitur autem hoc, quia principium naturale in homine respectu actuum suorum est ratio, & ideo quidquid est de dictamine rationis, est de iure naturali: prout est ius naturale à principio naturali: & ita accipitur supra in primo modo. Dicitur autem ius naturale ab ipsa natura, prout natura distinguitur contra rationem, & naturalia contra ea, quæ sunt secundum rationem: & ita ius naturale est à natura, & de rebus naturalibus: ideo accipiendo strictissimè ius naturale, dicitur esse solum, quod est de rebus pertinentibus ad hominem, non inquantum est homo, quia secundum hoc est rationalis, & ratio distinguitur contra naturam, sed inquantum est animal. Vnde ea, quæ pertinent ad hominem, secundum quod est homo: etiam si sint de dictamine rationis, non dicuntur strictè de iure naturali, sed solum illa, quæ ratio naturalis dictat. De his, quæ pertinent ad hominem, & cætera animalia dicuntur esse de iure naturali. Et isto modo diffinierunt iuristæ, dicentes: ius naturale esse, quod natura omnia animalia docuit. Pluralitas vxorum in matrimonio non est contra ius naturale: tertio modo accipiendo, sed est contra ius naturale secundo modo, cum lege diuina videatur vetari, vt dicitur sequenti questione. Etiam est contra ius naturale primo modo sumptum, licet non tollat finem principalem matrimonij, sed faciat indecentem, & difficilem peruentionem ad illud, vt dictum est. Etiam aliquo modo natura docuit animalia vnitatem vxoris in matrimonio, finem modum conuenientem suæ speciei. Nam in animalibus non requiritur tanta cura parentum in educando, sed in quibusdam nulla requiritur educatio: in alijs autē pauca: & tamen in illis, in quibus requiritur cura amborum in educando, eo tempore, quo ambo conueniunt ad educandum, non accedit masculus ad aliam foemellam, neque illa ad alium masculum, & quantum ad hoc seruatur in eis vnitas vxoris in matrimonio: quia matrimonium largè loquendo, non durat interdum inter eos, nisi quamdiu educant prolem: ideo in illis omnibus secundum conuenientiam suæ speciei seruatur vnitas vxoris, & quanto maior sollicitudo, & cohabitatio inuenitur: tanto apparet magis vnitas vxoris in animalibus, vt in turturibus, quæ vnitatem seruant, & in similibus.

Ad argumenta in contrarium etiam est respondendum, quia illa simpliciter probant esse contra ius naturale pluralitatem vxorum, & quia non est verum, limitanda sunt.

Ad primum dicendum, quod non se obligat ad impossibile vir, qui accipit multas foeminas in vxores, quia obligat se reddere debitum eis, sed hoc non est impossibile, quia matrimonium ordinatur ad prolem procreandam quantum ad finem suum principalem, & ideo obligatio ad reddendū debitū, non se extendit plus, quā inquantum ipsum debitū redditū proficit ad procreationem, & amplius non est aliquid debitū, & quia postquam mulier est impregnata, coitus non prodest ad procreationem, imò nocet: non obligatur vir amplius ad copulam: & hoc modo cū possit idem vir sufficere ad impregnandum multas, & petio debiti quantum ad hæc non se impedit in illis: non repugnat matrimonio quantum ad finem præcipuum habere vxores plures: est autem finis secundarius ad rem medium.

medium morbi, ut tollatur occasio fornicandi, & quantum ad hoc necesse est reddi debitum quando-
cunque petum fuerit: tunc autem impedit se vxorū
pluritas, quia concurrerent in petendo debitum, ideo
vxorum pluritas repugnat matrimonio quantum ad
hunc finem: sed non est propter hoc contra ius natu-
rale, cum non sit contra principalem finem.

*Quo intel-
ligitur, qd
tibi non vis
alteri ne
feceris.*
Ad secundum dicendum, quod istud præceptum,
quod tibi non vis, &c. affirmatiue, & negatiue sum-
ptum, ut Christus ponit illud supra 7. cap. Non debet
sic intelligi materialiter: sed debet intelligi de eo,
quod iuste volumus, vel iuste nolumus seruata pro-
portione, & iuribus personarum. Nam si ego vel-
lem, quod ceteri darent mihi omnia, quæ possident,
non obligor dare eis omnia, quæ possideo: eo quod
ego non volo iuste, quod alij dent mihi, quæ possi-
dent. Ita si desidero vindictam de hoste, vel vxorem
proximi, non oportet, quod velim, quod hostis sumat
de me vindictam, & quod vxor mea detur alijs, quia
neutrum illorum iuste volui. Etiam requiritur insu-
per, quod seruetur habitudo, in iuribus personarum:
nam prælatus iuste vult, quod obediant sibi subditi, &
tamen non oportet, quod ipse velit obedire subditis,
neque quod subditi velint, quod eis obediat prælatus:
ita nunc licet vir iuste velit, quod mulier sua non acci-
piatur a viro altero: non oportet, quod velit non acci-
pere ipse aliam vxorem, eo quod alia est habitudo viri
ad vxorem, quam à contrario: nam non est inconue-
niens eundem virum habere multas vxores, & tamen
est inconueniens eandem esse vxorem multorum vi-
rorum, ut dicetur infra quæst. 36.

Ad tertium dicendum, quod zelus est tam in viro,
quam in muliere, secundum quem quilibet refugit
confortium in amato, & tamen zelus viri est naturalis,
zelus autem mulieris est parum naturalis: est enim
zelus iste pertinet ad appetitum, quia est inclinatio,
& inclinatio naturalis sequitur conceptionem natu-
ralem, & tamen etiam contra conceptionem natu-
ralem sensiuam non est, ita quod vir habeat plures vxores,
sicut quod vxor habeat plures viros: neque existimatur
naturaliter esse æquale malum: ideo affectus in fœmi-
na non refugit naturaliter tantum, quod habeat con-
sortem in viro: sicut refugit vir habere confortem in
muliere. Et hoc non solum est in hominibus, sed
etiam in cæteris animalibus: quia masculi dure pu-
gnant pro fœmella, quando sunt competitores: fœ-
mellæ autem non ita grauantur quando sunt pellices:
ideo non sunt contra ius naturale, id est contra prima
præcepta eius, sed contra secunda, quæ vigorem non
habent obligandi determinatè, & cogendi nisi quan-
do per legem positiuam, aut per consuetudinem con-
firmantur, & determinantur: eo quod non habent ista
tantam certitudinem, quod apud omnes iudicetur ratio
debiti, & obligationis in eis: & tamen non est rationa-
bile dicere aliquid obligare de iure naturæ, cuius æstima-
tio non sit communis, aut esse possit verisimiliter
apud omnes, aut plures rectè sentientes. De quo ma-
gis dicetur infra quæst. 33.

*An vnitas vxoris sit de iure diuino, ita quod sit contra
ius diuinum pluralitas vxorum.*

Quæst. XXXI.

QVAERETVR, an vnitas vxoris sit de iure di-
uino, ita quod sit contra ius diuinum pluralitas vxorū.
Dicendum, quod contra ius diuinum sit vxorum
pluritas. Distinguitur autem ius diuinum contra na-
turale, quia ius diuinum est positiuum, naturale autē
est innatum: & tñ quia ius diuinum nihil aliud est nisi

A regula data nobis a Deo circa actiones dirigendas: dat
autem nobis regula ab eo illo modo, quo nobis volū-
tatem suam aperit. Sed constat nobis de voluntate
Dei dupliciter: vno modo per opera, alio modo per
dicta, ideo vtroque modo ponitur nobis ius diuinum.
Et patet hoc in litera: quia Christus sumit argumentū
ad probandam coniunctionem viri & fœminæ esse
indissolubilem tam ex factis, quam ex dictis. Vnde
primum argumentum suum est, quia Deus creauit
marem & fœminam, & vnum formauit de altero, &
ita dicit marem & fœminam a Deo coniunctos, & ex
his ipse concludit postea ius, scilicet non esse separandos cō-
iuges. Ita ergo circa alia, cū ex factis constiterit volun-
tas Dei, etiam sine dictis per illa causabitur ius diuinū,
cū necessariò stabimus circa hoc. Ergo apparet de
iure diuino vnitatem vxoris & viri: quia Deus nō crea-
uit simul multas fœminas, & multos viros, vel multas
fœminas, & vnum virum, ut innueret, quod societas duo-
rum deberet solum esse. Secundò apparet ex verbis
Dei, quæ etiam sunt Adæ, scilicet propter hanc dimittet ho-
mo patrem, & matrem, & adhærebit vxori suæ, & ita
singulariter dixit vxori, & non vxoribus. Ita dicit Hie-
ronymus, quod per hoc innuatur, quod debet esse vnitas vxor-
is. Et idem Chrysostomus ait, scilicet non solum ex modo creatio-
nis: sed etiam ex modo legislationis monstrauit, quod
oportet vnum vni coniungi. Et ita etiam confirma-
tur præcedens ratio, scilicet quod ex modo creationis maris &
fœminæ ostenderit Deus vnitatem viri & vxoris: &
talis modus arguendi accipitur ab Apostolo ad Gal. 3.
nam dicitur Gen. 12. ad Abraham: In semine tuo be-
nedicentur omnes gentes. & Apostolus ait, quod non di-
xit, in seminibus quasi in multis, sed in semine tuo,
quasi in vno, quod est Christus. Tertiò patet, quia di-
citur Gen. ibidem 2. & hic in litera: Et erunt duo in
carne vna, id est duo erunt vna caro: & non dixit erunt
tres, vel quatuor, aut saltem multi erunt in carne vna:
sed determinatè dixit, quod duo erunt in carne vna, id est
vna caro, & tamen illa verba dicta fuerunt in institutione
primi matrimonij: ergo innuit, quod in matrimonio soli
duo esse deberent. Istas rationes allegat Alexander.
Tertius extra de diuor. cap. gaudemus. ad ostendendū,
quod contra ius diuinum sit pluralitas vxorum dicens: Ab-
sonum videtur, & inimicum fidei Christianæ, scilicet pluri-
tas vxorum, cum ab initio vna costa in vnam mulierē
sit conuersa, & scriptura diuina testetur, quod propter
hoc dimittet homo patrem, & matrem, & adhærebit
vxori suæ, & erunt duo in carne vna. Non dicit tres,
vel plures, sed duo: non dicit adhærebit vxoribus, sed
vxori. Quartò patet, quia expressè Christus innuit, quod
non liceat plures habere: nam dixit infra in litera, & su-
pra 5. cap. quicumque dimiserit vxorem suam, & aliam
superduxerit, mæchatur: ergo accipiendo secundam
abiecta prima adulterium est, & consequenter nō est
matrimonium: a fortiori ergo erit adulterium retenta
prima accipere secundam. Eandem rationem ponit
Alexander in allegato cap. gaudemus, scilicet Sane veridica
sententia hæc probatur testimonio veritatis dicentis in
Euangelio: quicumque dimiserit vxorem suam, & aliā
duxerit mæchatur. Si ergo dimissa vxore alia de iure
duci non potest, multo fortius, & ipsa retenta: per
quod euidenter apparet pluralitatem in vtroque sexu
in matrimonio reprobendam. Quintò apparet expres-
sè primæ Cor. 7. His qui matrimonio iuncti sunt præ-
cipio non ego sed dominus, vxorem a viro non disce-
dere, quod si discesserit manere præcipio innuptam, aut
viro suo reconciliari: & tamen si liceret esse multitu-
dinem vxorum in matrimonio, liceret viro dimissa
vxore, & non reconciliata accipere alteram, & tamen
debet manere innuptus, ergo non licet accipere plu-
res simul in matrimonium. Sed dicit aliquis, quod Apo-
stolus

folus dixit ibi de muliere, & non de viro, & est magna differentia: quia non est contra ius naturale, q̄ vir habeat multas vxores, & tamen est contra ius naturale, q̄ mulier habeat multos viros. Dicendum, q̄ non obstat, q̄ licet Apostolus posuit exemplum in muliere, intelligitur etiam de viro, cum vir & vxor ad paria iudicentur. extra de diuortijs capit. gaudemus. imò ista causa inducitur ibi, q̄ vitanda est pluralitas in matrimonio in utroque sexu: cum vir & vxor ad paria iudicentur. Ideo dicendum, q̄ contra ius diuinum est pluralitas vxorum, & maximè contra nouum testamentum. Sic dicitur in allegato capitulo, gaudemus, scilicet: Absolum videtur, & inimicum fidei Christianæ.

An licuit in veteri testamento habere plures vxores simul.
uest. XXXII.

QUÆRETUR, an licuit in veteri testamento habere plures vxores. Aliqui dicunt, q̄ non: quia est contra ius diuinum, vt ostensum est precedenti quaestione, & tamen lex vetus est ius diuinum, & vnū ius diuinum non repugnat alteri: cum Deus non sit spiritus contradictionis: ergo non licebat plures habere in veteri testamento. Secundò, quia dicit Alexander Tertius extra de diuor. ca. gaudemus, q̄ nunquam vlli licuit habere plures vxores, sine Dei reuelatione, scilicet, nisi cui fuerit diuina reuelatione concessum: reuelatio autem est aliquid speciale, quod etiam faceret nunc alicui licitè habere plures vxores, quia quæ spiritu Dei aguntur, non sunt sub lege: & tamen nunc absolutè dicimus, q̄ non licet habere plures vxores: ergo etiam dicitur, idem in lege veteri: cum nulli tunc liceret, nisi ex reuelatione ei esset concessum. Tertio, quia aliqui arguuntur in lege veteri, q̄ habuerunt vxores plures, sicut Salomon. 3. Reg. 11. Ergo illicita erat tunc vxorum pluralitas.

Dicendum, q̄ in lege veteri licitum fuit plures vxores habere. Primò apparet hoc, quia Deus videbatur illud concedere quasi ex lege: Deuter. 21. Si habuerit homo vxores duas vnam dilectam, & aliam odiosam, non poterit filium dilectæ facere primogenitum: & ita loquitur indistinctè de quolibet, quasi cuiuslibet liceret habere plures vxores. Secundò, quia leguntur plurimi viri sancti tempore legis habuisse vxores multas, s. sex ad minus 2. Regum 3. & 5. & 1. Paralip. 3. & de patre Samuelis, s. Elcana legitur, quòd haberet vxores duas Annam, & Phenennam. 1. Regum 1. Et tamen ille laudatur ibi, sicut vir sanctus, & dedit illi Deus miraculosè Samuelem in filium ex Anna sterili, eodem capit. ergo licitum erat habere multas. Tertio patet, quia Deut. 17. dicitur: Non habebit rex vxores plurimas, quæ alliciant animum eius: ex quo apparet, quòd licebat habere simul plures, quàm vnā. Primò, quia si non liceret habere nisi vnam, non diceretur, q̄ non haberet vxores plurimas: sicut neque nunc de aliquo homine dicitur, q̄ non habeat vxores multas: quia nulli licet pluralitas. Secundò, quia dicitur, non habebit rex, & tamen si esset simpliciter vetitum vxores multas, non solùm diceretur hoc de regibus, sed de omnibus hominibus. Tertio, quia dixit plurimas, & ex hoc magis apparet, q̄ pluralitas vxorum licita erat: sed habere plurimas non licebat, quia plurimæ dicunt multitudinem effrenatam: sicut Salomon habuit plures, quàm mille. Quartò, quia dixit, quæ alliciant animum eius, & ita videtur concessisse tot vxores, quor ad propagationem viles erant, vetuisse autē superfluas, quæ

Rex non debet hñe auri, & ar- non ad propagationem, sed ad irritationem veneris faciunt, quæ vocatur allicere animum. Et patet, quia ex eodem motuo prohibentur ibi alia duo regi, s. non

habebit rex argenti immensa pondera, & tamen certum est, q̄ non vetabatur regi habere argentum, & aurum, quia necessarium erat ei: sed habere pondera immensa, id est multitudinem innumerabilem. Et quare hoc propter duo. Primò ne propter auaritiam imponat graua tributa populo: cum enim sciuerit rex non licere sibi habere multum de argento, & auro: non grauat populum exigendo immoderatè, vt dicitur: quod faceret si liceret ei. Secundò, vt non premat populum per superbiam. Nam si rex fuerit valde diues poterit opprimere subditos suos inducendo exercitum extra regnum suum, & ita subiciet suos ad quæcunque onera voluerit. Si autem non fuerit valde diues non poterit fouere bella contra suos regnicolas, sed necesse erit concordare eis. Tertium etiam vetabatur ibi, s. multiplicatio equorum, s. cum rex fuerit constitutus, non multiplicabit sibi equos: certum est tamen, q̄ licebat regi habere equos, sed prohibetur ibi effrenata multitudo, & hoc ne sit ei locus exercendi tyrannidem præ cōfidentia equorum: sicut ibi dicitur, non multiplicabit sibi equos, neq; reducet populum in Aegyptum equitatus numero subleuatus: & ita apparet, q̄ in his tribus, scilicet argento, equis, & vxoribus non prohibetur regi habere aliquantam multitudinem, sed effrenatam, vt non sit ei materia superbiendi, & peccandi. Quartò, quantum ad principale patet, quia si vxorum pluralitas esset verita, & consequenter illicita, non computaret Deus vxores multas quas dedit alicui, quia non esset hoc dare ei bonum, sed dare malum, & tamen dicit se dedisse bona, & etiam promittit plures tanquam per hoc hominem exalter: sic patet 2. Regum 12. cum Deus improperat Dauid beneficia collata sibi, quia peccauerat contra ipsum tollendo vxorem Uriæ, & occidendo ipsum, s. Hæc dicit dominus: ego vni te regem super Israel, & erui te de manu Saul, & dedi tibi domum Saul, & vxores domini tui in sino tuo, & si parua sunt ista adiciam tibi maiora. Ergo apparet, q̄ non erat tunc malum habere plures vxores: quia Deus illas dabat tanquam aliquod bonum. Quintò patet, quia propheta multi fuerunt tempore regum Israel, & Iuda, qui acriter obiurgabāt omnia peccata Iudæorum, vt patet tam ex libris Regum, & Paralip. & Iudicum, quàm ex libris ipsorum prophetarum, & tamen nunquam reperitur, q̄ arguerint quemquam de pluritate vxorū: cum tamen multi essent tunc, qui habebant multas vxores: ergo reputabatur esse licitum habere multas vxores apud Hebræos.

Ad primum dicendum, q̄ lex vetus ius diuinum est: quia a Deo data est, & ab eodem Deo, qui dedit nouū testamentum. ad Hebræ. 1. cap. 1. Multipharicè loquens olim Deus patribus in prophetis: nouissimè locutus est nobis diebus istis in filio, id est per filium suum. Licet Manichæi dicant nouum testamentum a bono Deo datum: vetus autem testamentum a malo Deo, quod est infania cogitare. Et dicendum, q̄ vnum ius diuinum non repugnat alteri quandiu manet, quia contradictio pro eodem tempore esse debet: sed statim benè, q̄ aliquid Deus mandauerit, quod postea reuocet statuendo contrarium: nō quidem faciendo hoc, sicut legislatores, qui condunt aliquas leges tanquam bonas, & æquas, & exercitatio secundum eas ostendit ipsas postea inutiles, & iniquas, & tunc ablati illis condunt alias: sed ipse nouerat illas leges non esse simpliciter bonas: quia tamen populus imperfectus non poterat alias tolerare, dabat illas intelligens, q̄ duraret ad tempus: sic patet Hier. 31. vbi promissit dare Deus aliud testamentum nouum, quod melius esset, & ipsemet vocauit legem veterem legem non bonam, s. imperfectam. Ezech. 20. Dedi eis præcepta non bona &

& iudicia in quibus non viuunt: & ob hoc aliquo tempore cessatura erant hæc, & non solum cessatura, sed etiam expressa præcepta fuerunt posita in nouo testamento contra quædam, quæ erant in veteri, scilicet de usuris, & de libello repudij, & de vindicta sumenda, & similibus. Ita fuit circa multitudinem vxorum: nam tunc fuit licita, quia Deus non vetuit eam, & habebat aliquod bonum respectum: nunc autem expressè vetuit illam Christus, quod magis aperit in libello repudij, quem a Moyse dicit datum, & tamen ipse illum nunc tollit. Et sic est de pluralitate vxorum, quam tunc Deus non vetuit, sed quasi licitam permisit, vel per suam permissionem fecit eam licitam, vt alij volunt.

Ad secundum dicendum, quod licuit Iudæis per legem, siue generaliter multas habere vxores: quomodo autem sit verum de cōcessione per reuelationem dicetur sequenti quæstione, & infra trigesima quarta quæstione.

Ad tertium dicendum, quod arguuntur aliqui de mul-
titudine vxorum non quidem, quia multas habuerunt, sed quia effrenatissimam multitudinem habuerunt, vt Salomon. Habuit enim vxores quasi reginas septingentas, & trecentas concubinas. 3. Regum 11. Manifestum est autem, quod talis multitudo non prodest ad prolem: sed potius impedit prolem illicitando ad plures, & valde effeminando hominem. Vnde Salomon, qui tot vxores habuit, non legitur habuisse nisi vnum filium, scilicet Roboam, & illum habuit antequam multiplicaret sibi mulieres. Et pater non esse vetitam simplicitatem multitudinem vxorum, quia dicitur Deuter. 17. Non habebit rex vxores plurimas, & sic permisit plures habere, id est duas, vel tres: sed non plurimas, id est tot quot Salomon: vnde Dauid habuit multas, scilicet vxores, & concubinas habuit plures, quam viginti: nam decem concubinas eius cognouit Absalom. 2. Reg. 16. & vxores, & concubinas multas habere eum patet 2. Regum. 3. & 5. & 1. Paralip. 3. & tamen non increpatur de hac multitudine: eo quod non erat effrenata: sed tanta quanta prodesse poterat ad propagationem proli. Etiam quia Salomon non arguitur simplicitate propter habere multas mulieres: sed quia ille auerterunt cor eius a Deo, vt coleret idola. 3. Regum 11. c. f. Et auerterunt mulieres cor eius: cumque iam esset senex, deprauatum est per mulieres cor eius, vt sequeretur Deos alienos. Et sic adhuc ipsa effrenata multitudo mulierum non arguitur in eo, sed quod per eas auersus fuerit a Deo: & ita Deut. 17. quando vetatur multitudo effrenata vxorum regibus, dicitur: non habebit rex vxores plurimas, quæ alliciant animum eius. & ita non erat illicita vxorum pluralitas in veteri testamento, dum tamen non esset tanta, quæ verisimiliter non proderet ad prolem, sed obesset.

An ante legem Moyse datam licuit in matrimonio vxorum pluralitas. Quæst. XXXIII.

QUÆRETUR, an ante legem Moyse datam licuit in matrimonio vxorum pluralitas. Aliqui dicunt, quod non: quia vxorum pluralitas est contra legem naturæ, & tamen tunc erat status legis naturæ: ergo non licuit ista pluralitas. Secundò, quia Deus ostenderat debere esse unitatem per modum creationis: ideo obligabat ad non accipiendum pluralitatem. Tertio, quia ipse hoc expresserat in creatione, & dispensatione, cum dicitur: adhærebit vxori suæ, & erunt duo in carne vna, vt ostentum est supra quæst. 31. in quibus inuortijs capit. gaudemus, quod nulli vnquam licuit plures habere vxores: nisi cui ex diuina reuelatione concessum est: ergo non erat tunc licitum, quia alias non ef-

set necessaria aliqua reuelatio, si quasi ex lege hoc esset licitum. Dicendum, quod erat tunc licita vxorum pluralitas, etiam erat consuetudo accipiendi plures. Primum patet, quia non erat aliqua causa tollens pluralitatem, ergo erat licita. Nam tempore veteris testamenti erat licita ista pluralitas, vt ostensum est præcedenti quæst. ergo a fortiori esset licita prius. Et hoc patet primo, quia si aliquid esset illicitum ante legem Moyse: illud esset illicitum quasi contra legem naturæ esset, sed quod contra legem naturæ est, omni tempore est malum: tempore tamen legis Moyse erat licitum: ergo non erat contra legem naturæ, & consequenter non erat illicitum ante legem datam. Secundò patet, quia lex Moyse obligauit homines ad aliquid, ad quod prius non erant obligati, & non absoluit ab aliquo eorum, ad quæ erant obligati: ergo ad plura essent obligati, qui tunc erant, qui prius, & tamen qui tunc erant, non erant obligati ad unitatem vxoris: ergo a fortiori ante legem datam licita erat vxorum pluralitas. Secundum patet, scilicet, quod erat illa consuetudo: nam in prima ætate, ante diluuium legimus, quod Lamech haberet duas vxores. Gen. 4. & sicut ille habebat, ita de alijs multis maxime de stirpe Cain credendum est, quod plures vxores habuerint: quia non auderet ille solus hac nouitate uti, si ceteris malum istud, & detestabile videretur. Etiam post diluuium fuit vxorum pluralitas non solum in Gentilibus, sed etiam in viris sanctis, de quibus deriuatus est populus Dei. Patet de viris sanctis, quia Abraham habuit simul duas vxores Saram, & Agar. Gen. 16. & Iacob habuit quatuor, scilicet Rachel, Zelpham, Liam, & Balam: Gen. 29. & 30. De Gentilibus patet eodem modo, quia Labam dedit duas filias Iacob in vxores in duabus hebdomadis. Gen. 29. scilicet: Imple hebdomadam huius copulæ, & hanc quoque tibi dabo: & tamen si non esset consuetudo apud Gentiles, quod idem vir acciperet duas, aut plures vxores, non traderet Labam duas filias suas in vxores Iacob. Imò apparet, quod erat consuetudo accipiendi plures vxores apud Gentiles: nam idem Labam petiuit a Iacob, quod viuentibus filiabus suis, non superinduceret alias vxores eis quas simul haberet, & iurauit illud Iacob Gen. 31. & tamen si non esset consuetudo circa hoc, non exigeret Labam iuramentum a Iacob.

Dicendum ergo, quod licitum fuit omnibus ante legem Christi accipere multas vxores, quia non erat contra ius naturale propriè dictum: neque contra aliquam rationem, vt ostensum est supra quæstio. 30. imò erat causa satis rationalis ad accipiendum plures, quia naturale desiderium in homine est ad conseruandum speciem per propagationem: contingit autem saepe, quod non possit ex vnica gignere, vt si sit sterilis: ideo iustum erit accipi plures. Etiam quia non videtur sequi aliqua inhonestas datis multis vxoribus eidem viro, sicut sequitur dando multos viros eidem foemina: solum autem videbatur esse vnum paruum grauamen, scilicet vxori primo ductæ: quia non posset ita integre ei reddi debitum, sicut si sola esset, vel quia fortè superueniente noua vxore vir diligeret eam pluriusquam præcedentem, & illa ex hoc affligeretur: sicut fuit in Iacob, qui accepit prius Liam, & post hebdomadam accepit Rachel, & amorē illius amoris prioris præposuit. Gen. 29. capit. Et ob hoc illi, qui erant viri religiosi postquam accepissent vnā, non accipiebant aliam sine consensu primæ, sicut fecit Abraham: nam longo tempore Saram habuit, & cum sterilis esset, & putarentur propter eam peritura promissiones factæ Abraham a Deo: ipsa orauit, vt acciperet Agar, & accepit. Gen. 16. & alias non facturus erat hoc Abraham. Sic etiam fecit Iacob: nam accepit Liam, & Rachel, quasi ex quadam necessitate: ipse enim intendebat accipere Rachel, & Iolam,

Consuetudinem erat ante legem Moyse datam plures accipere vxores.

solam, & illam solam desponsauit, sed per noctem imposita fuit Lia: Gen. 29. & tunc fuit quasi necessarium saltem ex honestate sumere vtramq; . Liam quidem, quia eam cognouerat, & ne maneret delusa. Rachel autem, quia ipsam prius desponsauerat. deinde accepit duas vxores alias, s. Zelpham ad preces Lia, & Balam ad preces Rachelis: Gen. 30. & tamen adhuc istud non videbatur verè esse grauamen: licet vxor prima affligeretur, cum vir acciperet secundam, & sequentes: quia in hoc vir utebatur iure suo, & ideo nemini faciebat iniuriam: & tamen ad tollendum istud ius ille, qui dabat filiam suam alteri, firmabat cum eo pactum, q non superduceret aliam ipsa viuente; & per hoc pactum renunciabat vir iuri suo, & iam non poterat aliam cum ea accipere. Sic Labam fecit pactum cum Iacob ne vltra filias suas alias vxores superduceret Gen. 31.

Ad primum dicendum, q non erat contra legem naturæ pluralitas vxorum accipiendo strictè ius naturæ, vt dictum est supra quæst. 30. & etiam accipiendo largius non est contra ius naturæ, idest contra prima præcepta iuris naturæ, sed solum contra secunda, & illa non habent vim cogendi, & obligandi determinatè: nisi quando, vel lege diuina, vel humana, vel consuetudine sancita sunt: & quia tunc non erat lex aperte hoc prohibens, & consuetudo potius adiuuabat, quæ recipiebat pluralitatem vxorum: non erat peccatum pluralitas vxorum, & ita dicit August. q peccatum non erat quando mos erat, idest consuetudo.

Ad secundum dicendum, quod illud argumentum non procedit nisi contra eos, qui nouerant scripturas, & tamen scriptura de hoc non erat ante Moysem; qui Genesim propheticè scripsit: ideo non obligabantur ex hoc. Maxime, quia postquam scriptura fuit, non obligati fuerunt homines ad vnitatem vxoris: cum ostentum sit præcedenti quæstione, q tempore legis Moyfi erat licita vxorum pluralitas.

Ad tertium eodem modo dicendum, quod cum de illis non constaret, nisi scientibus scripturam non obligabantur ad vitandum pluralitatem vxorum omnes. Sed quomodo scientibus scripturam non obligarentur ad vitandum illam pluralitatem: dicitur infra quæst. 40.

Ad quartum aliqui dicunt simpliciter esse verum, q nunquam licuerit pluralitas vxorum sine dispensatione Dei, scilicet, quia lex de vnitatem vxoris non est aliquid humanitus positum, sed diuinitus datum, & non in literis, sed in corde impressum, sicut & alia, quæ ad legem naturalem pertinent, & ideo dispensatio in hac lege esse non potest nisi per Deum, & ita fuisse factam patribus dicunt, & ad eorum exemplum alij fecerunt in tempore, quo cultus Dei per propagationem deriuandus, & extendendus erat.

An licuerit, & potuerit alicui dispensari, quod habuerit plures vxores simul.

Quæst. XXXIII.

SED contra hoc obijciunt aliqui, q nunquam licuerit hoc, siue per dispensationem, siue aliàs, quia ius naturale semper, & vbique habet eandem potentiam. s. Ethicorum, & tamen pluralitas vxorum est contra ius naturale, ergo nunquam licet. Secundò, quia Deus non dispensat in eis, quæ sunt iuris naturalis: dicit enim August. Deus cum sit naturæ conditor, non facit aliquid contra rationes, quas naturæ inseruit: cum ergo naturæ nostræ Deus inseruerit, q sit vnus vnus: videtur, quod non dispenset vnquam in hoc. Tertio, quia si aliquid est licitum ex dispensatione non

F licet nisi illis, cum quibus dispensatur, & tamen nunquam facta fuit aliqua dispensatio communis in lege veteri, sed tunc licebat communiter omnibus plures vxores accipere, vt ostensum est præcedenti quæstione: ergo non licebat ex dispensatione.

Quartò, quia vbi est causa eadem dispensationis est dispensatio eadem: sed causa dispensationis non ponitur alia nisi multiplicatio prolis ad cultum Dei, quæ etiam nunc est necessaria, & ita duraret hodie, sed non durat, ergo neque fuit ista causa dispensationis in veteri testamento. Quintò, quia dispensatio in lege propter aliquod bonum fit, & nunquam debet in ea ad hoc, q rectè dispenseretur, præponi minus bonum maiori bono, sed fides, & sacramentum, quæ non videntur posse seruari in matrimonio, vbi sunt plures vxores, sunt meliora, quam prolis multiplicatio: ergo non deberet omitti ista propter prolem multiplicandam, & consequenter non deberent dispensari. Qui tenent ex dispensatione licere, respondent ad argumenta hæc, & quia primum non solum militat contra prædicta, sed etiam probat nunquam licuisse pluralitatem vxorum esse: cuius contrarium dictum est supra.

Dicendum est, q iura naturalia non mutantur regulariter, & tamen accidit aliquid mutari ex aliquo speciali motiuo, sicut & ipsa naturalia, quæ sunt in essendo habent se vniformiter, & tamen contingit illa mutari: vt dicitur. s. Ethicorum, q naturale est homini habere dextram, & sinistram, & tamen contingit ambidextros fieri. Sed dicendum, q hoc verum est

H circa iura naturalia primo, & secundo modo dictis supra quæst. 30. non autem tertio modo ibi dicto. Etiam non accidit mutari iura naturalia quantum ad prima præcepta: contingit tamen mutari circa secunda, quia illa eliciuntur ex primis, & in illis multum potest opinio: quia quanto magis accedunt ad particularia, de quibus incertum est iudicium, magis contingit illa variari. Prima autem præcepta legis naturæ, quia sunt multum vniuersalia propter multum distare a particularibus, in quibus est variatio, non mutantur aliquando. Et ita est de entibus secundum naturam, quia ea, quæ sunt penitus naturalia, manent totaliter immota, sicut dicitur. s. Ethicorum, q ignis ardet hic, & in Persis, & illud nunquam mutatur. Alia sunt naturalia

I partim adiuta ex consuetudine, quæ licet habeant motum naturale, non tamen habent determinationem omnimodam in natura: sicut esse dextrum, & sinistrum, & ideo contingit aliquos fieri ambidextros, & quia vnitatem vxoris est de præceptis iuris naturalis, quæ maxime appropinquant ad opinionem: ideo habet locum in illo humana opinio, & licet contra facere, nisi lege diuina, aut humana, vel consuetudine confirmetur, & ita non solum ex dispensatione, vt isti dicunt, sed etiam sine dispensatione licuit contrafacere semper quousque per legem Christi prohibitum est. Ad secundum dicunt, q etiam si Deus dispenseret in iure naturali, non datur illa dispensatio contra rationes, quas Deus naturæ inseruit, sed facit præter illas: quia rationes illæ non sunt ordinatæ ad semper, sed vt in pluribus esse: sicut non est contra naturam, sed præter naturam, quando aliqua accidunt in rebus naturalibus miraculosè contra consuetudinem eorum, quæ accidere solent.

K Ad tertium dicunt, q qualis est lex, talis debet esse dispensatio in ea: ideo si est lex scripta, debet esse dispensatio scripta: sit autem sit indita debet esse dispensatio inspirata, & quia lex naturalis non est scripta, sed cordibus innata non debuit esse dispensatio scripta, sed impressa cordi, & ita est circa istud de pluralitate vxorum: cum sit præceptum iuris naturalis vxoris vnitatem: sed ista solutio non sufficit, vt infra dicitur. Ad quartum dicunt, q non manet nunc eadem causa dispen-

dispensationis, quæ in veteri testamento, quia veniente Christo fuit tempus plenitudinis gratiæ, per quam Dei cultus in omnes gentes spirituali propagatione multiplicationem accipiebat, & conseruationem: cū non in plures gentes diffunderetur, sed in ea, in qua ceperat continuaretur. Et istud etiam nobis est necessarium respondere non timentibus ex dispensatione factum esse. Quia diceret aliquis, quare in nouo testamento Christus astrinxit nos ad vnitatē vxoris, cū in veteri liceret pluralitas vxorum? Et est dicendum, q̄ iuste fuit factum, & ista est vna causa. scilicet quia non extendebat se lex illa ad multas gētes, sed in illa sola cui data erat manebat, & ideo oportebat eam conseruari eo modo, quo gens illa conseruabatur. scilicet per propagationem: ideo vacandum erat propagationi: lex autem noua diffunditur in omnes gentes per spirituale propagationem. i. prædicationem verbi: ideo per illū modum debuit continuari, & non per carnalem derivationem: & sic conuenienter restricta fuit vxorum pluralitas ad vnitatem. Ad quintum dicunt, q̄ non tollitur maius bonum per dispensationem illā: quia bonum prolis est maius quā bonum fidei, quod dicunt non seruari: quia proles, vt est bonum matrimonij dicitur, & includit fidem seruandam ad Deum: cū non solum accipitur proles pro filiis, sed pro ipsa prole educanda in cultum Dei: qui autem Deum colit seruat ei fidē: & quia fides vt est bonum matrimonij est fides, quæ seruatur ad vxorem: & fides, quæ seruatur ad Deum est maior quā illa, quæ est ad vxorē, est maius bonum prolis quā fidei: & potest omitti bonū fidei pro bono prolis: potissimē, quia in veteri testamento proles specialiter quærebatur ad augendū populum Dei, & cultum eius. Aliter etiam dicendum, q̄ nō omittitur fides in matrimonio, in quo sunt multe vxores: nam ibi aliqua fides obseruatur: cū vir solis vxoribus suis cōmiscetur, & non alijs, & illæ ei soli. De sacramento dicendum, q̄ non penitus tollitur, quia licet non significetur vnio Christi ad ecclesiā in matrimonio, in quo est pluralitas, perfecte, significatur aliquo modo. Nam non significatur vt est vnio Christi, qui est vnus ad ecclesiā, quæ est vna, sed significatur distinctio graduū in ecclesia Christo vnita: & hoc est tam in ecclesia militante, quā in triumphante, ideo non omnino tollebantur tria bona matrimonij de illo matrimonio, in quo erat vxorum pluralitas. Et iste est modus respondendi eorum, qui dicunt nunq̄ fuisse licitam pluralitatem vxorum sine dispensatione. Alij quasi similiter ad hos dicunt, q̄ licet esset vnitatis vxoris de iure naturæ, tamē Deus permisit Iudæis pluralitatem, sicut permisit eis multa, quæ in nouo testamento prohibuit, vt vsuras concessit Deut. 23. quas vetuit Luc. 6. & libellum repudij concessit Deut. 24. quem prohibuit hic, & Mar. 10. & vindictam querere etiam de innocentibus permisit Num. 35. & Deut. 19. & tūc vetuit eā nunc iubēs diligere, & remittere. sup. 5. & 6. & præced. c. sic etiā purgationem vulgarem permisit Num. 5. contra mulierem suspectam de adulterio: & tamen nūc omnis modus vulgaris purgationis vetitus est: & hæc omnia per mittebat illis ad duritiē cordis, vt dicitur infra in littera, nunc autem nihil permittitur. Sed dicendum, q̄ non stat, quia non recte dicuntur permissa hæc, quia in veteri testamento tolemus dicere illa fuisse permissa quęcunque secundum se aliquid mali continebant: & tamen ex Dei permissis auctoritate licita fiebant videntibus: sicut vsurę secundum se sunt illicitę, quia dicitur 4. Ethic. vsuram ad turpe lucrū pertinere. De libello repudij, & de profectione vindictę, quę tollit charitatem, & de purgatione vulgari, & ceteris idem apparet. De pluralitate verō vxorum non videtur idem, quia non habet in se

aliquam rationem turpitudinis, neq; mali, sicut cetera, ideo nō videtur permissa, vt permissio dicit aliquid illicitum cōcedi. Item & principaliter, quia si permissa esset sicut cetera, quę dicimus permissa, oporteret quod lege exprimeretur sicut de alijs: non enim asserimus aliquid permissum, nisi quod in lege scriptum inuenimus. Qui autem dicebant nunquā licuisse pluralitatem vxorum, nisi ex dispensatione, & licuisse Iudæis ex dispensatione, nō satis firmiter dicunt. Primò, quia non constat de hac dispensatione, ad quod tenentes positionem istam dixerunt supra, quod qualis est lex, talis debet esse modus dispensationis: & quia vnitatis vxoris est de iure naturali, quod non est scriptum, sed cordibus innatum, non debuit esse dispensatio scripta, sed cordibus impressa. Sed istud non stat. Primò, quia falsum est, q̄ in præceptis naturalibus si debeat esse dispensatio, quod fiat per impressionem: nam furari sine necessitate, & non restituere commodatum sunt contra ius naturale, in quo Deus dispensauit cum Iudæis circa Aegyptios iubens eis contrafacere, & tamen istam dispensationem per expressum mandatum habuerunt, & non per inspirationem, vt patet Exod. 3. Sic etiam repudiare vxorem est contra ius naturale eo modo, quod est pluralitas vxoris: imò directius repugnat matrimonio solubilitas eius, quā pluralitas vxorum, quia solubilitas repugnat bono prolis quantum ad educationē, quæ est primus finis matrimonij: pluralitas autem repugnat quantum ad finē secundarium: non quidem tollendo penitus, sed impediendo, vt ostensum est supra. Et tamen de libello repudij data est expressa lex: ergo si per viam dispensationis fieret, necesse erat scribi illam. Secundò, quia cū transgressio iuris naturalis sit peccatum. extra de consuetudine cap. cū tanto. non debet quis temere sibi vsurpare facere contra ius naturale, nisi sit certificatus sibi licere per aliquam viam: & tamen si esset dispensatio solum cordi impressa, non esset certitudo: cū interdum credat homo se agi à Deo, & agitur à dæmone: neque sit credendum omni spiritui. Sic dicit Innocentius Tertius cuidam Episcopo, qui renunciare volebat Episcopatu: extra de renun. cap. nisi cū pridem, f. Tu quoq; quomodo scis, quod inspiratio diuina sit illa, quæ mouet te in quo innuit, q̄ difficile est hoc scire, & ideo non est credendum omni spiritui. Et sic ad hoc, q̄ aliquis confidenter agere posset contra ea, quæ putaret esse de iure naturali, necesse esset, q̄ haberet aliquam certitudinem, & hoc maximē fieret per legem datam in scriptis, ideo si dispensatio aliqua fuit, debuerat esse scripta. Secundò quantum ad principale: quia si ex dispensatione hoc liceret, non esset licitum nisi illis, cū quibus dispensaretur: & quia ista causa, quam ponunt, scilicet multiplicatio prolis ad cultum diuinum solis Iudæis cōpetebat, qui erant populus Dei, videtur, quod alijs hominibus non licebat, & tamen nō licuit solis Iudæis, sed etiam ante legem sancti patres habuerunt multas vxores, vt Abraham, & Iacob: Gen. 16. & 29. & 30. Etiam Gentiles tempore legis Moyfi, & ante illam habuerunt multas vxores, & non fuit in eis peccatum: ideo non fuit ex dispensatione. Et patet hoc, quia valde irrationabile est, quod dicatur aliquis peccare in illo, quod vitare nescit, & scire non potest. Sic autem est de pluralitate vxorum. Nam non erat à Deo posita aliqua lex de vnitatis vxoris, quæ esset hominibus diuulgata. Etiam ratio naturalis sufficienter non ostendit hoc esse malum: cū potius ad multa videatur esse vtile, & non videtur pluribus hominum neque sapientioribus malum esse, & contra rationem pluralitatem vxorum: ideo non peccabant Gentiles accipiendo plures vxores, & tamen certum est, quod in illis non erat dispen-

Nō peccatur in eo, quod vitare nescim⁹ nec scire possumus

dispensatio aliqua: quia iam non esset dispensatio, sed lex communis, cum extēderetur ad omnes homines: ergo non erat ex dispensatione licita vxorum pluralitas, sed ex alia causa. Tertiò, & principaliter, quia id quod videtur arctare aliquo modo ad ponendum dispensationem istam, est illud dictum Innocentij Tertij: extra de diuortijs cap. gaudemus: Nulli vnquam licuit plures vxores accipere, nisi cui ex diuina reuelatione concessum est: & tamen ponere dispensationem non sufficit ad satisfaciendum illi dicto sic planè accepto: non enim solum requirebatur dispensatio, sed etiam reuelatio, vt innuatur, q̃ non fuit data aliqua dispensatio generalis, quæ ad plures extenderetur: sed ex reuelatione licebat, & tamen reuelatio fit particulariter: ergo non licebat nisi ei, cui hoc reuelabatur, & quia certum est, q̃ reuelatio circa hoc valde paucis fieret, quia non fit nisi prophetis: cum prophetas, & Deos vocemus illos, ad quos sermo Dei factus est: Ioan. 10. cap. ergo paucissimis liceret, & tamen omnibus Iudæis licebat, vt ostensum est præcedenti quæstione: ergo non erat ex sola reuelatione licita pluralitas vxorum. Ad hoc dicunt, qui tenent dispensationem, & reuelationem, q̃ patribus sanctis facta fuit principaliter ista reuelatio, vel inspiratio, & ad eorum exemplum licuit alijs. Sed hoc non stat, quia cæteri, qui imitabantur sanctos patres accipiendo plures vxores, aut hoc faciebant, quia putabant esse licitum, eo q̃ illi, qui erant viri sancti istud faciebant: aut quia per illos reuelatum erat eis licere sibi. Non primo modo, quia iam illud traheatur in regulam, & eadem ratione omni homini licitum iudicaretur, cum quilibet bene agat, vel saltem non peccet imitando sanctorum exempla in moribus: & ita Gentilibus etiam liceret acciperet plures vxores, cum illi non essent reprehensibiles imitando gesta sanctorum patrum veteris testamenti, & tunc non est verum, q̃ liceret ex reuelatione, sed simpliciter esse licita. Etiam non stat secundus modus, quia tunc aut illi sancti patres dicerent licere sibi accipere plures vxores, quia reuelatum erat eis à Deo, quia ipsi, & alijs certis personis esset licita vxorum pluralitas: aut dicerent sibi reuelatum, q̃ toti stirpi Iudæorum licita esset ista pluralitas. Si primo modo non stat: quia tunc non liceret omnibus Iudæis, & omni tempore accipere plures vxores: sed aliquibus determinatis, de quibus per reuelationem constaret, & tunc peccarent cæteri accipiendo plures vxores: sed licebat omnibus Iudæis generaliter, vt ostensum est præcedenti quæstione: ergo non stat iste modus. Non etiam secundo modo, quia iam esset lex communis, & non consonat tunc verbo Innocentij, scilicet, quod nulli vnquam fuit licitum nisi ei, cui per reuelationem diuinam concessum est. Et iste modus loquendi ponit personas speciales, & non regulam communem, & ideo non potest saluari verbum Innocentij per illam viam. Secundò, quia non videtur verum, q̃ etiam sancti patres acciperent vxores multas inspiratione moti. Nam Abraham non accepit Agar nisi mouente eum Sara: orauit enim illa, quod ingrederetur ad Agar: & ita illam accepit: Gene. 16. Si autem ex inspiratione moueretur, non oporteret, quod oraret hoc Sara: sed Abraham hoc faceret, illa non petente. Etiam patet hoc, quia Sara orauit Abraham, vt acciperet Agar in vxorem: ergo putabat hoc licitum esse, quia alias non oraret illud, cum esset religiosa mulier. Etiam Iacob non accepit vxores multas ex inspiratione, sed duas primas accepit, quasi ex necessitate: cum intenderet vnicam, vt ostensum est supra, alias duas accepit precibus principalium vxorum, alias non accepturus esset illas: Gene. 30. Ergo non accipiebant sancti patres vxores plures ex inspiratione. Dicendum ergo vide-

tur, quod ante legem datam tam sancti patres, quam cæteri homines licitè accipiebant plures vxores, & hoc quia non erat prohibitum aliqua lege diuina positua: neque etiam apertè repugnabat iuri naturali, sed solum erat de illis præceptis secundis iuris naturalis, quæ non habent vim determinatè obligandi ad peccatum, nisi cum lege diuina, aut humana, aut consuetudine sancita sunt. Et hoc apertè tenent Ambrosius, & Augustinus. Dicit Augustinus: Antiquis iustis non fuit peccatum, quod pluribus foeminis utebantur: neque enim contra naturam hoc faciebant: cum non lasciuendi causa, sed generandi facerent: neque contra morem, quia eo tempore ea faciebant: neque contra præceptum, quia nulla lege erat prohibitum. Et idem Augustinus super Genes. ait: Obijciuntur Iacob quatuor vxores, quod quando mos erat, peccatum non erat. Ambrosius etiam libro de Patriarchis ait: dixit Sara ad Abraham: ecce conclusit me dominus, vt non pariam: intra ergo ad ancillam meam, vt filium facias ex ea. Et sequitur: Considera primum, quod Abraham ante legem Moyse, & ante Euangelium fuit. Non ergo commisit Abraham in legem, sed legem præuenit. Nondum enim interdictum videbatur. Et ita vult Ambrosius, quod ante legem, & Euangelium non erat peccatum accipere plures vxores, & tamen ante hoc erat ius naturale: ideo vult, quod illud non habebat vim determinatè obligandi, vt supra dictum est, & hoc idem durauit vsque ad legem Christi saltem. Ad dictum Innocentij dicendum, quod non licuit alicui sine reuelatione vnquam accipere plures vxores simul, scilicet de illis, quibus constabat esse contra ius naturale, & contra ius diuinum expressum verbo, & opere ostensum: vt apparet in probationibus illis, quas inducit idem Innocentius extra de diuor. capitulo, gaudemus. Siquis tamen illas ignoraret: cum non esset datum aliquod præceptum expressum de hoc: neque lex naturalis determinatè ad hoc cogeat, non peccabat accipiendo plures vxores.

An infideles, qui nunc sunt, peccent habendo plures vxores.

Quest. XXXV.

QVAERETVR, an infideles, qui nunc sunt, peccent habendo plures vxores. Aliqui dicunt, quod sic: quia agunt contra ius naturale: cuius transgressio inducit peccatum mortale: extra de consuetu. capitulo, cum tanto. Secundò, quia agunt contra legem Christi, quæ vetat vxorum pluralitatem, & tamen agere contra illam est peccatum. Tertiò, quia si non esset peccatum eis habere plures vxores, non cogerentur dimittere illas, quando conuertuntur ad fidem: cum nihil tunc cogantur dimittere nisi peccata, sicut dicit extra de diuortijs capitulo gaudemus, quod baptisumus matrimonia non soluit, sed peccata abluit, & tamen cogitur conuersus de infidelitate dimittere omnes vxores præter primam, eodem capitulo gaudemus: ergo peccatum fuit plures accipere. Alij dicunt, quod non est peccatum, quia ab orbis condito vsque ad Christi legem non fuit peccatum accipere plures vxores, vt ostensum est præcedenti quæstione: ergo eodem modo eis, qui non sunt sub lege Christi, non est peccatum accipere plures vxores.

Dici potest sine præiudicio melioris sententiæ, quod potest vtraque pars teneri, neque videtur inconueniens, quod infideles non peccent nunc habendo plures vxores simul: dum tamen illas non desiderio libidinis explendæ, sed procreandæ proli causa susci-

*Ratio opinionis im-
probat.*

suscipiant. Sic enim dicunt Ambrosius, & Augustinus, quando excusant pluralitatem vxorum Abraham, & Iacob, scilicet, quod non peccabant, quia non faciebant contra præceptum aliquod expressè positum, & quia non accipiebant eas causa libidinis, sed prolis. Etiam non faciunt isti contra præcepta iuris, quæ determinatè obligent. Nam licet sit vnitas vxoris de iure naturali, est de talibus præceptis, quæ non habent vim obligandi determinatè, nisi per aliam legem positivam, aut consuetudinem confirmantur. Tenendo hoc poterit dici ad primum, quod agunt isti contra ius naturale, non quidem accipiendo strictè in tertio modo iuris naturalis, ut dictum est supra, quia contra tale ius agere semper est peccatum mortale: neque etiam est contra prima præcepta iuris naturalis accipiendo largè ius naturale, scilicet primo modo ibi accepto: sed est contra secunda præcepta, quæ sunt quædam conclusiones iuris naturalis, quæ determinatè non obligant, nisi confirmantur per legem positivam, aut consuetudinem.

Ad secundum dicendum, quod lex Christi obligat omnes homines ad tenendum eam, & quicumque non vult eam tenere, est continuè in peccato mortali, & tamen non est necesse, quod quandoque infidelis agit contra aliquod præceptum Christi, peccet mortaliter. Fidelis autem quandoque agit contra aliquod præceptum legis Christi, peccat mortaliter, quia inobedientiam committit: infidelis autem nondum suscipit legem Christi: ideo non potest esse inobediens ad illam quantum ad singula mandata illius, sed solum est inobediens vni mandato Christi de suscipiendo eam, quia iussit, quod omnes homines illam susciperent sub pena damnationis æternæ: Mar. 16. unde non est dicendum, quod infidelis toties peccet, quoties omittit agere id, quod in lege Christi iubetur, vel committit contra id, quod in ea iubetur: sed est semper in hoc peccato mortali, quia non accipit legem Christi, quæ accipere tenetur. De omissione præceptorum illius dicendum, quod nunquam peccat infidelis omittendo quæcunque præcipiuntur in lege Christi, nisi illa præcepta essent talia, quæ etiam de iure naturali obligarent non existente lege Christi. De commissione contra aliqua præcepta legis Christi, idem dicendum, scilicet, quod non peccat infidelis contrafaciendo: nisi agendo contra illa, agat contra ius naturale. Nam si Christus iuberet ieiunari certis diebus, vel fieri certam orationem, nunquam peccaret infidelis omittendo hæc, sed solum peccat, quia non vult suscipere legem Christi, in qua hæc præcipiuntur. De vnitate vxoris ita videtur, quia non est de primis præceptis iuris naturalis, quibus obligantur omnes homines determinatè, sed de secundis: & ita licet in lege Christi tradatur, non videtur obligare infideles, nisi secundum quod prius, & tamen ante legem Christi, non peccabant in pluralitate vxorum, ergo neque nunc peccant.

Ad tertium potest dici, quod non coguntur dimittere vxores illas, quia peccauerint illas accipiendo: sed quia peccarent eas tenendo nunc: nam ut dicitur extra de diuor. cap. gaudemus: absurdum est, & inimicum fidei Christianæ multas vxores habere, & quia illi, qui transeunt ad fidem Christi, coguntur obseruare omnia præcepta eius, coguntur illi dimittere omnes præter primam. Sed obijciatur, quod non fit propter hoc, quia illi, qui conuertuntur ad fidem Christi, non coguntur retractare omnia prius facta: licet essent contra legem Christi. Nam non licet nobis contrahere matrimonia usque ultra quartum gradum, & tamen conuersi ad Christum, si teneant vxores in secundo gradu consanguinitatis, non coguntur dimittere illas: imò non licet dimittere illas si ipsæ etiam conuertantur: ex-

tra de diuor. c. gaudemus. Dicitur potest, quod non est simile. Primò, quia vnitas vxoris est de lege Christi, ut ostensum est supra: determinatio autem graduum consanguinitatis ad contrahendum est de lege humana. Secundò, quia lex data à Christo non est dispensabilis: ideo necesse est, quod quilibet ad Christum conuersus illam seruet: lex autem de gradibus est dispensabilis: ideo ut non soluantur matrimonia permittit Ecclesia manere conuersos de infidelitate in illo gradu.

Dicendum autem, quod licet ista positio sit satis tolerabilis: securior tamen est, quod peccent infideles post datam legem à Christo contrahendo cum multis, & quod non sit matrimonium verum cum omnibus illis, & hoc consonat magis intentioni Innocentij: extra de diuor. cap. gaudemus. ubi ponitur non esse matrimonium nisi ad primam, cum qua contrahit infidelis. Et tunc manent argumenta firma, quæ fiebant in principio. Et ad solutiones est dicendum quantum ad primam, quod licet argumentum non esset efficax, eo quod non sit vnitas vxoris de iure talis nature, quod per se inducat determinatam obligationem, quia est de secundis præceptis: in quantum tamen iam illud præceptum est confirmatum per aliud præceptum legis diuinæ expressum, in quo prohibetur vxorum pluralitas, obligat. Ita enim dictum est supra, quod ista præcepta iuris naturalis per se non habent vim cogendi, nisi quando sic confirmantur, & ita iam infideles ligabuntur. Contra secundam solutionem dicendum, quod licet infideles non

In q. 30.

peccent in omissione, aut commissione contra aliquod præceptum legis Christi, quando est purè positivum: tamen quando præceptum Christi est de iure naturali, vel declarativum alicuius præcepti iuris naturalis, peccant infideles contra faciendum, & ita peccat infidelis si oderit inimicum, licet antiquis dictum esset, diliges amicum tuum, & odio habebis inimicum tuum, supra 5. cap. Sic autem est præceptum istud de non accipiendo plures vxores. Nam est de iure naturali: licet sit de secundis præceptis. Etiam ante hoc erat præceptum diuinum: licet non esset expressum, quod apparuit ex modo creationis, & ex verbis dispensationis Adæ, & Heuæ, ut ostensum est supra: ideo cum hoc Christus declarauerit etiam ipsis infidelibus, obligabit

omnes. Contra tertiam solutionem dicendum, quod non iubentur dimittere vxores, quando multæ sunt: quia habere multas sit nunc contra legem Christi solum. Nam licet hoc verum sit, tamen causa præcipua non est hæc: sed quia inter eos iudicatur nunquam fuisse verum matrimonium, ut colligitur ex rationibus allegatis extra de diuor. cap. gaudemus. Secundò, quia si potuisset verum matrimonium esse inter infidelem ad multas vxores, maneret post conuersionem: nam dicitur eodem ca. gaudemus. quod per baptismum matrimonia non soluantur: sed peccata dimittuntur, & tamen non manet, ut indicat Ecclesia eodem capitulo. Et si dicatur, quod non manet matrimonium: non quidem quasi à principio non tenuerit, sed quia non permittitur in lege Christi talis coniunctio. Non stat, quia tunc cum æqualiter teneret coniunctio ad vnam, quam ad aliam, solueretur matrimonium ad omnes vxores, & non teneret cum aliqua eorum, nisi de nouo contraheretur, & tamen falsum est, ideo non tenuit matrimonium à principio, quando contrahebatur inter infideles. Tertiò quantum ad principale, quia si matrimonium teneret a principio cum omnibus, & postea oporteret manere solum ad vnam: esset in potestate viri accipere quam vellent: tamen non est, sed cogitur manere cum prima, ut colligitur extra eodem capitulo, gaudemus. & ex dictis doctorum ibi: ergo non tenuit matrimonium nisi cum prima: cæteræ autem sunt adulteræ, & tamen adulterium est peccatum: ideo peccant accipiendo

In q. 31.

ciendo plures vxores. Quod autem dicitur de infideli conuerso, q̄ tenebit primam, & non alias, Quid si mortua est prima dum maneret in infidelitate? quam aliarum accipiet? Aliqui dicunt, q̄ sequentem post primam: quia illa succedit in iure primæ, & ita consequenter de alijs s̄m ordinem temporis.

Sed dicendum, q̄ non stat: quia cum prima potest manere post conuersionem, eo q̄ illa est vera vxor: ceteræ autem non possunt esse veræ vxores viuente illa, & non potius vna, quàm alia, sed omnes sunt æqualiter adulteræ: per mortem autem primæ, sicut non possunt effici omnes aliæ simul vxores: ita nec potest effici vna illarum nisi per nouum consensum specialiter in eam consenserit, vt in coniugem. Si autem manet antiquus consensus, nulla earum erit vxor per illum consensum. Idem dicendum, q̄ si mortua vxore prima infidelis, qui multas simul habet, conuerti vult, potest eligere quam voluerit, vt sit sibi vxor de nouo, vel dimittere omnes si vult: cum nulla earum sit vera vxor. Si autem prima viuat, non potest aliam accipere: neque etiam potest omnes dimittere: sed cogitur tenere primam si illa conuerti voluerit, vel manere cum eo sine contumelia Creatoris. Quod autem dicebatur de contractu in gradibus vetitis, quia non retractatur post conuersionem ad Christum dicendum, q̄ partim est propter causam supra assignatam, scilicet, quia est dispensabilis Ecclesiæ: sed principaliter fit, quia etiam de rigore tenet matrimonium tale, & sine dispensatione aliqua tenebit. Et causa est, quia quando contractum fuit illud matrimonium erat verum: cum inter infideles sit verum matrimonium. Etiam erat in gradibus licitis: quia apud infideles erant gradus illi liciti, ideo tenuit tunc: sed matrimonium, quod semel teneri nunquam potest irritari secundum legem Christi: ideo non potest matrimonium sic contractum inter infideles etiam de rigore irritari, quando conuertuntur: sic dicitur eodem cap. gaudemus, q̄ si infideles contraxerunt in gradibus licitis apud eos, cum constitutionibus canonicis non ardentur. Ad argumentum in contrarium dicendum, q̄ licet ab orbe condito vsque ad tempus Christi, non peccarent homines in vxorum pluralitate: postea peccauerunt, eo q̄ ipse vetuit vxorum pluralitatem, vt ostensum est supra, & declarauit ius diuinum præcedens, quod hoc volebat. Etiam quia ius naturale de vnitæ vxoris cōfirmatum fuit tunc per illam legem posituam, & incepit habere vim obligandi determinatæ, quam prius non habebat, eo q̄ erat de secundis preceptis iuris naturalis: quia aliter non habent vim coactiuam, vt ostensum est supra, & ita peccabunt nunc pagani in pluralitate vxorum.

In 930.

An possit circa pluralitatem vxorum dispensari per Ecclesiam generaliter, siue specialiter circa aliquas personas.

Quæst. XXXVI.

QVAERETVR, an possit circa pluralitatem vxorum dispensari per Ecclesiam, siue specialiter circa aliquas personas, siue dando regulam cōmunem pro omnibus: Aliqui dicunt, q̄ sic: quia Ecclesiæ commissæ est plena potestas: sicut dixit Christus Io. 20. Sicut misit me pater, ita ego mitto vos: id est in eadem potestate, in qua me misit, in eadem mitto vos: ergo potest circa istud ordinare, quod videbitur. Secundo, quia circa regulationem morum plenè statuit Ecclesia, quod vult: & tamen istud pertinet ad mores: ideo poterit circa illum prouidere dispensando, vel aliter statuendo.

Dicendum, q̄ non potest per Ecclesiam dispensari circa pluralitatem vxorum: nunquam. n. per aliquod mandatum, vel dispensationem, aut approbationem

F Ecclesiæ licebit alicui manenti sub lege Christi habere plures vxores simul. Et patet primò, quia Innoc. Tertius extra de diuor. c. gaudemus: dicit esse inimicū fidei Christianæ, & absonum habere vxorum pluralitatem: nō tamen potest quis facere esse licitum, quod est inimicū fidei Christianæ: quia sic posset illam destruere introducendo ea, quæ sunt ei contraria, & penitus nociua, quod falsum est: ergo nemini licet sic dispensare. Secundo, quia dicit ibidem Innocentius, quod nulli vnquam licuit habere plures vxores, nisi cui reuelatione diuina concessum est: ergo Ecclesiæ dispensatio non faceret hoc licitum, cum illa non sit diuina reuelatio. Tertiò & principaliter, quia est contra legem Christi, cum expressè vetuerit Christus ostendens, q̄ deberet esse vna, vt patet infra in litera, & ostensum est supra, & inducit Innoc. eo. c. gaudemus. In 931. Quarto, quia etiam Christo non vetante vxorum pluralitatem erat vxoris vnitæ de iure diuino, vt Christus inducit hic in litera, & inducit Innoc. eo. c. gaudemus. Ius autem diuinum omnes obligat, & est indispensabile, sicut & lex expressè à Christo posita est indispensabilis: & tamen vxorum pluralitas est tam contra ius diuinum primæum, quàm contra legem Christi: ideo non potest fieri per Ecclesiam dispensatio in eo. Quintò patet, quia si Ecclesia posset in hoc, dispensaret in fauorem fidei cum eis, qui habendo multas vxores vellent conuerti, & abiiciendo illas nollent conuerti, & tamen non dispensat. Et patet eo. c. gaudemus: vbi de conuersis ad Christum, qui in infidelitate existētes acceperant vxores in gradibus, qui apud nos sunt prohibiti, permittit Ecclesia, q̄ mancant cum vxoribus illis. Et dicitur ibi, quod hoc fit in fauorem fidei. Et tamē dicitur ibi, quod non dispensat cum paganis, qui in multas vxores diuidunt affectum coniugalem, & omnes retineant cum conuertuntur: sed omnes coguntur dimittere præter primam: & ad hoc introducuntur rationes multæ. s. q̄ hoc sit inimicū fidei Christianæ, & multa alia. Ergo non potest dispensare cum illis. Esset tamen fauor fidei dispensare cum illis si fieri posset: quia sicut eo. cap. gaudemus. dicitur, q̄ aliqui pagani reuocarentur à proposito quod conceperant de fide Christiana, si oporteret eos deserere ab vxoribus, quas in gradibus vetitis acceperunt: & ideo ibi permittitur. Ita certum est, q̄ pagani diligunt vxores illas, quas acceperunt: & si cogantur eas dimittere, fortè distraherentur à proposito fidei Christianæ, & si permittantur manere cum eis, ducerentur facilius ad fidem: & tñ Ecclesia nullo modo propter quantumcunque fauorem fidei permittit: ergo non potest dispensare in hoc. Et verum est, q̄ non potest dispensari nisi per Deum, cum sit expressè contra legem Christi.

K Ad primum dicendum, q̄ Ecclesiæ commissæ est à Christo plena potestas in cōstructionem quidem, sed non in destructionē 2. Corin. 10. & 13. & ita in destructionem nihil potest Ecclesia. Est autem destructio facta contra ea, quæ Christus posuit, quæ sunt fundamenta: ideo contra ea, quæ Christus posuit aut contra aliquid eorum, siue sint doctrinæ fidei, siue morum, nihil omnino potest Ecclesia: sed solum cogitur venari illa tanquam fundamenta sua. Quantum ad cetera verò, quæ Christus non expressit de regula moralium, & potissimè circa particularia morum, siue iudicialia foralia, siue caeremonialia cultus, manet Ecclesiæ plena potestas ordinandi: dum tamen nihil agat directè, aut indirectè contra ea, quæ à Christo instituta sunt: & circa ea, quæ sic Ecclesia instituerit, poterit dispensare: vel ea prorsus mutare, si viderit expedire: vnitæ verò vxoris est expressè de lege Christi, vt ostensum est supra: ideo nō potest Ecclesia dispensare circa hoc, quia iam haberet potestatem in destructionem.

Ad

Quæ sit
Ecclesiæ
potestas
circa fidē.

Ad secundum dicendum, quod circa mores, & etiam circa fidem habet Ecclesia potestatem, sed diuersimode. Nam circa fidem, quia sunt fundamenta certa determinata, non potest Ecclesia aliquid diffinire, quod penitus sit alienum ab eis, quæ iam pertinent ad fidem, sed ea, quæ sunt declarat, & ex existentibus aliquid elicit: & ita aliquando dicitur facere articulum nouum: non tamen statuit Ecclesia aliquid credendum sub necessitate, tanquam articulum quod non sit de articulis iam dictis, neque declaratio eorum, neque sequens aliquo modo ex illis. Hoc enim esset variare aliquo modo identitatem fidei: & adhuc istæ declarationes circa fidem non possunt fieri per singulos prælatos Ecclesiæ, sed per Ecclesiam generalem, scilicet, per Conciliū congregatum, cuius proprium est de fide diffinire: aut per summum Pontificem in modo certo, quia ad sedem Petri maiores causæ deferendæ sunt, & sunt maiores causæ ipsæ causæ fidei, & illæ ad sedem Apostolicam deferuntur. extra de baptismo, & eius effectu. c. maiores. ad ceteros non pertinet aliquid diffinire circa fidem sed inniti diffinitis iam. Circa mores Ecclesia habet maiorem potestatem, quia non solum circa ea, quæ statuta sunt, & quæ ex eis resultant, & circa declarationem eorum habet Ecclesia potestatem: sed etiam circa omnia alia quæcunque omnino disparata ab eis, quæ tradita sunt, & potest generaliter statuere, & diffinire quidquid sibi videbitur: dum tamen non sit directe, aut indirecte contra ea, quæ Christus statuit, aut contra ea, quæ colliguntur ex illis. Et circa hæc non solum princeps Ecclesiæ, sed etiam minores prælati statuere, & diffinire possunt in suis subditis, & territoriis: & ideo magis proprie habet Ecclesia potestatem circa mores, quam circa fidem, quia circa fidem nihil est mutabile, sed quod semel per vero creditur verum est, & semper est credendum. circa mores autem licet aliquid nunc iudicetur bonum, potest mutari per Ecclesiam, & aliud constitui. Circa pluralitatem vxorum, licet ad mores pertineat, Ecclesia non habet potestatem: eo quod per Christum statuta est vnitas vxoris: & ita non potest in hoc Ecclesia cum aliquo dispensare, quod plures vxores habeat.

Quæ potestas
circa
mores
habet
Ecclesia.

Circa fidem
nihil est
mutabile.

An licuerit aliquando eidem mulieri habere plures maritos, sicut licuit eidem viro habere plures vxores simul.

Questio XXXVII.

QVAERETVR, an sicut licuit eidem viro multas vxores aliquando, ut ostensum est supra: ita licuerit aliquando eidem mulieri habere plures maritos. Aliqui dicunt, quod sic. Primò, quia vir, & vxor in actu, & debito matrimoniali, & contractu ad paria iudicantur. extra de diuor. cap. gaudemus. & tamen licuit aliquando eidem viro plures vxores habere, ut dictum est: ergo licuit aliquando eidem mulieri habere multos viros. Secundò, quia ubi est communitas vxorum eadem mulier habet multos viros, & tamen communitas vxorum erat licita secundum politiam Socratis, & Platonis. 2. Politi. cap. 1. & 2. ergo licuit eidem mulieri aliquando habere multos viros. Tertiò, quia coniunctio matrimonialis est principaliter ad prolem: contingit tamen interdum, quod eadem foemina habeat virum impotentem. i. frigidum, vel alias impeditum, & ipsa sit apta ad gignendum, ut ergo non impediatur ibi conceptus, & foecunditas perdatur, videtur, quod liceat mulieri illi accipere alium virum, & ita habeat eadem foemina multos viros. Dicendum, quod nunc in matrimonio requiritur vnitas in vtroque sexu. extra de diuor. cap. gaudemus: Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A Ideo neque eadem foemina multos maritos, neque idem vir vxores multas habere potest. Et tamen olim licuit eidem viro multas habere vxores, ut dictum est. Eidem tamen mulieri nunquam licuit multos maritos habere, & ideo neque apud barbaros hoc inuenitur. Vnde licet aliqua gens in tantum sit barbara, quod matrimonio non vtatur: sicut sunt Garamantes, & multæ aliæ gentes barbarorum, ut tradit Solinus in Polyhistor. nulla tamen gens vnquam fuit, quæ matrimonio vtens permiserit eidem mulieri multos viros. Est omnino contra rationem naturalem, & ideo ne-
B mo tantum errare potuit, quod in eodem matrimonio multos viros eidem mulieri iungeret, ad quod multæ rationes sunt. Prima est dignitas sexus, quia vir est caput mulieris, & mulier non est caput viri. 1. Corin. 11. Ideo multa permitti oportet viris, quæ foeminis permittenda non sunt, etiam si nulla alia causa subesset. Secunda, & principalis ratio est, quia quod eadem mulier habeat multos viros simul, repugnat intentioni naturæ: ingenerauit enim natura coitum, & diuina voluntas statuit, atque dictauit illum ratio humana, ut per coitum fieret generatio, & conseruaretur species secundum successionem indiuiduorum: sed si eadem mulier haberet plures viros, impediret generatio. Mulier namque, quæ à pluribus cognoscitur in temporibus vicinis sibi, nunquam concipit, sicut patet in meretricibus, quæ cum publicè expositæ ab omnibus cognoscantur, à nemine tamen concipiunt. Si autem mulier à diuersis viris diuersis atque distantibus temporibus cognoscatur, potest concipere de vtroque: ita tamen, quod prius pariat foetum, quem ab vno concepit, quam ab alio concipiat: aliter enim fieri non potest, aut difficile sit, licet compertum est eandem mulierem à duobus viris concepisse, ita quod post conceptionem factam ab vno cognita ab alio concepit de eo, quia licet communiter facta conceptione claudatur orificiū matricis, ita ut semen in loco generationis recipi non possit, & sic neque conceptio celebrari. Contingit tamen interdum, ut conceptus fiat facto alio conceptu: ut potest, quia aut mansit orificiū matricis apertum: aut quia postea ex feruore libidinis apertum est, ut ait Solinus in Polyhistor. capitu. de his, quæ mirabilia fuerunt in homine, scilicet, quod Alcmena peperit Hercule, & Isiclem fratrem suum, quos diuersis conceptibus edidit, quod pro tanto manifestatur, quia diuersis temporibus interuallis nati sunt: ut potest si vnus post alium vno mense ex eodem vtero natus sit: hoc autem raro accidit: ideo lex humana ad hoc adaptari non potuit. Si ergo eadem mulier haberet multos viros, & placeret eis accedere ad mulierem illam quasi eisdem temporibus, de nullo conciperet, quia à pluribus cognoscitur, vel si ab vno conciperet non posset ab aliquo aliorum concipere: ideo non fuit conueniens eidem mulieri esse multos viros quasi repugnans generationi. Quod autem vir multas vxores habeat, non est inconueniens aliquod quantum ad hoc: nam siue in eodem, siue diuersis temporibus illas cognoscat, poterit eas impregnare: sicut Loth in duabus sibi succedentibus noctibus duas filias suas virgines secundauit. Gen. 19. Ratio diuersitatis est, quia vir est emittens, foemina verò recipiens: ideo non erat inconueniens viro dari multas foeminas: sed erat inconueniens foeminae eidem dari multos viros. Tertia ratio secundum Augustinum est, quia pluralitas virorum ad eandem mulierem repugnat sacramento matrimonij. Nam matrimonium est magnum sacramentum inter Christum, & Ecclesiam. Ephe. 6. c. In hoc autem sacramento vir, id est Christus totus est verè vnus: Ecclesia autem, quæ est vxor: licet in se tota sit vna, tamen quodam modo est multiplex, ut dicit Aug. scilicet: Quadruplex est eccle-
M fia.

Garaman-
tes nō vtū
tur matri-
monio.

Compertū
est eisdem
temporib⁹
mulierē à
duobus vi-
ris conce-
pisse.

**Ecclesia ē quadrupli-
citer secū-
dum Aug.**

fia. Prima est Ecclesia contemplatiuorum signata per Rachelem. Secunda est Ecclesia actiuorum signata per Liam. Tertia est Ecclesia contemplatiuorum mercenariorum signata per Balam ancillam Rache-
**Ois pote-
stas cōfor-
tem habe-
re recusat.** lis. Quarta est Ecclesia actiuorum mercenariorum signata per Zelpham ancillam Lia. sed ista causa ostēdit pluralitatem esse vxorum contra rationem sacramēti: sed tamen non est contra ius naturale aut rationem politicam. Quarta ratio est, quia quod eadem mulier habeat multos viros repugnat paci œconomicę: vir. n. & vxor non solum accipiuntur propter communicationem naturalem, quę est ad simile tertium derelinquere, quod est principale, vt dicitur 1. Politi. capit. 1. & 8. Ethic. sed etiam ad communicationem œconomicam, quę est ad conseruationem indiuidui: pax autem œconomica consistit in bona habitudine rectoris œconomici ad subditos: rector autem est vir, subditi autem sunt vxor filij & serui. Si autem ponerentur plures viri eiusdem vxoris darentur plures retores æquales eiusdem domus, q̄ neque ratio neque natura patitur: quia omnis potestas consortem habere recusat. Sic dicit Lucanus lib. primo.

*Nulla fides regni sociis: omnis alta potestas
Impatiens consortis erit: nec gentibus vllis
Credite: nec longe factorum exempla petantur,
Fraterno pr̄mi maduere sanguine muri.
Et Statius in Thebaide ait,
Summo dulcius vnum
Stare loco, comes sociis discordia regni.*

Item cū isti viri regerent domum, & habeāt multa capita, necesse erat consequi diuersitatem aiorum: & ita interdum contraria mandarent, ex quo necessaria lis sequeretur, & destructio œconomica, & consequēter destructio politię, quę constat ex œconomiis: & tamē in qualibet œconomia, id est domo sic fieret, si permitteret mulieri habere multos viros. Item repugnat hoc ex parte subditorum: quia cū diuersi viri diuersa fieri imperarent: vxor & filij & serui nescirent, cui obedirent, & tunc sequeretur quod dicit Christus supra 6. Nemo potest duobus dominis seruire: aut enim vnum odio habebit & alterum diligit: aut vnum sustinebit, & alium contēnet. Item quia hoc dato perirent bona œconomica: quia nemo procuraret illa propter discordiam rectorum: non ergo sic esse debet, sed sicut natura docuit. Est enim regimen naturę optimum 12. Metaphy. ibi tamen est vnus rector: ideo etiam in œconomiis vnus debet esse rector. ista autem inconuenientia non sequuntur datis multis vxoribus eidem viro: quia mulier non est caput viri, sed vir mulieris 1. Cor. 11. & 1. Timo. 2. dicitur: Mulierem autem docere non permitto, neque dominari in virum. Datīs ergo pluribus vxoribus eidē viro, non dantur multi rectores eiusdem œconomia, sed vnus: sed dantur multi subditi ad eundem rectorem, ad quos non sequitur turbatio: quia datis multis subditis non dantur multa principia agendi, & monendi: quia subdit⁹ secundū quod huiusmodi non habet in se principium sui motus, sed mouetur a praelato vel rectore: datis autem pluribus rectoribus dantur multa principia agendi: ideo sequitur turbatio œconomia: ideo non possunt dari plures viri eidem vxori. Et ista est causa maximē efficax, quod non possint esse multi viri eiusdem vxoris. Nisi fortē quis diceret, q̄ si inter virum & vxorem detur sola communicatio naturalis, & non œconomica, non erit aliquod inconueniens horum,

F Dicendum, quod de ratione matrimonij est cohabitatio, & ad longum tempus. Individuę vitę consuetudinē retinens: & in cohabitatio ad communicationē œconomicā pertinet. & etiam Arist. dicit 8. Ethic. q̄ associatio viri, & mulieris est naturalis ad duo, scilicet ad procreationem, & ad communicationem operū: ideo non poterit esse matrimonium, in quo dentur multi viri eidem vxori, in quo non sequantur prędicta inconuenientia: ideo non potest dari tale matrimonium. Quinta ratio est, quia eidem viro interdum bona est pluralitas vxorū, vt si ex vna gignere nō potest, gignat saltem ex aliis: sicut fuit in Abraham, cui Deus promiserat multipliciter posteros, habebat Sarā vxorem sterilem: ideo vt non perirent promissiones factę ad Abraham, orauit Sara Abraham vt acciperet Agar in vxorem, & genuit ex ea Imahalem. Gen. 16. fāmīnæ autem licet interdum hoc accadat respectu viri: tamen inhonestum est ei, quod ipsa a multis viris accipiat: sed non est inhonestum aut turpe, quod idem vir multas vxores accipiat: ideo nō licet mulieri accipere multos viros. Sexta ratio est, q̄ si eidem femīnæ darentur plures viri: dato quod ista foemina conciperet quando isti viri ad eam, & quandoque aliquis eorum eam cognosceret: tamen rarō cognosceretur proles, cū quilibet eorum accederet ad mulierem illam quandoque vellet: & sic ex tempore natiuitatis fat⁹ non posset plenē sciri, cui⁹ esset: hoc tamen est magnum inconueniens, quia **H** patres valde desiderant agnoscere filios suos. Solę enim matres tunc filios agnoscerent, viri autem non, quod erat eis tollere quādam magnam delectationē. Hoc autem non sequetur datis pluribus vxoribus eidem viro, quia tūc quilibet vir agnoscat filium suum: omnes enim natos de vxoribus suis agnosceret filios suos: veluti si vnicam vxorem haberet: & tamen contra ius naturale est tollere hoc naturale patribus de agnoscendo filios: ideo est contra ius naturale dare eidem mulieri multos viros. Septima ratio est, quia pluralitas virorum ad eandem vxorem repugnat intentioni naturę, & rectitudini finis, & determinati a ratione: natura enim & recta ratio volunt matrimonij ad prolem: sed vna vxor ex vno viro sufficienter concipere potest: ergo si poneretur alius vir, ille non esset ad gignendum, sed ad deturpandum, & obstantum generationi. Satis enim notum est, quod si vna mulier plures viros vellet, quod non ad prolem, sed ad explendam libidinem illud faceret: iste autē finis est contra rationem: eundem vero virum plures habere vxores benē stat: non quidem ad libidinem, sed ad prolem. Nam ad saturandam exercendamque libidinem vna sufficit: ad prolem autem vna non sufficit: quia postquam conceperit, non potest iterum vlt⁹ ad decem menses, vel quasi concipere: potest autem idem vir in eodem anno multos filios concipere ex pluribus vxoribus: sicut legitur de quodam rege barbaro, qui sexcentos filios genuit. Necesse autē erat huic, quod in quolibet anno triginta, vel plures gigneret. & ita eidem viro non est inconueniens vxorū pluralitas, sed mulieri est inconueniens. Octaua ratio est, quia pluralitas virorum ad eandem mulierem repugnat paci politicę, & œconomicę, non quidem solum quantum ad regimen œconomicum, de quo supra dicebatur: sed etiam magis quantum ad petitionem debiti. Contingeret namque omnes simul ab eadem debitum petere: & quia impossibile esset omnibus simul debitum reddi, magna discordia, lites & vulnera inter viros sequerentur: sicut in duobus tauris contendētib⁹ de eadem foemella, aut in aliis pecoribus. Fortius autem amor illius viris infigitur, quia cognoscat quod amat. **Quod**

Nullus la-
bor ma-
gnus vide-
tur amari.

Quod autem magis cognoscitur magis diligitur: be-
stia autem non sic cognoscunt id, quod amant. Quod
verò amor in quibusdam viris nimis fortis sit, patet,
quia nullus labor magnus videtur amanti: ignes non
timet, niues spernit, gladius se opponit, omniaque
pericula grata reputat, dum tamen consequatur ama-
tum, ut ait Seneca Tragedia quarta, quæ dicitur Hip-
polytus, carmine quarto, cum Phædra flagrans amore
introducitur alloquens Hippolytum, & dicens.

*Vel me sororem Hippolyte, vel famulam voca,
Famulamque potius: omne seruitium feram,
Non me per altas ire si iubeas niues,
Pigeat gelatis ingredi Pindi iugis:
Non si per ignes & infesta agmina, cuncter
Paratum ensibus pectus dare mandata.
Recipe sceptrum, me famulam accipe,
Sinu receptam supplicem ac seruam rege,
Miserere amanti.*

Orpheus etiam, qui cetera suis cantibus superauerat,
amorem fortem superare non potuit: sed quo poten-
tius omnia inferni terræque monstra placaret, fortius
in eo recrudescere amor, ut ait Seneca Tragedia pri-
ma, quæ dicitur Hercules furens, carmine quarto,
quod incipit.

*Inmites potuit flectere cantibus
Vmbra dominos & voto supplici.*

Idem Boetius de Consolatione lib. 3. metro ultimo,
scilicet. Felix qui potuit. Tanta est enim amoris viua-
citas & vulnerandi potentia, quod non iniuste eum
antiqua gentilitas sagittas & ardentes faces habere di-
xerit, ut ait Isidorus in Etymologiis, & Seneca Trage-
dia quarta, quæ dicitur Hippolytus carmine 4. ait.

*Diva non miri generata ponto:
Quam vocat matrem geminus cupido,
Nulla pax isti puero per orbem,
Spargit effusas agilis sagittas.
Tela quam certa iaculatur arcu:
Non habet latam data plaga frontem,
Mouet hic æstus iuuenum feroces,
Concitat flammam senibusque fessis.*

Solus enim amor est, qui viros fortes emollit, & dura
quæque confringit. Et non immerito, quia fortis est
ut mors dilectio: lampades eius lampades ignis: aque
multæ non poterunt extinguere, & flumina non ob-
ruent illam. Cant. 8. cap. quod satis apparet in Hercu-
le, qui cum omnia inferni, terrarumque monstra in-
regis Aetholiæ superatus, ad ancillaria ministeria de-
ductus est: ita ut ea iubente femineam vestem indue-
rit. De hoc Ovidius in libro Heroidum in epistola
Deianiræ ad Herculem, quæ incipit.

*Gratulor Aetholiam titulis succedere nostris,
Vistorem victæ succubuisse queror.*

De hoc Seneca in Tragedia 4. carmine 3. ait.

*Natus Alcmena posuit pharetras,
Et minas vasti spoliū leonis:
Passus aptari digitis smaragdos,
Et dari legem ruidibus capillis:
Crura distincto reliquit auro,
Luteo plantas cohibente focco,
Et manu clauum modo qua gerebat,
Fila deduxit prosperante fuso.*

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A His autem insistendum non est, quia amatorij furoris
magnitudo explicari non potest: & si quis simpliciter
amare motus potest fortiter, quanto magis cum alius
rem amatam impendit? tunc enim magna vis incre-
scit amoris. Sic ait Ovidius secundo libro de Reme-
dio amoris.

Amatorij
furoris ma-
gnitudo
explicari
non pot.

*Fortius Hermionem ideo dilexit Horestes,
Esse quod alterius ceperat illa viri.*

Sed dicit aliquis, quod idem inconueniens erit dan-
do plures vxores eidem viro. Nam cum vir & vxor
ad paria iudicentur. extra de diuortio gaudemus.
et hoc maximè in actu coniugali: quia sicut mulier
non habet potestatem corporis sui, sed vir: ita vir nō
habet potestatem corporis sui, sed mulier, primæ Co-
rinth. 7. continget, quod plures vxores eiusdem viri pe-
tant simul debitum à viro, & cum non possit omni-
bus pro eodem tempore reddere, sequetur turbatio,
& lites, & confusio œconomix.

Dicendum, quod non sequitur inconueniens, quia
si duo viri ab eadem vxore simul debitum peterent,
cum ipsa non posset ambobus simul reddere, viri qui
fortiores essent, pugnarent super hoc vsque ad vul-
nera & mortem: & cum nullus esset super eos rector
œconomix, nemo posset eos moderari. Si autem plu-
res vxores simul ab eodem viro debitum petant, non
sequitur hoc inconueniens, quia vir, qui earum rector
est, earum tollet litigia: & cui volent prius debitū red-
det: cui autem posterius, posterius: vel assignabit
eis certa tempora ad reddendum debitum. sicut fecit
Iacob, qui quatuor vxores habebat, & omnibus red-
debat, debitum: & tamen vno tempore determina-
to manebat apud vnam, & alio tempore apud aliam:
& sic non erat contentio inter illas. Iacob tamen
multum se alligauerat subiiciens totam voluntatem
suam voluntati vxorum, scilicet quod quando vene-
rat tempus accedendi ad vnam non tangebatur aliam,
etiam si hoc concupisceret: & quod plus erat, quod si
illa apud quam mansurus erat aliquanto tempore de-
terminato reddendo debitum, vellet vendere ius suū
alteri, poterat facere. Sic patet Gene. trigésimo, ubi
cum esset tempus, quo Iacob manere debebat apud
Rachel reddendo debitum, & Rachel orasset Liam,
ut daret ei de mandragoris filij eius Ruben, quas de
agro tulerat: dixit ei Lia, parum tibi videtur, quod
præpueris mihi virum meum: nisi & mandragoras
filij mei tuleris. dixitque ei Rachel: dormiat tecum
hac nocte pro mandragoris filij tui. Cumque vtra-
que huic pacto consentisset, egressa est Lia in occur-
sum Iacob reuerrentis de agro ad vespertum, & ait: ad
me inquit intrabis, quia mercede conduxisti te pro mā-
dragoris filij mei.

Nona causa est, quia sequeretur magna abomina-
tio datis multis viris eidem vxori: cum vnus vir sciret,
quod alius vir carnaliter cognosceret eam, quam
ipse carnaliter cognoscebat: nam cum sit iste actus
turpis, & valde foedatius, abhorreret quilibet à se
foedatam ab alio sedari, & reduceret viros ad abo-
minationem vxorum, ut eas cognoscere nollent.
Et patet, quia non solum abhorret quis eam, quæ
ab alio sedata est: sed etiam interdum ipsam quam
ipse cognouit: ex quo sequitur id, quod interdum
videtur in amatoribus carnis: ut cum aliquam femi-
nam antequam potiantur optatis, nimio amore dile-
xerint: postquam eam carnaliter cognouerint, parum
appendant, iam non eam, sed aliam diligentes, &
non solum non magnipendunt: sed & sit sæpe ut
eam, quam ante feruentissimo amoris studio cupie-
rant, durissimo odio persequantur. hoc inter arden-
tissimos

tissimos amatores visum est, ut patet in Amnon filio David, qui ita vehementissime exarsit in Thamar sororem suam, ut deperiret in amorem illius: cum autem viribus eam opprimens cognouisset, factum est ut maius esset odiū, quo eam postquam cognouit insecutus est, quam vehemens amor, quo eam antequam cognosceret illam dilexerat, ut patet secundo Regum decimo tertio ca. si autem dentur plures vxores eidem viro, non sequitur istud inconueniens, quod nihil magis de feditate mulier in viro, quam si nullā vnquam cognouisset. Diuersitatis ratio est, quia vir est emittens, femina vero recipiens: & ita licet viris aliquando licuerit habere plures vxores, eidem tamen mulieri nunquam licuit habere multos viros tanquam contra naturam existens, & omne rationis dictamen: ideo nunquam

In qst. 30.
& 33-33.

ulla lege quantumcunque barbara alicuius gentis permixtum est, nulla consuetudine approbatum est. De viris autem, quod idem multas vxores haberet tam lege diuina Mosayca permixtum, quam consuetudine gentium frequentatum est, ut patet supra, & ita aliquando fuit licitum, quamuis nunc non liceat. Ad primum in contrarium dicendum, quod vir & vxor ad paria iudicantur in petitione & redditione debiti: & ideo secundum illam legem, quæ considerat istam æqualitatem solam vel præcipuè, sicut non licet feminae habere multos viros: ita neque viro multas vxores: ita inducit Innocentius tertius extra de diuor. capitu. gaudemus ostendens pluritatem in utroque sexu in matrimonio reprobendam: & dat causam, quia vir & vxor ad paria iudicantur: & tamen quia aliquando non considerata fuit ista causa præcipuè in matrimonio: sed alia, quæ se tenebat ex parte viri, licuit aliquid viro, quod non mulieri. Pro quo sciendum, quod ut dicitur octauo Ethico, associatio mulieris ad virum est naturalis ad duo, scilicet ad procreationem, & ad communicationem operum, & ita isti duo fines erant olim præcipui in matrimonio, quod consistit in associatione viri, & mulieris. Nunc autem præcipuè consideratur alius finis matrimonij, scilicet euitatio fornicationis: sicut dicitur primæ Corinth. 7. Vnusquisq; vxorem suam habeat propter fornicationem, scilicet vitandam: quia melius est nubere quam vri. Et non dixit vnusquisque habeat suam propter prolem, vel propter cōmunicationem operum, aut cohabitationem æconomicam. Et huius ratio est, quia

Homini
difficile ē
oem coi-
tū euitare.

Christus magis intendit in nobis multiplicationem virtutum & euitationem vitiorum in quantum ipse est legislator spiritualis, quam multiplicationem carnalem & politicam: & ideo principaliter dedit matrimonium ad euitandam fornicationem: cum homini sit difficile vitare omnem coitum abstinendo simpliciter. & tamen quilibet coitus præter matrimonialem est peccatum mortale: ideo dedit matrimonium principaliter ad euitandā fornicationem pp infirmitatem carnis nostræ: & quia ista infirmitas ita est in muliere, sicut in viro: & Deus vult auferre occasionem peccandi tam feminae quam viro: cum animæ sint preciosæ in conspectu eius: voluit dare remediū æqualiter mulieri & viro per matrimonium: & hoc est per redditionem debiti. Vnde dicitur primæ Corint. septimo, quod vir non habet potestatem sui corporis, sed mulier: & mulier non habet potestatem sui corporis sed vir: & ita æqualiter debuit licere feminae & viro in petitione & redditione debiti, scilicet ut quodcumque petatum fuerit, reddatur. Hoc autem non esset, si vir haberet multas vxores: quia viro sufficienter redderetur debitum: vxoribus tamen non: cum contingeret plures eodem tempore petere, & non posse sibi reddi: ideo in nouo testamento non debuit licere es-

se multas vxores eiusdem viri: sicut neque multos viros eiusdem vxoris. Et ita inducit Innocentius in allegato cap. gaudemus. sed ante Christi legem principaliter considerabantur duo supra posita, scilicet procreatio, & communicatio operum, & quia quantum ad ista non est æqualitas ex parte viri & vxoris: liceret aliqua viro, quæ non liceret vxori. Nam ex parte procreationis conuenit viro habere posse multas vxores, quia ex multis potest gignere: femina autem non potest simul ex pluribus concipere: ideo aliquid licuit viro, quod non vxori. Ex parte etiam communicationis operum, quæ fit in communicatione æconomica, in qua rector est vir: vxor autem subiicitur, & quia est inconueniens esse multos rectores eiusdem æconomice ut inductum est supra, non licuit ex hac parte esse plures viros eiusdem vxoris. Feminas autem esse plures eiusdem viri, cum sint subditæ non est inconueniens aliquod: ideo licuit aliquando esse plures vxores eiusdem viri.

Ad secundum dicendum, quod ex politia Socratis, & Platonis, in qua erat vxorum communitas non est arguendum, quia erat multum reprobabilis, ut ostendit late Arist. secundo Politicorum capit. primo, & secundo, & à nulla vnquam gente recepta est nisi à quibusdam barbaris, qui sine lege viuunt. Aliter potest dici, quod etiam stante politia Socratis, & Platonis non sequitur, quod eadem mulier multos viros habeat: quia multitudo virorum ad eandem mulierem intelligitur per modum matrimonij, quia aliàs est meretricium. In politia autem Socratis non sunt multi viri ad eandem vxorem. Nam ibi est vxorum communitas: & existente communitate hac non est aliquod matrimonium, quia ad rationem matrimonij non sufficit coitus, quia tunc esset inter pecora, & fornicarii ad meretricem, sed debet esse associatio viri, & feminae ordinata ad procreationem, & operum communicationem: pro quo requiritur cohabitatio diuturna vel per totam vitam: & tamen in communitate vxorum non erat ordinatio maris, & feminae ad educandum, sed solæ feminae educabant filios, quia cum nullus virorum cognosceret quis erat filius suus, non poterat educare: imò ista erat intentio Socratis, & Platonis constituentium hunc ordinem politicum, quod nemo proprios filios cognosceret: sed quilibet putaret omnes minores se esse filios suos, & omnes maiores se esse patres: & hoc ad faciendum communem amorem, ut dicitur secundo Politicorum. Item non erat ibi communicatio operum maris & feminae: quia istud est quando specialiter conueniunt aliqui, qui inter se volunt communicare lucra operum suorum: & tamen cum quolibet mulier in illa politia pertineret ad omnes de vrbe, vel communicaret opera cum omnibus, vel cum nullo: etiam quia in hac politia tollebatur proprietas possessionum: sed sicut fiebant vxores communes: ita & possessa omnia communia efficiebantur, ut dicitur secundo Politicorum: ideo non poterat esse ibi communicatio: et consequenter neque matrimonium. Item non erat ibi cohabitatio viri & vxoris, quia oportebat tunc quamlibet mulierem cohabitare omnibus de vrbe, & quemlibet virum omnibus mulieribus: quod erat impossibile: ideo ponebant non esse cohabitationem virorum et mulierum, & ita in communitate vxorum non erat matrimonium aliquod: et consequenter non inueniebatur inconueniens, quod sequitur ad communicationem æconomicam datis eidem mulieri pluribus viris, qui cohabitarent ei existente vero matrimonio: & ideo licet tunc huc tolerabilior erat quam dando eidem mulieri multos viros: & ita nunquam istud licuit.

Ad tertium dicendū, q̄ generatio principaliter se te-
net ex parte viri: cū idē vir possit simul gignere ex mul-
tis fēminis. Eadem autē fēmina non potest concipere si-
mul ex multis viris, & ideo q̄n vna fēmina erat sterilis,
vel aliās impedita ad concipiendum: erat olim reme-
dium viro ipse libellus repudij vel accipere aliam cum
ca: fēminā autem, quia non erat principalis in gene-
ratione nunquam hoc licere debuit, neque licuit: ma-
ximē quia contra tale impedimentum gignendi non
erat directum remedium accipere alium virum, sed re-
pudiare eum, qui impotens erat: & tamen neutrum li-
cuit aliquando mulieribus: quia sequebantur multa
inconuenientia simul, quā potius debuerunt euitari
quā permitteri fēminam vacare proli indebitē: & ita
apud nullam vnquam gentem licuit eidem fēminā
habere multos maritos, licet viro licuerit habere
multas vxores.

Dicunt illi: Quid ergo Moyses manda-
uit dari libellum repudij & dimittere? Ait
illis: Quoniam Moyses ad duritiam cordis
vestri permisit vobis dimittere vxores ve-
stras: ab initio autem non fuit sic. Dico
autem vobis, quia quicumque dimiserit vxo-
rem suam nisi ob fornicationem, & aliam
duxerit, mēchatur. Et qui dimissam du-
xerit, mēchatur.

Dicunt illi. Hic excluditur Pharisæorum contra Chri-
stum facta obiectio: & dicitur. Dicunt illi. Idest Pha-
risæi Christo, quasi non contenti de eius responsione
obiecerunt. Quid ergo Moyses. Idest quomodo potest
stare quod dicis, quia Moyses mandauit, siue permi-
sit dari libellum repudij: quasi dicat, falsum est quod
dicis, aut quod dicit Moyses. Mandauit. Idest permi-
sit. Dari libellum repudij. Idest abiici vxorem & accipi
alteram: & quando abiiciebatur dabatur ei parua car-
ta, quā libellus dicitur: in qua continebatur, quod vir
eam repudiaret. Et dimittere. Idest abiicere vxores da-
to illi libello: nam sine libello non poterat mulier
abiici. Ait illis. Est responsio ad argumentum factum
ex auctoritate Moysi. Ad duritiam cordis vestri. Idest
propter duritiam. Est sensus, quod Christus noluit
negare libellum concessum fuisse à Moyse, quia verē
concesserat, & tamen innuit, quod non liceat iam
vni illa permissione: quia Moyses non concessit libel-
lum tanquam bonum, sed permisit tanquam malum.
Et hoc est ad duritiam cordis concedere, quasi dicat,
vos eratis duri corde, & ceruice, nolentes subiici bonæ
legi, neq; potentes illam tolerare, & ideo permissum
est vobis, quod malum erat, & sic iam non licet illud
facere. Permisit vobis. Rectē dicitur permittere, quod
ad mala pertinet: cū interdū minora mala permit-
tantur, vt maiora euitentur. Dimittere vxores vestras.
Idest abiicere penitus accipiendo alias: & tamen di-
mittere non debueratis, cū essent vestræ vxores.
Ab initio autem non fuit sic. Idest a principio sæculi non
fuit libellus repudij, sed postea introductus est. Et in
hoc probat non esse bonum, quia cū sit in fauorem
viro-um, si bonus esset, à principio sæculi fuisset in vſu:
& tamen non fuit: ideo signum est, quod malus erat,
& introductus fuit postea per iniquitatem hominum,
sicut multa alia mala. Dico autem vobis. Hic aperit
magis doctrinam istam ostendendo malum esse li-
bellum repudij. Quod quicumque dimiserit vxorem suam.

A Intelligitur siue totaliter quantum ad vinculum, quē
dimissio est accipiendo aliam: vel quantum ad tho-
rum solum priuando eam debito, scilicet peccat, &
est litera decurtata. Debet enim repeti litera, vt dica-
tur. Quicumque dimiserit vxorem nisi ob fornicationem.
Scilicet peccat. & tunc intelligitur de dimissione so-
lum quantum ad thorum: & iterum qui dimiserit
vxorem suam, & aliam duxerit mēchatur. Et est sen-
sus, quod vxor potest dupliciter dimitti. Vno modo
accipiendo aliam: & hoc est soluere vinculum, & hoc
nunquam licet siue sit fornicatio, siue non. Alio
modo dimittitur non accipiendo aliam: & tunc nun-
quam licet, nisi quando fornicata est vxor. Si autem
tota litera coniungatur, vt fiat vnica sententia: vide-
bitur esse sensus, quod in nullo casu licet dimitti vxo-
rem, & accipi aliam, nisi quando fornicata est: & ta-
men falsum est, quia etiam in hoc casu non licet, cū
vinculum non possit rumpi, quod causatum est. Ni-
si ob fornicationem. sc. commissam post matrimoniū con-
tractum: nam per fornicationem prius commissam
siue esset occulta, siue esset manifesta, non poterit vir
obiicere vxori. extra de iure iuran. c. quemadmodum
& idem est de vxore respectu viri si ille fornicatus sit
quia illa poterit petere diuortium: siue quantum ad
hoc ad paria iudicentur. Et aliam duxerit. Idest acce-
perit aliam vxorem, etiam si non accipiat aliam, pec-
cat dimittendo vxorem nisi fecerit propter fornicationem:
& tamen non mēchatur dimittens. Et quia
repudiens vxorem solebat accipere aliam, dicitur.
Et aliam superduxerit, mēchatur. Idest adulter est, quia
habet aliam vxorem, & accipit aliam: est enim adul-
ter, qui cognoscit vxorem alienam, vel qui vxorem
habens cognoscit eam, quā non est vxor sua; etiam si
nondum cognouerit carnaliter: dum tamen eam
in vxorem accipiat est adulter. Et qui dimissam du-
xerit. Idest mulierem repudiatam acceperit in matri-
monium, vel quomocunque cognouerit. Mēcha-
tur. Idest adulteratur, quia cognoscit mulierem alie-
nam. Hic probat Christus duo. Primum est, quod
non est licita vxorum pluralitas eidē viro, sed vnica
habere potest. Secundum est, quod illicitus est libel-
lus repudij. Primum patet, quia si esset licita vxorum
pluralitas, posset quis accipere duas: & quia cum vxore
nunquam vocatur coitus adulterium: etiam si non
benē fiat neque bono fine, non dicitur adulter, qui co-
gnoscit propriam vxorem: & si multas habere liceret,
cum nulla committeretur adulterium; & tamen qui
habet vxorē si dimittit illam & accipit aliam est adul-
ter, vt dicitur in litera: ergo videtur, quod ista secun-
da quam accipit non sit vxor sua, neque esse possit, quā
aliās non esset adulter cognoscendo illam: & hoc ve-
rum est. Nisi quis diceret, quod iste non dicitur
mēchari, quia superducit aliam: sed quia dimittit
priorem.

Dicendum quod non stat, quia aut vocabitur adul-
ter, quia dimittit quam habebat solum: aut quia di-
mittit illam, & accipit aliam. Non primo modo, quia
dimittere vxorem nihil aliud faciendo, non est adul-
terium, sed est iniustitia si dimittatur sine causa ratio-
nabili: vnde etiam nunc, quando vinculum matrimo-
nij est tenacius, non dicimus, quod sit adulter ille, qui
dimittit vxorem abiiciendo vxorem si aliam non ac-
cipiat, neque illa aliam, quia adulterium modum il-
liciti coitus nominat: ideo vbi non est coitus, ne-
que contractus ordinatus ad copulam, non est adul-
terium. Si autem accipiat secundum modo, id est q̄
sit adulter, quia dimittit primam, & accipit secundam
vxorem, verum est: & tamen tunc dimissio vxoris pri-
mæ non faciet ad adulterium, sed acceptio secundæ.
Et si dicatur, quod qui abiicit vnā, & accipit aliam

Quid adul-
terium sit.

Non est li-
citur li-
bellum re-
pudij.

adulter est: a fortiori, qui retinet primam, & superin-
ducit secundam erit magis proprie adulter, quia adul-
terium est crimen contra legem matrimonij factum:
& tamen magis est contra iura matrimonij tenere
duas uxores simul, quam exclusa vna accipere aliam:
ergo videtur, quod sicut adulter est, qui abiecta pri-
ma ducit secundam: ita erit adulter qui habens primam,
accipit secundam: & tamen non esset adulter si pos-
set esse matrimonium cum secunda, durante matri-
monio cum prima: ergo manifeste ostendit Christus,
quod non stet cum matrimonio pluralitas vxorum.
Secundum est, quod ostendit non esse licitum libellum
repudij: & hoc apparet in quantum dixit Christus: &
qui dimissam duxerit mœchatur: sed non mœchatur
quis nisi cognoscendo mulierem, quæ alterius est: &
tamen accipiens dimissam propter hoc, quod accipit
eam mœchatur: ergo videtur, quod illa est vxor alicu-
na, sed non esset vxor aliena, si per libellum repudij
desisset esse vxor repudiantis: quia tunc tanquam soluta
à lege viri posset accipi à quocunque: ergo libellus repu-
dij non soluit matrimonium, & consequenter illicitus est.
Etiam apparet ex illo dicto, si qui dimiserit uxorem suam,
& aliam superduxerit mœchatur: nam dato quod in
matrimonio deberet esse vnitas vxoris, si liceret dare
libellum repudij, non esset adulter, qui dimitteret vxor-
em, & duceret aliam, quia dimittendo rumpebatur
vinculum matrimonij, & poterat accipere iste vir aliam:
& esset vnus tantum vxoris vir, & non esset adulter,
& tamen mœchatur accipiendo secundam: ergo libel-
lus repudij non soluit nunc matrimonium, & conse-
quenter est illicitus.

Quomodo possit stare narratio Mat. hic quia videtur contra-
rius Marco. Quest. XXXVIII.

QUÆRETVR, quomodo potest stare narra-
tio ista Matthæi, scilicet q̄ interrogatus Iesus à
Pharisæis an liceat dimittere uxorem ex quacunque
causa, dixerit non esse dimittendam allegans omnes
probationes, quæ habentur in litera. In quibus appa-
ret, quod Deus voluerit coniunctionem viri, & foe-
minæ ratam manere, & ait: Quos Deus coniungit,
homo non separet. Et tunc dicitur, quod Pharisæi ar-
guentes contra Christum dixerint: Quid, ergo Moy-
ses mandauit dari libellum repudij & dimittere? &
Christus introducit respondens, quod hoc fuerit ad-
durtiam cordis. Nam Marcus opposito modo nar-
rat, scilicet q̄ interrogabant Pharisæi Christum, an li-
ceat uxorem dimittere tentantes eum: & Christus ait:
Quid vobis præcepit Moyses? Qui dixerunt: Moyses
permisit libellum repudij scribere. Quibus Christus
ait: ad durtiam cordis vestri scripsit vobis præceptum
istud. Et tunc subduntur ibi rationes illæ, quæ præpo-
nuntur hic ad ostendendum, quod matrimonium sit
indissolubile. Dicitur potest vno modo, q̄ est varietas in
ordine narrationis istius apud Matthæum, & Marcum:
& tamen in sententia non, quia eandem penitus allega-
tiones, & responsiones factas pro parte Christi ponit
vterque euangelista. Est enim intentio vtriusque, q̄
Iudæis quærentibus an liceret dare libellum repudij
Christus ostenderit, quod non, inducendo ad hoc
probationes ex sacra scriptura, & excusando præcep-
tum Moysei in quo libellus permittitur: & istud ex vtri-
usque narratione sufficienter colligitur. Quod autem
Christus quæsiuerit à Pharisæis quid præcepit vobis
Moyse, & illi dixerunt, quod præcepit dari libellum
repudij: & Christus tunc dixerit esse factum ad durti-
am cordis, sicut Marcus refert Marci decimo. Vel
q̄ Christus solum dixerit non licere dimitti uxorem:
& illi quasi arguentes induxerint dictum Moysei de li-

F bello: & Christus ad illud responderit sicut hic dici-
tur, non differt: quia vtraque est satis competens nar-
ratio: licet verisimilior sit ista, quam ponit Matthæus.
Sed instabit aliquis, quod non possit esse vtraque ve-
ra: quia Christus non potuit tenere vtrumque ordinem
narrandi, cum sint contrarij vel disparati: & ita tenuit
vnum & non alterum: & sic alter euangelistarum non
referret verum. Dicendum, quod neuter euangeli-
starum falsum dicit, quia falsum, & verum consistit
circa narrationem, & non circa ordinem narrandi.
Sic enim apparet in multis locis: nam euangeliste ra-
rò referunt rem eodem ordine, sed vnus anticipat ali-
us præpsterat: & tamen cum in sententia conueniât,
nemo dicit aliquem eorum falsum dicere. Ita & hic
diuersitas ista, quæ est inter Matthæum & Marcum,
magis pertinet ad ordinem narrationis, quam ad sub-
stantiam rerum narratarum: ideo licet in ordine non
concordent, vterque dicit verum, etiam si nemo eorū
teneret eundem ordinem narrationis, quem Christi
tenuit: cum veritas, & falsitas in eis non attendatur:
sed circa rem narratam an verum fuerit, quod dictum
est. De hoc dicit Augustinus libro de Concor. euang.
Nihil ad rerum veritatem pertinet: vtrum domino se-
parationem prohibente, & sententiam suam de lege
firmam ipsi scribæ (vt Mat. narrat) intulerint quæstio-
nem de libello repudij per eundem Moysen sibi per-
misso: an hoc quidem illi de præcepto Moysei interro-
ganti eis responderint, vt Marc. dicit. Nam & volun-
tas eius ita se habebat, vt non eis redderet rationem
cur illud Moyses permiserit, nisi ipsi illud prius com-
memorassent. cum ergo voluntas loquentium, cui de-
bent verba seruire ab euangelista vtroque demonstrata
sit, nihil interest iam, licet diuersus inter ambos nar-
randi fuerit modus. Aliter potest dici, & satis bene,
quod vterque euangelista non solum veritatem, sed
etiam competentem ordinem tenuit narrandi: licet
neuter expressit totam narrationem: sed ex ambobus
in vnum collectis habetur perfecta narratio, ita quod
dicamus, quod quando Pharisæi quæsiuerunt à Chri-
sto, an liceret dimittere uxorem, ipse dixerit: Quid
præcepit vobis Moyses? & illi dixerunt: Moyses per-
misit libellum repudij, & tunc Christus incipit osten-
dere, q̄ indissolubilitas matrimonij est de iure diuino
per rationes allegatas tam a Mat. quam à Marc. & vtr-
que huc narrat Mat. & postea ostensa indissolubilitas
matrimonij, quasi esset hoc contra mādātum Moy-
si, obiecerunt Pharisæi dicentes: quid ergo præcepit
Moyse & c. & tunc Christus dixit: ad durtiam cor-
dis vestri & c. quæ Mat. posuit. & sic vterque bene
narrauit licet incompletè: & hoc magis facit ad saluā-
dum veritatem literæ quam præcedens solutio. Sic di-
cit August. libro de Concor. euang. l. Potest etiā hoc
intelligi, q̄ sicut dicit Marc. prius eos de vxore dimit-
tenda interrogantes dñs vicissim eos interrogat quid
eis præcepit Moyses. Qui cū respondissent Moysen
permisisse libellum repudij scribere, & dimittere: respon-
dit ei de ipsa lege per Moysen data quomodo Deus in-
stituerit coniugium masculi & femine dicens, quæ po-
nit Mat. quibus auditis illud, quod ei primò interro-
ganti responderant repetiuerunt dicentes: quid ergo
mādauit Moyses & c. & ista est conueniens responsio,
quia non patitur calumniam.

Quare dixerunt Pharisæi: Quid ergo Moyses mandauit.

Quest. XXXIX.

QUÆRETVR, quare dixerunt Pharisæi quid
ergo Moyses mandauit & c. Dicendum, quod
hoc fecerunt, quia volebant calumniari Christum, nā dñs
supra

supra in litera, quia ista interrogauerunt tentantes Christus: & tentatio erat, quia nitebantur eum perplexum reddere concludentes conuicto argumento: & quia Christus acceperat vnam partem, scilicet quod non erat dandus libellus repudij, voluerunt eum confundere ex alia dicentes: Quid ergo Moyses &c. id est quomodo stare potest quod dicis: quia videtur expresse esse contra Moysen. Secundò potest dici, quod fieret ex ignorantia. Nam licet bono animo acciperent doctrinam Christi de non dando libellum, poterant dubitare quomodo stare poterat: quia videbatur Moysen dimittere. Tertiò potest dici, quod hoc faciebatur ad seipsum defendendum, quia graue erat eis astringi ad non repudiandum vxores: cum essent ad hoc assueti: nam & Petrus putauit hoc esse graue, dicens. Si ita est causa hominis cum vxore sua, non expedit homini nubere, vt patet in litera: vt ergo euaderent istam astringentem, recurrerunt ad doctrinam Moysi. Sic dicit Chryso. Grauis est fornicariis interpretatio castitatis, sed contra responsionem respondere non possunt, veritati tamen credere non acquiescunt: conferunt ergo se ad patrocinium Moysi: sicut homines malam causam habentes confugiunt ad potentes, vt & si per iustitiam non possunt, vincant per personam.

Quomodo dicitur, quod Moyses mandauit dare libellum repudij, cum non mandauerit.
Quaest. XL.

QVAERETVR, quomodo dicitur, quod Moyses mandauit dare libellum repudij: quia Moyses non mandauit: nam si mandasset obligaret homines ad illud faciendum.

Dicendum quod est mandatum, & concessio, & permissio. Mandatum est de bonis necessariis ad agendum, vel de malis necessariis ad vitandum. Concessio est de bonis non necessariis ad agendum, sicut est in priuilegiis: nam quod in priuilegiis datur non praecipitur fieri, sed conceditur in fauorem eius, cui indulgetur: ideo licet ei vti priuilegio suo vel cessare vti illo. Permissio est de malis minoribus in respectu ad maiora mala: de libello repudij non est mandatum, quia est libellus aliquid malum, vt Christus ostendit: & dato quod esset aliquod bonum, non de necessariis ad agendum: ideo non est mandatum de libello. Etiam non est concessio: quia illa est de bonis non necessariis, libellus autem non est aliquid bonum, sed malum: ideo est permissio. sic Christus dixit. ad duritiam cordis vestri permisi vobis Moyses vxores dimittere. Dicunt tamen aliqui, quod dixerunt Pharisei, mandauit Moyses ad roborandum etiam causam suam, vt iustum appareat quia sub precepto cadit.

Sed dicendum quod non stat, quia hoc manifeste erat falsum, & non auderent illud Pharisei allegare, & si allegaret, sciebant quod Christus statim eos confunderet tanquam mentitos. Item quia Christus respondit eis ad argumentum, & tamen si ipsi vellent roborare argumentum suum tanquam hoc mandatum esset a Moysse: necesse erat quod Christus diceret eis, quod hoc erat falsum: quia alias non posset conuenienter eis respondere: ideo non mandauit: proprie. Alii dicunt, quod accipitur proprie mandauit: non quidem referendo ad dimissionem, sed ad libellum repudij: nam abijcere vxorem erat in potestatem viri. Si tamen abiicienda erat, necesse erat dare ei libellum, quia ille erat in fauorem mulierum: & ita quantum ad hoc preceptum erat. Dicendum quod hoc verbum mandauit ad vtrumque refertur: nam dicitur Moyses mandauit dari libellum repudij et dimittere: ideo non potest stare mandauit proprie. Sed dicitur.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Adum quod accipitur large mandare, id est permittere: & peruenit ex consuetudine locutionis, quia non multum distincta sunt mandare & permittere: et ideo permittuntur vocabula. Nam aliquando ponitur mandare et aliquando permittere: vnde dixerunt Pharisei: quid ergo mandauit Moyses: et Christus dixit: ad duritiam cordis vestri permisi vobis Moyses: quasi non esset mandatum sed permissio: et non stat, si quis putet ex industria dixisse Iudeos, Moyses mandauit, quia Mar. 10. ubi ponitur eadem sententia, ponuntur verba permutata, ubi Christus ponit mandare, et Pharisei dicunt permittere, scilicet quid vobis praecipit Moyses: qui dixerunt: Moyses permisi libellum repudij: ideo accipitur hic mandauit, id est permisi.

Quomodo verum sit quod ad duritiam cordis datus est libellus repudij Iudeis, & quomodo hoc faciebat ad propositum Christi. Quaest. XLI.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod ad duritiam cordis datus est libellus repudij Iudeis, & hoc quomodo faciebat ad propositum Christi.

Dicendum ad primum, quod dicitur ad duritiam, id est propter duritiam, scilicet non fuit datus libellus repudij tanquam bonus, sed tanquam malus: mala autem propter se non dantur, sed propter aliquid peius euitandum: et ista erant mala, quae sequi poterant ex duritia cordis Iudeorum. Vocantur duri corde, qui passionibus indomitas habent non subditas rationi et legi: sunt enim passionibus in affectiua parte: et ipsum vulgariter dicimus esse in corde: et ideo desideria à corde esse dicimus. Qui igitur non flectitur ratione aut lege, durus corde est: ita erat in Iudeis, quia cum essent viri imperfecti, qui passionibus suas nondum ratione refrænare sciebant, non erant potentes tolerare bonam et rectam legem, ideo oportuit eis dari legem continentem aliquas imperfectiones, sicut circa vindictam expetendam. Num. 35. et circa vltimas Deu. 23. et circa libellum repudij nunc. Et erat durities, quia nesciebant tolerare iram, quam aliquando conciperent contra vxores, quae durante affligerent eas valde aut occiderent, vt ergo euitaretur hoc, permissus est libellus repudij: et est ad duritiam cordis: nam si scirent passionibus refrænare, non permetteretur eis libellus, sed manerent rata matrimonia, sicut et nunc. De hoc dixit Aug. contra Faustum: magna enim durities erat: quae neque per libelli interpositionem, ubi suadendi locus iustis et prudenter tribuebat solui, et flecti posset ad reuocandam coniugij charitatem. Etiam in hoc Christus eorum imperfectionem ostendit, quod tales ipsi erant, quod meliorem legem recipere non potuerant. Nam si boni essent, legem totaliter bonam acceperunt de retinendo semper vxorem, et non de libello repudij, qui propter impatientiam passionum non possunt manere semper cum vxoribus quas semel acceperint. Sic dicit Chryso. Dicit ad duritiam cordis, quia si anima fuerit purgata desideriis, et ira, possibile est mulierem et nequissimam tolerare: multiplicatis autem in anima passionibus praedictis multa mala contingent circa odiosum connubium. Ad secundum dicendum, quod facit ad propositum Christi, quia ipse dixerat non esse repudiandas mulieres: et quia Moyses hoc videbatur concedere: dixit non tradidisse hoc Moysen tanquam rem bonam, sed tanquam malam. Si enim tanquam bonum traditum esset, liceret semper sic fieri, et esset imitandum atque tenendum: quia tamen tanquam malum permissum est, licuit aliquo tempore sic facere: nunc autem non licebat quando declarabatur esse malum, & erat tempus vti de lege perfecta.

Qui vocetur duri corde.

QVAERETVR, quare dixit, permisit vobis Moyses. Aliqui dicunt, quod dicitur permisit Moyses, & non permisit Deus, quasi Moyses hoc fecerit, & non Deus. Sic dicit Hieronymus. Simul considera, quod non dixit propter duriciem cordis vestri permisit vobis Deus, sed permisit Moyses: ut iuxta Apostolum, consilium esset hominis non imperium Dei. Sed dicendum, quod non est intelligendum, quod Moyses istud præceperit de corde suo, & Deus non dixerit illud: quia Moyses erat vir sanctus, & propheta à Spiritu sancto motus: & non auderet ponere saltem vnu verbum, nisi ad quod Deus inspirasset eum: cum ipse cōtestatus fuerit Iudæos ne adderent verbum vnum, neque diminuerēt de eo, quod ipse loquebatur. Deu. 4. capit. Secundò, quia si illud à Moysse esset datum, & non à Deo: sicut Moyses non poterat Iudæos obligare ad aliquid, ita non poterat eis reddere licitum aliquid, quod aliàs esset illicitum, & tamen dare libellum repudij erat aliàs malum: ideo per Moysi permissionem non fieret eis licitum, & tamē erat licitum: ideo non erat hoc datum à Moysse tanquam de corde suo, sine Deo inspirante, sed dedit hoc sicut totam legem dedit, quia ipse publicauit legem populo, quam ipse acceperat à Deo, ut daret populo. Maximè, quia 2. Pe. 1. cap. dicitur quod non voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto dictante locutione sancti Dei homines: & de illis fuit præcipuus Moyses: cum dicatur Deu. 34. quod non surrexit vltra talis propheta in Israël, quem nosset dominus facie ad faciem: ergo non dixit hoc a se, sed Deus illa dixit. Sed dicendum est vno modo, quod Christus dixit permisit Moyses: non quidem quasi solus Moyses hoc fecisset, sed voluit respondere Iudæis iuxta modum futuri arguendi: ipsi enim dixerant, quid ergo mandauit Moyses dari libellum? ergo Christus respondens debuit conuenienter tenere modum locutionis eorum: & ita fecit dicens, Moyses permisit. Si enim illi dixissent, quid ergo Deus mandauit dari libellum, dixisset Christus. Deus permisit vobis &c. sed quia illi dixerunt, Moyses dixit: etiam Christus dixit. Moyses permisit: & ita est veritas. Secundo potest dici, quod tota lex est à Deo, quia ipse dedit illam: & tota est à Moysse, quia totam ipsi populo publicauit & docuit: tantum quod etiam ipse Deus vocet esse legem Moysi. Mala. 4. c. Mementote legis Moysi serui mei: & ideo ubiq; poterat dici, quod Deus illud præcepit, vel Moyses illud præcepit nō facta differentia: et tamen quando aliquid est bonum attribuitur Deo vel Moysi: quādo verò aliquid est malum, vel imperfectum attribuitur Moysi: nō quidem quasi euenerit ex defectu Moysi: sed quia defectus, qui in lege mittebāt erāt, quia lex dabatur hominibus, qui defectuosi & imperfecti erant habentes infirmitatem, in qua magis similes erant Moysi quā Deo. simile patet Exo. 32. nam Iudæi erant populus Dei: & tamen quando peccauerūt, dixit Deus ad Moysen. peccauit populus tuus, quasi dicat, tuus est iam, & non meus cum peccauerit: & quia permissio libelli pertinet ad imperfectionem, cum ad duriciem cordis dicat Christus eum fuisse datum: iō cōuenienter dicitur, quod Moyses hoc permiserit potius quā Deo. Tertiò potest dici, quod accipitur Moyses pro lege Moysi. & tunc est verum, quod Moyses. i. lex Moysi hoc permisit: & illa eadē, quæ est lex Moysi est lex Dei. Et ita accipitur cum dixerunt Pharisei. Quid ergo mandauit Moyses libellum dari &c. id est lex Moysi hoc mandauit. Sic etiam accipitur inf. 23. Super cathedram Moysi sederunt Scribæ, et Pharisei,

Ideo in lege Hebræorum multi defectus erant: quia populo imperfecto data est.

F id est super cathedram, in qua prædicatur lex Moysi. Nam Moyses nunquam super illam cathedram sederat ad hoc, quod illa cathedra esset aliàs eius. Sic etiam accipitur Act. 15. cap. Moyses autem a temporibus antiquis habet in singulis ciuitatibus, qui eum prædicet in Synagogis, vbi per omne sabbathum legitur: & tamen Moyses neque legitur neque prædicatur, sed lex Moysi: & ita accipitur necessariò pro lege. Sic etiam 2. Cor. 3. dicitur: Sed vsq; in hodiernum diem cum legitur Moyses, velamen positum est super cor eorum, & isto etiam modo potest hic accipi: & tamen adhuc primus modus videtur esse magis ad propositum.

Quare dicitur: Ab initio autem non fuit sic.
Quæst. XLIII.

QVAERETVR, quare dicitur: Ab initio autem non fuit sic. Dicendum, quod hoc dicitur ad ostendendum, quod dixerat, scilicet esse datum libellum repudij ad duriciem cordis: & ideo quod non deberet semper durare: & hoc ostendit, quia ab initio, scilicet sæculi non fuit sic, scilicet quia homines non repudiabant vxores, sed manebat matrimonium indissolubile: ideo non est inconueniens, quod nunc redeat ad eundē statum, ut non detur libellus repudij: quia de facili res ad suam naturam reuertitur. Secundò potest intelligi sic: si dari libellum repudij cum sit fauorabile viris, esset in se bonum, semper fuisset in vsu, & tamen à principio non fuit sic: ergo videtur, quod non erat bonum dare libellum. Tertiò, quia lex optime obseruatur secundum suam puritatem in suo initio, postea verò remissius fit: ideo in principio sæculi magis obseruaretur matrimonium secundum puritatem, & singule aliæ res pertinentes ad vsus humanos quā postea: & tamen à principio obseruabatur matrimonium sine libello repudij. ergo bonum erat nō dari libellum, & dare illum fuit ad duriciem cordis Iudæorum. Quartò, quia intelligatur, quod Deus nō dederit legem de libello quasi bonam, & quasi de intentione propria: quod tamen aliquis putaret, si isto modo se res semper habuisset: & ideo dicitur, ab initio autem non erat sic: & tamen ab initio taliter obseruabatur, qualiter Deus mentibus hominum impreciserat: ideo illa erat bona obseruatio, & non ista.

Lex optime obseruatur: sed dum ab initio

Quibus dixit Christus istud quod hic dicitur, scilicet dico vobis quod quicumque dimiserit vxorem.

Quæst. XLIIII.

QVAERETVR, quibus dixit Christus istud, quod hic dicitur, scilicet dico vobis, quia quicumque dimiserit vxorem &c. Aliqui dicunt, quod dixit Phariseis, quia dicitur hic: dico autem vobis: et tamen manifestum est, quod totus sermo præcedens dirigebatur ad Phariseos: ergo etiam istud quod sequitur. Alij dicunt, quod non dicitur ad Phariseos, sed ad discipulos, quia Marc. decimo cap. vbi ponitur eadem sententia dicitur. Et iterum in domo discipuli interrogabant eum de eodem, & dixit: quicumque dimiserit vxorem &c. Et ita ad solos discipulos dictum est.

Dicendum, quod verè dixit ista Christus discipulis, quod colligitur Mar. 10. vbi non solum dicitur dictū esse discipulis: sed etiam quod fuit alio tempore & in alio loco, cum dicatur. & iterum discipuli interrogabant eum de eodem, & dixit. quicumque dimiserit &c. Secundò, quia etiam ex modo loquendi Matthæi apparet dictum discipulis: quia dicitur infra in litera. Dicunt ei discipuli eius, si ita est causa hominis cum vxore

re sua, non expedit homini nubere. Sed dicitur, quomodo ergo concordabunt euangelista? Dicendum vno modo quod potuit dici bis: ita quod semel dicitur Phariseis, de quo meminit hic Matthaeus: & iterum diceretur discipulis. De quo dicitur Mar. 10. cap. Sic dicit Chry. quod autem dicit Matthaeus haec verba Phariseis dixisse: Marcus vero discipulis, non est contrarium: contigit enim haec & his, & illis fuisse dicta. Secundo potest dici & melius, quod haec verba semel tantum dicta sunt, & tunc dicta fuerunt discipulis & non Phariseis quia fuit aliud tempus, & alius locus: ut dicitur Mar. 10. c. & Matthaeus non dicit ista fuisse dicta Phariseis, sed dixit: Dico autem vobis: & tamen illi, ad quos dirigebat sermonem non erant Pharisei, sed apostoli. Sed in hoc Matthaeus obscure loquitur: quia cum videatur continuatam facere narrationem nihil omittendo omittit aliquid: debet enim suppleri, quod cessauit loqui ad Phariseos: & inceperunt querere discipuli de hac re, & respondit illis quod sequitur. Causa quare tunc hoc Mattheus fuit triplex: primo quia solum volebat ostendere doctrinam Christi circa hoc, & quia doctrina non consistebat in questione, sed in responsione posuit responsionem Christi. Secundo, quia de hoc fuerat tota materia praecedens, ideo non oportebat resumere questionem, sed quasi ad eandem materiam pertinetem subiunxit doctrinam istam nihil interponendo. Marcus autem curiosus istud aperuit, dicens: Eritum in domo discipuli interrogabant eum de eodem. Tercio, quia ex sequentibus hoc colligitur, scilicet, dicunt ei discipuli eius: videtur enim quod cum illis sermo iste verteretur, cum ipsi dixerint: si ita est causa hominis cum vxore sua &c. &c. & ita tenendum est, quod ad solos discipulos nunc dicta fuerint verba haec.

An inseparabilitas matrimonij, quae opponitur libello repudij sit de iure naturali. Quest. XLV.

QVAERETVR, circa libellum repudij, qui tollit matrimonium, an sit contra ius naturale, & querere an inseparabilitas matrimonij quae opponitur libello repudij sit de iure naturali. Aliqui dicunt quod non, quia lex naturalis communis est apud omnes, & tamen nulla vnquam lex siue diuina, siue alicuius gentis vetuit dimitti vxorem praeter legem Christi: ergo non est inseparabilitas de lege naturali. Secundo quia sacramenta non sunt de lege naturae, sed de diuina institutione, & tamen indissolubilitas matrimonij pertinet ad bonum sacramenti, ut assignatur in bonis matrimoniis: ergo inseparabilitas non est de iure naturae. Tercio quia associatio maris & feminae in matrimonio est principaliter ad proles procreationem, & educationem & instructionem: sed ista finiuntur aliquo tempore: ergo finis his licebit viro recedere ab vxore sine aliquo praedicio legis naturae. Quarto, quia licet matrimonium ad multa sit, tamen principaliter est ad propagationem: potest tamen vnus vir procreare ex vna muliere, qui non potest ex alia, etiam si non sit sterilis, sed sit apta alteri viro: ergo non erit inseparabilitas de iure naturae, sed magis contra ius naturae, cum per eam impediatur principalis finis institutus a natura in matrimonio. Aliqui dicunt, quod sit de iure naturali inseparabilitas, quia illud est de iure naturali, quod natura bene instituta accipit in suo principio, sed inseparabilitas fuit in matrimonio ab initio, cum dicatur supra in litera, ab initio autem non fuit sic, id est non fuit libellus repudij sicut in lege Moysana est, quod homo Deo non contrarietur, qui est naturae conditor: & tamen esset homo quodammodo

A Deo contrarius, si ea, quae ille coniunxerat separaret: & tamen dando libellum repudij separati homo, quae Deus coniunxit: ut innuitur in litera: ergo est inseparabilitas de iure naturae.

Dicendum, quod veritas huius dubij dependet ex modo accipiendi ius naturale: fuit autem declaratum supra, quomodo accipitur ius naturale diuersimode, & quomodo aliquid sit de primis principiis legis naturae, & aliquid de secundis: etiam quomodo accipitur tribus modis ius naturale, & etiam qui sint fines matrimonij. His suppositis poterit dici, an sit inseparabilitas de iure naturali, & quomodo. Et dicendum, quod accipiendo ius naturale secundo modo, prout est ius diuinum, est inseparabilitas de iure naturae: quia Christi

B tus posuit hic legem, quod non separaretur matrimonium: etiam ante hoc erat de iure diuino inseparabilitas, ut patet ex rationibus, quas Christus allegauit in litera, sumptis tam ex conditione creationis, quam ex parte legis. Accipiendo tertio modo ius naturale, qui est strictus modus, non est de iure naturali inseparabilitas, quia illo modo solum dicuntur esse de iure naturali ea, quae competunt homini non in quantum homo, sed in quantum animal, ut conuenit cum coeteris animalibus, non est de iure naturali. Accipiendo autem ius naturale primo modo pro eo, quod est de dictamine rationis sine aliqua lege positiua, potest dici esse inseparabilitas de iure naturae. Et tamen tunc dicendum, quod in matrimonio accipiuntur multi fines. *Quatuor fines matrimonij.*

C procreatio, educatio, instructio, communicatio operum, ut ostensum est supra, precipuus finis est procreatio: & ideo illa, quae inueniuntur in matrimonio respectu procreationis, dicuntur esse simpliciter de iure naturali in matrimonio: sic autem non est inseparabilitas, quia cum propagatio solum fiat per actum coniunctionis quousque foemina impregnetur: & ad hoc non sit necessarium multum tempus, & finitur ista intentio naturae consummata impregnatione, non oportet esse inseparabilitatem respectu huius finis: si accipiat finis educationis, & instructionis, erit inseparabilitas de iure naturae: & tamen isti fines sunt multum necessarii, quia educatio est homini necessaria in quantum est animal: instructio autem in quantum homo, & tamen ad utrumque requiritur inseparabilitas. Quod patet, quia educatio, & instructio tanto tempore durare debent, quanto tempore non est per seipsum sufficiens natus procurare necessaria ad vitam, & gubernare seipsum per prudentiam: non accidit autem posse habere ista homini ante annum vicesimum, vel quasi: ideo post partum oportet cohabitare parentes per annos viginti, vel quasi, ut sufficienter educant prolem, & quia ille, qui gignit est regulariter ad minus quasi annorum viginti, necesse est usque ad annos quadraginta, vel quasi manere parentes, etiam si vnum filium gignerent, & quia dum illum educant nascuntur alij, pro quorum quolibet oportet tantumdem temporis impendere, oportet cohabitare parentes per totam vitam gratia educationis filiorum, quia aliter non possunt sufficienter prolem educare: & tamen matrimonium ordinatur ad educationem, ita principaliter, sicut ad procreationem, cum nihil profit procreatio sine educatione: ideo de iure naturae est inseparabilitas matrimonij, cum aliter non bene fiat educatio: maxime, quia ad educationem requiritur communicatio operum maris & foeminae, quae est etiam operatio coniugum, ut dicitur 8. Ethic. Et educatio fit dupliciter. scilicet reatiter educando quamdiu indiguerint, & postea relinquendo aliqua, per quae sustententur nati adulti de ceteris parentibus, quia ad parentes pertinet thesaurizare filijs. 2. Cor. 13. & thesaurizare est per hoc, quod parentes relinquunt filios heredes rerum suarum: sed hoc

In. q. 30.

Quatuor fines matrimonij.

In. q. 30.

Tandem educatio, & instructio filiorum durare debet quantum tempore non sunt per seipsum nati sufficientes necessaria vitae procurare.

Educatio dupliciter fit.

Ad parentes pertinet thesaurizare per filios.

hoc non sit nisi parentes maneant in communicatione operum usque ad finem vitæ, quando eis succedunt filij: ergo etiam ex hac parte sequitur, quod debeant cohabitare usque ad mortem. Brutis etiam natura hoc indidit, quod simul maneant usque ad educationem perfectam filiorum, & tamen in quibusdam filij mox nati possunt se educare, & ibi nullius parentis cura exigitur: in aliis sufficit cura matris ad educandū, & ideo non commanent masculus & femina: in illis verò, in quibus maris & femine sollicitudo requiritur, ambo manent: & quia bruta indigent pauca educatione, manent pauco tempore masculus & femina. Homo autem longa indiget educatione, quia tardius perficitur: naturale tamen est omnibus animalibus tamdiu manere in educatione filiorum, quantum necesse est ad hoc, quod nati per se possint educari, & quia hoc non contingit in hominibus nisi masculus & femina per totam vitam maneant: ideo naturale est in matrimonio esse inseparabilitatem: & tamen non provenit ista inseparabilitas de iure naturali. Tertiò modo, ut est commune homini, & pecori, quia quantum ad hoc sunt necessaria in matrimonio procreare & educare: & ideo solum tamdiu manere necesse est, quamdiu completur educatio: & quia posset quis velle cessare ab actu procreandi nato vno filio, & illo sufficienter educato non est de iure naturæ commanere, sicut neque pecora commanent: & ita disungeretur matrimonium. Vel dato quod quis vacaret proli quando posset, & ultimum filium quem genuisset sufficienter educasset, posset statim dissolvere matrimonium. Ideo dicendum, quod tamdiu manere matrimonium quamdiu vacatur educationi liberorum est de iure naturæ strictè. Quod tamen determinate maneat matrimonium usque ad mortem, non est de iure naturæ strictè, id est tertio modo: est tamen de iure naturali primo modo, ut venit de dicta mine rationis sine aliqua lege positiva, quia non possunt bene fieri omnia, quæ pertinent ad educationem filiorum, si aliquando dissolveretur matrimonium: nam si scirent parentes quod tandiu comansuri essent quamdiu proles sufficienter educaretur, nollent vacare proli quando posset, ut educatis quibusdam posset dissolvere matrimonium: & indirectè militaret hoc contra procreationem, quæ directè intenditur per matrimonium. Etiam interdum non plene educaretur proles propter diuortium. Etiam non intenderent fideliter communicationi operum, si scirent, quod aliquando diuortium futurum erat: & tamen communicatio operum est per se intenta in matrimonio: ideo cum dicatur 8. Ethic. quod associatio maris & femine, quæ nos vocamus matrimonium fit ad propagationem, & communicationem operum. Etiam esset in damnum filiorum, quia parentes debent thesaurizare filiis 2. Corin. 13. si tamen fieret diuortium non peruenirent res tam integre ad filios, sicut manente matrimonio inseparabili, & sic de dictamine iuris naturalis est, quod matrimonium sit indissolubile: quia ratio hoc dicat propter prædicta.

Ad primum dicendum, quod separatio matrimonij est contra ius naturæ: & tamen nulla lege humana neque divina vetabatur separatio ista ante legem Christi, quæ licet tam lex Moyli quam humanæ regularent hominem deducendo illum ad rectitudinem rationis, quæ sequi est de iure naturali: nulla tamen lex ante legem Christi totaliter vetuit omnia, quæ erant contra ius naturale: eo quod nulla perfecte ordinavit rationem nisi lex Christi prohibens omnia mala: ceteræ autem aliquæ mala permissæ sunt, in quo contra ius naturale faciunt: neque debuit esse aliqua lex humana aut divina ante legem Christi, quæ omnia mala prohiberet: eo

quod nulla dabat sufficiens remedium ad vitandum omnia peccata, scilicet gratia plenitudinē, quæ nunc datur: & ita nulla lex debuit auferre omnia, quæ erant contra ius naturale prohibendo illa nisi lex Christi. Cum autem dicitur, quod lex naturalis est communis apud omnes gentes. Dicendum, quod verum est accipiendo tertio modo legem naturalem, scilicet pro eis, quæ competunt homini non in quantum est homo sed in quantum est animal, quia ista ab omnibus generibus observantur: nisi sint valde barbaræ: sed accipiendo ius naturale primo modo non est commune apud omnes gentes: licet enim omnes gentes debeant observare id, quod est de rectitudine dictaminis rationis: quia tamen variè æstimatur de rebus quantum ad illa, quæ non sunt naturaliter determinata: contingit circa conclusiones iuris naturalis, non idem omnes sentire: sed quod quibusdam videtur rectum, aliis videtur non rectum: talia autem sunt ea, quæ sunt de iure naturali primo modo: ideo ista non sunt eadem apud omnes gentes: tale autem est de inseparabilitate matrimonij: ideo non omnes iudicant debere esse inseparabile, sed aliqui sic, alij aliter.

Ad secundum dicendum, quod inseparabilitas directè competit matrimonio, secundum quod est signum perpetuæ coniunctionis Christi ad Ecclesiam: competit etiam sibi secundum quod est in officium naturæ ordinatum ad bonum prolis, sed quia separatio magis directè repugnat significationi quam bono prolis, cui minus directè, & ex consequenti repugnat, ut supra ostensum est: inseparabilitas matrimonij magis intelligitur in bono sacramenti quam in bono prolis, quamvis etiam intelligi potest aliquo modo in bono prolis: & secundum quod in bono prolis est inseparabilitas de iure naturæ secundum quod est in bono sacramenti non est de iure naturæ, sed de iure divino: & ideo quando dicimus, quod est de iure naturæ non accipimus eam nisi secundum quod pertinet ad bonum prolis, scilicet ad educationem, & procreationem.

Ad tertium dicendum, quod procreatio educatio & instructio tempore finiuntur: & ita ad hoc quod fiant, non est necessaria inseparabilitas: ad hoc tamen quod bene fiant est necessaria inseparabilitas, quia alias sequuntur inconuenientia aliqua, ut supra ostensum est: quidquid autem est necessarium ad hoc quod procreatio, & educatio fiant, est de iure naturali tertio modo: quidquid autem est necessarium ad hoc quod educatio, & procreatio bene fiant est de iure naturali primo modo, in quo minus strictè accipitur ius naturale, & ita inseparabilitas non est de iure naturali tertio modo, sed primo modo. Argumentum autem concludit de his, quæ sunt de iure naturali tertio modo.

Ad quartum dicendum, quod matrimonium ordinatur principaliter ad bonum commune ratione principalis finis, qui est bonum prolis: quamvis ratione finis secundarij ordinatur ad bonum contrahentis, prout per se est remedium concupiscentiæ: & ideo in legibus matrimonij magis attenditur quid omnibus expediat quam quid uni competere possit: quamvis ergo matrimonij inseparabilitas impediatur bonum prolis in aliquo homine, qui ex aliqua muliere gignere posset: tamen est conueniens ad bonum prolis communiter vel simpliciter cum plus vacetur proli per inseparabilitatem matrimonij quam si separaretur: ideo magis conuenit rationi, & fini matrimonij illud esse inseparabile.

Matrimonium manere usque ad mortem non est de iure naturali strictè sumpto.

An aliquando licuerit dari libellum repudij.

Questio. XLVI.

QVAERETVR, an aliquando licuerit dari libellum repudij. Dicendum, quod in repudiando uxorem duo sunt. Primum est, quod uxor abiiciatur, ita qd vir iam nolit eam tenere quantum ad aliquem actum conjugalem, neque ad cohabitationem, sed abiicere eam, ut liceat cuique alteri illam accipere. Secundum est, quod daretur ei libellus, id est instrumentum siue cartha, per quam constabat quod vir repudiabat eam: & erat conveniens hoc secundum, & de secundo non est dubium. Nam si uxor abiiceretur, non solum licebat ei dare libellum, imò necesse erat, quod libellus erit tunc in favorem mulieris. Sed de primo est dubium, an liceret eam abiicere: quia tamen nos accipimus unum pro alio non distinguentes dicimus dare libellum, id est abiicere, quod tunc est dubium an liceat dari libellum, id est repudiare uxorem. Dicendum, quod cum indissolubilitas matrimonij sit de iure naturali, ut ostensum est precedenti quaestio. non licet regulariter dari libellum, sed oportet esse aliquid speciale per quod liceat. Et dicunt aliqui quod licitum sit per dispensationem Dei. Sed contra hoc arguitur: illud enim, quod est in matrimonio contra bonum proles, id est contra procreationem aut educationem, est contra prima precepta iuris naturae, quae sunt indispensabilia, ut dictum est supra. Sed dari libellum est contra haec: quia impedit educationem, ut ostensum est precedenti quaestio. ergo non potest dispensari in illo. Secundo patet: concubina et uxor in hoc principaliter differunt, quod concubina separari potest, uxor autem non separatur: ergo non poterit etiam per dispensationem licitum esse dimittere uxorem. Tercio, quia homines sunt ita modo capaces dispensationis & indigentes ea, sicut aliquando indiguerunt: & tamen non licet nunc aliqui etiam per dispensationem dimittere uxorem: ergo nunquam licet. Dicendum quod libellus repudij fuit aliquando licitus ex dispensatione, cum aliquando fuerit libellus repudij sine peccato. Sed cuius sit dispensatio ista, & quomodo, est videndum. Et dicendum est, qd cum per dispensationem recedatur à communi cursu legis, contra quam dispensatur: & inseparabilitas matrimonij, contra quam sit per libellum repudij, sit alio quo modo de lege naturali: necesse est, qd dispensatio ista sit dispensatio in lege naturali: dispensatio autem in lege naturali est sicut mutatio cursus naturalis, quia utrunque naturaliter se habet. Quot ergo modi contingit mutari cursum naturalem, tot modis contingit fieri dispensationem in lege naturali. Mutatur enim dupliciter cursus rei naturalis. Uno modo ex hoc, qd aliqua causa naturalis per aliam causam naturalem impeditur à cursu suo, sicut est in illis, quae ut in minori parte à cursu suo impediuntur, & qd in minori parte casualiter accidunt, sicut quod homo habeat sex digitos in manu: vel quod non sint membra in tali proportionem formata, qualia esse debeat secundum intentionem naturae: quia talia, ut raro variantur à cursu suo: & tamen quando variantur fit hoc, quia impediuntur per alias causas naturales: ut virtus firmativa, & regulativa materiae impeditur per multitudinem aut paucitatem materiae aut per alios morbos, ut non possit illam regulare ad formandum taliter qualiter solet communiter formare: sed per istum modum non variatur cursus rerum naturalium, quae sunt semper, sed earum, quae sunt ut frequenter. Nam non impeditur sic aliquod astrum vel celum ut tardius agat cursum suum, ut fiat dies maior vel minor, quam esse solet: quia nulla alia causa naturalis in hoc impedire po-

A test. Sic nunquam potest impediri ignis, quin sic calefaciat materiam combustibilem applicitam: quia ista sunt ut semper, & sunt quasi prima in esse naturali, quia sunt principia. Alio modo variatur res naturalis à cursu suo per causam penitus supernaturalem, ut accidit in miraculis, & hoc modo potest mutari cursus naturalis, non solum qui naturaliter est ordinatus, ut sit frequenter: sicut diximus de modo formationis, & figurationis corporis, & similibus: sed etiam qui naturaliter est ordinatus, ut sit semper, sicut est circa habitudinem primorum corporum naturae, scilicet celorum, astrorum, & elementorum, quia sicut ista quantum ad substantiam sunt prima in natura: ita quantum ad habitudinem agendi, & essendi sunt maxime inuacuabilia, & ideo dicimus illa esse, ut semper, id est semper tenere habitudinem, quam semel tenuerint: ista tamen possunt variari à cursu suo per causam penitus supernaturalem, ut patet in statione solis tempore Iosue. Iosue. 10. cap. & in retrocessione eiusdem tempore Ezechiae 4. Reg. 20. & Isa. 38. & in eclypsi miraculosa tempore passionis domini infra 27. & tamen nihil est in tota natura, cuius esse, & operatio, & motus uniformius & regularius se habeant quam corporum coelestium: de his, quae sunt ordinata ut frequenter sint, manifestum est, quod possunt variari per agens supernaturale: cum etiam per aliam causam naturalem impredientem quandoque mutantur. De dispensatione in iure naturali idem modus est, quia sunt duplicia precepta iuris naturalis: quaedam sunt prima, quaedam secundaria. Prima precepta sunt, quae sunt velut principia naturalis cognitionis circa directionem actionum: & sunt talia, quod sine aliqua deductione per se cognita sunt: ut nulli esse nocendum sine causa, non esse hominem occidendum, & similia, quae mox audita quilibet approbat: licet inter haec quaedam sint magis nota quam alia, & magis uniuersalia, ut bonum esse eligendum, nullum malum esse faciendum: quia tamen omnia ista sunt per se nota: quae quilibet audies sine ulteriori doctrina approbat, dicuntur omnia talia esse in primo gradu preceptorum naturalium. Dicuntur secundaria precepta illa, quae sunt de dictamine rationis etiam nulla lege positiva existente: & tamen sunt talia, quae non sunt per se nota, neque quilibet audiens statim ea approbabit: sed praesuppositis primis principiis iuris naturalis deducuntur per actum rationis ab illis non sumendo vim probationis aliunde exterioris: sed solum ab ipsa ratione, & quia ratio naturaliter nobis inest, quidquid est de solo dictamine rationis est naturale large accipiendo: ideo tales conclusiones sic deductae per actum rationis, dicuntur esse de iure naturali, & tamen dicuntur secundaria precepta, quia non habent per se notorietatem, sed accipiunt à primis: & ideo prima precepta iuris naturalis sunt ut semper existentia: secundaria verò sunt ut frequenter licet aliquando & raro variantur. Dispensatio autem in istis fiet sicut variatio cursus in rebus naturalibus. Vnde si est cursus rerum naturalium, quae sunt ut frequenter, potest variari per alias res naturales impientes: ita dispensatio in secundariis preceptis iuris naturae fiet per causas inferiores, scilicet per homines. Et sicut variatio cursus in rebus naturalibus, quae se habent ut semper, non potest fieri nisi per causam penitus supernaturalem, ita dispensatio in primis preceptis iuris naturalis, quae sunt ut semper manentia, non potest fieri nisi per causam penitus supernaturalem, id est per Deum. Et quia in naturalibus tales mutationes non fiunt saepe sed raro: & non ubique, sed propter aliquam specialem rem quam Deus intendit: ita dispensatio in primis preceptis iuris naturalis non fit aliquando quantum ad omnes neque ubique, sed specialem quantum

In quo
differant
concubi-
na & uxor

ad aliquas personas: sicut patet circa homicidium in Abraham, quia dispensatum fuit cum eo, quod occideret innocentem: licet non fuerit dispensatio facta propter ipsum, sed propter aliquod mysterium quod ad Dei laudem pertinebat. Sic etiam specialiter dispensatum est in furto, & de non restituendo commodatum: cum Hebræis exeuntibus de Aegypto, quod acciperent vasa aurea, & argentea, & vestes ab eis, quod specialiter nihil eis debebant saltem determinate, sed ei qui accipiebat ista commodata teneretur determinate accommodans ad tantam vel maiorem quantitatem debiti: & ita ille, cui nihil debebatur, accipiebat ab eo, qui nihil ei debebat: & ita fiebat furtum & contra legem commodati: & utrumque est contra prima præcepta iuris naturalis, sed ex speciali dispensatione Dei licuit. Exo. 3. & 11. Tales dispensationes non fiunt circa omnes: sicut neque miracula, quæ fiunt contra cursum naturalem rerum, quæ semper sunt, non fiunt circa omnes: sed circa aliquas personas, quas specialiter Deus vult.

De inseparabilitate ergo matrimonij dicendum, quod si pertineret ad prima præcepta iuris naturalis, non esset possibilis dispensatio in ea nisi per Deum: & non fieret circa omnes, sed circa aliquas personas propter aliquam specialem causam. Si autem sit de secundis præceptis iuris naturalis, poterit fieri dispensatio per aliquem citra Deum: & illa dispensatio poterit extendi ad omnes. Est autem dicendum quod ista inseparabilitas pertinet ad secunda præcepta, eo quod non est inseparabilitas necessaria ad procreationem & educationem, quasi sine illa non possit fieri educatio & procreatio: sed ordinantur ad ista ad hoc quod melius fiant. & tamen ablata inseparabilitate fit procreatio, & educatio: licet non ita convenienter, sicut existente inseparabilitate: & talia pertinent ad secunda præcepta iuris naturalis. Maximum autem ad quod prodest inseparabilitas est communicatio operum per totam vitam, ut filij succedant in bonis parentum, etiam postquam fuerint educati, cum parentes debeant thesaurizare filiis 2. Corin. 13. cap. sed ista appropriatio bonorum non est de primo iure naturæ, secundum quod omnia sunt communia, ideo non pertinet inseparabilitas ad prima præcepta: potissime quia etiam non existente inseparabilitate possint succedere filij parentibus, licet non ita convenienter sicut existente inseparabilitate: & ideo pertinet ad secunda præcepta: & consequenter potest dispensari in illa per aliquem citra Deum. Et tamen dicendum, quod non accipitur proprie dispensatio: quia inseparabilitas ista ante legem Christi non erat de aliquo iure nisi de iure natura: Tota autem lex naturæ siue quantum ad prima præcepta, siue quantum ad secunda est à Deo, qui indidit illam cordibus nostris: & quia in lege non potest dispensari nisi per conditorem, vel per alium æqualem ei: non poterit dispensari proprie accipiendo dispensationem in lege naturæ, siue quantum ad prima præcepta, siue quantum ad secunda nisi per Deum. Si autem des quod per alium possit dispensari inconueniens est: quia dispensatio nominat potestatem: & tamen super legem nemo habet potestatem nisi conditor vel equalis eicū etiam interpretari nemo possit legem nisi conditor: & tamen minus est interpretari quam dispensare: cum dispensare directe notet potestatem: interpretari autem partim est auctoritatis, & partim prudentiæ, sed accipitur large dispensare, id est non obseruare, & non obseruando non peccare: Et accipitur ab hac proprietate, quia postquam lex condita est, omnes ad quos pertinet peccant non obseruando: per dispensationem autem fit quod faciendo contra legem non fit peccatum: ideo si aliquando contingat fieri contra aliquam legem sine peccato: videtur

hoc licere per dispensationem, quasi dispensatum esset cum illis, qui hoc licet faciant. Et quia inseparabilitas cum sit de iure naturæ, licet sit de secundis præceptis obligat, quod aliqui non seruando inseparabilitatem istam non peccent, videtur quod accidit quod dispensatum sit cum illis: Et quia tam gentiles quam Iudei repudiantes uxores faciebant contra inseparabilitatem & non peccabant, videtur quod ex dispensatione hoc facerent. & tamen non erat dispensatio aliqua saltem cum gentilibus: cum Iudeis autem secus est. Sed quia præcepta ista secundaria iuris naturæ licet sint de dictamine rationis, non sunt tamen per se nota, quod sint bona, & recta: neque quisque audiens statim probat illa: est locus opinioni circa talia, & aliqui sic opinantur: alij autem contrarium, ideo cuiusque gentis licet facere sicut opinatur quando nihil est, per quod conuincatur male opinari: quia aliis esset inconueniens, quod peccaret quis in eo, in quo scire non potest an bene vel male agat: & ideo talia præcepta secundaria non obligant ad peccatum mortale quousque per legem diuinam aut positiuam aut consuetudinem confirmata fuerint: cum ante hoc semper sit locus variæ opinionandi: & ideo licuit ante legem Christi dari libellum repudij: maxime gentilibus sine aliqua dispensatione proprie dicta, solum per hoc quod nesciebant se obligatos ad inseparabilitatem matrimonij.

Ad primum dicendum quod inseparabilitas matrimonij non est de primis præceptis iuris naturæ, sed de secundis. Nam licet ordinetur ad bonum prolis, non ordinatur ad id quod est necessarium ad bonum prolis, sed ad id quod est utile, vel melius. Cum enim pro pagatio & educatio sint de intentione prima naturæ in matrimonio: omne, sine quo nullo modo potest fieri vel regulariter non potest fieri pro pagatio & educatio, est in matrimonio de iure naturæ quantum ad prima præcepta: aliquid autem est sine quo fieri potest & satis convenienter, & tamen valde melius fit cum illo: tale verò est de iure naturæ quantum ad secunda præcepta. Ita est de inseparabilitate: quia sine illa fit pro pagatio & educatio, & tamen melius, & sufficientius fit existente inseparabilitate, quia fit sic communicatio operum per totam vitam: & est locus filiis succedendi in bonis parentum: ideo non est de primis, sed de secundis præceptis: ideo dispensari potest in illis, scilicet licet potest agi contra istam inseparabilitatem per ignorantiam quando non constat determinate esse bonum sic fieri, & malum esse oppositum.

Ad secundum dicendum, quod non est simile de concubina & uxore: nam concubinatus non solum est contra secunda præcepta naturæ: sed etiam contra prima, quia repugnat bono prolis quantum ad id, quod est necessarium: nam licet in concubinatu possit proles procreari: tamen non potest educari existente conditione concubinatus: nam inter tales nullum est vinculum per quod obligentur manere simul saltem ad horam, & ita genito factu poterit vnus discedere ab alio, & ita non fiet conueniens educatio. In matrimonio autem licet possit esse libellus repudij, tamen de primis præceptis naturæ est tam diu commanere coniuges, quousque proles sit sufficienter educata & instructa. Quod autem postea commanent, non est de necessitate boni prolis: ideo non pertinet ad prima, sed ad secunda præcepta iuris naturæ: & ita licet inseparabilitas non sit de iure naturæ quantum ad prima præcepta: tamen dare libellum repudij quocunque tempore est contra prima præcepta iuris naturæ: dare autem libellum educata prole peccate non est contra prima, sed contra secunda præcepta.

Tota natura
lex à
Deo est.

cepta. Concubinatus autem propriè dictus semper est contra prima præcepta iuris naturæ: ideo nunquam licuit: libellus autem repudij non est semper contra prima præcepta, ideo aliquando licuit. Sed dicitur quod aliqui existentes in concubinato possunt educare perfectè filios, cum possint manere per totam vitam simul; ideo erit tunc licitus.

Dicendum, quod concubinatus secundum se dicit aliquid inordinatum, & contra intentionem naturæ: nam non importat vinculum aliquod, & ideo possunt quocunque tempore discedere etiã quando inchoatur educatio fatus. Quod autem maneat longo tempore vel per totam vitam est per accidens ad concubinatum: & ex eo quod est per accidens ad rem, non iudicatur aliquid bonum, vel malum ex eo quod est per se: in quantum autem concubinatus longo tempore manet in educatione natorum, non rem concubinitus, sed motrimoniij agit: & tamen quia semper, qui sciunguntur taliter manent, ut disiungi possent, illicitus est concubinatus de se, & contra intentionem nature.

Ad tertium dicendum, quod homines quantum ex se est: ita sunt nunc capaces dispensationis sicut antiquitus: & tamẽ ante legem Christi poterat dispensari: quia nulla lex diuina aut positiua hoc expresse vetuerat à qua confirmatur: nunc autem iam lex Christi hoc vetuit: ideo non potest dispensari per hominẽ aliquem, sed solum per Deum. Et ratio diuersitatis est, quia inseparabilitas est de secunda intentione matrimonij, ut est ipsum in officium naturæ, eo quod nõ est necessaria totaliter ad propagationem & educationem, quæ sunt de prima intentione matrimonij: & tamen matrimonium ut est sacramentum, id est aliquid significans, est inseparabilitas de prima eius intentione. Et quia ante Christi legem accipiebatur matrimonium in officium naturæ, erat dispensabile circa inseparabilitatem: nunc verò accipitur principaliter ad significationem in quantum est sacramentum, ideo nõ dispensatur circa inseparabilitatem.

An fuerit aliquando in vsu libellus repudij.

Quest. XLVII.

QVAERETVR, an fuerit aliquando in vsu libellus repudij. Dicendum quod sic: nam apud Iudeos fuit vsus libelli, & etiam apud gentiles. De Iudeis apparet, quia Deutero. vigesimo quarto, dicitur, quod si acceperit homo vxorem, & non placuerit in oculis eius, dimittet eam, & scribet ei libellũ repudij. Iudæi autem utebantur hoc iure sibi concesso: & erat istud dispensatio quedam circa ius naturale. Nam de iure naturali erat inseparabilitas, ut ostensum est supra: ut ergo Iudæi licite repudiare possent vxores, expresse fuit eis permissum: & erat permissio & priuilegium: & ideo interdum priuabantur quidam in peccato: nam ista permissione ne vterentur ea. Sicut ille, qui deflorabat puellam in agro, quæ non esset desponsata: cogebatur enim illam in vxorem accipere, & non poterat dimittere eam tota vita. Deutero. vigesimo secundo, & qui infamauerat propriam vxorem dicens: non inueni eam virginem: cogebatur tenere eam tota vita eod. capit. & isti priuabantur iure repudiandi vxores propter delictum. Cæteris autem ex priuilegio permissum erat.

De gentilibus apparet, quia leges humanæ expresse ponunt repudium & modum repudiandi: ut in fine ff. veteristitu. de diuor. & repudis. & C. de repu. Et patet etiam hoc, quia Iudæis nunquam concessum

A fuisse repudiare vxores, nisi gentilibus esset consuetudo repudiare illas tempore, quo data est lex Moysi: quia si gentilibus non liceret neque haberent in consuetudinem repudiare, non putarent graue esse eis Iudæi, quod non vterentur repudio. Quod tñ gentes vterentur libello & esset eis ablata potestas repudiandi erat eis graue. Sicut quæ ceteræ gentes habebant reges, & Iudæi nõ habebant regem: visum est eis difficile, & petierunt quod daretur eis rex sicut cæteris gentibus, primo Regum octauo. Vnde dicendum quod omnia mala, quæ permissa fuerunt Iudæis, erant apud gentiles: & quæ putarent Iudæi sibi adẽptam libertatem, si non liceret eis id, quod licebat gentibus: concessit Deus eis libellum & vsuras ad extraneos, & exquirere vindictam: quæ omnia gentes exercent: licet in his aliquid subtrahebat eis, scilicet quod non licebat dare ad vsuras proximis de gente sua, sed solis extraneis, qui non erant Iudæi: Deutero. vigesimo tertio, & ita circa aliam.

An verò liceret gentilibus repudiare vxores. Dicendum quod ut ostensum est præcedenti quæst. inseparabilitas matrimonij non est de iure naturæ quantum ad prima præcepta, sed solum quantum ad secunda: & quia circa illa est locus opinioni, licet cuicunque genti facere sicut putauerit: quousque per aliquam legem diuinam vel humanam aut contrariam consuetudinem confirmetur quid tenendum sit. Non erat ergo illicitum repudiare vxores ante legem Christi datam: repudiare tamen vxorem quocunque tempore videtur esse contra prima præcepta iuris naturalis, quia posset repudiari vxor ante educationem prolis: & tamen ad educationem est necessaria sollicitudo vtriusque parentis, & educatio est de iure naturæ quantum ad primam intentionem matrimonij: ideo repudiare quocunque tempore non licebat gentibus: sed tempore educationis consummata: licet posset prouideri per legem gentium singularum repudiata vxore si filij communes sint apud quem alantur, & quanto tempore: & ita manebit dubium an per hoc efficiatur totaliter licitum repudiare quocunque tempore vxorem. De Iudæis aliud est, quia dispensatum fuit cum eis per Deum, qui potest quantum ad omnia præcepta iuris naturalis dispensare: & ideo quocunque tempore repudiarent vxores, satis videtur eis licitum, quamquam de hoc dicitur infra quæst. 48.

Quocunque tempore repudiare vxorem est contra prima præcepta iuris naturalis.

Quare Deus posuit legem Iudæis de libello repudij.

Quest. XLVIII.

QVAERETVR, quare Deus posuit legem Iudæis de libello repudij. Nam videtur, quod non erat necesse poni illam, quia ponitur ut permissio: & tamen etiam non posita expressa permissione licebat Iudæis repudiare vxores, sicut licebat gentilibus, ut dictum est præcedenti quæstione, quibus non fuerat facta expressa permissio, vel dispensatio: ergo neque debuit poni expressa permissio Iudæis.

Dicendum, quod fuit conueniens, & quasi necessarium ponere expressam legem de repudiando vxores Iudæis. Primo, ut scirent sibi licitum esse hoc facere, quia cum esset contra rationem naturalem repudiare vxorem: putarent forte non esse sibi licitum viuentibus sub lege Dei nisi ille expresse concederet: ideo expresse permisit. Secundo, quia repudiare vxorem est aliquando contra prima præcepta iuris naturalis, & aliquando contra secunda. Si repudietur post perfectam educationem prolis, est contra secunda præcepta iuris naturalis. Si autem quocunque tempore

Qui priuabantur iure repudiandi vxores apud Hebræos.

tempore est contra prima præcepta iuris naturalis, ut si inchoata educatione repudietur vxor: quia posset tunc ab utroque parente deferri proles: sicut enim non potest apud utrumque educari factio diuortio, sed ab altero eorum necesse est deferri, ita potest deferri ab utroque: & ita esset tollere educationem, quæ est de prima intentione naturæ: ideo est contra prima præcepta iuris naturalis repudiare vxorem quocunque tempore: & ita quamuisliceret gentilibus repudiare vxores completa educatione: non tamen quocunque tempore.

Ad hoc ergo fuit conueniens, quod Deus expressam dispensationem faceret, per quamliceret Iudæis repudiare vxores quandoque. De gentilibus tamen satis potest dici, quod non peccarent repudiando vxores ante legem Christi quocunque tempore eas repudiarent, id est siue completa educatione siue non: dum tamen prouiderent sufficienter per legem suam positum de conuenienti educatione prolis. Nam sic videtur fieri nunc: quia licet non fiat repudium: fit tamen diuortium interdum: & tunc cessant coniuges cohabitare: & diuortium istud fit ab ecclesia quodcumque petitur per alterum coniugum ostensa fornicatione alterius: & licet tunc habeant paruulum, non educatum non impeditur diuortium, sed fit: prouider tamen ius apud quem debeant filij educari, & quo & quanto tempore. unde licet cohabitatio coniugum sit de intentione naturæ in matrimonio ad educationem non sit contra intentionem naturæ si prouideatur conuenienter educationi natorum sine parentum cohabitatione: & ita non videtur quod sit semper peccatum in gentilibus repudiantibus vxores quocunque tpe: dum tñ de educatione conuenienti prouiderent. Tertiò & principaliter fuit expressio de hoc non in quantum est permissio, sed in quantum est præceptum: sunt & ideo duo circa repudiationem, scilicet abiicere vxorem & scribere ei libellum est præceptum si abiicere placuerit: & quia Deus non solum voluit concedere vel permittere abiectionem sed etiã precipere cõscriptionem libelli, debuit expresse poni de libello repudij. Quartò & etiam principaliter, quia dato quod esset sola permissio de abiiciendo vxorem: tamen illa debebat abiici sub certa forma, ut seruaretur honestas viro & vxori. Istam autem formam debuit Deus exprimere, ut omnes repudiantes vxores tenerentur seruare illam formam: & ista duæ sunt præcipuæ causæ quare fuit expressa lex de libello repudij.

An Iudæi vxores repudiando peccabant.

Questio. XLIX.

QUÆRITVR, an Iudæi repudiando vxores peccabant. Aliqui dicunt quod non peccabant villo modo. Vnus enim modus consentiendi est non prohibere quãdo probibere quis potest, sed Moyses non prohibuit repudium: & non prohibendo non peccauit, quia lex sancta est ad Rom. septimo, ergo non erat peccatum tunc repudiare vxorem. Secundò quia prophete locuti sunt Spiritu sancto inspirati: nunquam enim voluntate humana allata est prophetia, sed spiritus sancto dictante locuti sunt sancti Dei homines. 2. Petri primo capit. sed quod spiritus sanctus dictat, bonum est: & Malach. 3. dicitur, si odio habueris dimitte eam. Ergo non erat malum dimittere vxorem repudiando. Tertiò quia dicit Chry. quod sicut apostoli permiserunt secundas nuptias, ita Moyses permisit libellum repudij: & tamen secundæ

nuptiæ licite sunt, ergo repudium licitum erat. Quartò quia lex iusta omne malum vetat. extra de constitucapit. nam & concupiscentiam, scilicet: Item lex bona est. quia dum concupiscentiam prohibet omne malum prohibet: lex tamen Moysi erat iusta, quia erat à Deo, & erat ordinatissima: sed permisit libellum non solum non prohibendo, sed etiam expresse permittendo: ergo erat licitum repudium. Quintò quia ita videtur esse contra bonum matrimonij pluritas vxorũ sicut dissolutio eius: & tamen licuit sanctis patribus habere multas vxores, sicut patet de Abraham & Iacob: ergo etiam licuit dare libellum repudij. Sextò patet, quia Abraham repudiavit Agar eiciendo eam à se, & filium eius: & hoc licuit, Gen. vigesimo primo, ergo non erat peccatum repudiare vxorem.

Alqui dicunt quod non licebat: quia dicitur supra in litera: ad duritiem cordis vestri libellus repudij datus est. & tamen durities cordis non excusat in malis: quia tunc quicumque ageret malum ex graui passione non peccaret, quod falsum est: ideo peccabant repudiando vxores. Secundò quia dicit Chryso. quod Moyses dando libellum repudij iustitiam Dei non monstrauit: ergo dare libellum non erat iustum: & consequenter erat iniustum cum in actionibus voluntarie factis non deturaliquid indifferens.

Dicendum quod circa hoc sunt duæ opiniones. Quidam dicunt quod Iudæi peccabant repudiando vxores. Et quando obiicitur eis, quod erat permissum in lege, ideo erat licitum, dicunt quod non valet, quia non omnis permissio facit rem licitam, quæ permissa est. Et ob hoc distinguunt quatuor permissio-

nis species. Prima est permissio per priuationem præceptionis: & ita quodcumque maius bonum non præcipitur minus bonum permissum dicitur. sicut Apostolus non præcipiendo virginitatem, quæ est maius bonum: permisit matrimonium quod est minus bonum, primò Corin. septimo cap. Secundo modo permittitur aliquid per priuationem prohibitionis, & sic dicuntur venialia permissa: quia non inueniuntur prohibita, cum ille sit modus arguendi, quod id quod non inuenitur prohibitum, putetur esse concessum, licet fallat argumentum. Tertius modus permissio-

nis est per priuationem cohibitionis: & ita Deus dicitur permittere omnia mala: quia non cohibet aut impedit illa fieri, cum posset impedire. Quartus modus permissio-

nis est per priuationem punitionis: & ita omnia, quæ non puniuntur in lege, dicuntur permissa, licet in se sint illicita: ita dicunt fuisse permissum libellum repudij, quia non puniebatur repudians vxorẽ: & tamen malum erat repudiare illam. Sic enim in lege non punitur simplex fornicatio: & tamen est peccatum mortale, licet hoc modo sit permissa: potissime quia permissio libelli repudij non fuit propter aliquod maius bonum consequendum: sicut dispensatio circa pluritatem vxorum, quæ erat ad magis augendum cultum diuinum per prolem multiplicatam: sed erat circa malum vitandum, ut tolleretur occisio vxoris: & ita isti dicunt vsurariã exactionẽ citra extraneos, quæ Deus illis permiserat propter corruptionẽ concupiscibilis & purgationem, quæ fiebat per aquas maledictas ad sciendum, an vxor fornicata esset peccatum fuisse: & quia ista non poterant esse venialia, necesse erat secundum eos poni peccata mortalia. Alij dicunt quod non peccabant Iudæi dando libellum repudij, quia lex vetus licet gratiam non conferret, tamen ad hoc erat data, ut peccatum ostenderet, ut dicunt sancti doctores, unde si repudiare vxorem esset peccatum, debuisset Iudæis hoc iudicare per legem

gem & proheras, aut per aliquid eorum, sicut dicitur Isa. 58. Annuncia populo mea scelera eorum, & domui Israel peccata eorum. Et tamen non fuit eis ostensum hoc ut peccatum: ideo non erat peccatū. Esset enim valde inconueniens q̄ nescirēt in quo peccarent, & tñ peccarent: & ita dicunt, q̄ licet repudiare uxorem in se malum esset: tamen ex Dei permissione fiebat licitum, & non peccabant repudiantes. Et tamē aliqui sustinent positionem contrariam: & ideo secundum illos posset responderi ad argumenta in contrarium.

Ad primum dicendum, quod qui potest prohibere malum, non peccat si a prohibitione abstinere non sperans inde correctionem: sed credit, quod ex prohibitione maius malum nascetur: & ita Moyses sciens, quod in Iudæis maiora mala sequerentur prohibito libello repudij: ideo auctoritate diuina fretus, illū non prohibuit.

Ad secundum dicendum, quod propheta inspirata Spiritu sancto non dicebant dimittendam esse uxorem quasi hoc esset præceptum à Spiritu sancto: sed quasi permissum, ne existente prohibitione fierent deteriores, quibus hoc prohibebatur.

Ad tertium, quia non solum ostendit permissione fieri licitum libellum repudij, sed etiam simpliciter, sicut secundæ nuptiæ sunt simpliciter licite. Respondendum est etiam de intentione nostra. Nam licet dicamus Iudæos non peccasse dando repudium, ut infra ostenditur: tamen repudiatio in se mala erat. Et ideo dicendum, quod illud sicut in auctoritate Chry-

so. non dicit omnimodam similitudinem, sed aliqualem, scilicet quod sicut licite celebrantur nuptiæ secundæ in lege euangelica, ita licite celebrabantur in lege veteri repudia: sed non æqualiter licite: quia nuptiæ secundæ sunt de permissione vel cōsilio respectu maioris boni. i. viduitatis: repudiū autem erat permissum respectu maioris mali. i. vxoriciij: & per hoc non iustificatur simpliciter. Nam licet respectu vtentium permissione hac esset licitum: tamen simpliciter non erat iustum, cum ex malo nihil possit iustificari: & tamen libellus repudij ad solum malum euitandum fiebat, & ipse erat in se malus: ideo non erat aliquid per quod bonū fieret. Si autem esset malum, et fieret p̄p̄ aliquod bonum: posset aliquo modo putari fieri bonum: & ideo semper manet malum in seipso. Alia tamen ratio est in hoc præcipua: quia secundæ nuptiæ non dicuntur proprie permissæ, quia ipsæ in se bonæ sunt. Nam sunt propter bonum prolis sicut primæ, & consonant intentioni naturæ: & nihil in eis inuenitur, quod obstat bono: iō non est vlla cā quare eas malas appellemus: & ita non indigent aliqua dispensatione, vel permissione ad hoc, quod licite sint. Libellus autem repudij in se malus est, quia est contra intentionem matrimonij in aliquo, & contra ius naturale, ut supra ostensum est: ideo ad hoc, quod licitus esset necessaria erat dispensatio & permissio.

Ad quartum dicendum, quod si concludatur, quod ex hoc, quod lex Dei bona erat non permetteret aliquid, nisi quod in se bonum esset, aut saltem non malum, negandum est. Si inferatur, quod cum esset bona lex, non permetteret aliquid, quod postquam permissum esset, malum esset, & peccarent vtentes eo, concedendum est. Redeundo ad primum dicendum, quod non est verum simpliciter, quod lex iustissima vetat omne malum accipiente de lege humana, quia lex iustissima humana non vetat meretrices: imō si vetaret, non esset iusta. Quomodo autem lex Moysei possit vocari iustissima, & non vetat omne malum simpliciter, sed omne

A malum politiæ Iudaicæ: & quare leges humanæ non vetant omne malum, & cur lex euangelica debuit simpliciter prohibere omne malum, dictum est Deuteronomij vigesimo quarto, super libello repudij, & supra quinto cap.

Ad quintum dicendum, quod tam pluralitas vxorum quā libellus repudij nunc sunt illiciti, quia prohibita à Christo: & vtrunque est aliquo modo contra matrimonium: & tamen libellus repudij directius est contra matrimonium quā pluralitas vxorum. Repudium enim videtur esse contra substantiam matrimonij, quia dissoluit illud. Etiam est contra finem principalem, id est contra prolem: quia per repudium cessat procreatio prolis: & specialiter educatio, si non sit perfecta quando fit repudium: pluralitas autem vxorum principaliter videtur esse contra significationem: quia tale matrimonium non significat coniunctionem Christi ad Ecclesiam: cum ille sit vnus ad vnam. Vnde repugnat matrimonio, quod est nunc: quia illud est sacramentum magnum inter Christum & Ecclesiam. ad Ephe. quinto capit. Item magis est illicitus libellus repudij, quia vxorum pluralitas fit ad prolem multiplicandam, quæ interdum queritur solum ad augendum cultum diuinum: sicut sancti patres quærebant prolem ex multis vxoribus ad augendum populum Dei. libellus autem repudij est solum ad euitandum malum: ideo non est tam licitus libellus sicut vxorum pluralitas.

C Ad sextum dicendum, quod non militat argumentum, quia illud fuit in Abraham, qui non fuit tempore legis: & ita non est dubium an occasione legis fieret licitum repudium: ipse enim fuit ante legem datam plus quā quadringentis annis. ad Gala. tertio capitu. Sed dicendum, quod non est dubium quin licuerit Abraham dimittere Agar abiiciendo eā, quia mandante Deo illud egit. Gen. vigesimo primo: ideo non solum erat licitum, sed etiam necessarium. Sed dicendum, quod aut argumenta ista sumuntur ad inducendum, quod libellus repudij licitus esset in seipso, aut ad ostendendum, quod licebat Iudæis repudiare vxores, id est quod non peccabant repudiando. Si primò modo, non sunt concedenda, quia non est verum, quod libellus repudij in se bonus fuerit aliquando. Nam si bonus fuisset, non esset sub permissione: maximè quia dicitur permissus ad duritiem cordis: sed id, quod ad duritiem cordis permittitur, malum est. Si accipiantur secundò modo, concedendum est, quod libellus repudij erat licitus postquam erat permissus, & non peccabant repudiantes vxores: & ita argumenta bene concludunt.

Et dicendum, quod irrationabilis positio est illa, quæ tenet peccasse Iudæos repudiando vxores, cum vterentur priuilegio eis concessò. Et patet primò, quia dicit Chrysostomus: bene dicitur Moyses permissus, & non præcepit. quod enim præcipimus semper volumus: quod autem permittimus nolentes indulgemus: quia malam voluntatem hominum ad plenum prohibere non possumus. Permisit ergo nobis facere mala ne faceremus peiora: hoc nobis permittendo, non nobis Dei iustitiam demonstrauit, sed a peccato abstulit culpam peccandi: & tamen auferre culpam a peccato est, non esse peccatum cum formale in peccato sit culpa: & peccatum materialiter est ipse actus: auferre ergo culpam a peccato nihil aliud est, quā facere, quod id quod aliàs erat peccatum, iam non sit peccatum: & sequitur etiam in eadem auctoritate, scilicet ut quasi secundum legem agentibus nobis peccatum nostrum, non

Ad 5 rōnē in q. 176. & 178. & 179.

Quod ad duritiem cordis per mitti malum est.

Secundæ nuptiæ licite celebrantur in lege euangelica.

Ad 4. rō.

non videatur esse peccatum, idest ex hoc, quod per legem permissum est repudium, quicunque repudiat uxorem agit secundum legem, & ita peccatum suum non est peccatum. i. actus ille, qui alias erat peccatum, non est peccatum propter legem permittentem. Secundò patet, quia Deus expresse permisit libellum repudij, & dedit formam de repudiando: & tamen si post permissionem maneret malum ipsum repudium, Deus poneret laqueum Iudæis ad peccandum; nā si non permitteret expresse, putarent nō esse malum repudium, vel dubitarent: & ita timerent repudiare, quia non haberent auctoritatem à Deo: cum autem ipse expresse permisit, nemo est, qui non putaret esse licitum: & ita ipse daret Iudæis occasionem peccandi. Tertiò patet, quia hoc dato permissio Dei expressa nihil operaretur: nam si peccabant Iudæi repudiando uxores existente lege Dei, si repudiarent sine permissione facta, etiam peccarent, & ita nihil differret, quod Deo permittente expresse, vel non permitte repudium darent: quod est inconueniens: quia tunc ad nihil omnino prodest expressa permissio ab eo facta: & tamen ipse nihil facit frustra. Quartò, quia si peccarent Iudæi repudiando uxores post permissionem Dei, non esset magis permissum furari, & occidere & idola colere, quàm dare repudium: cum in omnibus eis peccetur mortaliter: & ideo vel non diceretur permissus libellus repudij, vel erit permissum furtum, & homicidium, & idolatria: & tamen ista non sunt permissa nisi accipiendo permissionem pro priuatione cohibitionis. Sed quia Deus non cohibet neque impedit facientes cum possit impedire: & hoc modo omnia peccata sunt permissa: & ita non oportet poni expressam permissionem de aliquo: vel poni de omnibus: & tamen ponitur de libello repudij, & non de alio: ergo oportet quod specialis modus permissionis fuerit, scilicet vtentes permissione non peccarent.

Dicendum igitur quod repudiare uxorem in se malum erat, & non licebat repudiare illam saltem omni tempore sine dispensatione, vel permissione Dei. & istam fecit ipse, vt auferret Iudæis occasionem peccandi in grauioribus. scilicet in vxoricidio: & per istam permissionem fecit esse licitum id, quod alias erat illicitum: hoc enim Deus potest. Manifestum est enim, quod magis illicitum erat occidere innocentem sine iurisdictione, & causa, quàm repudiare uxorem: cum sit directè contra prima præcepta iuris naturalis, & tamen hoc licuit Abraham iubente Deo, cum voluit occidere filium suum, & ex hoc meruit. Gene. 22. & si non fecisset, peccasset: sicut ille vir, cui dixit Michæas propheta in sermone Dei, percate me: & quia noluit, percussit eum leo 3. Reg. 20. & tamen petebat percuti, idest vulnerari grauius in capite. Sicut ergo præceptum Dei faciebat illa licita: ita & permissio eius faceret licita alia, quæ minus mala erant: sed hoc solus Deus potest. Cæteri autem non possunt dispensare directè contra ius naturale: ideo postquam Deus permisit hoc conscripta lege, nemo peccabat dimittens uxorem de Iudæis: licet fortè peccabat in causa repudij, scilicet odiendo eam iniuste, ex quo odio eam dimittebat: & tamen ipsum repudium licitum erat. Nam alias matrimonium primum maneret, & mulier secundo accepta nō esset vxor, & filij essent illegitimi, & semper manerent in peccato mortali, & omnia turbarentur. Erat ergo licitum repudium: & non solum Deus permittebat, sed etiam interdum incitabat ad hoc: vt dicitur Malachiæ secundo: quod non affligeret quis uxorem pubertatis suæ, vel adolescentiæ: & si odio haberet dimitteret illam. Cum autem dicitur in positione contraria quod per-

missio non faciat licitum repudium, quia est ista permissio per priuationem punitionis, non stat. Primò, quia non differret hoc à concubinato, & meretricio: Nam lex vetus sicut & lex humana non punit ista: & tamen nō ideo dicitur permissum meretricium in lege veteri, & dicitur permissus libellus repudij: ergo non est permissio per solam priuationem punitionis. Secundò, & efficacius, quia si isto modo esset solum permissum repudium, nō scriberetur eius permissio: nam concubinatus, & meretricium nō puniuntur in lege veteri, & sic sunt permissa per priuationem punitionis, & tamen non exprimitur de illis permissio aliqua neque de alijs: sed solum de libello repudij, & vsuris, & vindicta: ideo non sunt permissa hæc, idest non punita. Tertiò, & adhuc efficacius, quia accipiendo permissionem, idest non puniri multa sunt in lege prohibita expresse, quæ dicuntur permissa: cum non exprimat poena aliqua pro illis, neque etiam infligebatur: sicut tenere seruum Iudæum ultra septem annos, & vendere ancillam quam dominus cognouisset, vel filius eius. Exo. 21. & Deuter. 21. & tamen hoc falsum est: quia quæ expresse vetantur non dicimus vllatenus permitti: ergo non est verum quod sic erat permissum repudium. Quartò, quia tunc dicemus duos opposita eodem modo esse permissa, quod est absurdum: patet quia Deuter. 23. dicitur, quod Iudæi non darent pecuniam ad vsuram Iudæis, sed extraneis, & ita prohibitum erat illis dare ad vsuram Iudæis: erat autem permissum dare ad vsuram extraneis: & tamen dans ad vsuram Iudæis non puniebatur secundum legem, cum nulla poena exprimat: ergo diceretur, quod vtrunque erat permissum, quia non puniebatur: sed falsum est, quia vnum expresse prohibetur, & aliud expresse permittitur: ideo necesse est aliter accipi permissionem, scilicet vt est interpositio auctoritatis eius, qui legi præest ad hoc, quod id, quod alias esset illicitum, possit fieri licitè. Et id quod dicitur de libello repudij, est dicendum de vsuris ad extraneos, & prosecutione vindictæ, quod ista faciendo non peccarent Iudæi, saltem in vsuris, & in libello.

Ad primum in contrarium dicendum, quod licet fuerit datus propter duritiem cordis libellus repudij non erat illicitus: fieret quidem illicitè repudium si propter solam cordis duritiem fieret nullo alio interueniente: & tamen interueniebat diuina auctoritas, quæ reddebat licitum id, quod alias fieret illicitè: unde iam non dicitur, quod causa proxima repudiandi erat duritia cordis, sed diuina permissio. Causa remota erat duritia cordis, scilicet quod propter hoc Deus permisit, quia Iudæi erant duri corde: & ita dixit hic Christus, scilicet, ad duritiem cordis vestri permisit vobis Moyses uxores dimittere, idest permissio facta est propter duritiem: & non dixit propter duritiem cordis dimittitis uxores vestras: illa autem permissio facit opus licitum quod alias esset illicitum: siue fiat propter duritiem, siue propter quamcunque aliam causam. Et cum dicitur, quod ea, quæ facimus ex torti passione, facimus ex duritia cordis, & non excusamur. Dicendum, quod verum est, quando duritia cordis interuenit: quia illa non potest excusare. Si tamen Deus permitteret per legem expressam ea, quæ fiunt ex forti passione, sicut permisit libellum repudij, nihil eorum quæ facimus ex passione esset peccatum: & tamen nihil illorum permissum est.

Ad secundum dicendum, quod Chrysostomus dicit, quod Moyses permittendo libellum repudij non ostendit iustitiam Dei, idest non ostendit istud opus esse in se iustum, sicut cætera, quæ à Deo mandantur sunt in seipsis iusta, & rationalia: istud autem non fuit mandatum,

datum, sed permissum: ideo non ostenditur in eo Dei A
iustitia, & tamen post per missionem efficitur licitum,
quod prius erat illicitum: cum dicat ibidem Chryso-
stomus, q̄ Deus à peccato abstulit culpam peccandi,
idest fecit, quod repudiando vxores non peccarent.
Cum autem dicebatur, q̄ aut est iustum, aut iniustum
repudium: concedendum est, q̄ est iustum: non qui-
dem quasi in se habens aliquam causam iustitiæ: sed
quia per dispensationem, & permissionum factum est,
q̄ non esset contra aliquam legem, per quod efficere-
tur iniustum.

*Quare Deus non posuit expressè quantum ad Iudæos
permissionem pluralitatis vxorum.*

Quæst. L.

QVAERETVR, quare cum Deus expressè
posuerit permissionem in libello repudij: non
posuit expressè quantum ad Iudæos permissionem
pluralitatis vxorum: vtrumque enim eis licuit. Nam
etiam licitè accipiebant multas vxores simul, vt osten-
sum est supra, & tamen vtrumque erat contra ius na-
turale, & indigebat dispensatione, aut permissione: et-
go in vtroque debuit poni expressa dispensatio, vel in
neutro. Dici potest vno modo, q̄ etiam expressè po-
suit Deus de pluralitate vxorum quantum ad Iudæos,
Deuter. 21. si habuerit homo vxores duas vnam dile-
ctam, & aliam odiosam. & ita in vtroque est expressa
permissio.

Aliter potest dici, q̄ posuit expressè de repudio, &
non de pluralitate vxorum: quia repudium magis est
contra ius naturale, quàm pluralitas vxorum: nam plu-
ralitas vxorum est solùm contra secundaria præcepta
iuris naturalis: vt ostensum est supra: libellus autem re-
pudij est contra præcepta secunda, & interdum contra
prima iuris naturalis: nam vt dictum est præcedenti
quæstione, & quæst. 47. si detur libellus repudij com-
pleta educatione filiorum est, contra secunda præce-
pta iuris naturæ. Si autem quocunque tempore,
idest non completa educatione, est contra prima præ-
cepta iuris naturalis: sed id, quod est contra secunda
præcepta, potest per opinionem hominum fieri lici-
tum, nisi lex aliqua diuina, aut humana, aut consuetu-
do approbata in contrarium existat: contra prima præ-
cepta iuris naturalis non potest licitè aliquid fieri per
quamcunque hominum opinionem, aut dispensationem,
sed solùm per diuinam dispensationem: ideo ad
reddendum libellum repudij totaliter licitum, fuit
potius necessaria dispensatio expressa, quàm circa plu-
ralitatem vxorum. Tertiò, & præcipuè, quia expres-
sa permissio posita fuit de libello repudij: vt dictum est
supra, ad dandum formam repudiandi. Nam si repu-
diandæ erant vxores, oportebat teneri ad hoc certam
formam, & non qualitercunque repudiare, & ita scri-
bi debuit, & ob hoc expressum fuit de libello repudij:
& fortè si sola permissio esse deberet, non exprimeretur:
circa pluralitatem verò vxorum nulla erat forma
necessaria: sed quod acciperet quisque vxores suas, si
vellet: ideo non fuit expressum circa hoc de permis-
sione aliquid: quia tamen habendo plures vxores si-
mul accideret fortè contentio, vel iniustitia in modo
tradendi hæreditatem filiis diuersarum mulierum,
dedit Deus legem de hoc Deuter. 21. si haberet quis
duas vxores, quod non posset filium dilectum facere
primogenitum, auferendo filium odiosæ de gradu
suo: circa libellum repudij multa oportebat exprimi:
ideo de hoc fuit magis aperta permissio.

Alph. Toft. super Euang. Matt. Pars V.

*An vxori repudiatae liceret accipere alterum virum, ita q̄ non
peccaret. Quæst. LI.*

QVAERETVR, an vxori repudiatae liceret
accipere alterum virum: ita quod non peccaret.
Aliqui dicunt, quod licebat: quia in repudio magis
erat iniquitas viri repudiantis, quàm mulieris repudia-
tæ: cum propter duritiem cordis permissus fuerit li-
bellus repudij, supra in litera, & tamen vir repudians
vxorem poterat accipere aliam. Deuter. vigesimo
quarto: ergo etiam vxor repudiata poterat accipere
licitè alium virum. Secundò, quia dicit Augustinus
circa pluralitatem vxorum, quod quando mos erat
peccatum non erat, & tamen circa repudium erat ta-
lis consuetudo in veteri testamento, quod repudiata
acciperet alium virum, vt patet Deuter. vigesimo
quarto, scilicet. Cumque egressa virum alterum du-
xerit: ergo non peccabat mulier alium accipiendo.
Tertiò, quia supra 5. capitulo, iustitiam noui testamen-
ti ostendit Christus superabundantem ad iustitiam
veteris testamenti, sed dicit ad iustitiam noui testa-
menti pertinere, quod vxor repudiata non ducat alte-
rum virum: ergo licebat in veteri testamento repudia-
tæ ducere alterum virum.

Alij dicunt, quod repudiata peccabat accipiendo
alterum virum: quia supra 5. capitulo, dicitur, qui di-
missam duxerit mæchatur, & tamen mæchia nun-
quàm fuit licita in veteri testamento, cum veretur in
decalogo, scilicet, noli mæchari, vel non mæchaberis:
Exod. 20. & Deuter. 5. capitulo: Ergo non licebat re-
pudiatae accipere alterum virum. Secundò, quia
Deuter. vigesimo quarto, dicitur, quod mulier, quæ
repudiata duceret alterum virum, polluta, & abomi-
nabilis facta erat coram domino, sed non iudicatur
quis pollutus coram domino nisi per peccatum: er-
go peccabat mulier repudiata accipiendo alterum
virum.

Dicendum, quod determinatio huius dubij pendet
ex dubio determinato supra quæstione 48. scilicet, an
peccaret vir repudiando vxorem: erant ibi duæ opinio-
nes: Quidam dicebant, q̄ peccabat, & quod permis-
sio Dei solùm operabatur, quod non puniretur repu-
dians vxorem. Alij dicebant, quod non peccabat re-
pudians. Secundum primam opinionem necesse est
dici, quod mulier repudiata peccaret accipiendo alte-
rum virum: quia vir peccabat repudiando eam, & ac-
cipiendo aliam, quia in hoc adulterium committere
videbatur, vel si non committeret adulterium eo tem-
pore, quo licebat accipere plures vxores, saltem com-
mittebat iniustitiam repellendo vxorem suam: fœmi-
na autem peccaret committendo adulterium, quia
secundum illam opinionem per repudium non solui-
tur matrimonium cum esset illicitum, & tamen mu-
lieri non licebat accipere plures viros: ergo cum prior
non desineret esse vir eius, non poterat alius esse vir
suus, & ita cum quo commisceretur, committeret
adulterium. Tenendo secundam opinionem dicen-
dum, quod non peccabat mulier accipiendo alium
virum: quia licet libellus repudij in scripto non esset u-
citus, tamen ex Dei dispensatione licitus efficiebatur,
& ita per illum solvebatur vinculum matrimonij, &
ideo iam licebat mulieri accipere alium virum. Et
quia ista positio est vera, vt ostensum est supra, dicen-
dum est indubitanter, quod non peccabat mulier
accipiendo alterum virum post repudium, quia ex
permissione Dei fiebat licitus libellus repudij, & ta-
men per libellum repudij soluitur matrimonium
quantum ad vinculum, vel essentiam suam, vt colli-
gitur Deut. vigesimo quarto: ergo mulier non peccat.

In q. 48.

N

ret accipiendo virum alium, quia sicut antequam virum haberet licebat sibi accipere, quæ vellet: ita cum dissolutum esset vinculum matrimonij inter eam, & virum per repudium liceret ei accipere quem vellet: istam rationem ponit Apostolus ad Rom. 7. scilicet, quod mortuo viro mulier soluta est à lege viri: ita quod non erit adultera, si inueniatur cum alio: sed ita perfectè soluitur vinculum matrimonij per repudiū, sicut per mortem: ergo repudiata mulieri licebit accipere alium virum. Item patet, quia ex eadem permissione diuina, ex qua libellus repudij quantum ad virū repudiantem erat licitus, vt abijceret vnam, & acciperet aliam, fiebat licitum mulieri accipere alterum, & non solum alterum, sed quotiescunque fuerit mulier repudiata toties poterit accipere alium virum: quia dicitur Deutero. vigesimo quarto. Cumque egressa alterum virum duxerit: & ita accipiebat secundum virum per primum repudium: sed ponitur, quod iste posset eam repudiare si odisset illam, & consequenter tertius, & quartus: ergo licebat repudiata à secundo transire ad tertium, & ita deinceps. Item patet efficacius, quia si per libellum repudij non solueretur vinculum matrimonij, esset in peccato mortali tam vir, quam mulier post repudium transeundo ad aliud matrimonium: & ideo licet fortè Deus permitteret sic illos manere propter duritiem cordis Iudæorum, vt dicebat prima positio: tamen mortuo viro, ad quem transiit vxor repudiata, vel ipso eam iterum repudiante, si vellet vir, qui repudiavit primò vxorem, non solum liceret redire ad illam, sed etiam esset valde laudabile, quod redirent ad verum matrimonium, quod adhuc non fuerat dissolutum: sed manebat ex principio, & tamen non licebat viro primo accipere iterum vxorem, quam repudiauerat Deutero. vigesimo quarto, scilicet. Cumque egressa virum alterum duxerit, & ille quoque oderit eam, dederitque ei libellum repudij, & dimiserit de domo sua, vel certè mortuus fuerit, non poterit prior maritus habere eam vxorem: ergo videtur, quod non manebat primum matrimonium, sed solutum fuerat, quia aliàs Deus impediret expresse prohibendo redire homines de peccato ad bonum, quod est absurdum: ergo dissolutum erat primum matrimonium, & consequenter cum non teneretur mulier viro in aliquo, non redibat ad eum, neque redire permittebatur. Etiam patet, quia dicitur ibi, nō poterit eam habere prior maritus: ergo videtur, quod ille non erat iam maritus: sed aliquando fuerat, & iam esse desierat, & ita mulier licitè transibat ad alterum virum, & quodocunque repudiabatur poterat transire ad alium quemcunque: licet essent quædam personæ, quibus non licebat accipere in vxores mulieres repudiatas, scilicet sacerdotes, & hoc non quasi illæ non possent accipere viros: sed quia sacerdotes debebant habere mulieres honorabiles: ipsæ autem repudiata, quia abiectæ fuerant, erant inhonorabiles, ideo non accipiebant eas: sicut etiam non accipiebant viduas in vxores, neque meretrices Leui. vigesimo primo: Scortum & vile prostibulum non ducet vxorem: neque eam, quæ repudiata est à marito. Et dicitur ibidem de sacerdote magno: virginem ducet vxorem. Viduam autem, & repudiatam, & fordidam atque meretricem non accipiet: & ita sacerdotes minores non accipiebant repudiatas, aut meretrices: pontifex autem non accipiebat viduam, sed solam virginem: & ita repudiata quantum ad se aptæ erant, vt acciperentur in vxores à quocunque, sicut cæteræ mulieres: licet quædam personæ erant, quibus non licebat eas accipere, vt dictum est, & ita non peccabat repudiata accipiendo virum alterum. Argumenta tria prima in contrarium: prima probant non pecca-

re repudiatam accipiendo alium virum, ideo concedenda sunt. Ad duo in oppositum est respondendum.

Ad primum dicendum, quod illud intelligitur quantum ad tempus legis nouæ: quia nunc est illicitum repudium, & ideo qui dimittit vxorem nunc, & ducit aliam, mæchatur: ita & si illa transeat ad alium mæchatur: tamen tempore legis veteris ex diuina dispensatione licitus erat libellus repudij: ideo tunc dimittens vxorem, & aliam accipiens non mæchabatur, & etiam ipsa transiens ad alium virum non mæchabatur. Secus autem est nunc: quia vterque mæchatur. Et ita intelligitur pro nunc verbum Chrysostomi, qui dicit, quod repudians quatuor peccata committit: primum: quia quantum ad Deum est homicida: occideret enim vxorem nisi eam dimitteret. Secundum, quia dimittit non fornicatam, in quo casu solum lex Euangelij dimittere permittit. Tertium, quia facit eam adulteram. Quartum, quia facit adulterum eum, cui copulatur, & hoc est si repudiat vxorem non accipiendo aliam. Si autem aliam accipit committit alias duas iniquitates: vna est, quia ipse mæchatur: alia est, quia mæchari facit eam, quam accipit in vxorem: & sic sunt sex iniquitates.

Ad secundum dicendum, quod non facit ad propositum: non enim dicitur, quod polluta sit, id est quod polluat per peccatum accipiendo alium virum: nam licet permittit illi accipere alium virum cum repudiata est: sed dicitur, quod non accipiat eam vir primus, quia polluta est: & tamen certum est, quod si repudiare vxorem esset illicitum, & peccaret repudiata accipiens alterum virum, quod non peccaret, imò iuste ageret redeundo ad primum virum, cuius adhuc maneret coniunx, & tamen dicitur, quod non poterit illam accipere vir primus, quia polluta est: ergo non apparet ex hoc, quod peccaret accipiendo aliquem alium virum: sed potius oppositum, cum non liceat primo viro eam reducere ad se. Quod autem vocatur mulier repudiata polluta dicit quædam Glossa, quod vocatur polluta, id est abominabilis effecta, respectu illius, qui eam repudiavit, & quasi pollutam eam dimisit: sed non est simpliciter polluta. Vel, vt alij volunt, dicebatur legaliter, & non realiter, vel in anima: sicut dicebantur polluti illi, qui tangebant mortuum, vel leprosum, & ista erat irregularitas quædam legalis, & ita sacerdotibus non licebat accipere in vxores repudiatas ab alijs.

Sed dicendum, quod prima expositio est melior. Nam si esset polluta legali pollutione, nemini liceret eam accipere: vnde si viro priori tanquam pollutam accipere non licebat, neque liceret accipere alicui alteri: quia qui erat pollutus respectu vnius, erat pollutus respectu omnium, sed dicitur polluta, id est iudicio viri prioris tanquam polluta habita: quia aliàs eam non abijceret, & ideo non debet reducere ad se eam, quam pollutam iudicauit. Dicitur abominabilis coram domino, id est abominabilis viro suo coram toto populo. Nam repudiatio publicè fiebat: ita vt in notitiam omnium veniret, quæ autem publicè fiunt, dicuntur fieri coram domino: sic dicitur primo Regum 12. cum ait, Samuel ad populum: Ecce præstolum: loquimini de me coram domino, & coram Christo eius: id est loquimini publicè contra me coram toto populo, & coram rege. Non ergo peccabat mulier repudiata accipiendo alium virum.

In vet. test. sacerdotes non poterant accipere mulieres repudiatas in vxores neq; viduas neq; meretrices.

An licebat mulieri repudiare virum, sicut licebat e contra.

Quaest. LII.

QVAERETVR, an licebat mulieri repudiare virum, sicut licebat viro illam repudiare.

Dicendum, quod aut accipitur secundum conditionem veteris testamenti, aut secundum leges gentium, aut secundum statum legis Christi. Si primo modo dicendum, quod non licebat mulieri repudiare virum: repudium enim erat contra legem naturae, & ideo non licebat nisi ex dispensatione saltem Iudaeis, ut fuit declaratum supra: dispensatio autem vel permissio fuit ea, quae habetur Deuteron. vigesimo quarto: ideo non licebat plus, quam ibi exprimitur: sed ibi solum dicitur de viro, quod si acceperit uxorem, & non placuerit in oculis eius, quod dimittat eam, & det ei libellum repudij: ergo non licebat mulieri repudiare virum. Secundò, quia causa repudij non conueniebat mulieribus, quia, ut dicitur infra, causa repudij est odium, & timor de vxoricidio, quod ex odio sequitur, & sic dixit Christus in litera. Propter duritiem cordis libellus repudij datus est: & tamen in foemina non erat periculosum odium contra virum: quia licet odisset non timeretur occisio: quia est impotens, & viribus minor, & non est ita feruens ira eius: ideo mulieri non concessum est posse repudiare virum, & ita in veteri testamento viro licebat repudiare mulierem totaliter soluendo vinculum matrimonij, mulieri autem non licebat repudiare virum recedendo ab eo, & accipiendo alium: neque etiam recedere ab eo subtrahendo debitum carnale, & obsequia cohabitationis non accipiendo alium virum, quia nihil tale expressum erat. Et satis conueniens erat, quod liceret viro repudiare uxorem, & non e contrario: quia etiam alia licebant viro in matrimonio, quae non licebant foeminæ: sicut pluralitas vxorum ad eundem virum fuit licita tam Iudaeis, quam Gentilibus, ut ostensum est supra, pluralitas, tamen virorum ad eandem uxorem nunquam licuit, neque fuit apud aliquam gentem in consuetudine, ut ostensum est supra. Tertiò, & principaliter, quia mulieres sunt multum mutabiles, & cum sint subditi viris, & corrigantur ab eis, pro facili causa, & saepissime irascuntur, & ita quotidie darent libellum repudij: & ista esset quaedam confusio intolerabilis, quam lex non debuit permittere: viri autem constantiores sunt, & tenacioris propositi: & qui magis attendunt ad honorem suum, & quibus non offertur ita facilius causa repudiandi, cum vxor sit viro subdita, & ita non sequeretur tantum inconueniens permittendo viro repudiare uxorem: unde hoc permisit lex, & non illud.

Quartò, quia permittendo vxori repudiare virum sequeretur inconueniens, quod intendebat euitare lex permittendo repudium: quia causa repudij est, ne viri indignati contra vxores, quas inuiti tenere cogentur occiderent eas, & tamen si viri repudiarentur ab vxoribus, magis indignarentur contra eas: quia per repudium contemnitur repudiata: sicut dicitur Deuteron. vigesimo quarto, quod mulier repudiata polluta, & abominabilis facta est coram domino. Si ergo repudiaretur vir a foemina, quae est naturaliter minoris dignitatis, esset adhuc maior confusio, & verecundia, & ita viri non potentes tantam verecundiam tolerare, occiderent illas: & tamen ista erat causa, ut permitteretur repudium viris contra vxores: ergo non debuit permitti vxoribus, quod repudiarent viros.

Quintò, quia ista lex videretur ignominiosa viris, & ideo nolent eam tolerare, & tamen Deus hoc praecepit. Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Principaliter intendebat, quod leges datae ab eo tales essent quas tolerare vellent Iudaei. Unde ostendit eis mandata facilia esse ad obseruandum: Deuteron. trigésimo capitulo: ergo non debuit concedere mulieribus repudiare viros. Si autem autem accipitur secundum ritum noui testamenti.

Dicendum, quod aut loquimur propriè de repudio, aut de diuortio. Si de repudio, dicendum, quod neque licet viro repudiare vxores, neque vxoribus viros: quia hoc Christus vetuit hic, & supra quinto capitulo: dicens, quod mechatur, qui dimittit uxorem, & accipit aliam: & qui accipit dimissam etiam mechatur. Si loquamur de diuortio dicendum, quod existente fornicatione, quae sola ponitur causa diuortij, licet viro diuertere ab vxore, & vxori etiam a viro: quia in hoc aequales sunt, licet hoc non agunt auctoritate propria, sed Ecclesiae: licet Christus de solo viro dixerit, quod propter fornicationem dimittere liceret ei uxorem: Ecclesia tamen iudicat eos ad aequalia: ideo tam viro, quam foeminæ concedit diuortium facere, ostensa fornicatione alterius coniugis. Si autem accipitur apud Gentiles.

Dicendum, quod tam repudium, quam diuortium competeat eis, & sit differentia secundum leges humanas inter hæc, quia repudium vocant separationem sponsalium. Diuortium verò separationem matrimonij, & non erat apud Gentiles separatio quantum ad thorum, & mutua obsequia manente vinculo matrimonij, sicut fit inter nos, quia cogentur tunc ambo coniuges caste viuere, quod nunquam erat inter Gentiles: sed quodcumque fiebat inter eos separatio, fiebat quantum ad vinculum, & licebat post diuortium, vel repudium transire ad alterum matrimonium, & licebat viro repudiare uxorem, & vxori licebat repudiare virum, & generaliter mulieribus licebat viros repudiare, si erant libetæ. Si autem patronus acciperet libertam suam in uxorem, non poterat liberta repudiare patronum nisi ex causa fidei commissi manu missa esset: ut patet ff. de diuor. & repud. l. patrono, & per totum titulum ibi conceditur vxori repudiare virum. Etiam Cod. de repudijs per totum titulum conceditur mulieri, sicut & viro ius repudiandi, & tamen assignantur certae causae ad repudiandum.

An viro repudianti uxorem liceret eam rursus accipere.

Quaest. LIII.

QVAERETVR, an viro repudianti uxorem liceret eam rursus accipere. Aliqui dicunt, quod sic, quia cuilibet licet corrigere, quod male fecit: vir tamen repudiando uxorem, malum faciebat, saltem quantum ad causam faciendi, quia ex odio faciebat: ideo licitum erat ei reducere ad se repudiatam. Secundò, quia melius est non repudiare uxorem, quam repudiare, cum non repudiare sit de iure naturali, repudiare autem erat de permissione, quae ad duritiem cordis facta erat, ut dixit Christus supra in litera: melius tamen est non uti permissione, quam uti: sed cum repudiatus reducit ad se uxorem repudiatam, habetur ac si non repudiasset reintegrato matrimonio in priorem statum: ergo melius est reducere repudiatam, quam non reducere, & consequenter licebat hoc fieri.

Tertiò, quia semper fuit licitum parcere peccanti: est enim praeceptum morale, quod semper manet, & tamen quando vir repudiabat uxorem, ideo faciebat

ciebat quasi illa aliquid contra eum ageret, vel haberet: cum autem reducit eam ad se, est parcere peccanti: ideo semper licuit reducere repudiatam.

Quartò, quia Deuter. 24. videtur poni causa quare vir non possit accipere vxorem repudiatam, scilicet, quia polluta est, & abominabilis: sed non videtur pollui repudiata antequam transeat ad alterum virum: ergo saltem antequam transiret ad alium licebat viro reuocare ad se repudiatam: quia non erat tunc polluta.

Dicendum, quòd postquam vir repudiaret vxorem, non licebat ei reuocare illam ad se: quia dicitur Deuter. 24. Cumque egressa alterum virum duxerit, aut ille quoque oderit eam, aut certè mortuus fuerit, non poterit prior maritus eam habere, quia polluta est. Et considerandum, quòd circa repudium duo erant permessa, & duo præcepta. Primum permissum erat abijcere vxorem: secundum erat accipere aliam, & quòd illa alium virum acciperet. Primum mandatum erat libellum dare: quia non poterat repudians abijcere eam nisi daret libellum repudij in manu eius. Secundum erat, quia vir repudians non haberet eam postea: & quia contingebat à multis repudiari, de quolibet erat sic, quòd non poterat eam ad se reducere post repudium, quia eadem ratio erat de omnibus viris repudiantibus eam: & tamen non apparet an nullo modo posset repudians eam ad se reducere: quia litera exprimit duos modos solum. Ideo videtur dicendum, quòd si mulier repudiata non acciperet virum alium, & repudians etiam poeniteret antequam acciperet aliam vxorem, quia erat quasi res integra, poterat reducere vxorem ad se. Vel dato, quòd vir duxerit aliam vxorem: si vxor repudiata non acceperit alium virum posset eam recipere. Si autem illa transisset ad alium virum, siue ille eam repudiaret, & ita maneret soluta, vel fortè moreretur, non poterat iam accipere eam primus vir: quia lex repugnat in his casibus, scilicet, cumque egressa alterum virum duxerit, & ille quoque oderit eam, vel certè mortuus fuerit, non poterit prior maritus habere eam vxorem. Alij autem volunt, quòd nullo modo licebat reducere repudiatam: etiam si neuter transisset ad alia vota. Sed isti non videntur loqui rationabiliter, cum lex determinauerit solum istos casus duos in quibus non posset reducere repudiatam. Nam si vellet nunquam posse repudiatam reduci ad virum repudiantem, diceretur: cumque egressa fuerit non poterit maritus, vel repudians iam habere in vxorem, sed non dicit hoc. Ideo videtur dicendum, quòd repudiata mulier, aut transibat ad alium, aut non: si transibat ad alium, non poterat reuocare eam prior maritus: etiam si repudians, & repudiata consentirent: quia cum per repudium solum fuisset matrimonium, & potuerit mulier alium virum accipere, fuit causatum matrimonium cum secundo, & ita illo viuentem, & non repudiante non poterat ipsa transire ad alterum neque redire ad priorem: quia esset adultera dimittendo virum proprium, & transeundo ad alienum: & quia iste casus manifestus erat, nihil de eo locuta est lex: certum quippe erat, quòd vxor vnus non poterat transire ad alterum. Si autem mulier transiit ad alium, qui etiam repudiavit eam, vel est mortuus: erat dubium an posset redire ad priorem, qui eam repudiauerat: eo quòd tunc soluta erat, ita quòd non impediretur ad eum, vel ad alium ire matrimonialiter, & in hoc casu voluit lex, quòd non posset eam recipere: & ideo, etiam si ambo consentirent, non poterat redire mulier ad alium virum. Et hunc casum expressit litera, ut dictum est. Si autem nondum transierat mulier repudiata ad alium virum, aut ipsa consentiebat redire ad eum, aut non, Si non con-

In quo casu vir vxorem repudiatam reuocare poterat in veteri testamento.

sentiebat, non poterat eam vir reducere: etiam si ipse non accepisset aliam: quia matrimonium iam solum fuerat per repudium: ideo non poterat eam habere nisi per nouum contractum matrimonij: sed in tali contractu requiritur consensus: ideo non poterat eam reducere, nisi ea de nouo consentiret in eum. Si autem ipsa consentiebat redire ad eum, non videtur quare non posset, quia poterat illa contrahere cum quocunque non prohibito contrahere, & tamen non erat prohibitum expresse repudianti in hoc casu reducere ad se vxorem: ideo videtur, quod poterat.

Ad primum dicendum, quòd licitum est corrigere cuilibet malum, quod fecit: quando illa correctio non redundat in præiudicium alicuius, sicut si quis incautè donauit res suas, non licet ei corrigere donationem malè factam: cum quæsitum fuerit iam ius ei, cui res donata est. Etiam iudex, si malè pronunciauit, & constet ei postea, quòd malè pronunciauerit, non potest quando voluerit emendare errorem suum reuocando sententiam suam. Et maximè non licet alicui emendare factum suum, quando emendatio redundat in maius malum. Et ita erat in reuocatione vxoris repudiatæ: quia potius erat bonum non permittere reuocationem repudiarum, quàm permittere: quia euitabatur per hoc occasio repudiandi, ut dicitur sequenti quæst.

Ad secundum dicendum, quòd licet melius sit non repudiare, quàm repudiare, tamen non est melius reducere repudiatam, quàm non reducere: imò melius erat non reducere, quia concessa reductione repudiarum, sequebantur mala, propter quæ euitanda concessum fuerat repudium, & non concedendo reductionem non sequebatur inconueniens.

Ad tertium dicendum vno modo, quòd semper licitum fuit parcere peccanti quantum ad rancorem, non tamen quantum ad poenam taxatam à lege, ut à Deo: quia non possunt iudices tollere hanc poenam quando a Deo taxata est, sicut in poenis positis in lege Moysi, quæ a Deo taxatæ erant, & non solum quantum ad iudices, qui sunt executores, & ministri legum: sed etiam quantum ad personas priuatas: sicut in quibusdam criminibus, ut in idolatria peccabat ille, qui occultabat peccantem, sed tenebatur eum prodere, etiam si esset filius, aut vxor, vel frater, aut soror. Deuter. 13. & 17. Et quia Deus taxauerat hic poenam, vel dederat certam determinationem, scilicet, quod non reduceret repudians ad se repudiatam, ergo non licebat reducere.

Aliter potest dici, quòd non erat hoc propriè parcere delinquenti, quia in repudio maior erat iniquitas repudiantis, quàm mulieris repudiatæ, & ita non erat parcere: sed velle uti iure priori. Et iustum erat, quòd priuaretur vir iure priori, qui fuerat in culpa repudiando vxorem, & ita non haberet ad eam recursum.

Ad quartum dicendum, quòd etiam si mulier non transisset ad alium virum, non licebat repudianti reducere eam ad se quasi iure suo: quia per diuortium, id est repudium solum fuit matrimonium, & ita nullum ius manebat alteri in alterum ad hoc, quòd posset vir reuocare mulierem: sed oportebat, quòd de nouo contraherent si deberent iterum esse coniuges, & tamen hoc non fit sine nouo consensu: ideo non poterat eam ad se reducere nisi ipsa expresse consentiret in eum.

Quare non poterat vir reducere ad se uxorem repudiatam.
Quaest. LIIII.

Atas repudiandi, & timor de vxoricidio, & iusta causa priuandi hoc iure, qui uxorem indebitè repudiauera: & ideo vitumque teneri potest satis rationabiliter.

An liceret ex omni causa repudiare, vel ex aliquibus determinatis, & quæ essent illæ.

Quaest. LV.

QVAERETVR, quare non poterat vir reducere ad se uxorem repudiatam. Dicendum, qd primò fuit ad tollendum facilem occasionem repudij. Si enim repudianti liceret reducere ad se repudiatam, moueretur ex facili causa ad repudiandum, cum esset ad eam recursus: si autem scirent viri interdictam esse eis potestatem reuocandi uxores repudiatas: scientes, quòd fortè postea poeniteret eos abieciisse illas, & non esse amplius recursum, & ita torquerentur præ desiderio prioris conuersationis: non mouerentur faciliter ad repudiandum. Deus autem hoc volebat, quia cum repudium malum esset, volebat dissuadere illud ludæis quantum posset, & iste erat vnus modus dissuadendi. Secundo, & principaliter fuit propter timorem periculi: nam vir repudiavit uxorem, qui oderat eam: si autem reduceret eam, posset iterum concitari ad odium contra ipsam, & quia non esset licita secunda repudiatio moueretur ad occidendum eam: & quia hoc erat propter quod concessum erat repudium, non debuit concedi reuocatio ne sequeretur inconueniens, quod lex intenderat euitare per repudium: & ista causa exprimitur Deutero. 24. scilicet, Non poterit prior maritus habere eam: quia polluta, & abominabilis facta est coram domino, ne peccare facias terram tuam: id est mulier reputata fuit à viro ut polluta, & abominabilis: & ita peccaret fortè concitatus in odium occidendo eam, hoc est ne peccare facias terram tuam, id est viros terræ tuæ, scilicet, quia si prior vir reduceret eam ad se: cum iam abominatus esset illam, posset eam ex magno odio faciliter occidere: in quo committeretur magnum peccatum, & pollueretur terra sanguine innocente, quod valde displicet Deo. Numeri trigesimo quinto, & Deutero. decimo nono. Tertiò, quia iustum erat, quod vir propter culpam priuaretur iure communi, qui per culpam priuauerat se, & uxorem suam iure particulari: habebat enim vir potestatem in corpus mulieris, & mulier in corpus viri. 1. Corin. 7. & vir repudiando uxorem priuauit se potestate petendi debitum, & illam etiam priuauit hac potestate, & in hoc fuit in culpa: ideo aufertur ei in poenam ius, quod omnibus alijs competit. Nam cum muliere soluta licet cui libet contrahere, nisi sit in gradu prohibito, & ideo cum repudiata sit soluta, & repudians non sit ad eam in gradu cognationis vetito, liceret ei, sicut & ceteris de populo contrahere cum illa: quia tamen ipse fuit in culpa repudiando, lex priuat eum hoc iure, quod ceteris competit, & eis competeret. Et iustum est hoc, quia aut vir repudiavit uxorem propter causam omnino iustam, aut sine tali causa: si sine tali causa, ex hoc fuit in magna culpa, & meretur priuari iure reuocandi eam. si autem fuit causa iusta, non deberet eam reuocari, vel si fortè etiam causa iusta repudiandi fuit: animus tamen viri recordatus præteritæ conuersationis flectitur ad amorem repudiatæ, in culpa est, quia debuit præcogitare an ipse flexibilis esset, & non ageret id, de quo poeniteret: & ita omnino est iustum, quod non redeat ad repudiatam nisi in casu, in quo ipsa nondum transferat ad alium, & consentit ipsa redire ad eum, quia tunc non est inconueniens, ut dictum est præcedenti quaestione, cum non sit contra literam. Siquis tamen velit tenere, quòd etiam in hoc casu non poterat redire vxor ad repudiantem, ita quod in nullo casu rediret, non est inconueniens, neque resistimus: satis enim potest rationabiliter illud dici, cum videamus omnes tres causas præcedentes manere, scilicet facili-

Alph. Tolt. super Euang. Matth. Pars V.

QVAERETVR de causis repudij, an liceret ex omni causa repudiare, vel ex aliquibus determinatis, & quæ essent illæ. Aliqui dicunt, qd odium esset causa repudij, quia dicitur Mala. 3. capitu. Si odio habueris dimitte eam, quod est repudiare. Secundo, quia Deutero. 24. dicitur: Si non inuenerit gratiam in oculis eius, & hoc erat odisse illam, ergo erat odium causa repudij. Tertiò, quia ex duritia cordis processit permissio, ut dicitur supra in litera, & tamen duritia cordis est odium, ergo odium erat causa repudij.

Aliqui dicunt, quòd non erat causa odium, sed aliquid aliud: nam per repudium soluitur matrimonium, & quia quodlibet soluitur ab eo, quod est sibi contrarium, erit dissolutio matrimonij per illa, quæ repugnant ei, & tamen fornicatio, & sterilitas, & similia magis repugnant matrimonio, quàm odium: ideo ista potius debent poni causa, quàm odium.

Secundo, quia odium potest causari ex virtute eius, quem odio habemus: si ergo odium esset causa sufficiens repudiandi posset mulier repudiari propter aliquam virtutem, vel excellentiam virtutum: hoc autem est absurdum, ergo non est odium causa repudij. Tertiò, quia Deuteron. vigesimo secundo, dicitur de illo, qui oderat uxorem suam, & obiecit ei nomen pessimum, dicens: non inueni eam virginem, & luccubauerit, quia verberabitur, & condemnabitur in centum fliis, & non poterit dimittere uxorem toto tempore vitæ suæ, & tamen iste oderat uxorem, & ex odio istud faciebat: ergo apparet, quòd odium non erat causa sufficiens repudij. Et apparet dupliciter, quia si esset causa sufficiens repudiandi, non opor- teret, quòd ad hoc, quod eam abiceret opponeret ei nomen pessimum, scilicet non inueni eam virginem: sed poterat dimittere, si oderat.

Secundo, quia postquam condemnabatur in centum fliis, & flagellabatur propter uxorem, certum est, quòd oderat eam, & tamen non licebat ei dimittere illam per totam vitam, ergo non erat odium causa sufficiens repudij.

Dicendum, quòd circa hoc est opinio quorundam, quod propter solam fornicationem dabatur libellus repudij, quia ita Christus asseruit respondens ludæis, quando quaesierunt an ex quacunque causa liceret dimittere uxorem, & ille dixit, quòd propter solam fornicationem licebat dimittere. Item istam opinionem videntur tenere quidam ludæorum. Abben Ezra, qui fuit peritus, & ingeniolus intel- eos, voluit, quod propter solam fornicationem præsumptam posset vir repudiare uxorem: ut si fortè vir præsumit, quod vxor sua fornicata est, vel quia fortè vidit, & testibus probari non potest adulterium, repudiabit eam.

Sed dicendum, quòd non stat: quia necesse est poni multas causas repudij, vel omnem causam esse sufficientem. Et quando Christus dixit, quòd non licebat nisi propter solam fornicationem. Dicendum, quòd non facit ad propositum. Primo, quia Christus statuit ibi ius nouum, & non asseruit quid esset de iure antiquo, & ideo verum est, quod iam non liceret dimittere uxorem nisi propter fornicationem, &

N 3 tamen

Odium sufficiens repudij causa non esse.

Probatio
pulchra
huius con-
tra hæresi-
fratrilē, q̄
asserit, q̄
ecclesia sic
faciendo
male sta-
uit. vide
infra, q.
64. literac.
& q. 75.

tamen in veteri testamento licebat ex multis causis. Secundò patet, quia si intelligeretur, q̄ Christus hoc dicens declarabat quid seruandum fuisset in veteri testamento, oporteret sic seruari, vt ipse dixit. & tamen quando ipse dixit, q̄ non licebat dimittere nisi propter fornicationem: nō intellexit de dimissione quantum ad vinculum, q̄ soluatur matrimonium, & liceat transire ad alia vota, sed solum de dimissione quantum ad thorum, & cohabitationem. Quod patet primò, q̄ aliàs liceret repudiata transire ad alium virum, & repudianti accipere aliam vxorem, & tamen ipse dixit, q̄ vir dimittens vxorem, & accipiens aliam mēchatur, & qui accipit dimissam mēchatur, vt patet supra 5. capitu. & supra in litera: ergo non intelligitur de dissolutione vinculi matrimonialis. Secundò, quia si sic intelligeretur, obseruaret illud sic Ecclesia, quæ tenet mandata Christi ad literam, & in verò intellectu eorū, & tamen Ecclesia pro nulla causa concedit dissolui matrimonium, quod semel fuit verum, etiam si postea interueniat adulterium. Et colligitur hoc 1. Corin. 7. scilicet, q̄ vir, qui vxorem abiecerit reconcilietur eam, vel maneat innuptus: ergo non intelligitur dictū Christi, q̄ ex causa fornicationis liceret dissolui matrimonium, & tamen certum est, q̄ quando repudiabatur vxor, soluebatur totaliter vinculum matrimonij, cum permitteret Deus viro accipere aliam, & repudiata transire ad alium virum: Deutero. 24. cap. ergo non intelligitur dictum Christi de repudio eo modo, quo accipiebatur in veteri testamento, & consequenter neque causa ab eo expressa erat sola causa repudij illius quod fiebat in veteri testamento: sed sicut Christus nouum ius statuit, & de re nouat. scilicet de diuortio, quod non est repudium: ita posuit nouam causam illius diuortij, quæ non erat sola in repudio veteris testamenti. Tertiò patet, quia non obseruabatur sic apud Iudæos tempore Christi, neque sic obseruatum fuerat aliquando: nam quando Christus dixit, q̄ non licebat dimittere vxorem nisi propter fornicationem, dixerunt discipuli: si ita est causa hominis cum vxore sua, non expedit homini nubere: & tamen si ante hoc fuisset ista lex ita obseruata inter Iudæos, sicut Christus dicebat, non putarent discipuli esse rem grauem: ideo videtur, q̄ non seruabatur sic, q̄ pro sola fornicatione repudiaretur vxor. Ad dictum Rabbi Auen Ezra dicendum, q̄ non stat: nam si propter solam fornicationem veram, vel præsumptam fiebat repudium, non oporteret, q̄ fieret repudium, quia erant alia remedia sufficientia: nam aut fornicatio erat talis, quam poterat vir probare, aut non. Si posset probare, accusaret vxorem, & lapidaretur. Leuit. 20. & etiam si fornicatio fuisset ante contractum matrimonij, occideretur mulier. Deutero. 22. Si autem esset occulta, quam non posset vir probare, vt quia testes defunt, vel fortè nescit, sed suspicatur, erat remedium de aquis probationis, quæ vocantur maledictæ, quas si biberet mulier, quæ fornicata fuerat, rumpebatur femur eius. Num. 5. & ita propter fornicationem veram, vel præsumptam, apertam, vel occultam non erat necesse dari libellum repudij. Secundò patet, quia si repudium fieret pro sola fornicatione vera, vel præsumpta: quādoque aliqua mulier repudiaretur, iam sciretur, q̄ propter fornicationem repudiabatur, & ita vel constaret de fornicatione, vel saltem esset mulier infamata de fornicatione. Vnde nemo vellet accipere in vxorem eam, quæ erat repudiata, & tamen accipiebantur repudiata a multis: ergo non erat ista sola causa repudiandi. Ideo dicendum, q̄ vel ex quacunque causa voluntaria poterat repudium, vel non fiebat ex sola causa præsumptæ fornicationis. Et patet hoc, quia si repu-

dium fieret propter præsumptam fornicationem, aut exprimeretur in repudio causa ista, aut non. Si exprimeretur, oporteret q̄ vir probaret eam, & si succumberet in probatione, puniretur quia infamauit vxorē, vt separaret a se, & talis non poterat repudiare, sed si de facto repudiaret cogebatur reducere vxorem ad se, & insuper puniretur, sicut patet Deuter. 22. de illo, qui opposuit vxori suæ nomen pessimum dicens, non inueni eam virginem: nam verberabatur, & condemnabatur in pecunijs, & non poterat in tota vita sua repudiare vxorem. Si autem non exprimeretur fornicatio, sed tacitè subintelligeretur, & repudiaretur vxor, posset vir ex quacunque causa repudiare, cum tacita causa repudij, non posset sciri an propter fornicationem, vel propter alias causas repudiaretur vxor. Quod autem dictum est de expressa fornicatione, q̄ oporteret eam probari: verum est si opponatur mulieri tanquam certa, & ad finem puniendi eam per legem: secus si ad finem quietandi animum suum, quando fornicatio non opponebatur, vt certa: sed quia suspecta erat mulier viro de fornicatione, & volebat cogere eam ad subeundum purgationem aquarum maledictarum, non erat sola fornicatio vera, vel præsumpta causa repudij. Aliqui Thalmudistæ dicunt, quod non licebat ex omni causa repudiare, sed solum propter feditatem aliquam, & dicunt, q̄ aut illa feditas, vel causa venit ante matrimonium, vel post: si ante matrimonium, vel erat occulta, vel apparens: si occulta, dicunt q̄ poterat mulier repudiari: quia fuit fraus in contractu matrimonij, cum non potuerit patere vitium vxoris, quod illa callidè abscondit, sicut qui vendunt iumenta morbosa suppressis vitijs eorum: si autem erat feditas apparens, non poterat eam repudiare: sibi enim imputer, quia talis sibi ante placuit. Si autem post contractum matrimonium veniebat feditas: dicunt q̄ nunquam fiebat repudium, nisi propter fornicationem. Sed dicendum, q̄ ista positio non stat. Primò, quia Iudæi erant duri corde, & poterant incidere in magna odia contra vxores pro alijs causis accidentibus post matrimonium præter fornicationem. Etiam pro causis existentibus ante matrimonium, quæ aperte erant: vt si mulier erat diues, vel pulchra, & haberet aliquam feditatem cognitam, vt si esset diues, & tamen turpis facie, aut agra, vel ægrotatiua, aut si erat decora, & tamen manifestè erat prauor morum, & concubina, & pulchritudinis, aut diuitiarum copia faceret non attendere, vel non curare alias feditates, deinde consumato matrimonio incurreret vir in tam graue odium vxoris, q̄ si non separarentur occideret vir eam, videtur q̄ tunc separarentur, & ita non est vera distinctio data. Et patet de hoc Deuter. 21. vbi dicitur de illo, qui in medio captiuorum inuenit mulierem pulchram, quam non poterat carnaliter cognoscere nisi duceret in vxorem: & dicitur, quod si postea nō placeret ei de ea, quod non venderet illam, sed dimitteret liberam. Secundò patet, quia ista distinctio causarum data a Iudæis, & similes videntur procedere de quadam æquitate, & iure, & tamen in concedendo repudium non consideratur ius, sed duritia cordis: non enim concessum fuit repudium quasi bonum esset, quod est esse de iure, vel æquitate: sed permissum est propter duritiem cordis Iudæorum, scilicet ad duritiem cordis eorum, vt dicitur in litera, & tamen duritia cordis ex multis alijs causis nasci poterat, quàm ex dictis, quæ interdum ante matrimonium, & interdum post matrimonium euenirent: ideo non solum ex istis, sed etiam ex alijs dabatur repudium.

Dicendum igitur, q̄ causa immediata repudiandi erat

erat una, idest causa quare Deus permisit repudium, & est timor de vxoricidio, & hoc Christus innuit, cum dicit, ad duritiem cordis libellus repudii datus est: non quidem quod ipsi dabant libellum repudii ex duritia cordis: sed quod Deus permisit illum dari propter duritiem cordis, quia cum essent duri corde, si non permitterentur abicere uxores, quas odissent, occiderent eas. Causa autem proximior homicidii erat odium, ex quo moueretur vir ad occidendum uxorem, & ideo odium est sola causa repudiandi. Et ita innuitur Mala. 2. Custodite spiritum vestrum, uxorem adolescentiae tue noli despiceret: cum odio habueris, dimitte. Et ita dat regulam, quod pro quocunque odio eam abiciat, scilicet si est odium perseverans, ita quod manente uxore necessario sit despiceret illam, aut affligere. Nam si odium non est, & transiens, non oportet dimittere, sed melius est frangere animum cohibendo iram. Etiam apparet Deut. 24. ubi ponitur origo repudii, scilicet: Si acceperit homo uxorem, & habuerit eam, & non inuenerit gratiam ante oculos eius: sed non inuenire gratiam est odisse mulierem: quia necesse est, quod vir diligat uxorem suam, aut oderit, cum habeat ad eam tantam conuersationem: si diligit inuenit gratiam, si ergo non inuenit gratiam, odit eam, & ita ubique ponitur odium pro causa repudii, & est ista causa immediata: odium tamen oritur ex alia causa semper. Et ideo circa hoc rursus quidam dicunt esse certas causas, ex quibus odium insurgeret ad repudiandum, & non ex omnibus. Et dicunt aliqui, quod repudium non poterat fieri nisi propter causam aliquam superuenientem matrimonio, & non propter quodlibet talem: sed solum propter illas, quae impediunt hominum proles: siue in corpore, ut sterilitas, aut lepra, vel si in anima, ut si esset malorum morum, quos filij inde nati imitarentur. Sed dicendum, quod non sunt istae causae solae: nam si causae stantes ante matrimonium contractum sufficerent ad occidendum uxorem, a fortiori sufficerent ad repudiandum, & tamen fornicatio commissae deponationem, si obijceretur post deponationem faciebatur lapidari mulierem Deuter. 22. c. A fortiori ergo sufficeret ad repudiandum. Etiam quia cum causa immediata repudii sit odium, ut dictum est, & ex multis alijs causis posset odium nasci: necesse est, quod aliae sint causae remotae repudii, & omnes istas intellexit Deus per fornicationem cum ait, & non inuenit gratiam ante oculos eius propter aliquam fornicationem. Et illam fornicationem volunt aliqui esse solam fornicationem. Sed hoc non stat, ut supra ostensum est. Etiam patet manifeste ex ipsa littera. Nam si sola fornicatio vera, vel praesumpta esset causa repudii, esset una causa remota, & tamen non stat, quia dicitur propter aliquam fornicationem: ergo videtur, quod ista fornicatio non sit aliquid unum determinatum: quia tunc diceretur, & non inuenit gratiam ante oculos eius propter fornicationem. Dixit ita: sit aliqua una res determinata illa, propter quam fiebat repudium, & ita non erat propter solam fornicationem, & ista est probatio necessaria. Est ergo dicendum, quod non erat fornicatio sola causa repudii, sed multae causae. Quod etiam sancti doctores tenent: sic dicit Augustinus & est Glo. Deuter. 24. i. Multae erant in lege causae dimittendi uxores: Christus solam fornicationem excepit: ceteras molestias iubet pro fide, & castitate coniugij sustineri. Et dicendum, quod istae causae, non erant determinatae: sed omnes quotquot possent mouere Iudaeos ad odium vxorum. Et hoc apparet esse necessarium: nam si determinatae dentur causae, contraingeret ex aliquibus alijs causari odium vxorum contra mulieres, & tunc non liceret repudiare ex illis causis, cresceret odium, ita ut viri occiderent mulieres.

propter duritiem cordis eorum, & tamen ad euitandum istud periculum, quod provenit ex duritia cordis, permixtum est repudium: ergo omnes causae ex quibus possunt talia odia provenire, erant causae repudii: sed istae causae non possunt esse determinatae, cum infinitis modis homo possit concipere odium contra uxorem, ideo non poterant esse determinatae, sed quaecunque. Et ita est verum, quod licebat dare repudium ex quacunque causa, sicut quae fuerunt Pharisei: quia negata aliqua quantumcunque esse leuis, posset inde tantum odium concipi in Iudaeis, qui erant duri corde, quod uxores occiderent: ideo ex quacunque causa quantumcunque voluntaria licebat dari bellum repudii, idest, quod verè dirimebatur matrimonium, & licebat transire ad aliud matrimonium: licet illi, qui ex leuibus, & irrationabilibus causis repudiabant uxores peccabant, non quidem in ipso repudio, quia verè tenebat, sed in merito repudii. Et hoc consonat dictis Hieronymi, scilicet: Moyses cum videret propter desiderium coniugum secundarum, quae vel ditiores, vel iuniores, vel pulchriores essent, primas uxores interficere, & malam vitam ducere: maluit indulgere dissidiu, quam odia, & homicidia persequere: & tamen nulla causa leuior, aut irrationabilior esse poterat, quam velle dimittere uxorem primam ad habendum aliam iuniorem, aut ditiolem, vel pulchriorem. Et propter talem causam dixit Hieronymus permitti repudium, ut non sequantur odia, & homicidia: ergo nulla causa quantumcunque leuis esse poterat, ex qua sequi posset odium viri ad uxorem, quae non sit causa repudii, & ita ex omni causa licet dari libellum repudii. Ista vera sunt de repudio secundum consuetudinem legis Moysi, secus secundum leges humanas: nam certae causae erant ad hoc, quod vir repudiaret uxorem, vel vxor virum. Et ponuntur C. de repudijs, de consensu, & dicitur de viro, neque licebit ei, idest, viro sine causis appetitis designatis, propriam repudiare iugalem: neque villo modo expellat nisi adulteram, vel veneficam, aut homicidam, aut plagiariam, aut sepulchrorum violatricem, vel dissolutricem, si sacris adibus aliquid subtrahentem, aut latronum, furticem, aut extraneorum virorum viro suo ignorante, vel nolente coniugij appetentem, aut ipso inuito sine iusta, & probabili causae toris pernoscantem, theatralibus, vel arenarum spectaculis in ipsis locis, in quibus haec adhibent celebrari viro prohibente gaudentem, sibi veneno, aut gladio, aut alio simili modo insidiantem: aliquid machinantibus se consciam se per falsitatis seu criminum inuentam inuenientem, aut manus audaces sibi probauerint ingerentem: tunc necessariam ei permittimus facultatem discedendi, & causas dissidij legibus comprobare, idest in iudicio. Si autem mulier velit repudiare virum, ponuntur causae in eadem, scilicet. Si qua igitur maritum suum adulterum, vel homicidam, vel veneficum, vel contra nostrum imperium mouerit, vel falsitatis crimine condemnatum inuenierit: si sepulchrorum dissolutorem, si sacris adibus aliquid subtrahentem, latronem, vel latronum susceptorem: abactorem, idest abigendum, siue furem pecorum, aut plagiarium, vel ad contemptum sui domus, ne ipsam impudentem cum impudicis mulieribus (quod maxime castas exasperat) coenitem: si suae vitae veneno, aut gladio, aut simili modo insidiantem: si eam verberibus, quae ab ingenuis aliena sunt, sufficientem probauerit: tunc repudij auxilio vane necessariam ei permittimus libertatem, & causas dissidij legibus comprobare, idest iudicialiter. Et ita laxiora sunt repudii erant inter Iudaeos, quam postea fuerunt in legibus gentium: Et ratio differentiae est, quia repudium in legibus gentium concessum quasi ex quadam

Causae qui
bus vxor
pr maritu
repudiare.

Causae qui
Hebrei
vxores re
pudiabant
non erant
determinatae.

æquitate procedere videbatur, & ideo solæ causæ, quæ erant aliquantulum rationabiles assignabantur: Iudæis verò ad duritiem cordis datus est libellus repudij ne odio afficerent, aut contemnerent vxores: ideo omnes causæ, quæ ad odium mouere poterant erant eis necessariæ, & sufficientes causæ repudij: sed in hoc legibus gentium erat fauor mulieribus, quia ex eisdem causis poterant repudiare viros, ex quibus viri eas, & ita ad paria indicabantur: quod inter Iudæos non fuit, quia vxoribus non licebat repudiare viros, vt dictum est supra.

Ad prima argumenta tria non est respondendum: sed concedenda sunt, q̃ verum concludunt. Ad primum pro opposito potest dici, q̃ sterilitas, & lepra, & similia non distinguuntur contra odia in causis repudij, quia odium est causa immediata repudiandi, & est vnica. Cæteræ causæ sunt mediata in quantum prouocant ad odiũ, & ita sterilitas, & lepra, & similes habent se, vt antecedentes ad odium, ideo non condistinguuntur, sed tota causa repudij ponitur odium, quia ipsa sola est immediata.

Aliter potest dici, q̃ etiam si odium, & sterilitas, lepra, & similia ponerentur causæ immediata repudij, esset causa principalior odium: quia libellus est datus propter duritiem cordis, vt Christus dixit: sed poterat esse aliquis, cui non displiceret sterilitas vxoris, neque moueretur ad repudiandum, & ex alia leui causa concepto odio vellet eam, aut occidere, aut abicere: ideo odium est simpliciter causa repudij.

Virtus per se est amoris causa.

Ad secundum dicendum, q̃ vxor non potest esse odiosa viro propter virtutem: nam virtus per se non potest esse causa odij, cum sit causa amoris: quia bona est, & bonum omnia appetunt, & non oderunt: sed per accidens virtus alicuius repugnat alteri, & ita virtuosum potest quis odisse, & tamen primum fundamentum odij non potest esse virtus: sed quia fortè virtuosus aufert honorem, aut vtilitatem nobis, propter quod eũ oderimus, etiam si iuste agat: & quia dum virtuosus fuerit fortè potentior erit ad nocendum nobis, vel impediendum, poterimus per accidens odisse virtutes illius, & tamen fundamentum, & origo odij non potuit incipere ex virtutibus: ita nemo potest odisse propter illam, sed propter aliam causam, cui per accidens potest adiungi virtus.

Ad tertium dicendum, q̃ vir, qui infamauerat mulierem, puniebatur, & sicut verberabatur, & condemnabatur in centum siclis argenti: ita & dabatur sibi in pœnam, q̃ non posset repudiare puellam in æternum, & iustũ erat, q̃ ille qui iniuste abicere voluerat vxorẽ occidi eam faciendo, condemnaretur, q̃ nunquam eã posset repudiare, scilicet pro causa voluntaria. Nam si illa incideret postea in crimen fornicationis, non solum repudiare, sed etiam accusare ad mortem ipsam poterat. Et cum dicitur, q̃ non poterat ex solo odio repudiare vxorem: quia alias iste, qui obiciebat ei nomen pessimum, cum constet, q̃ odisset eam, repudiaret illam, & non oporteret, q̃ accusaret, & exponeret se periculo pœnæ si succumberet.

Dicendum, q̃ odium sufficiebat ad repudiandum illam ex quacunque causa illud proueniret: neque oporteret causam illam exprimi, & tamen vir, qui infamauit vxorem dicens, non inueni eam virginem: non solum intendebat abicere vxorem, sed illam occidere faciens, q̃ lapidaretur si constaret, quod dicebatur, & ad hoc oportebat eam accusare, & exprimere causam, istam. Si autem intendisset solum eam abicere, non oportebat infamare illam, neque exprimere causam neque se subicere periculo pœnæ. Cum autem dicitur, quod certum est, quod iste vir odit mulierem illam postquam verberatus est pro ea, & cogitur redi-

re ad eam, & tamen non potest repudiare eam. Dicendum, q̃ verum est, quod odium sufficit ad repudiandum ex quacunque causa prouenerit, & tamen iste specialiter priuatur iure illo propter causam dictã, sicut & verberatur, quod grauius est.

Quare mulieri repudiat datur libellus.

Quest. LVI.

QVAERETVR, quare mulieri repudiat datur libellus. Dicendum, q̃ libellus repudij non est ipsa repudiatio: sed quædam carta, in qua constat de repudio, & vocatur libellus, idest paruus liber, sicut petitiones indiciales in scriptis traditas libellos vocamus, & isti libelli dabantur tam apud Iudæos, quam apud Gentiles, quando fiebat repudium. De Iudæis patet Deuter. 24. de Gentilibus patet C. de Repudijs, l. licet libellus. est verum tamen, q̃ traditio libelli non facit repudium, sed ostendit, & ideo ante dationem libelli erat repudium, vnde dicitur eadem, l. scilicet, licet libellus repudij non fuerit traditus, vel cognitus marito, dissoluitur matrimonium. Et sciendum, quod semper repudiat personæ dabatur libellus: & quia apud Gentiles, sicut licebat viro repudiare vxorem, ita & vxori licebat repudiare virum: dabatur libellus aliquando viro aliquando mulieri, sicut in prædicta, l. licet libellus: mulier dedit libellum repudij marito. Apud Iudæos autem non licebat mulieribus repudiare viros, sed è contrario: ideo soli viri dabant libellum repudij vxoribus, vt dicitur Deute. 24. scilicet. Dabit libellum repudij in manu eius. Causa prima ad hoc erat, vt constaret de repudio per libellum, & non infamaretur mulier. Nam si non ostenso libello transiret mulier ad alium virum, putaretur adultera, ostenso autem libello apparebat non esse adulteram: quia soluta erat a lege viri. Secundò, vt mulier inueniret virum: quia præsupponitur Deuter. 24. quod repudiata ab vno viro accipiebatur ab alio, scilicet: Cumque egressa alium virum duxerit: & tamen si non constaret de repudio, nemo eam vellet accipere in vxorẽ, ne condemnaretur de adulterio, ideo erat ad hoc ostendendum necessarius libellus. Tertio erat ad hoc, q̃ vir non posset repetere vltra mulierem reducendo ad se: nam si iret sine libello, poterat dicere vir, q̃ non repudiauera eam, & cum fortè non constaret, posset eam reducere ad se, & quia ista erat quædam illatio dabatur libellus, vt quando ille appareret constaret, q̃ nullum ius vir retinuerat sibi in vxore, & ita non cogebatur ad eam redire etiam si nondum accepisset alium virum. Quarto erat ad hoc, q̃ vir non posset eam accusare adulteratam. Nam aliquis vir exorsus vxorem suam non solum vellet abicere à se vxorem suam, sed etiam vellet, quod occideretur, & ad hoc repudiaret eam non dato libello, & cum illa accederet ad alium virum, accusaret eam de adulterio, quasi non esset solutum matrimonium: cum autem illa ostenderet libellum: constabat de repudio, & ita non poterat eam accusare. Erat igitur valde necessarius libellus vxori repudiatæ propter hoc, & similia. Et ideo cogebatur vir dare illum, & non poterat abicere mulierem de domo, antequam daret ei libellum scriptum de repudio, & si vellet prius abicere illam, non debebat recedere. Sic dicitur Deuter. vigesimo quarto: Si acceperit homo vxorem, & non inuenerit gratiam ante oculos eius propter aliquam foeditatem scribet libellum repudij, & dabit in manu eius, & dimittet eam de domo sua, & ita prius dabat ei libellum scriptum, quam abiceret eam de domo.

Quinto,

^{libellus} ^{repudij a} ^{pud Heb-} ^{raos non} ^{poterat} ^{scribi, nisi} ^{a sacerdo-} ^{tibus,} **Q**uinto: ut aliqui volunt fiebat conscriptio libelli ad impediendum repudium: nolebat enim Deus faciliter repudiari uxorem: & ideo voluit dare vnam differentiam: hoc autem erat, quod scriberetur libellus, quod ut dicitur, non poterat scribi, nisi a sacerdotibus: & dum hæc fierent fortè cessaret odium viri contra uxorem, & non repudiaret eam. Sic dicit August. lib. contra Faustum. f. Nolebat autem dimitti uxorem a viro, qui hanc interposuit moram, ut in dissidium animus præceps libelli in inscriptione refractus abstereretur, præsertim quia, ut perhibent, apud Hebræos scribere literas Hebræas nulli fas erat, nisi scribis solis. Ad hos igitur, quos oporteret prudentes legis esse interpretes, & iustos dissidij dissuasores, lex mittere voluit eum, quem iussit libellum dare repudij, si dimisisset uxorem: non enim poterat emere libellum, nisi ab ipsis, quem per hanc occasionem, & necessitatem venientem quodammodo in manus suas bono consilio regerent, atque inter ipsum, & uxorem pacificè agendo dilectionem concordiamque suaderent: quod si in tantum inciderent odium, ut extingui emendatque non possit, tunc utique scriberetur libellus, quia frustra non dimitteret, quam sic odisset, ut ad debitam coniugio charitatem nulla prudentium suasionem reuocaretur: & tamen causæ supra assignatæ sunt magis literales.

An causæ repudij scribebantur in libello.

Questio LVII.

^{ratio.} **Q**UÆRETUR de causis repudij, an scriberentur in libello. Aliqui dicunt, quod scriberetur, quia per libellum repudij absoluebatur mulier repudiata a pena legis, si alium acciperet: sed hoc videtur iniustum, nisi causæ sufficientes repudij assignarentur, ergo oportebat eas in libello scribi. Secundo patet, quia ad nihil aliud principaliter valere videbatur libellus ille repudij, nisi, ut causæ repudij exprimerentur: ergo videtur, quod scriberentur.

^{ratio.} **D**icendum, quod aliqui volunt causas repudij in libello conscribi, & ita tenet Magister. 4. Sent. distin. 33. dicens, quod vir scribebat in libello causas repudij. Et tamen dicendum, quod aut querimus de libello repudij Iudæorum, aut Gentilium. Si de libello Gentilium dicendum, quod causæ non solum assignabantur, sed etiam iudicialiter probabantur, ut patet C. de repudi. l. contentu. ubi tam quando vir uxorem repudiatur, quam cum vxor virum, causæ debebant iudicialiter constare. De repudio Iudæorum dicendum, quod non exprimebantur causæ ullæ, quia aut essent causæ illæ rationabiles, & sufficientes ad repudiandum, aut non: si sufficientes, præcludebatur via mulieri ad aliud matrimonium: maxime si exprimeretur ibi fornicatio nota, vel præsumpta, quia tunc nemo eam vellet ducere: & tamen Deus præsupponebat, quod mulier repudiata ab uno accipiebatur ab alio, quia dicitur Deuterono. 24. cumque egressa alterum virum duxerit: ergo non exprimebantur causæ sufficientes, non etiā insufficientes, quia tunc appareret iniuste mulierem repudiatam, ergo nullæ causæ apponebantur. Secundo, quia daretur ex hoc causa infamandi mulieres iniuste: nam si causæ exprimendæ forent in libello, ut viri non viderentur iniuste abicere mulieres: etiam si nullam causam repudiandi eas haberent, semper fingerent aliquas causas graues non veras: & non curarēt, quod falsæ essent, cum non tenerentur probare eas, sicut in libello gentilium, & tamen hoc erat inconueniens: ideo non debuerunt exprimi causæ. Tertio, quia libellus repudij scribebatur in fauorem mulieris repudiatæ, cum dicatur Deut. 24. Dabit libellum in manu eius, & dimittet eam: & tamen scribi causas repudij

A erat contra honorem mulieris, ideo non scribebantur.

Sed Magister in Historia Scholastica dicit, quod in libello repudij scribebatur iuramentum de nunquam conueniendo cum ea matrimonialiter, & causa quare abiciebatur, & legebatur coram sacerdotibus. Et tamen non multum est curandum de illo, cum nec ratio hoc suadeat, neque ex litera colligatur, neque Iosephus illud tetigerit. Sed dicendum, quod conueniebat repudio Iudæorum causas eius taceri, quia in repudio Gentilium erant certæ causæ solum ad repudiandum, & non licebat ex alijs repudium. C. de repudi. l. consensu: & ideo debebat causa repudij tunc exprimi, & probari, quia aliàs cōtingeret, quod quis ex alia causa repudiaret, quam ex eis, quas lex voluit. In libello repudij Iudæorum non fuit conueniens ad aliquid causam exprimi, quia non sunt determinatæ causæ ad repudiandum, sed ex quacunque causa licebat repudium. supra quæst. 54. & ideo expressio nihil proderat, neque probatio, quia ex quacunque causa repudiaret, licitum erat repudium. Et ita dicit Iosephus 4. libro Antiquitatum, quod ex quacunque causa licebat uxorem dimitti. Item si exprimi deberent causæ aliquæ, necesse erat eas probari iudicialiter; sed nemo afferit istud in repudio Iudæorum: ergo neque oportebat eas exprimi. Et patet, quia si causæ exprimerentur, & non probarentur, esset locus, ut vir infamaret mulierem innocentem aliquo graui crimine: ergo neque exprimebantur causæ ullæ, neque probabantur.

B Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

C Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

D Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

E Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

F Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

G Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

H Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

I Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

K Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

L Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

M Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

N Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

O Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

P Aliqui dicunt, quod causæ repudij scribebantur in libello in generali, sed non in speciali. Sed dicendum, quod non stat, quia tunc non exprimeretur aliquod peccatum speciale vxoris, vel macula, sed diceretur, quod dimittebat eam propter aliquas iustas causas, & istud non conuenit ad intentionem istorum, quia isti volebant exprimi causas in generali ad iustificandum repudium: & tamen illæ non iustificanc illud, cum nesciatur, quæ causæ sint, & tales esse possunt, quæ repudium non iustificanc. Secundo, quia scribi causas in generalibus plus est, quam nullas causas exprimi, quia etiam si nihil exprimat, certum est, quod pro aliqua causa repudiatur vxor, & tamen an illa sit causa iusta, vera, & sufficiens non apparet, sicut neque apparet exprimendo causas in generali: ideo non exprimebantur causæ villo modo. Ad primum dicendum, quod per libellum mulier repudiata ostendebatur libera a pena legis si inueniretur cum alio viro: & tamen non oportebat ad hoc exprimi aliquas causas, quia hoc esset verum si ad dandum repudium essent solæ causæ iustæ: & tamen ex quacunque causa licebat dari repudium, ut dictum est, ideo non proderat ad aliquid exprimi causam. Ad secundum dicendum, quod falsum est, quia ad multa proderat. f. ad quinque, quæ habentur præcedenti quæstione: etiam si non exprimerentur causæ, imò ad nihil proderet expressis causis, cum idem operetur expressio causarum, & non expressio, ut dictum est.

Sententie
magistri
Historie
Scholasti-

Ad ratio
nem.

Ad ratio
nem.

Verba quæ
dam vxor.

forma

& sponsa
apud Gen
tiles, & He
braeos re
pudiaban
tur.

forma repudiandi, non constat plenè, cum nō expres
ferit hoc scriptura. Dicit autem Magister in Historia
Scholastica, quod scribebatur in libello iuramentum
de nunquam conueniendo cum ea matrimonialiter,
& tunc forma repudiandi esset iurare de non conue
niendo. Satis autem videtur dicendum, quod in li
bello illo confitebatur vir, quod abijciebat mulierem
illam à se promittens de nunquam conueniendo cū
ea matrimonialiter, & quod nunquam de cetero eam
haberet in vxorem; & quod haberet eam quicumque
vellet, & quod dabat illi licentiam accipiendi virum,
quem vellet, & quod non accusaret eam tanquā adul
teram. Sic ait Iosephus 4. lib. Antiqui. ab vxore co
pulata sibi volens quisque disungi propter quascun
que causas, quæ multis modis hominibus proferre
noscentur scripto, quod nunquam cum ea conueniat
compromittat, sic habebit potestatem alij copulari;
nam prius illa alteri iungi non potest.

An omni tempore repudiare liceret

QVAERETVR, an liceret omni tempore re
pudiare. Dicendum, quod repudium non est,
nisi eorum, inter quos est vinculum. Est autem vin
culum inter sponsos, & inter coniuges: & ideo secun
dum Gentiles inter utrosque erat repudium: sic dici
tur. ff. de repudijs, & diuor. l. diuortium. s. in ipso lib
quoque discutendis placuit renunciationem interue
nire oportere: in qua re hæc verba comprobata sunt:
Conditione tua non vtar. Et ita siue inter sponsos,
siue inter coniuges poterit esse repudium. Et hoc est
secundum gentium leges, sed secundum legem locu
rim, non licebat repudiari sponsam, siue esset de futuro,
siue de presenti: sed vxorem iam traditam, & cogni
tam. Et varet, cum dicitur Deuter. 24. Si acceperit
homo vxorem, & habuerit eam, & non inuenerit gra
tiam ante oculos eius. Vxorem enim accipere est
trahere eam de presenti per quod sit vxor: habere eam
est traducere in domum suam, & tenere, & commo
rari cū ea, & ponuntur ista duo: & tunc si non inueni
bat gratiam abijciebat eam; ergo non poterat dari
repudium, nisi post consummatum matrimonium.

Mulier nō
repudaba
tur ante
consumma
tionē ma
trimonij
propter duo

& est istud satis rationabile, quia repudium permissū
est Iudeis ad duritiem cordis. ut non occiderent vx
ores ex graui odio quod contra eas contempnerent, sed hoc
non accidebat quamdiu non erat consummatum ma
trimonium: ideo non repudiabatur tunc mulier.
Et hoc propter duo. Primo antequam mulier tradu
ceretur in domum viri consummato matrimonio ma
nebat puella in potestate parentum, & non poterat ei
tunc vir nocere ex duritia cordis: ideo non erat causa
repudiandi. Secundo, quia non erat verisimile tunc
tam graue odium causari ad ipsam, cum qua parū
conuersabatur, & quam potius charam haberet, quia
nondum eam cognouerat: post consummatum verò
matrimonium conuersabatur mulier cū viro, quia tra
ducta erat iam in domum viri, & ex conuersatione so
lent causari odia: & etiam mulier iam non est tam
preciosa viro, cum desiderio suo potitus sit: ideo tunc est
ocasio odiorum, & duritiæ cordis, ideo tunc concessū
est dari libellum repudiij, & non ante consumma
tionem matrimonij.

An omnibus viris licebat repudiare vxores.

Quæstio LX.

QVAERETVR, an omnibus viris licebat re
pudiare vxores. Aliqui dicunt, quod omnibus

viris Iudeis licebat, quia causa repudiij permissi erat
communis omnibus. Nam ad duritiem cordis datus
est libellus repudiij, ut supra dicitur: & tamen omnibus
viris erat cordis durities, vel inesse poterat feruens
odium: ideo omnibus debuit licere. Secundo, quia
lex posita est generaliter Deuter. 24. s. si acceperit ho
mo vxorem. & cum sit infinita iuris aequipollet,
vniuersali.

Dicendum, quod nō licebat omnibus viris Iudeis:
duo enim excipiuntur ab omnibus. s. qui infamauit
vxorem propriam dicens: non inueni eam virginem,
& qui in agro apprehendens puellam nondum despo
sitam dormiuit cum ea. Deuter. 12. cap. De primo
dicitur, quod si vir odio habens vxorem imposuit ei
nomen pessimum dicens: non inueni eam virginem:
tenebantur parentes puellæ ostendere signa virginita
tis eius. s. expandent vestimentum coram senioribus
ciuitatis: eod. capit. & illud erat vestimentum, in quo
dormierat prima nocte, qua copulati sunt carnaliter:
& ibi apparebāt signa virginitaris: & si appareret, quia
constabat virum calumniatum, apprehendebant eum
senes vrbs, & verberabant. s. dando quadragenas mi
nus vna, ut dicit Iosephus. 4. Antiqui. & ista erat poena
communis, quia quadragenas nemo vna vice pati de
bebat Deuter. 25. & insuper condemnabatur ceterum
fidelis argenti quos dabat patri puellæ, & non poterat
dimittere eam omni tempore vitæ suæ: & iste iustus pu
niebatur, quia sicut Deus permittebat viris repudiare
vxores, ne eas occiderent: ita & non permittebat, quod
femine innocentes occiderentur. Et tamen si puella
non probaretur fuisse virginem, quando cognita est
prænam à viro suo, lapidanda erat: etiam si ante de
spōsationem solum fuisset fornicata. Deuter. 22.
dicitur quod vir nihil probaret contra eam: quia ego
persequeretur eam ad mortem, & calumniabatur, ut
non daretur locus calumniæ, puniebatur calumniæ.
Et iustus imposuit sibi Deus illas poenas: nam vir in
tenderat tradere vxorem innocentem morti, & pro
hoc licet ipse mereretur similia pati: tamen lex minor
erat ad ipsius faciendū solum verberari. illum quadra
genis minus vna: & quia voluerat iniuste abijcere à se
vxorem suam, cogebatur tenere eam per totam vitā,
& in hoc priuabatur privilegio communi de repudiā
do vxorem: & ita priuantur alij sæpe iure suo propter
scelerata, quæ committunt: quia vero infamauerat etiā
parentes puellæ, cogebatur dare centum siclos argenti
patri puellæ. Quod autem dicitur, non poterat eam
dimittere toto tempore vitæ: verum est ex causis vo
luntariis, vel per modum repudiij: si tamen illa forni
caretur, & probati posset, accusaret eam vir, & lapida
retur. Le. 20. vel si inciderit vir in suspicionem contra
eam, quia fornicaretur, & non posset probare: poterat
cogere illam ad purgationem per aquas maledictas.
Num. 5. cap. si repudiare eam non poterat eo modo,
quod alij repudiabant vxores nulla causa contra eam
probata, neque expressa, sed solum scripto libello repudiij.
Alius etiam priuabatur iure repudiandi. s. qui inuenit
puellam non desponsatam in agro, & apprehendens
cognouit eam: cogetur eam accipere in vxorem, & da
dari patri eius quinquaginta siclos argenti, & non po
terat dimittere eam tota vita Deuter. 22. cap. si
minus peccauit, quam precedens, & ideo minus pu
nitur: ille quippe infamauit vxorem propriā, & inno
centem tradere morti conatus est: ille solum desflora
uit nolentem, & ideo primus verberatur, & non secun
dus. Etiam ille condemnatur in centum siclos, & iste
in quinquaginta: & tamen adhuc iste condemnatur
in pecunia tradenda patri puellæ, quia desflorando filiā
eius in agro, infamauit ipsum: & facit quod illa non
possit accipere in virū, quæ alias forte accipere posset.

Et hoc est humiliare eam. i. minoris honoris, & dignitatis eam reddere. Cogitur etiam tenere eam tota vita. i. q̄ non posset repudiare. Potest tamen accusare eo modo, quo supra dixim⁹ de alio, & iustum est, quia accepit puellam nolentem. Debet ergo cogi, ut etiā nolens eam teneat. Sed dicendum quomodo in istis obuiabitur periculo, quia isti cū cogantur tenere uxores, tantum odium fortē concipient contra eas, ut occiderent illas, tolerare non potentes odium. Et ista fuit causa, quare alijs permitteretur repudium: & ideo malē consultum erit mulieribus istis, si dimitti non possunt. Dici potest, quod in fauorem mulierum, & precipuē in odium virorum introductum fuit, ut non possent eas abijcere. Nam si penā non darentur eis, esset occasio ad similia crimina: ideo lex in utroque B prouidit. Circa mulieres dicendū, quod non erat periculum manendo apud tales viros semper: nā cū isti condemnati essent ad tenendum illas in perpetuum, quidquid molestē inferret vxoribus apparebat, quod ex odio faciebant, quia condemnati erant propter eas: & tunc esset actio contra illos, & sic timerent nocere illis. Et sic non erat periculum manere cū illis. Dato tamen, quod esset aliqua difficultas, vel periculum, tolerabat hoc potius lex, quā quod daret locū viris audendi multa scelera: nec est inconueniens legem sustinere aliquod inconueniens: quia in actionibus humanis talis est conditio, quod plenē prouideri non possit ad omnia incōuenientia per modum legis data: sed solum per potestatem Dei circa singula prouidentis. Vnde non solum cogebatur hic vir tenere vxorem nunquam repudiando, sed etiam qui nondū acceperat vxorem tenebatur accipere in vxorem eā, quam in agro oppresserat: & hoc erat quodammodo contra naturam matrimonij, cū illud per consensum mutuum, & liberum contrahatur: & tamen nolens cogebatur hic accipere vxorem, & tenere eam: & nō poterat obijcere, quod non essent coniuges quasi nō consensisset, quia lex supplebat hunc defectum faciēs esse matrimonium verum inter illos, quia aliās tota vita manerent ut fornicatores, ad quod lex non cogit.

Ad primum dicendum, quod omnibus viris poterat inesse cordis duritia, & tamen non concedebatur eis repudiare uxores in poenam ipsorum. Quantum D verō ad periculum vxorum manentium cum talibus viris dictum est supra.

Ad secundum dicendum, quod lex posita est generaliter, & omnes intelligerētur gaudere permissione huius legis, nisi exciperentur: duo tamen prædicti expressē ab hac lege excluduntur prohibita eis repudiatione vxorum.

Quomodo stat responsio Christi de libello repudij: & an Iudæi peccabant dando libellum repudij.

Quæstio LXI.

QUÆRERE TVR, quomodo stat responsio Christi data de libello repudij: & an Iudæi peccabant dando libellum repudij. Nam Christus ostendit hic, nullo modo esse repudiandam vxorem: & tamen Iudæi repudiabant illas. Dicendum, quod Iudæi non peccabant repudiando uxores, quia lege permitte hoc faciebant, quā illud licitū faciebat, ut ostensum est supra. Quod autem Christus dicit, non licere repudiare vxorem constituit ius nouum, & non declarat ius antiquum. Nam certum erat, quod lex permittebat repudiare vxorem: vnde si Christus dixisset licere, nō repudiare vxorem ex omni causa, sed ex certis causis posset intelligi, quod declararet ius antiquū, quia non loqueretur expressē contra illud: & tamen auferendo omnino repudium, non declarat ius vetus,

A sed manifestē illud aufert, cū Deus illud concessisset: ideo dicendum est, quod ius nouum in hoc cōstituit. Et patet hoc, quia ipse Christus concedit repudium licuisse in lege veteri, dicens: Ad duritiem cordis permisit Moyses vobis dimittere uxores vestras. Ideo dicendum est, quod est nouum mandatum, & est de illis, quæ Christus mutauit de lege veteri. Sic patet supra 5. cap. vbi Christus ostendit multam differentiam quorundam mandatorum, quæ erant antiquitus, & q̄ nunc dabat ipse. s. dictum est antiquis, &c. & sequitur: Ego autem dico: quasi dicat: Ego do aliquod mandatum nouum, & non illud, quod erat antiquitus, vel q̄ esse putabatur à malē intelligentibus, & inter illa posuit de libello repudij, dicēs: Dictum est antiquis, quicumque dimiserit vxorem suam, det illi libellum repudij: ego autem dico vobis, quia omnis, qui dimiserit vxorem suam excepta causa fornicationis, facit eā mechari. Et ita apparet, quod istud erat nouum mandatum nunc ab eo datum, & consequenter Iudæi ante hoc non obligabantur ad illud. Cū autem dicitur, quod Christus induxit probationes, quod Deus coniugebat virum & vxorem, & nolebat eos separari. Dicendū, quod istæ probationes ostendunt, quod non dare libellum est melius, quā repudiare vxorem, & magis consonat intentioni Dei: & tamen, quia lex tā iusta non conueniebat Iudæis, non dedit illam, & ita non ligabantur ea, sed licebat eis uti permissione data de libello. Sed istæ rationes sunt conuenientes ad ostendendū, quod rationabiliter debuit statui id, quod Christus nunc statuit de nō dando repudium, & ad hoc induxit eas, & non ad probandum, quod Iudæis fuisset ante hoc illicitum repudiare uxores.

An statim post istam prædicationem Christi fuerant obligati Iudæi ad non repudiandum uxores.

Quæstio LXII.

QUÆRERE TVR, an statim post prædicationē istam fuerant obligati Iudæi ad non repudiandū uxores. Aliqui dicunt, quod sic: quia Christus poterat statuere quidquid vellet, cū esset Deus, & statutum obligat post suam publicationem: publicabatur autem hoc per suam prædicationem: ergo videtur, quod statim obligauit. Dicendum, quod de isto præcepto, & de omnibus alijs à Christo datis est eadem sententia. s. q̄ non obligauerunt vsque post mortem, & ascensionem suam facta publicatione Euangelij. Non enim erat iustum, quod statim obligarent, ut prædicauit ea Christus: quia oportebat, quod prius constaret ipsum esse legislatorem, quā obligarent præcepta eius. Hoc autem erat, quod esset Deus, vel Messias: & tamen nondum plenē constabat, aut saltem nōdum creditum erat, licet ipse talia fecisset, per quæ credi deberet: hoc autem constitit plenē post resurrectionem suam, ideo tunc obligare potuerunt. Secundo, quia non obligat lex quousque sit promulgata: & tamen per hoc, quod Christus eam prædicabat, non perueniebat ad omnes: peruenit autem postea, quando Apostoli, & discipuli post Christi resurrectionem cœperunt prædicare per totam Iudæam, ideo vsque tunc non obligauerunt. Vnde dicendum, quod non peccabant Iudæi repudiando uxores post prædicatum istud à Christo, etiam si hoc ipsi à Christo audissent, quia adhuc durabat lex Moyfi, quæ libellum repudij permittebat, ideo poterant uti ea.

Ad argumentum in contrarium dicendum, quod non erat perfecta promulgatio legis per solam prædicationem à Christo factam, qualis requiritur ad hoc, q̄ lex incipiat obligare: ideo nondum obligabat.

An Iudei nunc peccent uxores repudiando.
Quæstio LXIII.

QVAERETVR, an nunc Iudæi peccent vxores repudiando. Aliqui dicunt, quòd non, quia licet lex Moyfi, non sit iam licita ad obseruationem, non tamen oportet, quòd Iudæi peccent in quolibet actu obseruationis eius, sed peccant in hoc, quòd non accipiūt legem Christi: & ita poterit esse de repudio. Dicendum, quòd peccant si vxores repudient. Et patet primò, quia repudium est contra legem naturæ, vt ostensum est supra quæstio. 44. & hoc maximè repudiando omni tempore vxorē: & ideo non licebat hoc modo repudiare, nisi ex dispensatione. Deus autem dispensauit in lege veteri, sed status illius iam cessauit: ergo redijt res ad primum statum iuris naturalis. sc. qd non liceat repudium. Secundò, & præcipuè, quia libellus repudij expressè vetitus est à Christo hic, & supra 4. cap. Faciēs autem contra præceptum eius peccat mortaliter: ideo quandocunque Iudæus repudiauerit vxorem, peccat mortaliter: nam mechatur, si accipit alteram, & facit vxorem dimissam mechari, vt dictum est supra 5. cap. & patet hic in litera.

Ad argumentum dicendum, quòd Iudæi peccant repudiando vxores: licèt non sit verum, quòd in quolibet actu obseruationis legis Moyfi peccèt. Pro quo sciendum, quòd eorum, quæ in lege Moyfi erant quædam erant ex permissione, quædam ex mandato. De

Iudæi pec-
cant mor-
taliter mō
vsuras ex-
ercēdo, &
vindictam
psequēdo

primò, vt dare ad vfuram extraneis: vindictam p̃seq.
De fecūdò, vt cēbrare feftiuitates; facere certa facri-
ficia, & huiufmodi faciendo aliquid. De primis pec-
cant, quia illa fecundū fe funt contra ius naturale,
& folū erant licita Iudæis ex difpenfatiua permiffio-
ne: ceffante autem ftatu legis ceffauit omnis difpen-
fatio, quæ ibi erat, & ita remanent illicita ea, quæ fine
difpenfatione erant illicita: ideo licet dare ad vfuras,
& petere vindictam effer licitum aliquo modo Iudæis
ante promulgationem Euangelij: poftea non funt li-
cita, fed in quolibet actu contrafaciendo peccant. De
fecundo dicendum, quòd quædam illorum funt, quæ
obferuando etiam durante ftatu legis Moyfi effer pec-
catum, ficut facere facrificia, quia illa requirebant vni-
cum locum determinatum in terra Chanaan, extra
quem non fiebant licitè. Deute. 12. & Leui. 17. & ideo
nunc faciendo illa peccarent Iudæi: & ideo nūquam
talia faciunt, non quidem tanquam lex, quæ ad illud
obligabat maneat nunc, fed quia Iudæi credunt adhuc
manere legem illam, & ideo contra confcientiam a-
gunt agendo contra illam. Si autem funt talia, quæ
vbique facere liceret, ficut abftinere à cibus difcernen-
do eos, & obferuare fabbathū, & cœteras feftiuitates.
Dicendum, quòd non peccant mortaliter in quolibet
actu, quafi actus fit fecundū fe malus: fed folū in-
quantum ob amorem iftorum nolunt venire ad fidem
Chrifti, quæ eft vera, & ad obferuationem legis eius, q̃
fola bona eft. Et hoc verum eft, nifi aliqua de illis p̃-
ceptis inuenirentur exprefse prohibita Iudæis à Chri-
fto, vel ab Ecclefia, quia tunc peccarent obferuando
illa: Chriftus autem vetuit aliqua obferuari, fed non
vetuit nifi ea, quæ ex difpenfatione licebant, vt de vfur-
is. Luc. 6. & de petitione vindictæ. fupra 5. capit. & ita
eft delibello repudij, quia ibi vetit⁹ eft ab eo, & ē hic.
Si autem Ecclefia exprefse vetaret Iudæis ceffare ab
aliqua obferuatione legis, vt fabbathi, vel chalendarū,
vel azymorum peccarent iam contrafaciendo: & ta-

Ecclesia
non vetat
Iudæis vi-
ceremo-
nias legis

men Ecclesia, licet suadeat Iudæis redire ad fidē Christi, non vetat eis obseruare cœremonias legis Moyſi, quamdiu redire nolunt ad legem Christi: & ita non peccant obseruando sabbathum, & similia. Et patet etiam de contractu matrimoniali, quia nobis nō licet

F contrahere intra quartum gradum, & secundum legem Moyſi contrahebatur etiam in ſecundo gradu: & ideo quando cōuertuntur Iudæi ad Chriſtum permittuntur manere in tali gradu conſanguinitatis coniuncti. extra de diuor. capit. gaudemus: ergo Eccleſia credit eos non peccaſſe contrahendo in ſecundo gradu, quia ſi peccaſſent, manerent actualiter in peccato mortali, quamdiu maneret ille contractus, & ita Eccleſia non permetteret eos ſic manere, nè manerēt in peccato mortali: ſicut paganos conuerſos ad Chriſtū, qui prius plures vxores habebant, non permittit cum pluritate vxorum, ſed accipere tenetur quilibet primam, quam habuit, & cōteras abijcere: vt patet eod. cap. gaudemus. ſic autem apparet de repudio. eod. ca.

G quia non permittit Eccleſia manere repudium poſt conuerſionem ad Chriſtum. Nam ſiquis manens Iudæus repudiavit vxorem, & conuertatur ipſe ad Chriſtum, nūquam poterit accipere aliam vxorem quādiu ipſa vixerit, & ſi illa vult conuerti, & cohabitare viro tenetur eam recipere, & etiam ſi conuerti non velit, ſed vult cohabitare viro fideli ſine contumelia creatoris, cogetur accipere illam. Si autem requiſita non vult cohabitare ei, vel non ſine contumelia creatoris, non tenetur eam recipere, ſed pōt contrahere cū alia: & tunc non habebit alia recurſum ad virum, quia diſſoluitur matrimonium. Et ita apparet, quōd repudium inter Iudæos nunc factum, neque eſt licitū, neque diſſoluit matrimonium. Nam ſi diſſolueret non cogeretur fidelis recipere infidelē, quam repudiauerat, neque vetaretur ei aliam accipere ea viuente, & conſequēter peccant repudiando, & efficiuntur adulteri. Et tamen dicitur: eod. capit. gaudemus de diuor. q̄ iſtam fornicationem non poteſt obijcere vnus coniugum alteri poſt conuerſionem ad fidē, quia licet eſſet verum adulterium, vt Chriſtus dicit hic, & ſupra 5. ca. tamen manentes in Iudaismo putabant ſibi hoc licere ſub colore legis Moyſi, ſub qua vivebant. Si tamen Eccleſia vetaret nunc expreſſe Iudæis repudiare vxores, aut aliquid aliud, quod ſecundum legem Moyſi liceat, peccarent contra faciendū: nihil tamen vetat, quia de his, quæ foris ſunt, vt Apoſtolus ait, quid ad nos iudicare. 1. Corin. 5. & cauſa eſt, quia Iudæi ſunt in ſtatu damnabili, & ſi ſic moriantur, pereunt quidquid faciant: ideo quidquid Eccleſia faceret circa eos ſi manentes eſſet labor inutilis, vnde non facit aliud, niſi quōd hortatur eos venire ad fidem, p̄ quam ſolam eſt ſalus, cōtera verò non prohibet eos: etiam ſi ſint peccatum, vt libellum repudij, & appetitum vindictæ, niſi in quantum ſunt contra ſtatū publicum illius politiæ, in qua manent, & ita Eccleſia non vetat eis, quæ diſtrahunt à Deo, ſed quæ nocent proximis cū quibus manent: ſi tamen expreſſe eis aliquid vetaret Eccleſia, peccarent contra faciendū. Sed dicit aliquis, q̄ non peccarent, quia non obligantur obedire mandatis Eccleſiæ: extra de diuor. ca. gaudemus. ſ. Infideles canonicis conſtitutionibus non arctantur: potiffimè, quia vt ibidem allegat conditor canonis Innocentius, Apoſtolus ait; quid ad nos de eis, quæ foris ſunt iudicare? Dicendum, quōd poteſt Eccleſia eos ligare conſtitutione ſua. Quōd autem dicit Innocentius verum eſt de conſtitutionibus canonicis, quæ non expreſſe dantur Iudæis, ſed dantur generaliter, quia illis non arctantur, niſi fideles, & ideo non peccant infideles contra faciendū. Et ratio eſt, quia Eccleſia condendo conſtitutiones iſtas, non intendit ligare Iudæos, neque cōprehendere eos ſub illis, & hoc quia, vt dictum eſt, etiam ſi obſeruent Iudæi quidquid Eccleſia mandauerit, non proficit eis manentibus in ſtatu illo: vnde nihil eis mandat, neque vetat: & ita in conſtitutione illa de non contrahendo intra quartum gradum, non peccant

Me-
din-
redire
legē

Iudei pe
cant fac
do com
illud qu
Ecclesi
eis ve

Quo in
ligitur
fideles
arctant
cōtinu
nibus
non

peccant infideles contra agentes, quia Ecclesia nō extendit eam ad illos, neque intendit eos ligare per eā. Et cum dicit Apostolus de his, qui foris sunt, &c. Dicendum, quod Apostolus non abstulit Ecclesie potestatem iudicandi de his, qui foris sunt, sed sollicitudinem: nam non dixit de his, qui foris sunt non possumus iudicare, sed ait: quid enim mihi de his, qui foris sunt iudicare? id est, quæ utilitas est mihi, vel quæ sollicitudo imposita, ut iudicem, id est, ut legem viuendi ponam his, qui foris sunt, id est, extra Ecclesiam, vel fidem: quasi dicat: nulla utilitas est, & ideo non iudico: & hoc est quod diximus. scilicet quia quidquid faciant est inutile quamdiu in infidelitate manserint: & tamen nemo debet assumere sollicitudinem inutilem. Peccarent ergo facientes contra Ecclesie statutu expressè factum de eis. Et patet magis, quia alijs si factæ sint aliquæ leges bonæ ad communicationem politicam, in quibus dicatur, quod obseruentur tam à Christianis, quam à Iudæis illius politię, non peccarent Iudæi faciendo contra illas, & ideo liceret contra facere, & ita destruere politiam, quod est absurdum: ergo oportet dici, quod peccant contra faciendū: & ita obligantur legibus bonis datis, siue ab Ecclesia, siue à seculari potestate: à fortiori ergo ligarentur legibus Ecclesie datis ad salutem eorum: & ita peccarent contra faciendū: & tamen Ecclesia nunquam tales leges condit propter causam dictam: unde verum est, quod canonicis constitutionibus non arctantur, scilicet, constitutionibus nunc existentibus, & communiter editis, in quibus expressa mentio non habetur, quod ad eorum obseruantiam Iudæi teneantur.

Quid sit diuortium, & an nunc liceat.
Quæstio LXXIII.

QVAERETVR circa diuortium: nam de repudio dictum est, quod pertinebat ad legē Moysi, & non pertinebat ad legem Christi: nunc de diuortio quod ad legem Christi pertinet, est dicendum quid sit, & an liceat. Dicendum, quod aliter accipiuntur ista nomina secundum leges humanas, & aliter secundum nos. Secundum leges humanas tam diuortium, quam repudium dicunt plenam separationem, & dissolutionem vinculi: & tamen ista est differentia, quia repudium accipitur inter sponfos nondum consummato matrimonio: diuortium accipitur inter coniuges post consummationem matrimonij, & tamen promiscue accipiunt, & interdum, ut vnum pro alio ponatur: sic patet ff. de verbo. significationibus. l. interdum. §. diuortium. & ita dicit Glo. 1. ff. de diuortijs, & repudijs: & hoc, quia apud gentiles oportebat dari libellum tam in separatione sponzorū, quam coniugum, ut dicitur eod. tit. l. diuortium: licet alia verba essent in repudiando sponzorū, & alia in repudiando coniugem: & hoc modo repudium, dicitur quasi repullium, quia repellitur sponso, vel vxor. Diuortium verò dicitur à diuertendo, recedendo, quia vnus coniugum ab alio recedit. Vel diuortium à diuersitate mentium; quia non sint vnus mentis, ut commanere consentiant: sic dicitur eod. tit. l. diuortium. i. Diuortium autē à diuersitate mentium dictum est, vel quia in diuersas partes eunt, quæ distrahunt matrimonium: & hoc, quia totius requiritur diuersitas mentis in diuortio: ideo, qui leuiter dissentit, diuortium nondum facit, sed qui habet animum perpetuò recedendi à coniuge unde leuis iracundia diuortium non facit. Sic dicitur eod. tit. l. diuortium. §. Diuortium nō est, nisi verum quod animo constituendi perpetuam dissensionem sit. Ita quidquid calore iracundiæ dicitur, vel sit, non ante id ratum est, quam si persecrantia apparuerit iudicium.

animi fuisse: ideoque per eum calorem misso repudio si in breui tempore reuersa est vxor, non diuertisse videatur. Sed dicendum, quod non accipitur sic diuortium à nobis: nam tale diuortium causat dissolutionem matrimonij quantum ad vinculum, ita ut liceat ad aliud matrimonium transire: & tamen talia non licent in nouo testamento: ideo dicendum, quod diuortium accipitur apud nos pro separatione coniugum quantum ad thorum, & cohabitationem: ita tamen quod inter eos integrum maneat vinculum matrimonij: & hoc modo concedimus fieri diuortium in Ecclesia inter coniuges: & tamen repudium nunquam fit cum nunquam dissoluatur matrimonium, quod semel tenuit, ut infra magis declarabitur: & tali modo non accipitur diuortium apud leges humanas.

An propter fornicationem liceat alteri coniugum alterum dimittere. Quæst. LXXV.

QVAERETVR circa causam huius diuortij, & quia solet dici, quod fornicatio sit causa diuortij: est dubium an propter fornicationem liceat alteri coniugum alterum dimittere. Aliqui dicunt, quod nō: non est enim malum pro malo reddendum, ut Apostolus dicit: sed alter coniugum dimittens alterum propter fornicationem videtur malum pro malo reddere: ergo non licet dimittere. Secundò, quia maius peccatum est, si ambo fornicantur, quam si alter tantum: & tamen si vterque fornicatur, non licet vni dimittere alterum propter fornicationē: ergo si vnus tantum fornicatur, non licet alteri dimittere fornicantem. Tertiò, quia fornicatio spiritualis secundum quam anima recedit à Deo est grauior, quam fornicatio carnalis, & multa etiam peccata sunt grauiora fornicatione: & tamen propter illa, non licet dimittere vxorē, neque fit separatio coniugum quantum ad thorum: ergo neque fiet propter fornicationem carnalem. Quartò, quia vitium contra naturam est magis remotum à bonis matrimonij, quam fornicatio, cum per fornicationē possit gigni proles, quam intendit matrimonium: & non per vitium contra naturam. Et ita magis repugnat matrimonio: ideo debuit esse potius causa diuortij, quam fornicatio: & tamen illud non est causa diuortij: ergo neque fornicatio.

Dicendum, quod causa diuortij est fornicatio: imò in nouo testamento istam solam causam expressit Christus, sicut patet supra 5. c. l. Omnis, qui dimiserit vxorem suam, excepta causa fornicationis, facit eam mechari: & supra in litera dicitur: Quicumque dimiserit vxorem suam, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mechatur. Et in hoc est magna differentia inter legem Christi, & Moysi, quia ibi licebat pro quacunque causa dimitti vxorem, ut ostensum est supra quæst. 54. Christus autem alitrixit nos ad solam fornicationem. Sic dicit Aug. & est Glo. Deut. 24. Multæ erant in lege causæ dimittendi vxores: Christus solam fornicationem excipit: ceteras molestias iubet p fide, & castitate coniugij sustinere. Differt etiam in lege humana, in qua conceduntur duodecim, vel tredecim causæ viro ad diuertendum à muliere, & totidem mulieri ad diuertendum à viro, aut plures: quæ exprimuntur. C. de repu. l. consensu. & expressè fuerūt supra. Ratio autem quare Christus concessit repudium aliquando, & diuortium non concessit, nisi propter fornicationem, est; quia ut ipse ostendit supra in litera, matrimonium ex voto Dei est indissolubile, cum ipse coniunxerit virum & foeminam, & voluerit, quod nemo eos separaret, ut dicitur in litera: & ita nullam fortè causā diuortij poneret si homines tolerare possent: & tamen sicut in lege Moysi permisit Deus repudium

Solutio istius argumēti vide in vltima responsione. q. 70.

Differentia inter legem Christi, & Moysi.

In. q. 54.

Matrimoniu ex voto Dei est indissolubile.

dium ex quacunque causa ad duritiem cordis Iudæorum: ita nunc concessit diuortium ex vna causa, quā putauit neminem posse tolerare. Si enim nulla esset causa diuortij, teneretur vir tenere vxorem etiam si illa fornicaretur cū quocunque velleret, & quodocunq; ipsa peteret debitum, teneretur vir ei reddere debitū: nemo tamen est, qui tolerare possit, quod vxor in potestate eius manēs, & quam ipse alit, cognoscatur carnaliter à quocunque in eius confusionem, & insuper quod quando ipsa petierit teneatur ipse reddere ei debitum, quia talis patientia est ultra modum humanū: ideo concessit Christus ex hac causa repelli vxorem: & tunc si vxor fornicetur, quando non manet in potestate viri, neque ipse cogitur alere fornicariam, non est tanta difficultas viro, etiam si non accipiat aliam vxorem: omnium autem causarū repudij, vel diuortij assignatarum in legibus humanis ista est prima, & præcipua: & ideo istam solam Christus posuit. Secundò, quia ratio suadet, q̃ propter istam causam fiat diuortium, quia ista repugnat directius bonis matrimonij, quàm cœteræ. Est enim de præcipuis bonis matrimonij fides, secundum quam tenetur vterque coniugum alteri debitum petenti reddere: & nulli nisi illi commisceri: qui autem fornicatur agit contra istam fidem: & tamen ius naturale est, quod frangenti fidē frangatur fides. Extra de iureiuran. cap. peruenit. ergo ille, qui non fornicatus est, non tenetur iam ad fidem seruandam alteri. Fides autem constitit in duobus. scilicet in reddendo illi, & nulli alij. A primo potest absolui in præiudicium fornicantis. scilicet q̃ non reddat ei debitum, licet ille petat. A secundo autem non potest absolui. scilicet q̃ nulli alteri reddat, quia aliàs posset licitè fornicari vnus coniugum, vel transire ad aliud matrimonium altero coniuge fornicato, sed falsum est. Causa est, quia in fide coniugali aliud est, quod debetur coniugi, & principaliter ei: aliud est quod debetur coniugi, sed non ei principaliter: imò principaliter Deo. Primum est, quod coniux alteri coniugi petenti debitum reddat: secundum est, quod nulli alteri commisceatur. Pater hoc, quia antequam fieret contractus matrimonij inter istas duas personas, non tenebatur vna alteri reddere debitum: & tamen tenebatur quilibet earum nulli commisceri si in nullo matrimonio erant: & ita propter Deum erat nulli commisceri: licet etiam sit aliquo modo propter coniugem, quia grauissimus dolor est vni coniugum, si alius commisceatur alteri extraneo. A primo ergo ab eo, quod est solum propter coniuges, potest absolui ille, qui non fornicatus est. scilicet vt non teneatur reddere debitum ei, qui fornicatus est. A secundo autem non absoluitur, quia ad istud principaliter tenebatur homo Deo: & tamen ab obligatione, qua Deo tenemur nunquam absolui mur propter illa, quæ faciunt contra nos proximi nostri: ideo alter coniugum, qui non fornicatus est, licet non teneatur reddere debitum fornicanti: tamen non potest licitè commisceri alteri: & ita potest dimittere fornicantem coniugem, licet non accipiat aliam coniugem. Tertiò, quia ad charitatem videtur pertinere, vt castus fornicantem deferat. Nam si vir retinet mulierem, fornicantem præstat ei patrocinium ad fornicandum, vt dicit Chrysostomus. & extra de iureiuran. cap. quemadmodum. scilicet patronus est turpitudinis, qui celat crimen vxoris: & tamen retinendo eam celat: quilibet tamen tenetur, præstare proximo occasionem ad non peccandū, & auferre offendiculā peccati. Ideo conueniens est, quod castus abijciat fornicantē, & sic facilius emendabitur fortè tædio affectus, qui fornicatur. Sic dicitur extra de diuor. cap. de illa. scilicet q̃ quedam mulier subtraxit se à viro suo, qui in hæresim incidit, vt sic ille tædio affectus rediret citius ad fidei

veritatem. Fuit ergo conueniens dimitti vxorem à viro propter fornicationem. Dicendum igitur, quod potest eam dimittere quādocunq; fornicata fuerit, sed septem casus excipiuntur. Primus est, si etiam vir fornicatus est. Nam tunc non potest vir obijcere quāquam foeminae, quia paria delicta mutua compensatione tolluntur. extra de adulter. cap. ult. Vnde si petit vxorem separari fornicatam, & ille fornicatus est, non separabitur: & è contrario si mulier fornicata est: & postea vir eam à se ob hoc repulit, & ipse deinde fornicatur, cogitur redire ad eā petente ipsa. extra de diuortijs. ca. significasti, & c. ex literis. Secundus casus est, quando vir dedit mulieri occasionem fornicandi. Et hoc aliqui intelligunt quomodocunq; dederit occasionem. scilicet vel non soluēdo debitum, vel aliàs. Et ita replicabat mulier fornicata contra virum, qui eam repulerat, quod præstitisset ei occasionem fornicandi. extra de diuor. cap. significasti. Sed dicendum, quod non est verum, quod ad hoc, quod possit se tueri fornicata mulier contra virum repellentem eam oportet, quod ipse tradiderit eam cognoscendam, siue inuitam, siue volentem, vt dicitur extra de eo, qui cognouit consanguineam vxoris. suæ. cap. discretionem. vbi vir non potest obijcere mulieri adulterium, quando ipse eam tradidit inuitam cognoscendam consanguineo suo. Idem si volens ipsa fornicata sit, dum tamen vir prostituerit eam, vel fuerit mediator fornicationis: eo. ca. aliàs occasio præstita mulieri ad fornicandum non excusat eam, neque præstat sufficientem exceptionem contra virum, vt dicitur extra de diuor. cap. significasti in Glo. Tertius est, si virum suum probabiliter mortuum credens alteri nupsit. Nam tunc non reputatur adultera, ideo vir suus non potest eam repellere: prætextu huius fornicationis, quia lex non iudicat istam esse fornicationem, vt patet. 34. q. 2. cap. cum per bellicam: si autem redeunte viro statim ad ipsum redierit recipienda est: ad tollendū tamen istud inconueniens statuit Ecclesia, quod mulier non transeat ad secundas nuptias, quousque sit certificata de morte viri sui: etiā si expectandum sit ei per viginti annos. extra de sponsal. cap. in præsentia. Si autem contraxerit cū secundo non plenè certificata de morte primi, vel si certificata erat, & postea incidit illi dubitationis scrupulus, non debet petere debitum à viro, sed solum reddere postulant. extra de secundis nuptijs. cap. dominus: statim tamen, vt ille redierit tenetur ad illum ire, vel mox, vt fuerit plenè certificata de vita illius, debet recedere à secundo. eod. cap. dominus. si autem nō redierit, iudicabitur adultera ex tempore illo, quo sciuit virum primum viuere. 34. q. 2. capit. cum per bellicam; & in allegato. cap. cum dominus in Glo. Et quod dicitur de viro, idem de muliere si in captiuitate ducta est, & de eius vita dubitat: debet manere vir innuptus quousque illa redeat, vel de morte illius certificetur, cum vir & vxor quantum ad matrimonium ad paria iudicentur. extra de diuor. cap. gaudemus: ideo si vir acceperit aliam putās priorem mortuam, tenetur redire ad illā. 34. q. 2. cap. cum in captiuitate. Quartus est, si mulier ignoranter cognita est ab aliquo, qui non erat vir suus: & putauit esse virum suū verisimili errore decepta sit. Dicitur illa non esse adultera, neque vitium aliquod commisisse, quia inuincibilis eam ignorantia excusat: vnde etiam si sæpe cognoscatur per hunc errorē, nunquam erit adultera, quousque incipiat scire, & confentire. Sic dicit Augustinus. libro de fide, & operibus, & 34. q. 2. cap. si virgo. scilicet si virgo nesciēs viro nupsit, hoc si semper nesciat, nunquam ex hoc erit adultera: si autē sciat, iam ex hoc incipit esse adultera, ex quo cū alieno sciēs cubuerit: sicut in iure prædiorum tam diu quisque bonæ fidei possessor rectissime dicitur quantum diu

Fides in duobus constitit in matrimonio.

Vide superius de hac re. q. 54. & 75. Contra hæreticos contrarium asserentes.

diu possidere ignorat alienum, cum verò sciuerit, neque ab aliena possessione recesserint, tunc male fidei perhibetur. Idem autem est de viro si putauit aliquā esse vxorem suam, & non erat verisimili errore ductus, & coit cū ea, non potest repelli ab vxore p̄textu fornicationis huius: sicut si absente vxore alicuius intrauit per noctem mulier alia in lecto eius, & tetigit eam, et si sit soror coniugis, non priuatur iure petendi debitu.

Quod necessitas in tulit culpa non est.

34. q. 2. cap. in lectum. Quintus est si mulier fuit violenter cognita: nam culpa non est, quod necessitas intulit. 34. q. 2. cum per bellicam, & non solum mulier non peccat, sed etiam virgo sic deflorata virginittatis pramium non amittit, vt ostendit Augu. 1. de Ciuita. Dei: & tamen praiudicatur viro in hoc, quia cogitur reddere debitum mulieri sic cognita, & reddendo efficitur bigamus. Sextus est, si vir reconciliauit sibi vxorem fornicatam cognoscendo eam carnaliter postquam sciuit illam esse fornicatam. Nam iniuriarum actio tollitur per dissimulationem, vel per actus placide conuersationis, qui fuerint inter iniuriam passum, & iniuriantem: ita si vir sciens fornicatam esse mulierem, cognoscit eam carnaliter, remittit ei ius diuertendi ab ea: & ita non potest postea petere diuortium: secus si nesciebat postea eam fornicatam esse. Vnde si viro agente ad diuortium contra mulierem fornicatam, illa probet, q̄ vir eam cognouerit carnaliter postquam eam sciuit fornicatam, repellat eum ab agendo. Septimus est, quando fornicatio fuit ante conuersionem ad fidem post repudiationem, vt si Iudæus repudiavit vxorem, & illa transiit ad alium virum, fuit illud fornicatio, quia qui dimissam duxerit mechatur, & ipsa mechatur, vt dicitur supra 5. cap. & supra in litera: & tamen si ipsa transeat ad fidem, & velit habere primum virum, cogitur recipere eam, & non potest ei obijcere fornicationem illam: extra de diuortijs capit. gaudemus. Et ratio est, quia illa non putabatur esse fornicatio, & sicut ignotantia facti excusat. s. quando putabat quis cognoscere vxorem suam, & cognouit alienam non est fornicatio: ita illa est ignorantia iuris, quæ aliquo modo excusat, quia licet nobis notum sit talem coitū esse fornicationem, tamen Iudæis agentibus secundū legem Moy si putatur esse matrimonialis coitus, & ideo non potest alter alteri obijcere illam fornicationem, de qua non constabat eis, quod erat fornicatio quando illam exercebant. In cæteris autem casibus, quandoque mulier fornicata fuerit potest vir petere diuortium.

Ad primum dicendum, quod quantum ad forum exteriorem ex quacunque intentione dimittat vir vxorem fornicatam licet ei. Et tamen si quantum ad conscientiam agitur. Dicendum, quod aut dimittit vir vxorem fornicatam ad vindictam quasi per hoc retribuat ei pro fornicatione: est dare malum pro malo, & peccat, quia vindicta non est appetenda, neque recipienda: si verò ad euitandam infamiam prouenientem ex crimine vxoris, quasi ipse sit fautor, & patronus turpitudinis, non peccat, quia non reddit malum pro malo, sed euitat malum proprium. Si autem agat ad emendationem vxoris, vt illa tedio affecta corrigatur, benè agit, vt dicitur extra de diuor. cap. de illa: & tunc est opus charitatis, & redditur bonum pro malo.

Ad secundum dicendum, quod maius peccatum est, quando ambo fornicati sunt, quàm si alter tantum: & tamen non fit repudium propter esse maius peccatum: sed quia alter eorum petit, cum diuortium sit introductum in fauorem eius, qui castè viuit, si vult absolui à debito eius, qui fornicatur: quando autem vterque fornicatus est, maius peccatum est: & tamen neutri competit ius contra alterum: eo quod paria peccata tolluntur mutua cōpensatione. Vnde si age-

ret alter eorum ad diuortium, posset repelli ab agendo. extra de diuortijs cap. significasti, & cap. ex literis. Hoc autem est, quia diuortium introductum est in fauorem castè viuētis: si autem esset præceptum iuris. s. vt propter fornicationem fieret diuortium, etiam nemine petente, dico, quod à fortiori fieret si ambo fornicati sunt, quàm si alter tantum: & tamen fit diuortium ad petitionem castè viuētis: vnde fornicato altero coniugum, si alius non petit diuortium, manet repetitio debiti, & ita non fornicatus potest recōciliare sibi fornicatum cognoscendo carnaliter post fornicationem ei notam.

Ad tertium dicendum, quod licet alia peccata sint multo maiora, quàm fornicatio, non fit diuortium propter illa, sed propter fornicationem. Sic dicitur extra de diuortijs cap. quæ sunt. s. q̄ pro furto, aut alio crimine viri non potest mulier ab eo separari. Et ratio est, quia diuortium cum sit cōtra matrimonij statum, non datur pro peccato simpliciter, sed pro peccato cōmissione contra matrimonium. Cetera autem peccata non sunt directè contra matrimonium, ideo pro illis non fit diuortium. Etiam, quia diuortium datur in fauorem coniugis viuētis castè, & in odium alterius agentis contra matrimonium, & contra coniugem: fornicatio autem est contra legem matrimonij, & est in præiudicium coniugis: ideo pro ea datur ius diuortij: cetera autem vitia, licet sint magna, sunt contra Deum, & non contra coniugem: ideo non datur diuortium pro eis: pro fornicatione autem qualiscunq; sit potest peti diuortium: vnde si vir sit sodomita actiue, si ad pecora coeat, si seipsum polluat, poterit vxor petere diuortium. Sic dicit Glo. 32. q. 7. capit. omnes causationes.

Quid autem si vir polluat mulierem extra claustra in vase indebito, vel omnino extra vas, sicut dicitur Gen. 38. de Onan filio Iudæ, quod semen fundebat in terram, cum ad vxorem suam accederet. Dicit Glo. ibidem, quod petere potest diuortium. Et dicendū, quod verum est, quia istud est peccatum grauissimū ex specie sua, quia agitur extra vas, siue fiat sine vase vilo, siue in vase indebito, licet deterius sit in vase indebito, quàm sine vase: & tamen adhuc sine vase agere vocatur crimen pessimum, sicut dicitur Gen. 38 quod occidit illum Deus, qui semen fundebat in terra, quia rem pessimam ageret. Etiam est vterq; modus istorum valde præiudicialis vxori. Primò, quia est contra intentionem matrimonij, cum inde sit impossibilis generatio. Secundò contra intentionem vxoris, quia mulieres intendunt filios habere, sicut dicitur extra de frigi. & male. cap. accepisti. de muliere, quæ ait, mater esse volo, & filios generare: & dixit Rachel ad Iacob, da mihi liberos alioquin moriar. Gene. 30. capit. Tertiò est in iniuriam vxoris, quæ extraordinariè polluitur indebite effuso semine, & hoc est propriè illam pollui: nā quando recipitur semen in vase debito, non est pollui, quia ordine naturæ res agitur: cum verò extra illud, siue sine vase, siue in non debito vase, illa polluitur, & ad iniuriam ei cedit si non spontè patitur. Quartò, & præcipuè, quia tollitur intentio principalis matrimonij. Nam actus coniugalis est nunc principaliter ad mitigandum fomitem, vt excusetur fornicatio, & hanc solam causam posuit Apost. 1. Corin. 7. vnusquisque vxorem suam habeat propter fornicationem euitandam, & tamen vxore polluta extraordinariè sine vase, vel in vase indebito: non mitigatur in ea fomes, sed potius accenditur flamma libidinis, cum nihil ad hæc patitur fœmina, ideo fit valde contra intentionem matrimonij: ideo pro tali pollutione qua vir fœminam inuitam polluat, potest eum abijcere per diuortium.

Cum vir agit extra vas multipliciter præiudicat vxori.

An per Sodomiam, vel bestialitatem causetur diuortium.
Quaestio LXVII.

SED quid si Sodomita sit, vel ad pecora eat? Dicendum, quod etiam fiet diuortium, quia fornicatio est, & grauis quidem, & valde in praediciū vxoris: nam vir talia exercens nunquam gignet. Etiam, quia non reddit vxori debitum ista agendo, sed subtrahit illi, quidquid sic facit. Sed quid si seipsum polluat, quos Apostolus molles vocat? Dicendum, quod sic, quia fornicatio est: nam mechix, vel fornicationis nomine omnis illicitus concubitus, & indebitus membrorum vsus continetur, vt ait August. super Deute. & 32. q. 4. cap. meretrices. etiam, quia in praediciū vxoris est, quia ita illa nunquam concipiet: etiam quia non satisfit vxori ad vitandam fornicationem, quia sic illa non cognoscitur à viro.

An Sodomia passiva causet diuortium.
Quaestio LXVIII.

SED quid si sit Sodomita passiuè solū. Dicendum, quod quidam non faciunt differentiam, an actiuè, vel passiuè, sed quod vtroque modo vxor possit repellere virum. Sic tenet Glo. 32. q. 7. cap. omnes causationes. Est tamen dicendum, quod aliqua differentia est quantum ad praediciū vxoris. Nam quantum ad conditionem criminis vtrumque est nephas, & etiam videtur culpabilis volens sodomiticè pati, quàm agere, vt declaratum est supra 5. cap. q. 14. & tamen qui sodomiticè agit per hoc directè frangit fidē vxori, eo quod carnaliter cognoscit aliquid aliud quàm illam: & tamen in fide coniugali duo includuntur, vt supra declaratum est. s. ei commisceri quando perierit, & nulli alteri: sed agens sodomiticè alteri commiscetur, qui verò patitur non commiscetur alteri, vt vir, sed vt foemina: & ideo non praediciat directè vxori. Secundò, quia sic faciens sodomiticè, ex vxore nūquā gignet, etiam nō reddet ei debitum, quia sodomiticè effundit quod debetur vxori: patiens autem neutrum istorum habet. Nam ex eo concipiet vxor, etiam reddet ei debitum ad euitandam fornicationem, cū nulli alteri commisceatur effundēs quod debet vxori. Et tamen dicendum, quod cū non possit negari qn sodomiticè pati sit fornicatio: poterit eum mulier repellere cū propter fornicationem fiat diuortium.

Quid si vir non fuerit actu fornicatus, sed concupierit, an possit esse diuortium.
Quaestio LXIX.

Nonnullorum resp. ad q. 9.

Doct. resp. ad quæsi.

SED quid si vir non fuerit actu fornicatus, sed concupierit, an possit esse diuortium? Aliqui dicunt, quod sic, quia desiderium fornicandi deliberatum est fornicatio. supra 5. cap. s. qui viderit mulierem ad concupiscendum eam, iam mechatus est in corde suo; & 32. q. 5. ca. qui viderit: & ita mulier aliqua dicitur corrupta antequam veniat ad suum corruptorem: quia iam animo fornicata est, vt ait August. 2. lib. de Ciuita. Dei, & 32. q. 5. cap. proposito. ita est fornicatio spiritualis, quam Deus peccatum mortale reputat. Dicendum, quod ista vocatur fornicatio, & est peccatū mortale, licet non sit ita graue, sicut fornicatio actu consummata per commixtionem carnis etiam quantum ad Deum, quantum ad forum autem contentiosum, in quo petitur repudium, talia non reputantur peccata. Nam talia, quæ in solo animo sunt, probari non possunt: dato tamen, quod pateret de eis, adhuc non est de eis iudicium humanum exercendum, quia cogitatio sistens in terminis suis, quæ nullo modo ad extra prodijt, non habet poenam de lege forali: potissimè,

F quia diuortium datur in fauorē coniugis castè viuētis, & in odium eius, qui fornicatur in quantum ille praediciat castè viuenti, & tamen per solū desiderium fornicandi non praediciatur alteri coniugum: ideo diuortium fieri non potest. Sic tenet Glo. 32. q. 7. cap. omnes causationes: dicens quod hoc fit, quia Ecclesia de occultis non iudicat. 32. distin. cap. erubescant: hæc autem omnia licet sufficiant ad diuortium, omnia tū etiam simul sumpta non sufficiunt ad soluendum vinculum, ita quod liceat mulieri transire ad aliud matrimonium. Sic dicit Hiero. ad Damasum, & 32. q. 7. c. omnes causationes. quamdiu viuit vir licet adulter sit, licet sodomita, licet flagitijs omnibus opertus, & ab vxore propter hæc scelera derelictus est, maritus tamen est reputandus, cui alterum virum accipere non licet: & ita propter ista dixit Hierony. licitum esse diuortium, sed non repudium.

An spiritualis fornicatio, vtputa hæresis, & alia peccata sint causa diuortij.
Quaestio LXX.

DE spirituali autem fornicatione est dubiū, an sit causa diuortij. Dicendum, quod accipiendo largè fornicationem spiritualement, omne peccatum mortale est fornicatio, quia sicut quodcumque sponsa, vel vxor recedit à viro, vel spōso, cuiusq; alteri adherit fornicatur: ita cū Deus sit sponsus animarum nostrarum, quia est sponsus Ecclesiæ, ad Ephē. 5. cap. quodcumque anima nostra recesserit ab eo, cuiusq; alteri adherit fornicatur, sed per omne peccatum receditur à Deo, ideo per omne peccatum fornicatur anima. Et sic accipiendo non datur diuortium pro omni fornicatione. Est enim diuortium spirituale. i. Dei, & animæ: non tamen est diuortium carnale vxoris à viro pro fornicatione, quam alter eorum committit in Deum, cū non committat eam in cōiugem: & ideo, quia fornicatio carnalis est directè contra matrimonium carnale, per istam fit diuortium coniugum, & non per spiritualement largè sumptam: accipiendo autem specialiter vocatur fornicatio spiritualis hæresis, & per istam fit diuortium coniugum, sicut propter fornicationem carnalem. extra de diuortijs. c. de illa, & c. quāto. Sed tunc dicetur, quomodo potest fieri diuortium per tale peccatum, quia Christus dixit non licere dimitti vxorem à viro, nisi excepta causa fornicationis: supra 5. cap. & supra in litera. Aliqui dicunt, quod est duplex fornicatio. s. carnalis, & ipsitua: dicendo autem fornicationem generaliter vtramque intellexit: ideo pro vtraque est diuortium. Secus si dixisset de sola fornicatione carnali. Sed non stat, quia tunc cū omne peccatum sit fornicatio quædam à Deo, propter omne peccatum daretur diuortium, quod falsum est. Secundò, quia Ecclesia non potuit statuere contra legem Christi, quæ solam causam fornicationis excepit: non ergo potuit addere causam hæresis. Tertiò, quia eadem ratione potuisset excipere alias causas æquales. s. idolatriam. Est enim æquale vitium idolatriæ, & hæresis, quia vtrumque directè est contra Deum: imò & idolatria videtur deterius, quia pessimum quod facere potest hæreticus, est attribuerē deitatem ei, qui non est Deus, cessando colere eum, qui est Deus: & tamen non ponitur idolatria causa diuortij: ideo neque hæresis. Quarto, quia isti volunt pertinere istum casum ad fornicationem, & esse casū additum ad illum, quem Christus excepit, sed manifestum est, quod Christus non locutus est, nisi de fornicatione corporali, quæ sola propriè vocatur fornicatio, & quando absolutè dicitur fornicatio, ipsa sola intelligitur. Potissimè, quia fornicatio sola carnalis directè repugnat matrimonio, quod tollitur quantum ad

Quid di-
uortiu sit.

ad aliquid per diuortium: ideo non pōt addi alia causa diuortij. s. hæresis. Aliqui ergo dicunt propter hoc, quia pro hæresi non fit diuortium, sicut pro fornicatione, sed pro sola fornicatione: est enim diuortium separatio coniugum quantum ad thorum, & mutua obsequia, quæ sunt in cohabitatione: ita quod solum maneat vinculum matrimonij inter eos: & ita in fornicatione fit diuortium, quia nec redditur debitum fornicanti, neque cohabitatur ei. In hæresi dicitur, quod non priuatur hæreticus debito quantum ad thorum, sed solum quantum ad cohabitationem: & ita non est diuortium. Sed dicendum, quod non statim: primò, quia non consonat iuri. Nam extra de diuor. cap. quæsiuit. fit separatio cōiugum propter hæresim: & ibi dicitur, quod tamen maneat inter eos vinculum matrimoniale: & sic videtur, quod non manet inter eos copula: quia aliàs nō oporteret dubitari: quia copula est actus matrimonij, & manere iure copulæ certum est manere matrimonium: & non oporteret dici, quod separati semper essent coniuges, & non possent ad alia vota transire. Idem innuit in c. quanto. Secundò patet, quod sit contra intentionem iuris, quia frustra esset tollere cohabitationem, si nō tollatur ius petendi debitum: quia si quandoque petierit vir reddidit femina: erit indirecte cohabitatio quædam: & ita conceditur vno modo, quod alia via negatur, quod est contra ius. Tertiò, quia si fit diuortium propter hæresim in fauorem eius, qui recte credit, quidquid mali cauere vult ius faciendo separationem quantum ad cohabitationem, fiet concedendo simultatē thori: ideo non conceditur vnum negato alio. Dicendum ergo est, quod propter hæresim non fit diuortium in quantum est fornicatio spiritualis: quia tunc in omnibus peccatis fieret diuortium: sed quia cohabitatio est in præiudicium magnum recte credentis: vnde si quis incidat in hæresim, & tamen non nitatur pervertere uxorem ad illum errorem, non fiet diuortium: si autem nititur pervertere eam, diuortium fiet. Sic patet extra de diuor. cap. quæsiuit. s. nos itaque taliter respondem⁹, quod mulier pro furto, vel alio crimine viri sui, (nisi fidei suæ religionem corrumpere velit) ab eo separari non debet: verum si coniugem suam ad infidelitatis maleficium traxerit, à viro poterit separari. Simile patet quantum ad cohabitationem infidelium & fidelium conuerforum. Nam si conuertatur Iudæus ad Christum, & vxor nolit conuertere, velit tamen manere cum viro, tenetur eam secum habere, & maritali affectione tractare, si eidem cohabitare voluerit sine contumelia creatoris. extra de diuor. ca. gaudem⁹: & ita infidelitas non est sufficiens causa dirimendi matrimonij. eod. tit. cap. quanto: ita ergo circa fideles, quorum alter in hæresim labitur, si manere velit, aut maneat hæreticus non pertrahens fidelem ad errorem, non erit causa diuortij: quia non est ibi contumelia creatoris, & patent ista eod. cap. quanto. vbi comparatur hæc. Sed aliquis dicet, quod contumelia creatoris est, si alter coniugum manet in hæresi: etiam si aliū non pertrahat ad hæresim: & ideo quocunque modo labatur vnus cōiugum in hæresim, poterit alius petere diuortium. Dicendum, quod non, quia non vocatur contumelia creatoris respectu eius, qui est in peccato, sed respectu eius, qui cohabitatur. s. si illa cohabitatio redundat in dedecus Dei: tunc enim in dedecus Dei redundat, quando qui in peccato est dicit blasphemiam aliquam contra Deum, per quam intēdit, vel alterum inclinare, vel tēdio afficere. Et patet, quia aliàs cum quilibet infidelis maneat actualiter in peccato mortali infidelitatis, non posset cohabitare sine contumelia creatoris cōiugi fidei: & tñ aliàs potest, quia aliàs iura

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

non dicerent, quod maneat si vult cohabitare sine contumelia creatoris: ergo ita erit hic, quod non dicitur lapsus in hæresim cohabitare cū iniuria Dei, quia ipse in peccato manet: sed quia aliam nititur trahere ad errorem, vel in conspectu eius dicit aliqua, quæ sunt in contumelia Dei, vt ipsum tēdio afficiat: nemo tamē cogitur sustinere Dei cōtumeliam: ideo potest in talibus petere diuortium, sed non aliter. s. quando vir est hæreticus, & tacer: & ista est veritas. Et tunc dicendum, quod non datur diuortium ad solam cohabitationem, sed ad thorum, & cohabitationem: quia dato thoro daretur indirecte cohabitatio. Secundò, quia sic posset vir magis allicere mulierem ad errorem suū communicando in venereis: quia nihil est, quod magis corda peruertat, & allicit, quàm venus: & ideo dixit Deus Deutero. 17. quod reges non haberent vxores plurimas, quæ allicerent corda ipsorum: & ita dicitur de Salomone. 3. Reg. 11. quod mulieres peruerterunt cor ei⁹ à Deo, vt coleret idola, & imolabat thura dijs earum. A fortiori ergo moueretur mulier propter gaudia venereorum, & communicationem eorū cum viro ad errorem eius: ideo debet separari ab eo quantum ad thorum. Vnde si posset cohabitare ei, & q non commisceretur, tolerabilius esset, quia min⁹ alliceret eam: quia tñ non pōt tolli cōmixtio cohabitantibus, fit diuortium quantum ad vtrumq;. Et tunc dicendum, q propter hæresim non datur diuortium, inquantū illa est fornicatio spiritualis, neq; inquantū est graue peccatum, & directe contra Deum: sed solū ad defensionē mulieris, quia auferendus est ei laque⁹ peccati: & tamen vir hæreticus si nititur pervertere mulierem, cui carnaliter cōmiscetur ad errorem, poterit faciliter agere, tam ex assiduitate conuersationis, quàm ex conditione participationis. s. quia in venereis participant. Ideo vt tollatur hoc grauissimum periculum, si mulier petat diuortium, concedendū est. & non est directe diuortium, sed mulieris tutela, quia nulli neganda est necessaria defensio animæ, & corporis. Sic enim si mulier machinaretur in mortem viri, & non posset ēē vir securus de malitia animi eius, fieret diuortium viro petente, & ostendente etiam, vt colligitur extra de diuor. cap. si qua mulier. & in glo. cap. sequē. eod. tit. sic etiam. si tanta esset viri scintilla contra vxorē, quod non posset dari conueniens securitas: non solū non debet restitui ei petenti restitutionem si recessit ab eo: sed etiā debet ab illo amoueri. Et ita diuortium propter sequitiam fieri poterit, vt consulatur viræ coniugis, vt patet extra de restit. spol. ca. literas. & tñ maior esse debet cura de anima, q de corpore: ergo in casu, in quo alter coniugum alterum ad hæresim trahere nititur, diuortium petenti est cōcedendū, & verū est, quod directe nō datur diuortium, nisi pro fornicatione: quia ibi datur in pēnam pro peccato. in hæresi autē, vel iusto timore mortis fit separatio, non ad priuandum directe debito coniugali, sed ad tutelam eius cui timendum est. Alij autem dicūt, quod in hæresi specialiter conceditur diuortium, quia est hæresis specialiter contra bona matrimonij. Nam vnum de bonis est bonū prolis. s. q proles gignatur, & religiosè educet in cultu Dei: nec per hæresim destruitur totus cultus Dei: ideo licet fieri diuortium. Dicendū, q non stat: quia eodē mō est contra bonū prolis quodcūq; aliud peccatum parentū: quia si sunt parētes vitiosi, erudiēt filios ad fīlīa, & sicut imitantur eos in hæresi: ita & in ceteris imitantur; ergo in quolibet pctō esset eadē cā diuortij. Sed falsū ē, quia ēt si oīa pctā cōmittat vir, nō poterit ab eo separari mulier. extra de diuor. c. q siuit: iō q fiat spāhiter in hæresi causa est, q dicta fuit. s. nō quia est hæretic⁹; sed quia mulierē ad hæresim sollicitat. Et hoc nō debetur, qn ostēdebat, q ppter hæresim non fieret diuortium.

Nihil magis cor peruertit, & allicit ipsa venere.

Nulli est deneganda necessaria defensio animæ, & corporis.

Maior cura anime esse debet, quàm corporis.

Ad primum dicendum, quod verum est, quod non fit diuortium propter hæresim, quia est fornicatio spiritalis: sed in quantum hæreticus sollicitat fidelem ad errorem.

Ad secundum dicendum, quod verum est, quod Ecclesia non potuit statuere contra Christum: & ideo cum ille dixerit esse unicam causam, concedendum est non esse alias causas diuortij, neque Ecclesia statuit alias addendo illas: unde pro hæresi non est diuortium: sed datur separatio ad defensionem coniugis fidelis: sicut quando timetur mors, aut vulnus inferri uni coniugi ab altero: quia est tunc tutelam necessariam dare & non diuortium facere: sed non potest aliter fieri securitas nisi per separationem: ideo fit diuortium per accidens: Christus autem locutus est de diuortio directe facto in penam criminis.

Ad tertium dicendum, quod verum est, quod si ex cepisset Ecclesia hæresim ad cauendum diuortium in quantum est magnum crimine, posuisset etiam multa alia crimina æqualia & minora: sed non posuit hæresim nisi in quantum, qui hæreticus est sollicitat coniugem orthodoxum ad errorem, ut dictum est. Sed tunc dicitur, quod idem erit quantum ad alia crimina, si alter coniugum alterum sollicitet.

Dicendum, quod ista habent auctoritatem à iure, quia sunt positua: ideo non possumus aliud asserere, ubi scriptum non inuenimus maxime in penalibus: & ideo licet sit aliqua similitudo vel identitas rationis, non audemus idem asserere: potissime cum ius hoc videatur exprimere extra de diuor. cap. quæ fuit, scilicet mulier pro furto, vel alio crimine viri sui (nisi fidei suæ religionem corrumpere velit) ab eo separari non debet. Verum si coniugem suam ad infidelitatis maleficia traxerit, à viro poterit separari: & ita si in hoc crimine vir sollicitat uxorem conceditur diuortium. Si in aliis autem sollicitat, non conceditur. Ratio videtur, quia istud crimen est periculosius, cum errare in fide sit errare in toto, quia fides est fundamentum. De cæteris ergo vitiis licet vir sollicitet mulierem ad illa, non conceditur diuortium, ne detur occasio facilius dissoluendi omnia matrimonia.

Fides est fundamentum ceterarum virtutum.

Ad 4. rō.

Ad quartum concedendum est, quod Christus non locutus est nisi de fornicatione corporali: & ideo non fit diuortium pro hæresi, quasi sit fornicatio spiritalis, & includatur nomine fornicationis à Christo dictæ: sed datur diuortium indirecte, & per accidens ad necessariam tutelam coniugis orthodoxi.

I

Ad 4. ratio nem quæstionis 65. secundum quosdam.

Ad quartum argumentum principalis quæstionis, quæ erat sexagesima quinta, dicunt quidam, quod pro peccato contra naturam potest procedi ad diuortium sicut pro fornicatione: & tamen non fit mentio de ipso, tum quia est secretum vitium & innominabile: tum quia rarius accedit, tum quia non causat incertitudinem prolis sicut fornicatio. Sed dicendum, quod pro vitio contra naturam quodcumque sit potest fieri diuortium, ut colligitur ex dictis Hieronymi ad Damasum & 32. quæst. 7. ca. omnes causationes, & Glo. ibi illud expresse tenet. Nam erit contra naturam, si coeat ad pecora, vel ad virum, vel seipsum polluat, vel feminam in vate indebito vel extra debitum polluat, ut ostensum est de singulis supra, & usque ad 70. Et dicendum, quod non est causa addita ad eam quam Christus expressit: sed verè comprehenditur sub nomine fornicationis: quia fornicatio est omnis indebitus coitus, & omnis illicitus usus membrorum generatiuorum: ut dicit Aug. in libro de quæst. Deutero. & 32. quæst. 4. cap. meretrices. & ideo pro omnibus modis illius vitij datur diuortium, quia est quilibet illorum modorum fornicatio.

In q. 65.

Quid sit fornicatio

F An teneatur vir eicere mulierem fornicatam per diuortium.

Quæstio LXXI.

Q V A E R E T V R, an teneatur vir eicere mulierem fornicatam per diuortium. Aliqui dicunt, quod sic, quia vir cum sit caput mulieris, primæ Corinth. vndecimo. tenetur eam corrigere peccantem: & tamen separatio à thoro est inducta ad correctionem fornicantis coniugis: ergo tenetur vir eam abijcere, ut sic corrigatur. Secundò, quia qui consentit peccanti peccat mortaliter. ad Rom. primo ca. sed vir retinens uxorem fornicariam videtur consentire peccato eius: ergo tenetur eam eicere à se. Tertiò, quia primæ Corinth. sexto, dicitur: Qui adhæret meretrici vnum corpus efficitur cum ea. Sed non potest quis simul esse membrum Christi, & membrum meretricis. eod. cap. scilicet. Tolles membra Christi, & facies membra meretricis? Absit: quasi dicat, quando efficitur membrum vnius, definit esse membrum alterius: & tamen quilibet obligatur esse membrum Christi, quia aliter nemo saluatur, nisi Christo incorporatus: ergo obligatur non esse membrum meretricis: sed vxor fornicaria meretrix est: ergo obligatur vir non commisceri ei, ut non sit membrum meretricis: & ita tenebitur dimittere uxorem fornicatam. Quartò, quia sicut cognatio tollit vinculum matrimonij faciens, quod non sit matrimonium: ita fornicatio separat à thoro causans diuortium: & tamen si vir sciat uxorem suam esse cognatam sibi in gradu prohibito, peccat mortaliter cognoscendo eam: imò etiam si Ecclesia per censuram excommunicationis compellat eum reddere debitum, debet potius sustinere sententiam excommunicationis quam reddere. extra de restitu. spo. cap. literas. & de sententia excommunicata. cap. inquisitioni: ergo cum vir sciuerit uxorem fornicatam, tenetur eam abijcere. Quintò, quia quilibet tenetur vitare male dictionem, impietatem & fatuitatem, quantum potest: & tamen qui retinet uxorem fornicariam est impius & fatuus: ergo tenetur eam dimittere. Sic dicit Hieronymus: Sola fornicatio est, quæ vxoris vincit affectum: imò cum illa vnam carnem in aliam diuiserit, & se fornicatione separauerit à marito, non debet teneri ne virum quoque sub maledictione faciat dicente scriptura, qui tenet adulteram stultus & impius est. Sextò, quia dicit Chryso. quod sicut crudelis est, & iniquus, qui castam dimittit: sic & fatuus & iniquus est, qui retinet meretricem. Nam patronus est turpitudinis, qui crimen celat vxoris. Idem dicitur extra de iure iuran. cap. quemadmodum.

K

Dicendum, quod non tenetur absolute vir dimittere uxorem fornicatam: quia dimittere fornicantem est permissionis, & non præcepti: sic dicit Glo. 1. Corinth. 6. quod dominus permisit causa fornicationis uxorem dimittere: sed non tenemur ad permissiones, cum non sint præcepta, sed fiant in fauorem nostrum: ergo ne obligatur dimittere uxorem fornicatam. Sic dicit Augustinus libro de Sermone domini in monte, & 28. quæst. primo ca. idolatria. scilicet: Dominus permisit causa fornicationis uxorem dimittere: sed quia permisit non iussit. Itaque quilibet potest dimittere alteri, quod in se peccauit: sed vxor fornicando peccat in virum: ergo vir potest ei remittere peccatum illud, in quantum est contra ipsum, ut non dimittat eam. Pro quo sciendum, quod dimissio vxoris fornicantis introducta est ad corrigendum crimen vxoris per tale penam principaliter. Pena autem corrigens non regitur ubi emendatio iam præcessit: & ideo si mulier de fornicatione sua peniteat, & non repetat eam: non tenetur vir eam dimittere. Si autem penitere non vult continuando fornicationem, tenetur vir illam dimittere, ne videatur consentire, & cooperari peccato eius.

con-

committendo debi am correctionem, quam impo-
nere ad ipsum pertinet, qui mulieris curam habet. Sed
hoc non sic simpliciter accipiendum est, quia aut qui
vult dimittere vxorē habet testes fornicationis eius,
aut non. Si non habet, non potest eam dimittere, etiā
si non peniteat de fornicatione: quia dimissio fieri de-
bet auctoritate ecclesiæ, vt dicitur sequen. quæst. quæ
probata fornicatione profert diuortij sententiam: vn-
de nō existentibus testibus frustra petitur diuortium,
seu diuortij sententia, & ideo sustinebit vir quouque
fornicationis probationes habeat. Si habet testes, aut
putat vir vxorem aliquando corrigibilem, licet non-
dum se emendauerit, aut non. Si putat verisimiliter,
quod suasionibus, & minis inducta aliquando se cor-
riger non tenetur dimittere eam, sed melius facit re-
tinerendo. Si non putat eam corrigibilem, aut credit,
quod dimissa erit deterior aut non. Si credit, quod di-
missa a viro audacius fornicabitur, & inuerecundius,
non tenetur vir eam dimittere: quia aliquo modo cō-
sulit salutē animæ eius tenendo illam. Si verò non cre-
dit deteriorem futurā: aut credit, quod dimissio pro-
derit ei ad correctionem, aut non. Si primo modo te-
netur abjicere: quia aliās omitteret imponere conue-
nientem correctionem. Si autem dubitat an melior,
vel deterior erit: aut est occulta fornicatio, idest quod
non est mulier infamata publice de fornicatione vel
saltem apud multos, vel est infamata. Si non est infa-
mata, videtur quod in nullo casu teneatur eam dimit-
tere, etiam si putet, quod dimissa facilius emendabi-
tur, quia nemo tenetur seipsum infamare, & tamen si
vir petat aduersus vxorem diuortium in iudicio, & pro-
bata fornicatione sententietur contra mulierem, vir
infamat seipsum de facto, & graui quidem infamia:
nemo tamen tenetur se infamare: ideo non tenetur
eam dimittere. Si autem mulier est infamata de adul-
terio: si tamen adhuc non creditur communitē ve-
ram esse famam, incurreret vir maiorem infamiam.
Probatō crimine in iudicio: ideo adhuc non tenetur
eam dimittere: ideo quādiuque vir retinet vxorē
fornicariā, vel sub spe correctionis, vel vt ipse
non infametur, aut non infamet illam, non peccat
retinendo: sed tunc videtur peccare, quando non spe-
ratur de emendatione mulieris, & est res manifesta,
& putatur, quod vir foueat crimini tenendo illam,
debet dimittere, vt non videatur auctoritatem præsta-
re patrando scelere: vnde raro tenetur vir mulierem
fornicatam abjicere. Sed idē dubium erit de con-
iuge lapso in hæresim, propter quod fit diuortium. ex-
tra de diuort. cap. quæsiuit, & cap. quanto, & cap. de il-
la. an teneatur orthodoxus dimittere errantem.

Dicendum, quod præsupponendum est, quod alter
coniugum nō solum incidit in hæresim: sed etiam
soliciter alium ad illum errorem: quia aliās non fit di-
uortium, vt patet in allegato ca. quæsiuit. & ostensum
est præcedenti quæst. sic enim vult August. quod non
dimittit vir vxorem vel vxor virum causa fornicatio-
nis spiritualis, idest hæresis vel idolatriæ commissæ ab
illo, sed causa fornicationis: huius vitandæ in se, scili-
cet, ne ille, qui fornicatur spiritualiter cogat alium, vel
inducat ad fornicandum, & tunc propter suam for-
nicationem, scilicet vitandam petit diuortium, & non
propter fornicationem commissam a coniuge, vt pa-
tet in libro de Sermonē Domini in Monte: & vigeli-
ma octaua quæstione prima capit. idolatria, cum ait:
non enim fornicantem tantum vxorem vir dimittere
conceditur: sed quisquis eam quoque vxorem dimit-
tit, a qua ipse cogitur fornicari. Causa vtique fornica-
tionis dimittat, velut si aliquem cogat vxor sacrificare
idolis, qui talem dimittit causa fornicationis dimit-
tit: non tantum illius sed etiam suæ: illius quia forni-
cat, & suæ ne fornicetur. Et hoc modo accipiendo
possumus accipere id, quod dicebatur præceden. quæ-
stio. scilicet, quod sicut fornicatio corporalis est causa
diuortij, ita & spiritualis: & tamen tunc non fit diuor-
tium, quia fornicatur alter coniugum, sed quia alte-
rum ad fornicandum spiritualiter trahit, vel cogit, &
non datur directē diuortium quasi in pœnam spiritua-
lis fornicationis, sed in tutelam nō fornicantis, ne for-
nicari cogatur: sed hoc differt inter hæc, quia pro for-
nicatione carnali etiam semel tantum facta potest al-
ter coniugum petere diuortium. Pro spirituali autem
fornicatione, idest, quia semel tantum suā sit ad malum
non potest dimittere, sed quando sepius suadet. Sic
dicit August. lib. de Adulterinis coniugijs, & 28. quæ-
stio. prima ca. non solum, scilicet: Non solum mēcha-
tio est illius, qui carnem suam coinquinat, sed etiam
qui simulachrum facit, mēchatur, quod si in his factis
perseuerat, & penitentiam non agit, recede ab illa, &
noli viuere cum illa: si autem & tu particeps pecca-
ti illius eris. Sic dicit glossa 28. quæst. prima cap. idola-
tria, scilicet nota, quod propter fornicationem corpo-
ralem semel commissam potest eam dimittere. 32.
quæst. prima ca. dixit Dominus: sed propter spiritua-
lem non nisi perseueret. Et tunc dicendum, quod si
perseuerat omnino debet petere diuortium alter con-
iugum, quia manendo non expectatur correctio pec-
cantis: sed subuersio bene agentis: quia peccatum
adhuc occultum manet. Si autem recedit, iam non
poterit alter, qui peccat, pervertere non peccantem,
& etiam ipse peccans a deo affectus dimittet facilius
errorem iunum, sicut extra de diuortijs. cap. de illa. di-
citur de muliere, quæ recessit a viro suo lapso in hære-
sim: vt a deo affectus dimitteret hæresim: etiam quia
publicato crimine peccatis timebit ille, & erubescet:
& ita facilius castigabitur, & ideo facilius dimitte-
ndus est coniunx in fide errans quā in fornicatione cor-
porali, quia errans in fide magis corrigitur per publi-
cationem: fornicans autem magis corrigitur toleran-
do, & occultando saltem communiter. Quia tamen
ista consistunt in particularibus, in quibus nō est tem-
per vnus modus, est multum relinquendum pruden-
tiæ coniugum, quando teneantur dimittere, & qñ nō.

Ad primum dicendū, q̄ tenetur vir corrigere vxorē
suam fornicatam, & tñ non est solus modus cor-
rectionis per diuortium, sed et verbo & verberare: ideo
si per talia expectetur correctio vxoris, non oportet q̄
diuortium fiat. Ad secundū dicendum, q̄ qui con-
sentit peccanti, peccat si consentiat per approbationē
vel auctoritatis præstationem, aut cum facili ter posset
impedire, ne fieret peccatum, & non impedit: & ma-
ximē, qñ ad officium suū hoc pertinet impedire. Vir
aut etiā si fornicantē non abiciat, non consentit pec-
cato, sed dolet, & prohibet quantū pōt dissuadēdo, ne
fiat verbo, & verberare. Maximē si dimittendo illam pu-
tat q̄ efficietur deterior: sed tunc vir peccat qñ eā for-
nicantē neque verbo, neque verberare corrigit, & eū
putat, quod dimissa emendabitur, si eam non abiciat.

Ad tertium dicendum, q̄ fieri membrum meretri-
cis peccatum mortale est: vxor aut quādiu fornicatur
intentionem habens adhuc fornicādi meretrix est, &
ideo tunc vir nō coniungatur ei, sed abiciat illā, quia
non emendatur: sed si incipit velle emendari, iam nō
est meretrix sed casta: ideo licite ei iungitur. Alter po-
test dici, & melius, q̄ licet vxor maneat in proposito
fornicandi, vir adhærens ei nō adhæret meretrici: quia
illa meretrix est respectu alieni viri, cui adhæret, aut
adhære intendit: sed respectu mariti non est mere-
trix: quia vinculo matrimoniali ei alligata est, & ideo
quandocunque eam teugerit, hæc tangit, etiam si il-
la publicē testetur, quod fornicari proponat.

Pro forni-
catione
carnali et
semel tñ
facta p̄ al-
ter cōiugū
petere di-
uortium p̄
spūali aut
nō nisi p̄-
seueret.

Ad quartum dicendum, quod non est simile de cognatione ad vinculum: & de fornicatione ad thorum: nam cognatio tollit vinculum matrimoniale, quod neque esse potuit illa stante: ideo quodcumque confiterit alteri coniugum de cognatione in gradu prohibito, non debet petere debitum, neque reddere: quia esset fornicatio cum non sit ibi coniugium: fornicatio autem præstat viro ius diuortij ab vxore, non tamen imponit necessitatem diuertendi, & ideo licet adhærebit quodcumque adhæserit. Nam fornicatio non tollit vinculum matrimoniale sicut cognatio: & sic vxor est, licet fornicata sit: non est igitur illicitum illam post fornicationem tangere: sed in hoc præiudicatur viro, quod bigamus efficitur.

Ad quintum dicendum, quod intelligitur de eo, qui retinet mulierem adulteram, quæ non vult emendari, & forte emendaretur abiecta à viro: & maxime si vir retinendo eam aliquo modo videtur præstare auctoritatem crimini.

Ad sextum dicendum, quod est verum quando celando crimen vxoris non emendatur, & creditur, quod emendaretur reuelato crimine, quia tunc patrociniū quoddam est non reuelare illud: quando tamen occultatio fit ad euitandam infamiam viri, & vxoris, & putatur quod sic facilius corrigetur, non est patronus turpitudinis, sed emendator, qui celat crimen vxoris.

An vir vxorem fornicantem propria auctoritate abijcere possit. Quest. LXXII.

QVAERETVR, an vir vxorem fornicantem propria auctoritate abijcere possit, vel requiratur alicuius decretum vel auctoritas. Aliqui dicunt, quod propria auctoritate facere potest non requisito alicuius imperio, quia sententiam latam à iudice exequi licet sine alio iudicio: quia alias receditur in infinitum, cum sententiæ esset sententia: & ita sine termino: sed Deus, qui est iustus iudex hanc protulit sententiam, quod vxorem fornicatam abijcere liceat: ergo non requiritur aliud iudicium, sed vir propria auctoritate abijcet eam. Secundò, quia dicitur sup. i. capi. quod Ioseph cum esset vir iustus nolebat Mariam traducere, quam putauit fornicatam: sed putauit occultè dimittere: & ita videtur, quod licebat ei hoc facere, quia iustus erat, & non faceret nisi quod bonum erat: maxime quia id hoc faciebat Ioseph, quia iustus erat, cum dicatur: Ioseph cum esset vir iustus: ergo ita licebat viro dimittere vxorem sine iudicio Ecclesiæ: quia quod occultè fit sine iudicio fit, cum res per sententiam in iure efficiatur notoria. Tertiò, quia si vir teneretur expectare iudicium Ecclesiæ ad diuertendum ab vxore fornicaria, causaretur ei magnum præiudicium: nam si non posset propria auctoritate abijcere vxorem, quæ scit esse fornicariam, sed expectaretur iudicium Ecclesiæ, interim si peteret mulier debitum, teneretur ille reddere: & reddendo perderet ius quod habet ad diuortium, cum per carnalem illam copulam reconciliaret eam sibi, & ita nunquam posset vir consequi diuortium contra mulierem fornicatam. Quartò, quia per hoc gigneretur ei aliud præiudicium, scilicet quia quandiu cum vxore maneret, teneretur ei reddere debitum: & quia illa est fornicata, si cognoscatur eam post fornicationem efficitur bigamus: & tamen non potest hoc euitare, si non potest diuertere propria auctoritate: ergo poterit. Quinto, quia illud, quod non potest probari non potest ad iudicium Ecclesiæ adduci, sed fornicatio non potest probari, quia oculus adulteri obseruat caliginem. Job 24. ergo non debet fieri diuortium iudicio Ecclesiæ, sed auctoritate propria. Sextò, quia si per iudicium Ecclesiæ fieret diuortium, oportebit accusari vxorem

de fornicatione & probari: sed in accusatione debet præcedere inscriptio. extra de accusa. capit. qualiter & quando. & inscribens obligat se ad talionem: sed hoc est inconueniens: quia daretur locus fraudi: & utroque modo consequeretur vir intentionem suam. Nam si probaret fornicationem separaretur ipse à muliere: si non probaret separaretur mulier ab eo: quia est pena contraria, sed hoc est absurdum: ergo non debet fieri iudicio Ecclesiæ. Septimò, quia plus tenetur vir vxori suæ quam extraneæ: & tamen crimen extraneæ mulieris non debet deferre ad iudicium Ecclesiæ: nisi monitione præmissa iuxta formam correctionis fraternæ præcedenti causa. ergo multo minus debet deferre ad Ecclesiam crimen vxoris, nisi prius eam secretò monuerit: & ita non poterit saltem pro prima fornicatione petere diuortium: cuius contrarium dicebatur præcedenti quæst.

Dicendum, quod diuortium proprie dictum non potest fieri nisi per iudicium Ecclesiæ: & non propria auctoritate. Et patet, quia nemo potest sibi ius dicere, sed alius est iudex & alius actor: & tamen in diuortio maritus est actor, cum pro offensa in se commissâ per fornicationem vxoris vult illam à se separari. Si autem a se ipsam abijceret, iam ipse esset iudex: ideo non debet iudicio proprio eam repellere. Item quia nemo potest poenam imponere nisi iudex: quia imponere poenam est iurisdictionis 33. quæst. 2. capi. in hoc. & tamen maritus non est iudex vxoris: ideo non potest eam abijcere sine iudicio Ecclesiæ. Sed sciendum, quod vxor potest dupliciter dimitti. Vno modo quantum ad thorum solum. Alio modo quantum ad thorum, & cohabitationem. Quantum ad primum potest vir dimittere vxorem statim ut constat sibi de fornicatione non expectato iudicio Ecclesiæ: & non tenetur amplius reddere debitum petenti, nisi compelleretur per censuram Ecclesiasticam, & tunc si reddat obediendo Ecclesiæ nullum præiudicium sibi generatur. De secundo modo dicendum, quod non poterit dimitti absque iudicio Ecclesiæ: & si vir abiecit mulierem absque iudicio Ecclesiæ, tenetur illam recipere mandante Ecclesia, si illa restitutionem petat: etiam si ille opponat fornicationem. Et hoc verum est, nisi obijciens fornicationem offerat probationes in continenti paratas, sic colligitur in simili. extra de restitu. spolia. capit. literas: & si non paret mandatis excommunicatur. sic patet extra de diuor. capit. significasti: ubi vir eiecit vxorem à se, quia audiuit eam commississe incestum, & illa petit restitui iubetur restitui: nisi quia illa postea fornicata est, & ita perdidit ius restitutionis, quia tamen maritus etiam interim fornicatus est compensatis ambobus crimini bus iubetur illa restitui, ac si non fuisset fornicata, & intantum in hoc requiritur Ecclesiæ sententia, quod etiam si notiora sit fornicatio: ut quia fuit in oculis totius populi, sicut de Absalone & concubinis patris eius, secundo Regum 16. adhuc non potest sine Ecclesiæ iudicio abijcere illam: & peccat abijciendo: & si illa petat restitutionem est restituenda, etiam fornicatione notoria existente. extra de diuortio capit. porro: & tunc poterit vir petere diuortium, & fiet ostensa fornicatione. Nam etiam si notorium sit, aliquos actus iudicis exigit, scilicet citationem, & sententiam, & probationem, quod notorium sit, quia forte erit notorium toti populo, vel maiori parti, & iudici non erit notorium, imò neque notum, & tunc oportebit probari coram eo, quod notorium sit, vel quod sit verum. Et quod dicitur de restitutione verum est nisi ille, qui abiecit vxorem pro fornicatione notoria offerat se daturum probationes in continenti: alioquin interim restituatur mulier, & discutietur veritas super per. uris, & diffiniatur.

Nemo
ius sibi
dicere

Ita autem fit, quando mulier recedit à viro propria auctoritate, dicens, se esse cognatam eius, vel vir abijcit uxorem ex eadem causa. Nam ante omnia iubetur fieri restitutio. extra de diuor. cap. porro. & tamen est illud intelligendum fin ea, quæ habentur extra de restit. spolia. cap. literas. quia cū mulier, quæ recessit asserens se cognatā viri maximè in gradib⁹ diuina lege prohibitis, offert probationes incōtinēti paratas, aut nō. Si offert, debet restitui ipsa viro quāntum ad cetera lura viri in mulierem, & bona eius, & solū quantum ad debitum non restituit, & ideo non cohabitāt ei quousq; datis probationibus, & discussa causa videatur veritas: si non offert incōtinēti paratas pbatōnes, sed exigit aliquantam dilationem, debet mulier totaliter restitui viro, etiam quantum ad thorum. Sed mulier si habet conscientiam certam de impedimento consanguinitatis, non debet petere debitum, neq; reddere petenti: & tunc viro cōquerente compellatur illa per censurā Ecclesiasticam reddere debitum, sed ipsa non debet reddere, sed potius excommunicationem tolerare: & ita manebit excōmunicata quousq; diffiniatur causa: & si inuentum fuerit impedimentum, quod mulier asserbat, absoluetur tūc tam à viro, quā ab excommunicationis sententia, q̄ vere incurrit mulier, licet iniuste excōdicaretur, cū Ecclesia habuerit iustā causā ignorandi: & ideo medio tpe mulier abstinere debet ab ingressu Ecclesiæ, & à ceteris, sicut verè excōdicata. Prædicta vera sunt, qñ putatur, q̄ mulier manere poterit in domo viri, & non p̄pellēt eam absolute ad copulam inferendo minas: si autem vir tale est, de quo præsumitur, q̄ muliere non consentiente sibi verberabit eam, non restituetur sibi vsque ad finem causæ: sed manebit interim in loco tuto, vt veritas discutiat, vt patet in eod. cap. literas. Dicendum tamē, quod primus modus separationis ab vxore non vocatur diuortium, sed secundus: ideo verum est absolute, quod diuortium non est sine sentētia Ecclesiæ. Sed dicitur: nunquid in diuortio, quod fit propter heresim, requiratur iudicium Ecclesiæ. Dicendum, q̄ cū etiam ibi diuortium sit pēna, non potest imponi nisi à iudice: & ideo si vxor dicat virum lapsum in heresim, & sollicitasse ipsam ad heresim, poterit petere diuortium, & fiet si hoc probauerit. Si autem recesserit illa à viro sine iudicio Ecclesiæ prætextu heresis, & ille eam reperit, restituenda est etiam si obijciat heresim, & manebit in potestate viri quousque probet heresim, & sollicitationem: si tamen mulier sine iudicio Ecclesiæ recesserit à viro labente in heresim: si ille reperat eā reuersus de heresi, restituitur sibi. Si autem recessit ab eo iudicio Ecclesiæ propter heresim: etiam si reuersus de heresi petat illam, non restituetur. extra de diuor. cap. de illa, & cap. quāto. & ita videtur in carnali fornicatione, quod si mulier iudicio Ecclesiæ separatur à viro propter fornicationem viri, non cogetur vniquam redire ad eum in vita quantumcumque illa peteat: secus si propria auctoritate: quia tunc cogetur redire, siue sit correctus, siue non: & manebit cum eo quousque ipsa petente diuortium ostensa fornicatione fiat diuortium: & iam nunquam restituetur mulier viro, eo petente.

Ad primum dicendum, quod dominus diffiniuit super diuortio, non quidem per modum sententiæ, sed per modum legis. Differt enim in hoc lex à sententia: quia lex est præceptum, & regula agendorum in vniuersali, non applicata ad aliquem vnum casum numero, sed ad omnia similia negocia extenditur. Sententia verò est diffinitio iudicis data in aliquo particulari negotio: & ita lex, & sententiæ sunt, vt vniuersale, & particulare: vnde Aristoteles distinguit iustum legale, & sententiale, quia non sint idem, licet Alph. Toit. super Euang. Matt. Pars V.

A vtrūque pertinet ad positium. Leges ergo semper indigent sententijs, sicut vniuersale indiget applicari particulari, & sicut in medicalibus est necessarius peritus medicus in applicatione præceptorum medicinarum ad istum hominem, & ad istum morbum: ita & in politicis est necessarius iudex in applicatione legum vniuersaliter positarum ad negocia, quæ per ea diriguntur: & ista applicatio est sententia: ideo vltra leges sunt necesse sententiæ iudicium. Ita hic Christus posuit legem de diuortio, & quia illa est data generaliter quantum ad omnem fornicationem, & quantum ad omnes coniuges, oportet, quod ad hoc, quod applicetur ad hanc, vel illam fornicationem, quæ est horri, vel illorum sit sentētia, quæ est applicatio legis, & sententia non est, nisi iudicis: ideo diuortium cū sit pēna ecclesiastica, necesse est, quod inferatur per sententiam Ecclesiæ, i. ecclesiastici iudicis.

Ad secundum dicunt aliqui, quod Ioseph noluit dimittere Mariam ppter suspicionem fornicationis: sed quia propter reuerentiam sanctitatis eius timebat cohabitare ei. Sed hoc non stat, quia litera repugnat, cū Angelus excuset ibi Mariam, dicens: Quod in ea conceptum est, ex Spiritu Sancto est: & tunc accepit eam. Et tamen si propter reuerentiam sanctitatis timeret cohabitare ei, magis timeret cohabitare postq̄ sciret eam concepisse ex Spiritu Sancto: quod ante ille non cogitauerat: & ita non conuenienter suadet angelus Ioseph per hæc verba accipere Mariam. Ideo dicendum, quod verè suspicabatur eam fornicatam: quia prægnantem videbat, & nesciebat vnde esset: & ideo cū esset vir iustus, & reputaret peccatum esse cohabitare tali mulieri, & rursus nollet eam accusare, cogitauit eam dimittere occultè. Et dicendum, quod Ioseph licitè agebat, & ad bonum finem, occultè dimittere volens Mariā, quia vel oportebat eum tenere mulierem, quam adulteram putabat, & educare alienam prolem, vel accusare eam ad mortem. Primum non poterat sustinere, quia est grauissimus dolor potissimè educare alienum filium, quem heredem instituere oporteat. Secundum agere nolebat, quia cū esset benignus, nō volebat eam accusare ad mortem: ideo cogitauit eam occultè dimittere, & erat conuenienter factum: nobis autem non est talis perplexitas, ideo non licet sine iudicio Ecclesiæ dimittere vxores. Aliter potest dici, quod esset alicui nunc talis perplexitas. q̄ si fornicaretur vxor sua, & concepisset de alio, non liceret ei dimittere eam quantum ad thorum, & cohabitationem simul sine mandato Ecclesiæ: & si probare non posset, cogeretur sustinere hoc malum: quod si abijceret uxorem talem p̄pria auctoritate, cogeretur ad eam redire per sententiam excōicationis: extra de diuor. c. porro, & c. significasti, & cap. de illa: secus autem erat de Iudæis, quia eis plura licebant cōtra vxores, quā nobis. Nam illis licebat repudiare, nobis autem non, sed solū diuortium facere: etiam illis licebat dare libellum repudij sine auctoritate iudicis solū propria voluntate nulla causa probata, neque expressa. Nobis autem non licet sine iudicio Ecclesiæ: ideo liceret Ioseph occultè dimittere Mariam, & non licet nunc alicui viro dimittere occultè uxorem, sed iudicio Ecclesiæ.

Ad tertium dicendum, quod nō sequitur aliquod inconueniens, non faciendo diuortium sine mandato Ecclesiæ: nam vt dictū est supra, vna est separatio viri ab vxore quantum ad thorum solū, & alia quantum ad thorum, & cohabitationem. Primam potest facere vir propria auctoritate fornicante muliere quodocunque de fornicatione sciuerit: & ista non vocatur diuortium. Secundam non potest facere sine iudicio Ecclesiæ, & ista vocatur diuortium.

Et ita non tenetur vir reddere debitum mulieri fornicatæ, cū possit hoc ei propria auctoritate subtrahere. Et non erit inconueniens, quia non perdet ius petendi diuortium, neque dicetur sibi eam reconciliaſſe: & tñ si mulier petat se restitui ad redditionem debiti, cogetur vir per cēsuram ecclesiasticam, nisi offerat statim probationes paratas: si autem requiritur in probatione aliqualis dilatio, restituetur mulier cogendo virum ad redditionem debiti, donec pbet fornicationē vxoris: & qñ ex præcepto Ecclesiæ reddit debitum, nō p̄iudicat ei ad petitionem diuortij, quia nō videtur per hoc eam sibi reconciliare, cū non spontē, sed inuitus agat.

Ad quartum dicendum, quod verum est, q̄ incurrit bigamiam si cognoscat eam, postq̄ fornicata est: & tñ istud inconueniens non accidit ex eo, q̄ non fit diuortium sine mandato Ecclesiæ: quia etiā si ignorans fornicatam vxorem cognoscat eam efficitur bigamus: & tamen si sciuerit vir qñ fornicata est vxor, poterat non incurrere bigamiā, q̄ statim subtrahere poterit ei debitum etiam nō mandante Ecclesia, & si cogatur per censuram excōicationis reddere debitum, poterit sustinere excommunicationem, & non obedire: & ita non incurrere bigamiam. Nam qñ probauerit fornicationem absoluetur ab excōicatione iuxta formam

Vir excōmunicat⁹, vt reddat debitū fornicanti oculat⁹, an teneatur parere.

cap. literas de restit. spolia. Sed quid si scit vir verē fornicationem: & tñ non potest probare, & ita nūquam feretur sententia diuortij, sed compelletur ipse p censuram reddere debitum, & si non reddiderit, manebit semper excōicatus: & ita manebit vsque ad mortem, si non obedierit, an debeat reddere debitū, & si reddit an erit bigamus. Dicendum est, q̄ si reddit debitum, vt euitet excōicationem, vel propter quamcunq; aliā causam efficitur bigamus, & sustinendo excōicationē non peccat, quia iustam causam habet non obediendi. Nam si constaret Ecclesiæ de fornicatione vxoris, non cogeret virum ad debitū reddendum, sed ipse vir hoc nouit: ideo non tenetur obedire Ecclesiæ, q̄ ex ignorantia hoc præcepit: & ideo excōicatio illa est illi p̄na, & non est culpa, quia non prouenit ex culpa, & sustinendo illam, non est in culpa, quantumcunq; tpe sustineat: sicut mulier, quæ sciens cōsanguinitatē inter se & virum non vult reddere debitū, sed potius sustinet sententiam excōicationis. extra de restit. spo. ca. literas. Et etiam si mulier maneat sic vsq; ad mortē, & moriatur, potius debet sic mori, q̄ debitum reddere, & non peccat permittēdo se excōicatam mori, licet priuatur fructu quarundam orationum fidelium: sic iste non peccabit manēdo semp in excōicatione, vt nō reddat debitum etiam si sic moriatur. Sed dicetur quid magis isti expedit, an reddere debitum fornicatæ mulieri, an sustinere excōicationem, & mori in illa. Dicendum, q̄ qñ quis excōicatur, vt malum faciat, poti⁹ debet mori excōicatus, q̄ obedire. Cū verò excōicatur, vt perdat aliquid de iure suo, potius debet perdere aliqd de iure suo, q̄ sustinere excōicationem vsq; ad mortē, & velle mori in illa. De primò patet, vt in muliere, quæ nouit cōsanguinitatem, q̄ probare non potest, & excōicat, vt reddat debitum: obligatur potius sustinere excōicationem vsq; ad mortem, q̄ obedire Ecclesiæ, quia obediendo peccaret mortaliter: ideo eadem Ecclesia, quæ excōmunicat, iubet non obediri sibi, sed sustinere sententiam excommunicationis. extra de restit. spol. cap. literas, & de senten. excommunicat. cap. inquisitioni.

Cū quis excommunicatur, vt malum faciat, poti⁹ debet mori excōmunicat⁹, quā malum faciat.

De secundò patet, vt si quis esset debitor in centum, & soluit illa, & non apparet solutio, & constat de debito, & quia non vult soluere excommunicatur: licet non peccet non obediendo iudici mandanti soluere, & sustinendo excommunicationem: tamen si putat non posse vnquam probare solutionem, potius debet soluere indebitum, quā sustinere sententiam excō-

icationis vsq; ad mortem: tū quia excōicatus priuatur suffragijs multis fidelium: tū quia non cōcantur ei sacramenta: tū quia malè edificat proximos scādālizando eos, cū videatur malè sentire de fide pro re temporali sustinēdo excōicationem perpetuam: melius enim indebitum soluere, quā excōicationē sustinere: ita hic vir reddendo debitū vxori fornicatæ amittit ius ascendendi ad ordines sacros, & gaudendi priuilegio clericali, cū efficiatur bigamus, sed perdere hoc priuilegium nō est peccatum, sed solum damnū: ideo potius illud debet perdere, quā sustinere diuturnam excōicationem, & potissimē vsque ad mortem.

Ad quintum dicendū, q̄ fornicatio non ita facilius probatur, sicut alia crimina, & potest probari, vt si vir habēs mulierem suspectam insidietur ei poterit illam cū testibus deprehendere: & ita ad accusationem procedet: & dato quod non constet per testes, sufficientes probationes violentæ, vt si inuentus est solus cū sola, & nudus cum nuda in locis, & temporibus suspectis: ex talibus enim feretur sententia diuortij.

Ad sextum dicendum, q̄ aut vir acculat mulierem de fornicatione solū ad separationem, aut ad inflictionem p̄næ adulterij. Si primo modo, petet corā iudice Ecclesiastico, ad quem pertinet celebrare diuortium: & tunc non oportet, q̄ inscriptio fiat ad p̄nā talionis: & ita licet succumbat in probatione non erit talio: diuortij. Si secūdo modo, inscribet se vir ad p̄nā talionis: & tñ non est tūc talio separatio, sed capitalis p̄na.

Aliter potest dici, q̄ ēt si in iudicio petitionis diuortij deberet esse inscriptio ad talionē: tñ non esset talio, q̄ separaretur mulier ab eo. Nam nō esset hoc p̄na, sed op̄atū: & p̄sequenter non esset talio. Nā separari mulierem à viro, & virū à muliere idem est, neq; pōt fieri vnum sine altero, ideo non esset talio, sed semper p̄nā nire mulierē. P̄na ergo erit ex opposito. f. q̄ qui mulierem voluit per diuortium dimittere, cogatur cū ea firmitus manere, & insuper inferatur alia p̄na extraordinaria. Sic in lege Moyſi, ille, qui imposituit nomen pessimum mulieri, per quod se ab ea voluit absolueri, cogitur cū ea semper manere, & cū prius competeret ei ex lege posse repudiare, Deuter. 24. cogitur manere cū ea in aeternum Deuter. 22. & tamen in nouo testa-

mento non datur in p̄nam manere indissolubiler in matrimonio, cū ista sit conditio matrimonij nūc: ideo ei, qui calumniatur petendo diuortium, dabitur alia p̄na extraordinaria ad arbitrium iudicis.

Ad septimum dicendum, q̄ plus tenetur vxori, quā extraneæ: & tamen non est verum, q̄ quicunque quis vult deferre crimen alterius in conspectu Ecclesiæ, debeat pramittere admonitionem in secreto: sed hoc solum est, quando procedit per viam denunciationis. Potest enim de crimine agi tripliciter, vt dicitur extra de accu. c. qualiter. & qñ. 1. p̄ accusationē, inquisitionē, & denunciationē. Ad accusationem debet p̄cedere inscriptio. Ad inquisitionem debet p̄cedere clamorosa insinuatio, quæ est loco accusatoris. Ad denunciationem debet p̄cedere fraterna correctio: Quando ergo per viam denunciationis agitur, debet p̄cedere admonitio, & seruari forma tradita à Christo p̄cedi cap. & tamen non cogitur quis semper procedere in crimine per viam denunciationis, cū liceat interdū procedi per viam accusationis: & tunc non p̄cedet admonitio. Vir autem quando petit diuortium, non procedit per viam denunciationis, sed accusationis: quia in denunciatione non intenditur principaliter nisi bonum peccantis, vt emendetur. In accusatione non intenditur bonum delinquentis, sed bonum publicum: ideo proceditur ad p̄nam, quæ infligitur peccanti: & ita est in diuortio, quod in p̄nam datur fornicatæ mulieri.

An sicut vir petit diuortium propter mulieris fornicationem : ita e contra possit vxor.

Quest. LXXIII.

QV A E R E T V R, an sicut vir petit diuortium propter fornicationem mulieris, possit vxor petere fornicante viro suo diuortium, ita vt ad paria iudicentur. Aliqui dicunt, quod non debent in hoc vir & vxor pares esse, quia diuortium in nouo testamento loco repudij successit, vt colligitur. supra 5. capit. & supra in litera : & tamen in lege Moyfi vir poterat repudiare vxorem, & non vxor virum : Deuterono. 24. ergo neque nunc poterit vxor petere diuortium fornicante viro. Secundò, quia magis est contra legem naturæ, quod vna mulier multos viros habeat, quàm vnus vir multas mulieres, vt ostensum est supra, & ita videtur, qd plus peccabit mulier in adulterio, quàm vir : & consequenter non licebit æquale mulieri contra virum fornicantem, & viro contra mulierem, sed repellitur per diuortium mulier fornicata : ergo non dabitur contra virum diuortium. Tertiò, quia vbi est maius nocumētum proximi, est ibi maius peccatum ; sed plus nocet vxor adultera viro, quàm vir adulter vxori propter incertitudinem prolis, & alia : ergo magis peccat mulier fornicando, q̃ vir : & consequenter debet magis puniri, vt contra eam detur diuortium, & non contra virum fornicantem. Quartò, quia diuortium datur ad corrigendum crimen adulterij : & tamen ad virum pertinet corrigere vxorem, quia est caput eius. 1. Corin. 11. & mulier cū sit subdita, & non caput, non debet corrigere virum : ergo nō debet dari diuortium contra eum, sicut contra vxorem. Quintò, quia diuortium facere matrimonij competit ex lege Christi, qui dixit non separari virum ab vxore, nisi ob causam fornicationis, & tunc concessit viro dimittere vxorem, sed ibi de solo viro dixit ; & non quod liceret vxori dimittere virum fornicantem : ergo non licet fieri diuortium contra virum. Alij dicunt, quod iudicentur ad paria, imò quod potius competat diuortium contra virum fornicantem, quàm contra vxorē fornicantem, quia videtur plus peccare vir fornicando, quia quanto est maior fragilitas, est maior venia peccanti : sed mulieres fragiliores sunt, & ex hoc faciliores ad peccandum : ideo competet eis contra viros diuortium. Secundò, quia vir ponitur caput mulieris, vt ipsam corrigit : ideo si in eodem crimine peccauerit, grauius peccat, quàm mulier : & ita maior pēna inferetur, quæ est diuortium, ei, quàm mulieri.

Dicendum, quod hic sunt duo dubia. Primum est, an detur diuortium pro fornicatione viri, sicut pro fornicatione vxoris. Secundum quis magis peccet in fornicando. De primo dicendū, quod vir, & vxor quantum ad ea, quæ sunt matrimonij, ad paria iudicantur. extra de diuor. ca. gaudemus : & ideo dicitur ibi, quod sicut non licet eidem mulieri habere plures viros, ita neque eidem viro plures vxores, & æqualiter est obligatus vir reddere debitum vxori, sicut vxor viro. 1. Corin. 7. ita ergo circa diuortium, quod datur in pœnam prauaricationis circa actum matrimonialem debet æqualis esse conditio eorum : vnde ita iura concedunt diuortium probante vxore fornicationem viri, sicut viro probante fornicationem vxoris, vt extra de diuor. cap. quæsiuit. Vbi permittitur vxori diuertere à viro propter hæresim : à fortiori ergo propter fornicationem, cum fornicatio carnalis ponatur directa causa diuortij à Christo : cœteræ autem. sc. hæresis, & timor mortis per accidēs, vt dictum est supra, imò si mulier iudicio Ecclesiæ fuerit à viro separata ppter hæresim : non potest eam postea inuitam reconciliare. cod. tit. c. de illa, contra vtrumque ergo conceditur diuortium, Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A & ex eadem causa : licet fortior sit ista causa in vxore, quàm in viro. De secundo dicendum, quod non potest absolutè dici quis plus peccet mulier, aut vir, quia aliquo modo peccat plus vir, & aliquo modo femina. Pro quo sciendum, quod aut quæritur de fornicatione simplici quis ibi plus peccet, aut de adulterio. Si de fornicatione simplici, dicendum quod in duobus videtur mulier superare virum, quæ diminuunt peccatum. Primum est ducibilitas ex dispositione corporis : est enim in muliere valde plus de humore, quàm in viro : & ille agit ad coitum, ideo ducibiliores sunt, quàm viri. Secundus est defectus resistentiæ. Nam libido est passio irrationabilis, nisi in quantum velatur honestate matrimonij : & huic resistitur per rationē : hæc est autem deficiens in mulieribus. Dicit enim Aristot. 7. Ethico. mulieres non vocari propriè incontinentes, sicut neque bestię : & hoc propter facilem inclinationem in concupiscentias : & ita non videntur habere opinionem vniuersalem, sed mouentur quasi violenter ab ipso delectabili particulari propter facilitatem nimiam : & ita est in bestiis, quibus non est incontinentia sequi concupiscentias, sed naturalis conditio : eo quod non habent vniuersalem opinionem, sed æstimationem de particularibus, quæ sequuntur non quasi ex electione, sed quasi ex necessitate. in mulieribus non est omnino, sicut in bestiis, cū habeant rationem, sed propter facilem inclinationem, & ducibilitatem à concupiscentiis, non est quasi eis omnino liberum sequi rationem : & ideo non vocantur propriè incontinentes, sicut viri : & ideo dixit Chryso. propriā passionem mulierum esse luxuriam. In viro autem licet sint concupiscentiæ, habet aliquid, per quod magis resistat, quia habet firmitus iudicium : & ideo non est ita ducibilis à passione. Vnde data æquali tentatione facilius est viro, quàm mulieri resistere : ideo ex hac parte videtur mulier minus peccare in fornicatione. Ex alia parte diminuitur peccatum in viris propter fortiores concupiscentias, quia viri sunt calidiores, & calor excitat ad venerea, & quanto ille fuerit fortior, tanto erit impetus intolerabilior, & qui à maiore passione superatur, minus peccat : ideo ex hac parte videtur esse minus peccatum virorum fornicantium, quàm mulierum. Et tamen dicendum, quod simpliciter considerando maius est peccatum viri fornicantis simpliciter, quàm mulieris ceteris paribus. i. q̃ sint similis conditionis, vel quasi, & quod vterque sint integri iudicii secundum conditionem sexus ; quia aliàs poterit esse aliqua mulier, quæ in fornicatione simplici valde grauius peccet, quàm vir in simplici. Si autem quærat de adulterio, dicendum, qd consideratis diuersis rationibus potest dici, quod vir magis peccat, & quod mulier etiam magis peccat : & tamen simpliciter, & absolutè accipiendo magis peccat vxor adulterando, quàm vir eius : in adulterio enim inuenitur id, quod ad fornicationem simplicem pertinet, cum sit ibi accedere ad non suam, & quia in fornicatione simplici peccat grauius vir : est aliud in adulterio, in quo vir excedat fœminam, & tamen accipiendo adulterium secundum rationē speciei, vt differt à fornicatione simplici, magis peccat vxor adultera, quàm vir. Et ratio est, quia adulterium est concubitus, in quo iura matrimonij violantur : ideo illud adulterium est grauius, in quo plura iura matrimonij violantur. Sunt enim tria bona coniugij, fides, proles, & sacramentū. Contra bonum sacramenti non possunt facere adulteri, quia sacramentum nominat ipsam indissolubilitatem matrimonij : & tamen quantumcumque fornicentur coniuges semper matrimonij manet indissolubile : ideo non præiudicatur bono sacramenti. Bono autem fidei ambo præiudicant, quia fides est coniugum, secundum

Ignobilitas fœminarum.

Chryso. dicit propriā mulierum passionem esse luxuriam, ideo cauē ab eis, tāquā à peste.

Vnde adul-
terium no-
men sum-
psit.

dum quā quilibet tenetur petitus ab alio reddere de-
bitum, & tenetur nulli vnquam alteri commisceri: &
in adulterando vterq; fidem frangit accedendo ad ex-
traneum: & ab ista violatione iuris matrimonialis ac-
cepit nomen adulterium, id est, ad alterum cōmisceri,
qui non est coniunx. Bono prolis praeiudicat vxor,
& non vir. Nam vxor adulterando facit incertā pro-
lem viri, quia nescietur, quæ sit proles legitima, & quæ
adulterina. Hoc non facit vir adulterando, quia non
reddit incertam prolem vxoris suæ: ideo contra plura
bona matrimonij facit adultera mulier, quā marit⁹
adulter. Præterea facit aliud malum mulier reddendo
incertam prolem, quia priuat virū quodam naturali
bono: quia viri desiderāt valde scire, qui sunt filij eius:
& quia non potest hoc firmiter scire vir, sicut femina:
diligat plus mater, quā pater, vt dicitur 8. Ethicorū:
& tamen viri possunt habere aliquam notitiam, qui
sunt sui: & in hoc valde gaudent: adulterium autem
vxoris tollit istam notitiam, & gaudium, quia cū sci-
uerit vir vxorem suam adulteratam aliquādo, incipiet
dubitare de oībus filiis suis, an sui, vel adulterini sint:
in quo magno desiderio naturali frustratur. Secundō
quod grauius reputatur, quia adultera dat viro vt hæ-
redem eum, qui hæres non est: & istud est magnum
præiudicium. scilicet q̄ omnia bona viri tollat quasi ex legi-
tima successione ille, qui ad eum nullo modo attinet,
& fraudet hæreditate filios legitimos illius, & alios,
quibus ab intestato hæreditas deberetur: hoc non fa-
cit vir adulter vxori suæ. Terriō, quia magis præiudi-
catur viro quantum ad amorem, quem habet ad foe-
minam per adulterium eius, quā ē contrario. Nam
vir vult vxorem mundam, & quia commixtio carna-
lis est actus foedatius, horret quis à se foedatā ab alio
vitiari, etiam nullo vinculo existente inter personas,
quasi foeditas illa perueniat ad virum, postea contin-
gentem illam. Quod autem vir tangat aliā mulierē,
nihil foeditatis in eo relictum est, quam vxor sua hor-
rere posset: & hoc, quia femina est recipiens alienam
immunditiam; vir autem nihil recipit, sed emittit:
& ideo zelus viri ad mulierem est naturaliter maior,
quā mulieris ad virum. Et ex hoc sequitur, quod
videmus, quod omnes viri accepturi vxores volūt eas
accipere virgines, quod si non eas tales inuenerint se-
quitur acerbis dolor, & ira, propter quam per mitte-
batur Iudæis, quod facerent lapidari vxores, quas vir-
gines non inuenissent, si in habitu virginali eas recipe-
rent. Deuteronomij vigesimo secundo: foeminae au-
tem nihil omnino curant, an viri quos nouiter susci-
piunt sunt virgines, vel alias mulieres cognouerint:
dum tamen nunc alias non ament: ideo maius præiudi-
cium causatur viro ex adulterio vxoris, q̄ ē cōtrario.
Quartō, quia viri rationabiliter magis indignantur de
adulterio vxoris, quā ē contrario, quia vir est caput
mulieris, & mulier non est caput viri. 1. Corinth. 11.
ideo in eadem re maiorem iniuriam facit vxor viro,
quam vir vxori, sicut de prælato, & subdito. Et ita erit
in adulterio, quod valde maior iniuria erit viro, quā
mulieri. Quintō, quia vir alit vxorem, cū teneatur
supportare onera matrimonij, & illa non alit eum:
ideo erit ei magna contumelia fornicatio vxoris: &
vxori est parua iniuria adulterium viri: & ideo ap-
paret, quod valde magis peccat vxor adultera, quā
maritus adulter, nō solum contra legem humanam,
& contra hominem, sed etiam contra Deum, &
& grauius punietur in inferno. Et patet, quia non po-
test quis peccare contra hominem, quin peccet cōtra
Deum: licet peccando contra Deum nō semper pec-
cat contra hominem: & tamē magis offendit mulier
adultera virum, quā vir mulierē: ideo grauius pec-
cabit contra Deū mulier adultera, quā vir eius adul-

Vnde est,
q̄ oēs ho-
mines vo-
lūt accipe-
re vxores
virgines.

Grauius
punietur in
inferno mu-
lier adul-
tera, quā
vir.

terando: & hoc verum est comparando ad vxorē suā:
secus autem respectu viri illius mulieris, cum qua for-
nicatur, quia tunc poterat esse interdum maius pecca-
tum adulterium viri, quā mulieris. Pro hoc scien-
dum, quod aut adulter coit cū coniugata alia, aut cum
soluta: & coniugata aut coit cum soluto, aut cum alio
coniugato. Si ponatur, quod maritus coeat cū aliqua
soluta, & vxor eius cū alio non coniugato: dicendum,
quod tam quantum ad Deum, quā etiam ad homi-
nes magis peccat mulier: quia si vir adulterium com-
mittat cū soluta, non committit præiudicium contra
vxorem, nisi paruum. cōtra legem autem humanam
nullum, cū illa nō puniat hoc, si mulier purē soluta
est. scilicet neque viro alligata, neque professioni regulari,
neque vinculo cognationis, aut affinitatis attrinens ei,
à quo cognoscitur. Si autem mulier adulterium cō-
mittat cū alio coniugato, & vir cū alia coniugata, aut
quæritur de magnitudine peccati, vt est præiudicium
ipsis, qui sunt in eodem matrimonio, aut in alio. scilicet ma-
ritus adulterans cum alia coniugata magis præiudicat
vxori, quā vxor adulterans cū alio coniugato præiudicat
viro suo. Et tunc dicendū, quod semper magis
præiudicat vxor viro fornicādo, siue cum soluto,
siue cum coniugato, quā vir vxori, siue cum quacū-
que ille fornicetur, & nō differt respectu viri sui, cum
quo adulteretur vxor sua, siue cum soluto, siue cum
coniugato, sicut neque respectu vxoris differt, cū qua
adulteretur vir suus, siue cum soluta, siue cum coni-
ugata. Si autem consideretur respectu personarū alte-
rius matrimonij. scilicet quando vir coit cum alia cōiugata,
& vxor cū alio coniugato. Dicendum, quod mulier
adulterās sic præiudicat vxori illius cū quo fornicatur,
quia subtrahit ei virum suum: vir autem adulterans
cū coniugata præiudicat marito illius, & hic certū est,
quod magis peccat coniugatus in coniugatum, quā
coniugata in coniugatam. & ideo in hoc casu lex hu-
mana ita punit adulterum, sicut adulteram.

Et ideo est tunc dubium quod istorum sit simpli-
citer maius peccatū, an viri adulterantis cū coniugata,
vel vxoris adulterantis cū alio coniugato. Dicunt qui-
dam, quod est æquale peccatum, quia lex humana pu-
nit æqualiter vtrumque, & pena est argumentum ma-
gnitudinis peccati. Dicendum, quod non est istud
conueniens argumentum propter duo. Primō, quia
æqualitas poenæ in iudicio humano non arguit æqua-
litatem peccati: etiam si iudex sit iustissimus, & lex ius-
tissima: sed in Dei iudicio æqualitas poenæ arguit æ-
qualitatem peccati. Cuius ratio est, quia dignum est,
quod secundum proportionem peccatorum sit pro-
portio poenarum: & tñ lex humana non potest hoc.
Primō, quia tot sunt delicta, & differentiae eorum, q̄
nemo potest sufficienter considerare æqualitatem, &
inæqualitatē. Et dato, quod sciatur esse aliqua inæ-
qualia, non potest tamen sciri quātitas excessus vnius
ab altero in omnibus: ideo non est possibile constitui
penas secundum omnes differentias peccatorum. Se-
cundō, quia dato, quod sciatur proportionem, & ex-
cessus peccatorum inter se determinatē: non erat pos-
sibile determinari tot modos poenarū, quas paterentur
homines, quot sunt modi peccatorum, quia vnū pec-
catum est, cui debetur occisio pro pena, & est aliud du-
plum illo in grauitate: & tamen nō potest in homine
inueniri maior pena. Etiam si quis occidit vnū homi-
nem, est sibi pena mors: si occidit mille homines est
sibi pena mors solum: & ita tanta pena est pro mille
peccatis, sicut pro vno, quod est æquale cuilibet illorū.
In iudicio autem diuino secus est: & primō, quia ipse
cognoscit omnes differentias peccatorum, & propor-
tiones excessus eorum: ideo potest inuenire propor-
tionem in penis. Secundō, quia pena, quæ à Deo mit-
gitur,

An magis
peccet vir
cum cōi-
ugata alia
adulterans
mulierem
cōiugatam

In iudicio
diuino est
proportio
in penis

gitur, est in anima, vel in corpore & anima simul post resurrectionem, & tunc poterit recipi in homine pena quantacunque quis velit. Nam assignata aliqua pena, quæ sit a. vel b. poterit tolerare anima, vel homo resurgens duplo maiorem, imò & decies millicuplam, cum anima, quæ homo resurgens sit incorruptibilis: ideo ad diuinum iudicium pertinet dare æquales poenas pro æqualibus peccatis, & ibi tenet argumentum si duorum peccatorum sunt æquales poenæ, quod illa peccata sunt æqualia, & secundum proportionem poenarum arguetur proportio peccatorum: sed non in lege humana, sicut nunc: sed quodcumque secundum legem humanam datur poenæ æquales pro duobus peccatis non est inde arguendum, quod sint peccata æqualia: sed quod quodlibet illorum peccatorum meretur illam poenam: licet unum illorum meretur maiorem, quæ non datur, siue quia dari non potest, siue quia lex non facit tantam discussionem circa positionem poenarum. Secundò quantum ad principale non tenet argumentum, quia etiam si lex imponat æqualem poenam viro, & mulieri adulteris, quasi faciant æqualia delicta: non sequitur inde æquale peccatum. Et patet, nam licet ambo concurrant ad istud damnum faciendum: tamen magis est mulier causa illorum malorum, quam vir, cum ipsa causet viro suo incertitudinem prolis, & apponat ei alienum heredem. Nam non ideo hæc fit, quia ille adulter coit cum ista muliere: quia etiam existente quocunque alio adulterio idem erit: sed ideo causantur ista mala, quia ista, quæ est vxor istius hominis cognoscitur ab alio, quam à viro suo: & ideo mulier se habet directè ad mala ista, tanquam causa: viri autem adulteri se habent per accidens cum non plus faciat esse istum, quam illud. Item, quia ideo grauius peccat mulier adulterando, quam vir eius, quia magis tenetur vxor viro, quam vir vxori, & consequenter facit ei maiorem iniuriam: & tamen vir adulterans cum vxore alterius, non tenetur ad aliquid ei cuius vxorem cognoscit: ideo non facit ei tantam iniuriam quantam vxor sua: & tamen lex humana, ideo punit duos adulteros, quia ambo præiudicant viro cuius mulier fornicatur: ergo æqualem poenam ponit pro illo peccato, quod non reputat æquale. Vnde dicendum, quod etiam secundum legem humanam, non peccat tam grauius vir adulter cognoscens vxorem alienam, sicut adultera secundum Deum. Dicendum, quod etiam in casu prædicto grauius peccat adultera, quam adulter: quia congregatis omnibus, quæ faciunt grauitatem, maior est grauitas ex parte vxoris, cum magis ipsa peccet contra virum suum, quam adulter peccet contra eum: & ex hoc oritur grauitas contra Deum.

Quomodo mulieribus fornicationibus semper datur poena pro adulterio, & non sic semper viris.

Quest. LXXIII.

SED quæretur, quomodo mulieribus fornicantibus semper datur poena pro adulterio, siue fornicentur cum soluto, siue cum coniugato, & viris adulteris non datur poena secundum legem humanam, nisi fornicentur cum coniugatis mulieribus. Aliqui dicunt, quod adulterium non est nisi respectu mulieris, ideo si mulier ad quam quis accedit, sit coniugata, semper est adulterium: siue ille, qui adhæret ad eam sit solutus, siue coniugatus, aut quicumque. Si autem mulier non sit coniugata, dicunt non esse adulterium cum illa, siue sit qui eam tangit coniugatus, siue non.

Sed dicendum, quod non stat: quia adulterium est ille concubitus, per quem iura matrimonij violantur, & tamen siue coniugatus accedat ad non coniugatam,

A siue non coniugatus ad coniugatam, siue vnus coniugatus ad coniugatam, quæ non est sua, violantur iura matrimonij: ideo his tribus modis est adulterium. Et patet, quia coniugati tenentur sibi inuicem fidem seruare, & non solum vxor viro, sed etiam vir vxori: si ergo coniugatus accedit ad non coniugatam, ille violat fidem, quam debet vxori, & ita est adulterium in primo modo. Si autem non coniugatus ad coniugatam accedat, frangit vxor fidem, quam debet viro, & est secundus modus adulterij. Si verò coniugatus ad coniugatam alteri, frangit vir fidem vxori, & vxor alterius viro suo. Vnde in primo, & secundo modo violantur solum iura vnus matrimonij: in tertio autem violantur iura duorum matrimoniorum, & ideo est illud grauius adulterium: licet ius humanum istas grauitates non distinguat: nam in primo modo ius humanum non ponit aliquam poenam: in secundo, & tertio modo adulterij ponit poenam æqualem ambobus adulteris, & tamen in omnibus modis est verum adulterium. Sic dicit August. lib. de bono coniugali, & 32. quæst. 5. ca. adulterium, scilicet: Adulterium committitur, cum vel propriæ libidinis instinctu, vel alienæ consensu cum altera, vel altero contra pactum coniugale concubitur: etiam Isidorus super Exodum ait: & habetur 32. quæst. 5. ca. non machaberis. Adulterium facit, qui præter suam ad alteram accedit.

Dicendum, quod isti tres modi sunt adulterini, & sunt peccatum apud Deum, & tamen lex humana, quæ pro adulterio poenam capitis posuit, non concessit hoc feminis contra viros, sed viris contra vxores: & ideo quia in primo modo non est vxor aliqua: sed accedit coniugatus ad non coniugatam, non punitur istud secundum legem humanam: in secundo, & tertio modo quia cognoscitur vxor aliena, dat lex humana poenam vtrique adultero: hoc autem fecit lex humana in privilegium virorum, concedit enim eis accusare vxores de adulterio: etiam sine inscriptione vsque ad certum tempus, postea autem non sine inscriptione: vxoribus autem nunquam concedit accusare viros. Vnde si coniugatus accedat ad non coniugatam, nemo eum accusat: quia ad nullum pertinet iniuria nisi ad vxorē, & ei non conceditur accusare. Si autem accedat coniugatus ad aliam coniugatam potest accusari a marito, & ab alijs: sed a propria vxore non potest accusari. Tunc ergo manet dubium, quare non punitur vir adulter, sicut mulier. Nam videtur, quod potius debet puniri vir, quam vxor, quia peccat grauius: imò videtur grauius peccare, ut dicit August. lib. de decem cordis, & 32. quæst. 6. cap. non machaberis, f. Non machaberis, id est non ibis ad aliam aliquam præter vxorem tuam: tu autem exis hoc ab vxore, & non vis reddere hoc vxori, & cum debeas in virtute præcedere vxorem tuam, & tu sub vno impetu libidinis cadis, & vis vxorē tuam victricem esse: vis domum tuam capite pendere deorsum: caput enim mulieris est vir. Vbi autem melius viuit mulier, quam vir, capite deorsum pendet domus. Si caput vir est, melius debet viuere vir, quam mulier, & præcedere in omnibus bonis factis vxorem suam. Vnde non licet apud Christianos aliquid facere viro circa concubitus, quod non liceat vxori. Sic dicit Hieronymus in Epistola ad Oceanum, & 32. q. 5. capit. apud nos, f. Apud nos, quod non licet feminis, æquè non licet viris, & eadem seruitus pari conditione censetur: ideo non solum in peccato videntur esse viri æquales vxoribus: sed etiam in poena adulterij. Sic dicit August. lib. de adulterinis coniugijs, & 32. quæst. 6. cap. indignantur, f. Indignantur mariti si audiunt adulteros viros pendere, id est pati similes adulteris feminis poenas, cum tanto grauius eos puniri oportuerit, quanto magis ad eos pertinet, & virtute vincere, & exemplo

exemplo regere feminas. Aliqui dicunt, quod ideo viri non accusantur de adulterio: quia eorum crimina sunt magis latentia, quam feminarum. Sic dicitur 32. q. 5. c. Christiana.

Sed dicendum, quod non stat, quia licet vxor non ita facilliter possit scire adulterium viri sui, interdum tamen scire potest, & tunc permitteretur illum accusare: sed falsum est, quia nunquam permittitur. Alij dicunt, quod non permittuntur vxores accusare viros adulteros, quia non est iustum. Nam etiam sic erat in lege Moyfi, quae erat lex Dei.

Dicendum, quod verum est, quod liceret ibi viris accusare mulieres adulteras, & tamen viros adulterantes cum mulieribus solutis non condemnabat lex: sed eodem modo se habebat, sicut lex humana, & tamen hoc non probat iustum fuisse: quia multa alia erant in lege veteri, quae in se mala erant, & tolerabantur, sicut vsura, & repudium: ita istud tolerabatur non quidem permittendo expresse sicut repudium, & vsuras: sed non puniendo: sicut lex Ecclesiastica non punit meretrices, licet peccent. Dicendum igitur, quod non est causa huius quare non reputetur peccatum adulterium viri coniugati cum soluta: sed quia non expedit. Sed ideo non putent viri se apud Deum impunes euasuros. Sic dicit Ambrosius lib. de Patriar. & 32. quaest. 4 cap. nemo, scilicet. Nemo sibi blandiatur de legibus hominum, id est licet ille non ponant penam, non credant ideo non esse peccatum. Et sequitur: Omne enim stuprum adulterium est: neque viro licet, quod mulieri non licet: eadem enim a viro, quae ab vxore debetur castimonia: quidquid in ea, quae non sit legitima vxor commissum fuerit, adulterij crimine damnatur. Sed dicitur, quod non expedit puniri viros sic adulterantes. Primo, quia lex humana non intendit punire omne crimen: sed solum illud, quod nocet statui politico tollendo pacem illius. Nam lex datur politicae, & est pro conseruatione eius, & ideo non curat ultra ea, quae sunt de conseruatione reipublicae, & quia quaedam peccata sunt, quae in nullo nocent statui politico, non punit ea lex humana: & quia adulterium ex parte mulieris turbat maxime rempublicam, punit illud acriter lex humana, ex parte viri si non fornicetur cum alia coniugata, non nocet reipublicae turbando pacem eius: ideo non punitur a lege.

Lex humana non punit nisi illa peccata, quibus punitis potest stare respublica.

Secundo, quia lex humana non punit nisi peccata illa, quibus punitis potest stare respublica: unde si aliqua peccata sunt, quantumcunque magna sint, quae si punirentur, turbaretur pax politica, non puniuntur illa: quia sicut ideo quaedam peccata puniuntur, quia illis non punitis non seruaretur pax politica: ita punire alia cessabit: quae si puniantur, tolletur pax politica. Sic est de adulterio virorum. Nam etiam si viri fornicando cum solutis tantum praedudicarent vxoribus, sicut vxores viris, non punirentur viri pro hoc, sicut vxores: quia viri non possent tolerare talem legem. Facilius enim est mulieribus continere, quam viris: ideo communis opinio gentium non imputabat viris in malum accedere ad quamcunque non coniugatam: sed cuiusque feminae etiam solutae ad malum imputabat cognosci ab alio nisi matrimonialiter: nulla ergo politia permisit vxoribus sic accusare viros, quasi non esset talis lex tolerabilis, & crederent omnes se huius criminis futuros reos. Et aliquale motium huius est, quia maritus cognoscens aliam mulierem parum offendit suam vxorem: vxor autem quasi in immensum offendit virum: & ob hoc tam leges humanae omnes quotquot fuerunt, quam etiam lex Moyfi, quae Dei erat, punierunt adulteras mulieres semper: viros autem adulteros nunquam punierunt nisi cum coniugatis fornicarentur: quia tunc praedudicabant maritis adulterarum, & non ut praedudicabant coniugibus suis. Et

dicendum, quod iustae sunt leges humanae, quae sic mulieres puniunt, & non viros. Nam cum lex ordinetur ad statum politicum conseruandum, ut ad finem, illa lex erit bona, & iusta, quae conuenienter se habet ad hanc conseruationem: quae vero non se habet conuenienter, est iniusta, & mala: & quia lex volens punire omnia peccata, esset intolerabilis a politia, & consequenter repugnaret valde statui politico, erit illa mala, & iniusta: illa vero lex, quae punit quaedam mala, & non omnia, conseruat pacem politicam: ideo illa est bona: talis autem est lex, quae puniret viros adulterantes cum mulieribus solutis: quia illa non esset tolerabilis ab aliqua politia: ideo esset mala, & iniusta, & esset insipiens legislator, qui talem imposeret.

Cum autem obijciebatur, quod esset aequale, aut maius peccatum viri, quam vxoris: dicendum, quod non est verum. Et cum dicit Augustinus, quod debet vir precedere in virtute, verum est, & ideo ceteris paribus, in quocunque peccato magis peccat vir, quam mulier, & tamen in adulterio non sunt omnia paria, sed mulier multa mala committit contra virum: vir autem pauca committit contra vxorem, ut ostensum est prece. quae. ideo magis peccat foemina adultera generaliter, quam vir adulter generaliter: tamen peccat plus vir in fornicatione simplici, quam mulier, ut et ostensum est ibidem. quia in fornicatione simplici, nemo praedudicat alicui nisi Deo, & in hoc ceteris paribus magis peccat vir. Cum autem dicebatur, quod deberet puniri vir adulter aequaliter, sicut mulier adultera, imò grauius: dicendum, quod Augustinus non loquitur ibi de adulterio primo modo, scilicet, quando coniugatus cognoscit non coniugatam: sed de secundo, & tertio modo, scilicet si non coniugatus coniugatam, vel coniugatus aliam coniugatam cognoscat. Et patet, quod intelligatur sic, quia ipse refert gestam rem, cum ait: Indignantur mariti, si audiunt viros adulteros pendere similes adulteris foeminis penas: & tamen certum est, quod nullius vnquam gentis lex dedit poenam vitis adulteris, si cognoscerent solutas: ideo loquitur de secundo, & tertio modo, in quo lex humana dat eandem poenam viro, & foeminae adulteris: & tamen adhuc de hoc indignabantur quidam volentes, quod nunquam imponderetur viro adultero poena in quocunque modo adulterij, vel quod daretur minor, quam foeminis. Praedicta autem vera sunt secundum legem humanam secularem: secus autem secundum legem Dei. Nam cum Christus dixit esse peccatum si quis viderit mulierem ad concupiscendum, supra 5. cap. a fortiori adulterium in quocunque modo iudicabit esse peccatum, & puniet in aeternum viros adulteros in quocunque modo adulterij: & tamen magis puniet mulieres adulteras, quam viros: quia, ut ostensum est, maius est simpliciter adulterium mulieris, quam viri. De lege etiam humana Ecclesiastica dicendum, quod secundum eam omne genus adulterij punitur, & aequali poena. Nam pro adulterio non intert Ecclesia, nisi poenam diuortij: & tamen istud infert tam vxoribus, quam viris fornicatis, ut ostensum est supra, & hoc modo intelligitur 32. q. 5. capit. Christiana. scilicet. Christiana religio adulterium in utroque sexu pari ratione condemnat, sed viros suos mulieres, non facile de adulterio accusant: & non habent latentia peccata vindictam: viri autem liberior vxores suas apud sacerdotes accusant: & ita de accusatione ad diuortium agitur, quia si intelligeretur de accusatione ad inferendum poenam capitalem, non accusarentur apud sacerdotes, qui talem poenam inferre non possunt, sed apud iudices seculares: & concluditur, quod eadem accusatio fit contra virum ad diuortium, licet, vir utique submouebitur, si eius flagitium detegatur.

Respō. ad
rationes q.
71.

Ad argumenta facta in questione 72. respondendū est. Et dicendum ad primum, quod nō propriè datur diuortium loco repudij, cū non detur ex eisdem causis neque eodem modo: nisi accipiat sic, q̄ in lege Moyſi permittebatur repudium; in lege autem Christi non permittitur repudium, sed solum diuortium. Et tunc dicendū quod repudium permittebatur non tanquam bonum & æquum, sed ad duritiem cordis virorum: scilicet q̄ timebatur de occisione vxorum si eas tenere cogerentur inuiti: & quia non timebatur, idem de vxoribus contra viros, cū sint illæ fragiliores, permissum fuit repudium viris & non vxoribus. Diuortium autem datur tanquam bonum & æquū. Cū ergo sit par causa 32. q. 3. cap. Christiana, debet esse eadem pēna: & hoc quia sic non est apud legem Christi, sicut apud leges hominum, quia in ea æqualia licent viro & vxori circa concubitum, vt ait Hiero. ad Oceanum & 32. q. 5. cap. apud nos, quod non licet feminis eq̄uè non licet viris: & eadem seruitus pari conditione censetur.

Ad secundum concedendum, quod magis peccat vxor in adulterio quā vir eius: & tamen non sequitur, quod si diuortium datur contra feminam, quod non debeat dari contra virum. Sed contra vtrunque datur: & tamen ex maiori causa datur contra vxorē quā contra virum: nam sicut ostensum est supra, si pēna detur æqualis apud legem humanam pro duobus peccatis, non est necesse, quod sint æqualia in re: etiam si pēna iustissimè infligatur: sed oportet, q̄ vtrunque illorum mereatur illam pēnam, etiam si alterum illorum maiorem pēnam mereretur: & ita est de diuortio, quod est eadē pēna, & datur pro inæqualibus peccatis: sed ita est, quod adulterium viri meretur diuortiū & datur pro illo: adulterium vxoris meretur diuortium, & aliquid plus: tamen datur, solum diuortium, quia non potest dari pro quolibet peccato determinatē tanta pēna, quantam ipsum meretur: licet verum sit, quod maior solet infligi vxori. Nam post diuortium elapso certo tempore, vt dicitur sequenti quæsti. si vir eam non reconciliat sibi, includitur ad agendum penitentiam intra monasterium, aliquid.

Ad tertium dicendum sicut in præcedenti, quod magis peccat vxor in adulterio quā vir: & tamen vtrique datur diuortium in pēnam.

Ad quartum dicendum, quod vir est caput mulieris tanquam gubernator, & rector, sed non tanquā iudex habens simpliciter vim coactiuam & punitiuā circa crimina: & ideo ad ipsum pertinet corrigere mulierem, ne peccet; vel si peccauerit, emendabit eā leuiter: punitio tamen, quæ datur directè in retributionem pro peccato, non pertinet nisi ad iudicem: vir autem non est iudex vxoris: ideo non potest ipse inferre pēnam diuortij sed iudex: & ideo quantum ad hoc, in quo vir non præest vxori, tantum licebit vxori contra virum sicut viro contra vxorem.

Ad quintum dicendum, quod licet Christus non expressit de muliere, quod recederet à viro per diuortium propter fornicationem: tamen hoc voluit. Et patet, quia Apostolus 1. Corin. 7. illud expressit, scilicet. His, qui matrimonio coniuncti sunt, præcipio nō ego, sed dominus, vxorem non discedere à viro: quia si discesserit manere inuuptam, aut reconciliari viro suo. Et quod fuerit ista intentio Christi patet: quia dicit Apostolus. Præcipio non ego, sed dominus, id est Christus hoc præcipit tacitè. Nam non expressum est hic, & supra 5. cap. Et forte fuit causa, quia voluit respondere Christus Iudæis conuenienter ad quæstionem eorum. ipsi enim quæsierant an liceret viro repudiare vxorem ex omni causa, & non quæsiuerunt

an vxor aliquando posset virum repudiare: ideo respondit, quod non licet viro dimittere vxorem, nisi causa fornicationis: & non dixit quando vxor possit dimittere virum: & propter hoc Apostolus dixit explicatius quomodo mulier potest dimittere virum, quomodo vir dimittat vxorem, tanquam supplēs explicite ea, quæ Christus reliquerat implicite.

Argumenta autem duo in contrarium etiam non sunt concedenda simpliciter, cū enim in vno probatur, quod viri magis peccant quā mulieres. Dicendum quod verum est in fornicatione simplici: in adulterio tamen magis peccant vxores, vt ostensum est: & ideo cū inferitur, quod fortius debet dari diuortium contra viros, non sequitur, quia datur diuortium pro adulterio, & non pro fornicatione simplici, & in adulterio magis peccant vxores quā viri. Etia dato quod magis peccarent viri, non sequitur, quod fortius daretur contra viros, quia pro inæqualibus peccatis datur interdum eadem pēna in lege humana, vt ostensum est.

Ad secundum dicendum, quod ex eo quod vir est rector mulieris, efficitur quodlibet peccatum eius ceteris paribus maius quā peccatum mulieris: & ideo in fornicatione, quia cetera sunt paria, non inferuntur plura nocumenta ex parte viri q̄ ex parte mulieris, peccat grauius vir quā mulier: in adulterio tñ non sunt omnia paria, si multa damna facit mulier adulterās viro suo, quæ non facit vir adulterans vxori suæ: ideo grauius peccat vxor adultera quā maritus: & consequenter non est ille magis dignus diuortio quā illa, sed potius è contrario: & tamen æqualiter datur pro adulterio vtriusque, quia non est talis pēna, quæ possit intendi & remitti.

An factō diuortio iudicio Ecclesię possit vir reconciliare sibi vxorem retinendo illam.
Quæst. LXXV.

QVÆRETUR, an factō diuortio iudicio Ecclesię possit vir recōciliare sibi vxorem retinendo illam, vel reducendo ad se si iam recesserit. Aliqui dicunt, quod nō potest eam reconciliare, nec etiā vxor virum, si ad petitionem vxoris pro fornicatione viri lata est sententia diuortij. Quod enim semel benè diffinitum est, nulla debet iteratione retractari: sed iudicio Ecclesię diffinitum est, quod debeant separari: ergo non poterunt vterius reconciliari. Secundò patet, quia si posset esse reconciliatio, videtur quod potissimè deberet esse post sententiam adulteræ vxoris aut viri: & tamē non tenetur vir recipere vxorem adulteratam etiam post penitentiam, & emendationem: neque potest excipere mulier se esse emendatā, quia non admittetur talis exceptio in iudicio contra virum petentem diuortium: ergo nullo modo potest fieri reconciliatio. Tertiò, quia si reconciliatio fieri posset, fieret petente illo, qui castè vixit, & tunc si fornicata vxore proferretur contra ipsam sententiam diuortij, posset vir cogere illam ad se redire: & tamen factō diuortio non tenetur vxor redire ad virum, quia iam iudicio Ecclesię separati sunt: ergo non potest fieri reconciliatio. Quartò, quia si posset fieri reconciliatio, hoc maxime fieri deberet, quando factō diuortio pro fornicatione vxoris inuenitur vir post diuortium adulterium commisisse: & tamen etiā tunc non potest fieri reconciliatio nolente viro, quasi vxor possit compellere virum ad se redire, quia aliquando celebratum fuit iuste diuortium: ergo nunquam potest fieri reconciliatio. Quintò, quia si vir adulteratus est occultè, quod mulier probare non potest: & ipse probet vxorem fornicatā, diuortium fit contra

tra ipsam, & tunc videtur iuste factum cum paria delicta compensari debuissent, & tamen etiam in hoc casu vir non tenetur reconciliare sibi uxorem, cum illa non probet adulterium uiri: ergo a fortiori quando diuortium iuste factum est, non poterit fieri reconciliatio.

Dicendum, quod reconciliatio fieri potest facto diuortio. Dicitur enim 1. Corint. 7. quod si mulier recesserit a viro aut reconciliare sibi virum aut manere in nuptiam: ergo in electione eius est quid facere voluerit. Item quia dimittere fornicantem, & reducere dimissam videtur esse eiusdem potestatis: & tamen potest vir non dimittere uxorem fornicatam: ergo potest dimissam reducere. Sed dicendum, quod autem

Sententia diuortij non fertur de necessitate iuris, sed ad petitionem partis.

quæritur an possit fieri reconciliatio consentientibus ambobus, aut dissentiente altero ipsorum. Si consentientibus ambobus, dicendum quod semper potest fieri reconciliatio, quando non mutauerint statum, id est si non transierit alter eorum ad religionem, quam professus iam fuerit: alias etiam post ingressum religionis, si ambo consentiant reconciliabuntur. Et ratio est, quia sententia diuortij non fertur de necessitate iuris, sed ad petitionem partis. Vnde etiam si notorium esset adulterium uxoris, non fiet diuortium si vir non accusat illam petendo diuortium. Etiam patet, quia si propter delictum adulterij ex intentione iuris, & non petente parte fieret diuortium, potius fieret, quando ambo coniuges fornicati sunt, cum sit grauius adulterium: & tamen tunc non fit diuortium: imò etiam si alter coniugum petat diuortium, non fiet si excipiat de adulterio eius: extra de diuortio cap. significasti. & capit. ex literis: ideo fit in fauorem castitatis, & ad petitionem eius: & consequenter si ambo cōuenerint inter se, poterit fieri reconciliatio quocunque tempore. Si autem non consentiant ambo in hoc, aut petit reconciliationem, qui fornicatus est, aut qui petiuit diuortium: si ille, qui fornicatus est, non tenetur alius reconciliare eum ad se, cum propter eum, & contra ipsum lata fuerit sententia diuortij: imò et si correctus iam fuerit, qui peccauerit & penitentiam egerit, non tenetur alius coniugum eum sibi reconciliare, ut colligitur extra de conuersi. coniu. cap. gaudeamus. Si autem ille, qui petiuit diuortium, petat reconciliationem, aliqui putant, quod non poterit alium coniugem sibi inuitum reconciliare: quia iam facta est separatio auctoritate Ecclesiæ: & cum tenuerit sententia, tenet tam pro femina adulterata quam pro viro, qui petiuit diuortium: & ideo dicunt quod mulier iam poterit inuito viro transire ad monasterium. Sed dicendum, quod non stat, quia nemo cōsequitur priuilegium, vel immunitatem delinquendo: & tamen qui fornicatus est tenebatur ad debitum reddendum: ergo non fuit absolutus ab hoc debito per sententiam diuortij: & ita potest esse reconciliatio illo inuito. Item innocens non priuatur iure suo per peccatum alterius, neque seruitute quam habet in peccantem. C. de adult. authentica, sed hodie, sed qui fornicatus non fuit, habebat ante sententiam diuortij ius super fornicantem, ut ille teneretur ei ad debitum: ergo non perit ista seruitus. Item sententia condemnatoria afficit delinquentes: & ideo sententia diuortij cum sit penalis, solum afficit fornicantem: & tamen per diuortium tollitur ius petendi debitum: ideo solum priuabitur hoc iure fornicans: sed alius ante hoc habebat ius petendi debitum, ergo illud manet sibi integrum, & ita poterit petere & tenebitur alius sibi reddere, sed hoc est reconciliare inuitum: ergo poterit reconciliare inuitum: per sententiam enim diuortij aufertur fornicatori ius petendi debitum: ei verò, qui non fornicatus est, non aufertur ius petendi, sed absoluitur à ser-

uitute, qua tenebatur alteri, scilicet quia iam non tenebatur reddere debitum ei. Item quia si non posset vir castus reconciliare uxorem fornicatam post diuortium, daretur occasio fornicandi mulieribus: quia aliqui de siderantes separari à viris suis, fornicarentur, ut fieret diuortium, & non tenerentur, neque possent postea reduci ad illos: & tamen non debet dari occasio ad iter parandum coniuges, ut dicitur extra de diuortijs cap. quanto. ubi dicitur, quod si per hæresim soluerentur matrimonia quantum ad vinculum, simularent aliqui viri hæresim, ut ab vxoribus suis separarentur: & ideo non conceditur, quod ex hoc soluantur matrimonia. Reconciliari ergo potest inuitus, qui fornicatus est: & ob hoc dicitur, quod sententia diuortij non transit in rem iudicatam statim ut profertur: sed altero eorum proficiente ordinem aliquem. Vnde dicendum, quod quando pro adulterio lata est sententia diuortij, ille quo petente lata est, potest statim transire ad religionem: & alius non poterit impedire intrantem neque repetere ingressum: quia per fornicationem perdidit ius, quod habebat in eum: extra de conuer. coniu. cap. veniens. Et si vir non fornicatus est, sed mulier, poterit statim post sententiam diuortij promoueri ad ordines sacros: dum nihil aliud obstat: & non poterit illa repetere eum siue intrauerit in monasterium, siue effectus fuerit clericus secularis in sacris. eo. tit. c. constitutus. & in manebit adhuc illa uxor eius ut prius, & tenebitur continere: & si illo viuente cognita fuerit ab altero adultera, ut colligitur ibidem & cap. veniens. ille autem, contra quem lata est sententia diuortij: quia fornicatus est, non potest intrare monasterium statim: sed ex licentia alterius poterit intrare: & ad hoc quod intret, prius debet peti ab alio coniuge, ut eum reconciliet: & si non vult tunc poterit, qui fornicatus est intrare monasterium, extra de conuersi. coniugato cap. gaudeamus. ubi dicitur, quod si mulier fornicata fuerit: & propter hoc sententia diuortij lata, debet Episcopus, hortari virum ut eam reconciliet sibi. Si autem ille non vult, debet eam Episcopus includere in monasterium ad agendum penitentiam perpetuam: & tamen adhuc semper poterit viro eam reconciliare sibi quousque non fuerit professus: & tenebitur illa tunc exire de monasterio, quia adhuc uir non perdidit ius, quod in eam habebat. Si autem profiteretur, non potest eam reducere ad se: & ita apparet, quod uir potest reconciliare quando cunque uoluerit uxorem fornicatam, etiam inuitam. Nam si non posset inuitam reconciliare, non oporteret, quod Episcopus hortaretur sollicitè viros, ut reconciliarent sibi mulieres, sed possent statim introire monasteria. Et idem est si contra virum feratur sententia diuortij: quia poterit mulier eum inuitum reconciliare. Per diuortium nulle, qui fornicatus fuerat, perdit ius petendi debitum, & manet obligatus ad reddendum: & qui non fornicatus fuit, potest petere debitum absolute à seruitute reddendi: non tamen accipitur perdere ius propriè: quia si semel periret ius petendi debitum totaliter, nunquam rediret, nisi facto de nouo matrimonio: & tamen quando reconciliantur coniuges, habet uterque ius petendi debitum: ideo non perierat penitus à principio, sed solum erat impeditum: & nunc tollitur impedimentum per voluntatem illius coniugis, in cuius fauorem inductum fuerat. Quando autem dicebatur, quod data sententia diuortij, erat quasi ius etiam mulieri, ut iam non cogeretur redire ad virum: dicendum quod non stat, quia hoc esset si sententia lata esset aequaliter pro viroque: & tamen lata fuit in fauore non fornicantis, & eo petente contra illum, qui fornicatus est: ideo nullum commodum reportat condemnatus de diuortio: & sic semper manebit obligatus ad reddendum debitum, & poterit eum

eum reconciliari sibi, qui non peccauit.

Ad primum dicendum, quod sententia diuortij tenet, & nunquam retractatur, & tamen non retractata illa potest reconciliare coniugem, quando voluerit, qui non fornicatus fuit: quia in sententia diuortij solum condemnatur fornicans: & ille priuatur iure petendi debitum. Qui verò non fornicatus est, non priuatur iure petendi, neque cogitur discedere à fornicante, sed absoluitur à seruitute reddendi illi debitum, qua prius tenebatur. Vnde quandoque voluerit reconciliare fornicantem, poterit: quia fuit sibi in priuilegium hoc concessum. Ideo sicut habens priuilegium sine cassatione, vel retractatione priuilegij potest cessare interdum vti illo: ita sine reuocatione sententiæ diuortij reconciliabit sibi fornicantem: & tamen si semel reconciliauerit, non poterit amplius repellere prætextu diuortij facti, quia ille renunciauit reconciliando.

Ad secundum dicendum, quod non cogitur vir reconciliare sibi vxorem fornicatam, quia iam correctæ est & iussu pænitu: vt patet extra de conuersione coniuga. cap. gaudemus. sed est sufficiens ad inducendum virum, vt reconciliet eam: si tamen non vult, non cogitur: sed postquam diligenter admonuerit episcopus virum, vt emendatam mulierem sibi reconciliet, & ille noluerit, debet eam intrudere in monasterium ad agendum pænitentiam perpetuam: & ideo si viro petente diuortium excipiat vxor, quod iam de adulterio emendata est, non admittitur exceptio ad repellendum virum ab accusatione: quia licet peccatum transierit quantum ad actum, manet tamē quantum ad reatum pænæ temporalis, quam vir mulieri inferri vult petens diuortium.

Ad tertium dicendum, quod licet iudicio Ecclesiæ separati fuerint vir & vxor si mulier fornicata fuerat, & velit eam sibi reconciliare vir, poterit quodcumque voluerit quousque in monasterio non sit professæ de licentia viri: quia cum fuerit sententia ista lata in fauorem viri, non debet nocere ei: & tamen noceret auferendo ei ius suum, si non posset illam reconciliare sibi quodcumque vellet.

Ad quartum dicendum, quod aut est factum diuortium auctoritate propria eius, qui non fornicatus est, aut auctoritate & iudicio Ecclesiæ: si primo modo vir non fornicatus expulit à se vxorem fornicatam, & illa petit restitui: & vir obiicit fornicationem & probat: non restituitur mulier, etiam si dicat, quod vir dedit sibi occasionem fornicandi: extra de diuor. cap. significasti. Si tamen interim pendente quæstione restitutionis vir qui repulerat vxorem fornicetur, & probet hoc mulier: restituetur mulier, & tenebitur vir eam sibi reconciliare inuitus: quia compensantur ibi delicta æqualia eod. cap. significasti. Et hoc verum est, quia nondum erat lata ibi sententia diuortij: sed solum vir auctoritate propria diuortium fecerat.

Si autem sit diuortium factum auctoritate Ecclesiæ, & tunc vir fornicetur, dicunt quod de rigore iuris vir non cogitur redire ad vxorem: quia iam tenuit sententia diuortij: & tamen secundum æquitatem iuris vir debet cogi à iudice, vt redeat ad vxorem, vt caueat periculo animæ suæ & scandalo aliorum: & hoc facit iudex ex officio. Nam vxor non potest reconciliatio nem petere facto semel diuortio contra eam. Sed videtur esse contra, quia lata sententia diuortij pro viro contra mulierem fornicatam: quia ille postea fornicatus est, cogitur redire ad mulierem, quæ sententia Ecclesiæ fuerat ab eo separata. extra de diuortijs cap. ex literis. vbi mulier confessæ est in iudicio fornicationem, pro quo lata est sententia diuortij, & mandatum est, quod manerent ambo separati & castè viuerent: ille

A vero furtim sponsalia contraxit cum alia & nuptias celebravit: & cogit illum Ecclesia redire ad priorem vxorem. Dicitur potest vno modo sicut dictum est supra, quod non facta fuit ista reconciliatio petente vxore: sed iudex ex officio suo egit. Nam in eod. cap. ex literis non apparet quod mulier petiuerit restitui propter viri fornicationem, sed Papa mandat quod si ita est, quod ille nuptias cum alia celebravit, cogatur redire ad vxorem suam legitimam. Aliter potest dici quod hoc factum fuit ad petitionem vxoris, eo quod vir fecit contra mandatum Ecclesiæ: nam iniunctum fuerat ambobus quod separati manentes castè viuerent: ille autem contempta sententia transiit ad alias nuptias, ideo non profuit ei sententia, & restituitur mulier aduersus virum: secus autem si factum fuisset diuortium, & non iniuncta fuisset vtrique continentia seruanda, quia licet tacite intelligeret, quod vir deberet aut reconciliare sibi vxorem aut manere in nuptus, id est castè viuendo, vt dicitur pri. Corin. 7. quia tamen non expressum erat, non diceretur facere contra mandatum Ecclesiæ: & ita non restituitur mulier aduersus sententiam contra se latam: quia tamen vir fecit contra sententiam fornicans post, & non mulier, præiudicat ei & restituitur illa.

B Ad quintum dicendum, quod siue sit adulterium viri occultum siue manifestum, quod probari possit, manet semper vxori ius agendi contra virum, si illa non fornicata est: aut ius excipiendi si fuit illa fornicata, & ille petat diuortium: & tamen si non potest probare, non admittitur exceptio, quia deest vxori probatio iuris, licet non desit ius: ideo si vir fornicatus fuit occulte, peccat petendo diuortium contra mulierem fornicatam, licet illa non possit probare adulterium viri, & si fuerit lata sententia diuortij, tenetur vir reconciliare sibi vxorem volentem, quia si constaret in iure de vtriusque adulterio ante sententiam diuortij, non ferretur sententia diuortij. extra de diuortijs cap. significasti. Ideo cum vir sit conscius fornicationis propriæ, peccat petendo diuortium, quia petiuit rem iniustam & peccat non reconciliando sibi postea vxorem si illa vult. Vnde si illa petat postea debitum, tenetur ille reddere, aliàs peccat mortaliter.

An post diuortium celebratum possit vir alteri mulieri nubere, & mulier alteri viro.

Quæstio LXXVI.

QVAERETVR, an post diuortium celebratum possit vir alteri mulieri nubere & mulier alteri viro. Aliqui dicunt, quod sic: quia nullus tenetur ad perpetuam continentiam nisi expresse vel tacite voueat: quia res est voti, & non præcepti continentia: sed vir tenetur in aliquo casu vxorem fornicantem à se separare in perpetuum, vt patet ex dictis, scilicet quando est incorrigibilis, & putatur quod deterior erit retenta quam abiecta: ergo in tali casu ad minus poterit alteram ducere. Secundò, quia peccanti non est danda maior causa peccandi: sed si ei, qui propter culpam fornicationis dimittitur, non liceat aliam copulam querere, datur sibi maior occasio peccandi: quia non est probabile quod qui in matrimonio non continuit postea non habens coniugem possit continere: ergo videtur quod liceat sibi ad aliam copulam transire. Tertio quia vir non tenetur vxori neque vxor viro nisi ad reddendum debitum, & ad cohabitationem: & tamen per diuortium absoluitur ab vtroque ille, quo petente lata est sententia diuortij: ergo si fertur pro muliere, soluta erit pænitus à lege viri: & ita poterit transire ad alium virum. & idem de viro si pro eo feratur sententia, poterit ad aliam vxorem transire.

Quarto

Ista est ratio hæreticorum fratrum, & formatur ea sic nullus debet puniri pro culpa alteri: sed vir cuius vxor fornicata est & dimissa si non potest contrahere puniatur pro culpa vxoris: ergo Ecclesia sic statuendo errauit.

Quartò, quia supra in litera dicitur ex verbis Christi, q̄ qui dimiserit uxorem excepta causa fornicationis, & aliam superdixerit machatur: ergo quando dimissa fuerit vxor causa fornicationis, si vir superdixerit aliam non machatur: & consequenter est verum matrimonium, cum existente primo matrimonio, non possit accedere vir ad aliquam mulierem, quin committat adulterium. Quintò patet, quia diuortium datur in nouo testamēto loco repudij, quod erat in veteri; sed differt, quia illud dabatur ex quacunque causa, istud autem solum causa fornicationis: & tamen facto repudio, poterat transire vir ad aliam, & mulier repudiata ad alium: ergo facto diuortio licebit transire ad aliud matrimonium.

Pro maiori huius intellectui vi. supra que. 54. & 64.

Dicendum, quod facto diuortio non licet alicui coniugum, si neque ei pro quo, neque ei, contra quem lata est sententia diuortij transire ad aliud matrimonium. Dicit enim Apost. 1. Corin. 7. his, qui matrimonio iuncti sunt precipio non ego, sed dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit manere innuptam: ergo recedentibus per diuortium recōciliari oportet; vel manere innuptos. i. non transire ad aliud matrimonium: Item non debet quis reportare commodum de peccato: & tamen si liceret post diuortium transire ad aliud matrimonium reportaret adultera commodum, quia forte transiret ad aliud matrimonium magis desideratum. Item daretur occasio ad fornicandum in quocunque matrimonio, quia cum p̄ fornicatione fiat diuortium, & per diuortium liceret transire ad alia vota, qui alias non fornicaturi erant fornicarentur, vt possent transire ad alia matrimonia: hoc tamen est inconueniens, & valde vitandum, cum matrimonium sit fauorabile. extra de conditio. appositis. cap. si conditiones: & ita dicitur. extra de diuor. capit. quanto. pro hæresi non soluitur matrimonium quantum ad vinculum, licet fiat diuortium, quia alias daretur causa, vt aliqui fingerent se hærenicos esse, vt matrimonium solueretur, & transirent ad alias nuptias. Dicendum ergo est, q̄ matrimonium noui testamēti cum sit sacramentum, est indissolubile in allegatio. ca. quanto. & ideo postquam fuit aliquod verum matrimonium non potest aliquid superuenire ei, quod ipsū dissoluat: siue ergo hæresis, siue fornicatio, siue quacunque alia impedimenta proueniant, quæ prius existentia impedirent contrahendum, & dirimerent iam contractum, non dissolunt matrimonium, quod semel tenuit: & tamen stante matrimonio vno, non licet viro accipere uxorem aliam, neque vxori alium virum. extra de diuor. cap. gaudemus: quia pluralitas in vtroque sexu in matrimonio est reprobata, tanquam fidei inimica: ergo non licet post diuortium transire ad alia vota, vel matrimonia. Sic dicit August. lib. de bono coniugali, & 32. q. 7. cap. interueniente. i. interueniente diuortio, non aboletur confederatio nuptialis: ita vt sibi coniuges sint etiam separati, & August. lib. de Adulterinis coniugijs, & 32. q. 7. cap. licet. i. Licet dimittitur vxor etiam ob causam fornicationis, sed manet vinculum matrimonij prioris, ppter quod fit reus adulterij, qui duxerit dimissam ob causam fornicationis. Idem in cap. Apost. & cap. placuit ibidem. Et sicut dicimus hoc de diuortio facto ob fornicationem carnalem, ita dicimus de diuortio propter hæresim: nam viro incidente in hæresim, & sollicitante vxorē ad hoc, separatur vxor a viro. extra de diuor. ca. quæsiuit. i. verum si coniugem suam ad infidelitatis maleficiū traxerit, a viro poterit separari: ita quod ei nubere alteri non licebit: quia licet separentur, semper tamen coniuges erunt. Et idem dicitur in eqd. tit. c. quanto. Cum autem obijciatur, q̄ si trāseat mulier de infidelitate ad fidem, & vir nolit tunc transire, neque

velit cohabitare eidem sine iniuria creatoris, q̄ potest illa transire ad aliud matrimonium, & tamen illa mulier est iam fidelis, & matrimonium est inter ipsam & virum suum: ergo fidelibus licet facto diuortio propter fidei diuersitatem transire ad aliud matrimonium. Dicendū, quod ista diuersitas soluitur. extra de diuor. cap. quāto. vbi dicitur, quod in hoc casu licet ad aliud matrimonium transire: sed non quando sunt duo fideles, & alter eorum transit in hæresim, vel in gentilitatem, aut ad Iudæos, vel Sarracenos, & ponitur ibi ratio, quia inter fideles est matrimonium verum, & indissolubile: inter infideles verò est matrimonium verum, sed non est ratum; & quia si mulier transeat de Iudaismo ad Christum manere viro eius in Iudaismo, non manet inter eos nisi vinculum illud, quod causatum est, quando contraxerunt, & tunc erant ambo infideles; sed matrimonium illud non erat tunc ratum cum erat matrimonium infidelium, & posset esse ibi repudium, & non alteratū est istud ad hoc, quod deberet esse illud, & inciperet aliud, cum baptisus matrimonia non soluat. ext. de diuor. c. gaudemus: ideo sicut erat tunc non ratum, ita & manet nunc non ratum, & consequenter potest mulier ex aliqua illarum duarum causarum transire ad aliud matrimonium: cum autem ambo sunt fideles, quando contrahunt sit matrimonium inter eos indissolubile: ideo nihil potest superuenire quod dissoluat matrimonium illud: ergo si incidit in hæresim vir, & sollicitat uxorem, fit diuortium, sed non transitur ad alia vota. Sed considerandum circa hoc, quia incidente viro in hæresim, aut mulier diuertit ab eo propria auctoritate, aut iudicio Ecclesiæ. Si propria auctoritate manet separata ab eo quamdiu ille manet in hæresi, vel paganismo. Si autem reuersus ad fidem petat uxorem restitui restituetur. Si autem iudicio Ecclesiæ diuertit: non cogitur redire ad eum reuersum de hæresi: etiam si illa repetat, vt patet extra de diuor. cap. de illa: & tamē videtur dicere gl. contrarium. eod. cap. & capit. quanto. Dicendum, quod vtrumq; est verum: si enim propria auctoritate mulier diuertit, cogitur redire ad eum reuersum etiam si religionem intrare vellet: imò etiam si ingressa esset monasterium reduceretur ad eum, cum illa non potuerit diuerrere ab eo: & ita cum non haberet licentiam intrandi monasterium, poterit de illo educi. Nam neque vir licentiam intrandi dederat, neque Ecclesia, quæ diuortij sententiam non protulerat: & non solum si ingressa fuerat, imò etiam si professa esset, cum non valuerit professio, tenebitur redire ad virum petentem illam: & tamen non poterit iam illa petere debitum, sed solum reddere, quia per votum abstulit sibi potestatem petendi, vel ligauit eā. Et etiam mortuo viro illo nō poterit accipere alium. extra de conuersione coniugato. ca. quadam intrauit. Si autem iudicio Ecclesiæ diuertit a viro hærenico, nō compellitur ad eum redire reuersum, & petentem eā: sed est in potestate eius intrare monasterium, si vult renitente viro. extra de conuer. coniuga. cap. mulier. i. Mulier, quæ in fide remansit, potest nolente viro, q̄ ab infidelitate reuertitur, propter quam ab eo fuerat iudicio Ecclesiæ separata, ad religionē libere conuolare. Si autem non vult transire ad religionem, cogitur redire ad virum, vt dicit glo. eod. cap. mulier, & in capit. de illa, & cap. quanto. extra de diuortijs. Et ita verum est, quod dicitur in capit. de illa. i. q̄ non cogitur tunc redire ad virum. i. quia potest illo renitente trāfire ad monasterium: sed quando sine iudicio Ecclesiæ diuertit, cogitur redire ad virum, & non potest intrare monasterium illo renitente. In hoc autem differt fornicatio carnalis ab hæresi, quæ est spiritualis fornicatio: quia pro carnali fornicatione facto diuortio non

non cogitur vnus coniugum redire ad alterum, idest qui non peccauit non cogitur reconciliare sibi peccatorem etiam iam emendatum: vnde si pro fornicatione mulieris lata est sententia diuortij, & postea penituerit sufficienter, & fuerit emendata, adhuc non tenetur vir eam recipere: extra de conuersi. coniuga. ca. gaudemus. In diuortio autem facto pro hæresi tenetur, qui mansit in fide, recipere reuertentem iam emendatum vel transire ad religionem: sed in fornicationis diuortio etiam non transeundo ad religionem, non tenetur is pro quo lata est sententia recipere eum, contra quem lata est. Sed dicitur quare est grauius diuortium in fornicatione carnali quam spirituali?

Dicendum vt vult Glo. extra de conuersio. coniuga. cap. mulier. quod hoc fit, quia si vir cognosceret post fornicationem mulierem, non potest promoueri, quia efficitur bigamus. & ita præiudicatur ei. 34. dist. cap. si laici. hoc non contingit in spirituali fornicatione, quia per penitentiam purgata est, & ideo non præiudicatur viro, vt sit defectus sacramenti in eo. Alia ratio est, quia in carnali fornicatione anima, & corpus polluitur: in spirituali autem sola anima. Tertia casua est, quia per carnalem fornicationem relinquitur aliquid in corpore, & in anima, quod displiceat viro: per spiritualementem autem non relinquitur, nisi in anima, vnde magis scandalizatur, & offenditur vir, ex eo, quod fit in corpore & anima: quam ex eo quod fit in sola anima, ideo post carnis fornicationem non compellitur vnus coniugum reconciliare alterum, sed post spiritualementem fornicationem compellitur.

Dicendum autem, quod duæ causæ primæ harum modicum faciunt. Patet de prima, quia tunc vir non cogitur recipere vxorem fornicatam etiam emendatam: quia præiudicatur ei cum efficiatur bigamus: & tamen illa cogitur eum recipere iam emendatum cum non præiudicatur ei, quia non potest illa promoueri. Secunda etiam parum facit, quia licet contaminetur fornicatio corpus & animam: non ideo est grauior alius culpis, & ideo vel fit hoc propter contaminationem animæ vel corporis: si propter contaminationem animæ, multa alia magis contaminant animam, & tamen alia peccata sunt, quæ sunt plusquam duplo maiora ad fornicationem & adulterium. Et ita est hæresis, & idolatria, & apostasia a fide, & similia: ergo illa essent causa maioris diuortij: quod falsum est. Si autem fuit hoc propter contaminationem corporis, alia sunt contaminationes maiores, sicut lepra perpetua, quam multi coniugum minus pari vellent in coniugibus suis quam fornicationem vnicam vxoris: & tamen pro lepra non fit diuortium matrimonij. extra de coniugio leproforum per totum: ergo non fit pro contaminatione corporis. Aliquis tamen dicit, quod licet vno modo iudicetur maior contaminatio lepra quam fornicatio: alio modo tamen iudicatur maior ipsa fornicatio.

Sed tunc dicendum, quod quantum est ad conuersionem corporis, tantum est quod vxor cognoscatur ab alio viro renitens aut ignorans, quantum quod volens cognoscatur: & tamen etiam si millesies cognoscatur ignorans vel coacta, non fiet diuortium: vt ostensum est supra: ergo non fit propter pollutionem corporis principaliter.

Dicendum ergo quod tertia ratio est conueniens, scilicet quod fornicatio est, quæ magis scandalizat coniuges, & quam minus possunt in alterutrum tolerare: & etiam est directius contra bona matrimonij quam alia peccata: ideo pro hac fit grauius diuortium: idest non recipiens necessariam reconciliationem, quæ pro aliis causis. Et est ratio: si enim teneretur vir reconciliare sibi vxorem fornicatam postquam est em-

data, est occasio ad sepe fornicandum, cum sic semper emendationem simularet, & rursus fornicaretur: ideo non debuit concedi quod reconciliaretur necessario, qui non peccauit peccantem emendatum.

Ad primum dicendum, quod licet directe nemo obligetur ad continentiam perpetuam sine voto, tamen per accidens bene obligatur: sic enim si alter coniugum incidat in morbum perpetuum talem, quo existente impossibile sit reddi debitum: tenetur alius semper continere quamdiu ille vixerit. Sic autem si vir repellat à se coniugem, quam reconciliare nolit, & tamen possit, ipse se obligat ad continentiam: si autem non possit, idest non debeat, obligabitur ad continentiam per accidens. Et non est istud inconueniens: sic enim respondetur extra de diuor. ca. quanto. quando dicitur, quod si transeunte altero coniugum in paganismum non liceret manenti in fide transire ad aliud matrimonium, puniretur quis sine culpa: & dicitur ibi, quod istud non est inconueniens. Nam si vir seclusus sit ab hostibus, vel morbo perdiderit genitalia, tenebitur vxor in perpetuum continere, scilicet marito viuentem.

Sed aliqui obiiciunt, quod non teneatur in tali casu abstinere vir incidente muliere in talem aegritudinem, in qua non possit reddi debitum, sed quod potest accipere aliam vxorem, dum tamen provideat primæ vxori de sustentatione: sic dicitur. 32. q. 7. cap. quod proposuisti, scilicet. Quod proposuisti, si mulier infirmitate correpta non valuerit debitum reddere viro, quid vir eius faciet: coniugalis bonum esset, si sic maneret vt abstinentiæ vacaret, sed quia hoc magnorum est: ille, qui se non poterit continere, nubat magis: non tamen ei opem subsidij subtrahat. Idem autem videtur licere feminae contra virum si ille inciderit in talem aegritudinem quod non possit debitum reddere: cum vir & vxor circa redditionem debiti ad paria iudicentur. extra de diuortijs ca. gaudemus. Item dicunt aliqui, quod generaliter licet viro, quoniam lata est sententia diuortij, accipere aliam vxorem. Et si contra vxorem lata est: non tamen licet vxori accipere alium virum: etiam si contra illum lata sit diuortij sententia. Sic dicit Ambrosius super epistolam ad Corin. & 32. q. 7. cap. vxor, scilicet vxor non discedat a viro causa fornicationis: quod si discesserit aut maneat innupta, aut reconcilietur viro suo: quod de vxore promissum: quia viro licet sumere aliam: & ita matrimonium dissoluetur aliquando per diuortium.

Dicendum quod existente matrimonio inter aliquos nunquam licet alteri coniugum contingere carnaliter aliter alium extraneum: quia omnis coitus, qui fit à coniugatis extra matrimonium suum est adulterium, vt ait Augustinus lib. de bono coniugali. 32. q. 5. cap. adulterium. & quamdiu viuunt coniuges tempus manet matrimonium quod inter eos contractum est semel. extra de diuor. cap. quanto. ergo quicumque coitus illorum ad extraneum est adulterium: sed adulterium nunquam est licitum, quia est contra decalogum & contra prima præcepta iuris naturæ: ideo nunquam licet alteri coniugum pro quacunque causa viuentem alio accedere ad extraneum: siue sit factum diuortium siue non. Cum ergo dicitur primo, quod propter aegritudinem licet accipere aliam vxorem, falsum est. Et ad illud dictum Gregorij iunioris dicendum, quod est falsum, & non recipitur, quia non solum est contra sacros canones: sed etiam contra doctrinam euangelicam. Sic dicit Gratianus 32. quæst. 7. in allegato cap. quod proposuisti. Si autem obiiciatur, quod omnia dicta Greg. iunioris sunt approbata, quia Leo quartus approbat ea 20. dist. cap. de libellis. Dici potest vno modo, quod non approbavit simpliciter di-

Et illius: sed in quibus benè dixit: & quia in hoc aperte male dixit, non recipitur. Aliter potest dici, quod non loquitur Gregorius iunior de matrimonio vero: sed de eo, quod contractum est per verba de presenti, & tunc non tenuit, licet putaret tenere: eo quod mulier non erat persona legitima: quia erat arcta ira ut a nullo cognosci posset: & cum talibus non tenet matrimonium, & hoc vocauit infirmitatem perpetuam: & propter hanc potest bene accipere aliam uxorem: & tunc tunc videtur inconueniens expositio, quia iubet prouideri mulieri isti: & tunc quando matrimonium non tenet, non tenetur vir mulieri ad aliquid: quia non est uxor eius: sed accipit liberè aliam: ideo exponitur quod prouidebit ei: id est dabit ei dotem suam, in qua sustentetur. Sic exponit Glo. ponens utrunque. eo. c. quod proposuisti & d. 20. c. de libellis. Et tamen verè expositio Glo. est extorta, & Gratianus dicit verum quod non debet teneri dictum Grego. iunioris ibi, quia errauit. Et satis apparet, quia dicit quod existente muliere in tali aegritudine, melius est abstinere seruando continentiam perpetuam: & tamen si inuentum esset impedimentum inter eos, ita quod non valuerit matrimonium, non oportebat admoneri virum ad continentiam, quia liberè poterat ad aliam transire. Prædicta tamen positio falsa erat: quia neque viro existente uxore in tali aegritudine licet accipere aliam uxorem: neque uxori existente viro perpetuè impedito, utpote si abscissa sunt ei virilia, vel casu ea perdidit, licet accipere alium virum: extra de diuor. capitulo quanto.

Ad secundum dicendum quod facto diuortio, etiam si fuit pro fornicatione uxoris: sicut non licet uxori accipere alium virum: ita neque licet viro accipere aliam uxorem: quia matrimonium in nouo testamento excludit pluralitatem uxorum sexus: id est quod sicut mulier non potest habere plures viros, ita neque vir potest habere multas uxores. extra de diuor. c. gaudemus. & tunc in matrimonium est dissolubile in nouo testamento. eo. ti. c. quanto. ergo uiuente utroque coniuge impossibile est, quod alter eorum verum matrimonium contrahat cum aliquo alio: & ita neque viro neque uxori post diuortium licebit transire ad aliud matrimonium. Quia autem dicitur, quod liceat viro transire ad aliud matrimonium, & non mulieri: istud est falsum, & irrationabile: nam in nouo testamento vir & uxor in matrimonio ad æqualia iudicantur in allegato. capitu. gaudemus. & Hieronymus in epistola ad Oceanum & 32. q. 5. cap. apud nos. ait: Apud nos quod non licet feminis, eque non licet viris: & eadem seruitus pari conditione censetur. Quod verò putatur hoc velle apostolum, falsum est: sed voluit idem licere utriusque: & tamen cum de vno expressisset, de alio breuiter idem intelligi voluit. Dixit enim de muliere: His qui in coniugio iuncti sunt præcipio non ego, sed dominus, uxorem a viro non discedere, quod si discesserit, manere innuptam. Et subiunxit: Et vir uxorem non dimittat. Intellexit ergo, quod sicut uxori non licet dimittere virum, nisi quod aut reconcilietur ei dimisso, aut maneat innupta: ita & viro non licet dimittere uxorem, nisi quod vel reconcilietur ei, vel maneat sine uxore. Et ita exponit Augustinus locum istum in epistola ad Corinth. & 32. quæstio. 7. capitulo, apostolus. & ita tenent omnes sancti doctores. Et hoc patet ex modo loquendi Apostoli, quia ait: His, qui matrimonio iuncti sunt præcipio. Ergo videtur quod non solis mulieribus præcepit illud, sed etiam viris: quia uir & uxor matrimonio iuncti sunt. Causa autem quare locutus est Apostolus decurtatè quando de mulieribus dixit, fuit quia voluit explanare præceptum domini & mentem eius. Vnde ait: Præcipio non ego, sed Dominus, & tunc hic dominus dixerat, sup. 5. c. quod vir non poterat dimittere uxorem, nisi propter fornicationem. & tunc, quod non poterat eam omnino dimittere. l. accipien-

do aliam. Vnde ait, & qui dimissam duxerit mechatu-
r. i. etiam si dimittatur causa fornicationis, non licet mulieri transire ad alium virum, neque viro superducere aliam uxorem: quia tamen expresserat ibi Christus de solo viro, quod posset dimittere uxorem causa fornicationis, & nihil expressit de uxore: putaretur, quod uxor non posset dimittere virum fornicantem, & adulterantem: & tamen in nouo testamento eadè licere uxori, quæ viro, ut dictum est: ideo Apostolus expressit id, quod Dominus tacuit. s. de muliere. l. explicitè ponens. De viro autem dimittente uxorem, cum Dominus latè posuisset non curauit Apostolus diffusè ponere: sed sub vno verbo conclusit, dicens. Et vir uxorem non dimittat. s. sicut illa non dimittit eum, ita neque ille eam, sed sit eadem conditio amborum. Cum autem dicitur, quod Ambrosius hoc dixit, dicendum, quod non est dictum eius, sed à falsatoribus insertum est, & additum scripturis suis, sicut & factum est quibusdam alijs doctoribus. Sic dicit Gratianus. 32. quæst. 7. §. sed illud Ambrosij. capitulo. quod proposuisti: & ita est certa sententia, quod post diuortium non licet alicui coniugum transire ad aliud matrimonium.

Ad secundum dicendum, quod non est danda alicui occasio peccandi, & diuortium non datur ut occasio fornicandi, sed ut correctiua pena fornicantis, quia ipsa confusio, & verecundia, quam sustinet vir, aut mulier, cum fertur contra eum sententia diuortij propter fornicationem eius, deberet esse causa sufficiens ad emendandum ipsum, ut abstinere, & ea intentione sit diuortium. Si autem non cohibetur à fornicatione per illam poenam, etiam in matrimonio manens non cohiberetur: & tunc melius est, quod pereat alter coniugum solus, quam quod alium etiam perire faciat per consensum, aut auctoritatem, vel negligentiam punitionis, cum posset punire, vel corrigere.

Ad tertium dicendum, quod in matrimonio non est aliud debitum, nisi copulæ carnalis, & mutuorum obsequiorum, quæ impenduntur per cohabitationem: & ideo verum est, quod per diuortium ab omni actu coniugali absoluitur ille, pro quo fertur sententia diuortij: non tamè sequitur, quod desinat inter eos esse matrimonium, quia v. tra actus coniugales est vinculum matrimoniale, quo tenentur coniuges, nè alijs eadem faciant, quæ inter se ipsos faciunt: & cum illud maneat post diuortium, non liceat alteri coniugum transire ad aliud matrimonium: sed solum potest ille, pro quo lata est sententia diuortij, transire immediatè ad religionem, cum absolutus sit à debito alterius. Ille verò contra quem lata est, non poterit transire sine licentia alterius, vel quousque ille requisitus, quod reconciliet sibi alium coniugem iam emendatum facere noluerit, quia tunc potest transire ad religionem. Sed adhuc tunc non absoluitur à debito illius, quousque fuerit facta pressio, ut magis supra dictum est: sed cum transirad religionem ille, pro quo lata est sententia diuortij, si ille, contra quem lata est, ostenderit postea deceptam esse Ecclesiam, quia sententia per falsos testes lata est, reducetur, qui ingressus religionem ad coniugalem statum, ut colligitur extra de conuersione coniug. capitulo. quidam intrauit, & cap. veniens. 2.

Ad quartum dicendum, quod procedit argumentum ex falso literæ intellectu, licet enim videatur esse tota vna clausula, debet intelligi sub duabus per replicationem. I. Qui dimiserit uxorem suam, nisi ob causam fornicationis, & aliam duxerit mechatu- r. i. qui dimiserit uxorem quocunque modo dimittat etiam non accipiendo aliam, nisi causa fornicationis, supple peccat: & qui dimiserit uxorem suam, siue propter fornicationem, siue propter aliam causam si aliam duxerit mechatu-
Qui

Error Gregorij iunioris.

Qui autem faciunt totam vnam clausulam; errant, ut A manifeste ostēdit Apostolus, scilicet quod etiam causa fornicationis facto diuortio non licet alicui coniugum transire ad aliud matrimonium.

Ad quantum dicendum, quod diuortium non datur in nouo testamēto loco repudij legis Moyſi: quia non datur propter eandem causam, neque eiſdem personis: nam repudium dabatur propter duritiem cordis, ut dicitur, supra in litera, & Mar. 10. cap. diuortium autem datur quasi suadente æquitate & propter emēdationem fornicantis. Secundò, quia non datur eiſdem personis: nam repudium solum dabatur viris contra feminas, Deutero. 24. diuortium datur viro contra feminam, & vxori contra virum: quia ad æqualia iudicantur. Tertiò, quia non datur ex tot motiuis: nam repudium dabatur ex quacunque causa quantumcunque voluntaria, ut ostensum est supra quæst. 54. diuortium autem non fit nisi ob solam causam fornicationis, sup. 5. cap. & hic in litera. Quartò, quia non seruatur eadem regula, vel ordo in eis, quia facto repudio: si transibat mulier ad alium virum, non poterat redire ad primum, etiam si ille vellet, & secundus mortuus esset vel repudiaret eam: Deutero. 24. & tamen facto diuortio potest, qui non peccauit, reconciliare sibi peccantem quandoque voluerit: nisi iam de licentia eius, vel eo nolente eum reconciliare, iam ille religionem intraret, ut supra dictum est. Quintò, quia vir dabat repudium propria auctoritate non expectata auctoritate alicuius iudicis. Cum neque esset necessaria expressio alicuius causæ aut probatio: diuortium autem non fit sine auctoritate Ecclesiæ: & si fiat non tenet. Extra de diuort. cap. porro. & capi. significasti. Sextò est ad propositum, quia facto repudio tam viro quam vxori licebat transire ad alia matrimonia: Deuteron. 24. facto autem diuortio neque ei pro quo lata est sententia, neque ei, contra quem lata est, licet transire ad aliud matrimoniū. Extra de diuort. ca. quæſuit. Et ratio differentię est, quia tam inter Iudæos quam inter omnes infideles matrimonium licet verum sit, non tamen est ratum, idest indissolubile, quia non est sacramentum: inter christianos autem est indissolubile. Extra de diuort. cap. quanto ideo cum semel fuerit matrimonium verum inter christianos, etiam si fiat diuortium, non potest alter coniugū transire ad aliud matrimonium: inter infideles, quia non est matrimonium ratum, facto repudio transitur ad aliud matrimonium. Alia causa ponitur à beato Hieronymo, quare facto diuortio nō transeat ad aliud matrimonium, scilicet ne detur occasio viris falsam causam diuortij allegare, & vxoribus eandem recipere, ut vtriusque liceret ad alia matrimonia transire, cum ait. Potest vxori: & ob secundam copulam nuptiarum veteri crimini impingeret. Ideo sic priorem iubetur dimittere vxorem, ut secundam prima viuente non habeat: nec non, quia poterat euenire ut iuxta eandem legem vxor quoque marito daret repudium, eadem cautela præcipitur, ne secundum accipiat virum: & quia meretrix, quæ etiam semel fuerat adultera opprobrium non timebat secundo non nubere præcipitur viro: quod si talem duxerit sub adulterij crimine sit.

Dicunt ei Discipuli eius: Si ita est causa hominis cum vxore, non expedit nubere. Qui dixit illis: Non omnes capiunt verbum istud, sed quibus datum

Alph. Toſt. super Euang. Matth. Pars V.

est: sunt enim eunuchi, qui de matris vtero sic nati sunt: Et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus: & sunt eunuchi, qui seipsos castrauerunt propter regnum celorum. Qui potest capere capiat.

Dicunt ei. Posita fuit superius continentia sufficiens, quæ erat continentia coniugalis: hic ponitur continentia excellens, quæ est virginalis: & est continentia eunuchorum, de quibus in litera dicitur. Dicunt ei discipuli. Iam cessauerant disputare Pharisei super libello repudij: & incipiunt discipuli de illo loqui. Si ita est causa hominis cum vxore. Idest si talis est habitudo hominis ad vxorem suam qualem expressisti, scilicet quod non possit repudiare eam, sed solum diuortium fieri ex causa fornicationis, non transendo ad aliam vxorem: & accipitur causa lagè pro negocio vel habitudine, sicut litigia vocam⁹ causas, ut ait Isidorus in Etymologiis extra de verbo. signifi. cap. forus Non expedit nubere. Scilicet difficultas magna est tolerare vxorem, pro nulla causa dando ei libellum repudij et si mala sit. Qui dixit eis. Benignè respondit, quia discipuli eius erant, & bono animo loquebantur. Non omnes capiunt verbum istud. Idest licet non expediat homini nubere absolute loquendo: tamen expedit homini nubere quasi ex necessitate quadam in quantum non possunt omnes continere. Et dixit: Non omnes, quasi dicat, quibusdam bonum est, quod nō nubant, quia continere possunt: tñ non est hoc pro omnibus: cū non possint oēs continere. Et dī Verbum. i. res, scilicet non potest recipi in omnibus res ista, scilicet continentia. Sic accipitur sæpe verbum, idest res, ut primo Regum 3. Ego faciam verbum, quod quicumque audierit, tinniant ambæ aures eius. i. faciam rem mirabilem, & 2. Regum 1. Quod est verbum, quod factum est in castris, idest quid accidit in castris. Sed quibus datum est. Scilicet à Deo, idest posse continere non est homini promptum: neque provenit ex dispositione naturæ, quæ potius ad cōtrarium inclinat: sed ad hoc, quod contineri quis possit, oportet quod cōcedatur ei à Deo. Sunt enim eunuchi. Quia Christus locutus fuerat de continentia, quam valde laudabat: cū assereret eam esse donum Dei: ostendit hic, quæ continentia sit illa, quæ tantum laudatur, quia aliqui sūt abstinentes à venereis, qui non laudantur ex hoc. Et vocat eunuchos omnes abstinentes à venereis: & hoc per translationem nominis: eunuchus enim propriè est castratus: & illi non possunt exercere venerea: & ideo translatum est nomen ad omnes illos, qui venerea non exercent, siue possent, siue non. Et ponit hic tres species istorum eunuchorum: & laudat solam tertiam, quia illa sola pertinet ad virtutem. Qui de vtero matris sic nati sunt. Idest, qui non acceperunt, ut essent eunuchi à voluntate propria: neque ab humana operatione, sed à natura, quia ea quæ ab vtero habemus, naturaliter consecuti sumus: & isti sunt, quos frigidos vocamus: qui neque possunt coire, neque forte appetunt. Et sunt eunuchi: Idest etiam sunt alij eunuchi: & ista est species secunda eorum. Qui ab hominibus facti sunt. i. quos hoīes fecerunt eunuchos castrando eos: vel alio modo, ut infra dicitur. Et sunt eunuchi. i. etiā alij eunuchi. i. cōuēres. Et ista est tertia species eorum. Qui se castrauerunt. Idest seipsos. in hoc differunt isti à duobus primis, quia primi sic nati sunt, secundi ab hominibus facti sunt, idest ab aliis, i. non a seipsis: isti verò à seipsis facti sunt: & ideo est hoc virtutis, quia provenit ex principio intrinseco humanorum operum, scilicet voluntate. Et

Quid propriè e eunuchus.

Tres sunt species eunuchorū.

in hoc etiam ostenditur, quod eunuchus propriè est castratus: cum isti tertij eunuchi, qui per similitudinem dicuntur eunuchi, dicantur seipfos castrauisse: ergo omnes alij castrati sunt: & tamen quidam castrantur à natura parente, alij ab hominibus, alij à seipsis castrantur. Et dicitur: Castrauerunt se: non quidem virilia abscindendo, sed desideria carnalia amputando; vel illis non consentiendo. *Propter regnum celorum.* Idest propter vitam æternam: siue propter Deum, quia etiam alij sunt potentes coire & ipsum cupientes, sed seipfos cohibent: non quidem propter Deum, sed propter alias causas: & illos non laudat Christus. *Qui potest capere capiat.* Idest licet dicam de laude huius continentiae virginalis, quæ est omnino abstinere: non suadeo tamen omnibus illud facere, neque præcipio: sed qui potuerit illud facere, faciat: & ille est cui Deus hoc donum concesserit.

Quomodo discipuli ausi sunt nunc Christo dicere hæc.

Quest. LXXVII.

QVÆRETUR, quomodo discipuli ausi sunt nunc Christo dicere hæc, cum arguissent contra eum super hoc Pharisei, & excussisset eos a se: & nunc quærentibus discipulis de hac re scandalizaretur populus quasi ipsi quoque discipuli dubitarent sicut Pharisei. Dicendum, quod quæstio præsupponit falsum, non enim quærebant nunc discipuli coram Phariseis, vel populo: nam verum est, quod cum Christus repulisset iam Phariseos disputantes de libello repudij: si statim de eadem re quærent discipuli, esset inconueniens, quia aut viderentur increduli verbo magistri, quod tam apertæ sententiæ eius nondum crederent, aut putarentur insipientes, qui tam manifestam rationem non intelligebant: sed in domo quæsierunt ista postquam Christus dimiserat Phariseos, & turbam. Et patet, quia hic non incipit alia quæstio: sed est continuatus sermo discipulorum ex præcedentibus: nam ea, quæ habentur supra, scilicet. Dico autem vobis &c. non fuerunt dicta Phariseis, sed solis discipulis in domo: & hoc quia ipsi, quando steterunt cum Christo presentibus Phariseis nihil quærere voluerunt propter prædicta: cum autem fuerunt in domo, ceperunt quærere de repudio: & Christus respondit eis, quæ habentur hic ab illo loco. Dico autem vobis &c. quibus dictis ipsi dixerunt ea, quæ habentur hic. Hoc colligitur Marc. 10. cap. scilicet. Et iterum in domo discipuli eius de eodem interrogabant eum: & dixit illis: quicunque dimiserit uxorem suam &c. & tamen verba, quæ hic subiecerunt discipuli & Christus, tacuit Marcus.

Ad quid dixerunt discipuli Christo: Si ita est non expedit homini nubere.

Quest. LXXVIII.

QVÆRETUR, ad quid dixerunt discipuli istud Christo. Dicendum, quod ipsi viderunt difficultatem huius rei, & quia eis ad contrarium assuetis durum valde videbatur, voluerunt remedium aliquod, & hoc siue contrahendo siue abstinendo: & id dixerunt non expedit homini nubere: & hoc licet non resisterent legi, quam Christus dabat: admirabantur tamen de tanta difficultate, & quis posset eam tolerare: quia in lege Moyse licebat uxorem repudiare. Et forte quærebant an esset aliquis modus contrahendi vel accipiendi uxorem, quam repudiare liceret.

F *An peccauerunt Discipuli dicentes: Si ita est causa hominis cum uxore &c.* *Quest. LXXIX*

QVÆRETUR, an peccauerunt Discipuli dicentes: Si ita est causa hominis cum uxore. Nam videbantur ponere dubitationem in sententia domini, quam ille tam coram Phariseis quam coram ipsis asseruerat, an vera esset.

Dicendum, quod non peccauerunt: nam si peccassent, increpuisset eos Christus: potissimè cum peccassent circa incredulitatem, de qua erat magna reprehensio, ut supra decimo septimo capi. o generatio incredula & peruersa. Aliqui ergo dicunt, quod non dubitauerunt an uxores possent repudiari, quia sciebant iam ex Christi sententia, quod non licebat eas repudiari: & tamen quærebant per hoc an aliqua cautela posset teneri in accipiendo uxorem, quod postea liceret repudiari illam: & quia fortè aliqua talis esse poterat, & illam nesciebant, reliquerunt adhuc sub dubio an sic esset causa hominis cum uxore sua. Aliter potest dici, & melius, quod non dixerunt discipuli hoc dubitando, sed admirando: & ita solemus nos dicere quando aliquid valde durum, & contrarium sententiæ nostræ occurrit: licet videamus manifestè veritatem illius, præ admirationem quasi dubitantes dicimus: si ita est. & tamen non dubitamus an ita sit. Vel potest dici, quod ponitur si per quia, idest quia ita est: sicut etiam nos facimus. Et tamen magis videtur, quod dixerint hoc præ admiratione de re dura: cum in lege Moyse liceret dari repudium: & hoc verius est, quam quod ponatur per modum dubitationis. Nam si dubitatio fuisset, cum Christus statim respondeat, necesse fuisset, quod aut illos irracionabiliter dubitantes quasi incredulos argueret: aut si dubitatio iusta erat, ad ipsam responderet: & tamen neutrum facit, sed respondet solum ad illud, quod dixerunt. Non expedit homini nubere. ergo non dixerunt dubitando. Et istud tenet Hieronymus, dicens. Graue pondus est vxor si excepta causa fornicationis eam dimittere non licet. Videntes ergo Apostoli graue vxorum iugum, proferunt votum animi sui. Et sic non ponitur, Si ita est, ad dubitandum, sed ad difficultatem, quæ ipsis videbatur ostendendum.

Quare dixerunt Discipuli: Si ita est causa hominis cum uxore sua non expedit nubere.

Quest. LXXX.

QVÆRETUR, quare dixerunt discipuli: Si ita est causa hominis cum uxore sua, non expedit nubere. Dicendum, quod solum voluerunt ostendere difficultatem, quæ est in supportando onera matrimonij non concessa potestate repudiandi: quibus difficultatibus, & oneribus consideratis, melius videtur tolerare vitam celibem quam nubere. Et hoc est non expedit nubere, quasi dicat, si ita non esset, sed secundum ritum legis Moyse, bene expediret nubere, quia ibiquomodocunque displiceret vxor in oculis viri, abiciebat eam repudiando, & ita non cogebatur tolerare aliquam difficultatem cum illa, quæ poterat quodocunque vellet repudiare. Sed nunc non licet dimittere uxorem nisi ob fornicationem: ideo multa inconuenientia toleranda sunt tenendo coniugem: nam etiam si leprosa est, teneri oportet eam: quia non potest abijci propter lepram, si sit matrimonium per verba de presenti, si sit consummatum siue non: secus si sint sponsalia de futuro, quia tunc si contractis sponsalibus de futuro incurrat alter sponsorum in lepram, non tenetur alius contrahere de presenti cum eo, & consummare matrimonium extra de coniugio leproso. cap. literas. Imò, quod plus est,

est, tenetur qui non est leprosus reddere debitum leproso: & peccat subtrahendo. eod. tit. cap. quoniam nemini. Et si potest induci ad cohabitandum ei cum ignominia sua exeundo de locis sanorum, & manendo in locis leproforum, qui secundum generalem consuetudinem gentium coguntur habitare seorsum à ceteris: debet ad hoc admoneri sollicitè. eod. tit. cap. peruenit. & non solum in lepra, sed etiam in quacunque alia ægritudine corporis quantumcunque horribili & graui tenetur vir manere cum vxore, & debitum reddere. eod. tit. cap. quoniam nemini. Et generaliter de quacunque ægritudine, vel deformitate idem est. Sic dicit Aug. & 32. q. 5. ca. si vxorē. si vxorē quis habet sterilē: siue corpore deformem, siue debilem membris, siue cæcam, aut surdam, aut claudam, vel si quid aliud, siue morbis, vel laboribus, doloribusque confectam, societate, & fide tolerandum est. Et si vir horrens accedere ad vxorem suam ob leprā, vel aliā causam, accedit ad aliquam aliam, adulterium est, ut ait August. lib. de Adulterinis coniugiis. & 32. q. 5. cap. phito christianū. Et generaliter omnia mala toleranda sunt in vxore propter fornicationem, ut ait Aug. lib. de Sermone domini in monte, & 32. q. 7. capi. dominus. scilicet dominus solā causam fornicationis excepit: ceteras verò vniuersas molestias, si quæ extiterint, iubet pro fide coniugali, & pro castitate fortiter sustineri. De vxore ad virum idem est, quia non potest dimittere, quem semel accepit quantumcunque si malus, ut ait Ambrosius in Exameron & 32. q. 5. cap. horrendus. scilicet Horrendus, & incultus est vir, qui semel placuit, nunquid alius eligendus est? quasi dicat, non. Etiam quod grauissimum est, si vir talis efficiatur, ut debitum reddere non possit. scilicet quia lectus fuit ab hostibus, adhuc non potest vxor accipere aliquem alium eo viuente. extra de diuor. ca. quanto. Et de viro idem est, si efficiatur mulier patiens talem ægritudinem, quod impossibile sit debitum reddere. Nam etiam tunc cogetur manere cum ea & continere. Hæc autem omnia tolerare graue erat: ita ut videretur discipulis, quod melius erat non nubere, quā supportare vxorem cum his. Et sic dicit Hieronymus: graue pondus vxor est si excepta causa fornicationis eam dimittere non licet. Quid enim si remota fuerit, si iracunda, si malis moribus tenenda erit. Videntes ergo Apostoli graue vxorum iugum, profecerunt motum animi sui.

An verum erat quod dixerunt Apostoli, scilicet quod non expediat nubere existente hoc de non repudiando vxorem.

Questio LXXXI.

QVAERENDVM est, an verum erat quod dixerunt, scilicet quod non expediat nubere existente difficultate ista de non repudiando vxorem. Aliqui dicunt, quod verum est: quia non expedit nubere cum grauius sit tolerare mala ex parte coniugis quā ex parte concupiscentiæ. Sic ait Chrysost. Leuit. enim est contra concupiscentiam praelari quā autem mulierem malam. Et idem Chrysost. ait: Non autem dixit dominus expedire: sed magis consensit, quod non expedit: sed infirmitatem carnis considerauit.

Dicendum, quod aut accipitur non expedit nubere. id est malum est nubere: aut non expedit, quia aliud est simpliciter melius quā nubere: aut non expedit, id est non conuenit homini, quia difficilius est quā malum. quod per matrimonium euitat. Accipiendo primo modo non est verum, quia nubere non est malum, cum Deus coniunxerit masculum & feminam in matrimonio, ut dicitur supra in litera. Accipiendo secundo modo verum est: quia certum est, quod virginitas melior est quā matrimonialis actus: licet matrimonium

Alph. Gost. super Euang. Matth. Pars V.

A sit bonum. Sic dicitur prima Corin. 7. Qui matrimonio iungit virginem suam, bene facit: & qui non iungit, melius facit. Accipiendo autem tertio modo, dicendum quod non est verum simpliciter, quia melius est nubere quā non nubere. Et in isto tertio modo acceperunt hic Apostoli: nam non acceperunt primo modo, quia tunc absolute dicerent matrimonium malum esse, vel bonum: & tamen non dixerunt hoc: sed quod non expedit homini nubere. Etiam adhuc non simpliciter dixerunt: non expedit homini nubere: sed si sic est causa hominis cum vxore sua. Etiam accipiendo secundo modo, non dicerent, non expedit homini nubere, si sic est causa. Non expedit homini nubere cum sanctius sit continere quā nubere. Sed accipitur tertio modo. Et patet quia dixerunt, si sic est causa hominis cum vxore, quasi dicat, si sic esset causa hominis cum vxore, sicut esse solebat in lege Moyse expediebat nubere: sed si sic est sicut nunc asseruisti, scilicet quia non potest dimitti vxor nisi propter fornicationem: & tunc etiam non potest alia duci, non expedit nubere. id est tanta est difficultas, quod melius est non nubere quā nubere, id est pauciores & minores tolerantur labores. Sed hoc non est verum: quia tunc Christus assensisset sententiæ eorum: & tamen non assensit, sed potius dixit, non omnes capiunt hoc: ideo difficultas est. Secundo, quia difficilius est illud, quod pauci soli possunt tolerare, qui sunt constituti in magna virtute, quā quod tota communitas omnium imperfectorum sustinere potest: & tamen matrimonium sine repudio sustinent omnes plebei, & vulgares: & non est eis magna difficultas, continere autem totaliter non possent, nisi excellentissimi viri. ergo difficilius est non nubere. Tertiò, quia illud, quod non competit hominibus nisi ex dono Dei, tolerare difficilius est, quā id quod competit cuilibet homini ex dispositione naturali: & tamen tolerare matrimonij onera & vxoris, quæ repudiari non posset potest quilibet de vulgo. Continere autem omnino non potest nisi ille, cui datum est à Deo, ut dicitur in litera: ergo difficilius est non nubere. Quarto patet ex inductione Apostoli 1. Corin. 7. cap. scilicet volo omnes homines esse sicut meipsum, id est sine coniuge: bonum est autem illis, si sic maneant, sicut & ego: quod si non continent se, nubant, id est si continere non possunt. Et sequitur causa: melius est nubere quā vri; ergo aliqui possunt tenere vxores non repudiando eas, qui continere non possunt, & ita difficilius est non nubere quā nubere. Etiam patet hoc, quia Apostolus eod. capi. dat consilium, quod vnusquisque habeat vxorem suam propter fornicationem, id est ad remedium euitandi fornicationem: & ita ipse iubet, eo. ca. non dari repudium: ergo facilius iudicauit esse habere vxorem, & non dare repudiū, quā continere ab omni muliere. Ad dictum Apostolorum dicendum, quod dixerunt hoc ex turbatione quadam animi, & admiratione, quia durum eis videbatur, quod Christus iubeat non repudiari vnquam, neque fieri diuortium nisi ex causa fornicationis, & quia ipsi assueuerant in lege Moyse repudiare vxores, & fecerant quantas euadebant molestias repudiando vxores, quas necesse erat tolerare non repudiando, & nunc imponebatur eis preceptum de non repudiando, visum est eis istud iugum intolerabile: & quod nihil esset ita graue. Difficultas autem, quæ est in continendo simpliciter non erat eis nota, quia non continebant, sed laxabant frena libidinis ad iaturandum eam, cum haberent vxores plures, si vellent: & ideo quasi pro nihilo habuerunt difficultatem, quæ est in non nubendo; & tamen est valde maior, quā supportare mulierem non repudiando: & ita non dixerunt id, quod erat simpliciter verum: sed quod eis videbatur. Et ita dicit Hieronymus. Graue pondus vxor est si excepta causa fornicationis eam dimitti non licet:

P 2 viden.

Respō. 2^a
doct. Apo.

videntes ergo Apostoli graue vxorum iugum profertur motum animi sui, idest non protulerunt quid verum erat, sed ad quid animus eorum mouebatur.

Quare dicitur, quod non omnes hoc capiunt, Quest. LXXXII.

QVAERETVR, quare dicitur, quod non oēs hoc capiunt: & quō est verum. Dicendū ad primum, q̄ Apostoli dixerant, non expedit nubere: in quo signabatur omnis abstinētia à venereis, quæ ad virginitatem pertinet, vel ad perpetuam cōtinentiam respectu eorum, qui virginitatis florem perdiderunt. Hæc autem abstinētia valde laudabilis est, & melior quā nubere. Et ita crederetur quod Christus deberet dicere, quod simpliciter meli⁹ erat abstinere: ita quod non expedit nubere. Istud tamen erat difficile, & non conueniebat communitati hominum, qui perfecti non sunt: ideo dixit, Non omnes hoc capiunt. Et est modus conuenientissimus respondēdi, vt & veritatem dicat, & inconuenientia euitet. Si enim diceret, sicut dixerunt Apostoli, quod non expedit nubere, falsum esset, cum potius expediat nubere propter infirmitatem carnis nostræ, quā aggredialissimum propositum totaliter continendi. Si autem diceret, expedit nubere, quod verum erat: videretur abstulisse omnem laudem virginitatis & perpetuæ continentię subtrahendo: & erat inconueniens. Dicendo autē, non expedit nubere etiam occasionem hominibus tradebat errandi tam circa fidem quā circa opera. Circa fidem quidem, quia Christo dicente, non expedit nubere: putaretur, quod malum erat matrimonium, vel saltem incipiebat iam esse malum in nouo testamento: sicut aliqui hæretici putauerunt: asserentes, quod nemo potest saluari nisi virgines: quæ opinio hæretica dampnatur. extra de Summa trini. capit. firmiter. §. virgines quoque. Circa operationem autem esset error, quia aliqui tanquam à Christo laudatum & velut solum bonum aggredierentur propositum perpetuo continendi nullas coniuges accipientes, quod postea sustinere non potentes inciderent in aliquas damnabiles copulas: nunc autem non sequitur aliquod inconueniens tenendo mediam viam: quia tollitur vtrunque. Nam virginitatem laudat valde, cum ait: Non omnes hoc capiunt, idest simpliciter melius esset non nubere quā nubere: & tamen non possunt omnes tolerare tantam difficultatem, quanta est in abstinendo: consequenter subdit de illis, qui se eunuchizauerunt siue castrauerunt propter regnum celorum, quanta sit eorum laus: & ait quod hoc tantum bonum est, quod non potest homini inesse nisi à Deo. Etiam non est inconueniens secundum: quia cum dixerit, non omnes hoc capiunt, ostēdit q̄ saltem erat licitum matrimonium ex infirmitate nostrā, vnde nemo posset damnare coniugatos. Item dixit hoc ad ostendendū ex qua causa matrimonium bonum sit, & necessariū, scilicet propter infirmitatem carnis nostræ: est enim matrimonium bonum ex intentione gignendi plem ad cultum Dei: quia iste est finis secundum naturam intentus: & tamen non est necessarium ex hac parte, sed ex infirmitate carnis. Vnde non dixit, quod expediebat nubere propter prolem: sed quod bonum esset non nubere nisi in quantum nō capiebant omnes hoc: idest non poterant sustinere afflictiones à concupiscentiis. Et istum solum finem posuit Apostolus in matrimonio 1. Corin. 7. cap. Volo omnes homines esse sicut ego sum: bonum est illis, si sic maneant: q̄ si non continent, nubant: melius est nubere quā vri. Et illud: Vnusquisque habeat vxorem suam propter fornicationem. i. euitandam: Et nō dixit, habeat suam

Opinio
dānat quo
runda hæ
reticorum
opinantiū
solos vir
gines sal
uari.

F propter prolem. Sed diceret aliquis: quomodo staret si omnes tanquam bonum eligerent continere.

Dicendum, q̄ nunquam hoc volent homines: cum sit difficultas magna, & non concedatur homini nisi ex dono Dei: & tamen Deus non intendit dare omnibus ista dona: ideo non oēs continebunt: & ita non cessabit ex hac parte propagatio. Sed tamen si omnes homines sumerent istum propositum firmum continendi in perpetuum, & sic facerent, adhuc non deesset mundo sua perfectio, neque numerus electorum, quem Deus prædestinavit minueretur: quia ipse prouideret illum sibi aliās, & illud esset Deo magis gratū quā q̄ nos vacemus proli, & gignatur de nobis electi. Item dato q̄ nos sciremus, quod nobis nō vacantibus proli, cessaret status speciei humanæ quantum ad propagationem: & etiam q̄ non completeretur numerus electorum: non teneremur vacare proli: imò melius esset nobis manere in virginitate quā ex hac causa sola nubere: quia quod finiatur propagatio, & compleatur numerus electorum non spectat ad nos, sed ad Deum, cuius est prouidere huic vniverso: iō nihil nos obligamur cooperari sibi ad hoc, sed melius faciemus dando operam virginitati, aut perpetuæ continentię quā adiuuare Deum ad consummationem numeri electorum: ideo Christus nihil expressit de hoc, sed solū dixit, q̄ non omnes hoc capiunt. i. nō possunt, licet absolutē melius esset non nubere, sed esset maior difficultas. Cū autē dixit Chryso. q̄ leuius est pugnare contra concupiscentiam, & etiam cōtra seipsum quā ad mulierem malam: pōt intelligi leuius extensiuē, sed non intensiuē: nam ad mulierē malam multa incōuenientia sunt toleranda, si repudianda non est: cōtra concupiscentiam autem solū est vnicum bellū, & tñ intensiuē maius est istud, quia est quotidianum, & intraneum. qđ hō fugere non potest, neq; effugare, neq; artificiosē placare, nisi ei assentiamus: mulierem autē malā aut metu, aut indulgentia, aut artificio quodam placare possumus, aut saltem ad tempus fugere: concupiscentiam autē, quia intra nos est, neque possumus fugere, neq; fugare: & ideo istud solū bellum intestinum inquietū & inexorabile grauius ē quā oīa, quæ cum vxore tolerāda sunt. Vnde Aug. lib. de Agone Christiano ait, q̄ inter certamina Christianorum bella castitatis sunt grauiora. Vel potest intelligi, q̄ leui⁹ pugnatur contra concupiscentiam, quā p̄tra malam vxorem, quod sit specialiter verū, quoad aliquos homines paucos, qui sic dispositi sunt: & tñ quantum ad totam multitudinem humanam contrarium est. Quod patet, quia nemine suadēte omnes accipiunt vxores, quas repudiare non liceat, & rarissimi subeunt propositum conseruandi virginitatem: quasi facilius inueniant sustinere inconuenientia malæ vxoris quā difficultates concupiscentię libidinum. Secundum dictum Chryso. concedendum est: & tamē in hoc, q̄ Christus propter infirmitatem carnis nostræ dixit, quod nō omnes capiebāt hoc. i. manere sine vxoribus: & non dixit de aliquo, q̄ non poterat sustinere incōuenientia vxoris, q̄ nō repudiaret: ostendit q̄ facilius erat tolerare vxorem quā concupiscentiā: & iō non erat verum, quod dixerant Apostoli. i. nō expedit nubere: & ita patet rñsio ad dicta Chryso. præced. q̄st.

Quomodo est verum, quod non omnes capiunt hoc, idest non possunt continere. Quest. LXXXIII.

QVAERETVR, de secundo, scilicet quō est verum, q̄ non omnes capiunt hoc, idest nō possunt continere. Nam videtur, quod quilibet possit: quia nemo cogitur carnaliter cōmisceri: ergo quilibet potest cōtinentiam seruare. Nā in seruando p̄tinentiā istam sunt duo. i. ppositū & mot⁹ organorū genitaliū, scilicet

scilicet seruando illa cohibendo ab actibus venereis. **A** dicuntur nullo modo posse seruare: & illi sunt, de quibus Christus dicit, quod non capiunt hoc. Aliter potest dici, quod posse aliquid potest accipi dupliciter, Posse aliter, quid dupliciter sumitur. vno modo ex dispositione nostra naturali vel per nostram applicationem ad rem sine aliquo exteriori cooperatio: alio modo, quod possumus non ex nobis, sed ex adiutorio alieno. Accipiendo primo modo nemo potest continere in perpetuum, quia licet non cogat nos aliquis ad coitum: tamen tantæ sunt afflictiones interiores à concupiscentia, quod nemo potest resistere quin flectat animum ad consentiendum illis desiderijs, nisi à Deo specialiter vigorem animi acceperit ad resistendum: sicut Paulus clamabat: Infelix ego homo, quis me liberabit de corpore mortis huius: ad Rom. 7. & subdidit ibi: gratia Dei per Iesum, idest nemo potest liberare hominem continere volentem à tentationibus carnis, ita quod non assentiat illis, nisi gratia Dei, quæ nobis datur per Iesum Christum. & ita ipse ait cum Paulus ter rogasset eum, ut auferret stimulos carnis ait Christus, Paule sufficit tibi gratia mea, idest fortitudo animi, quæ ego tibi gratis dabo, sufficiet tibi ad resistendum stimulis carnis. 2 Corinth. 12. & tamen virginitas, & continentia principaliter sunt in anima: & nemo potest propositum firmum semper tenere contra omnes tentationes carnis nisi ex dono Dei speciali: ideo nemo potest ex seipso continens esse. Et ita non solum non omnes capiunt virginitatem custodire, imò nemo ex seipso sufficiens est ad seruandam illam mentem, & actu per totam vitam. **B** Si autem accipiat possesse aliquid ex adiutorio alieno: possunt aliqui seruare virginitatem vel continentiam perpetuam, quia aliquibus datum est: sed non possunt omnes, quia non omnibus datum est: & ideo rectè dicitur non omnes capiunt hoc, idest si aliqui possunt non tamen omnes: & ostendit quod nemo hoc potest nisi ille, cui hoc datum est à Deo: & tamen non datur omnibus. Sic dicitur prima Corinth. 7. cap. Volo autem omnes homines esse sicut meipsum, idest sine coniuge. Et sequitur: sed unusquisque proprium donum habet: alius quidem sic, alius verò sic: idest vellem omnes homines manere sine coniuge, quia melior est virginitas vel continentia perpetua quam actus matrimonialis: & tamen non possunt hoc omnes facere, quia istud prouenit ex dono, & non habent omnes hoc donum, & hoc ostendit cum ait: sed unusquisque proprium donum habet, alius quidem sic, alius verò sic. S. aliquis habet donum continendi, & caret quibusdam alijs donis: alius verò habet multa alia dona, & non habet donum continendi: & ideo non conueniebat dici, quod omnes abstinerent à coniugio. Sed obicitur, quod omnes possint hoc, quia licet nemo à seipso possit hoc: tamen quilibet poterit habere, si petat à Deo: & quia est liberum petere, est liberum habere. Sic dicit Chrysostomus. Ideo ergo non omnes capere possunt, quia non omnes volunt: quod autem dicit, quibus datum est, ostendit quod nisi auxilium gratiæ volentibus non denegatur: dicit enim dominus, petite & accipietis. Dicit potest vno modo, quod omnes possent habere si instanter peterent, & in sustinendo labores apponerent: quia tamen etiam si velint cognoscunt se infirmos ad tolerandum angustias concupiscentiarum, subtrahunt se labori: & quia sine illo non possunt virginitatem perpetuam seruare: dicuntur non posse vel non capere hoc. Sic dicit Chrysostomus ubi supra: Non omnes capere possunt, quia non omnes volunt. Palma proposita est, qui concupiscit gloriam non cogitet de labore: nemo vinceret si omnes periculum timerent. Ex eo enim quod quidam à proposito continentiae cadunt, non debent circa virtutis effici pigiores: sic & qui in pugna cadunt non exanimant ceteros.

C attende atrocissimum bellum cuiusdam militis contra luxuriam. Vidit enim ille in grauissima persecutione Christianorum quendam iuuenem varijs supplicijs pro Christi confessione cruciatum, cum tormentis insuperat maneret, in lecto molliissimo poni rosas & odoramentis refectione, manibus tamen & pedibus vinculatus: & ita dispositum ut nequaquam in alterum latum se convertere posset: ad quem speciosa meretrix dirigitur, ut blandicijs subiugaret, quæ tormenta non mouerant, qui cum frustra amatorijs delinitis verbis immobilis permaneret, nefas illa aggressa est: & ecce genitura organa iuuenis impudica illa tractabat. Quid faceret? Neque à seipsam repellere poterat toto corpore religatus, neque carnis sic atrectatæ motus, & illecebras continere possibile erat: quoniam hic motus non ex animo, sed ex natura est. Sed inuenit Dei strenuus miles quid ageret, linguam dentibus abscissam in os impudicissimæ meretricis, quæ seipsam super eum gesserat velut supergressura expuit, quam sic exterritam repulit, à se verò truncatæ partis dolor acerrimus bullientia iam veneris blandimenta amputauit: quo Paulus attonitus velut se tanto certamini imparem videns, inhumanæ persecutionis remedium sola eremi latibula concupiuit. Sed & si sic cogatur quis pati resolutionem seminis, & venerea experiri blandimenta, in quibus inuitum licet delectari tamē necesse est: nihil continentiae aut virginitati deperit quantum ad meritum: licet ipsa carnis integritas pereat, quæ ad meritum nihil facit: cum & in somnijs sine vlla culpa in viris perire soleat: & ita in potestate viri & feminae est virginitatem aut perpetuam continentiam custodire: ergo omnes hoc capiunt.

D Dicendum, quod posse accipitur dupliciter, vno modo ut opponitur impossibilitati. alio modo ut opponitur difficultati. Accipiendo primo modo verum est, quod omnes possunt seruare virginitatem, vel continentiam perpetuam, quia nulli est hoc impossibile: cum nemo possit sufficienter cogi ad contrarium, & istud probant rationes in oppositum factæ, quæ hoc modo concedendæ sunt. Secundò modo dicitur posse illud, quod sine magna difficultate efficitur: & sic vera est litera Christi, quod non omnes capiunt istud, scilicet quia quibusdam tanta est difficultas in seruando virginitatem, vel continentiam perpetuam, quod

E Aliter

Attende
atroci-
ssimum
bellum
cuius-
dam mi-
lis Chri-
sti con-
tra lux-
uriam.

In potes-
tate viri
& feminae
est virgi-
nitate
custo-
dire.

Nemo po-
test ex se-
ipso con-
tinens esse.

Melior est
virginitas
perpetua
quàm actus
matrimo-
nialis.

Aliter potest dici, quod non omnes habent istud donum, neque etiam omnes habere possunt, licet petunt, ut ostendetur infra.

*Quare dicitur: sed quibus datum est.
Quest. LXXXIII.*

QVAERETVR, quare dicitur: sed quibus datum est. Dicendum, quod hoc fit ad ostendendum, quod continere in perpetuum non provenit homini ex facultate, vel dispositione naturali, ita ut quilibet illud possit: sed provenit ab extrinseco, quia dicitur quibus datum est, id est donatum: & non est istud ex aliqua fatali dispositione, vel naturae virtute, secundum tempora natiuitatis, vel conceptionis ex aspectu celi: quia ea, quae sic eueniunt ex necessitate eueniunt, & illis non debetur laus neque primum: & tamen virginitati & continentiae debetur magna laus & primum, quia debetur locus optimus, ut dixit dominus per Isaiam. ergo non provenit ex natura, vel fatali dispositione accipiendo fatum, ut accipiunt antiqui. Sed provenit virginitas & continentia ex duobus, scilicet ex voluntate & dono. Ex voluntate quidem est, ut velimus continere, & labores, qui in continendo sunt tolerare. Ex dono est, quod id, quod volumus possumus efficere. Et primum sine secundo non sufficit. Ex primo provenit, quod mereamur, cum meritum sit in actu voluntario bono. Ex secundo provenit, quod habeamus actum, & statum excellentem quem non capiunt omnes. Ista duo tetigit Christus in litera. Primum, cum dixit: & sunt eunuchi, qui seipso castrauerunt propter regnum celorum inquam dixit seipso castrauerunt significatur actus proprius, scilicet quod ipsi aliquid agunt in continendo, & virginitatem seruando: & non est totum ab extra, sed aliquid a principio intrinseco, scilicet a seipsis. Secundum tetigit cum dixit: non omnes hoc capiunt, sed quibus datum est. Et non est donatio ista a natura, vel fatali dispositione, vel fortuna, sed modo praedito. Sic dicit Hieronymus. Nemo autem putet sub hoc verbo, quod addit: sed quibus datum est, vel fatum, vel fortunam introduci, quod hi sint virgines, quos ad hoc casus adduxerit, sed his datum est a Deo, qui petierunt, qui voluerunt, qui ut acciperent, laborauerunt.

*Quare Christus specialiter dixit de continentia & virginitate, quod illa quis non habeat, nisi cui Deus dat.
Questio LXXXV.*

QVAERETVR, quare Christus specialiter dixit de continentia & virginitate, quod non habeat aliquis illam, nisi cui datum est a Deo, quia non solum est hoc verum de istis, sed etiam de omni opere bono: sicut dixit Christus Ioan. 15. sine me nihil potestis facere, id est nullum bonum meritorium: & non solum opera bona facere non possumus, nisi Deo donante ab ipso moueamur, sed neque etiam velle facere possumus: neque etiam cogitare, cum & velle bonum deliberate, & cogitare de illo quadam pars boni, & non parua sit, & tamen nullum bonum sine Deo facere possumus. Et sic dicitur secunda Corinth. 3. Fiduciam talem habemus per Christum ad Deum, non quod sufficientes simus cogitare aliquid a nobis quasi ex nobis, sed sufficientia nostra a Deo est: ideo videtur superuacue dictum de hoc, quod non possit quis continere nisi cui datum fuerit.

Dicendum, quod verum est, quod omnia bona sunt in nobis ex dono Dei, & mala in operatione ex defectu nostro: & tamen de continentia & virginitate spe-

cialiter scriptura dicit, quod est ex dono Dei, & non aliter. & hoc tam scriptura veteris quam noui testamenti. Nam Sapient. 8. dicitur: Sciui quod aliter non possum esse continens, nisi Deus det. In nouo etiam testamento patet: ut hic, & Paulus idem ait ad Rom. 7. quod me liberabit de corpore mortis huius? Et subdidit, gratia Dei per Iesum Christum, id est, quae datur nobis per eum tanquam per mediatorem Dei & hominum: & ipse asserit hoc 2. Corinth. 12. cap. Paulo petente a se auferri stimulum satanae, qui erat stimulus carnis suae, ait Christus: Paule sufficit tibi gratia mea, id est tu non habes in te aliquid, per quod sufficienter resistas stimulo carnis: & tamen gratia mea, id est robur animi tibi datum a me ex gratia sufficit tibi ad hoc. Causa autem quare potius sit mentio de hoc quam de aliis, quae ex dono dantur, potest esse prima, quia est maior difficultas in obseruatione perpetua virginitatis, aut continentiae quam in actibus aliarum virtutum: sicut dixit Aug. lib. de Agone Christiano. Inter certamina christianorum bella castitatis sunt duriora. & Aristo. 2. Ethico. ostendit difficilius esse pugnare contra hanc passionem quam contra ceteras. Vnde ait difficilius esse pugnare contra concupiscentiam quam contra iram, & tamen ira est de maximis passionibus. Et iterum ait: difficile est conterere hanc passionem, id est concupiscentiam velut connatissimam nobis a puero, & contemporaneam vitae: & Paulus magis clamat pro difficultate istius passionis quam aliarum. Vnde de nullam petiuit a se remoueri, nisi istam 2. Corinth. 12. cap. & istam solam vocauit mortem, & propter hanc solam dixit se infelicem ad Rom. 7. infelix ergo homo. De difficultate huius latius dictum est libro nostro de Amore & amicitia parte prima. Et quia quanto maior difficultas est circa aliquid, magis est ibi necessaria virtus, cum virtus, & ars & habitus sint circa difficultia 2. Ethico. & in continendo est maior difficultas quam circa ceterarum virtutum actus: fuit hic magis necessarium donum quam circa alios actus: & ideo specialiter dici debuit quod virginitatem aut continentiam perpetuam seruare nemo potest, nisi cui datum fuerit, scilicet a Deo. Secunda causa est, quia ad ceteras virtutes est homo aequaliter dispositus secundum naturam, quia insunt nobis virtutum inclinationes siue principia naturaliter: consummationes autem eorum sunt per assuetudinem: ideo Aristo. 6. Ethic. cap. ultimo ponit virtutes naturales, id est ipsas morales virtutes quantum ad esse per inclinationem, quod in nobis habent per naturam, secundum quod virtus non est perfecta: talis quidem, ut absolute vocatur virtus: & ideo virtus neque est naturalis, neque omnino praeter naturam, sicut dicitur 2. Ethic. ca. 1. scilicet. Neque igitur natura, neque praeter naturam virtutes in nobis efficiuntur: sed idonei quidem ad ipsas suscipiendas sumus natura. Suscipimus autem ipsas atque perficimur pro consuetudinem. Et ita ad quamlibet virtutem est aliqua inclinatio secundum naturam: licet non habeat idem homo inclinationem optimam ad omnes: ita ut dicatur naturaliter habere omnes virtutes, ut dicitur sexto Ethicorum cap. ultimo. Ad virginitatem tamen nemo habet inclinationem secundum naturam: unde neque ponitur virtus moralis: sed potius est contra inclinationem naturae, quia natura inclinat ad conseruationem suam, quae fit per propagationem, cui repugnat virginitas. Vnde ceterae virtutes licet non habeantur naturaliter quantum ad suum esse perfectum: tamen nulla earum repugnat intentioni naturae, quia cum qualibet illarum melius conseruatur ista virtus humanus quam sine illa: & tamen virginitas repugnat, quia illa existente periret continuatio speciei, & contra ipsam speciem: & tamen nihil magis desiderat natura

Virginitas
provenit ex
duobus. scilicet
ex voluntate
& dono
no.

Nullum bonum
sine Deo facere
possumus.

Nemo
autem
ad vitam
naturalem
ad vitam
naturalem

tura quam seipsam conseruare, idest impossibile est, A quod habeat inclinationē ad id, per quod destruitur: & ita ad ceteras virtutes est aliqua inclinatio naturalis, ad virginitatem autem nulla potest esse inclinatio. Et propter hoc etiam sequitur, quod maior sit difficultas in obseruatione virginitatis quam ceterarū virtutum: quia cum ad ceteras sit aliqua naturalis inclinatio, & illa, ad quæ naturaliter inclinamur delectabiliter & faciliter agimus: sicut ea, quæ ex habitu fiunt. 2. Ethic. ad virginitatem autem nulla sit inclinatio: sed potius sit contra inclinationem naturæ: necesse est, quod sit magna difficultas in conseruatione virginitatis: & ideo ad virginitatem seruandam magis egemus dono Dei quam ad alias, quia aliæ dantur aliquo modo à natura: virginitas autem non: ideo oportet quod detur à B principio extrinseco, scilicet à Deo: ideo specialiter de dono isto mentio fit. Tertia causa est, quia Deus non deest nobis in necessariis, cum regimē suum sit optimum: & sicut in regimine naturali non deest in necessariis, quia aliās periret status naturæ: ita & in spiritali regimine, quod est excellentius cum sit de rebus melioribus non deficit: & quia nos nihil boni à nobis ipsis possumus, Ioan. 1. 3. sed moti à Deo, necesse est, quod dicamus, quod ad bona necessaria ad salutem mox ut petierimus ea, vel fecerimus id, quod in nobis est, Deus concurrat nobis, & cōferat bona, quæ petimus; alioquin non possemus esse boni, etiam si vellemus. Et consequenter nulla culpa esset nobis, quod mali essemus: ceteræ autem virtutes sunt nobis necessariae, C vel ad operandum aliquando sūm eas, vel saltem ad nū quam faciendum contra illas. Virginitas autem aut continentia perpetua non est alicui homini simpliciter necessaria ad seruandum eam: neque est peccatum facere quotidie contra eam, ut patet in actu coniugali: & ideo non est inconueniens, etiam si nobis petentibus virginitatem, vel continentiam perpetuā Deus non concurrat nobiscum, & cōferat istud donum, cum sine illo possumus saluari. Secus autem esset, si quis peteret charitatem, fidem, spem, patientiam, longanimitatem, & ceteras virtutes, quæ nobis necessarie sunt ad salutem: quia si istas nobis non daret petentibus, non possemus saluari, etiam si vellemus, quod est inconueniens. Ideo dicendum, quod virginitas & continentia perpetua proprie donum est, quia non datur omnibus, sed quibusdam: quod non est de ceteris bonis, quæ à Deo dantur ad salutem. & ideo Christus dixit: Non omnes capiunt, sed quibus datū est, idest non est datum omnibus, sed quibusdam. Et patet, quod sit de intentione Christi, & Pauli quod non detur virginitas, vel continentia perpetua omnibus appetentibus, vel petentibus. Nam quando Apostoli putantes gratiam esse legem de non repudiando uxores, dixerunt, non expedit homini nubere: appetebant non nubere, ut non tolerarent onera coniugum irrepudiabiliū. Si ergo propter appetere, & petere daretur statim virginitas, aut continentia perpetua: assensisset Christus verbo illorum, & tamen non assensit: ergo nō datur donum istud omnibus petentibus. Item quia dixit, non omnes hoc capiunt, sed quibus datum est: & nō dixit, non omnes hoc volunt: & tamen si omnibus volentibus, & petentibus daretur, non diceret Christus, non omnes hoc capiunt, idest possunt, sed non omnes hoc volunt, & tamen non dixit istud: ideo nō datur omnibus petentibus. Idem colligitur ex verbis Apostoli primæ Corinth. 7. cap. volo omnes homines esse sicut meipsum, idest sine coniuge, & continent. Sed vniquisque proprium donum habet, alius facere, quia non habent omnes donum continentia. Si tamen ex hoc, quod homines vellent hoc donum, Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

daretur eis, suaderet Apostolus omnibus continere, quia suaderet eis petere hoc donum, & ita illud haberent. Item quia si per hoc, quod volumus, haberem⁹ statim dona, quæ petimus, quilibet haberent omnia dona: quia bona appetibilia sunt, & quilibet, qui cognoscit bona spiritualia vellet potius habere omnia quā vnum, vel pauca illorum: & tamen dicitur, quod quidam habent vnum donum: alij verò non habent illud, sed aliud: ergo non habet quilibet dona, quæ petit & appetit: sed quædam dona sunt, quæ etiam si petamus non dantur nobis: sic autem est de dono virginitatis, & perpetuæ continentia: ideo non omnes capiunt, istud donum. Causa autem, quare non habeant omnes istud donum, est Prima, quia non omnes illud appetunt: & consequenter neque petunt. Quidam enim pro maximo bonorum reputantes voluptates, quæ sunt in complexu corporum, nolent carere hoc bono: & ideo virginitatem & continentiam perpetuam, quæ ei opponuntur, non appetunt: imò si Deus vellet eis tollere omnem appetitum venereorum, nolent sic manere, quod carerent fruitione, quam ibi reputant, & isti sunt sicut illi, qui dixerunt Deo. Recede à nobis, scientiam viarum tuarum nolumus, Iob 21. ca. unde impossibile est, quod isti donum illud habeant quod fastidiunt. Secunda autem causa est (& ista est communior) scilicet, quia licet multi istud donum appetant, & perant: tamen difficultates illius subire nolunt, in omnibus enim actibus virtutum est aliqua difficultas: & ideo requiritur habitus ad operationes ipsas, ut dicitur 2. Ethicorum, quod virtus & habitus & ars sunt, circa difficultia, & inter omnes nullius est tanta difficultas, & tam continua, quanta est in obseruanda virginitate. Nam & si actus fortitudinis sunt difficiles, quia sunt circa vltimum terribilium: tamen non sunt continui, sed raro accidunt: cohibitio autem delectationis venereorum resistendo concupiscentiis quotidiana est: ideo vocatur quotidiana vel iugis mortificatio corporis, vel crucifixio carnis: rari autem volunt sustinere tantas tristitias, etiam si possent: ideo licet appetant, non datur eis hoc donum. Sic dicit Hieronymus. Non hi sunt virgines, quos ad hoc casus adduxit, sed hi, quibus datum est a Deo, qui petierunt, qui voluerunt, qui ut acciperent laborauerunt. Et Chrysostomus ait, Palma proposita est, qui concupiscit gloriam non cogitet de labore. Tertia causa est, quia nō est voluntatis Dei dare hoc donum oībus hominibus. Et ista potissima causa; nam in ceteris bonis ita est, quod nō solum Deus adiuuat, ut bonum operemur: sed etiam præuenit ut velimus. Nam etiam bonum velle sine ipso auctore non possumus. In hoc autem non præuenit, ut velimus saltem in omnibus, sed in valde paucis: sed mouet corda nostra ad illud. Nam sicut in aliis donis est, quæ Deus vult nobis conferre, quod mouet corda nostra, & tollit difficultates, vel saltem cōfert robur animæ ad tolerandum, ut erat in Apostolis, qui ibant ad penas sicut ad conuiuium: Actuum 5. Ibant Apostoli gaudentes a conspectu concilij, quia digni habitu sunt pro nomine Iesu contumeliam pati. Ita esset in virginitate, si Deus vellet istam nobis dare, quæ incitaret cor nostrum ad illam, & licet non auferet molestias, quæ sunt in tolerando concupiscentias venereorum, daret nobis robur animæ, ut non infirmaretur propositum nostrum: sed permittit nos capi à concupiscentiis: id nō vult dare nobis istud donum generaliter licet petamus, & ita non habemus illud. Causa autem quare Deus nō vult dare istud donum omnibus, sed paucis, est prima propter conseruationem speciei, quia cum ipse habeat providentiam de rebus, pertinet ad eum facere, ut conseruetur species ad finem illum, ad quem ipse militat: & quia hoc nō

Assignatio quarundam saularum quare non habeant oēs istud donū virginitatis.

Non e Dei voluntas omnibus dare donum virginitatis.

Continentia & virginitas nō omnibus petentibus & appetentibus datur.

potest fieri nisi per propagationem: non inclinat omnes homines ad virginitatem, sed valde paucos: & si forte ex desiderio virginitatis velut ex quodam bono mouentur ad eam, non cooperatur Deus illis in tolerandis molestiis carnis: & ita cadunt ab intentione sua. Vnde aliquando fuit sub precepto, quod homines proli vacarent: cum Deus dixit: Crescite & multiplicamini. Gen. 1. & 9. cap. s. statim post creationem, & statim post diluuium. Nunc vero licet expresse non precepit, interius tamen inclinat, & ideo non inclinat ad virginitatem, cum inclinet ad coniugium. Secunda causa est, quia Deus vult omnem hominem saluum fieri, & venire ad agnitionem veritatis 1. Timot. 2. & ideo quantum ad ea, quae sunt de necessitate salutis Deus concurrat cum quolibet, homine quantum satis est siue praeueniendo, siue adiuuando. Ad illa vero, quae sunt de perfectione salutis, & non de necessitate, non concurrat cum quolibet, neque dat cuilibet petenti: sicut patet de perfectione in actibus consiliorum: quia multi illam appetunt: & tamen paucissimi habent. Et tamen sancti viri illam habebant: nos autem cum velimus ad hanc niti, inuenimus infirmitatem non solum in corpore nostro, sed & etiam in animo, quae est maior infirmitas: sicut interdum cupimus esse deuoti, & non possumus: sed patimur quandam hebetudinem mentis & euagationem, & licet petamus deuotionem non datur nobis. Et tamen deuotio pertinet ad perfectionem vitae. Interdum autem nobis non petentibus dat Deus nobis spiritum compunctionis & lachrymarum: & ardorem quendam spiritus. In quo apparet quod habere dona ista non est volentis, neque currentis, sed Dei miserentis. Idest non dantur volenti & laboranti pro his, sed cui Deus misertus dare voluerit. Et quando Deus non vult dare, si petimus, inuenimus in nobis infirmitatem spiritus, & corporis: & non est firmum desiderium, sed trepidum & vagum. In sanctis autem, quos Deus volebat eleuare ad perfectionem vitae in aliquo dono, licet esset infirmitas ex parte corporis, & non auferret eis molestias, quae erant in perueniendo ad perfectionem illius doni: dabat tamen cor ardentissimum ad opus: ita ut licet molestias perferrent, & duritiam sentirent: contemnerent tamen ut peruenirent ad perfectionem: & hoc erat, quia Deus mouebat eos: & quia virginitas dicit statum valde perfectum, cum debeatur ei fructus centesimus, ut ostensum est supra 13. ca. Non vult Deus omnibus hominibus dare istam perfectionem: & ita non inclinat omnes ad eam desiderandum. Et si aliqui inclinentur quasi a seipsis ex desiderio boni, non concurret cum eis efficaciter: & ita non consequuntur eam, quia non intendit eis illam dare. Et sic verum est, quod non omnes capiunt hoc quod est non nubere, quia non est datum omnibus, sed illi soli capiunt, quibus datum est a Deo specialiter.

Quare Christus posuit istas tres species Eunuchorum hic.

Quaestio LXXXVI.

QVAERETVR, quare Christus posuit istas tres species Eunuchorum hic. Dicendum, quod posuit tres species: quia sufficienter diuiduntur eunuchi in ista tria: nam qui continent a venereis, aut hoc faciunt, quia exercere venerea nolunt, aut quia non possunt. Primi sunt in tertio modo. s. qui se castrauerunt propter regnum coelorum, qui autem non possunt: aut non possunt prohibente natura aut violentia. Primi sunt, quos prius Christus nominauit. s. qui de matris utero sic nati sunt. Secundi sunt, quos deinde nominat, s. qui ab hominibus facti sunt, idest castrati. Sic dicit Hilarius. In vno enim horum posuit naturam, s.

F in eo, qui nascitur: in altero necessitatem, scilicet in eo, qui ita factus est. In tertio voluntatem, qui. s. spe regni coelestis talis esse decreuerit. Sic etiam dicit Hieronymus: Triplex genus eunuchorum posuit, quorum duo sunt carnales, tertij spirituales: alij sunt, qui de utero matris sic nascuntur: alij, quos vel captivitas facit, vel deliciae matronales: tertij sunt, qui seipsos castrauerunt propter regnum coelorum. Causa prima quare posuit distinctionem istam fuit ad respondendum tacite quaestioni, & ut dictum suum verum ostenderet. Dixerant enim discipuli, quod non expedit nubere: & Christus ait. Non omnes capiunt hoc, sed quibus datum est. Et sic innuit, quod nemo potest continere se a venereis nisi ex dono Dei. Hoc autem videtur falsum, quia aliqui sunt, qui continent sine dono Dei, scilicet castrati, & frigidi: cum natura & violentia fuerint istis causa sufficiens continendi: ideo Christus distinxit tria genera eunuchorum, idest continentium: ut ostendat de quibus verificatur verbum suum, scilicet non in primis neque secundis, quia non loquitur de illis, sed in tertiis, qui se castrauerunt propter regnum coelorum: cum alias apti sint ad venerea: & de istis verum est, quod nemo potest continentiam perpetuam seruare, nisi cui datum fuerit a Deo: & ista est propria causa quare distinctionem istam posuit: ratio enim Christus solet distinctione uti, quia hoc pertinet ad processum doctrinalem, & viros scholasticos, & non ad legislatores. Secunda causa est ad ostendendum differentiam in merito, quia duae continentiae primae nihil merentur, eo quod sunt necessariae: tertia autem est meritoria, quia est spontanea, & propter bonum finem: & hoc innuitur cum dicitur. Qui seipsos castrauerunt propter regnum coelorum. Sic dicit Chrysostomus. Sicut enim peccatum opus sine voluntate non facit: ita & iustitia ex opere non consummatur nisi & voluntas affuerit. illa est ergo gloriosa continentia, non quam transgredi non potest necessitas debilitatis corporis, sed quam complectitur voluntas sancti positi. Et sic etiam dicit Hieronymus. Tertij sunt, qui seipsos castrauerunt propter regnum coelorum, & qui cum possent esse viri, propter Christum eunuchi fuerunt. Istis promittitur praemium: superioribus autem, quibus necessitas castimonia est, non voluntas, nihil omnino debetur.

Quomodo accadat aliquos esse naturaliter eunuchos.

Quaest. LXXXVII.

QVAERETVR de primis eunuchis, quomodo accadat aliquos tales esse. Dicendum, quod isti eunuchi sunt, quos natura ad venerea impotentes fecit, & hoc est vel quia organo carent, vel quia incerta libidinum nulla habent. Carere organo contingit quibusdam, sicut & contingunt quaedam aliae monstruositates circa corpora humana: aliqui namque efficiuntur hermaphroditi, qui interdum ad neutrum sexus opera apti sunt. Alij vero vix signa habent masculini sexus, cum tamen hermaphroditi non sint: & istos vocamus impotentes ad coitum: sed non frigidos. Alij vero sunt, qui cum masculinum sexum habeant, ad venerea non sunt apti, neque ea vnquam desiderant: quod provenit ex magna frigidityte naturae: nam calor est, qui ad venerea incitat, qui autem calore caret virili, venerea nunquam concupiscit: licet in eo fieri posset generatio seminis. Tria enim ad coitum requiruntur in viro, scilicet calor, spiritus, & semen. Calor incitat, spiritus inflat: quia alias non fieret commixtio sexuum: deficiente aliquo horum non est coitus.

consummatus : est autem actus incontinentiæ : nam etiam sine semine in motu organorum est incontinentia, quæ pertinet ad genus venereorum, & est peccatum mortale: et sine spiritu si calor & semen sint, est actus venereorū licet nō sit p̄mixtio sexuum. Etiam sine spiritu, & semine existente calore adhuc est libido: vt patet in exhaustis per coitum, in quibus in solo animo veneris incendia bulliunt; & in motu organorum sine spiritu & semine erit peccatum. Solo autem calore deficiente etiam si alia duo insint, non est actus venereorum aliquis : & quia calori frigiditas opponitur, eos quos impotentes ad venerea iudicamus, dicimus frigidos : quia accidit impotentia radicaliter ex defectu caloris. & ista frigiditas impedit matrimonium contrahi, & dirimit iam contractū

quia frigidi non sunt personæ legitimæ ad matrimonium, eo quod in matrimonio tradit vir vxori potestatem corporis sui obligando se per hoc ad redditionē debiti quando petatur : & tamen qui frigidus est, nequaquam potest coire : ideo non potest contrahere matrimonium, & tamen quia aliqui putantur esse frigidi, qui non sunt : & hoc non potest patere nisi per tempus vacando fideliter operi carnis : statuit Ecclesia quod vacent per triennium huic operi : & si post triennium non potuerint efficere, quod optabant ex defectu viri : iudicatur vir frigidus, & tunc si ambo consentiunt cohabitare, manebunt non quidem vt coniuges sed vt fratres, vt quam vir non potuit habere vxorem, habeat sororem. Si autem femina nō vult ei cohabitare, sed mater eē vult, & accipere alium si ambo iurauerint, quod nūquā vna caro effecti sunt per copulam carnalem. & idem quod isti fatentur iurauerint septem de cognatione eorum : vel de vicinis bonæ famæ: dabitur licentia mulieri accipiendi alium virum. extra de frigi. & male. cap. laudabilem. Non enim sunt personæ legitimæ ad matrimonium: quia sicut infantes non possunt contrahere matrimonium: ita neque frigidi. eod. tit. cap. quod sedem, scilicet sicut pueri, qui non possunt reddere debitum, non sunt apti coniugio: sic impotentes minimè apti ad contrahendum matrimonium reputantur. Vnde si mulier non reclaimer manent etiam si non sint coniuges, cū sit tale impedimentum: si tamen illa petat ab Ecclesia separari, audietur sicut illa, quæ dixit, mater esse volo & filios procreare : & ideo maritum accepere : sed vir iste, quem accepi frigidiæ naturæ est, non potest facere ea, propter quæ illum accipi, vt Gregor. ait eod. tit. cap. accepisti. Sicut autem in viro accidit frigiditas: in muliere accidit impedimentum naturale ad venerea non quidem ex parte frigiditatis: quia, cū ipsa sit patiens nihil nocet sibi frigiditas, sed ex parte organī, scilicet quod tam arcta est, q̄ a nullo cognosci possit. Nam tunc cū non possit reddere debitum natura impediens, non tenet matrimonium cum ea contractum: ideo si vir vult manere cum illa, licet non sit vxor, sit ei sorore. od. tit. c. consultationi. Si autem non vult, sed vult pater fieri, datur sibi licentia accipiendi aliam eod. tit. cap. ex literis. Et hoc verum est quando illi impedimento ope medicorum nō potest dari remedium. eod. capi. vel per incisionem, quæ sicri possit sine dispendio salutis. Si autem non potest sanari, nisi miraculosè, vel per incisionem, de qua periculum timeretur: iudicatur non tenere matrimonium. eod. tit. capit. fraternitatis. Et tamen si mulier sit arcta, deinde cognoscatur ab aliquo, & sine periculo suo fuerint serḡ eius apertæ: reducetur ad præceptam: quia Ecclesia tunc se inueniet fuisse deceptam: quia iudicauit non esse matrimonium, quod verum erat: cum illa esset apta ad copulam. Nam in matrimonio non transit sententia in rem iudica-

tam: sed quocunque tempore potest reparari vitium sententiæ: quia non est vitium remissibile per partes. Idem autem est si vir iudicatus est esse frigidus: & ideo mulieri data est licentia contrahendi cum alio. Nam si postea inueniatur quod ille cognouit aliquam aliam mulierem: apparebit Ecclesiam fuisse deceptā, quia ille non erat simpliciter frigidus: & ita reducetur ad eum vxor sua.

Sed aliqui dicunt, quod ista impotentia in viris nō debet vocari frigiditas: quia non solum prouenit ex frigidityte, sed etiam ex caliditate superabundanti, quæ tollit coitum cū hominem exiccet, & ita tollat semen & spiritum.

Item quia omnes veterani frigidi sunt, & tamen non est in eis frigiditas impedimentum matrimonij. Item quia contingit in aliquo esse siccitatē sufficientē mouentem ad carnalē copulā cū aliqua corrupta: non aut cum aliqua virgine: quia cito talis euaporatur p̄ suam debilitatem: & non consumatur defloratio, quæ requiritur ad permixtionem sexuum. Item aliquis est frigidus respectu vnius mulieris, & non respectu alterius: quia in eo est caliditas sufficienter mouens ad coeūdum cum pulchra: quia ipsa pulchritudo nimis mouet, & non mouet illā caliditas ad turpē. & tamen talis potest contrahere matrimonium, ergo frigiditas non est impedimentum matrimonij.

Ad primam rationem dicendum, quod frigiditas est impedimentum matrimonij, si vera est. Vocatur Ad j. rōnē vera, quando perpetua est. De caliditate non est sic, q̄ aliqui viri sint excessiue calidi & ideo minus potentes spermatizare, cū exuratur a calore totum humidum seminale vel multum de eo, accidit interdum: & isti sunt excessiue appetentes, & parum potentes. Quod tamen totum omnino exuratur quod emittendum est: vel ipse spiritus quo organum rigit, & inflatur, vix accidit. Et si interdum accadat, erit ad tempus, non autem perpetuò: sed temporalia impedimenta non tollunt veritatem matrimonij, & ideo caliditas non ponitur impedimentum matrimonij sicut frigiditas. Si tamen interdum inueniatur talis caliditas perpetuo auferens potentiam coeundi: tolletur matrimonium sicut per frigiditatem: & idem iudicium erit de illa. Nam per triennium experientia habebitur: in quo si semper sit impotens vir, iudicabitur non tenere matrimonium. extra de frigidis. ca. laudabilem. Si tamen postea inueniatur, quod ille aliquā potest cognoscere: cū ex hoc constet Ecclesiam fuisse deceptam: quia non erat impedimentum perpetuum, reintegrabitur primum matrimonium, & dissoluetur secundum, ad quod sorte mulier transierat. De caliditate tamen iura non dicunt, quod sit impedimentum: tum quia rarò accidit, vt dictum est: tum quia etiam si accadat magis impedit frigiditas q̄ caliditas, quia frigiditas non solum tollit commixtionē corporum, & seminum, sed etiam tollit spiritum quo fit rigor & inflatio organi, quæ est necessaria ad commixtionem sexuum: & ideo omnis defectus naturalis ad coitum uocatur generali nomine frigiditas: licet interdum ex alijs radicibus oriatur.

Ad secundum de senibus dicendum, quod licet sint frigidi ex conditione etatis respectu iuuenum, non tamen sunt tam frigidi, quin per aliquod beneficium, & fomentum siue ciborum, siue alias possint moueri ad copulam, & exerceant illam: ideo senectus non est impedimentum contrahendi matrimonium. Alij tamen dicunt, quod etiam si non essent senes potentes ad copulam, conceditur eis contrahere matrimonium: quia licet non sit in eis officium naturæ, erit in solatium, vt dicitur vigesima septima quæstio. i. cap. nuptiarum, & patet in glo. extra de

Frigidi nō
sunt perso-
næ legiti-
mæ ad ma-
trimoniū
quia coire
nō possunt.

In quatuor de frigidit. cap. quod sedem. Vnde ablatae sunt leges antiquae. f. Papia, & Iulia, quae maiorem annis sexaginta masculinum nubere verabant. Sed in quacunque etate ultra pubertatem nuptiae conceduntur, ut patet. C. de nuptijs. l. sanctius.

Ad tertium dicendum, quod si vir possit cognoscere corruptam, & non virginem non est impedimentum perpetuum: & ideo non soluitur matrimonium, quia impedimenta temporalia non soluunt matrimonium. Vnde poterit mulier virgo ab eodem viro aliquo modo, vel instrumēto aperiri, & tunc ruptis claustris poterit faciliter ab eodem viro cognosci: rumpere autem, vel frangere taliter claustra non est peccatum: quia non fit ad delectationem illicitam, sed ut medicamentum, ut mulier cognosci possit: & ideo siue vir hoc faciat, siue mulier sibi ipsi manus inferat de voluntate viri, & ad hunc finem, non peccat.

Ad quartum dicendum, quod esse mulierem pulchram, aut turpem nullas vires naturales apponit ad coitum, sed solum pendet ex opinione, & phantasia, cuius magnae vires sunt super corpus: & tamen hoc impedimentum non est perpetuum, quia illa, quae feda est, urgente concupiscentia videbitur interdum pulchra, si diu quis abstinuerit ab omni copula: & ita non praestat hoc impedimentum, cum sit temporale. Frigiditas ergo proprie dicta, est, vel defectus ex parte caloris tollens potentiam, & appetitum, aut defectus organi, & utrumque a natiuitate prouenit: ideo Christus dixit, quod sunt quidam eunuchi, qui de

Quare Deus permittat aliquos tales eunuchos nasci de vtero matrum. Quest. LXXXV III.

QVAERETVR aliqui, quare Deus permittat, aut faciat aliquos tales nasci de vtero matrum. Dicunt quidam, quod sit hoc ad hoc, quod sint opera Dei in recordatione: quia si idem cursus esset in rebus naturalibus, quales eas Deus a principio constituit, & nunquam turbarentur, non esset recordatio de Deo. Sic dicit Chrysostomus: quod autem aliqui sic nascuntur, id est, frigidi, vel impotentes ad copulam hac ratione fit, sicut & nascuntur sex digitos habentes, aut quatuor. Si enim Deus, sicut ab initio constituit, vnamquamque naturam, sic dimitteret illam immutabiliter semper in suo ordine permanere, in oblivionem reduceretur coram hominibus operatio Dei: ideo ergo interdum natura conuertitur contra suam naturam, ut semper Deus naturarum opifex in memoriam reducat. Et hoc probant isti: quia in caeco nato, in quo erat defectus naturae contra cursum communem querentibus discipulis, quare sic natus esset, & an peccasset ipse, vel parentes eius, dixit Christus, neque peccauit hic, neque parentes eius, ut cecus nasceretur, sed ut manifestentur opera Dei in illo. Ioannis nono capitulo: ergo ita erit circa alios defectus, & exorbitantias naturae, quae accidant, ut sit in memoria Dei operatio.

Dicendum, quod non multum stat: exorbitantiae namque, vel defectus naturae deducunt in memoriam Dei dupliciter. Vno modo in quantum tales sunt, quae non nisi per Deum fieri possunt. Alio modo in quantum per solum Deum reparantur, licet ab alio quam ab ipso fieri possint. De primo, ut in variatione motus coeli, scilicet, solem stare, Iosue decimo ca. aut retrocedere. 4. Reg. 20. & Isa. 38. hac enim erant exorbitantiae a cursu communi naturae: & non poterant fieri, nisi per Deum: ideo ostendebatur per eas operatio Dei, & ipse Deus manifestabatur: qui non manifestaretur manente semper cursu naturae, quia ille

ostendit naturalem potentiam, sed non diuinam. De secundo patet in caeco nato aut claudis, & similibus, quos interdum Deus sic nasci volebat, ut ipse eos curaret, in quo operatio eius ostendebatur: quia nemo poterat tales sanare nisi ipse: & hoc est, quod Christus dixit de caeco nato, quod non peccauit ille, neque parentes eius, ut sic nasceretur: sed ut manifestarentur opera Dei in illo. Ista autem opera fuerunt, quod ipse sanauit eum immediate. Ioan. 9. c. aliter autem non reducitur Deus in memoriam, neque ostenduntur operationes eius per exorbitantias, vel defectus naturales. Quod ergo aliqui nascantur frigidi, & impotentes coire, non pertinet ad memoriam operationum Dei, quia iste defectus accidit magis ex impotentia naturae quam ex potentia aliqua. Ideo non ostendit potentiam Dei agentem: etiam Deus non sanauit omnes istos: ideo non reducunt nobis Deum in memoriam. Sed dicendum, quod causa proxima quare ista sic fiant, est defectus naturae, & accidit hoc ex concursu multarum causarum agentium, quae interdum se impediunt, & non potest natura particularis deducere quod intendit, sed errat in opere suo, siue deficiendo, siue agendo, siue variando: ut patet in varietate monstruositatum: Deus autem licet istos defectus prauideat, & vitare posset non uitat: quia ut ait Augustinus, ipse sic res conditas administrat, ut eas proprios motus agere sinat: forte enim vitare uolendo istos defectus, tolleretur multa alia bona. Quia tamen Deus prouidet vniuerso, & prouidentia tollit malum de vniuerso, necesse est, quod ista mala siue defectus, qui accidunt ex errore & impotentia naturae particularis, tolleretur ipse propter aliquod bonum, in quo ea ordinat, quia alias manerent ista solum. ut mala uel defectus, & non conueniret hoc ordini vniuersi, qui consistit per prouidentiam. Permittit hoc propter multa: primo propter punitionem peccatorum. Nam sicut hominibus integris existentibus inducit Deus interdum mutilationes membrorum, & alias penas propter peccata propria: ita & eis, qui nondum nati sunt, dat defectus aliquos in penam peccati, non quidem ipsorum, qui non poterant peccare, antequam formarentur: sed in penam peccati parentum suorum, sicut & filij paruuli, qui nondum peccauerunt, occiduntur interdum a Deo solum propter peccata parentum, ut puniantur in eis in quantum dolent de eorum defectu: & ita putabant accidere discipuli quando ad Christum de caeco nato locuti sunt, dicentes: Quis peccauit hic, vel parentes eius, ut cecus nasceretur? Et etiam Christus approbavit positionem eorum, dicens: Neque peccauit hic, neque parentes eius, ut cecus nasceretur. Innuit enim quod in caeco illo non acciderit cecitas pro peccato illius vel parentum eius: & tamen quod in alijs accidere poterat, & interdum accidebat: alioquin diceret, quod non posset nasci cecus pro peccato parentum. Secundo accidunt tales defectus ex voluntate Dei ad euitanda mala ipsius, qui istos defectus patitur, qui malus efficeretur, si integer corpore fuisset: & ita est de frigiditate: quia aliquis est, qui si fuisset potens ad coitum, forte grauius peccaret, & periret: Deus autem misertus eius non dedit ei in natiuitate potentiam coeundi: in quo valde benefecit ei. Nam & si abstinendo non mereatur, tamen saltem euitat peccatum: & ita per alios defectus corporis interdum euitantur aliqua peccata. Tercio fit, quia satis hoc conuenit decori vniuersi, quem Deus intendit, tanquam vniuersalis promotor eius: unde sicut fecit inter species inaequalitatem naturalem, quae facit ad pulchritudinem vniuersi: ita & in eadem specie, quod aliqua indiuidua sint integra, & aliqua deficiunt, aliqua modo facit ad pulchritudinem vniuersi, quam

Hom. 63. in Matth.

Defectus naturae deducunt in memoriam Dei dupliciter.

Doct. sententia.

Homines monstrum nascuntur propter multa.

De cecis natiuitas quae Christus ait quod non peccauit hic.

quam Deus magis intendit, quam bona alicuius rei particularis. Quarto & præcipue, quia defectus naturæ tollendo tollerentur multa bona de vniuerso: nam sunt isti defectus ex oppositione concurrentium causarum, quarum vna impedit aliam ex eo, quod est fortior: & non sequitur finis, quem intendit vna illarum causarum: & iste est defectus naturæ: cum non inducat id, quod inducere solet regulariter, hoc necesse est sequi: quia data concurrentia causarum in operibus naturæ, aut oportet omnia miraculosè fieri, aut subtrahi multarum causarum actiones ad hoc, quod non cōcurrant cum alijs causis, aut sequatur defectus iste interdum: & tamen nō oportet poni miraculū in operationibus naturæ: quia tunc tolleretur operatio naturæ, & esset omnis operatio Dei: quod est inconueniens, cum subtraherentur omnes operationes causarum naturalium, ex quibus consistit vniuersum, & consequenter multum periret de ostensione diuinæ bonitatis, & sapientiæ, quæ per ista creata ostenduntur: tolli etiam aliquas causas de concurrentibus esset tollere magnā partem perfectionis vniuersi, quod est inconueniens: ideo magis est ponendum tertium, scilicet, quod concurrentibus causis, fiant isti defectus interdum. Patet consequentia, quia ista, quæ fiunt aut fiunt naturaliter, aut miraculosè: si ponamus fieri naturaliter, oportet quod ponantur causæ naturales: & tunc si ponamus tot effectus sequi, quot sequuntur, necesse est poni causas tot, quot sint: nam ablati quibusdam causis, necesse est auferri omnes effectus, qui ab eis sequuntur, & ita tollerentur multa de eis, quæ nunc sunt in vniuerso, quod est inconueniens. Data autem tota multitudine causarum, quæ nunc sunt, necesse est interdum eas concurrere in actibus suis, & vnā per alteram impedi: cum maior impediatur minorem, quando datur oppositio: ideo necesse est sequi interdum exorbitantias, & defectus in opere naturæ data tota multitudine causarum, quæ nunc sunt: manifestum tamen est, quod plura bona auferrentur de vniuerso ablati causis quibusdam: tum quia tolleretur continuas in gradu perfectionis, & essendi tum quia plura bona sunt, quæ tollerentur ablati causis illis, quā sint mala, quæ sequuntur existente concursu causarum: tum quia ista mala, quæ sequuntur non sunt omnino mala: sed sunt quædam bona, in quibus est quidam defectus integritatis solitudo: certum est tamen, quod melius est esse hominem claudum vel cecum quā nullo modo esse hominem: ideo melius est esse istos defectus & exorbitantias naturæ quā nullo modo esse. De quibus dictū est supra decimo cap. quæst. 126. vbi quæritur, an providentia Dei debeat auferre omne malum de rebus: & ostenditur ibi, quod non. Et ita nasci aliquos frigidos vel impotentes ad coitum bonum est: de quibus loquitur hic Christus, & Hieronymus ait: Eunuchi sunt ex matris utero, qui frigidioris naturæ sunt, nec libidinum appetentes.

De Eunuchis, qui ab hominibus facti sunt quomodo fiant. Quæst. LXXXIX.

QUÆRITUR de Eunuchis, qui ab hominibus facti sunt. Dicendum, quod Hieronymus ponit tres modos istorum dicens: Alij Eunuchi sunt, qui ab hominibus fiunt: quos aut Physiici faciunt, aut propter cultum idolorum emolluntur in fœminas, vel persuasione hæretica simulant castitatem, ut mentiantur religionis veritatem. De primis dicendum, quod Physiici faciunt aliquos Eunuchos, idest, medicis: quia propter aliquas ægritudines, quæ putantur superuenturæ nisi abscissis genitalibus eurentur ab-

A scinduntur interdum. Sic patet extra de corpo. viti. c. ex parte. ibi quidam ex consilio medicorum fecit sibi virilia abscidi, ne lepre morbum incurreret & 55. dist. dicitur, quod aliqui à medicis secantur: scilicet tam in virilibus, quā in alijs partibus cap. si quis à medicis & si quis per ægritudinem, scilicet per ægritudinē naturalia à medicis secta habuit: & ita interdum abscinduntur alie partes à medicis ad euitandum periculum morbi, aut corruptionem aliarum partium. eadem distinct. capit. si quis in infirmitate, scilicet si quis in infirmitate positus clericus in medicorum incisione claudus efficitur. De secundis potest intelligi vno modo, quod effeminetur quis, idest fœmina efficiatur, vel modum fœminæ accipiat, ut si vir cognoscatur sodomiticè ab alio viro ad modum fœminæ: & hoc fit interdum ad cultum idolorum: quia demones, qui in idolis coluntur, incitant homines ad omnem turpitudinem, ut magis damnentur, & conditio humana vilior fiat. Alio modo intelligitur effeminarī aliquos, idest, fieri fœminas: distinguuntur enim masculus, & fœmina per sexum: ablato autem per incisionem sexu virili, vir efficitur fœmina, hoc autem interdum fiebat ad cultum idolorum. Nam in solemnitate Bericinthiæ matris deorum Sacerdotes eius abscindebant sibi virilia, & istos vocāt Gallos. quomodo autem & cur hoc facerent, declarat satis August. 2. & 7. de Ciuitate Dei.

C De tertijs patet, ut hæretici interdum, & alij hypocritæ se incidunt, ut boni videantur, cum non sint: vel magis ut Hieronymus exprimit, quod non verè se absciderint, sed castitatem simulant: quasi verè habeant secta virilia, & tamen neque illa secta habent neque à venereis abstinent: sed furtim fornicantur, cum palam se continentes ostendant. Alij autem modi adhuc sunt Eunuchorum, qui ab hominibus fiunt. Vnus enim si quis à barbaris incidatur. Alius est si à domino suo existens in captiuitate: hostes enim interdum solebant hoc fecere, sed quia istud non pertinebat ad vindictam hostilem, sed magis ad quandam feritatem non fiebat ab omnibus hostibus, sed solum à barbaris, qui feri sunt, & crudelitatem pro ratione habent. Et ideo quando iura volunt dicere aliquem sectum esse in genitalibus ab hostibus, dicunt eum sectum à barbaris, ut quinquagesima quinta dist. capit. si quis à medicis. & capit. si quis per ægritudinem.

D Interdum etiam quis à domino suo castratur: ut positi in captiuitate interdum castrabantur à dominis ut fierent custodes mulierum sine suspitione: & hoc permittebant leges humanæ: non tamen castrari deberet aliquis seruus ab alieno domino, quod si fieret ille, qui castrabat seruum alienum capite puniebatur: & locus, in quo fiebat confiscabatur. C. de eunuchis. l. prima de istis castratis patet in allegato capit. si quis à medicis et cap. si quis per ægritudinem.

E Alij autem sunt, qui fiunt per insidias hominum: ut quando aliquibus propter aliquam suspicionem fornicationis abscinduntur virilia, ut quinquagesima quinta dist. eod. cap. eunuchus, scilicet: eunuchus si per insidias hominum factus est, vel in persecutione eius sunt amputata virilia, & cet. Alij sunt Eunuchi ab hominibus facti, qui seipsos castrauerunt virilia abscindendo: nam isti nō pertinent ad tertium modum Eunuchorum, quos Christus laudat: sed ad secundum, ut infra ostendetur quæstione nonagesimatertia. de his quinquagesima quinta distinctio. capit. si quis infirmitate. Primus modus assignatus a Hieronymo, scilicet de Eunuchis factis a medicis pertinet ad propositum. Nam illis abscinduntur virilia, & ita coguntur continere etiam si nolint, & de talibus loquitur

quitur Christus. Secundus modus quantum ad illos, qui sodomiticè effeminantur, non pertinet ad propositum, quia illi non continent, sed turpissimam incontinentiam exercent Christus tamen loquitur de illis, qui continent etiam inuoluntariè. Tertius modus, qui est de secundo modo Hieronymi pertinet ad propositum: quia illi verè habent abscessa virilia, & ideo postea non possunt fornicari: demones tamè potius hoc volebant, quia integri manentes multas fornicationes exercerent, & super hoc damnabiliores efficerentur. Quartus modus, qui est tertius Ieronimi, quantum ad illos, qui se abscederunt vel abscedi fecerunt, vt ostenderet sanctitatem, ad propositum pertinet: quia illi coguntur continere: & tamen quantum ad illos, qui simulant castitatem, quasi castrati sint, & non seruant illam, non pertinet ad propositum: quia illi non continent à venereis. Quintus modus de illis, qui castrantur à barbaris. Et sextus de illis, qui à dominis castrantur. Et septimus de castratis per inimicitias. Et octauus de illis, qui à seipsis castrantur, pertinet ad propositum: quia omnes isti cum careant genitalibus, coguntur continere, etiam si non virtuose. Sed considerandum, quòd cum aliquibus absconduntur genitalia, aut vtrūque organum absconditur, aut soli testiculi. Si vtrūque, manent quidè desideria, sed non effectus aliquis exterior: nam cum isti adhuc habeant potentiam generatiuam, quæ non aufertur ablatis organis, & calorem incitantem ad venerea, & non desit in eis generatio spermatis, manet desiderium vt prius, & possunt isti peccare per illicita desideria, sed non per actus. Si autem soli testiculi absce si fuerint: non auferuntur desideria: imo sunt valde magna, in quibus peccare possunt. Etiam non tolluntur omnino actus. Possunt etiam qui tales sunt, facere commixtionem sexuum, sed non commixtionem seminum, testiculi enim adiuuant ad effusionem seminis extendendo vias ex pondere suo, vel aliàs, & ideo castrati, quibus virga manet, fortes tentationes patiuntur, quas non explent: sed possunt deslorare quancunque mulierem: nullam tamen impregnare. Dicitur sic Eccle. vigesimo. Concupiscentia spadonis deuirginauit iuuenulam, idest deslorauit. Alius modus eunuchorum, qui ab hominibus fiunt est illorum, qui per maleficia impediuntur coire, quòd interdum fit ab hominibus, & à demonibus: & tamen siue fiant à demonibus solum: siue ab hominibus solum, siue opere demonum: siue ab hominibus adiutis à demonibus, dicuntur tales eunuchi fieri ab hominibus: quia etiam diabolus in Sacra Scriptura vocatur homo, vt supra decimotertio capit. Inimicus homo superseminauit zizania. Et ibi dicit Christus, quòd ille erat diabolus. Isti enim coguntur continere, vt dicitur sequenti quæstione. omnes autem istos cautè vocauit Christus Eunuchos factos ab hominibus. Nam hoc verbum generale cõuenit omnibus nouem modis supra assignatis: & si poneret aliam connotationem specialem non conueniret omnibus, & ideo vel oporteret tunc fieri plura membra diuisionis, vel omitti aliqua, & esset insufficiens distinctio. Vtrūque autem inconueniens euitauit dicendo factos ab hominibus.

An sint aliqui Eunuchi, qui per maleficia coguntur continere: & quomodo fiant sic.

Quæstio. XC.

QUÆRETUR circa istos vltimos Eunuchos, qui per maleficia coguntur continere, an sint, & quomodo sint. Aliqui dicunt, quòd nulla male-

ficia esse possint, per quæ impediatur coitus: quia si talia essent, fierent per demones: & tñ demones nō pnt hoc. Nā si possent demones impedire actū generandi, possent et impedire gressum, & visum, & auditum, & omnes operationes humanas: & sic totum mundum destruerent: sed non possunt, ergo neque possunt impedire coitum. Secundò quia opus Dei est fortius quàm opus diaboli: sed maleficium est opus diaboli, copula carnalis ad generationem ordinata est opus Dei: quia ipse illam instituit & præcepit Gene. primo & nono. ergo non potest per maleficium coitus impediri. Tertiò quia dato quòd aliquod maleficium esset, non posset esse perpetuum, sed temporale, & consequenter non dissoluet matrimoniū, quia matrimonium non soluitur, nisi per impedimentum perpetua. Patet antecedens, quia demones possunt aliquid in hominem propter peccatum, ideo ablato peccato cessat maleficium: vel per exorcismos Ecclesiæ, qui ordinati sunt ad arcendum potestatem demonis, tollitur maleficium: & ita non soluetur matrimonium. Quartò patet, quia non potest copula impediri nisi impedita potentia generandi, quæ est principium eius: & tamen potentia generatiua cuiusunque viri equaliter se habet respectu omnium mulierum, in maleficio tamen, quòd vocatur maleficium, est impeditus vir quantum ad vnā mulierem & nō quantum ad alias: ideo maleficium non potest esse, cum vir non inueniatur impeditus respectu omnium, nisi qui frigidus est. Dicendum, quòd putauerunt aliqui maleficium secundum veritatem nihil esse, sed solum in æstimatione hominum, qui putant esse quòd non est: & hoc accidit quia euentus rerum naturales quorum causasignotas habent, maleficijs imputant: & ita isti illud impedimentum coitus, quòd nos maleficium vocamus, vocant frigiditatem: quia ad frigiditatem reducitur omnis naturalis impotentia ad coitum: & tamen isti volunt omnia talia impedimenta naturaliter euenire, licet causas nesciamus. Sed hoc non stat, primò quia isti auferunt operationem demonum a rebus: habent enim demones potestatem operandi aliquid super corpora nisi arceantur à superiori potestate, vt concedit Aug. & omnes sancti doctores: & ostendit Magister 2. Sen. dist. 7. & tamen maleficia sunt super corpus solum, ideo non est inconueniens demones hæc facere. Secundo, quia vt dicit Iob quadagesimo c. de demonibus, nō est potestas super terram, quæ comparatur eis. Et ita est maior potestas eorum quàm hominum: & tamen homo potest per potionem aliquam, aut castrationem tollere, vel impedire actum coeundi alteri homini: ergo poterit demon a fortiori. Tertiò quia iura confitentur maleficia esse, trigesima tertia quæstione prima cap. si per fortiaras, & maleficas artes coitus non sequitur, idest si per istas impeditur aliquis coire, sed maleficæ artes vocantur illæ, quæ maleficia exercent: ergo maleficia aliqua sunt. Quartò patet ex diuersitate eorum, quæ apparent in frigiditate, & maleficio. Nam qui frigidus est respectu vnus mulieris, frigidus est respectu omnium: cum frigiditas nominet impotentiam naturalem, quæ si verè est in aliquo, respectu omnium est impotens. In maleficio autem est aliquis impotens respectu vnus, & non respectu aliarum. Istam differentiam ponit Glossa extra de frigiditate & maleficiatis, capit. litera.

Quintò, quia apparet non fieri ex causa naturali, sed ex agente per voluntatem: natura enim agit vni-formiter, & ideo etiam si posset quis naturaliter esse impeditus circa vnā mulierem, & non circa alias, esset tamen vni-formiter, & tamen non est, quia scimus aliquos sic maleficiatos, qui appetunt quide-

commisceri mulieribus, & diriguntur organa eorum, ita ut apta sint ad permixtionem sexuum, & cum tangere voluerint genitale muliebre laxantur organa ipsorum, & non possunt complere copulam, & iterum rigebunt organa, & si nitantur idiplum facere, denuo laxabuntur, & tamen si ex radice naturali hoc proueniret, si semel rigerent organa non soluerentur statim quousque exsufflarentur vel consumerentur spiritus inflantes organum, & tamen sine actu aliquo illicito concidunt: ideo oportet poni ibi virtutem operatricem secretam, quæ non sit naturalis, neque naturaliter operans.

Sexto quia apparet manifestius istud quando maleficium tenet se ex parte foeminae. Nam tunc vir potens est, & non impediuntur organa eius, siue ad illam siue ad aliam: & tamen illa cum vellet commisceri viro, si videat, aut tangat genitale eius exhorrescit, & nulla ratione permittit se cognosci: & hoc quasi sint improporcionabilia organa viri, quæ non possent sine periculo pati: & tamen non est sic. Apparet ergo quod non accidat ex causa naturali sed ex alia radice. Ideo dicendum quod maleficia verè sunt aliquid: & tamen isti non consentiunt illa, quia non bene sentiunt de fide: oportet enim maleficia à demonibus fieri, vel ab hominibus cooperantibus sibi demonibus: isti autem non credunt esse demones: ideo non concedunt esse maleficia: & dicunt isti quod demones nihil sunt, nisi in nostra æstimatione secundum opinionem vulgi, scilicet quia vulgus imputat demonibus terrores, quos ipse homo sibi met facit, & dicit à demonibus terreri: & quoniam ex vehementi imaginatione apparent tales figuræ in sensu quales homo cogitat, dicit vulgus, quod videt demones: sed isti dicunt non esse illos demones, sed imagines quæ in nobis sunt. Isti tamen errant: quia certum est demones esse spiritus aliquos, cum tota euangelica historia hoc tradat, scilicet quod Christus eijscebat demonia de corporibus obsessorum: & illa clamabant & intrauerunt semel in porcos, supra octauo cap. & Mar. quinto, & Luc. octauo. & faciunt demones multa, quæ homines facere non possunt: & hoc tam quantum ad vires naturales quàm etiam ex subtilitate ingenij. De viribus apparet: ut de illis demoniacis duobus, qui erant in via, & nemo audebat transire per viam propter ferocitatem illorum: quia insiliebant in homines, supra octauo. Etiam ille, qui habebat pessimum demonium adiuratus à duobus exorcistis Iudæis insiluit in eos: amboque vulnerauit, & spoliavit vestibus, Actuum decimonono. De ingenio etiam apparet: quia sunt puri spiritus, & naturaliter sunt perspicaciores hominibus: cognoscunt enim omnia secreta naturalia, & etiam propter longam rerum experientiam multa nouerunt, quæ homines nesciunt, & ita operantur in maleficijs aliquæ, quæ homines nescirent operari: & interdum faciunt ea per solum motum suum reprimendo organa nostra violenter: vel applicando subito aliquid, quod naturaliter illud efficeret, si sine demonum opere applicitum esset. Et sciendum quod aliquando accidit maleficium circa virum, & aliquando circa feminam: quando est circa virum, potest esse circa unam feminam specialiter, scilicet ut illam cognoscere non possit, aut circa omnes. Verum est enim, quod maleficia raro fiunt eidem homini, ut ad nullam feminam possit accedere, sed ad aliquam, & ideo ponit ista differentiam inter frigiditatem, & maleficium. Glo. extra de frigi. & malef. cap. literæ. quod frigidus circa unam est frigidus circa omnes: qui verò maleficiatus est circa unam, non est maleficiatus circa alias, & ita asseruit vir ille eod. cap. literæ, scilicet quod illam mulierem cognoscere non poterat, sed pote-

rat cognoscere alias: & ideo Papa iussit ibi inquiri, an aliquem aliam mulierem ille vir cognouisset: in quo innuit, quod poterat esse impeditus circa unam, & quod non esset impeditus circa omnes: & tamen non sequitur ex hoc quin possit quis maleficiatus esse circa omnes feminas, ita quod nullam cognoscere possit: licet verè sit potens ad copulam: accidit autem communius, quod circa unam sit quis maleficiatus: & tunc illi viro non deest desiderium coeundi, sicut frigidis, quibus calor deest, & ideo venerea non concupiscunt. Etiam non deest rigor membrorum, neque humor seminalis sed, cum ad illam respectu cuius quis maleficiatus est accedere vult: aut ante omnem tactum soluitur humor, ita ut coitus non fiat: aut quod communius est laxantur membra, & concidunt quasi deficiente spiritu, qui ea inflabat: & hoc fit quoties illam voluerit vir ille tangere. Si autem aliquam aliam cognoscere velit nihil horum patitur. Interdum verò femina est maleficiata respectu alicuius viri specialiter: & tunc si vir ille eam voluerit cognoscere, viso aut tacto organo eius horret, & pauens fugit: nolens sustinere copulam illius, quasi moritura esset si toleraret propter magnitudinem organi virilis: quemlibet autem alium virum sustinet: & istos vocat vulgus ligatos: & satis propriè, quia membra eorum ligata sunt, ita ut in actum copulæ exire non possint. Sed sciendum, quod maleficia circa virum sunt per aliquam operationem realem: maleficia autem circa mulierem per opinionem. Primum patet, quia realiter impeditur, coire, cum tamen ipse illud optet, & ad illud naturaliter sit aptus. Et potest fieri dupliciter. Vno modo per motum solius demonis sine applicatione alterius alicuius rei: ipse enim inuisibiliter potest comprimere genitale viri cogens subito laxari, & concidere ipso nesciente unde fiat: & ad hoc nihil erit necessarium nisi motus localis per applicationem virtutis demonis ad genitale, sicut applicat virtutem suam alicui rei quando illam vult portare, vel transferre de loco ad locum. Alio modo potest fieri per applicationem alicuius rei naturalis, scilicet quod demon ponat intra organa genitalia aliquid quo posito quasi subito exsuffletur totus spiritus dirigens, & inflans genitale, quo deficiente necesse est illud concidere, vel solui semen ante contactum genitalis foeminae: & hoc satis verisimile est. Secundum patet quantum ad feminam: nam illa horret genitale viri quasi improporcionalis magnitudinis: & tamen nihil tale est, ideo solum est deceptio in æstimatione mulieris: sed hæc deceptio prouenit ex opere demonis causantis speciem in phantasia mulieris de organo viri, ut appareat aliter quàm sit: sicut fit in prestigijs quando videtur quæ non sunt, & aliter quàm sunt: de quibus dictum est satis supra octauo cap. talem speciem causat demon in phantasia mulieris: & ideo ipsa horret & pauet & sustinere non vult quasi rem difficilem, & periculosam: & talia facilius fiunt. Nam aliqui viri per coetemonias satis turpes maleficiorum faciunt, quod genitale suum videatur cuicunque feminæ valde magnæ quantitatis: & etiam quod fiant quasi inestasi præ magnitudine voluptatis quando cognoscuntur ab eis, & non est in veritate illa magnitudo, neque etiam femine in veritate patiuntur tam excellentem voluptatem: quia magnitudo delectationis fit ex habitudine tangibilis ad organum tactus, quod fit per aliquam ueram naturalem caliditatem, quæ per maleficia non datur, quia illa non perficiunt naturam: sed causatur in phantasia iudicium quasi de voluptate eccellente: cum non sit vehementior quàm coetere uenere delectationes. Sciendum autem, quod

Maleficia circa homines dupliciter fieri possunt.

Quo fiant maleficia circa mulieres, ut coire non possint.

In q. 115.

Modus o- quod malefici ista faciunt per aliquas obseruationes
peradi ma rerum, quas ligant, uel exurunt, aut transfigunt, &
lefcia. terre infodiunt, uel pelago demergunt, & tamen nul
la actio uel causalitas uera inde est ad ea, quę patitur
vir aut femina maleficiati, quia illa non sunt talia, qui-
bus secundum naturam suam competat illa operatio.
Etiam quia dato quod haberent talem virtutem agen-
di: tamen agere non poterant propter elongationem,
cum secundum naturam impossibile sit esse actio-
nem, nisi per contactum. Sed dicendum quod de-
mones ista maleficia exercent modis supra assignatis:
volunt tamen hoc, quod istę obseruationes fiant, vt
magis homines fallant: & sit eis modus conuersandi
cum hominibus & subiiciendi eos cultui suo. Si aut
obiiciatur: quod inuentis maleficijs illis, quę terrę
infossa erant, & euulsis de loco atque dispersis cessant
vexationes maleficiorum. Nihil mouere debet, quia
hoc demones faciunt, vt magis fallant: quasi aliqua
virtus sit in rebus illis, quas homines fecerunt. Et
motiuum est, vt dent demones hominibus de se ma-
iorem confidentiam, & certitudinem. Nam si ho-
mines scirent quod istę obseruationes, quas ipsi fa-
ciunt nihil omnino valerent: sed tota operatio a
demonibus sit, cum ipsa sint agentia voluntaria:
scirent homines, quod nihil ipsi facerent seu pos-
sent, ita magis pro hoc distraherentur, cum autem
factis illis coerectionibus sequitur effectus, quem in-
tendunt homines, putat ipsi quod ab illis obser-
uationibus causetur: & quia illa facere est in pote-
state hominis, estimat homo in potestate sua esse talia
facere, & per hoc gaudet & afficitur magis ad demo-
nes, qui sunt auctores horum: & istud ipsi intendunt,
scilicet quod homines ad eos afficiantur: & ob hoc in-
nuunt se posse cogi ab hominibus ad veniendum,
cum vocati fuerint: & ad respondendum, & ad faciē-
dum quod iubetur. Quod tamen falsum sit patet:
quia impossibile est, quod minor potestas subiiciat si-
bi maiorem: & tamen non est potestas super terram,
quę comparetur potestati demonum. Iob quadrage-
simo capitu. ideo non erit aliquid naturale, vel cere-
moniale, per quod demones possint cogi ab homine,
vt veniant & respondeant, aut aliquid operentur.
Nisi obiicatur de Ecclesiasticis exorcismis. Sed tunc
dicendum est, quod coguntur ad aliquid, scilicet ad
recedendum de corporibus obsessorum, vel ad non
nocendum: sed hoc fit per Deum, in quantum ipse
instituit id, quod ab Ecclesia fit: & est ibi virtus diui-
na latens operatrix: sicut est in operatione sacra-
mentorum: & tamen in operibus maleficiorum, quibus
demones cogere volunt, non operatur Deus, cum po-
tius sint contraria diuino honori: ideo non possunt
malefici cogere demones ad aliquid: sed ipsi demo-
nes mentiuntur, & simulant se cogi: quia in hoc stat
maxima virtus suasionis eorum. Nam si ipsi non pos-
sent cogi a nobis ad veniendum, aut respondendum,
vel agendum aliquid: sed quidquid agerent volunta-
rie agerent, desperarent homines de eorum conuer-
satione, quasi nihil mediantibus eis possent: & ita
distraherentur ab eis: cum verò illis simulantibus pu-
tant homines, quod possunt cogere illos, afficiuntur
nimis ad maleficia, quasi per hęc compotes efficiantur
omnium, quę volunt: & hoc demones efficere
cupiunt, vt per talem errorem & affectum catenatos
sibi teneant animos hominum: & tamen verè non
possunt demones cogi ab hominibus per maleficia:
imò si cogi possent, non docerent ipsi hominibus
modum quo eos cogerent: quia per hoc demones
miseriores efficerentur si verè hominibus subiceren-
tur: fingunt ergo se subditos, vt fallant, cum tamen
non subdantur, sed ad tempus cum placuerit sponte

F seruiant: verè autem subdi hominibus pro nullo in-
cro demones vellent, & ita de maleficijs patet, quod
opere demonum fiant. Sed tunc manet dubium: quia
aliqui dicunt, quod maleficium nullum potest esse
perpetuum: & ita non soluetur matrimonium per
maleficium. Sed dicendum, quod non stat: quia
trigesimatertia quæstione prima capit. si per fortia-
rias, ostenditur, quod possit esse perpetuum, cum di-
citur: si per fortiaras, & maleficas artes coitus non
sequitur: si sanari non poterunt, separari volebunt, &
ita innuit, quod talia interdum addunt maleficia, quę
non possunt sanari, & illa vocantur perpetua. Sed isti
dicunt. ca. si per fortiaras. esse correctum.

Dicendum, quod non stat: licet in fine contineat
aliquid, quod non recipitur, in quo Gl. dicit ibi, quod
benè vocabatur ille Episcopus ignarus: tamen quan-
tum ad impedimentum maleficiorum ponendum
perpetuum non corrigitur, sed idem volunt iura no-
ua, ut extra de frigid. & malef. cap. literæ. ubi de ma-
leficio agitur, & non de frigiditate, cum hortaretur
ibi Papa quod vir & vxor peniterent de peccatis suis,
quasi per hoc placeret Deo, qd posset coitus sequi: &
tamen si putaret Ecclesia esse naturalem impotentiam,
non suaderet per orationes & penitentiam dari poten-
tiam coeundi: sicut in alijs casibus frigiditatis eod. tit.
non iubentur neque suadentur coniuges vacare ora-
tioni: sed quod per triennium maneant vacantes fide-
liter operi carnis: quod si expleto triennio non pote-
rit perueniri ad coitum, separentur. cap. laudabilem
eod. cap. ex literis & cap. fraternitatis, in quibus de
naturali impedimento maris & femine agitur: ideo
concedendum est quod maleficium potest esse perpe-
tuum. Et dicendum, qd aut erit temporale malefici-
um, aut perpetuum: si temporale, non soluit matrimo-
nium: si perpetuum dissoluit illud. An verò sit tem-
porale vel perpetuum, potest cognosci ex cohabita-
tione diuturna: ideo sicut in frigidis assignauit Eccle-
sia triennium: intra quod cohabitantes si se cognos-
cere carnaliter non potuerint, iudicat vir frigidus eod.
tit. cap. laudabilem. Ita & in maleficio datur trien-
nium continuum, in quo si vacantes fideliter operi
carnis explere non potuerint iudicatur maleficium
esse perpetuum: & tunc dissoluitur matrimonium.
cap. literæ. & tamen differt inter frigiditatem & ma-
leficium, quia qui frigidus est respectu vnius est fri-
gidus ad omnes feminas: qui viro maleficiatus est ad
vnam non est semper maleficiatus ad omnes, sed po-
test cum alijs coire: ideo soluto matrimonio propter
frigiditatem non datur viro licentia contrahendi
cum alia quasi sit omnino ineptus ad matrimonium:
imò si inueniatur postea, quod ille aliquam mulie-
rem cognoscit: apparet Ecclesiam fuisse deceptam:
quia non erat ille frigidus sed ad tempus impeditus:
& redire cogetur ad primum matrimonium etiam
si illa transiisset ad alterum matrimonium, vt in al-
legato capit. laudabilem. soluto autem matrimonio
propter maleficium perpetuum datur vtrique licen-
tia transeundi ad aliud matrimonium, in allegato ca-
pitulo literæ. Et dato, quod qui maleficiatus erat,
cognoscat istam ad quam transiit: & prolem ex ea
suscipiat, non cogetur transire ad primam: quia verè
fuit dissolutum matrimonium: & adhuc censetur
durare illud impedimentum. eod. cap. literæ. Verum
est autem hoc quando maleficium venit ante contra-
ctum matrimonij: quia tunc cum in contrahendo
erant ipsę personę illegitimę ad contrahendum
non tenuit contractus: tecus autem si consummato
matrimonio superueniret. Nam si aliquando vir co-
gnouit uxorem suam, etiam si postea superueniat
impedimentum malefici, de quo constaret Ecclesie
quod

Demones
cogi non
possunt ab
hoibns.

Vnde est,
qd demo-
nes simu-
lant se co-
gi ab ho-
minibus.

erit perpetuum, non dissolueret matrimonium, quia illud semel tenuit. Sed dicitur, quid si maleficium non fuit ante contractum matrimonij, sed ante consummationem factum est: an dissoluetur matrimonium? Dicendum quod cum in desponsatione de presenti fuerint personae contrahentes legitimae, tenuit contractus, & ideo superueniens maleficiū non dirimit illud: sicut si lepra post ista sponsalia superueniat: quae tamen soluerent sponsalia si essent de futuro. extra de coniugio leproforum capit. literas: & tamen quia Ecclesiae non potest constare, an superuenit post desponsationem vel ante: iudicat fuisse ante in fauorem istorum, ut possint transire ad aliud matrimonium, & etiam ut non puniantur ambo sine culpa. Et patet, quia an iste vir esset maleficiatus circa mulierem istā non poterat constare nisi per hoc, quod nitebatur cognoscere eam, & non poterat. Nam per hoc quod alias ante hoc cognoscebat, non ostenditur quod non esset maleficiatus, cum posset esse maleficiatus ad vnam, & non ad aliam, & tamen antequam vellet, iste consummare matrimonium post desponsationē non aggressus est cognoscere istam: ergo non poterat constare an maleficium fuisset ante desponsationem vel post, & ideo Ecclesia iudicat fuisse ante desponsationem, & consequenter soluit matrimonium tanquam contractum esset inter personas illegitimas.

Ad primum dicendum, quod per demones possunt maleficia fieri, & fiunt circa coitum: & verum est, quod circa alios actus possunt maleficia exercere, videlicet priuare nos gressu, aut voce, aut auditu aliquanto tempore, vel ad perpetuum, si permittantur & verum est, quia & nos vidimus ad tempus aliquos mutos effectos siue elingues a demone comprimere linguas eorum & infirmos redditos per maleficia quarundam vetularum, quae breuiter tamen durauerunt. Et si permittentur a Deo non est dubium, quin destruere possent cito omnes homines ex iniquitate & inuidia, & quidquid ad homines pertinet. Et tamen angeli sunt constituti a Deo ad arcendum potestatem demonum, & ita illi non possunt plus nocere quam permittantur, & ita circa coitum conjugalem aliquando impediuntur, quando permittuntur. Circa fornicarium autem vel illicitum coitum raro ponunt impedimentum, cum ipsi non sint sibi contrarii: & tamen coitus illicitus placet eis, & ipsi illum procurant.

Dicendum tamen, quod inter cetera, quae Deus permittit interdum per demones maleficiari: nihil est, quod magis permittat quam copulam carnalem, quia corruptio peccati, per quam homo feratur a diaboli factus est, venit in nos per actum generationis virtutis: ideo in hoc actu maiorem potestatem concedit Deus diabolo quam in ceteris actibus nostris: & ideo pluries circa illum exercentur maleficia: sicut & in serpentibus magis ostenditur virtus maleficiorum, quam in alijs animalibus: quia per serpentem diabolus mulierem tentauit & superauit: & peccatum in orbem terrarum introiuit: & tamen quandoque maleficia ista sunt diabolus Deo permittente facit: quae permissio ex iusto iudicio suo fit, licet nobis causa sit occulta. Sic dicitur trigesima tertia q. prima capit. si per fortiaras, scilicet. Si per fortiaras, & maleficas occulto sed nunquam iniusto Dei iudicio permittente, & diabolo praeparante concubitus non sequitur, &c.

Ad secundum dicendum, quod copula conjugalis opus Dei est, & etiam omne opus Dei est fortius opus demonis: & ideo non potest impediri per illud, quasi ista duo sibi aduersentur: & illud quod potentius est impediatur alterum, sed opus demonis inter-

A dum impedit opus Dei ex permissione Dei: & ita impeditur concubitus conjugalis per maleficia iusto Dei iudicio, licet nobis occulto.

Ad tertium dicendum quod maleficium potest esse perpetuum, scilicet quod non potest tolli opere humano: licet enim Deus posset tollere omnia maleficia, non dicuntur temporalia ob hoc: sed perpetua sunt ea, quae ex sui conditione semper mansura sunt, nisi Deus miraculose hoc illis auferat, & ita vniuersum est perpetuum & corpora caelestia sunt perpetua, licet Deus potest ea adnihilare. Item etiam de iure vocatur frigiditas impedimentum perpetuum, licet per Deum possit tolli. Et etiam si mulier arcta est quod sine miraculo non potest esse apta ad copulam, iudicatur impedimentum perpetuum. extra de fri. & male. cap. fraternitatis. Et non solum erunt perpetua isto modo: sed etiam si possunt tolli maleficia per alium quam per Deum dicuntur perpetua, si per hominem tolli non possunt: certum est enim, quod cum maleficia omnia fiant per demones, quod poterunt tolli per demones: licet non per quemlibet demonem: quia si fiant per demonem superiorem, non possunt tolli per inferiores demones, qui minoris potestatis & sapientiae sunt: saltem non poterunt semper tolli, licet aliquando tollantur, & hoc quando demon superior operatus fuerit secundum totas vires suas, vel si ille non permiserit inferiori demoni tollere illa, & ideo cum per aliquos demones tolli possent, non erant simpliciter perpetua, & tamen vocantur perpetua, quia per homines non possunt tolli. Item asserunt malefici, quod quaedam maleficia sunt, quae per alia maleficia non possunt destitui: sed semel facta semper manent.

Item dato quod possent tolli maleficia omnia modo humano: si tamen opere demonis tolluntur, id est factis caeremonijs maleficorum dicuntur perpetua: quia illud vocatur nobis impossibile, quod bene facere non possumus, sed potius toleranda sunt quaecunque mala quam recurramus ad maleficos, ideo illa maleficia, quae non possunt tolli nisi per maleficos dicuntur simpliciter perpetua, & ita multa maleficia sunt perpetua. Item aliqua maleficia sunt, quae bono modo possunt tolli per orationem & ieiunia, & tollerentur aliquando perseverantibus hominibus in his, & tamen maleficium quod in triennio non tollitur vocatur perpetuum, quia Ecclesia dat triennium maleficiato ad experiendum, an possit copulari carnaliter, quod si intra triennium nequituerit iudicatur maleficium perpetuum, & separatur extra de fri. & male. ca. literae. Cum autem dicitur, quod potestas datur demoni super hominem propter peccatum ideo cessante peccato cessat pena.

Dicendum, quod etiam si concederemus omnes patientes maleficia pati pro peccato (quod interdum non est verum sicut est de ceteris generibus penarum) tamen etiam non est verum, quod mox ut quis doluerit de peccato, auferatur pena: quia licet non maneat tunc peccatum quantum ad actum, neque quantum ad maculam: tamen manet quantum ad reatum penae, & quousque ille manserit poterit manere pena, postea autem non manebit: & quia post quam isti maleficiati penituerint de peccato, non est semper ablatum totus reatus istius peccati pro peccato, pro quo maleficia patiuntur adhuc manent maleficia. De curatione autem bona maleficiorum dicendum, quod fit per orationes, & ieiunia, elemosinas, & cetera opera bona, & per quosdam exorcismos Ecclesiae. Sic dicitur trigesima tertia quaestione prima capit. Si per fortiaras, et maleficas occulto, sed nunquam iniusto Dei iudicio permittente, diabolo praeparante concubitus

Toleranda sunt potius mala quam ad maleficos recurrere, ut ab eis homines liberentur.

De bona curatione maleficiorum.

Quare Deus permittit operationes magis circa copulam carnalem maleficiari, quam circa alios actus humanos.

cubitus non sequitur, hortandi sunt quibus ista eueniunt, vt corde contrito & spiritu humiliato Deo & sacerdotibus de omnibus peccatis suis puram confessionem, & profusis lacrymis, & largioribus eleemosynis & orationibus atque ieiunijs domino satisficiant, & per exorcismos ac cetera ecclesiasticę medicinę suffragia ministri Ecclesię tales quantum annuerit dominus, qui Abimelech & domus eius Abrahę orationibus sanauit, sanare procurent. Et simile dicitur extra de frigid. c. literę. Non tñ semper sanantur maleficiati per hęc suffragia, cum occulto Dei iudicio interdum bonum sit eis non sanari, & ideo dicitur in allegato cap. si per fortiaras, & ca. literę. quod si sic sanari non poterunt, separari valebunt. Intelligendo vt dicitur in cap. literę. postquam per triennium vacauerit fideliter huic actui, & non potuerit copulari carnaliter. Etiam intelligendum est, quod exorcismi demonum non sunt ad repellendas omnes molestias & penalitates, quas demones hominibus inferunt: sed solum illas, ad quas repellendas ordinantur, & istę sunt molestię, quas inferunt manendo in corporibus, & vexando illa: siue interius manendo, siue exterius obfidendo, & ista regulariter sanantur per exorcismos: maleficia autem demonum, & alia mala, quę nobis inferunt, contra quę non ordinantur directe exorcismi, non curantur per exorcismos nisi raro.

Ad quantum dicendum, quod potest tolli actus copulę non impedita potentia generatiua, & hoc potest fieri dupliciter. Vno modo per impedimentum organorum seruientium potentię generatiuę. Alio modo per impressionem factam in phantasia, siue imaginationem, quę multum mouet partem inferiorem. Vnde si potentia generatiua in seipsa impeditur respectu vnus feminę eēt impedita ad omnes, & tamen impediuntur organa per aliquem motum factum in eis ad tempus: ideo potest maleficiatus impedi respectu vnus feminę, & non aliarum. Ratio autem pręcipua est, quia maleficiū non fit per naturam, sed per demonem. Est autem demon agens voluntarium, ideo potest agere quando voluerit, & cessare quando voluerit. Natura enim agit vniiformiter, ideo si vnus esset impeditus naturaliter ad coitū ad vnā fœminam, esset ad omnes impeditus: demon cum agat voluntarię, & non vniiformiter, potest impedi respectu vnus non impediendo respectu alterius, & hoc siue agat per impedimentum factum in genitali viri, vt fuit declaratum: siue per impressionem factam in imaginatione: quia sicut fœminę imprimitur species viri de improporionali magnitudine genitalis vnus viri, & non alterius: vel imprimitur sibi conceptio de viro, vt abominetur vel fastidiat eum, ita & viro potest imprimi species abominabilis de quadam muliere & non de alia, secundum quam non concupiscat tangere illam: sed potius abominetur, & fiat hoc respectu vnus, & non respectu omnium: poterit tamen demon, si voluerit maleficiare virum respectu omnium mulierum tam ex parte organi genitalis, quā ex parte imaginationis & feminę nam poterit maleficiare respectu omnium virorum: sed facilius est maleficiari respectu vnus.

Qui sunt Eunuchi, qui se castrauerunt propter Regnum Cœlorum.
Quest. XCI.

QVAERETVR de tertijs eunuchis, qui seipso castrauerunt propter regnum cœlorum, quos Christus laudat, quomodo se castrant.

F Dicendum, quod non intelligitur de castratione, quę est secundum carnem: quia ista non est licita, ideo sicut neque propter alias causas est licita, vt, scilicet propter cultum idolorum, ita neque propter cultum Dei licet: quia primi incidunt in idolatriam, secundi in dementiam.

Primò quia sibiipsis violentiam inferunt, & sicut si alius abscinderet eis membra illa peccaret, ita ipsi abscindendo peccant: quia licet non possint sibiipsis facere iniuriam, faciunt tamen iniuriam simpliciter, sicut dicit Aristoteles 5. Ethic. de illo qui seipsum occidit.

Secundò quia fecit iniuriam Deo deturpando plasmam eius: relucet enim aliquo modo in corpore nostro bonitas, & bonitas dicit rationem integritatis: ideo nos auferendo aliquam partem earum, quas Deus condidit bonitati diuinę, quę in nobis relucet, iniuriam faciamus.

Tertiò quia pręiudicatur ipsi naturę: nam humana natura habet operationum perfectionem super alias species animalium, quę pauciores & imperfectiores operationes habent: perfectio autem operationum manifestatur per organa operatiua: ideo qui abscindit aliquod illorum, naturę humanę facit quandam iniuriam, quia eam deturpat.

Quartò quia pręiudicat cõmunitati, cuius est pars: quia sicut qui seipsum occidit, non facit iniuriam sibi, sed ciuitati, vt dicitur 5. Ethic. ita quancunque partem corporis sibi abscindat, cum per hoc reddat seipsum inutiliorem, peccat contra politiam.

Quintò quia iste vsurpat potestatem quam non habet. Nam secundum legem nemo est dominus membrorum suorum, & ideo nō potest illa abscindere pro libito suo, & ita abscindendo peccat contra legem: vnde qui seipso abscindunt, homicidę vocantur quinquagesima quinta distinct. Siquis absciderit.

Septimò, quia imitantur idolatras, qui seipso abscindunt in cultum idolorum, vt dicit Hieronymus.

Octauò, quia licet se castrēt aliqui propter Deum, decipiuntur: quia faciunt hoc, vt resistant concupiscentijs, & non exerceant venerea: sed per hoc non habetur remedium. Nam possunt se facere impotentes ad venerea exercendum: sed non ad illa volendum, & tamen in volendo peccatum est, etiam si non sequatur effectus, quando sequi non potest. Nō est enim impetus concupiscentiarum in organis genitalibus, sed executio venereorum. Concupiscentia enim alibi originem habet, cum sperma interius gignatur, quod pulsatur ad exitum & ideo si quis vult prorsus sibi abscindere omnem motum concupiscentiarum per abscissionem aliquarum partium, oportet, quod abscindat sibi totam vitam. Non enim est possibile diu viuere, & nihil concupiscere: nemo igitur optet, quod neque Deus concedit, neque natura patitur, auferre scilicet omnem concupiscentiam, sed optet concupiscentias regere frenando eas sub flagello rationis. Sic enim & Paulo petenti auferri sibi stimulum carnis Christus ait: Paule sufficit tibi gratia mea. secundę Corinth. duodecimo capitu. id est, non oportet, quod auferatur a te concupiscentia ad hoc, quod bonus sis, sed sufficit tibi, quod dē tibi gratiam meam, per quam illis resistas. De his dicit Chrysostomus: Cum dicitur qui se castrauerunt: non dicit membrorum abscissionem, maledictioni enim obnoxius est, qui membrum abscindit: Etenim quę homicidarum sunt talis pręsumit, & Manichęis, qui detrahunt creaturis, tribuit occasionem, & eadem cum gentilibus membra detruncantibus iniqua agit, abscindere enim membra demoniacę tentationis est: Cumque his

ollit a cōpule nō impedita potētia generatiua dupliciter

leg. mo v. suoz. broz.

Pecc. do. non. tur.

his, aut quæ dicta sunt, neque concupiscentia sit man-
fuetior, sed molestior: aliunde enim fontes habet,
sperma, quod in nobis est, & præcipue à proposito in-
continenti, & mente negligente: & si ipsa sobria fue-
rit, naturalium motuum nullum est nocumentum,
nec ita abscisio membri comprimit tentationes, &
tranquillitatem facit, vt cogitationis frenum: & ideo
nulli licet abscindere sibi virilia, vel aliam partem cor-
poris quacunque intentione agat, nisi faciat de consi-
lio medicorum ad euadendum aliquam grauem ægri-
tudinem, quam aliàs non crederetur posse euadere.
Sic dicitur extra de corpore vitia. cap. ex parte in pres-
byteri. Ille enim, vt non incideret in morbum lepræ,
de consilio medicorum virilia sibi amputauit: & idē
dicitur 55. distinct. cap. si quis à medicis, & cap. si quis
per ægritudinem. Ideo in omni alio casu, qui abici-
derit sibi virilia, nō promouetur ad ordinem sacrum,
& hoc siue ex indignatione, siue ad cauendum forni-
cationem factum sit. Sic dicitur in Concilio Apo-
stolorum 55. distinct. si quis absciderit semetipsum,
id est, amputauerit sibi virilia non fiat clericus: & si
iam sit in ordine sacro, nō ordinabitur ad vltiorem,
neque permittetur ministrare in eo, quem habet. eodē
capitulo. si quis absciderit, & capit. si quis à medi-
cis, & cap. si quis per ægritudinem: & hoc etiam si ideo
agat, vt concupiscentias euitet. eadem distinct. capit.
hi, qui se, scilicet: Hi qui se carnali vitio repugnare
nesciētes abscindunt, ad clerū peruenire non possunt.
Et hoc, quia non rectē existimant, cum concupiscen-
tia venereorum non tollatur abscissione corporis, sed
freno cogitationis. eadem distinct. cap. si quis pro ægri-
tudine, scilicet: Si quis autem sanus non per discipli-
nam religionis, & abstinentiæ: sed per abscissionem à
Deo plasmati corporis existimat posse à se carnales
concupiscentias amputari: & ideo se castrauerit: nō
eum admitti decernimus ad aliquod clericatus
officium. Et hoc verum est ex rigore: ex dispensa-
tione autem interdum permittuntur tales ministrare
in ordinibus susceptis: licet non promouantur ad al-
tiores, & non quidem in omnibus, sed solum in toto
officio sacerdotali, siue ministerio altaris, vt patet ex-
tra de corpore vitia. cap. significauit. De his, qui seip-
sos absciderunt, in quo peccent, & quas poenas incur-
rant magis dictum est supra 5. cap. quæst. 248. & 249.

Quomodo se castrant hi, quos Christus laudat.

Questio XCII.

QVAERETVR ergo, quomodo ergo se ca-
strant isti, quos Christus laudat. Dicendum,
quod accipitur castrare per metaphoram pro absti-
nentia à venereis, quia sicut illi, qui se castrant abscin-
dunt sibi partes deferuientes venereis: ita isti, de qui-
bus Christus loquitur amputant de corde suo omnia
venereorum desideria illis non consentiendo: & hoc
modo Christus loquitur, supra quinto capitulo, & præ-
cedenti capitulo, quando dicit oculum eruiendum,
& pedem, aut manum præcidendos, scilicet, actus isto-
rum, & non membra: & hoc est quando per abstinen-
tiam macerando carnem, & per sollicitudinem in vi-
gilando super concupiscentias insurgentes præcidim⁹
eas: & ita dicitur 55. dist. cap. si quis pro ægritudine. s.
si quis sanus non per disciplinā religionis, & abstinen-
tiæ, sed per abscissionem corporis a Deo plasmati exi-
stimat posse carnales concupiscentias amputari: quasi
dicat: non possunt per abscissionem, sed per disciplinā
religionis, & abstinentiæ. Et dicuntur isti castrare
se ipsos. i. voluntariē abstinere; in quo distinguuntur ab
Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A eunuchis per naturam, & eunuchis factis ab homini-
bus, qui coguntur abstinere, quia venerea exercere nō
possunt: licet possint concupiscere illa. Etiam distin-
guuntur ab illis, qui potentes existētes ad venerea, co-
guntur non exercere illa sublata eis omni opportuni-
tate: isti. n. castrati sunt, sed seipsos non castrant: imō
dicuntur castrati ab hominibus. s. à quibus coguntur
abstinere. Etiam excluduntur ab his illi, qui seipsos
realiter castrauerunt, quia licet propter regnum celo-
rum faciant. s. vt concupiscentias euitent, per quas im-
peditur transitus ad regnum: tamen non seipsos ca-
strant: sed magis ab hominibus castrati dicuntur: quia
isti non continentiam voluntariē, sed coguntur con-
tinere, cum exercere venerea non possint. Dicitur
autem propter regnum celorum. i. propter Deum, vel
propter habere vitam eternam, quia ad idem pertinet
licet melius sit agere aliquid, vt placeam⁹ Deo, quā
vt habeamus vitam eternam, & per hoc excluduntur
illi, qui continent quidem spontē, sed non propter
Deum, sed propter lucrum, vel hypocrisim, aut ho-
norem, vel alias causas mundanas: quia isti acceperūt
mercedem suā, & apud Deum nihil eis relinquitur.
Sicut dicitur de orantibus, vel facientibus eleemosy-
nam, aut ieiunantibus propter homines. supra sexto
capitulo. Et quia isti, qui omnino se castrauerunt,
propter regnum celorum, qui nullo modo nubunt
sunt virgines, erat dicendum de virginitate: & tamen
dicitur de eadem. infra vigesimo quinto capitulo, vbi
agitur de virginibus prudentibus, & fatuis.

*Melius est
agere ali-
quid, vt
placeam⁹
Deo, q̃ vt
habeamus
vitam eter-
nam.*

Tunc oblatis sunt ei paruuli, vt manus
eis imponeret, & oraret. Discipuli autem
increpabant eos. Iesus verò ait eis. Sinite
paruulos, & nolite eos prohibere ad me ve-
nire: talium est enim regnum celorum. Et
cum imposuisset eis manus, abiit inde.

Tunc oblatis. In præcedentibus docuit Christus de
prima virtute contemplatiuorum, quæ est continen-
tia: hic docet de secunda, quæ est obedientia, & osten-
ditur per paruulos, qui sunt humiles, & obedientes:
& dicitur. *Tunc oblatis sunt ei paruuli.* Id est, quando fi-
niuit prædicationem ad turbas, & disputationem de
repudio cum Phariseis, illi, qui erant deuoti Christo
obtulerunt ei paruulos suos quos secum portabant.
Vt manus eis imponerent. Scilicet, benedicendo eis. *Et
oraret.* Scilicet, pro illis. *Discipuli autem increpabant eos.*
Id est, discipuli Christi, qui iuxta illum erant increpa-
bant inferentes paruulos, nè tot inferrent, aut nè ad
Christum accederent. *Iesus autem ait illis.* Videns, q̃
non erat bonum, quod qui deuotē accedebant, arce-
rentur, locutus est ad discipulos, nè arcerent acceden-
tes. *Sinite paruulos.* Id est, permitte eos venire ad me.
Et nolite eos prohibere venire ad me. Eadem sententia vi-
detur esse repetita. Vel potest intelligi sinite paru-
los, id est, ipsos paruulos, qui iam appropinquauerunt
mihi sinite, scilicet, non repellatis eos, & ipsos, qui nō
dum accesserunt, sed veniunt, nolite prohibere acce-
dere ad me. *Talium est enim regnum celorum.* Id est, non
sunt contemnēdi isti, neque repellendi, quia regnum
celorum est talium, id est, ipsorum, & eorum, qui ta-
les sunt per virtutem quales isti sunt per aetatem. *Et
cum imposuisset eis manus.* Scilicet, benedicendo, & o-
rando: quia ista duo petebant, qui paruulos offerebāt.
Abiit inde. Id est, de loco illo, in quo prædicauerat, &
responderat de libello repudij.

Q

ad

Ad quid positum est hic de oblatione puerorum.

Quæstio XCIII.

QVAERETVR, ad quid positum est istud hic. Dicendum, quod fuit primò, quia fuit secundum ordinem hoc coniunctum præcedentibus, ut ostendatur quæst. seq. Secundò, & præcipuè ad ostendendum affectum populi erga Christum. Nam ante hoc dictum fuerat de Phariseis incredulis, qui aduersus Christum disputabant, & quia fortè putaret aliquis tales fuisse omnes turbas erga Christum: & ita in nullo honore esset: ostenditur qualem animum ad eum ceteri habebant præter Phariseos, & quam opinionem de eo tenebant. Nam ita eum venerabantur, quod paruulos ei benedicendos offerebant. Sic dicit Theophilus: Ostensa superius nequitia Phariseorum Christum tentantium, nunc ostenditur multa fides turbarum, quæ tantum manuum impositione putabant Christum benedicere paruulos, quos illi offerebant. Tertiò, ut erudiamur nos paruulos nostros sacerdotibus benedicendos offerre, quia quando illi benedicunt Christus benedicit. Quarto, ut ostendatur Christi humilitas, qui etiam paruulos ignaros, & nullius dignitatis ad se accedere sinebat, & tam benigne eos recipiebat, quod imponeret eis manus, & amplexaretur eos, ut dicitur. Mar. 10. ca. & ostendit hoc, in quantum discipulis prohibentibus pueros accedere ipse iussit illis, quod accederent.

An hoc sit continuatum ad præcedentia.

Quæstio XCIII.

QVAERETVR, an istud sit continuatum ad præcedentia. Dicendum, quod continuatum est ad præcedentia: quod ostendit litera, cum dicit, tunc oblatis sunt, scilicet, tunc quando præcedentia fiebant factum fuit hoc. Sed obijcietur, quod non fuit statim post illa. Nam ista oblatio paruulorum fuit, facta à turba, quæ audiuit prædicationem Christi: & ita mox cum audirent sermonem, antequam recederent ab eo offerrent ei paruulos: & tamen ea, quæ habentur supra, quæ fuerunt dicta discipulis, dicta fuerunt, postquam Christus dimisit turbas, & erant in domo: ergo non fuerunt ista post illa. Dicitur potest vno modo, quod fuit ista oblatio paruulorum postquam Christus locutus est ad discipulos in domo. Nam licet Matthæus non aperiat tam clarè: tamen postquam Christus locutus est cum Phariseis de libello repudij, venit in domum recedens à turba, & tunc iterum quæ fuerunt ab eo discipuli de libello repudij, ut patet. Mar. 10. cap. & tunc dixit ad discipulos ea, quæ habentur ex loco illo, scilicet, dico autem vobis, usque huc, ut colligitur Mar. 10. cap. & hic, & tunc erit litera continuata. Secundò, quia conueniet hoc tam ordini, quem ponit hic Matthæus, quam ei, quem ponit Marcus. Nam licet Mar. 10. dicatur, quod postquam essent in domo discipuli, quæsierunt iterum à Christo de eodem, de quo quæsierant Pharisei: tamen oblationem paruulorum ponit etiam post quæstionem discipulorum factam in domo, sicut hic ponitur: & ita cum ambo concordent, videtur iste esse ordo. Tertiò, quia dicitur supra in litera. Et cum imposuisset eis manus, abiit inde: & ita postquam paruuli oblatis sunt, non mansit Christus in eodem loco, ergo non quæsierunt in domo discipuli à Christo post oblationem paruulorum, sed prius. Et idem ordo ponitur Mar. 10. nam posita oblatione paruulorum dicit: Et cum egressus esset in via: & ita non mansit in loco, in quo nunc fuit cum turba post oblationem paruulorum. Sed tunc dicetur, quomodo potest stare hoc: quia cer-

Ftum est, quod turba offerret Christo paruulos, quando starent coram eo finito sermone: & tamen discipuli quæsierunt à Christo: & respondit eis illa, quæ habentur supra postquam redijt in domum, ut patet. Mar. decimo: ergo prius oblatis fuerunt paruuli, quam diceret Christus discipulis ea, quæ habentur supra. Dicitur potest vno modo, quod Christus bis se exhibuit turbæ in eodem loco, & in prima vice prædicauit, & respondit Phariseis quærentibus de repudio, & tunc redijt in domum, & interrogatus à discipulis de libello repudij dixit ea, quæ habentur supra ab illo loco. dico autem vobis, & post hæc iterum se exhibuit turbæ in eodem loco, & prædicauit, & tunc turba obtulit paruulos, & impositis manibus, recessit inde Christus. Sed videtur, quod hoc non satis conueniat. Primò, quia si bis Christus se turbæ exhibuisset in eodem loco, poneretur quid prædicasset secunda vice, sicut ponitur de prima, vel saltem diceretur, quod prædicauerit: & tamen nihil dicitur: ideo non videtur, quod se secundo exhibuerit. Secundò, quia dicitur Mar. 10. & cum esset in domo, discipuli ei de eodem interrogabant: & tamen in loco illo, in quo nunc Christus erat, non erant domus, neque populus, sed campus, vel desertum in finibus Iuda, & Galilæe ubi turba eum inuenerat: ideo non poterant in eodem loco duæ exhibitiones Christi, fieri quarum una esset postquam Christus rediisset in domum.

Hic dicendum ergo videtur aliter, scilicet, quod oblatio puerorum fuit facta Christo statim, ut prædicauit in loco illo: & respondit Phariseis de libello repudij, quia non moratus est ibi Christus amplius. Postquam verò turba recessisset à Christo oblatis paruulis declinauit Christus ad aliquem locum cum discipulis, & ibi cum esset in domo quæsierunt ab eo discipuli de libello repudij, de quo supra disputauerat cum Phariseis: & tamen tam Matthæus, quam Marcus tenuerunt hic ordinem artificialem omisso naturali, quia illud quod quæsierunt discipuli à Christo, & quod ipse respondit pertinebat ad quæstionem supra disputatam cum Phariseis, & declarabat illam: ideo conueniens fuit, ut simul cum illa scriberetur, ut magis conueniret modo doctrinali, & tales mutationes ordinis naturalis in artificialem necesse est sæpe fieri tam in sacris literis, quam in historiis secularibus: quia aliter non possunt gesta intelligibiliter scribi. Et quando obijciatur, quod dicitur hic, tunc oblatis sunt. Dicendum, quod refertur non quidem ad ista verba, quæ immediate ante hoc scripta sunt de eunuchis: sed ad illud quod cum Phariseis disputauerat Christus.

Quare turba offerebat Christo paruulos ad imponendum eis manus.

Quæst. XCV.

QVAERETVR, quare turba offerebat Christo paruulos ad imponendum eis manus. Dicendum, quod hoc poterat fieri propter multa. Primò, ut aliqui dicunt fuit, quia Christus ante hoc de castitate prædicauerat, scilicet, de virginali, & quia omnes pueri secundum ætatem istam mūditiā virginalē tenent, offerebat illos turba, tanquam Christo placentes. Sic dicit Chrysostomus: Dominus de castitate sermonem fecerat: audientes autem quidam obtulerunt infantes ei castitate mundissimos: putabant enim, quod dominus corpore mundos tantum laudaret. Sed hoc non multum stat. Primò, quia tunc præsupponendum esset, quod prius dicta essent, quæ habentur supra de eunuchis, quæ esset oblatio paruulorum & tamen falsum est, ut ostensum est præced. quæst. Secundo,

Secundò, & efficacius, quia tunc oporteret, quòd ea, quæ dicta sunt de eunuchis, dicta essent coram turba, & auditis illis turba offerret paruulos, tanquam Christo gratos: & tamen ista non dicta fuerunt coram turba, sed coram solis discipulis, quia vt dicitur Mar. 10. cum Christus esset in domo, interrogauerunt discipuli ista eum: ergo non potuerunt hac intentione offerre ei paruulos. Tertiò, quia litera videtur dare causam cum ait, vt imponeret eis manus, & oraret: ergo non fiebat ex intentione, vt essent grati Christo. Alij dicunt, quòd hoc fecerunt Iudæi ex quadam consuetudine inter eos obseruata. Nam erat consuetum, quòd senioribus offerrent paruulos viris alicuius auctoritatis, vel sanctitatis, vt imponerent eis manus: & ita iuxta hanc consuetudinem perierunt à Christo, vt imponeret eis manus. Sic dicit Remigius: Consuetudo fuit apud veteres, vt paruuli offerrentur senioribus, quatenus eorum manu, vel ore benedicerentur, & iuxta hanc consuetudinem paruuli oblatis domino. Tertiò potest dici, & adhuc melius, quòd turba faciebant hoc credentes per istam impositionem manuum dari illis virtutem aliquam: videbant enim per manus Christi multa miracula fieri: quia mox, vt aliquid tangebant volens sanare sanabat, sicut imposuit manum leproso, & curatus est, supra octauo capitulo. Et non solum quos ipse tangebant: sed etiam, qui eum tangebant curabantur à languoribus, vt patet de muliere fluente sanguine, supra nono, & Lucæ octauo: & ita multi rogabant Christum, vt permitteret eos tangere fimbriam vestimenti eius, & quotquot sic tetigerunt, sanati sunt, supra 14. capitulo, sed per tactum manus curare solebat, vt patet de puella mortua. Nam tetigit eam supra nono, & duos cecos, quos illuminauit, tetigit eodem capitulo. Et cecum, quem illuminauit Io. 9. tetigit. Et cum suscitauit adolescentem, tetigit loculum, Luc. 7. Credentes ergo Iudæi, quòd illi, quos tangeret liberarentur ab incurribus dæmonum, & alijs malis: offerebant ei paruulos tangendos. Sic dicit Hieronymus: Iam enim ex præcedentibus virtutibus eius experti erant, quoniam per impositionem manuum eius, & orationem repelluntur mala: offerunt ergo ei pueros considerantes, quoniam impossibile est, vt postquam per tactum dominus dederit in eis diuinam virtutem, vt ruina, aut dæmonium aliquod tangere eos possit. & ista est vera positio.

An paruuli isti oblatis Christo consecuti fuerint virtutem aliquam, aut bonum aliquod per tactum manuum Christi. Questio XCVI.

QVAERETVR, an paruuli isti oblatis Christo consecuti fuerint virtutem aliquam, aut bonum per tactum manuum Christi. Dicendum, quòd potest quæri, an poterant recipere aliquid per impositionem manuum illius. Vel an de facto aliquid recipiebant. Ad primum dicendum, quod certum est, quòd E poterant aliquid recipere. Nam Christo tangente sanabantur leprosi. supra 8. cap. illuminabantur cæci. supra 9. & Ioan. 9. cap. suscitabantur mortui, supra 9. & Luc. 7. ideo certum erat, quod pueri possent nunc consequi bonum aliquod per tactum eius. Etiam minus erat tangere Christum, quàm tangi à Christo: & tamen per tangere Christum consequerentur infirmi sanitatem, supra 9. & 14. cap. ergo à fortiori per tangi à Christo possent homines consequi aliquid boni ab eo. Ad secundum dicendum, quod non apparet quod bonum inde consecuti fuerint: & tamen certum est, quòd aliquid consecuti fuerunt. Dicunt enim aliqui, quod consequerentur sanitatem ab aegritudinibus, quas patiebantur. Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A Innuat enim, quod illi paruuli erant languentes, & offerebantur Christo, vt sanaret eos. Sed dicendum, quod si verum esset, certum erat, quod sanarentur à languoribus: quia omnes oblatis Christo, & tacti ab eo sanabantur: imò & qui tangebant eum fortim: ideo omnis turba quærebat tangere eum, quia virtus exibat de illo, & sanabat omnes. Luc. 6. ca. & tamen non est verisimile, quòd essent languentes. Primò, quia si isti paruuli essent languidi, nominaret eos scriptura sub nomine languidorum, & non sub nomine paruulorum: & tamen omnes nominat paruulos. Secundò, quia si offerrentur isti paruuli quasi essent languentes, non offerrentur soli paruuli, sed etiam adulti, & senes, masculi, & femine: & tamen solos paruulos dicit oblatis: ergo non erant languentes. Tertiò, quia si languentes essent, offerrentur ei sanandi. Et tamen Euangelista dixit, quod oblatis sunt ei paruuli, vt imponeret eis manus, & oraret: & Mar. 10. ca. dicitur, quod oblatis sunt, vt tangeret eos: ergo non offerebantur, tanquam languentes sanandi.

Dicendum ergo, quòd non erant paruuli languentes, neque offerebantur curandi, sed offerebantur, vt bonum aliquod susciperent. Et dicendum, quòd illud susceperunt, quod parentes, vel offerentes desiderabant consequi illos per hunc tactum, vel aliquid melius. Et patet primò, quia si nihil consequerentur inde, videretur quòd iste tactus Christi, quem ex proposito, & intentione faciebat, nihil proficeret: quod est inconueniens, & apparet sic: offerentes offerebant paruulos, vt aliquid per tactum Christi consequerentur, & Christus tangebant oblatis: ergo vel tunc Christus intendebat aliquid eis conferre per tactum, vel non: si nihil intendebat conferre, deludebat offerentes, quia videbatur precibus eorum, & intentioni acquiescere, cum tangeret pueros ab eis oblatis: & tamen non intenderet conferre aliquid per tactum. Si autem intendebat aliquid conferre, necesse erat, vt sequeretur id, quòd ipse volebat: ideo aliquid consequerentur. Secundò patet, quia aliàs daretur aliquis actus Christi, qui esset omnino inutilis, quod est absurdum. Patet antecedens hoc, quia cum ille actus tangendi, non esset ordinatus ad aliud, nisi ad proficiendum paruulis: & si non proficeret, nihil omnino faceret: ergo esset inutilis, quod est falsum: ergo contulit aliquid pueris. Tertiò, quia offerentes ex deuotione, & fide offerebant: nam credebant aliquid eos posse consequi per tactum domini: quia aliàs non offerrent ei paruulos tangendos. Etiam deuotè faciebant, quia accedebant humiliter, & instanter: nam etiam si increparentur à discipulis sustinebant, & accedebant: ideo videtur, quòd aliquid eis proderat, quia nunquā aliquis accessit ad Christum cum fide, & deuotione, qui non consequeretur omnia, quæ petebat abundanter. Quartò, quia videtur, quòd Christus intendebat aliquid conferre: nam discipulis arcentibus pueros indignatus est, quia non permittebant pueros accedere ad eum. Si tamen nihil collaturus esset illis tangendo eos, sine causa indignaretur discipulis hoc prohibentibus, quia nullum bonum prohibebant, vel impediebant: ergo videtur, quòd aliquid bonum conferebat illis tangendo eos, quod impediretur si discipuli prohiberent illos accedere ad Christum. Quòd autem esset bonum quod eis Christus inferebat tangendo eos, nemo sufficienter dicere potest: tamen quia scriptura hoc non refert: tamen quia nemo scire potest quantæ virtutis esset tactus manus Saluatoris: vnde aliquibus magna, aliquibus minora conferrentur secundum, quòd Christus eos ad inæqualia bona disposuerat peruenturos. Satis tamen videtur dicendum, quòd omnes illi peruenirent ad bonum, ad quòd offerentes eos offerebant, si tale erat, quod conueniens esset eos consequi: nam

Nemo sci-
re potest quā-
tæ virtutis
esset tactus
manuum
Saluatoris

nam quodcumque aliqui petebant aliquid à Christo: si iustum esset, & cum fide peterent, semper obtinebant: ideo cum offerentes paruulos offerrent eos ex fide putantes, quod Christus posset eis benefacere, & ex deuotione, quia ardentem accedebant, & humiliter obtinerent ea, quae peterent, nisi talia peterent, qualia non esset decens concedi, & si non erant, conuenientia, & forte ex simplicitate illa petebant concederet Deus eis alia maiora, & magis eis conuenientia. Quid autem peterent offerentes paruulos satis potest dici, quod petebant, quod daemones non possent nocere pueris, neque accidentia mala, quae mortem violentam inducunt. Sic dicit Hiero. Offerunt ei pueros considerantes, quoniam impossibile est, ut postquam per tactum dominus dederit in eis diuinam virtutem, ut ruina, aut daemonium aliquod tangere eos possit.

Quare turbae volebant, quod Christus imposeret manum, & oraret pro pueris. Quæst. XCVII.

QVAERETVR, quare turbae volebant, quod Christus imposeret manum, & oraret: nam videtur, quod male sentiebant de Christo, quia ad ipsum non pertinebat orare, cum esset Deus, sed efficere quod vellet mandando. Dicitur potest vno modo, quod offerentes volebant, quod Christus oraret pro pueris, quia putabant Christum esse virum sanctum, & Deo acceptabilem, & quidquid ille peteret, Deus exaudiret: ideo volebant, quod oraret pro paruulis, quod eis beneficeret Deus, quasi eo orante certum esset, quod Deus faceret, quod petebant orantes, & offerentes pueros. Et hoc non erat inconueniens, quia nondum credebant eum esse Deum verum, sed Prophetam sanctum: sic enim quoniam suscitauit adolescentem filium viduae in Naim dixit turba: Propheta magnus surrexit in nobis. Luc. 7. & nondum eum Deum uocauerunt, licet tanta miracula faceret. Aliter potest dici, quod licet putarent eum Deum esse, & hominem sicut verum erat, non errabant petentes, quod oraret, quia ipse in quantum Deus poterat omnia, & non oportebat, quod oraret: & tamen quia in quantum homo erat minor patre. Io. 14. conueniebat ei, ut oraret: & tamen licet non errarent petentes, tamen si ipsi verum crederent esse Deum, nequaquam peterent, quod oraret, quia quod ille interdum oraret, non faciebat ex necessitate quasi oportere, quod ille oraret ad hoc, quod consequeretur aliquid eorum, quod petebat, sed faciebat ex alijs causis: & tamen Iudei non errabant petentes ab eo, ut oraret cum sepe viderent eum orantem. Nam in suscitatione Lazari orauit, & sepe alias orabat. Nam quoniam ibat in templum, sepe orabat, quia ibi non vacabat nisi, vel orationi, vel predicationi, quoniam iam predicare ceperat, vel si nondum ceperat predicare audiebat & ipse intentus verbum Dei, sicut ceteri: unde ipse increpuit eos, qui conuerterant templum ad negotiationem, dicens, quod domus mea domus orationis vocabitur Io. 2. Aliter potest dici, quod turbae non petebant à Christo, quod ipse oraret pro infantibus quasi solum petendo pro eis bona à Deo, sed oraret, id est verba bona super eos proferret benedicendo illis, quae non pertinent solum ad supplicationem, sed magis ad expressionem collationis bonorum, quae infundebantur pueris per impositionem manuum Christi: & ita factum est: quia Christus non orabat pro eis, quod Deus illis beneficeret, sed magis predicebat ex auctoritate bona eis futura, unde potius benedicebat eis, quam oraret pro illis. Sic patet Mar. 10. capit. & imponens manus super eos benedicebat illos: & tamen licet sic faceret Christus, veritas est, quod Iudei nondum agnoscentes eum esse Deum verum petebant ab eo, sicut à viro sancto, quod oraret pro illis: quasi oratio eius esset efficax, & per tactum manuum eius consequerentur pueri aliquod bonum.

Quid instruimur ex loco isto Euangelii, scilicet, de oblatione paruulorum Christo. Quæst. XCVIII.

QVAERETVR, quid instruimur ex loco isto. Dicendum, quod principaliter instruimur, quod paruulos nostros offeramus benedicendos sacerdotibus, qui locum Christi representant, & tenent. Nam ex benedictione sacerdotum imponendo manus super paruulos magna bona consequuntur. Nam non sunt illi, qui benedicunt, sed Deus, qui effectum benedictionis infundit sacerdotibus benedicientibus nos, id est bona petentibus: & ita dixit Deus sacerdotibus legis Moyse Numeri sexto, ubi Deus tradidit formam benedicendi, dicens Moyse: Loquere Aaron, & filijs eius, sic benedicetis filijs Israel, & dicetis eis: Benedicat tibi Dominus, & cetera, & sequitur, inuocabunt nomen meum super filios Israel, & ego benedicam eis. Et tamen sacerdotes noui testamenti sunt multo excellentiores sacerdotibus veteris testamenti, sicut sacrificium nostrum est excellentius illo sacrificio umbratili: ideo multo perfectius benedicere poterunt sacerdotes nostri, quam sacerdotes veteris testamenti: & licet omnis vir sanctus, & bonus inter nos benedicere possit: tamen sacerdotibus magis conuenit benedictio, quam alijs. Nam in lege Moyse non dedit Deus auctoritatem benedicendi aliquibus nisi sacerdotibus: ergo & nunc per excellentiam, & ex officio nemini conuenit benedicere, & imponere manus nisi sacerdotibus. Ab istis autem possunt omnes benedici, sed maxime conuenit paruulis benedici per manuum impositionem, quia ipsi sunt in principio operationum suarum, & si principium bonum est cetera erunt meliora, vel saltem bonum aliquod à bono principio accipient: ideo conuenit eis, ut benedicantur, & sic à bono, quod per benedictionem infunditur omnes operationes eorum rectae fiant: & ideo licet Deus dedisset sacerdotibus veteris testamenti auctoritatem benedicendi omnes filios Israel cuiuscunque essent aetatis: tamen Iudei solos paruulos nunc obtulerunt: ita & nos licet omnes à sacerdotibus nostris benedici debeamus: maxime tamen conuenit, ut paruulos nostros eis benedicendos offeramus. De benedictione ista dicit Chrysostomus, Praesens locus instruit omnes parentes, ut filios suos sacerdotibus offerant: non enim sacerdos manus imponit: sed Christus in cuius nomine manus imponitur. si enim qui escas per orationem sanctificatas offert domino eas manducat: sanctificatur enim per verbum Dei, & orationem, ut Apostolus dicit: quanto magis pueros offerri Deo, & sanctificari necessarium est. Causa autem sanctificandarum escarum haec est, quoniam totus mundus in maligno positus est: unde & res corporales, quae sunt magna pars mundi in maligno posita sunt; consequenter & infantes quando nascuntur, & ipsi in maligno positi sunt.

Quare discipuli prohibebant accedere ad Iesum pueros. Quæstio XCIX.

QVAERETVR, quare discipuli prohibebant accedere ad Iesum pueros. Aliqui putant, quod quasi ex inuidia eos motos nolebant, quod paruulis communicaretur bonum, quod erat per impositionem manuum Christi. Sed falsum est, quia cuiuscunque inuidere malum est, & potissimum pueris, & maxime in bonis, quae à Deo conferuntur; discipuli autem non erant edocti inuidere, sed ab omni vitio fieri inimici; ideo non auderent coram Christo moueri ex inuidia repellendo paruulos. Sed dicendum, quod fecerunt quasi Christo seruientes, ne comprimerentur à turbis, & fatigaretur per importunitatem aduenientium.

Tantus enim erat Christo feruor ad prædicandum, & beneficiendum turbis: & tanta erat deuotio turbarum erga Christum, quod fiebant importunæ, vt omni tempore aduenirent. Et ita dupliciter eum fatigabant: primò, quia nullum tempus ei quietis dabant: secundò, quia quando astabant ei, comprimebant ipsum. De primo patet, quia aliquando veniebant quò ipse sedere volebat ad capiendum cibum, & surgebat, vt prædicaret eis, ita vt semel eo sic surgente exirent discipuli, & tenerent eum, dicentes, quod in furorem versus est. Mar. 3. cap. & aliquando tanta importunitate eum impediabant, quod neque sumere cibum poterat: & ideo sepe ibat ad loca deserta, vt parum requiesceret à concursu turbarum. Sic dicitur Mar. 6. Venite seorsum in desertum locum, & requiescite pusillum: erant enim, qui veniebant, & redibant multi, neque manducandi spaciū habebant. De secundo patet, quia interdum ita volebant appropinquare ad Christum turbæ, quod comprimebant illum. Sic dixit Petrus Christo, Luc. 8. Præceptor turbæ te comprimunt & affligunt, & dicis, quis me tetigit. Et ratio accedendi ad eum erat, quia omnes quærebant eum tangere: quia virtus exibat de illo, & sanabat, & aliquando ad cauendum istam compressionem recedebat paululū à turba: ponens se ad locum, ad quem turba non posset accedere. Et ita quando interdum erat in littore maris, & prædicare volebat, vt circumfusa turba non affligeret eum, ascendebat in aliquam nauiculam, & de ipsa prædicabat ad turbam manentē in littore: sic dicitur Luc. 5. Factum est autem, vt turbæ irruerent in eum, vt audirent verbum Dei, & ipse stabat iuxta stagnum Genesareth. Et sequitur ibi, quomodo intrauit in nauiculam, & inde prædicauit: ad hoc ergo euitandum solebant discipuli esse in circuitu Christi, vt turbæ irruentes non possent eum comprimere. Nunc autem isti, qui offerebant pueros multi erant, & fortè propter importunitatem, & impetum offerendi irruerant in Christum, & non tractarent eum honestè, & indignabantur discipuli, & non solum prohibebant accedere paruulos ad Christum, vt dicitur hic: sed etiā comminabantur offerentibus, vt dicitur Mar. 10. cap. Secundò, quia etiam si honestè, & reuerenter accederent: tamen tot erant, quod putabant Christum attridari, & ideo arcebant illos à Christo. De primò dicit Ambrosius super Lucam: Durum autem aliquibus videri potest, quod discipuli Dominū infantulos adire prohibebant, vbi vel mysterium intelligas, vel affectū. Neque enim hoc inuidia in pueros mentis asperitate, sed sedule virtutis obsequia dño deferrebant, ne compriherentur à turbis. De secundò dicit Hiero. dici, sed quod nondum habentes plenissimam fidem, putarent eum in similitudinem aliorum hominum offerentium importunitate lassari. Tertiò, quia fortè discipuli faciebant hoc propter seipsos: nam dum offerebantur paruuli, transibat tempus sumendi cibos: & ita affligebantur. Sic enim non solum turbas arceant, ne ad Christum accederent, sed etiam ipsum Christum aliquando cogere volebant, vt desisteret ab occupationib⁹ turbarum, & sederet ad cibos: sicut quando turbis venientibus, surrexit, cum vellet prandere, & discipuli exierunt tenere eum dicentes, quod in furorem versus est. Mar. 3. cap. Quartò faciebant hoc fortè propter Christi dignitatem, & indignitatem puerorum: nam pueri nullius reuerentiæ sunt: Christus autem erat maximæ auctoritatis: & ita videbatur quodammodo minui reuerentia ei debita, applicando pueros ad eum. Sic dicit Chry. Discipuli expellebant pueros causa dignitatis Christi: & ista ratio videtur magis conuenire literæ. Nam Christus

A dans causam, quod non deberent eos abijcere, ait: Nolite eos prohibere venire ad me: talium est enim regnum cœlorum; quasi dicat: non putetis eos nullius dignitatis esse, ita vt ad me accedere non debeant, quia talium est regnum cœlorum, sed non potest esse maior dignitas, vel honor, quàm possessio regni cœlorum: ideo magnæ dignitatis sunt pueri, & non sunt repellendi à Christo. Et apparet hoc satis, quia quando viri accedebant ad Christum, vt tangeret eos, vel vt ipsi tangerent simbriam vestimenti eius, non prohibebant eos discipuli: nunc tamen quando pueros offerebant, prohibuerunt eos, quasi esset minus honorabile Christo pueris singulis manus imponere.

B An discipuli peccauerunt impediendo offerentes paruulos.

Questio C.

Q V A E R E T V R, an discipuli peccauerunt impediendo offerentes paruulos. Aliqui dicunt, quod sic. Primò, quia aspere se habebant: nam increpabant eos, vt dicitur hic: & etiam comminabantur, vt dicitur Mar. 10. & tamen comminari illicitum erat: etiam si aliquid iniuste passi fuissent. Sic dicitur 1. Pe. 2. Christus passus est, pro nobis, vobis relinquens exemplum, vt sequamini vestigia eius. Et sequitur: Qui cum malediceretur, non maledicebat, & cum pateretur, non comminabatur: ergo neque istis comminari licebat. Secundò, quia Christus redarguit eos prohibendo id, quod illi faciebant. scilicet. Sinite paruulos venire ad me: ergo peccabant offerentes repellendo. Tertiò, quia Christus non indignaretur nisi de peccato, & tamen indignatus est, quando repellebant pueros. Mar. 10. capit. scilicet. Quos cum videret Iesus, indignè tulit, & ait: Sinite paruulos venire ad me. Quartò, quia rem iniustam faciebant: nam bonum erat paruulos præsentari Christo, ideo prohibens hoc, malum faciebat: apparet hoc cum Christus iusserit, quod applicarentur sibi. Quintò, quia etiam doctores aliquo modo videntur increpare discipulos in hoc. Sic dicit Chryso. Caro, quia non delectatur in bono, facile obliuiscitur bonum: malum autem, quod semel audierit, retinet semper: ante modicum autem Christus accipiens puerum dixit: Nisi facti fueritis sicut paruulus iste, non intrabitis in regnum cœlorum: & ecce statim oblitī discipuli puerilis innocentia, vetabant pueros accedere ad Christum.

D Dicendum, quod discipuli non peccauerunt repellendo pueros, quia bono animo faciebant: non quidem ex inuidia, vt ait Hierony. neque asperitate animi, vt dicit Ambrosius; sed vt seruarent Christo honorem debitum, & propter alias causas expressas præcedenti quæstione, quæ omnes erant honestæ. Aliquo tamen modo poterant reprehendi, quia debuerant considerare, quod Christo placerent paruuli. Nā ipse paulo ante hoc loquens discipulis, vocauit paruulum, & posuit in medio, & amplexatus est eum, præcedenti capitulo, & Mar. nono: & ita non repellerent illos, quos ipse ad se applicabat: & tamen ista inconsideratio, vel inaduertentia non erat in eis peccatum, cum bono animo mouerentur.

E Ad primum dicendum, quod non fuit illud comminari quasi mala se illis inflictuos promitterent, sed verbo aliquo aspero arcendo loquebantur; nam turbæ præ deuotione accedebant ad Christum importunè, & si solum blande eis diceretur, quod non accederent, non facerent, ideo egebant duro verbo; & ita non faciebant contra consuetudinem discipuli. Pro se enim inferentibus mala non comminarentur;

& tamen pro Christo comminari licebat, ut eum non comprimerent, vel tractarent inhonestè, aut irreuerenter. Et ita ostiarijs dominorum licet aliqua facere arcendo populum, quod non licet alijs. Nam si arcendo populum immittat manum in clericum non dolosè, aut malignando, non incidit in canonem: si autem dolosè, & malignando, prætectu tamen officij sui clericum percusserit, non est mittendus ad Sedem Apostolicam: licet excommunicatus sit, sed ab Episcopo potest absolui. extra de senten. excom. si verò primò: & tamen si non esset ostiarius mitteretur ad Sedem Apostolicam. Ita discipuli erant nunc velut ostiarij, quia arcebant turbam, nè Christum comprimerent: ideo licebat eis verbo duro increpare turbas repellendo eas, nè Christum vexarent præ importunitate.

Ad secundum dicendum, quod non prohibuit, quod illi faciebant quasi faciendo peccarent, sed quia non placebat ei factum, licet intentio facientium placeret: imò discipuli crederent se malè agere, & non seruare honorem, & seruitium debitum Christo: si non arcerent turbas offerentes paruulos.

Ad tertium dicendum, quod Christus indigne tulit, ut ostenderet virtutem, & benignitatem suam erga oēs: & tamen aliud ipse, & aliud discipuli respiciebant, & vtrumque considerare rectum erat: nā sicut ad Christum pertinebat ex benignitate omnes recipere, ita ad discipulos, qui tenebantur sequi dominum, & magistrum suum, pertinebat repellere turbas, nè comprimerent ipsum, quousq; ille vetaret hoc fieri, sicut & H

sæpe nos non concordamus cum Deo in volito, & tamen non peccamus, quia talia velle ad nos pertinet. Ad quartum dicendum, quod bonum erat applicari paruulos Christo: & tñ non erat bonum necessarium: & in talibus bonis multa sunt, quæ se inuicem impediunt. Vnde bonum erat paruulos applicari ad Christum, ut benedicerentur ab eo, & bonum eos non applicari, ut non comprimeretur Christus, & quia discipuli magis tenebantur ad bonum, quod erat facere, nè comprimeretur Christus, quod cōpetebat eis ex officio, non peccabant impediendo bonum applicationis puerorū ad Christum, cum vnum non posset seruari stante alio.

Ad quintum dicendum, quod aliquis inaduerentia fuit discipulorum: non tamen talis, quæ induceret peccatum, cum exercerent rem officij sui.

Quare Christus dixit, finite paruulos venire ad me, & nolite prohibere eos. Quest. CI.

QVAERETVR, quare Christus dixit finite paruulos venire ad me, & nolite prohibere eos.

Dicendum, quod primò fuit, quia offerentes veniebant cum fide, & deuotione credentes, quod paruuli consequerentur aliquid ex impositione manuum Christi: & tamen Christus nunquam repellit eum, qui cum fide accedit, quia si istos repellit, quos recipiet. Secundò, quia tota Christi intentio erat proficere exercendo officium suum, dum hic manebat. Sic dixit ipse Mar. 1. & Luc. 4. Eamus in proximos vicus, & villas, ut & ibi prædicem: ad hoc enim missus sum, & ut ista exercerem, sæpe cessabat à necessaria quiete, omittebat tempora cibi, & recreationis. Sicut Mar. 3. capit. quando surrexit de mensa vadens ad turbas, quæ quærebant eum, & aliquando cibum sumere nolebat, ut prædicaret, sicut Io. 4. quando discipuli obtulerunt ei cibos, ut comederet, & ille noluit dicens: Ego cibum habeo manducare, quem vos nescitis. Et hoc erat, quia expectabat quosdam, qui venturi erant ad eum immediatè de ciuitate, & illis prædicaturus erat, & dixit: Cibus meus est, ut faciam voluntatem eius, qui misit me; & tamen isti, qui offerebant paruulos, & ipsi paruuli

F oblati proficiebant in hoc, quia vtriusque aliquid boni conferebatur. s. offerentibus quidem ex merito fidei: paruulis autem ex impositione manuum, ideo iussit eos non prohiberi. Tertiò, quia Christus volebat ostendere humilitatem suam. Tantæ enim humilitatis erat, quod neminem dedignabatur quantumcumque esset parue conditionis: ideo & paruulos, qui propter ætatem nullius adhuc reuerentiæ sunt, non dedignabatur sibi applicari. Quartò, ut Christus instrueret discipulos fugere elationem, & de se humilia sentire, scilicet, quia cum ipse non aspernaretur paruulos, neminem illi contemnere deberent. Sic dicit Chry. Discipuli prohibebant offerentes propter Christi dignitatem: saluator autem erudiens discipulos suos sapere moderata, & tumorem cōculcare mundanum,

G accipit pueros, & eis prænunciat regnum Dei. Quintò fecit Christus hoc, ut ostenderet, quod nos debemus si maiores fuerimus condescendere vtilitatibus minorum, & propter illas aliquid tolerare, & non irridere eos, qui aliquem applicant cultui Dei qualiscūque ille sit. Sic dicit Origenes: Siquis ergo eorum, qui doctrinam Ecclesiasticam profitentur, videat aliquem offerentem aliquos stultos mundi, & ignobiles, & infirmos, qui propter hoc appellati sunt pueri, & infantes: non prohibeat quasi sine iudicio facientem eum, qui offert tales saluatori: Et post hoc exhortatur discipulos suos iam viros constitutos condescendere vtilitatibus puerorum, ut fiant pueris quasi pueri, ut paruulos lucentur: nam & ipse cum in forma Dei esset humilians se factus est puer. Sextò fecit hoc, quia iussit erat pueros non repellere à Christo: ille enim mundiciam diligit, quæ in pueris est per ætatē. Vnde si istos non reciperet, nemo esset, quem non repelleret. Sic dicit Chry. Quis enim mereatur appropinquare Christo, si repellitur ab eo simplex infans? ideo dixit nolite prohibere eos. Nam si sancti futuri sunt, quid veteris filios ad patrem venire? Si autem peccatores futuri sunt, ut quid sententiam condemnationis profertis, antequam culpam videatis?

Quare Christus dixit: Talium est regnum cælorum. Questio CII.

QVAERETVR, quare dixit Christus, talium est enim regnum cælorum. Dicendum, quod hoc fuit ad ostendendum, quod pueri non debebant repellere ab eo. Discipuli namque eos repellebant, tanquam indignos accedere ad Christum. Christus ergo ostendit, quod digni erant accedere. Non enim ponebat Christus dignitatem in rebus huius sæculi, cum nullum emolumentum sit res huius sæculi possidere, si futurum sæculum non habetur: iuxta illud sapra 16. Quid prodest homini, si vniuersum mundum lucretur, animæ autem suæ detrimentum pariat? Et quia paruulis debetur regni cœlestis possessio, censentur maxime esse dignitatis: ideo ait: Nolite eos prohibere venire ad me, quia talium est regnum cælorum, id est, tantæ dignitatis sunt, quod eos non debetis contemnere, cum ipsorum sit regnum cælorum, cuius possessione nulla est maior dignitas. Similem modum habet Christus præcedenti capitulo, dicens: Videte, nè contemnatis vnum de pusillis, qui in me credunt: dico enim vobis, quia angeli eorum semper vident faciem patris mei, qui est in cœlis: & ita dignitatem eorum ostendit ibi per hoc, quod erat angelos ipsorum videre semper Deum, & ideo non erant contemnendi: ita & hic dicit, non esse eos contemnendos, neque repellendos, cum regnum cælorum eis debeatur.

Quare

Quare Christus non dixit: ipsum est regnum celorum; sed dixit, talium. Quest. CIII.

A Sic dicit Theophilus: Gentilium sapientes quærentes sapientiam in mysterio, quod est regnum Dei, neque volentes hoc absque fide syllogisticè probationis admittere, meritò exclusi sunt ab hoc regno.

Quomodo Christus nunc permittebat ad se accedere turbas importunè, cum alibi eas fugiat. Quest. CIII.

QVAERETVR, quare non dixit Christus, ipsum est regnum celorum, sed dixit, talium est regnum celorum. Nam ipse intendebat hic ostendere dignitatem paruulorum: & tñ nihil magis posset dici, quam quod ipsum est regnum celorum, quod magis ad dignitatem pertinet, quàm dicere, talium est regnum celorum: ergo sic videtur debuisset dici. Dicendū vno modo, q̄ hoc Christ⁹ dixit ad magis laudandū pueros s̄m etatem suam: ideo non dixit, q̄ istorum pueroꝝ solū, qui oblari fuerāt ei, erat regnum celorum: sed et oīum pueroꝝ, & ideo dixit talium est. i. oīum pueroꝝ, qui tales sunt per etatem. Et ita nulli paruuli prohibendi sunt venire ad mc. Secūdo potest dici, & melius: talium est. i. non solū pueroꝝ, sed et oīum, qui tales sunt. Nam si diceretur, istorum est regnum celorum: putaretur, q̄ solis paruulis daretur, & tūc damnū esset adoleuisse per etatem. Vt ergo ad multos alios etiam extendatur, dicitur talium est regnum celorum. i. non solū est pueroꝝ s̄m etatem: sed et oīum, qui tales sunt: & hoc et ad laudem pueroꝝ pertinet, cū propter esse similes pueris mereamur regnum celorum. Tertiū potest intelligi, q̄ regnum celorum est talium. i. omnium, qui tales sunt per virtutē, quales isti sunt per etatem. Et istam expositionem tenet Hiero. & Ambrosius, & omnes. Dicit Hier. Signanter autem dixit, talium est regnum celorum non istorum, vt ostenderet nō etatem regnare, sed mores, & iis, qui similem haberent innocentiam, & simplicitatem paruulorum promitti: & ista est sententia Christi: quia licet adultus aliquis habeat vitam eternam, non habet, vt adultus, sed vt paruulus. Sic dicitur Mar. 10. & Luc 18. Amen dico vobis, quisquis non receperit regnum Dei, vt paruulus non intrabit in illud. Et hoc ostendit ipse esse p similitudinem virtutis, sicut dixit preced. cap. nisi conuersi fueritis, & efficiamini sicut paruuli, non intrabitis in regnum celorum. Multæ autem sunt probitates pueroꝝ per etatem, & præcipuè humilitas: & ideo hac specialiter Christus laudauit in eis, dicens. Quod debemus paruulos in ea imitari. i. quicunque se humiliauerit, sicut paruulus hic, maior est in regno celorum. D. Et ita cap. habent etiam paruuli innocentiam, simplicitatem, puritatem, facilitatem animi ad remittendum iniurias. Vnde Theophilus dixit: Non dixit horum est regnum celorum: sed talium. i. habentium studio, & labore innocentiam, & simplicitatem, quā habent pueri ex natura. Puer. n. neq; odit, neq; malitiosè aliquid operat̄, neq; verberatus à matre discedit, sed & si eum vilibus indat vestimētis, præfert ea regalibus indumentis: sic & ille, qui viuit s̄m virtutem esse matris sue, nihil huic prehonorat, neque reginam multoꝝ voluptatem. Etiam debemus imitari pueros ex parte fidei, per quam habetur regnum celorum: pueri siquidē non disputant: sed suscipiunt quidquid eis dicit̄: ita & nos in fide non arguendo, sed obediendo dicenti pro-cedere debem⁹. Sic dicit Beda: Regnum Dei. i. doctrinam Euangelij, sicut paruulus accipere iubemur, quia quō paruulus in discendo nō contradicit doctoribus: neque rationes, & verba componit eis resistens, sed fideliter suscipit, q̄ docet̄, & cū metu obtēperat, et dicit: ita & nos obtēperando simpliciter, & sine vlla contradictione verbum Dñi suscipere debemus. Sic et Basilus dicit: Suscipimus aut̄ regnum Dei, vt puer, si dispositi fuerimus erga doctrinam Dñi, vt puer i disciplina nedibiliter, & obediēter libens documenta: & ob hoc illi, qui sine ratione argumētatiua fidem recipere noluerūt, à regno Dei excludunt̄: q̄ nō sunt, sicut puer.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

QVAERETVR, quomodo Christus nunc permittebat ad se accedere turbas importunè, cum alibi eas fugiat. Nam Mar. 6. dicitur, venite seorsum in desertum locum, & requiescite pusillum: erant enim qui veniebant, & redibant multi, neque spaciū quidem manducandi habebant. Et ita ibi, vt fugerēt turbas venit in desertum: nunc verò non solū non fugiebat turbas, sed etiam eos, qui repellebantur admiri faciebat. Dicit potest, q̄ vtrumque faciebat Christus secundū diuersa tempora: nam interdum fugiebat turbas, & interdum exponebat se eis, vt veniret ad eū: nam ipse ad docendū omnes venerat, quia tamen ipse homo erat, & qui cum eo erant recreatione quadam indigebant, & ob hoc vt communius turbæ se exhibebat ad prædicandum, & sanandum omnes. Interdum autem se subtrahebat ad quietem, & tunc magis propter discipulos, quàm propter se. Vnde Mar. 6. in loco allegato, non dixit, requiescamus pusillum, sed requiescite pusillum quasi, ppter illos esset quies, & non propter eum: nunc autem fortè, non erat tempus recreationis, sed magis operis: ideo sustinere voluit, q̄ presentarentur sibi paruuli, & imposeret eis manus. Ali-
ter tamen potest etiam dici, quod nullo tēpore Christus abiciebat venientes ad se, licet eos, qui nondum venerant interdum ciueret antequam venirent. Nunquam enim Christus subtrahebat se turbæ post quā veniebant ad eum, etiam si venirent hora importuna. Patet hoc, quia Mar. 3. dicitur, quod cū Christus vellet sedere ad cibos, venerunt turbæ ad quærendum eum, & ipse exiit ad illas, & discipuli indignati, quod tali hora exiret ad turbas: exierunt tenere eum, dicentes, quod in furorē versus esset: Quando autem turbæ nondum venerant, & ipse sciebat eas venturas, si erat tempus recreationis diuertebat interdum ad loca recreationis. Et ita fecit Mar. 6. & tamen si eo manente in recreatione superuenirent turbæ quærentes eum, statim exibat ad illas: etiam si impediretur recreatio ei & suis necessaria. Sic patet Mar. 3. capitu. desiderari enim iam Christus prædicare turbæ, & intrauerat domum ad cibos sumendos, & cū esset ibi, superueniunt quidam quærentes eum, & antequam cibos caperet exiit: sic etiam Mar. 6. dixerat discipulis: venite seorsum in desertum locum, & requiescite pusillum. Et ita animo quiescendi diuertebat Christus cū discipulis, sed antequam peruenirent in locum illum desertum, superueniunt turbæ. Ibat enim Christus cū discipulis per mare, & turbæ audientes hoc præcesserant pedestres in locum, in quem venturus erat, & nondum exierat de navi: & iam expectabant eum, & cū exiit statim cœpit docere eos multa, & curare agros eorum, & durauit sermo iste vsque ad vesp̄rū; quando discipuli dixerant: desertus est locus, & hora iam præterijt, dimitte turbas, &c. Mar. 6. & supra 14. c. Et ita non quieuit ibi: licet ad recreandum venisset: sed occurrentibus turbis statim prædicauit. Nunc aut̄ fortè nō erat hora recreationis: sed dato, q̄ esset, cū turba se circumfudisset Christo, nullo mō repelleret eā quantumcumque attadiaretur: & ita paruulos non repulit, sed discipulos repellentes illos compescuit.

Alia resp.
ad quæ. q.

Mar. 10. c.
Luc. 18.

Et ecce vnus accedens, ait illi: Magister bone, quid boni faciam, vt habeam vitam æternam? Qui dixit ei: Quid me interrogas de bono? Vnus est bonus, Deus. Si autem vis ad vitam ingredi, serua mandata. Dicit illi: Quæ? Iesus autem dixit: Non homicidium facies, Non adulterabis: Non facies furtum: Non falsum testimonium dices: Honora patrem tuum, & matrem: Diliges proximum tuum, sicut teipsum. Dicit illi adolescens: Omnia hæc custodiui a iuuentute mea, quid adhuc mihi deest? Ait illi Iesus: Si vis perfectus esse vade, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus: & habebis thesaurum in cælo: & veni, sequere me.

Mar. 10. c.
Luc. 12. &
18.

Et ecce vnus accedens. Supra docuit Christus obedientiam: hic docet paupertatem voluntariam, quæ est tertia virtus contemplatiuorum. Et diuiditur in duo: quia primò ponit illud quod est necessitatis. Secundò illud, quod est supererogationis, ibi. *Dixit adolescens.* Circa primum dicitur. *Et ecce vnus accedens.* Scilicet, postquam recessit de loco illo, in quo paruuli ei oblati fuerant. Et dicitur Mar. 10. quòd accessit, & genuflexit, quod hic tacuit Matthæus. *Ait illi.* Interrogando, quæ sequuntur. *Magister bone.* Laudare eum videtur: quia bonum eum vocat. *Quid boni faciam.* Id est, quod genus bonorum. *Vt habeam vitam æternam?* De ista vita Christus prædicabat: ideo quæsiuit iste bonum, quod faciendo iret illuc. *Qui dixit illi.* Respondit ei Christus de duobus. primò eum increpat, quia vocauit illum bonum: secundò soluit, quæstionem. *Quid me interrogas de bono?* Id est, quare interrogando vocasti me bonum, scilicet, non benè facis. *Vnus est bonus Deus.* Id est, solus est Deus bonus, & nullus alius debet vocari bonus. *Si autem vis ad vitam ingredi.* Hic ponit solutionem ad quæstionem, & vocat vitam absolutè illam, quam quærens vocauit vitam æternam. Et ratio est, quia illa est absolutè vita, alia autem potius est mors dicenda, quàm vita. *Serua mandata.* Id est, seruando illa peruenies illuc. *Dicit illi: Quæ?* Putauit enim iste interrogans, quòd præcepta, quæ seruanda erant aliquid speciale essent, & non mandata illa communia: ideo dixit. *Quæ?* Nam ille præsupponebat, quòd aliquid obseruandum erat, cum quæsierit: quid faciam boni, vt habeam vitam æternam? & tamen nesciebat quid esset illud, quod obseruandum erat. *Dixit illi Iesus.* Expressit mandata, quæ custodienda erant. *Non homicidium facies.* De hoc declaratum est supra quinto capitulo latè, quando de ira dicebatur. *Non adulterabis.* Non solum adulterium, quod est quando violantur iura matrimonij, siue coniugatus cognoscendo alienam coniugem, siue non coniugatus coniugatam, sed etiam quicumque coitus præter matrimoniale, & illicitus, & veritus per illud mandatum de peccato luxuriæ prohibetur. Quantum ad multa dubia eius latè dictum est supra quinto capitulo. *Non facies furtum.* Omnis contractatio indebita rei alienæ iniurto domino nomine furti intelligitur, siue sit violentè, & palam, siue clam facta, vel dolosè, vel quomodo-
docunque: dum tamen indebitè, vt intelligatur om-

Quid sit
adulteriũ.

nis extorsio, vt vsura, simonia, dolosus contractus. *Non falsum testimonium dices.* Siue iurando falsum in iudicio, siue extra iudicium falsum asserendo in damnum proximi. De iuramento, & periurolatè dictum est supra quinto capitulo. *Honora patrem tuum, & matrem tuam.* De hoc dictum est Exodi vigesimo, & ali- quid supra quinto capitulo. nomine huius honoris intelligitur omnis subuentio necessaria, vel opportuna, quæ his præstatur, & etiam quibuscunque proximis. vnde omnia opera misericordiæ spiritualia, & corporalia ad istud præceptum reducuntur. *Et diliges proximum tuum.* In hoc innuit omnia alia præcepta, quæ ad proximum sunt, quia quacunque illa sint ad dilectionem reducuntur. *Sicut teipsum.* Non æqualiter quantum ad affectum, neque quantum ad effectum: sed diliges ad id ad quod teipsum, scilicet, ad vitam æternam, ad quam teipsum diligis. Vel sicut teipsum, id est, eadem volens illi, quæ tibi vis: licet non tanta pro illo cupias quanta pro te, neque tam ardenti affectu, neque tantum laboris pro illo apponas, sicut pro te: & tamen eadem pro illo voles, quæ pro te vis, quia aliàs non vocabitur amicus, quia vt dicitur nono Ethicorum, amicabilia, quæ ad alterum venerunt ex amicabilibus, quæ ad seipsum.

Quando fuit facta ista quæstio Christo, & à quo.
Quæstio CV.

QVAERETVR, quando fuit ista quæstio facta Christo. Aliqui dicunt, quòd quando offerebat turba paruulos aliquis illorum quæreret istud. Dicendum, quòd non stat, sed postquam de loco illo recessit, in quo paruuli oblati fuerant, fuit ista quæstio facta. Et patet, quia dicitur supra in litera, & cum imposuisset eis manus abiit inde. Et ideo dicendum, quòd cum recederet de loco illo aliquis accessisset ad eum in via, & quæsiuit. Sic dicitur Mar. 10. Et cum egressus esset in via procurrens quidam rogabat eum, & coetera.

Quis erat iste interrogans, & quare interrogauit hoc.
Quæstio CVI.

QVAERETVR, quis erat iste interrogans, & quare interrogauit hoc.

Ad primum dicendum, quòd Matthæus, & Marcus non expresserunt quis esset, aut cuius status, sed Lucæ decimo octauo, dicitur, quòd erat quidam princeps. Et cum non vocetur ibi de quo principatu erat, potest intelligi, quòd erat de principibus populi, aut Phariseorum, aut sacerdotum, quia in omnibus his inueniebantur principes.

Ad secundum dicendum, quòd ista quæstio videtur pendere ex præcedentibus dictis: nam dixerat Christus de paruulis, quòd talium est regnum cælorum: & regnum celorum, & vita æterna sunt idem: ideo cum Christus ibi dixisset, quòd talium est regnũ celorum: quod intelligebatur non de ætate, sed de conditione, & illæ conditiones essent in operibus aliquarum virtutum, quærere voluit iste, quæ essent virtutum opera, per quæ veniretur ad regnum cælorum: & ideo quæsiuit, quid boni faciam. Sic dicit Rabinus, & Beda: Audierat forsitan homo iste à Domino tantum eos, qui volunt paruulis similes esse dignos introitu regni cœlestis: & ideo certior cupiens esse, non per parabolas, sed apertè postulat exponi quibus meritis vitam æternam consequi possit.

Qua intentione iste interrogabat, an bona vel tentatoria.
Quaestio CVII.

QVAERETVR, qua intentione iste interrogabat, an bona vel tentatoria. Aliqui dicunt, quod tentatoriè quaesivit. Et patet primò, quia Christus arguit eum de bono: nam vocauerat eum magistrum bonum. Et de hoc eum accusat dicens: Cur me dicis bonum? Mar. 10. & Luc. 18. c. & tamen de bono non potest quis iuste accusari, nisi bonum mala intentione agat vel dicat. Secundò patet, quia si verè interrogaret, reciperet responsum Christi, & tamen non recepit, sed cum Christus dixerit, vade & vende &c. dicitur, quod abiit tristis. Et ita innuitur, quod nihil fecit eorum, quæ Christus ei dixit.

Dicendum, quod aliqui tenent istum venisse tentatoriè, & ita tenet Hierony. dicens: Iste, q. superbus erat, & adolescens, & diues erat, & superbus, & non voto discens sed tentantis interrogat. Quod ex eo probare possumus, quia dicere sibi domino: si vis ad vitam ingredi serua mandata, rursus fraudulenter interrogat, quæ sunt illa mandata: quasi non sciret ipse legem, aut dominus posset eidem de hoc iubere contraria. Idem tenet Ambrosius super Lucā dicēs: Tentator iste princeps magistrum bonum dixit, qui Deum bonum dicere debuisset. Idem tenet Cyrillus dicens: Putauit autem se Christum capere, dum vituperaret moysaycum præceptum. Et sequitur quoniam ergo tentatiue quærebat, qui apprehendit sapientes in astutia sua, respondit ei conuenienter. Alij autem dicunt, q. non tentatiue, sed bono animo veniebat iuuenis ad quaerendum. Et ista videtur vera positio. Primò quia humilitatem prætulit: nam genuflexo petiuit a Christo ista. Mar. 10. ca. & cum egressus esset in via, procurrens quidam genuflexo ante eum, rogabat eum. Et tamen tentatores sunt maligni, superbi, & subdoli, & non humiliantur, quales erant Pharisei, qui non poterant pacificè loqui. Secundò, quia iste quaesivit de re bona. i. de vita æterna, tentatores autem terreni erant, & de carnalibus quærebant. sicut Pharisei de repudio vxorum. Etiam quia tentatores semper eligunt aliquas quaestiones cauillosas, in quibus quidquid respondeatur, videatur inconueniens: quia quasi cornuto syllogismo, utroque cornu ligant, & feriunt. Tertiò dicitur Mar. 10. q. Christus intuitus est eum, & dilexit illum: & tamen, si tentator esset, non diligeret illum Christus, quia tentatores erant abominabiles: ideo bono animo quærebat. Quartò, quia si tentator esset, ostenderet Christus in verbis, vel in modo loquendi eum esse tentatorem. Sic infra 22. quādo Pharisei quaesierunt ab eo de tributo Cæsaris, & ait, quid me tentatis hypocritæ? hic autem neque euangelista hoc ostendit, sicut supra ostēderat de Phariseis dicēs, quod accesserunt Pharisei tentantes eum, & dicentes: si licet homini dimittere vxorem. Neque Christus illud dixit, ergo non dictum est tentatoriè. Quintò quia iste erat vir bonus, qui a iuuentute sua custodierat præcepta legis. Et hoc Christus asseruit dicens: vnum tibi deest, vade, vnde quæcunque habes, & da pauperibus. q. d. non deest tibi nisi perfectio, quæ consistit in paupertate voluntaria. Et ita bonitatem necessariam iam iste habebat cum non deesset sibi nisi perfectio: & tamen tentator non est bonus: sed multa ei desunt ad bonitatem necessariam: ergo non erat tentator. Et istam positionem tenet Chry. dicens. Ego autem avarum quidem eum & pecuniarum amatorem, nequaquam recusò dicere, quia & Christus talem esse redarguit: si mulatorem autem esse nequaquam: quia non est securum de incertis iudicare, maximè accusando. Marcus autem hanc suspicionem destruit. Dicit enim quod accurrens, & genu flexo rogabat eum; & quoniam in-

Aspiciens eum Iesus, amauit eum. Si etiam tentans accessisset, demonstrasset hoc nobis euangelista, sicut & in alijs facit. Si autem & ipse siluisset, Christus non permisisset eum latere, sed redarguisset manifestè, aut occultè insinuasset, hoc autem non facit. Idem tenet Beda dicens: Non est putandus homo iste, vel voto tentatis (vt quidam putauerunt) dominum interrogasse, vel de sua vita esse mentitus: sed simpliciter, vt vixerat esse confessus, quod pater ex eo quod dicitur, quod Iesus dilexit eum intuitus eum. Si autem mendacij, aut simulationis noxa teneretur reus, nequaquam intuitus arcana cordis eius diligere eum diceretur Iesus.

B Ad primum argumentum in contrarium dicendū, quod non arguitur, quasi simulatoriè iste vocauerit Christum bonum, sed quasi errans per ignorantiam. Non enim bonum protulit sicut proferre debuisset, vt infra dicitur, & ita non vocauit eum bonum adulatoriè, vel tentatoriè, sed hoc intendendo, & tamen in illo etiam simplici corde loquendo errauit.

C Ad secundum dicendum, q. vero animo interrogabat, volens ire ad vitam æternam, & ingredi viam perfectionis, & tamen putauerat illā esse faciliorem viā, quam posset sine dispendio rerum suarum consequi, cum autē responsum est, debere vendi quidquid possidetur, quia difficilimum visum est, tristatus fuit: & tamen si non intendisset verè facere, quod a Christo petebat, non tristaretur audito uerbo, seu responso difficili, quia tentans non intendit nisi fallere. Tristitia autem est de his, quæ nolentibus accidunt, quæ a nobis mala iudicantur: ergo voluerat iste adolescens posse attingere faciliter ad ea, quæ Christus dicebat, & quia difficile ei visum fuit, tristatus est.

D Ad dictum autem Hiero. Ambrosij, & Cyrilli dicendum, q. magis tenetur positio aliorum sanctorum doctorū, quæ rationabiliter uidetur, licet possunt isti intelligi in veritate, quod iste quaerens erat tentator, scilicet, quia non accessit animo perfectio ad Christum, quia si perfectus. i. radicans esset animus eius, quidquid Christus ei dixisset pro consequendo vitam æternam egisset, & tamen non egit: ideo non erat verus amator vitæ æternæ, & quantum ad hoc potest vocari largè tentator. i. non accedens animo simplici, sed ad fallendum Christum, vel ad calumniandum dicta eius eo modo, quo Pharisei faciebant, vt patet ex dictis, ideo verius est, quod non erat tentator, quā quod esset.

Quare iste adolescens querendo dixit magister bone.
Quaestio CVIII.

QVAERETVR, quare iste adolescens quaerendo dixit: Magister bone. Dicendū, quod aliquo modo pender ista quaestio ex determinatione præcedentis, tenent enim quidam hunc iuuenem tentatoriè, & fallaciter ad Christum accessisse. s. Hiero. Ambrosius & Cyrillus. Et isti dicunt, quod adulatoriè vocauit iste eum bonum, ut esset aptior tentandi via. Sic dicit Ambrosius super Lucam. Tentator iste princeps magistrum bonum dixit, qui Deū bonum dicere debuisset. Ita aliquando tentatores dicebant aliqua verba adulatoria Christo, per quæ non uiderentur tentantes, & aptius eum traherent ad id, quod volebāt, sicut Pharisei uolentes Christum tentare de tributo dando Cæsari dixerunt, magister scimus quia verax es, & uerbum Dei in ueritate doces, & non est tibi cura de homine. infra 22. magna laus ista erat, & tamen ad tentandū erat. Et proderat ad duo. primò, ut Christus uerborum mulcebris delinitus, uersutias eorum non respiceret. Secundò ut traherent eum ad respondendum determinatè pro vna parte, quā ipsi volebant. Si enim Christus diceret, q. non licebat dari centum Cæsari, fieret

fieret odiosus Cæsari, & uberet illum occidi. Hoc autem cauillöse Iudæi deducere intendebāt, ideo cupiebant, vt diceret, non esse reddendum tributum Cæsari: & ad hoc dixerunt, & non est tibi cura de homine. i. licet aliquis homo sit magnę potestatis, non omittis dicere veritatem, etiam si sit contra illum: & ita nunc licet sit contra Cæsarem non reddi tributum: tamen si iustū fuerit non reddi, scimus q. diffinies non esse reddendum. & ita aliqualis adulatio erat dicere, magister bone. Sed dicendum, q. cū ex p̄cedenti. q. patuerit non accessisse tentatoriē iuuenem hunc, q. non dixit ad tentandum, vel adulandum, sed volens honorare Christum: quia sapiētibz honor quidam exhibendus est. 9. Ethic. & tamen Christus erat sapientissimus, & ita, vt à perito querebatur ab eo: ideo iustum erat vocari eum bonum, vel aliud nomen excellētię apponi; & non est credendum, q. iste adolescens fuerit adulator: quia adulator, qui profert fīctas laudes, quas non credit esse veras, dicit, vt alliciat, vel fallat: sed adolescens ille credebatur Christum esse bonum magistrū: ideo non dixit adulatoriē vocando eum magistrū bonum: licet satis potest dici, quod vocauerit eum bonū ad alliciendum, sicut interdum aliquorum veras laudes proferimus, vt eos nobis gratiores faciamus, & ad ea, quę petimus reddamus prouiores. Et ita iste iuuenis fecisse putandus est. Et ex hac causa flexit genu coram Christo. Mar. 10. c. f. vt eum ad respōdendum inclinaret. Nam si adulatoriē & tētatoriē dictum sit, magister bone, magis tentatoriē, & adulatoriē factum esset, q. coram eo genua flecteret: & tamen non fuit de illo à Christo redargutus: ideo nihil adulatoriē fecit.

Quare iuuenis iste petijt vitam eternam. Questio C I X.

QV A E R E T V R, quare iste iuuenis petiuit vitam eternam: nam ante hoc nemo eā petebat. Dicendum, q. iste iuuenis petebat vitam beatam, quę post mortem est. Nam cū lex Moyſi non promitteret apertē beatitudinem post mortē: & etiam prophetę non expresse, sed sub integumentis de vita illa loquerentur, erat dubitatio magna inter Iudęos de statu animarum post mortem, an aliquid boni, vel mali haberent. Nam retributionem pro obseruata lege credebant plurimi eorū esse in p̄senti, cū in libris Moyſi nihil apertē promittatur, nisi bona temporalia. Leuit. 27. & Deut. 28. Et ita Isā. 1. aperitur: Si audieritis me, & in mandatis meis ambulaueritis, bona terre comedetis. Quidam ergo Iudęorum putabant non esse aliam vitam post mortem, in qua esset retributio pro bonis, & malis operibus, & hi erant Saducei, qui negabāt resurrectionem esse, & spiritum, & angelum. Actū. 23. c. & ideo contra Christum arguebant asserentem resurrectionem. infra 22. & Luc. 20. c. Alij autem Iudæi credebant esse aliquem statum animarum post mortem, & esse resurrectionem, & hi erant Pharisei. Actū. 23. Et tamen isti nesciebant qualis esset ille status siue in p̄nis, siue in beatitudine, & an haberent postea vitam animalium sicut nunc comedendo, & bibendo, vel qualem. Vnde quidam credentes resurrectionem putabant, q. cibis vsuri essent beati post resurrectionē. Sic patet Luc. 14. Vbi cū Christus dixisset retribuatur tibi in resurrectione iustorum: dixit quidam, beatus homo, qui māducabit panem in regno Dei. Christus autem fuit primus, qui apertē de his rebus locutus est dicens esse resurrectionem, & ponens cōditionem resurgentium. i. q. illi non utentur cibis, & potibus, neque coniugijs. infra 22. & Luc. 20. in regno celorum neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli Dei. i. sicut angeli nihil corporale exercent, cū sint puri spiritus, ita homines beati post resurrectionē

F nihil agent nisi spirituale, & talis erit status beatitudinis. Et hunc statum vocat Christus interdum vitā eternam, & interdum regnum celorum. Primum quidē propter durationē: quia illa vitā non finitur sicut ista: sed semper manet. Secundum propter locum: quia status beatorum in celo erit, vbi regnare dicent: quia nulli miserię vel coactioni subijcientur. Iste autem iuuenis erat bene dispositus secundum legem & boni desiderij. Quod patet, quia dixit, quod omnia mandata decalogi seruauerat à iuuentute sua: & dicebat verum vt Christus assensit, qui dilexit eū intuitus illum. Mar. 10. c. ideo concupiuit illam vitam quam Christus p̄dicabat: & sic petiuit, quomodo illam vitam haberet. Dicit autem Theophilatus: Miror de hoc iuuenē, qui omnibus alijs pro infirmitatibus ad Christum accedētibz hic vitę eternę possessionem postulat: cū maligna sit passio auaritię, propter quam postmodū contristatus est. Sed sciendum, quod non est valde mirandum: quia iste iuuenis bene dispositus erat, & nō erat auarus quasi alienorum raptor, aut cupidus: sed quasi suorum tenax possessor: & hoc non excludit prorsus beatitudinem: licet aliquo modo impediatur. Maxime quando iste petiuit vitam eternam, non putauit abiectionem possessorum rerum esse necessariā, aut optinam ad habendam beatitudinem.

Quare dixit iste iuuenis, quid boni faciam, vt habeam vitam eternam. Questio C X.

QV A E R E T V R, quare dixit: Quid boni faciam, vt habeam vitam eternam. Dicendū, quod hoc fuit, quia iste iuuenis credebatur uitam eternam non dari sine merito. Consistit autem meritum in operatione: ideo rectē quęsiuit quid boni faceret: est enim vita eterna multo excellentior bonis temporalibus: & tamen temporalia bona non dabat Deus Iudęis, nisi in p̄m̄ium obseruatę legis: ergo à fortiori uitam eternam non daret, nisi pro merito: & rectē dixit, quid boni faciam: nam per meritum obtinetur p̄m̄ium: sed meritum non est nisi actus bonus: ergo rectē dixit qd boni faceret. Nam malum faciendo nemo meretur, sed demeretur. Sed Mar. 10. & Luc. 18. non exprimit hoc, sed Marcus dixit: quid faciam, ut vitam eternam perficiam? & Lucas dixit quid faciendo vitam eternā possidebo? & tamen subintelligitur bonum, cum per malum nemo mereat. Et hoc expressit hic Matthęus. Ratio quęrendi fuit, quia iuuenis iste sciebat, quod faciendo bonum perueniret ad vitam eternam: sed nesciebat quod bonum. Et ratio est, quia in lege Moyſi nō promittebatur expresse vita eterna, sed bona temporalia. Leui. 27. & Deut. 28. & Isā. 1. dicitur: bona terre comedetis, putauit ergo, quod non essent eadem p̄cepta uiuendi, per quę quis haberet vitam eternā, & per quę haberet bona temporalia: & ita essent alia noua p̄cepta ad habendam vitam eternam: & de illis quęsiuit dicens, quid boni faciam.

Quare Christus dixit iuueni: Quid me interrogas de bono? Et quomodo potest stare litera ista Matthęi.

Questio C X I.

QV A E R E T V R, quare Christus dixit iuueni: Quid me interrogas de bono? & quomodo potest stare litera ista Matthęi: quia non dicunt sic Marcus & Lucas. Aliqui dicunt, quod hoc dixit, quia iuuenis ille p̄supponebat, q. posset aliquod bonum operari: & Christus voluit ostendere, quod non poterat bonū aliquod facere, & ideo quod superuacuum erat quęre re quid boni faceret, cum nullum bonum facere posset. Sic dicit Origenes: Respondit sic Christus propter cum,

eum, qui dixit quid boni faciam? quando enim deelinamus a malo, & facimus bonum. quantum ad opinionem ceterorum hominum dicitur bonum, quod facimus. quantum autem ad veritatem vnus solus est Deus: & consequenter ipse solus est bonum faciens. Secundò potest dici, & adhuc melius, q̃ Christus dixit hoc ad reprehensionem interrogantis: nã ille non erat facturus bonum, quod ei Christus dicit: vt patet infra in litera: & in moralibus doctrina nō est propter se, sed propter opus: quia non addiscimus, vt sciamus, sed vt boni efficiamur. 2. Ethicorum. Ideo frustra erat interrogatio illa, & etiam responsio directã. Et ita dicit: Quid me interrogas de bono? idest, sine causa, vel inutiliter me interrogas de bono, quod facere nō intendis: vel non es dispositus ad faciendum, & non facies illud. Sic dicit Origenes: Dicere potest quis, quoniam sciens dominus propositum interrogantis non esse, vt faciat saltem humanum bonũ dixit: quid me interrogas de bono? ac si dicat, cum non sis paratus ad ea, quæ dicuntur, cur me interrogas de bono? Dicendum, q̃ ista expositio secunda esset valde conueniens literę in cortice suo, nisi obstarẽt primò id, quod alij euangelistę dixerunt: nam Marcus, & Lucas non dicunt: quid me interrogas de bono? sed, quid me dicis bonum? Et tamen omnes voluerunt ponere eandem sententiam: & non conuenit ista expositio literę eorum. Secundò quia litera sequens non conuenit huic expositioni, scilicet, vnus est bonus Deus: & ista est ratio efficacior. Nam si Christus vellet redarguere istũ iuuenem, quod non esset paratus ad faciẽdum bonũ, nō diceret, vnus est bonus Deus. Et quantum ad hoc magis conueniret prima expositio literę. Dicendum igitur, quod est sensus, quid me interrogas de bono. i. cur me vocas bonum interrogãdo me: & tunc est idẽ sensus cum eo, quod Marcus, & Lucas dixerunt, scilicet. Quid me dicis bonum? & iste videtur sensus verus. & tũc dicitur, q̃ ista litera Matthæi est improprie posita aliquãlter: quia quid me interrogas de bono, magis referri posset ad id, quod quærebatur, quã ad ipsum Christum, quem bonum vocabat quærendo. Nam dum dī, magister bone, nondum erat interrogatio: sed cum dixit, quid boni faciã, est interrogatio.

Quomodo concordare possit inter se litera euangelistarum: quia videtur esse contrarietas. Questio CXII.

QVAERETVR, quomodo concordare possit inter se litera euangelistarum, cum dicat Matthæus, quid me interrogas de bono, & Marcus & Lucas dicunt: quid me dicis bonum? Dici potest vno modo, sicut dictum est præcedenti. q. quod sit eadem sententia, quam apertius posuerunt Marcus, & Lucas dicentes: quid me dicis bonum, & huic conuenit litera sequens. Vnus est bonus Deus, idest, non debet vocari alius bonus nisi Deus, sed dixit: quid me interrogas de bono? idest, quid me vocas bonum interrogando me? Aliter potest dici, quod Matthæus breuiter terigerit duas sententias. Prima est: quare me vocas bonum? & istam tacuit: sed solum colligitur ex sequenti, scilicet, vnus solus bonus Deus: & tamen hoc non diceretur, si non præsupponeretur, q̃ dixisset Matthæus? quare me vocas bonum. Secunda sententia est, quare interrogas de bono: nam dixit iuuenis: Quid boni facies? & Christus ait: quid me interrogas de bono? idest, superuacue quæris, cum non sis facturus bonum, quod tenendo q̃ Matthæus ponat vnicam sententiã, sicut ponit Marcus, & Lucas: est sensus verus, qui positus est in principio, & præcedenti q. in fine: & tamẽ tenendo, quod sint duę sententię, est expositio conue-

A niens ista, quæ nunc posita est. Et istud est satis conueniens: & tunc non erit extorsio literę. Quid me interrogas de bono? i. quid me vocas bonum interrogando me? Et istũ sensum tenet Augustinus libro de Cōcor. Euange. dicens, potest videri distare, quod secundum Matthæum dicitur: quid me interrogas de bono? secundum alios autem: quid me dicis bonum? Nam quid me interrogas de bono ad illud magis referri potest, quod ait ille quærens quid boni faciam: ibi enim & bonum nominauit, & interrogatio est: magister autem bone nondum est interrogatio. Commodissimẽ ergo intelligitur ytrunque dictum quid me dicis bonum, & interrogas me de bono. Et quoniam istam sententiam magis laudat Augustinus, rationabiliter tenenda est: & tunc dicitur quod Matthæus locutus est decurtatẽ subdicendo vnã sententiam. scilicet, quid me dicis bonum, cum oporteat illam subintelligi in litera sua: cum subijciat vnus bonus Deus. Causã autem quare potius Matthæus expressit istam sententiã secundã, scilicet, quid me interrogas de bono, fuit quia etiã ipse ponit in questione iuuenis bonum, scilicet, quid boni faciam, Marcus autem, & Lucas non expresserunt bonum in quæstione iuuenis: sed dixerunt quid faciã: & ideo non habet locum apud eos secunda sententia sicut apud Matthæum.

Quare Christus redarguit iuuenem, quod eum bonum vocauerit. Questio CXIII.

QVAERETVR, quare Christus redarguit iuuenem, quod eum bonum vocauerit: nã Christus bonus erat, & vocando eum bonum, verum dicebat, & bonum faciebat, ideo non debuerat increpari, sed approbari sententia eius, iuxta illud Io. 12. Vos vocatis me magister & domine, & bene dicitis: sum etenim. Et ita etiam erat bonus & magister: ideo debuisset approbare sententiã iuuenis. Aliqui dicunt, quod hoc fuit quia adulatoriẽ hoc dixit, & ita redarguit nō de dicto, sed de animo dicendi. Dicendũ q̃ non stat, quia non dixit tentatoriẽ neque adulatoriẽ, sed bono animo, vt ostensum est supra. Secundò, quia non consonat litera: nam si ideo Christus eum redarguisset, quia dixerat hoc adulatoriẽ, non diceret, vnus bonus Deus. Nam videtur, quod ostendat non fuisse verum dictum iuuenis. Sed dicendum est, quod Christus increpuit iuuenem, quia eum bonum vocabat cum hominem putaret. Nam volebat Christus, quod bonitas soli Deo attribueretur, ille autem putabat Christum esse purum hominem, & tamen eum bonum vocabat: ideo dixit non esse conuenienter dictum. Quia solus Deus est bonus. Sic dicit Hieron. Quia verò magistrum vocauerat bonum, & non Deum vel Dei filiũ confessus erat, dixit: quemuis sanctum hominem cōparatione Dei non esse bonum, de quo dicitur: confitemini domino quoniam bonus. Sed dicitur etiam si iste iuuenis crederet esse Christum solum hominem, cum ita ceteri crederent, & secundum hominem aliquam bonitatẽ habebat: eo modo quo homines vocamus bonos, & omnia facta a Deo vocantur non solum bona, sed etiam valde bona, cur increpatur quod eum bonum vocauit? Dicendum, quod non increpatur, quasi malẽ dixerit, sed quia imperfectẽ dixerit: nã cū Christus Deus esset, erat bonus absolute: ideo bonus vocari poterat absolute, & tamẽ cum dicitur, magister bone, innuitur quod non erat bonus simpliciter, sed bonus magister. i. non habebat bonitatem nisi in doctrina, & ista denominatio nō placebat Christo: vnde si solum vocaretur magister, vel solũ bonus absolute, non cōquereretur, quia tamen eum magistrũ bonũ vocauit quasi nullam aliam haberet bonitatem conque-

In quæst. 109.

conqueritur. Sic dicit Ambrosius super Lucā. (Tentator princeps iste magistrum bonum dixit, qui Deū bonum dicere debuisset. Nam licet in deitate bonitas sit, & in bonitate diuinitas: tamen addendo magister bone in portione bonum dixit non in vniuersitate. Vnde dicendum, quod non dicitur istud principaliter intentione redarguendi iuuenem, sed dandi ei occasionem, vt eum intelligeret esse Deum. q. d. tu non putas me esse Deum: ideo nō deberes me vocare bonū, sed potius Deum me credere deberes, vt posses mere etē vocare bonum. Secundō fuit hoc, vt erudiret iuuenem, quod querendo de veritate non intenderet adulationibus, vel eis, qui adulationem sapiūt: sed directē accedat ad quæstionem: & ita non oporteret dici magister bone. Tertiō quia, quando de veritate, quæ ad Deum pertinet quærimus, non debemus ad aliquem respicere, nisi ad Deum: & hoc est ipsum solum bonū esse. i. ab ipso solo radicem bonitatis esse. Sic dicit Hierony. Quæ utilitas, vt sic responderet. reducit enim eū paulatim, & erudit liberari ab omni adulatione, & ab his, quæ sunt super terram eum abducens Deo adherere suadet, & futura querere, & nosse eum, qui verē est bonus, & radix, & fons vniuersorum bonorū. Sic etiā dicit Theophilus: voluit dominus p̄ hęc verba mentem iuuenis facere altiore, vt ipsum agnosceret tanquam Deum, sed & aliud quid innuit in his verbis, vt quando debes conferre cum aliquo, non adulando cū eo conferas, sed respicias radicem bonitatis, & fontē Deum, & ei præstes honorem.

Quomodo est verum, quod vnus est bonus Deus.

Quæstio CXIIII.

Tota natura bonitatis est in Deo, sicut natura entitatis.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod vnus est bonus Deus. i. solus Deus, qui vnus est bonus est. Nam videtur quod homines boni sint. Nā aliqui homines sunt sancti: ergo sunt boni. Item quia Genes. i. c. dicitur, quod omnia, quæ Deus fecit, erant valde bona, homines autem sunt quedam portio diuini operis, ideo boni sunt. Dicendū vno modo, quod homines, & ceteræ res vocantur boni cum limitatione. s. boni homines, vel bonæ res. bonum tamen absolute non dicuntur: quia hoc non competit nisi ei, qui habet totam naturam bonitatis: & hoc est in Deo: quia sicut in eo est tota natura entitatis, ita & tota natura bonitatis: sicut ergo accipiendo propriē esse, nemo est nisi Deus. Exod. 3. Ego sum qui sum. Et illud: Qui est misit me ad vos. quasi ipse solus sit: ita accipiendo bonum absolute nemo est bonus nisi ipse. Et ita accipit hic bonus absolute, q̄ vnus est bonus Deus. i. ipse solus: accipiendo tamen limitatē uocatur homo, bonus homo, vel miles bonus, aut bonus geometra, & ita de alijs. Secundō potest intelligi, quia solus Deus est bonus. s. a seipso bonitatē suam habens, & non accipiens ab extrinseco. Cetera autem non habent bonitatem nisi communicatam eis a Deo: & ideo datur eis pars bonitatis, & non tota natura boni. Sed tunc dicitur. quomodo ergo stat redargutio iuuenis facta a Christo: nam ille vocauit Christū magistrum bonū, quod erat dare partem bonitatis, & non integram bonitatē quam daret, si vocaret eum bonum absolute. & bonitas illa partialis conuenit hominibus: ideo nō uidetur quod sit ad propositum vnus bonus Deus: esset autē magis ad propositum si iuuenis uocasset Christū absolute bonum, & crederet eum hominem: quia tunc rectē diceretur vnus bonus Deus. i. solus ille & non homo. Dicendum, q̄ ista redargutio nō est directē, quia vocauit eum bonum, sed potius quare non eum vocauit bonum absolute: cum ipsum magistrum bonum appellauerit. Nam volebat erigere eum ad cognoscen-

F dum se esse Deum, & Deus est absolute bonus: quia ipse solus bonus est. Et ita accipit Ambrosius sup Lucam dicēs: Tentator iste princeps magistrum bonum dixit, qui Deum bonum dicere debuisset. Iuuenis autem putabat Christum esse magistrum bonum, sicut vnum de doctoribus Iudæorum, & ita eum magistrū bonum vocauit. Sic dicit Chrys. Quia verō accesserat ad Christum, tanquam ad hominem, & ad vnum Iudaicorum doctorum: Christus tanquam homo respōdit: quid me dicis bonū? nemo bonus nisi solus vnus Deus. Hęc dicens non excludit homines a bonitate, sed a comparatione diuinæ bonitatis. Sed adhuc dicitur, dato q̄ solus Deus bonus sit, & iuuenis vocaret Christum absolute bonum: non erat arguendus: quia licet illud comperat soli Deo, ipse Deus erat, cui compereret bonum uocari. Dicendum, q̄ non increpat eū secundum veritatem, quasi non dixerit verum, sed ex suppositione fidei eiusnam Christum vocabat bonū, & non credebat esse Deum, sed hominem purum, sicut vnū de doctorib⁹ Iudaicis, vt dicit Chrysostomus.

Quomodo est verum, quod vnus est bonus Deus, id est, solus: & quomodo concordant inter se euangelistæ.

Quæstio CXV.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod vnus est bonus Deus. i. solus: quod significantius expressit Marcus dicēs. Nemo bonus nisi vnus Deus. & Luc. i. 8. dicit: Nemo bonus nisi solus Deus. & quomodo concordant inter se euangelistæ. Dicendum, q̄ euangelistæ inter se concordant in sententia: nā Matthæus dicens, vnus bonus Deus, intelligit vnus. i. solus Deus est bonus. Et hoc Lucas exprimit dicens: nemo bonus, nisi solus Deus, & ita quod Matthæus & Marcus dicunt vnus: dicit Lucas solus, & ita necesse est accipi, quia si non teneretur vnus pro solo, non esset ad propositum redargutio Christi ad iuuenem: quia tūc per hoc q̄ Deus, qui est vnus, esset bonus: non excluderetur, quin cetera essent bona, & ita homo esset bonus, ideo Marcus & Lucas ostenderunt, quod ponetur vnus exclusiue. i. vnus est bonus Deus, scilicet, tantum Deus est bonus, cum dixerunt nemo est bonus, nisi solus Deus, vel vnus Deus. Cum autem dicitur, nisi solus Deus, non excluditur aliqua persona diuina: quia de omnibus est istud verū. Nam si dicatur secundum Marcum, nemo est bonus, nisi vnus Deus, bene competit omnibus tribus psonis, quæ sunt vnus Deus. Si dicatur secundum Lucam, nemo est bonus, nisi solus Deus, etiā est verum, q̄ omnes tres personæ sunt solus Deus: quia nulla alia persona, vel res communicat in deitate cum illis tribus, & ita scriptura quilibet personarum per se vocat bonam, & omnes tres vocat vnum bonum, & vnum Deum. Sic dicit Beda. Vnus Deus bonus non pater solus intelligendus est, sed etiam filius, qui dicit, ego sum pastor bonus. Sed etiam Spiritus sanctus: quia dicitur, pater de celo dabit spiritū bonum petentibus se. ipsa enim una & indiuidua trinitas Pater Filius & Spiritus sanctus solus, & vnus bonus est. Et idem dicit Hierony. & Ambrosius. Sed est dicendum, q̄ locutio ista, scilicet, vnus bonus Deus, non habet modum exclusionis, nisi aliquis falsē acciperet. i. vnus bonus Deus. i. vnus deorū, vel de dijs bonus est: quia si concederetur deitatis, aut deorū pluralitas, dicendo vnus bonus Deus, poterat intelligi, quod vnus tantum illorum bonus erat, & tamen falsum est: quia non sunt plures deitates, neque plures dii, sed quidq̄ ad deitatem pertinet, vnus tantum Deus est: ideo dicendo vnus Deus, non excluditur aliqua persona diuina: quia licet filius sit alia psona diuina a patre: & Spiritus sanctus alia persona diuina a patre, & filio, nō est alius

alius Deus filius a patre, & alius Deus Spiritus sanctus a patre & filio: sed vnus Deus idem Deus. Et ita non stat talis exclusio: immo etiam si aperte fieret mentio de personis cum dictione habere vim exclusionis, adhuc per talem dictionem non excluditur aliqua personarum respectu termini essentialis, vt esse bonum & sapientem. Nam etiam si dicatur solus pater est sapiens, non est sensus, qd filius non sit sapiens & Spiritus sanctus. Sic accipitur supra 11. c. Nemo nouit patrem nisi filius: & tamen Spiritus sanctus nouit patrem: sed verum est respectu termini notionalis, vt dicendo, tantum pater generat, vel tantum filius gignitur. Sed cum dicitur nemo bonus, nisi vnus Deus, accipitur largè, nemo. i. nullus: quia nemo est nullus homo: & ita ponitur Deum esse hominem, & nullum hominem esse bonum nisi Deum, qui homo est. Sed hoc non intendebat Christus, neque est verum: ideo accipitur nemo. i. nullus. s. nulla persona. Et tamè adhuc, vt propriè accipiat secundum intentionem Christi deberet dici, qd nihil est bonum, nisi solus Deus. Nam si de nulla persona conceditur, quod sit bona, nisi Deus, a fortiori, nihil aliud erit bonum: quia persona est melior, quàm non persona, cum persona dicat suppositum naturæ intellectualis, quæ est melior, quàm natura non intellectualis.

Quare Christus non arguit iuuenem, quia vocauit ipsum magistrum. Questio CXVI.

QVAERETVR, cum Christus arguerit iuuenem, quia eum vocauit bonum cum non putaret esse Deum: quare non arguit eum, quia vocauit ipsum magistrum. Nam etiam magistrum verè esse soli Deo competit. Sic dicitur infra 23. Nolite vocari magistri: vnus est enim magister vester. Dicendum, quod non redarguit Christus iuuenem de magistro, sicut de bono: licet vtrūque iuuenis dixerat: dixit enim magister bone: & tamen magistrum non negauit se vocari. Et ratio est, quia Christus secundum veritatē magister erat & bonus: etiam accipiendo vtrūque: quia in maxima excellentia vtrūque erat, cum esset Deus, & tamen ipse arguit iuuenem ex suppositione sua: nam iuuenis putabat Christum verū hominem esse, sicut vnum de doctoribus Iudæorum, vt dicit Chrysostomus, & quia hominibus competit vocari magistros, sicut Iudæi vocabantur, non arguit illum, etiam si credendo Christum hominem purū vocaret ipsum magistrū. Quia tamen crederet eum hominem, & vocaret bonum redarguitur. Prima ratio est, quia Christus de se aliquando concedebat, quod magister erat, & approbabat hoc, vt Ioan. 13. Quando dixit Christus: Vos vocatis me magister, & domine, & benè dicitis: sum eternum. Et tamen non inuenitur, quod aliquando se bonum absolute vocauerit, aut vocari permiserit. Secundum, quia multum ista differunt: nam bonus absolute accipiendo signat totam naturam boni, & perfectionis, quæ non est nisi in Deo: magister autè dicit perfectionem limitatam. s. circa doctrinā, perfectiones autem limitatæ quæ non includunt totam naturam boni, bene participatur hominibus, & alijs entibus: ideo bene vocatur aliquis magister, qui sit homo, & tamen non vocatur bonus absolute. Sicut etiam aliquis homo potest vocari bonus magister, sed non bonus absolute: quia vt ait Ambrosius, bonus magister dicit bonum in portione: bonus absolute dicit bonum in vniuersitate. Tertio, quia Christus vidit, quod istud nomen magister bene de eo dicebatur, etiam si esset homo purus: & tamen istud nomen bonus non, si non esset Deus: & quia noluit se vocari magistrum, nisi etiā Deus putaretur, redarguit iuuenem erigendo mentē

A eius iuxta Theophilum. s. vt sic bonum eum vocaret, qd Deum ipsum crederet. Sic dicit Hieronymus. Saluator noster bonitatis testimonium nō tenuit, sed magistri absque Deo exclusit errorem.

B Ad argumentum dicendum, qd magister conuenit Deo & hominibus, & verè hominibus conuenit, & tamen non excellenter. Deo autem cōuenit esse magistrum, quia non solum magister est, sed & magistros facit. Et tamen non conuenit nomen magisterij Deo secundum acceptionem nostram, nisi in carne assumpta: quia Deus sine carne non habet actum docendi exteriorem, a quo aliquos magistros vocamus, sed solum inspirat interius, & ita erudit hominem. Iob 33. scilicet, Per somnium in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, & dormiunt in lectulo, rē aperit aures virorum, & erudiens eos instruit disciplina. Christus autem erat Deus in carne assumpta, ideo ei competeat docere exterius, & ita erat propriè magister. Vnde notanter non dixit, vnus est magister vester Deus, vel magister vester Deus est: sed dixit vnus est magister vester, non exprimens, an ille vnus magister esset Deus vel homo. Et tamen quando dixit, oēs vos fratres estis & patrē nolite vocare vobis super terram, addidit: Vnus est enim pater vester, qui est in celis. In quo apparet, quod solum Deum vocauit patrē, sed non solum Deum vocauit magistrum: ideo de Christo sicut credebatur homo purus conuenientius dicebatur, quod esset magister, quàm quod esset bonus: ideo non dixit, cur me vocas magistrum.

Quare Christus dixit iuueni: Si vis ingredi ad vitam. Questio CXVII.

QVAERETVR, quare Christus dixit, si vis ingredi ad vitam. Dicendum, quod accepit ingredi ad vitam. i. accipere vitam vel habere. diuersis enim modis eandem rem euangelistæ expresserunt. Nam hic dicitur: quid faciam boni, ut habeam vitam æternam? apud Marcum dicitur: vt percipiam. Lucas uerò dicit: quid faciendo vitam æternam possidebo? Hoc autē Christus vocauit hic ingredi. Et pater quia Christus responderet ad illud, quod petierat iuuenis. sed ille dixit, quid faciam, vt habeam vitā? ergo quando Christus dixit, si vis ingredi ad vitam, intellexit si vis habere vitam. Et tamen dixit ingredi propter duo. Primo, propter modum loquendi: nam quādoque aliquis qui prius nihil agebat, aliquid agit, dicit egredi. & quādo rem non habebat illam accipit, dicitur ingredi. De primò patet, quia dicimus cōsuetè, qd aliquis egreditur in talem, vel talem actum: & rectè quidem, quia actus procedit ab operāte, & ita etiam scriptura loquitur, vt Exo. 2. Egressus est vir de domo Leui, & accepit uxorem: & tamen illa egressio nihil fuit, nisi qd prius non agebat hunc actum: & nūc cum agere cepit dicitur exiisse in eum. De secundo apparet, quia ita loquitur de eo, qui nouiter accepit beneficia, ille ingreditur nunc ad beneficia: vel ingreditur ad scientiam: quia nunc accipit scientiam de nouo. Et ita dicitur ingredi ad uitam, qui accipit vitam æternam. Secundo propter locum. Nam vita æterna est in celo: quia vbicunque Deus clarè videtur, & permanenter est uita æterna: ipse autem non exhibet se uidendum, nisi in celo. Vnde vocatur uita æterna regnum celorum, & tamen nos sumus extra celum, idest, extra illud corpus celi, in quo se Deus uidendum clarè exhibet, ideo ad hoc quod beatam uitam percipiamus, necesse est, qd intremus in celum. ita Christus dixit supra quinto, Non intrabitis in regnum cœlorum, & ita Apostolus ad Hebræos quarto dicit: Festinemus ingredi in illam requiem: ideo conuenienter dicitur, quod ingrediamur

Vbi quæ clarè & permanenter Deus videtur ibi est uita æterna.

Ingressi, nunc ad vitam. Solet tamen accipi ingredi & egredi ex modo loquendi scripturæ pro omni operatione nostra. Sic accipitur Num. 27. Cum dixit Moyses: Deo: prouideat Deus hominem, qui sit super multitudinē hanc, & possit intrare & exire ante eos, id est, possit facere omnia, quæ pertinent ad hanc multitudinem regendo illos: & iuxta hunc modum respondit Deus dicens, pro hoc, id est, pro Iosue, si quid agendum erit Eleazar sacerdos consulat dominum: & ad verbum eius egredietur, & ingredietur omnis multitudo, & omnes filij Israel, id est, mandante eo faciet quidquid agendum fuerit omnes de populo, quod signatur per ingredi, & egredi. Sic etiam accipitur Act. 1. c. oportet ergo ex his viris, qui nobiscum sunt congregati in omni tempore, quo intrauit, & exiuit ante nos dominus Iesus incipiens a baptismo Ioānis vsque ad diem, qua assumptus est a nobis, testem fieri resurrectionis eius vnum ex istis, & ita omnes actus Christi, qui fuerunt a die, qua baptizatus est a Ioanne, vsque ad diem, qua ascendit in celum, vocauit ingredi, & egredi ex cōsuetudine locutionis. & ita accipere vitam æternam poterit signari conuenienter per ingredi, & tamen ratio præcipua est propter locum beatitudinis, quia ad illum est introitus.

Quomodo dicitur ingredi ad vitam iuuenis iste, cum tunc in vita esset. Questio CXVIII.

QVAERETVR, quomodo dicitur ingredi ad vitam. Nā iuuenis ille in vita erat, quia vivebat: ideo non poterat ingredi ad vitam. Aliqui dicunt, quod accipitur vita mysticè pro vita gratiæ, & tunc qui est in peccato est extra vitam, & ingreditur ad vitam quando bona operatur: & conuenit tunc, quod dixit Christus, si vis ad vitam ingredi serua mandata: quia per observationem mandatorum est quis in gratia. Secundò potest accipi, quod vita dicatur ipsa vita æterna, & ita quicumque viuit hic, adhuc ad vitam non intrauit: cum prius mortem gustaturus sit, quam viuat immortalis effectus, & hoc modo iuuenis ille nondū ad vitam intrauerat. Sic dicit Origenes: Considera quoniam quasi adhuc extra vitam constituto respondit, si vis ad vitam ingredi. Secundum enim vnum modum homo est extra vitam, qui est extra eum, qui dixit: ego sum vita. Aliās autem omnis, qui super terram est, quamuis iustissimus, potest quidem in vmbra esse vitæ, non autem in ipsa vita, cum sit corpore mortis circumdatus, introibit autem quis in vitam abstinentes se ab operibus mortuis, appetens autem opera viuæ. Sed prima expositio non est ad propositum: quia Christus non loquitur de vita gratiæ, sed de vita æterna. Primò patet, quia ipse respondet hic ad id, quod iuuenis quærebat, & tamen ille dixit, quid faciam ut habeam vitam æternam? ergo cum dixit, si vis ingredi ad vitam, de vita æterna locutus est, de qua ille iuuenis quærebat, & ingredi in eam cupiebat.

Secundò, quia non conuenit literæ, scilicet, si vis ingredi ad vitam, serua mandata. Nam per observationem mandatorum non ingrederetur ad vitam, sed ipsa observatio mandatorum esset vita. Sed Christus vocauit hic vitam æternam, vitam absolutè propter duo. Primò, quia sicut esse nostrum non uocatur esse simpliciter, quia ei succedit non esse, ita vita nostra non vocatur vita absolutè, quia ei succedit mors, sed illa vita beata, cui non succedit mors vocatur absolutè vita, quia (ut ait Gregorius) temporalis vita, æternæ vitæ comparata mors est potius dicenda, quam vita. Sic dicit Augustinus libro de verbis Domini: Non dixit, si vis venire ad uitam æternam: sed si vis venire ad uitam, eam diffiniens vitam, quæ fuerit æterna uita: ideo

non fuit necesse vocari istam vitam æternam cum limitatione, sed satis est uocari eam vitam absolutè, cum ipsa temporalis non debeat uocari uita absolutè, sed cum limitatione, scilicet, ut præsens, uel temporalis dicatur. Secundò, quia etiam si uita æterna non deberet uocari vita absolutè, tamen ex eis, quæ dicta erant constabat, de qua vita Christus loqueretur: nam dixerat iuuenis de uita æterna, & Christus respondit ei, ideo necesse erat, quod de vita æterna loqueretur, & potissimè, quia erat sermo de pensius: & ista est ratio principalior.

Quare Christus dixit iuueni, serua mandata: & quare non explicuit statim, quæ mandata. Questio CXIX.

QVAERETVR, quare dixit Christus iuueni, serua mandata, & quare non explicuit statim, quæ mandata. Dicendum ad primum, quod uita æterna nō datur, nisi laborati in bonis operibus: quia aliās omnes essent beati, & quia bona opera sunt ea, quæ per legem determinantur, quæ in mandatis consistit, dixit Christus: serua mandata. Ad secundum, dicendum quod Christus non explicuit statim mandata seruanda propter tria. Primò, ut iuueni esset occasio iterum quærendi, & per hoc appareret feruor eius. Secundò, ut Christus ostenderet, quod ipse non intendebat ponere aliqua noua mandata ad habendum uitam æternam, sed sufficiebant antiqua. Tertiò, ut ostenderet patres antiquos potuisse habere uitam æternam: nam si determinata præcepta necessaria essent ad habendum vitam æternam, quæ ante hoc non fuissent data, non potuissent antiqui habere vitam æternam, cum illa præcepta non custodirent. Ponere ergo noluit nisi vetera, quæ ab omnibus a principio sæculi custodiri potuerunt, ut ostenderet, quod ire poterant omnes ad vitam æternam quolibet tempore ante hoc, si ad istud operam darent.

Quare Christo dicente, serua mandata, dixit iuuenis: quæ. Questio CXX.

QVAERETVR, quare Christo dicente, serua mandata, dixit iuuenis, quæ? Aliqui dicunt, quod dixit hoc tentatoriè. Sic dicit Hieronymus: Iste qui interrogat, & adolescens, & diues erat, & superbus, & non uoto discens, sed tentans interrogat: quod ex eo probare possumus, quod dicente sibi domino, si uis ad uitam ingredi, serua mandata. Rursum fraudulenter interrogat, quæ sunt illa mandata: quasi non & ipse legere, aut dominus posset eidem de hoc iubere contraria. Sed dicendum, quod non dicebat animo tentandi, sed bono animo, ut ostensum est supra, ideo dicendum, quod quæ sunt quæ præcepta essent ista, & hoc propter duo. Primò, quia in multis Christus mutabat statum antiquum, ut patet immediatè, supra de libello repudij, qui dabatur in lege Moyfi: & Christus uetuit illum dari. & supra quinto capitulo, in multis est differentia, cum dicitur: Dictum est antiquis, diliges amicum tuum &c. Ego autem dico &c. ita ergo circa uitam æternam potuit putare, quod non manerent præcepta priora. Secundò & præcipuè, quia Christus annuntiabat uitam æternam, quam nemo prius annunciauerat: ideo conueniens uidebatur, quod noua præcepta introduceret ad perueniendum in eam. Nam obseruatoribus legis Moyfi dabatur bona temporalia. Leui. 27. & Deut. 28. Quæ erant bona terrena. Itai. 1. Bona terræ comedetis. Vita autem æterna non est de bonis terrenis, sed aliquid ualde excellentius: ideo uidetur, quod excellentiora, & altiora præcepta

essent, per quæ illuc veniretur, & ita rationabiliter quæ fuit, quæ essent illa præcepta. Sic dicit Chrysost. Hoc autem non tentans dixit, sed estimans quædā alia præcepta esse præter legalia, quæ vitæ causā fierent.

Quare Christus posuit ista mandata, per quæ veniretur ad vitam æternam. Questio CXXI.

QVAERETVR, quare Christus posuit ista mandata, per quæ veniretur ad vitam æternam. Dicendum, quod primò fuit, quia Christus nolebat onerare homines rebus superfluis: & tamen præcepta ista decalogi sufficiebant ad vitam æternam: ideo noluit ponere alia: sufficiebant enim ad habendum vitam æternam omnia, per quæ dirigitur homo secundum rationem. Sufficiens autem dirigit hominem ea, quæ sunt de dictamine rationis naturaliter: omnia tamen talia ponuntur expresse in decalogo, vel dependent ex eis, quæ ibi expresse ponuntur: ideo sufficiebat poni decalogum, ut hic posuit. Secundò, quia Christus voluit distinguere duos status, vnum in quo sunt ea, quæ sufficiunt ad salutem: alium, in quo sunt supererogationes ad perfectius habendum salutem. Primū posuit, in quantum tetigit decalogum dicens: Non homicidium facies. q. d. ista est prima via, & planior. Secundū ostendit in quantum dixit, si vis esse perfectus vade, & vende omnia, quæ habes, quasi dicat, observando decalogum sufficiens es, sed non perfectus. Si autem vis tenere statum secundum, in quo sunt supererogationes, vende vniuersa, quæ habes. Tertiò, quia Christus voluit ostendere, quod homines in omni statu poterant saluari, quod est habere vitam æternam, & tamen nulla præcepta erant, quæ ab omnibus hominibus seruarentur, aut seruari possent nisi ea, quæ sunt de lege naturæ, quæ est indita mentibus omnium hominum: cetera verò positiua sunt, & non habent vim obligandi, nisi constituentur, & quia non contingit constitui aliquid vnum apud omnes gentes uniformiter, nisi sit de dictamine naturali, quod est apud omnes, sola præcepta naturæ sunt apud omnes homines, & illa sola sunt, per quæ poterant omnes saluari, ideo ista sola posuit. & ista est causa quare etiam si observatio legis Moyse ad vitam æternam aliquid faceret, non posuit illam: quia lex illa non fuit apud antiquos, qui tamen potuerunt habere vitam æternam.

An per præcepta posita hic intelligantur alia, vel sufficiant ista ad habendam vitam æternam. Quest. CXXII.

QVAERETVR, cum Christus ponendo hic præcepta decalogi posuerit præcepta, quæ ordinant ad primum, & non quidem omnia, an per ista intelligantur alia, vel sufficiant ista. Dicendum est, certum esse, quod per hæc intelligantur cetera: nam ista sola non sufficiunt ad vitam æternam: quia si quis observauerit omnia hæc, & deliquerit in aliquo aliorum, non habet vitam æternam, sed potius factus est omnium reus: & potissimè quia ea, quæ omittuntur, sunt talia, circa quæ quotidie contingit operari, ideo vel bene, vel male agitur, & ita erit necessaria observatio illorum, scilicet, de colendo Deum, & iuramento, & sabbatho, & de non concupiscendo uxorem, neque res proximi. Sed dicendum, quod Christus voluit breuiter transire, & dictis quibusdam intellexit idem esse de ceteris.

Quare Christus specialiter ista præcepta decalogi posuit & alia omisit. Questio CXXIII.

QVAERETVR, quare specialiter ista posuit, & omisit alia. Dicendum, quod in decalogo quædā

A præcepta ordinant hominem in Deum, quæ vocamus præcepta primæ tabulæ. Alia ordinant in proximum, quæ dicuntur præcepta secundæ tabulæ. De primis nullum ponitur hic, cuius causa ponetur seq. q. De secundis ponuntur hic aliqua: sunt enim præcepta secundæ tabulæ septem, vnum affirmatiuum, & sex negatiua. Ponitur affirmatiuum. f. honora patrem tuum, negatiua autem ponuntur quatuor, scilicet, non furari, męchari, occidere, falsum testimonium dicere. Omittuntur autem duo. f. non concupiscere uxorem proximi, & non concupiscere rem proximi. Et dicendum, quod sufficiens fuit poni aliqua præcepta non ponendo omnia. Primò, quia præcepta decalogi erant in numero certo. Exod. 20. & Deut. 5. Et ideo positis quibusdam eorum apparebat, quod alia omittentur, & omnia illa erant equaliter necessaria, cum ab eodem Deo, & eodē contextu posita fuissent. Secundò, quia nullum præceptum secundæ tabulæ censetur hic deesse. Nam quædam ponuntur explicitè, & alia implicitè, omnia enim præcepta secundæ tabulæ ordinantur ad proximum: quædam ad benefaciendum. f. affirmatiua, quorum est unū. f. honora patrem tuum, alia ad cauendum malum. Et omnia ista sunt negatiua: sed omnia hæc sub dilectione proximi includuntur: quia qui proximum diligit, benefacit ei maximè in necessarijs: quia qui diligit, amicus est, & amicus facit ad amicum quæ ad seipsum. 9. Ethicorū: amabilia, quæ ad alterum uenerūt ex amicabilibus, quæ ad seipsum. & tamen sibi ipsi bene facit quisque, & cauet mala, quæ potest, cum nemo vnquam carnem suam odio habuerit, sed sonet illam, & nutrit ad Eph. 5. Ergo ita faciet ad proximum, qui illum dilexerit: & tamen post præcepta ista dicitur: & diliges proximum tuum, sicut teipsum: ergo sufficiens includuntur ibi omnia præcepta decalogi, quæ ad proximum sunt, etiā si sola duo fuissent expressa. Imò etiā nullo expresso intelligerentur per hæc omnia præcepta, quæ ad proximum: sic enim Christus infra 22. dixit, quod in his duobus, scilicet, diliges dominum Deum tuum, & proximum tuum sicut teipsum, pendet lex, & prophetæ: & tamen ibi per primum istorum significauit omnia præcepta, quæ dirigunt in Deum. per secundum, scilicet, & proximum tuum &c. intelliguntur omnia præcepta, quæ ad proximum: a fortiori ergo potuerunt hic implicitè duo intelligi sub illo verbo, & proximum tuum: cum quinque præcepta secundæ tabulæ exprimentur. Tertiò, & magis in speciali: quia per ista quinque præcepta, quæ ad proximum intelliguntur omnia, quæ circa proximum accidunt. Nam aut ordinatur quis ad benefaciendum proximo, aut euitandum mala eius. Circa primum est vnicum præceptum, de honorando parentes, sub quo intelliguntur omnia bona, quæ proximis facimus, siue temporalia, siue spiritualia, siue parentibus, siue quibuscunq; alijs. Ponitur tamen de istis potius quàm de alijs proximis: quia est manifestior hic ratio debiti, quàm ad alias personas, quibus non ita naturaliter obligamur. Circa secundū, aut agitur, quod est circa personam, aut circa rem: si de vitando malo, quod est circa personam: aut est circa personam propriam, aut circa coniunctā: si circa propriā, sic est, non homicidium facies. si circa personam coniunctā, sic est, non adulterabis: quia committitur ibi adulterium cū uxore proximi, quæ est ei persona coniunctissima, cum effecti fuerint una caro per copulā carnalem. si circa rem proximi, aut circa rem possessam, aut circa famam. Si circa primum, sic est, non facies furtum: si circa secundum, sic est non falsum testimonium dices, & ita cum non sint plures modi nocendi proximo, non oportet esse plura præcepta ordinantia in proximum, & si alia sunt, ista sunt præcipua. Alter etiā potest accipi ista sufficientia. f. per præcepta decalogi

Per præcepta decalogi ordinantur vires quæ in homine sunt, id est, rationalis, concupiscibilis, & irascibilis.

decalogi ordinantur vires nostræ. Rationalis autem ordinatur dupliciter. scilicet circa agenda, aut circa vitanda, circa agenda est præceptum de honorando parentes: circa vitanda, sic est præceptum de non dicendo falsum testimonium. Irascibilis ordinatur circa malum cavendum; quod iratus infert: & istud est non homicidium facies. Concupiscibilis ordinatur dupliciter, quia aut circa delectabile, aut circa utile. Circa primum est; non adulterabis. Circa secundum est, non furtum facies. Quarto fuit hoc, quia illa duo præcepta, quæ omittunt minus principalia sunt circa proximos, & per se non sunt præcepta, sed ordinantur ad ista iam dicta: nam vnum est, non concupisces uxorem proximi tui, quæ concupiscentia ad alterum ordinatur, & proximo nihil nocet, quod vxor eius concupiscatur, dum tamen ab alio non cognoscat. Aliud est, non concupisces rem proximi tui, quod ordinatur ad, non furtum facies. Nam proximo nihil nocet, quod res eius concupiscatur, si a nemine surripiatur, & ideo cautè actum est, quia si aliqua præcepta omittenda erant nullum omitti potuit rationabilis, quia ista duo sunt tamen ista præcepta, quia totum hominem voluit Deus esse ordinatum, ideo non solum actus exterior debuit esse ordinatus, sed etiam interior, qui est concupiscere: ideo circa proximum dirigimur per quinque præcepta, quæ actum exteriorem malum vetant, & bonum præcipiunt, & per duo quæ concupiscentiam prohibent: ideo cõuenienter ista duo omisa sunt.

Quare Christus non posuit aliqua præcepta pertinentia ad Deum, cum illa etiam sint necessaria ad habendam vitam eternam. Questio CXXIII.

QVAERETVR, quare cum Christus poneret præcepta necessaria ad habendam vitam eternam, non posuit aliqua pertinentia ad Deum, sed sola præcepta dirigentia ad proximum, cum tamen etiam in decalogo, quæ Christus hic tangit, tria sint præcepta, quæ dirigunt in Deum. Aliqui dicunt, quod sufficiunt præcepta ordinantia ad proximum, ad deducendum vitam eternam: ideo illa sola tetigit. Sed dicendum, quod non stat: quia qui non obseruat præcepta, quæ dirigunt in proximum peccat contra proximum, ita qui non seruatur præcepta quæ sunt in Deum peccat contra Deum: sed maius est peccatum contra Deum, quam contra proximum: sicut dixit Heli. i. Re. 2. c. si peccauerit vir in virum placari poterit Deus. Si autem peccauerit homo in Deum, quod orabit pro eo: quod nemo erit qui orare possit cõuenienter ad impetrandum placationem, ergo observatio præceptorum, quæ dirigunt in Deum, est magis necessaria, quam observatio præceptorum, quæ sunt ad proximum, ergo non subiceretur ex hac causa. Secundo patet, quia si præcepta secundæ tabulæ sufficerent ad vitam eternam, essent simpliciter superuacua præcepta primæ tabulæ, cum præcepta ordinent hominem ad aliquid, & non sit aliquis finis vltior, aut melior quam vita æterna, & tamen hoc est absurdum, quia tunc non essent de dictamine naturali rationis, cum naturalis lex nihil superuacuum ponat, & hoc falsum est. Tertiò, quia sequeretur tunc, quod præcepta primæ tabulæ non essent per se necessaria, sed data fuerint Iudæis in onus sicut præcepta iudicialia, & ceremonialia, quæ propriè pertinent ad legem Moyfi, cum sine illis potuisset esse salus sicut erat de facto, antequam daretur lex Moyfi, & tunc sequitur, quod aliquando præcepta primæ tabulæ cessarent, & aliquando inceperent, sicut lex Moyfi aliquando cessauit cum nunc non maneat. Sed hoc est absurdum: quia manent semper præcepta primæ tabulæ sicut & secundæ. Et etiam non inceperunt de nouo obligare, sicut cepit lex Moyfi, postquã data.

Non est autem melior aut vltior finis vita æterna.

Fest: sed quandiu homines fuerunt semper fuit ista obligatio. Sicut etiam præcepta secundæ tabulæ semper obligauerunt, quia alias non peccasset Cain occidendo Abel, & non peccasset, qui idola colebant ante datam legem Moyfi. quod est ridiculum, ergo semper obligauerunt præcepta primæ tabulæ, & sunt multum necessaria ad vitam eternam. Alij dicunt, quod præcepta primæ tabulæ sunt totaliter necessaria ad perfectè habendum vitam eternam, & tamen ad habendum quoddam quasi principium illius sufficiunt præcepta secundæ tabulæ: quia præcepta secundæ tabulæ regulant hominem in dilectione proximi, præcepta autem primæ tabulæ in dilectione Dei, & dilectio proximi est, quasi quidam gradus ad dilectionem Dei, & est velut introitus ad illam. & hoc videtur voluisse litera, quia non dixit, si vis habere vitam, serua mandata: sed, si vis ingredi ad vitam. id est habere principium vitæ, quod est quasi introitus ad illam. Sic dicit Origenes: For sitan ista præcepta sufficiunt ut principium, ut ita dicam, vitæ ingrediatur quis, non autem sufficiunt hæc, vel alia similia istis ad interiora vitæ introducere quemquam. Sed dicendum, quod non stat: quia qui teneret præcepta ista, si faceret contra aliquod de præceptis primæ tabulæ, reus esset, neque posset habere quicquid de vita æterna, & ideo nec principium, neque interiora habere posset. Sic dicit Origenes, vbi supra, Quanquã qui præterierit vnum mandatorum istorum, neque principium vitæ intrauit. Secundo patet, quia Christus innuit ista præcepta, quæ ponuntur hic, sufficienter introducere ad vitam eternam. & non ad principium illius. Nam postquã dixerat Christus iuueni, quod obseruaret ista mandata, & ille dixisset, hæc omnia obseruauia iuuentute mea. Christus ait, si vis esse perfectus &c. ergo videtur, quod iam per ista præcepta hic posita habebat sufficientiam ad vitam eternam cum perfectio non incipiat, nisi post sufficientiam: alias enim Christus non diceret sibi, si vis esse perfectus, sed daret adhuc alia præcepta, per quæ haberet complementum eorum, quæ sufficiunt. Tertiò, quia expositio illa fundatur super falsa acceptione ingressus, quasi ingressus signet principium, aut aliquid de re, & non totam. Sed non stat, quia Christus respondet hic ad ea, quæ iuuenis quesierat, & ille non querit de introitu, vel de parte vitæ æternæ, sed de perfectione eius possessione: nam dixit. Quid faciam ut habeam vitam eternam, & apertius secundum Lucam dicitur: Quid faciendo vitam eternam possidebo? Sed accipitur ingressus respectu loci, quia vita æterna est in celo, in quo nondum sumus, ideo ad habendum illam oportet ingredi illuc, sicut dictum est supra quest. 117. Ad dictum Origenis dicendum quod principium, vel introitus vitæ æternæ, potest dupliciter accipi. Vno modo ex parte ipsius vitæ, scilicet, quod principium, vel introitus sit aliqua pars eius, quæ non habet plenitudinem. Alio modo ex parte nostræ, prout principium vel introitus dicatur quædam dispositio in nobis ad habendum vitam eternam, quæ non est sufficiens dispositio, sed est gradus vel pars ad dispositionem sufficientem ad habendum vitam eternam. Accipiendo primo modo falsum est, quia oblationibus præcepta secundæ tabulæ, si non obseruent præcepta primæ tabulæ, non solum non datur plenè vita æterna, sed neque aliqua pars eius, aut principium, pena æterna. Accipiendo secundo modo, verum est, quod observatio mandatorum secundæ tabulæ est quidam velut introitus ad vitam, quia est principium dispositionis ad habendum plenam dispositionem, ut introeamus in vitam eternam: & tamen sic non est ad propositum, cum Christus non loquatur de dispositione ad eundem ad vitam, sed de reali introitu ad illam. Alij ergo dicunt, quod præcepta primæ tabulæ necessaria sunt ad vitam, siue quantum ad principium,

Alij ergo dicunt, quod præcepta primæ tabulæ necessaria sunt ad vitam: siue quantum ad principium, siue quantum ad plenitudinem eius. Et hoc etiam voluit Origenes destruens positionem illam quorundam quam referebat, cum ait: quamquam qui præterierit vnum mandatorum istorum, neque principium vite intrauerit. Sed dicunt quod tacuit præcepta primæ tabulæ Christus, quia iste iuuenis erat exercitatus satis in dilectione Dei, & ita tanquam non necessaria non recitauit ei præcepta primæ tabulæ: sed præcepta secundæ tabulæ, quæ ad proximum sunt, quasi in illis opus esset magis exercitari. Sic dicit Remigius: Querendum est quare dominus tantum secundæ tabulæ præcepta commemorauit, & respondet, iccirco scilicet, quia forte iste studiosus erat in dilectione Dei. Sed dicendum, quod non multum stat. Primò quia potius videtur iste fuisse exercitatus in præceptis secundæ tabulæ. Nam cum dñs retulerit illi præcepta, ista dixit iuuenis: omnia ista custodiui a iuuentute mea: ergo etiā exercitatus erat in istis, & ita nō expressit præcepta secundæ tabulæ, quasi non esset in istis exercitatus, tacitis præceptis primæ tabulæ, in quibus magis videretur exercitatus. Secundò quia facilius est homini bene se habere ad proximum non nocendo ei: quam proficere in amore Dei, cum ille profectus magis abstrahat hominum à terrenis, & ita si sufficiēter esset exercitatus in præceptis quæ pertinent ad Deum, esset etiā sufficienter instructus in præceptis, quæ ad proximum: & non oporteret illa replicari. Tertiò quia non videtur verum quod esset exercitatus sufficienter in præceptis primæ tabulæ, quæ pertinent ad Dei dilectionem: quia tunc si diceretur sibi, quod aliquid faceret propter Deum, non esset sibi difficile, & tñ quando dictum est ei, quod venderet omnia, quæ habebat, & daret pauperibus, noluit facere pro Deo, neque pro vita æterna: ergo non erat multum exercitatus circa dilectionem Dei. Alij autem dicunt, quod posita fuerunt præcepta secundæ tabulæ solum, quia Christus voluit ponere ordinem perueniendi ad vitam æternā, ad quam præuenitur per dilectionem Dei, & proximi, infra 22. in his pendunt lex, & prophetæ. Et quia dilectio proximi est prior secundum progressum naturalem incipiendo à magis notis ponitur illa, vt gradus quidam: ergo peruenitur ad dilectionem Dei. Sic dicit Remigius, quod ideo posuit solum præcepta secundæ tabulæ quæ pertinent ad dilectionem proximi, quia dilectio proximi gradus est ascendendi ad dilectionem Dei. Sed dicendum, quod hoc non sufficit: quia intentio Christi erat hic non solum ponere gradum aliquid quem perueniendi ad vitam æternam, sed & omnia necessaria, cum iuuenis quæsiuerit de tota dispositione perueniendi dicens, quid faciam, vt habeam vitam æternam? & tamen non sufficiunt mandata secundæ tabulæ: ideo non posuit hac intentione. Secundò patet, & efficacius, quia si Christus intenderet ponere hic solum gradum quendam ad vitam æternam, & non omnia necessaria ad perueniendum, cum relatis præceptis secundæ tabulæ à Christo diceret iuuenis, omnia hæc custodiui à iuuentute mea, quid adhuc mihi deest? Christus diceret: desunt tibi adhuc præcepta primæ tabulæ, & illa explicaret, & tamen non posuit ea, sed dixit: si vis esse perfectus, vade & vende præcepta primæ tabulæ. Tertiò patet quia ad vitam æternam sunt necessaria omnia præcepta decalogi, & quando aliquod eorum manet non obseruatum nō, habentur omnia necessaria veniendi ad vitam æternā: ideo quando iuuenis dixit, quid adhuc mihi deest? si non subintelligisset supra Christus præcepta primæ tabulæ necesse est, quod diceret, quod aliquid deerat: &

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A tamen ostendit quod nihil deerat: sed solum dixit ei, quod ageret ad consequendum perfectionem: ergo non intendit sola præcepta secundæ tabulæ ponere quasi illa essent gradus quidam ad consequendum vitam æternam, sed perfectam doctrinam tradere voluit. Dicendum igitur, quod licet exprimantur præcepta secundæ tabulæ: intelliguntur tamen esse expressa præcepta primæ tabulæ: sed Christus non curauit illa exprimere. Et causa est, quia sicut etiam præcepta secundæ tabulæ non omnia expressit, sed quadam, & per illa intellexit alia: ita & intellexit præcepta primæ tabulæ, & causa est, quia præcepta decalogi certa sunt: & expressis quibusdam subintelliguntur omnia alia: nā quibusdam expressis manifestum est, quod subintelliguntur alia, & ita etiam si pauciora expressisset poterat subintelligi omnia alia. Sed dicitur, sicut expressis quibusdam præceptis secundæ tabulæ tacita fuerunt alia: quare nō factum est sic in præceptis primæ tabulæ, quod saltem aliqua illorum subtricerentur expressis aliis. Dicendum, quod fuit primò, quia in præceptis secundæ tabulæ includuntur præcepta primæ tabulæ. Et ratio est, quia secunda tabula pertinet ad dilectionem proximi: prima tabula ad dilectionem Dei: sed in dilectione proximi includitur dilectio Dei. Nam Deus diligitur ex charitate propter seipsum: proximus autem propter Deum: ergo non potest diligere proximum, qui non diligit Deum. Quod verum est de dilectione ex caritate, secus de dilectione naturali, vel carnali, aut vtili: & ita præsupponuntur præcepta primæ tabulæ ad præcepta secundæ tabulæ. Sic ergo posuit hic Christus præcepta secundæ tabulæ, quasi illa ponendo, omnia præcepta & totam legem posuisset, cum omnia sint in dilectione proximi, vel præsupponantur ab ea. Sic dicitur ad Rom. decimotertio. Qui diligit proximum legem impleuit. Et iterum: Si quod aliud præceptum est, in hoc verbo solo instauratur: diliges proximum tuum sicut teipsum, & ad Gal. 5. dicit. Omnis enim lex, id est tota in vno sermone impletur, diliges proximum tuum sicut teipsum. Hoc autem est, quia charitas proximi præsupponit necessario charitatem Dei. Sed aliqui obijciunt, quod sit è contrario, cum videatur præsupponi charitas proximi ante charitatem Dei: quia dicitur 1. Ioan. 4. Siquis dixerit, quia diligit Deum & fratrem suum odit, mendax est: qui enim non diligit fratrem, quem videt, quomodo Deum quem nō videt, diligere potest? Dicendum, quod dilectio, quæ non est formata neque est ex habitu charitatis, potest esse prius ad proximum quam ad Deum: cum ille videatur, & non Deus: dilectio tamen quæ est ex charitate, nō est prius ad proximum quam ad Deum: sed secundum tempus simul est, cum ex eodem habitu charitatis sit dilectio Dei & proximi. Est tamen prior dilectio Dei ratione & natura inquantum secundum ordinem charitatis diligitur proximus non propter se, sed propter Deum: & ideo Deus prius diligitur: & ita stat semper ratio, quod in dilectione proximi includitur dilectio Dei velut præsupposita: & ita ponendo præcepta secundæ tabulæ, implicite ponuntur præcepta primæ tabulæ. Secundò potest dici, quod Christus tacuit præcepta primæ tabulæ, quia voluit ostendere illud, de quo poterat dubitari. Quod autem per se planum erat, nō oportebat explicari. Posuit autem præcepta secundæ tabulæ, quæ omnia ordinant in proximum: Sed manifestum est, quod magis necessarium est cauere offensionem Dei quam proximi, & magis necessarium est honorare ipsum quam proximum: cum ergo tam diligenter Christus expresserit, quod necesse erat obseruare præcepta secundæ tabulæ, quæ ad proximum sunt, manifestum erat quod ad intrandum vitam æternam magis necessarium esset obseruari præcepta primæ tabulæ, quæ sunt ad Deum: ideo non fuit opus exprimere

mere illa. Et ista est ratio vera: & ita tenet Nicolaus. Nam ratio precedens est legitima, sed est subtilis, & fortassis iuuenis non intelligeret eam: Christus tamē loquebatur iuxta capacitatem eius: quia aliās non esset doctrina: ideo intellexit, vt dictum est, scilicet q̄ etiam si non exprimeretur, per se notum erat, quod deberent seruari ad habendum vitam eternam.

Quare Christus sic ordinauit ista pręcepta, cū non sic in decalogo ordinentur. Questio. CXXV.

QVAERETVR, quare Christus sic ordinauit ista pręcepta: nam non est talis ordo eorum in decalogo, sed potius contrarius: quia honorare patrē ponitur primum in decalogo in pręceptis, quę ad proximum dirigunt, & hic ponitur vltimum. Dicendum quod istum ordinem tenuit Christus in loquendo, quod omnes euangelistę ostendunt: nam Marcus, & Lucas eundem ponunt ordinem constituentēs in vltimo honorem parentum. Marc. decimo, & Luc. 18. Causa autem putatur esse à quibusdam: quia Christus solum curabat hic de veritate, & non de ordine. ideo non referebat quid illorum poneretur primum vel vltimum. Sed magis videtur, quod ex aliqua causa fecerit: non enim tantam faceret mutationem ordinis. Ideo potest dici primò q̄ Christus ordinauit ista pręcepta secundum maiorem, & minorem necessitatem, scilicet q̄ magis necessaria ponit in principio, magis autem necessarium est cauere ab inferendo malum alicui quàm bonum ei facere, & quia in pręceptis negatiuis cauetur malum inferendum: in affirmatiuis autem pręcipitur bonum faciendum: ponuntur prius omnia negatiua, & vltimo ponitur vnum affirmatiuum de honorando parentes. Secundò potest accipi ordo ex maiori peccati, est. n. peccatum transgredi quodcunq; mandatum: illa ergo prius posuit, quorum transgressio est maius peccatum: maius est autem homicidium q̄ adulterium, & q̄ omnia mala, quę inferuntur proximo: ideo istud pręposuit in ordine: post homicidium est adulterium: quia illud est maius quàm furtum, & falsum testimoniū: quod patet ex pēna maiori quę dabatur ī lege Dei: quia pro adulterio semper infligebatur mors Leui. 20. & Deut. 22. pro furto autē nō, sed restitutio vt cōiter. Exo. 22. post adulterium ponitur furtum ante falsum testimoniū: quia licet maius malum sit auferre homini famam, q̄ res possedas: tñ forte Iudęi, qui auari erant facilius tolerabant infamiam quàm depauperationem: ideo iuxta eos maius peccatū putaretur furtū, quàm falsum testimonium. Et vltimò ponitur de honore parentū: quia minus peccatum est cessare ab agendo bonum, quàm committere malum, ceteris paribus. Tertiò ordināt aliqui ista pręcepta per facilitatem: ita q̄ ea pręponantur, quorum sunt faciliores executiones: sed facilius est cessare à malo, quàm bonum agere: ideo ponuntur prius omnia pręcepta negatiua, quàm affirmatiuum de honorando parentes. Sic dicit Titus: Sed videas in non agendo pręcepta cōsistere, qm̄ si non mechatus fueris, castus es: & si non fureris, beneuolus: si falso non iures aut testeris, veridicus. Attende virtutem iam facilem per bonitatem statuentis: nam mali fugam ingerunt non boni exercitium: quolibet autē quies quolibet est facilius opere. Quarto dicunt aliqui, q̄ magis graua ponunt in fine, & ideo q̄ facere aliquid contra parentes est durius & rarius accidit: ponitur istud post omnia pręcepta. Sic dicit Theophilus, scilicet, quia in parentes committere quicquam magnū, sit crimen, rarò tñ accidit, post omnia ponit. Sed dicendum, quod transgressio pręcepti affirmatiui de

Maius peccatū ē homicidiū, q̄ adulteriū, & adulteriū maius est furto, & falso testimonio,

F honorando parentes non est maius peccatum simpliciter, quàm transgressiones pręceptorum negatiuorum: sed dicendum, quod transgressio illius pręcepti aut fiet omittendo, id est non faciendo ad quod obligamur, aut fiet committendo, scilicet aliquid mali faciēdo contra parentes. Accipiendo primo modo regulariter est grauius peccatum transgressio negatiuorum, q̄ affirmatiui. Accipiendo secundo modo, maius peccatum est transgressio huius affirmatiui: quia tunc nō solum transgredimur affirmatiuum, sed etiam negatiuum, cū vetitum sit quātum ad omnes homines mala illis inferre, & ita accipit Theophilus. Cū dicebatur in tertia applicatione de facilitate exequendi. Dicendum, quod verum est cōparando omnia negatiua simul ad affirmatiuum: & tñ comparando oīa negatiua inter se secus vñ. Et tñ dicendū, q̄ aut tunc accipitur adulterari pro solo adulterio, aut pro oīa actu illicito mēbrorum generatiuorū. Accipiendo primo modo forte verū est, quia facile est euitare adulteriū si ad quamcunq; aliam non coniugatam accedere liceat saltem ad simpliciter solutas. Accipiendo autē secundo modo, nullum pręceptū difficilius obseruatur quàm illud: quia est contra inclinationem naturalem. Etiam accipiendo primo modo quibusdam est difficilius abstinere ab adulterio, cū inciderit eis amor coniugarum, q̄ abstinere ab aliis vitiis oībus: ideo dicendum, quod non debet cōparari negatiua inter se in facilitate, & difficultate, sed sola negatiua ad affirmatiua, & tunc pōt esse verum & tñ adhuc circa quosdam est difficultas, quibus est facilius explere omnia, ad quę tenentur parentibus, & aliis quibuscunq; q̄ abstinere à venereis, & ideo applicationes duę primę sunt conuenientiores.

An pręcepta legis Moyſi ſubintelligantur hic, ita quod eſſent neceſſaria, ad ingrediendum ad vitam.

Quest. CXXVI.

QVAERETVR, an pręcepta legis Moyſi ſubintelligantur hic, ita q̄ neceſſaria eſſent ad ingrediendum ad vitam. Aliqui dicunt quod ſic, quia licet non exprimantur ſubintelligantur, ſicut multa de pręceptis decalogi quę non exprimuntur: conſtat tamen, quod omnia erant neceſſaria ad vitam æternā. Secundò, quia dicit Remigius: Demonstratur his verbis, quod lex ſuis impletoribus non ſolum temporalia bona dabat, ſed & vitam eternam. Et Beda dicit: Notandum, quod iuſtitia legis ſuo tempore cuſtodita nō ſolum bona terrę, verum etiam ſuis cultoribus vitam conferebat eternam, & tamen vitam conferrebant ea, quę dixit Chriſtus agenda ad ingrediendū in vitam eternam. ergo lex Moyſi erat ad habendam vitam æternam, & illam voluit hic intelligi, licet non expreſſerit. Dicendum, quod non intelligitur lex Moyſi in eis quę Chriſtus dixit: non enim poſuit ea in neceſſariis ad habendum vitam eternam. Et patet quia ſi lex Moyſi eſſet neceſſaria ad habendum vitam æternam, expreſſiſſet Chriſtus ipſam legem in generali, vel aliquod de pręceptis eius, & tamen nihil expreſſit. Et patet quia licet pręcepta decalogi non poſuerit ad plenum, poſuit tamen aliqua, ſed de pręceptis legalibus nullum poſuit. Secundò ſuit quia Chriſtus poſuit tantum neceſſaria ad vitam ea, quę obſeruata ſunt meritoria vite æternę: lex tamen cuſtodita non dabat vitam æternam, ſed bona temporalia. Leui. vigefimo ſeptimo. & Deutero. vigefimo octauo. & Iſa. primo. ideo non debuit poni hic. Tertiò, quia Chriſtus poſuit ſolum ea, quę neceſſaria erant ſimpliciter ad habendum vitam æternam: & tamen obſeruatio legis Moyſi non erat ſimpliciter neceſſaria ad vitam eternam.

nant: quia tunc nemo posset habere vitam æternam sine obseruatione legis illius, quod falsum est.

Quartò quia Christus voluit ostendere quòd ad vitam æternam non solùm Iudæi, sed etiam antiqui patres peruenire potuerint: sic dicitur Luc. decimotertio.

Cū videritis Abraham, Isaac, & Iacob, & omnes prophetas in regno Dei: vos autem expelli foras: & tamē illi non obseruauerūt legem Moyfi, cū nondum esset data: ergo sine illa peruenire potuerunt patres antiqui ad vitam æternam, & ita non debuit exprimi. præcepta autem decalogi ab omnibus gentibus custodiri potuerunt à principio: quia naturaliter insunt de dictamine rationis: ideo illa fuit conueniens exprimi.

Quintò & principaliter quia Christus dabat nunc viā, qua homines possent peruenire ad vitam æternam de cetero: & tamen ipse non intendebat obligare quēquam ad obseruationem legis Moyfi, cū potius nūc obseruatio eius cessare deberet: ideo non expressit, neque debuit exprimere illam, neque subintelligitur: imò etiam si necessaria esset pro aliquo tempore ad habendum vitam æternam, Christus non exprimeret eam, neque subintelligi vellet: quia tunc cum omnis doctrina ab eo data maneat in perpetuū, & obliget omnes, maneremus obligati ad legem Moyfi, quod falsum est, & ita Christus præcepta decalogi voluit eē necessaria ad vitā æternā: sed nullo mō legē Moyfi.

Ad primum dicendum quod illud non probat, quod necesse sit subintelligi legem Moyfi in verbis Christi licet non exprefferit: sed quod non esset incōueniens eam subintelligi. Et tamen adhuc dicendum quod non subintelligitur. Primò quia si Christus voluisset illam subintelligi exprefferit aliquo modo eā: sicut est de præceptis decalogi, quę voluit Christus necessaria esse ad vitam æternam: nam licet non exprefferit omnia, exprefferit plurima, & tamen nullum præceptum legis Moyfi exprefferit: ergo noluit subintelligi illam. Secundò quia non est simile vt de præceptis decalogi: quia illa sunt de lege nature: & etiam si non imponeretur esset homo tacitè obligatus ad illa: sicut omnibus gentibus & omni tempore fuit obligatio obseruandi præcepta decalogi: & tamen nulli genti data fuerunt nisi Iudæis. Vnde etiam si non diceret nunc Christus illa esse necessaria ad vitā æternam, intelligeretur quod essent necessaria, cum non posset quis agere contra illa sine peccato mortali: & tamē cum peccato nemo ingreditur in vitam æternā.

Secus est de lege Moyfi, quia obseruatio illius non est necessaria simpliciter, idest non omnibus, neque omni tempore: sed solùm obligabat Iudæos, quibus Deus imposuerat, & eo tempore obligabat, quod durabat, poterat aut cessare statim obligatio ei? qd nō est de præceptis decalogi, a quorum obseruatione nemo potest absolui: ideo si non exprimerentur præcepta legis Moyfi non subintelligebantur, sicut præcepta decalogi, quę p se inerant: imò eo ipso quod non exprimebantur præcepta legalia, innuitur, q non erāt necessaria ad vitam æternam: quia ista vita de nouo annuntiabatur: & pcepta Moyfi obseruatoribus conferebant bona temporalia: ideo subintelligi iustum erat q non pntinebant illa ad vitam æternam. Ad secundū potest dici vno mō, q lex Moyfi propriè sumpta proferebat vitam æternam, sed solùm temporalia: quia illud pferitur per legem quod per eā pmittitur, & tñ re: ergo ista sola conferebat. Est tñ dicēdum quod aut accipitur obseruatio legis Moyfi quantum ad ipsum opus legis, idest opus operatum, aut quātū ad intentionem operantium. Si quantū ad opus, dico q non conferebatur obseruatoribus vita æterna, sed solū bona temporalia, & ideo ipse obseruationes legales quātum ad literam, siue fierent ex timore Dei, siue amore, siue quocunque alio zelo, erant promeritorie bonorum temporalium. Si autem accipiatur obseruatio ex intentione obseruantium: poterat quis per obseruationem legis mereri vitam æternam, scilicet, si ex charitate illam obseruaret: & tunc meritum non est ex opere, sed ex charitate: nam eodem modo per quodcūque opus factum ex charitate meremur vitā æternam: quia tamen simpliciter loquendo legis obseruatio non dicit nisi opus, & non intētionem operantis: verū est q lex non dabat obseruatoribus vitam æternam, sed sola bona temporalia, & in hoc differūt sacramentalia noui testamenti ab operationibus legis Moyfi: quia ille ex seipsis non conferebant nisi bona temporalia: sacramenta aut nostra conferunt ex seipsis gratiam & vitam æternam nisi suscipiens posterit obli-

tem, & ita verum est, q legalia non conferebant vitā æternam temporibus suis obseruata. Cū aut dicūt doctores, q conferebant vitam æternam, potest intelligi ex operantis intentione, non autem ex opere operato. Secundò potest dici & melius, quod doctores non accipiunt hic opera legis, idest ceremonialia & iudicialia, sed pcepta decalogi, quę vocant largē lex, in quantum in lege Moyfi scripta erant: licet ipsa non sint legalia, idest positia, sed ex iure nature. Et patet hoc ex dicto Remi. ait. n. Demonstratur his, q lex suis impletoribus non solùm temporalia bona dabat, sed & vitam æternam. Et ita non arguit ex subintellecto, sed ex verbis: pstat tñ q Christus nulla verba pcepto rum hic posuit nisi decalogi, ideo de illis intellexit Remi. Idem patet & apertius ex auctoritate Bedæ: dicit .n. Iustitia legis suo tēpore custodita non solùm bona terræ, verum etiam suis cultoribus uitam conferebat æternam. Vnde dominus de uita æterna quærenti cōsequenter dixit, præcepta nosti, ne adulteres, ne occidas, &c. & sic innuit, quod ista erant præcepta legis, & tamen ista non sunt propriè de lege Moyfi, sed sunt decalogus, & lex naturalis, & de istis verum est, quod conferunt uitam æternam.

Quare Christus posuit decalogum ad vitam æternam necessarium. Questio. CXXV. I.

QVAERETVR, quare Christus posuit decalogum ad vitam æternam necessarium: nam etiā decalogus non magis confert vitam æternam quā lex Moyfi: quia si lex Moyfi accipiatur ex intentione operantis, pferit vitam æternam, vt dictū est pcept. q. ex opere aut operato non confert vitam æternam. Et idem est de pceptis decalogi: quia per illa ex solo opere operato non meretur quis vitam æternam: vt si in peccato mortali existens obseruet totum decalogum. sed qui in charitate existens obseruat eū meretur vitā æternā, & tunc per charitatem meretur, & non ex operibus decalogi: iō vel tam lex q decalogus poni debuerant ad habendum vitā æternam vel neutrum. Dicendū, q aliud est dici, q per aliud mereamur uitam æternam, & aliud, q aliquid sit necessarium ad habendum vitā æternā. Accipiendo primum, dicēdum, q nihil est meritorium nisi actus charitatis, vel actus al. j, vt sunt imperati a charitate, & ita certū est, quod neq; lex Moyfi, neque præcepta decalogi, neq; aliquę operationes p seipsas sunt meritorie: et ita neq; lex Moyfi, neque decalogus pertinent ad vitam æternam. Accipiendo secundo modo dicendum, q aliquę operationes sunt necessarie ad uitam æternam, licet non sint meritorie illius, & ita totus decalogus est necessarius ad uitam æternam, quia nemo contra illum agendo potest habere uitam æternam: lex autem Moyfi non est necessaria ad uitam æternam: cum ad obseruationem eius

In quo differunt sacramenta noui testamenti ab operationibus legis Moyfi.

non obligemur, & ita præcepta decalogi, licet non sint meritoria vite æternæ sunt necessaria ad vitam æternam: quia sine illis non habetur, uita æterna. Lex autē Moyſi neque est aut fuit vnquam meritoria vitæ æternæ. Et non est necessaria ad vitam æternam, cum non obseruando illam perueniamus illuc: ideo nullo modo pertinet lex ad vitam æternam, & ita de decalogo Christus dixit, & non de lege Moyſi.

An isti iuueni erat necessaria obseruatio legis Moyſi ad vitam æternam. Quæſt. CXXVIIII.

QVAERETVR, an isti iuueni erat necessaria obseruatio legis Moyſi ad vitam æternam. Aliqui dicunt, quod non quia Christus non expreſſit hic niſi decalogum, & tamen ſi eſſet necessaria lex Moyſi expreſſiſſet etiam illam. Sic etiam dicit Nicolaus, q̃ per prædicta oſtendit ſaluator, quod obseruantia præceptorum cæremonialium, & iudicialium non erant amplius necessaria ad ſalutem. Sed dicendum, q̃ isti iuueni erat obseruantia legis Moyſi necessaria ad vitam æternam, quam homo obligatur obseruare, quia ſine illis non eſſet libera peccato, & tamen iuuenis iſte obligabatur ad legem Moyſi, cum eſt Iudæus, & lex illa adhuc obligabat, nō. n. ceſſauit obligatio legis Moyſi ſtatim vt Christus cepit prædicare: quia quouſque ſcirent Iudæi ſe obligari ad legem Chriſti, non ceſſabat obligatio legis Moyſi, & tñ hoc non patuit ſtatim vt Christus cepit prædicare: ideo adhuc manebat lex Moyſi in vigore ſuo, & ſic iuuenis iſte, qui Iudæus erat obligabatur ad illam: ideo ita erat necessaria ei obseruatio legis Moyſi, ſicut obseruatio decalogi. Sed dicitur, quare ergo Christus non dixit vtrunque, cum vtrunque eſſet neceſſarium. Dicendum, quod licet lex Moyſi eſſet necessaria iuueni, non dixit illud Christus: quia Christus non venerat prædicare legem Moyſi: ſed vt annunciarer Euangelium regni. ſupra 4. & 9. c. Vnde per taciturnitatem, & obseruationem ſuam approbat Christus legem Moyſi, & tamen verbo nunquam eam prædicabat, quia non venerat ad hoc. Secundo, & principalius, quia ea quæ Christus diceret nūc erāt doctrina perpetua, & ideo ſi diceret legem Moyſi eſſe neceſſariam ad vitam æternam habendam, videretur nos obligare ad ſeruandum legem illam: non ergo dicit de illa, licet eſſet neceſſaria, ſed ſolum dixit de decalogo, qui ſemper eſt neceſſarius & fuit. Sed dicitur, quod ad hoc non ſufficit hoc, quia iuuenis ille quærebat, quid eſſet ſibi neceſſarium ad habendum vitam æternam. Dicendum autem, quod erat neceſſarius decalogus cum etiam eſſet necessaria ex Moyſi, non erat ſufficiens doctrina, imò erat occaſio fallendi. Dicendo, q̃ licet doctrina de habendo vitam æternam daretur nunc à Chriſto ad petitionem huius iuuenis: non tamen dabatur ſolum pro iſto iuueni, ſed potius pro futuris, & tñ in futurum non erat neceſſaria obseruatio legis Moyſi: ideo non debuit illam exprimere. Cum autem dicitur, quod eſſet occaſio fallendi iuuenem, dicendū eſt, q̃ fallū eſt: quia antequam quæreretur aliquid iuuenis à Chriſto, ſciebat ſe obligatum eſſe ad legē Moyſi & decalogum: per hoc autē, q̃ Christus dixit, quod decalogus erat neceſſarius, non abſoluit iuuenem ab aliqua re, qua prius teneretur, ſed ſolum oſtendebat ei, quid eſſet ſimpliciter neceſſarium ad vitā æternā. Maneret ergo obligatus ad legem Moyſi obseruandam, non quidem in quantum ipſa ſecundum ſe eſſet neceſſaria ad vitam æternam: ſed in quantum Deus illam impoſuiſſet Iudæis vt onus. Decalogus autem eſt, qui ſecundum ſe ad vitam æternam neceſſarius erat, ideo illum ſolum debuit exprimere, & non erat occaſio fallendi.

An aliquid præter decalogum erat neceſſarium ad vitam æternam. Quæſt. CXXIX.

QVAERETVR, an aliquid præter decalogum erat neceſſarium ad vitam æternam. Dicendum, quod aut quæritur an ſit ſimpliciter neceſſarium aliquid ad vitam æternā vltra decalogum vel an aliquid ſit nobis vltra neceſſarium. Accipiendo ſecundum dicendum, quod multa præter decalogum ſunt neceſſaria ad vitam æternam: quia omnia, quæ obligamur ſeruare, & quorum tranſgreſſio aut omiſſio eſſet in nobis peccatum mortale, ſunt neceſſaria ad vitā æternam: quia ad vitam æternam eſt neceſſarium euitare peccatum mortale: ergo omnia illa, quibus non obſeruatis in peccatum incidimus ſunt neceſſaria ad vitam æternam, & ita cæremonialia omnia, & foralia quæ obseruare tenemur, ſunt, neceſſaria ad vitam æternam: multa enim inſtituit Eccleſia obseruanda, ad quæ omnia tenemur, & domini & legiſlatores, in quorum diſtrictu degimus: & ſi ſint taglia, quæ ſint ad regulandos mores tranſgreſſio eorum inducit peccatum mortale, & conſequenter obseruatio eorum eſt neceſſaria ad vitam æternā: omnia enim, quæ nos vouemus, ſiue quorum obligationes noſiſi ſuper nos inducimur ſunt, neceſſaria ad vitam æternā: quod etiam Christus inducit obseruandum præter decalogum, vt nō repudiare vxorem, ad quod etiam tenemur. Apoſtoli quoque aliqua ſtatuerunt obseruanda, vt Paulus Corinthios ordinat quantum ad multa cæremonialia, & illa obligamur obseruare, & ita ſunt neceſſaria ad vitam æternam, ſunt tamen vltra decalogum. Accipiendo primum modum, dicendum, quod ſimpliciter eſt neceſſarius ſolus decalogus, & ea, quæ ad decalogum pertinent. Dicitur autem ſimpliciter neceſſarium illud ſine cuius obseruatione nullo modo poterat haberi vitā æternam, neque potuit vnquam, neque poterit. Et hoc conſiſtit in decalogo, quia cæremonialia & iudicialia, quæ nos nūc obseruamus ex inſtitutione Eccleſiæ, & principum ſæculi non obligant niſi, quia inſtituta ſunt, & poſſunt reuocari, ſi autem nunquam inſtituta fuiſſent, vel caſſarentur, non eſſent neceſſaria ad vitam æternam: ideo non ſunt ſimpliciter neceſſaria ad vitam æternam: neceſſaria ſunt ſimpliciter illa, quæ etiam ſi non inſtituerentur obligarent: & poſtquam ſemel obligant, reuocari non poſſunt: talia ſunt quæ naturaliter obligant, ſcilicet quæ ſunt de iure naturali, quæ omni tempore, & omnes homines obligauerunt, & iſta vel ſunt in decalogo, vel reducuntur ad illum: ideo decalogus eſt, qui ſimpliciter eſt neceſſarius ad vitam æternam. Eſt tamen ſciendum, quod in decalogo non ponuntur expreſſe omnia, quæ ſunt de lege naturali, vt obseruentur. Et poſſimè ea, quæ conſiſtunt in agendo: continet enim decalogus duo, ſcilicet ea, per quæ homo ordinatur in Deum, & per quæ ordinatur in proximum. Reſpectu Dei tenetur homo exhibere honorem debitum Deo, vt domino creatori, & gubernatori & beatificatori, & redemptori, & tenetur cauere offenſionem illius. De hoc ponuntur tria præcepta in decalogo de cauendo offenſionem duo, ſcilicet non colere alienos deos, & non iurare in vanum, & vnum de exhibendo honorem, ſcilicet colere vel ſanctificare Sabbathum. Certum eſt tamen, quod multa alia iudicat ratio naturalis nos debere facere propter Dei honorem vltra cuſtodiam Sabbathi: omnia autem illa facere tenemur, & tamē illa intelliguntur ſub cuſtodia Sabbathi. Etiā in multis aliis poſſumus offendere directe Deū, & non offendendo proximū præter colere Deos alios, & iurare in vanū, & oēs offenſiones Dei, quas rō dictat

dictat nobis esse offensiones tenemur euitare: ideo ad multa alia tenemur respectu Dei, & quæ sunt necessaria ad vitam æternam præter illa, quæ continentur in decalogo. Ad proximum autem ordinatur homo benefaciendo & nocumenta eius cauendo. Primum est per præcepta affirmatiua, & est vnicum, scilicet honorare parentes. Secundum est, per præcepta negatiua, quæ sunt sex. Certum est tamen, quod plura mala sunt, quam unus homo poterit inferre quam sex vetita in decalogo: & tamen tenetur quilibet non inferre alteri nocumentum aliquod: maxime autem apparet hoc adhuc circa bonum, quod homo tenetur homini: nam ex obligatione naturali tenetur homo homini ad multa, saltem in necessitatibus temporalibus & spiritualibus: & tamen in decalogo vnicum est affirmatiuum præceptum, scilicet honorare parentes: ideo ultra decalogum sunt multa, in quibus obligatur homo Deo, & proximo de iure naturali: & illa sunt necessaria ad vitam æternam, cum omnes gentes ad hæc obligentur per naturalem diem, quod in eis est. Et ita dicendum, quod ultra ea, quæ sunt in decalogo, sunt multa necessaria ad vitam æternam: & tamen omnia illa reducuntur ad decalogum. Et quia aliquis putaret, quod ad sola illa obligatur: adiunxit Christus aliud, quod non est præceptum speciale decalogi: sed includit in se omnia, quæ de iure naturæ seruanda sunt, scilicet diliges proximum sicut teipsum: per hoc enim intelliguntur omnia, quæ reducuntur ad decalogum, & quæ obseruanda sunt de iure naturæ tam ad Deum quam ad proximum. Et patet, quia istud est præceptum generale dilectione proximi, sed in dilectione proximi includitur dilectio Dei, qui autem diligit non offendit, sed prodest: ideo qui diligit Deum, & proximum, facit omnia ad quæ obligatur, quia sub dilectione includuntur omnia, ad quæ quis obligatur. Et tamen ista, ad quæ de iure naturali obligatur, & quæ sunt simpliciter necessaria, ponuntur tripliciter: vno modo solum in generali: secundum modo omnino in particulari: tertio modo per conclusiones determinatas datas vniuersaliter, & non specialiter circa singula. De primo in Christo, qui diligit proximum legem impleuit ad Rom. 13. & illud tota lex in vno sermone instauratur, diliges proximum tuum. Et illud: diliges dominum Deum tuum: & proximum tuum sicut teipsum & infra 22. cap. De secundo non potest dari certa regula: nulla enim vquam scriptura expressit, quæ & quot sunt in quibus tenemur Deo, & in quibus tenemur proximo: quia quotcumque datis adhuc plura possunt occurrere, in quibus teneamur: sed sola ratio est quæ dictabit de his, quando euenerint in particulari. De tertio modo est descriptio in decalogo: nam ibi ponuntur decem præcepta quasi decem quæstiones generales de his in quibus tenemur Deo & proximo: non ponuntur ibi particulariter singula, in quibus tenemur, sed ad istas decem conclusiones reduci possunt quæcumque particularia, ad quæ teneamur: & ideo fuit conueniens valde quod Deus assignaret istas decem conclusiones per ignorantes, quasi decem regulas iuris naturalis, ut per has scirent facilius applicare cætera, ad quæ tenentur, quod nescirent si non ponerentur istæ conclusiones. & ista fuit causa, quare Deus dedit explicitè ista decem præcepta Iudeis, quia etiam si non fuissent data obligabant. & ita Christus dixit hic, quod ista præcepta decalogi erant necessaria ad vitam æternam: non quidem innuens, quod solum ea, quæ continentur in eis sint necessaria, sed omnia, quæ sunt de iure naturali, quorum obligatio nunquam potest cessare. & illa non possunt singulariter exprimi: sed vel sunt in decalogo, vel reducuntur ad illum: sed eo modo, quo Deus per decalogum innuit Iudeis quod ob-

A seruare debeant omnia, quæ sunt de iure naturali: ita & Christus nunc volens ostendere iuueni quod ad vitam æternam erat necessaria observatio omnium eorum, quæ sunt de iure naturali: dixit ei de observatione decalogi: quasi ibi omnia includantur implicite vel per reductionem.

Quomodo Marcus posuit aliud negatiuum præceptum, quod in decalogo non est, scilicet ne fraudem feceris, & an Christus hoc dixerit.

Quæst. CXXX.

QVAERE TVR, quomodo cum Matthæus, & Lucas posuerunt hic solum præcepta quatuor negatiua: Marcus posuit aliud negatiuum, quod in decalogo non est, scilicet ne fraudem feceris, & an Christus hoc dixerit. Dicendum, quod quidquid asserat euangelistæ Christum dixisse, est tenendum quod illud dixerit, & ideo licet omnes taceant aliquid, & unus solus illud exprimat, magis dicendum est, quod illud dixerit, quia ille solus illud asserit quam credatur, quod non dixerit, quia ceteri tacent: nam locus ab auctoritate negatiue non tenet: maxime quia scimus, quod nemo Euangelistarum omnia Christi gesta, & dicta conscripserit. Io. 20. Multa quidem, & alia fecit Iesus, quæ in libro hoc scripta non sunt. Etiam, quia nemo Euangelistarum falsum dicit, & tamen si quis eorum aliquid asserit dictum, quod dictum fuisse negamus, aut factum, mendacem illum facimus: si verò quibusdam aut omnibus tacentibus asseramus aliquid dictum esse, aut factum, quod omnes subiceant, neminem facimus mendacem: cum ergo Marcus illud scripserit, dicendum est, quod Christus illud dixerit, & tamen Matthæus & Lucas illud tacuerunt. Christus autem dixit illud, sicut Marcus expressit ad magis notificandum: quia multa sunt, in quibus nocemus proximis fraudando eos. Per fraudem enim intelligitur omnis illicitus contractus, aut rei alienæ contractatio indebita sine contractu: quæ tamen non est per violentiam aut secretam ablationem: & quia ista non intelliguntur plane sub nomine furti, voluit exprimere fraudem ultra furtum. Matthæus autem & Lucas subticuerunt putantes sufficere decalogi expressionem: cum non facere fraudem non sit præceptum decalogi positum à domino in decalogo a principio. Etiam quia fraus ad furtum reduci potest: sicut & multa alia sunt, quæ non exprimuntur, & necesse est illa reduci ad decalogum.

Fraude quæ comprehenditur.

Quare Christus addidit hic: Et diliges proximum tuum sicut teipsum.

Quæst. CXXXI.

QVAERE TVR, quare Christus addidit hic, & diliges proximum tuum sicut teipsum: nam istud non ponitur in decalogo. Exo. vigesimo, nec Deuter. quinto. Aliqui dicunt, quod Christus hoc non dixit, sed ab aliquo additum est, & insertum literæ Matthæi. Et motiuum ipsorum est: quia istud non inuenitur apud Marcum, neque apud Lucam: sed apud solum Matthæum. Sic dicit Origenes, scilicet, aut quod ait diliges proximum tuum, non a domino positum est, sed ab aliquo additum: quia neque Marcus, neque Lucas hunc locum exponentes hoc addiderunt. Sed dicendum, quod non ita, quia ista est periculosissima assertio: nam hoc dato rotam scripturam poterimus equali ratione dicere esse vitiatam per aliquorum appositiones, & ita nulla fides ei dabitur, quod nihil deterius.

Dicendum ergo est, quod illud a domino dictum est, sicut Matthæus refert. Dicunt tamen aliqui, quod causa fuit, quia ponitur istud ad redarguen-

R 3 dum

dum iuuenem, qui dicebat se compleuisse omnia præcepta legis: & tamen non compleuerat, quia non diligebat proximum suum, sicut seipsum: hoc enim in lege scriptum erat: sed ipse illud non faciebat, cum non daret pauperibus eleemosynam: & hoc tangitur in euangelio, quod vocatur secundum Hebræos. Sic dicit Origenes: scilicet: Vel aliter scriptum est in Euangelio secundum Hebræos, quod cum dominus dixisset ei: vade, & vende omnia, quæ habes, cepit diues scalpere caput suum, & non placuit ei: & dixit ad eum dominus, quomodo dicis impleri legem & prophetas: quoniam scriptum est in lege, diliges proximum tuum sicut teipsum, & ecce multi fratres tui filij Abrahæ amicti sunt stercore morientes præ fame: & domus tua plena multis bonis, & non egreditur omnino aliquid ex ea ad eos. Sed dicitur quod hoc non stat: primo quia istud euangelium secundum Hebræos est apocryphum, sicut & multa alia, de quibus facit mentionem Hiero. in quodam prologo super Matthæum qui incipit: Plures fuisse. Secundo quia non est rationabile dictum: nam hoc supposito innueretur quod Christus arguebat iuuenem, quasi non diceret verum asserendo omnia hæc seruauit a iuuentute mea: & tamen verum dixit cum Christus videns iuuenem dilexerit illum Mar. 10. quod tamen non faceret, si ille mentiretur in facie Christi ad fallendum illum: ergo non increparet eum per hæc. Tertiò quia tunc poneretur istud. scilicet diliges proximum &c. post transiitum iuuenis, scilicet omnia hæc custodiui a iuuentute mea, & tamen ponitur ante: ergo videtur quod sit præceptum sicut præcedentia & non redargutio. Est igitur dicendum, quod Christus posuit istud tanquam mandatum, non quidem tanquam vnum de mandatis decalogi distinctum ab aliis, cum non ponatur inter illa: sed ponitur ut clausula generalis ad includendum multa, quæ non includuntur expresse in decalogo. Nam ut dictum est supra, multa sunt, ad quæ tenemur proximis præter ea, quæ expresse ponuntur in decalogo: & illa includuntur sub dilectione proximi: ideo fuit valde conueniens: imò quasi necessariū poni illam clausulam generalem, ne putaret quis quod ad sola expressa in decalogo teneremur.

Quare non posita fuit hic causa generalis de dilectione Dei, sicut posita est de dilectione proximi.
Quest. CXXXII.

QVAERETVR cum ponatur hic clausula generalis de dilectione proximi ad comprehendendum omnia, quæ ad proximum pertinent: quare non fuit posita clausula generalis de dilectione Dei, per quam intelligerentur omnia, quæ ad Deum pertinent, sicut infra 22. cum dicitur, diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & proximum tuum sicut teipsum. Dicendum quod non fuit factum: primo quia istud præceptum de dilectione proximi ponitur hic ad comprehendendum ea, quæ aperte non videntur inclusa sub decalogo præceptorum proximi, & tamen hic non fuit expresse positum aliquod præceptum de pertinentibus ad Deum, quæ sunt in decalogo: ideo neque debuit poni de dilectione Dei ad comprehendendum, quæ non expresse haberentur in præceptis Dei, cum nulla de eis ponatur. Secundo per istam clausulam de dilectione proximi intelligitur dilectio Dei, quia dilectio Dei præsupponit dilectionem proximi, ut dicitur. 1. Io. 4. cap. Qui non diligit proximum suum, quem videt: quomodo Deum, quem non videt diligere poterit: & ad Rom. vigesimo tertio, Qui proximum diligit legem impleuit: & tamen dilectio Dei ad legem

F pertinet, quia est principium, & maximum mandatum in lege. infra vigesimo secundo capit. ergo dilectio Dei intelligitur in dilectione proximi: & ita illa posita non oportuit poni clausulam aliquam de dilectione Dei: sicut & factum est quantum ad præcepta pertinentia ad Deum in speciali, quia nullum illorum expressum est, cum expressa fuerint præcepta ad proximum. Tertiò & principaliter hoc fuit, quia Christus voluit ponere ea, de quibus aliquod dubium erat, & tamen de præceptis pertinentibus ad Deum nullum erat dubium, sed magis de pertinentibus ad proximum, cum magis teneamur Deo quam proximo: & tamen posuit præceptorum decalogi pertinentium ad proximum esse necessariam obseruationem: ideo a fortiori esset necessarium obseruare ea, quæ ad Deum pertinebant, & ideo neque aliqua præcepta de pertinentibus ad Deum posuit in speciali, neque in generali.

Dicit illi adolescens. Ostendit superius quid de obseruatione præceptorum erat necessitatis: hic autem ostendit quid est supererogationis. & ista supererogatio est abiectio omnium temporalium per paupertatem voluntariam. Et diuiditur in duas partes, quia primo ponitur paupertatis voluntariæ meritum. Secundo ut ad eam alliciat, ostendit eius premium, ibi. *Tunc respondens Petrus.* Prima in duas, quia primo ostendit paupertatis voluntariæ meritum. Secundo perfectionis huius retardatum, ibi. *Cum autem audisset.* Circa primum dicitur. *Dicit illi adolescens.* Anhelabat ad perfectionem iste iuuenis putans cum parua aut nulla difficultate se illuc peruenturum: ideo statim ut Christus responderat rursus interrogauit. *Omnia hæc custodiui.* Scilicet omnia præcepta, quæ narrasti: & non solum intellexit de narratis, sed etiam de eis, quæ includebantur sub narratis. *A iuuentute mea.* Id est a parua ætate, quam vocauit large iuuentutem, quasi dicat, non solum custodio nunc ista: sed etiam diu est, quod illa custodio & custodiui. *Quid adhuc mihi deest?* Id est nunquid deest aliquid mihi? Non enim dixit hoc iuuenis affirmatiue, quia nesciebat an istud sibi deesset, cum nesciret quid erat necessitatis, & quid supererogationis, & tamen quia desiderabat peruenire ad istam perfectionem quæsiuit an aliquid sibi deesset. *Ait illi Iesus.* Dans ei viam ad perfectionem. *Si vis esse perfectus.* Id est ad ea, quæ necessaria sunt nihil tibi deest, cum omnia prædicta seruaueris: ideo iam non superest tibi nisi perfectio, & dixit, si vis, quasi dicat, non est necessitatis esse perfectum, sed voluntatis. *Vade.* Scilicet vade in domum tuam, & in alia loca, ubi habes bona tua. *Et vende omnia quæ habes.* Non partem dixit, sed omnia: quia ad perfectam paupertatem, in qua homo Christum sequitur, oportet nihil sibi ipsi relinquere, quod sit omnia vendendo. *Et da pauperibus.* Scilicet pretia rerum venditarum, & non ipsas res: quia si res darentur non venderentur, sed distribuerentur. *Et habebis thesaurum in celo.* Id est non credes quod ea, quæ das perdis: sed cum lucro magno tibi reddentur: quia in celo datur thesaurus pro eis. *Et veni.* Scilicet postquam venderis & erogaueris res tuas. *Et sequere me.* Scilicet doctrinam meam tenendo & mecum discurrendo de loco in locum.

An adolescens verum dixerit, quando dixit omnia, hæc custodiui. Questio. CXXXIII.

QVAERETVR de isto adolescente, cum dixit omnia hæc custodiui, an verum dixerit. Aliqui dicunt, quod mentitus fuerit. sic enim patet, quia si verum esset, quod per omnia præcepta exercitatus esset cum

cum diceret ei Christus, quod venderet quæ habebat, obediret, & tamen non obediuit, sed abiit tristis: ergo non impleuerat mandata, quæ dirigunt ad proximum. Idem dicit Hier. f. Mentitur adolescens: si enim quod positum est in mandatis, diliges proximum tuum sicut teipsum, opere compleffet, quomodo postea audiens, vade & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, tristis abscedit?

Dicendum, quod iste iuuenis verè locutus fuit: fecerat enim omnia, quæ dixit hic. Et apparet primò, quia mentiri nihil ei nunc proderat, & Christo non officiebat: sicut qui mentitur in confessione peccatorum sibi nocet, quia peccatorum veniam non consequitur. Iste autem iuuenis petebat rem spiritualem, scilicet vitam æternam, ad quam non nisi per veritatem, & virtutes peruenitur: quod ergo mentiretur erat seipsum impedire, ideo non est verisimile, quod mentiretur. Secundò quia si iste iuuenis mentiretur, hoc est, quia haberet animum fallendi: & hoc siue ut ipse gloriaretur, siue ut Christum tentaret. Et quocunque horum dato non tristaretur, quando Christus dixit ei, vende omnia quæ habes: sed etiam si non esset facturus simularet se hilariter accipere, & sponte obediturum, etiam si non haberet animum faciendi, & per hoc gloriam quandam pro tunc coram aliis acciperet. Cum autem tristis abiit, ostendit defectum suum, & se impotentem ad ardua: ideo non mentiebatur ut gloriaretur, neque etiam ut tentaret: quia etiam tunc simularet se facturum quod dicebatur à Christo, ut tentationi suæ esset opportunitas: tristem autem se ostendendo, neque gloriam venari poterat, neque tentationi locus erat: ideo videtur, quod non mentiebatur, ut falleret. Tertiò quia si mentiretur nondum habens primum gradum, scilicet ea, quæ sunt necessaria ad vitam æternam, licet à peteret Christo, quid adhuc mihi deest, non diceret ei Christus, si vis esse perfectus: quia hoc est quasi iam verè teneret primum gradum necessariorum: sed Christus qui veritatem nouerat eum tanquam mendacem argueret non dando sibi regulam de perfectione, & tamen non redarguit, sed regulam dedit: ergo non mentitus est iuuenis. Quartò, & efficacius quia Christus videns iuuenem ista dicentem, dilexit eum, ut dicitur Mat. 10. f. Hæc omnia obseruaui à iuuentute mea. Iesus autem intuitus eum dilexit eum: Christus tamen mendacium non diligit, sed detestatur. Psal. 5. Odisti omnes qui operantur iniquitatem: perdes omnes, qui loquuntur mendacium. Ergo verè fecerat omnia, quæ dixerat. Sic dicit Beda. Non est putandus homo iste vel voto tentans (ut quidam putauerunt) dominum interrogasse: vel de sua vita esse mentitus: sed simpliciter, ut vixerat, esse confessus: quod patet ex hoc quod subditur. Iesus autem intuitus dilexit eum: si autem mendacium aut simulationis noxa reus teneretur, nequaquam intuitus archana cordis eius diligere eum diceretur. Idem tenet Origenes. Dicens de isto iuvene quædam ad priorum dignus erat amore, quæ legis sunt obseruans à iuuentute sua. Idem tenet Aug. dicens, Secundum historiam iste iuuenis laudabilis erat, quia non occidit, non adulteratus est: vituperabilis autem, quia tristatus est in verbis Domini. Et ita vult, quod impleuerat præcepta, quæ afferuerat se impleuisse, sed ad perfectionem non ascendit. Ad dictum Hierony. dicendum, quod istud penitet ex alio dubio, in quo varij sunt doctores, scilicet si simplici corde, vel animo tentantis iuuenis venerit, & ob id contrarium tenens non multum teneretur: etià quia argumentum suum non est efficax: nam licet verè impleuisset omnia mandata legis, quæ Christus comme morauerat: poterat esse adhuc impotens ad statum per-

A fectionis: quia non parum inter ista differt: ideo iuuenis, qui ardēs erat ad perfectionem, vero animo eā cupiens, eam consequeretur, audita ista re graui, tristis recessit.

Cum iuuenis dixit omnia hæc custodiui à iuuentute mea, quid intellexit per omnia. Quest. LXXXIII.

QVAERETVR, cum iuuenis dixit, omnia hæc custodiui à iuuentute mea, quid intellexit per omnia. Aliqui dicunt quod solū præcepta, quæ dirigunt ad proximum: nam illa sola Christus expressest in litera. Dicendum, quod necesse est accipi de toto decalogo: tam ad præcepta Dei quam proximi. Et patet primò, quia licet sola quæ ad proximum expressest posita fuerint: tamen per illam clausulam generalem, scilicet & diliges proximum tuum sicut teipsum, intelligebantur tam præcepta quædam ad proximum omnia quæ præcepta quæ ad Deum: ut ostensum est, supra ideo etiam illa compleret. Secundò quia maioris necessitatis erant præcepta, quæ ad Deum, quam quæ ad proximum: ideo etiam si de illis expressest nihil dictum esset, tamen iuuenis, qui ad vitam æternam anhelabat, putaret se omnino indignum ad illam, si illa præcepta non seruasset. Tertiò quia iuuenis quæsiuit quid adhuc sibi deesset, quasi dubitans, & nesciens, an aliquid sibi deesset: & tamen si præcepta, quæ ad Deum sunt, quæ sunt maximæ necessitatis, non obseruasset, manifestum est, quod aliquid imò totum bonum sibi deesset: iō non quæreret quid mihi deest, & tamē quæsiuit: ideo videtur quod illa impleuerat. Quartò patet & efficacius, quia cum iuuenis dixit, quid adhuc mihi deest? dixit Christus: si vis esse perfectus &c. Et ita ostendit quod de necessariis nihil sibi deerat: imò iam non supererat aliquid agendum, cum ostenderet ei viam perfectionis, & tamen si nondum seruasset mandata, quæ ad Deum pertinent deesset sibi multum de necessariis: ideo Christus non diceret ei de perfectione: sed diceret, quod faceret cætera, quæ ei deerant. Apparet autem hoc magis ex verbis Christi apud Marcum: dixit enim, vnum tibi deest: vade & vende omnia &c. id est hoc vnum solum deest: si tamen nondum impleuisset mandata, quæ ad Deum, non solum deesset illud vnum, sed & multa alia: ergo iuuenis impleuerat non solum ea, quæ Christus expressest: sed etiam omnia mandata, quæ ad proximum: quorum aliqua Christus tacuit, & omnia, quæ ad Deum, quorum nullum expressum est, & etiam ipsam legem Moysi implebat: nam cum ad illam esset obligatus, si non impleverat eam peccaret, & ita non esset dispositus ad vitam æternam: & ita per, Omnia hæc, intellexit iuuenis omnia, quæ erant de lege naturæ, & quæ erant de lege Moysi, quæ omnia obseruauerat.

Quare iste adolescens dixit: Omnia obseruaui à iuuentute mea: & quomodo poterat esse verum. Quest. CXXXVI.

QVAERETVR, quare dixit iste adolescens, omnia obseruaui à iuuentute mea: & quomodo hoc poterat esse: quia videtur implicare contradictionem, cum nondum esset iuuenis, sed adolescens.

Ad primum dicendum, quod dixit illud ad ostendendum suam magnam dispositionem: Christus enim dixerat ei, quod seruaret mandata, ipse autem dixit quod à iuuentute sua custodiuerat ea: quasi dicat, non solum nunc illa custodio: sed etiam semper custodiui: quia à iuuentute mea custodiui illa, & ita sufficientem dispositionem quantum ad hoc habeo. Secundò ad tollendum calumniam: quia si diceret iuuenis, ego custodio nunc ista præcepta, vel incipia

custodire illa : posset dicere Christus quod oportebat aliquanto tempore eum insistere huic custodiae praeceptorum, antequam darentur ei praecepta illa magna ad habendum vitam æternam, & ita posset eum a se abicere. Dixit ergo, omnia hæc custodiui a iuuentute mea : ideo non oportet amplius me morari in his, sed possum ad maiora ascendere.

Quid ad
leiscentia
proprie su
pta.

Ad secundum dicendum, quod iste ad quem Christus loquitur, adolescens erat, ut dicitur hic, scilicet, dicit ille adolescens, & infra in litera dicitur, cum autem audisset adolescens : sed accipitur alterum istotum largè & fortè utrunque : nam adolescentia propriè sumpta non excedit annum vicesimum primū, aut secundum alios vicesimum quintum : iste autem videtur fuisse maioris ætatis : nam dicitur Luc. 18. interrogauit eum quidam princeps : & tamen in tam parua ætate non esset princeps Phariseorum neque populi. Etiam quia homines talis ætatis vix ad talia aspirant, de iuuentute manifestius est, quod accipitur largè : nam secundum ordinem ætatum adolescentia præcedit ad iuuentutē : ideo si adolescens erat, nondū fuerat iuuenis : & ita non poterat custodiuisse omnia hæc aut aliquid eorum a iuuentute sua, quam nunquam habuerat.

Peccata
hominum
post infan
tiā.

Dicendum igitur, quod adolescentia & iuuentus in sacra scriptura largè accipiuntur, & confusè non secundum taxationem annorum, quam nos ponim⁹. De adolescentia enim dicendum, quod interdum accipitur pro quacunque ætate quantuncunque parua : imo pro principio cuiuslibet ætatis, quæ non sit infantia : sic accipitur Gen. 8. Omnis ætas ab adolescentia sua prona est ad malum. Vnde siue accipitur ibi ætas pro ætate : siue pro homine habente ætatem, necesse est accipi adolescentiam largè : quia si accipiat pro homine, quod omnis ætas, id est, homo est pronus ad malum : certum est, quod ista pronitas non incipit ab adolescentia : imò a principio pueritiæ : quia statim post infantiam homines incipiunt posse in aliquo peccare, scilicet in furtis, periurijs, mendacijs. extra de delictis puerorum capit. pueris. si accipiat pro ætate hominis, certum est, quod quælibet ætas præter infantiam a principio suo est prona ad malum. ita ergo in præsentī iuuentus & adolescentia accipiuntur largè : ita quod adolescentia accipiat pro iuuentute vel principio virilitatis : ut fortassis quia erat annorum triginta vel quasi. Iuuentus aut accipitur pro parua ætate, scilicet pueritia, & est sensus, quod iste homo dixerit, quod mandata seruauerat semper : incipit autem obseruatio mandatorum eo tempore quo peccare posse quis incipit. & hoc est in principio pueritiæ. ideo ab eo tempore iste seruauerat mandata, in quo innuit aptitudinem suam ad vitam æternam : & ita accipitur iuuentus pro pueritia.

Quare post prædicta dixit Christus iuueni, si vis esse perfectus. Quæst. CXXXVI.

QVAERETVR, quare post prædicta dixit Christus iuueni, si vis esse perfectus : quia istud non attinebat ad ea, quæ petebat : ille enim petebat vitam æternam, & ad illam sufficiebat obseruatio mandatorum : ideo non oportebat dici de perfectione.

Dicendum, quod hoc fuit. primò propter instantiā iuuenis : Christus enim dixerat ei quod obseruaret decalogum ad habendum vitam æternam, in quo monebat quod non erat aliud necessarium : ipse tamen dixerat quod semper seruauerat, & petebat siquid aliud deerat : ideo Christus dixit ei quid posset boni facere ultra decalogum. Et quia ultra obseruationem necessarium nihil restat nisi perfectio, dixit Christus,

Si vis esse perfectus : quasi dicat, cum obseruaueris mandata, non restat nisi ut perfectus efficiaris si vis. Secundò fuit, quia aliquo modo facit ad propositum eorum, quæ iuuenis volebat : nam sicut contingit habere beatitudinem, ita contingit illā esse maiore, vel minore obseruatio aut præceptorum facit ad habendum perfectionem simpliciter : perfectio autem facit ad habendum illam in maiori gradu : ideo conueniens erat dici illi iuueni de perfectione, ut abundantius consequeretur gloriam. Tertiò quia videtur fuisse de intentione iuuenis non solum habere vitam æternam, sed etiam habere perfectionē, cum postquam Christus dixerat ei, quæ erant ei necessaria ad vitam æternam, & ille dixerit se illa impleuisse adhuc quæsiuerit an aliquid sibi deerat : ideo Christus de perfectione etiam respondit.

Quare Christus dixit, si vis esse perfectus. Quæstio. CXXXVII.

QVAERETVR, quare Christus dixit, si vis esse perfectus : quia poterat dicere statim, vade, & vende omnia quæ habes, non faciendo mentionem aliquam de perfectione.

Dicendum, quod hoc fuit ad distinguendum gradus, vel status. Sunt duo gradus : unus, in quo obseruantur solum ea, quæ sunt supererogationis. Primus vocatur abundans siue sufficiens iustitia. Secundus vocatur supererogatio vel perfectio : & quia posuerat primum, in quantum dixit de obseruatione decalogi : ponit hic secundum : & ut videatur distinctus, posuit nomen eius dicens : Si vis esse perfectus. Sed tunc diceretur, dato quod vellet nominare perfectionem, poterat dicere, ut efficiaris perfectus, vade & vende, &c. & non diceret si vis.

Dicendum, quod fuit primò ad ostendendum differentiam istius status a primo : quia primus status, qui vocatur sufficiens iustitia, est necessarius ad vitam æternam, secundus qui est perfectionis non est necessarius : ideo dixit, si vis : id est non est necessarium quod sis perfectus, sicut est necesse, quod serues decalogū, & tamen si vis esse perfectus, facies quæ sequuntur. Secundo fuit ad ostendendum, quod iuuenis non erat facturus istud, quod Christus dicebat, quasi dicat, tu vis aliud ultra iustitiam sufficientem, & scio quod non facies illud : & tamen si vis illud facere, vende omnia quæ habes.

Quomodo stat, quod dicit Mattheus hic : Si vis esse perfectus : quia est repugnantia in Euangelistis.

Quæst. CXXXVIII.

QVAERETVR, quomodo stat quod dicit Mattheus hic : si vis esse perfectus. in quo innuit, quod perfectio non est de necessitate, sed spontanea : nam Lucas, & Marcus videntur illam ponere necessariam : nam Mar. 10. c. cum dicitur, vnum tibi deest, vade & vende &c. & Luc. 18. dicitur, cum iuuenis dixit, omnia hæc custodiui, quod Christus dixit adhuc vnum tibi deest, id est etiam existentibus prædictis, adhuc vnum deest : & tamen quæ desunt de necessitate sunt, quia si non essent de necessitate, non deessent, cum liberè possent apponi, vel non apponi. ergo perfectio de necessitate est.

Dicendum, quod perfectio non est de necessitate : quia si de necessitate esset, perfectio non vocaretur. Sed potest vocari necessaria : vel dici deesse non quidem simpliciter, sed ex suppositione : non est necesse quod Sortes currat, & tamen si vult currere necesse est, quod moueatur : tamen simpliciter non est necesse quod Sortes moueatur.

ueatur: sicut nec est necesse, quod currat, absolute lo-
quendo perfectio non est necessaria: & tamen si quis
vult habere beatitudinem in gradu excellenti, perfe-
ctio est necessaria. Iuuenis autem iste volebat gra-
dum excellentem: quia non solum vitam æternam,
sed etiam in magno gradu, idest in maiori, quo habe-
re posset habere volebat: ideo cum haberet observa-
tionem præceptorum adhuc, deerat sibi perfectio.
Vnde dicendum, quod iuuenis iste perfectionem vo-
lebat. Quod patet, quia cum Christus dixisset ei ea, quæ
sufficiebant sibi ad vitam æternam, scilicet observa-
tionem mandatorum, adhuc quæsiuit, si quid sibi de-
esset: & tñ ei, qui vult esse perfectus, & nondum est,
necessaria est impletio consiliorum; sed quæ necessa-
ria sunt, quoniam non habentur, dicuntur deesse: ergo recte
dixerunt Marc⁹, & Lucas adhuc vnum tibi deest, scilicet
vis esse perfectus, deest tibi aliquid, quod est vendere
omnia, quæ habes: sine quo perfectus esse non potes.
Hoc etiam patet, quia ista expositio cōuenit valde ver-
bis Matthæi hic: nam dixit hic iuuenis, omnia hæc cu-
stodiui, quid adhuc mihi deest? ideo conuenienter
Christus responderet, adhuc vnum tibi deest, scilicet
ad perfectionem, quā desideras, sicut Marcus & Lu-
cas dixerunt.

*Quomodo potest stare, quia Matthæus dixit hic si vis esse per-
fectus vade, & vende omnia, quæ habes. Marcus au-
tem, & Lucas dixerunt adhuc vnum tibi de-
est, vade, & vende omnia, quæ habes:
& quid istorum dixit Christus.
Quest. CXXXIX.*

SED quæretur, quomodo potest stare, quia Mat-
thæus dixit hic, si vis esse perfectus vade, & vende
omnia, quæ habes: Marcus autem & Lucas dixerunt,
adhuc vnum tibi deest, vade, & vende omnia, quæ ha-
bes: & quid istorum dixit Christus.

Dicendum ad primum, quod non repugnant, quia
ut dictum est præced. quæst. perfectio simpliciter est
voluntaria, quia res est voti, & non præcepti: & tamen
est de necessitate ex suppositione: Matthæus autem
accepit, si vis, ut est voluntaria simpliciter: Marcus
verò & Lucas dixerunt eam illam necessariam, vel de-
esse, ut est necessitas suppositionis: licet etiam volun-
taria dicuntur illa, quæ sunt necessaria ad bene esse: si-
cut ipse finis primus, & vltimus necessarius est, cum
circa illum non contingat deliberare: sicut medicus
non deliberat an sanabit, sed quomodo: & tamen cir-
ca ista ponitur hic voluntas, sicut dixit Christus supra
in litera. Si vis ingredi ad vitam, serua mandata: & ra-
men ingredi ad vitam est finis vltimus, circa quē non
est consilium neque electio.

Ad secundum posset dici vno modo, quod Euangeli-
stæ non intendunt principaliter narrare verba Christi,
sed sententias: & quia in sententia concordant ut dictū
est, non differt quid horum dixerit: imò etiam si neu-
trum dixerit: sed aliquid aliud quod in sententia esset
idem cum istis. Secundò potest dici, & melius, quod
vtrunque dixerit Christus, & tamen euangelistæ non
plene retulerunt. Vt diceret, adhuc vnum tibi deest, si
vis esse perfectus vade & vende, i. ut vadas & vendas:
& hoc conuenit valde oībus euangelistis: nam colle-
ctis his apparet, quod deesse, vel necessitas accipitur ex
suppositione. Etiam competit valde literæ Matthæi:
nam dixerat iuuenis hic. Hæc omnia custodiui à iuue-
re mea: quid adhuc mihi deest? verisimile erat er-
go, quod Christus responderet eodem modo, scilicet vnum
tibi deest. Quia tñ non deerat simpliciter, adiungenda
erat conditio. Si vis esse perfectus: & ita cum vtrunq;
ponendum esset, alterum tantum posuit Matthæus, &

A alterum tantum Lucas, & Marcus: & iungendo illa
fit vna plena narratio.

*An perfectio sit homini possibilis in hac vita.
Quest. CXL.*

QVAERETVR, quomodo Christus dixit iu-
ueni, si vis esse perfectus: cum videatur, quod nemo
possit esse perfectus maxime hic, & an perfectio sit homi-
nis possibilis. Aliqui dicunt, quod nemo potest esse perfectus in
via, quia dñ 1. Cor. 13. Cum venerit quod perfectum est,
euacuabitur quod ex parte est. Et tamen in vita ista
non euacuat quod ex parte est, quia fides, & spes sunt
ex parte: quæ tamen inmanent in via: ergo nullus est
hic perfectus. Secundò, quia perfectum dicitur, cui ni-
hil deest. 3. Philosophorum, sed nemo est, cui in hac vita
non desit aliquid. dñ enim Iaco. 5. ca. In multis offen-
dimus omnes. & Psal. 138. Imperfectum meum vide-
runt oculi tui: ergo nullus in hac vita est perfectus.
Tertiò, quia perfectio consistit in charitate, quæ sub
se continet dilectionem Dei & proximi: sed quantum
ad dilectionem Dei non potest quis in hac vita habere
perfectam charitatem, quia dicit Greg. super Ezech.
Amoris ignis, qui hic ardere inchoat, cum ipsum, quē
amat viderit, in amorem ipsius amplius ignescit. Etiam
dilectio quantum ad proximos non potest esse perfe-
cta hic, quia non possumus in hac vita omnes prox-
imos actualiter diligere: etiam si eos habitualiter dili-
gamus, sed habitualis dilectio est imperfecta, cum actua-
lis sit perfecta: ergo etiam dilectio proximi non est hic
perfecta, & sic in hac vita nemo erit perfectus.

Dicendum, quod potest homo esse perfectus, & non solum
in patria, sed etiam in via: nam oīa mandata exhorta-
tiones, & suasiones sacræ scripturæ dantur pro statu
viæ, quia in patria non est obseruare præcepta neque
consilia, aut aliquid, quod in finem ordinet: sed immo-
biliter adherere fini. Et tamen sacra scriptura hortatur
nos ad perfectionem, supra quinto capitu. Estote
perfecti, sicut & pater vester celestis est perfectus.
& Apostol⁹ dicit 1. Co. 14. sensibus perfecti estote, ma-
licia autem paruuli. Etiam illud per quod efficiamur p-
fecti est in via: ideo contingit hominem in via esse p-
fectum: dicitur enim hic: si vis esse perfectus, vade &
vende omnia, sed istud fit hic: ideo hic habetur perfe-
ctio. Pro quo sciendum, quod perfectio dicit quādam to-
talitatem, quia ut dñ 3. Physi. totum & perfectum idē
sunt. totalitas autem potest accipi dupliciter, vno mo-
do simpliciter vel absolute, & ita perfectum est, quod est
totum ens, & totum bonum. i. extra quod nihil est de
natura entitatis & bonitatis. Hoc modo nihil est per-
fectum nisi Deus: & sic homo non potest esse per-
fectus nec hic neque in futuro: Deus enim totam na-
turam entitatis habet: imò non dicitur aliquid pro-
priè esse nisi ipse, qui dixit, ego sum, qui sum. i. ego sū,
qui habeo esse: ceteri verò non habent esse, sed quan-
dam vmbra essendi: & illud, qui est, misit me ad vos. i.
ille solus est: cetera verò non sunt, & si esse videantur.

Exod. 3. cap. Etiam Deus continet totam naturam bo-
ni in tantum quod ipse solus vocatur bonus absolute:
sicut Christus dixit supra in litera, & Marc. 10. & Luc.
18. Quid me vocas bonum? nemo bonus nisi solus De⁹,
cetera vero habent quādam participationes essendi,
& bonitatis ab eo, quod est totum ens & totum bo-
nū: & ideo sunt entia limitata: quia limitatur, vel coar-
ctatur in eis entitas, & bonitas secundum modum re-
cipiendi; & tamen in vita æterna non mutabitur natu-
ra hominis, quia nō desinet esse creatura, neque esse
ab altero: & erit recipiens in actu, quia ipsam beati-
tudinem, quā glorificabuntur, non à seipsis beati, sed
a Deo participabunt; ideo non est possibile hoc modo
esse

Totaliter
dupliciter
sumitur.

Deus totā
entis natu-
rā habet.

esse aliquem perfectum, nisi eum, qui naturaliter perfectus est, qui est solus Deus. Secundò modo potest accipi totalitas non simpliciter, sed respectu modi participationis. Nam hō & singulæ res constituuntur in diuersis speciebus, secundum q̄ sunt diuersi modi participationum diuinæ entitatis, & bonitatis in rebus, ab illa autem mensura entitatis & bonitatis contingit sepe deficere res, ideo non est in eis tunc totalitas secundum quam perfecta vocantur. Hæc autem perfectio, quia est quantum ad esse & naturam, non solū cōtingit hōibus, sed etiam oībus aliis rebus. s. q̄ in qualibet specie sit aliquid perfectum, & aliquid imperfectum s̄m q̄ aliquid sortitur totalitatem speciei illius & aliquid non. De ista perfectione quantum ad homines dicendum, q̄ cōtingit aliquem esse perfectum s̄m statum præsentis viæ: licet non sit perfectio simpliciter, vt cū sit alia perfectio hominis maior quantum ad esse in prima, quia tam quantum adfigurationem membrorum quam ad virtutes corporis, erūt corpora meliora in patria quàm nunc: iō tunc erunt simpliciter perfecta quantum ad conditionem esse humani: nunc aut non loquimur de perfectione, quæ consistit in essendo, sed in operando: operatio enim, vt bona sit, multa requirit & concursus illorum facit quandam totalitatem operationis, & illa totalitas dicit perfectionem operationis. De hac perfectione agitur hic: & non de perfectione essendo. Quod patet, primò, quia inuitamur in sacra scriptura ad perfectionem: & tñ non inuitamur ad ea, quæ sunt in potestate nostra, sed perfectio, quæ est in essendo nō est in potestate nostra; iō non agitur de illa. Secundò, quia perfecti merentur plusquam non perfecti: & tamen p ea, quæ pertinent ad esse, non meremur, cū non sint in potestate nostra: ergo non agitur de illa perfectione. Tertiò, quia Christus dixit: Si vis esse perfectus vade, & vende omnia: & tñ vendere actus noster est: ergo de perfectione, quæ in actu cōsistit dicitur hic: hanc perfectionem potest homo habere in via, cū cōsistat in operationibus, quæ sunt in nostra potestate: & ita. Christus ad perfectionem istam inuitat, quia possibile est eam nobis habere. Ad argumenta in contrariū respondebitur, infra 141. quæst.

*An perfectio nostra consistat in charitate.
Quæst. C X L I.*

QUÆRETUR, cū perfectio nostra consistat in actu, & actus s̄m virtutem sit bonus, quæ est virtus in cuius actus consistit perfectio. Christianæ vitæ? Et quia solet dici, q̄ in actu charitatis consistit, est dubium, an consistat in illo. Aliqui dicunt, quod nō: dicit enim Apostolus primæ Cor. 14. Malitia paruuli estote, sensibus autem perfecti: sed charitas non pertinet ad sensum. i. ad intellectū, sed magis ad affectū: ergo perfectio vitæ nostræ non consistit principaliter in charitate. Secundò patet, quia ad Ephe. 6. cap. dicitur: Accipite armaturā Dei, vt positis resistere in die malo, & in omnibus perfecti stare. Et ita pfectos nos vocat in armatura Dei, de quo ipse dicit: estote succinti lumbos vestros in veritate, & induite lorica m iustitiæ in omnibus sumentes, scutum fidei; ergo perfectio nostra nō solū attenditur in charitate, sed et in aliis virtutibus, scilicet charitate, iustitia, & fide, & aliis. Tertiò patet, quia virtutes apparent distinctè in spe per actus suos, & tamen Iaco. primo ca. dicitur: Patientia opus perfectum habet: ergo videtur, quod status perfectionis magis attenditur secundum patientiā quàm secundum charitatem.

Dicendum, q̄ perfectio nostra consistit in charitate. Sic dicit Apostolus ad Colosenses, 3. ca. Super omnia

F charitatem habere, quæ est vinculum perfectionis. Vocatur autem vinculum perfectionis, idest vinciens vel ligans omnes virtutes in quandam perfectam vnitatem. Item patet hoc, quia vnumquodque dicitur esse perfectum in quantum attingit proprium finem, qui est vltima rei perfectio: charitas autem est, quæ vincit nos Deo, qui est vltimus finis humanæ mētis, quia qui manet in charitate in Deo manet. 1. Io. 4. ergo secundum charitatem specialiter attenditur perfectio: ceteræ autem virtutes non coniungunt hominem fini suo, eo quod nulla earum est directè ad finem vitæ humanæ tanquam de obiecto, cū morales non habeant Deum pro obiecto, theologicae habent Deum pro obiecto, sed nulla tam perfecte sicut charitas; ideo per charitatem, cui est naturalis esse in Deum, idest conuenit sibi ex natura habitus talis, ceteræ virtutes, quibus accidit dirigere in Deum, diriguntur in ipsum: & ita in actu eius principaliter consistit perfectio.

Ad primum dicendum, q̄ in charitate consistit perfectio, & ad illā pertinent sensus: bonum enim intellectus est veritas, perfectio ergo sensuum, idest intellectuum, vel intellectionum consistit in hoc, q̄ cōformantur veritati, & in ea sunt vnanimes. i. idem sentientes. Iuxta illud primæ Cor. primo, Sitis perfecti in eodem sensu: & in eadem scientia. vnanimitas autē ista, & concordia in veritate fit per charitatem, quæ cōsensum in hominibus operatur: ideo perfectio sensuum in charitate radicitur, & sic perfectio simpliciter nostra in charitate consistit.

Ad secundum dicendum, quod accipiendo perfectionem, vt competit homini, vel alteri rei, potest dici aliquis pfectus dupliciter, scilicet simpliciter aut s̄m quid. Primo modo attenditur perfectio s̄m id, quod pertinet ad rei naturam: vt si dicatur animal perfectū, quando nihil ei deficit de dispositione membrorum, & aliis huiusmodi, quæ requiruntur ad vitam aīalis. Secundo modo attenditur perfectio secundum aliquid exterius adiiciens, vt in albedine vel nigredine, aut colore aliquo, vel robore & similibus. Ita ergo in vita Christiana inuenitur perfectio simpliciter, & secundum quid. Perfectio simpliciter est illa, secundum quam consistit vita Christiana in esse suo spiritali. Perfectio autem secundum quid in eo, quod adiacet vitæ, & non pertinet ad esse vitæ: est autem vita Christiana spiritalis, sicut dicitur ad Phil. 3. Conuersatio vestra in coelis est: & sicut corpus per coniunctionem ad animam participat vitā naturalem: ita anima per coniunctionem ad Christum participat esse spirituale, quod est vita sua. Sic dicitur ad Colosenses. 3. Mortui estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo. Consistit autem ista vnio, per quam anima viuit, in dilectione: ideo, qui non diligit mortuus est 1. Io. 4. Qui non diligit, in morte manet: ergo perfectio simpliciter vitæ Christianæ est in charitate, secundum quam dicimur viuere: perfectio secundum quid est in eis, quæ adiacent vitæ Christianæ: & istæ sunt aliæ virtutes, quæ vitam nostram spiritualem non efficiunt, sed exornant: & quia illud quod est per se, est principium eius quod est per accidens, charitas erit perfectio vitæ Christianæ velut principium aliarum virtutum existens.

Ad tertium dicendum, quod patientia non reddit vitam nostram perfectam simpliciter, neque opus est perfectum in quantum est opus patientiæ, sed in ordine ad charitatem, scilicet in quantum patientia procedit à charitate, scilicet ex abundantia charitatis, tolerat quis aduersa. iuxta illud ad Ro. 8. Quis nos separabit à charitate Dei? an tribulatio, an angustia? & ita propter charitatem angustias toleramus, ne à charitate recedamus, & non solum patiemur, sed etiam benè

Respō. ad
quæsitum
quæstionis

benter iuxta illud Act. 5. Ibant apostoli gaudentes a cō A
spectu concilij, quia digni habiti sunt pro nomine
Iesu contumeliam pati.

An perfectio secundum charitatem possit esse in via.

Quest. CXLII.

QVAERETVR, an talis perfectio qualis dicta
est s'm charitatem possit esse in via. Dicendum
q sic, cū Christ⁹ inuitet & hortetur nos ad perfectio-
nem: & tamen nulla alia perfectio est nisi ista, quę est
s'm charitatem, quia tamen totum, & perfectum idē
sunt 3. Physicorum. perfectio nominat quandam to-
talitatem: erit perfectio in totalitate charitatis. Ista autē
totalitas inuenitur tripliciter. prima est totalitas abso-
luta: non solum prout consideratur ex parte diligen-
tis, i. vt diligit quantum diligere potest: sed etiam ex
parte diligibilis, scilicet vt Deus tantum diligitur,
quantum diligibilis est. Et ista prima perfectio non
est possibilis in homine: in via neque in patria, quia
nūquā poterit quis diligere Deum quantum diligibilis
est: cū sit diligibilis in infinitum, quia est infinite bo-
nus. Angeli etiam non habent talem perfectionē cha-
ritatis: cū actus quoq; diligendi eorum sit finitus: so-
lus enim Deus habet istam perfectionem charitatis,
quia ipse diligit quantum potest, & quantum diligi-
lis est, q̄ potentia dilectiua est æqualis obiecto diligi-
bilis: cū tanta sit in eo charitas quanta bonitas. Etia
creaturas diligit quantum diligibiles sunt, id est quan-
tum ipse eas diligibiles constituit. Secunda perfectio
est charitatis, quę etiam attenditur s'm totalitatem ab-
solutam solum ex parte diligentis prout affectus s'm suū
posse totum semper actualiter tendit in diligibile, sci-
licet in Deum, qui est obiectum primum & per se, &
primò, quia ideo diligitur in quantum potest semp esse
in actu amandi, quia si quis cessaret ab oībus, alijs actib⁹
etiam eo tempore, quo consistit in actu amandi non
amat secundum totam intensiōem possibilem in
actu, quia intensius amare posset si apponeret totum
conatum. Tertia perfectio est, quę attenditur s'm to-
talitatem, sed non absolutam: non est enim totalitas
ex parte diligentis, quia non oportet, quod semper di-
ligat actualiter neque ex toto conatu, neque etiam ex
parte diligibilis: quia non est necesse tantum dili-
gi quantum diligendum est, sed totalitas ista accipi-
tur quantum ad hoc, quod excludantur totaliter om-
nia, quę repugnant motui dilectionis in Deum, & p-
ximum: & hoc est tollendo principaliter cupiditatē,
& quasdam passiones. dicunt enim August. lib. 83. quę-
stionum, quod venenum charitatis est cupiditas. Ista
perfectio charitatis habebitur in futuro, & etiam ha-
beri potest hic. Et hoc dupliciter: primò in quantum
ab effectu hominis excluditur omne illud quod cha-
ritati contrariatur, sicut est peccatum, s. mortale: & ta-
lis perfectio conuertitur cum charitate, quia nunquā
sine illa est charitas, & est ista de necessitate salutis: vn-
de communiter non solemus hanc vocare perfectio-
nem, nisi dicatur perfectio radicaliter vel originatiue
quia isce gradus requiritur ad hoc, quod inueniatur per
fectio ipsa dicta. Secundo modo in quantum ab effe-
ctu hominis excluditur non solum illud, quod charitati
est contrarium: sed etiam omne illud, quod impedit
ne affectus mentis totaliter dirigatur in Deum: & si-
ne ista perfectione potest charitas esse, sicut incipienti-
bus & proficientibus, in quibus charitas est: & tamen
sunt in eis venialia, & affectiones aliquę rerum mun-
danarum, quę impediunt ne totaliter dirigatur mens
in Deum: & ista secunda est perfectio, de qua in præ-
senti loquimur, q̄ aliqui perfecti efficiantur in vita.

Ad argumenta facta supra est nunc respondendum.
Et dicendum ad primum, quod Apostolus loquitur
ibi de perfectione, quę erit in patria, quia ibi verē eua-
cuabitur quod ex parte est: & erit perfectio simplici-
ter in beatis in secundo modo dicta qualis in præsentī
esse non potest.

Ad secundum dicendum, q̄ aliqui sunt perfecti in
præsentī: illi tamen offendunt Deum in aliquo, quia
committunt interdum venialia ex infirmitate carnis:
& ista infirmitas & commissio venialium detrahit per-
fectioni patrię, neque potest stare cū illa: perfectioni
autem præsentis vitę aliquid detrahit: & tamen stat
cum illa: & ideo non sunt homines in præsentī ita p-
fecti sicut in futuro: & tñ perfecti vocantur si tollant
quantum in eis est ea, per quę mens impeditur tende-
re in Deum, s. affectum rerum, qui & si illicitus nō sit,
impeditiuus tamen est.

Ad tertium dicendum, quod in præsentī nemo po-
test diligere omnes proximos actualiter: sed hoc non
tollit perfectionem: sicut enim non tollitur perfectio
dilectionis ad Deum in præsentī: licet nō semper ho-
mo feratur ad Deum in actu per dilectionem: ita etiā
nō impeditur, licet non feratur in omnes proximos
singillatim: sufficit enim, q̄ habens perfectionem fe-
ratur in omnes proximos in vniuersali secundū actū:
in singulares autem habitualiter, & s'm animi præpa-
rationem, id est quod in animo sit promptus ad hoc,
quod circa quemlibet assignatum exerceret actum di-
lectionis si opus esset, tam eliciendo dilectionem quā
exhibendo executionē. Sed dicendū, q̄ cū in charitatē
sit perfectio nostra: erit in dilectione illius ad quē chari-
tas esse deat. Ista autē charitas directē ad Deū, quia ipse
p se est diligibilis: ideo propriē perfectio nra est in di-
lectione Dei. Ad proximum etiam est charitas prop-
ter Deum in quantum communicat eo: ideo etiam
in dilectione proximi suo modo perfectio quædam
est. Potest autem circa dilectionem proximi attendi
dupliciter perfectio, sicut circa dilectionem Dei. Vna
quidem, sine qua charitas esse non potest: & hoc est,
vt homo nihil habeat in affectu, quod sit cōtrarium
dilectioni proximi, & sine ista non potest inueniri cha-
ritas proximi. Secunda est, sine qua potest inueni-
ri charitas proximi, quę quidem triplex attenditur. Pri-
mò modo s'm extensionem dilectionis, scilicet vt ho-
mo diligit non solum amicos & notos, sed etiā igno-
ros, & vltius etiam inimicos. Et hoc, quod diligit
eos in actu: & vt dicit Aug. in Enchiridion. hoc est
perfectorum filiorum Dei. Secundò accipitur per-
fectio ista, quantum ad intentionem: & ista ostendi-
tur in opere, scilicet in eis, quę homo contemnit p-
pter proximum: cū vrait Grego. in homilia, proba-
tio dilectionis exhibitio sit operis: & ista ostensio est
in bonis, quę homo contemnit propter proximum:
quanto enim maiora contemnit: tanto magis diligit,
ita vt non solum temporalia bona contemnat, sed et
corporales affectiones, & etiam mortem, iuxta illud
Ioan. decimo quinto. Maiorem charitatem nemo
habet, quā vt animam suam ponat quis pro amicis.
Hoc autem totum consistit in affectu, etiam si nondū
sequatur aliquid in effectu: vtpote, quia non est neces-
se. Tertiò ostenditur perfectio quantum ad effectū
dilectionis, scilicet vt homo impendat non solum tē-
poralia beneficia, sed etiam spiritalia, & vltimò seip-
sum, iuxta illud Apostoli secunda Corinth. 12. Ego au-
tem liberrimè impendam, & superimpendam ipse
pro animabus vestris.

In præsen-
ti vita nē-
mo potest
actualiter
omnes p-
ximos di-
ligere.

Charitas
directē est
ad Deum.

An perfectio, quam homo habet in via, consistat in preceptis, vel in consilijs.

Quest. CXLIII.

QUÆRITUR, an perfectio, de qua loquimur, quam habet homo in via, consistat in præceptis, vel in consilijs. Aliqui dicunt, q̄ in consilijs, quia ad obseruantiam præceptorum omnes tenentur, cum sint de necessitate salutis: si ergo cōsisteret perfectio in præceptis, sequitur, q̄ perfectio sit de necessitate salutis, & q̄ omnes ad eam teneantur, quod falsum est. Secundo, quia perfectio vitæ Christianæ consistit in charitate: vt dictum est supra, sed perfectio charitatis non consistit in obseruantia præceptorum: nam ad perfectionem charitatis præcedit generatio eius, & nutritio & augmentum: & post hoc sequitur perfectio ei⁹, vt Augu. exponit super canonicam Ioannis. Sed non potest charitas gigni in homine ante obseruantiam præceptorum, quia tunc daretur, q̄ aliquis esset in charitate, qui non obseruaret mandata Dei, quod falsum est, quia dicitur Ioan. 14. Qui diligit me, sermonem meum seruabit: ergo post obseruantiam præceptorum incipit perfectio: & ita non est in obseruatione eorum: & tamen post præcepta nihil est nisi consilia: ergo erit perfectio in consilijs.

Dicendum, q̄ perfectio cōsistit in aliquo, quod sub præcepto est: nam cōsistit perfectio in charitate: dicit enim Aug. q̄ perfectio vitæ Christianæ cōsistit in hoc, quod Deum toto animo diligamus, proximum autē sicut nosipsum: sed charitas sub præcepto est non solū absolute, i. vt charitatem habeamus, sed etiam charitas in hac magnitudine, scilicet vt ex toto corde, & tota fortitudine diligamus Deum & proximum sicut nosipsum: sic patet Deuterono 6. f. Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & Leui. 19. dicitur: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Et Christus ostēdit ista duo esse præcepta, & bō. consilia, infra 22. cum ait, q̄ in his duobus mandatis vniuersa lex pender, & prophetæ: ergo in actu posito sub præcepto stat perfectio vitæ. Sed considerandum, q̄ perfectio dicitur cōsistere in aliquo dupliciter. s. vno modo secundum se, & essentialiter. Alio modo secundario & accidentaliter. Per se quidem & essentialiter consistit perfectio vitæ Christianæ in charitate principaliter s. in dilectione Dei, & secundario s. in dilectione pximi, de quib⁹ dilectionibus dantur duo p̄cepta, quæ sunt principalia in tota lege. s. diliges dñm Deum tuum & c. & proximum tuum sicut teipsum: quæ Christus vocauit maxima mandata, ex quibus tota lex, & p̄phetę pendent. Sed tunc posset aliquis dicere, q̄ cum aliud sit habere charitatem aliud habere charitatem perfectam, quod est simpliciter esse perfectum in hac vita; erit charitas sub præcepto, sed perfectio charitatis sub consilio. Sed dicendum, q̄ non stat, quia hoc esset si charitas prout cadit sub præcepto haberet aliquam mensuram, s. q̄ diligere Deum vsque ad determinatā mensuram esset de necessitate præcepti: & ita diligere proximum vsque ad determinatam mensuram, & quidquid esset de dilectione pertineret ad consilia. Sed falsum est, quia non ponitur mensura aliqua, vsque ad quā diligere sit de præcepto, & ultra diligere nō sit de præcepto: sed quantumcunque dilectio Dei sit, & proximi non solū, quæ sit actū, sed etiam quæ possibilis sit ad præceptum pertinet. Quod patet ex forma præcepti, quia dicitur: Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota mente tua, & ex tota fortitudine tua. Nihil autem plus augeri potest in dilectione: nam cū secundū hæc omnia diligitur, nihil manet aliud secundū quod diligatur, potissimē quia in quolibet ponitur totalitas, scilicet ex toto corde, tota mente, tota

Fortitudine: & tamen totum & perfectum idem sunt, 3. Physicorum: ergo qui ex toto corde diligit, perfectionem dilectionis habet, & cōsequenter habebit perfectionem, cū perfectio vitæ humane consistat in charitate, vt dictum est. De dilectione proximi eodē modo patet ex forma præcepti, quia dicitur, & proximum tuum sicut teipsum: & tamen diligere sicut seipsum est diligere maximē: quia seipsum quis maximē diligit. Vnde dicitur nono Ethic. q̄ amicabilia, quæ ad alterū prouenerunt ex amicabilibus, quæ ad seipsum: sed perfectio consistit in eo, quod maximum est: ergo perfectio in dilectione proximi est si quis proximum dilexerit sicut seipsum: & ita vtriusque dilectionis perfectio sub præcepto est. Ratio autem huius est, quia finis legis & omnium præceptorum est charitas. sic dicitur primæ Timote. 1. Finis præcepti est charitas de corde puro, & cōscientia bona, & fide non ficta. Si enim charitas esset solū præcepti opus, & non finis præcepti, cōsisteret obseruatio eius in mensura certa: & tamē est simul præcepti opus & præceptorum finis: ideo in quantum est finis non habet certam mensuram, in qua teneatur: sed quanto magis teneatur melius est: cetera autem præcepta sunt præcepta, & non finis præcepti: ideo obseruatio illorum consistit in mensura certa, quā extendi non oportet: charitatem autē extendi quantumcunque possit, siue per intensiōem, siue extensionem melius est, quia in fine non datur mensura, sed in his, quæ ad finem, v. dicit Aristoteles primo Politicorum: vt medicus non adhibet mensuram in sanitate, quam intendit inducere, quasi velit inducere tantam sanitatem, & non maiorem: sed adhibet mensuram in medicina, quam apponit, & in die ta, qua vtitur ad sanandum. Nam quanto maiorem sanitatem induxerit, melius est: & tamen quanto maiorem dietam imposuerit & plus de medicina quantitate adhibuerit, non est melius: sed tanta erit quantitas dietæ & medicinæ, quod occidere poterit: sed necesse est commensurata esse: sic & in ceteris finibus, quæ ad finem, quia nunquam est mensura in finibus, qui simpliciter accipiuntur vt fines: sed in eis, quæ ad finem semper ponitur mensura: & ita cū charitas sit sub præcepto, & in illa non debeat poni mensura: sed quanto plus potuerimus erit perfectio in præcepto: & ita dicit Augu. in lib. de perfectione institut, cū non præcipiatur homini ista perfectio, quamuis eam in hac vita nemo habeat. Sed tunc dicitur, cū ea, quæ sunt sub præcepto obligent omnes, & perfectio charitatis sit in præcepto, obligabit omnes, & ita peccabit mortaliter, qui non est perfectus: quod falsum est, cū & religiosi, & prælati non teneantur esse perfecti: ita quod quocunque tempore non fuerint perfecti dicantur esse in peccato mortali.

Dicendum, quod in præcepto charitatis specialius est quā in ceteris præceptis, quia cetera sunt solū præcepta: præceptum autem charitatis, & est p̄ceptum, & est etiam charitas finis præceptorum: & vtrunque connotatum est in præcepto isto: in quantum enim finis est, competit sibi intendi sine mensura: & quantum verò præceptum est competit obligare: & ita ponitur ibi, quod Deum toto corde, & mente diligamus, quod est sine mensura diligere: in quantum verò præceptum est per cuius obseruationem venitur ad patriam vbi est bonum desideratum, obligat omnes. Et ideo dicendum, quod istud præceptum non obligat ad quantum dicit, & ratio est, quia aliqd ponitur ibi ad obligandum, scilicet in quantum præceptum est, & aliqd ponitur ad ostendendum in quantum finis est: nam præceptum dicit obligationem ad agendum: positio autem finis facit ostensionem, quod sit tendendum: & ita dicendum, quod in quantum

tum dicitur, diliges, dominum Deum tuum, ad præceptum pertinet, in quantum dicitur, ex toto corde tuo, & tota mente, & fortitudine, ad rationem finis pertinet, quia notat intensiorem amoris quanta sit possibilis, & ita ostenditur nobis ad quid conandum sit. Et tamen non imponitur sub necessitate quantum conemur: sed quomodocunque reperiatur, quod diligamus Deum & proximum facimus id, quod est de necessitate præcepti: quia tamen ordo est de necessitate in charitate, & iste est, ut quidam prius, & magis amentur, non dicetur quis amare Deum per charitatem, nisi plus illum amet quam quæcunque alia: etiã si nondum amet ex toto corde, & tota anima, quod est ad perfectionem pertinens: & ad hunc gradum dilectionis Dei, scilicet eum super omnia diligere omnes homines tenentur: sed in quanto gradu eum super omnia diligant, non est sub necessitate præcepti.

Sed dicendum est, quod est æquiuocatio in ratione ista: nam verum est, quod perfectio charitatis in præcepto est: cum non sit possibilis maior charitas, quam illa, quæ est in præcepto: & tamen aliud est esse in præcepto, id est sub necessitate præcepti: & aliud sub præcepto, id est ostendi per præceptum aut verba illius.

Primò modo charitas est sub præcepto, & tenentur omnes ad charitatem: & tamen perfectio charitatis non est sub præcepto, ideo nemo tenetur esse perfectus: sed perfectio est ad votum, & non ad præceptum pertinens. Secundo modo perfectio charitatis est in præcepto, id est ostensa vel declarata per verba præcepti, scilicet quantum est ad quod bonum est nos niti, ut diligendo perueniamus: & tamē non cadit sub obligatione præcepti: neque tenetur quis ad totum, quod ostenditur per istud præceptum: Imò nemo potest in via explere totum, quod per istud præceptum ostenditur, dum vivit, etiam si velit, ut Aug. dicit. & ideo quantum ad illud non habet vim præcepti obligatiui, sed magis vim doctrinæ, vel admonitionis. Et ratio est, quia si charitatis præceptum fuisset limitatum ad certam mensuram, putaretur quod non solum non expediret: imò quod non esset bonum ultra facere, et quia in charitate quanto magis intenditur actus, melius est: non solum positum est in verbis præcepti id, ad quod nos obligamur: sed etiam id, quod bonum est nos facere si possumus, vel si velimus. Secundario autem, & instrumentaliter consistit perfectio in consiliis: quæ differentia, sicut & præcepta ordinatur ad charitatem, sed aliter, & aliter, quia charitas ordinatur ad remouendum ea, quæ sunt charitati contraria cum quibus charitas esse non potest: consilia autem ordinantur ad remouendum impedimenta actus charitatis, quæ tamen habitui charitatis non contrariantur, sicut matrimonium, & occupatio negotiorum secularium, & possessio aliquorum bonorum mundanorum non opponuntur charitati, cum possit stare charitas cum illis: & tamen ista impediunt actus castitatis: & ideo bonum est cessare ab illis, ut magis possit quis attendere charitati: & ita tam præcepta quam consilia ad finem, qui est charitas diriguntur. Sic dicit Aug. in Enchiridion. Quæcunque mandat Deus, de quibus vnum est non me habebis, & quæcunque non iubentur, sed speciali consilio monentur, ex quibus vnum, bonum est homini mulierem non tangere, tunc recte sunt, cum referuntur ad Deum, & prolixum diligendum propter Deum: & in hoc læcundum & in futuro: & inde est, quod in collectionibus patrum dicit Abbas Moyses: ieiunia, vigiliæ, meditatio scripturarum, nuditas atque priuatio omnium facultatum non perfectio, sed perfectionis instrumenta sunt: quia non in illis consistit disciplinæ illius finis: sed per illa peruenitur ad finem, & etiam præmissit ibi, quod ad perfe-

ctionem istis omnibus prædictis quasi quibusdam gradibus conscendere nitimur: & ita apparet quomodo perfectio consistat in præceptis, & quomodo in consiliis. Sed dicitur, quod hoc est contra ea, quæ communiter asserimus, scilicet consistere perfectionem in consiliis, & non in præceptis, quia non perfectos vocamus populares, qui sola præcepta observant: sed religiosos vel prælatos, qui etiam observant consilia.

Dicendum, quod utrumque verum est, sed est diuersus modus accipiendi: nam si accipiat id, in quo essentialiter est perfectio, pertinet perfectio ad præcepta: quæ essentialiter consistit in charitate, quæ cadit sub præcepto, licet ipsa perfectio charitatis non cadit sub obligatione præcepti: si autem accipiat modus perueniendi ad perfectionem, dicitur esse perfectio in consiliis, quia observatio consiliorum tollit impedimenta perfectionis: & id non est aliquis proximus perfectioni nisi per observationem consiliorum: & ob hoc rationabiliter dicitur, quod consistat perfectio in consiliis, & non in præceptis. Alia etiam ratio est erroris, quia aut consilia accipiuntur per se seclusis præceptis, aut præsuppositis præceptis. Accipiendo primo modo consilia non faciunt perfectionem: imò non proficiunt ad vitam æternam, cum observatio præceptorum sit necessaria ad vitam æternam: & isto modo non solemus accipere consilia. Accipiendo secundo modo dicendum, quod in observatione consiliorum includitur observatio præceptorum, & totum bonum, quod est ex observatione eorum, & additur aliquid plus: & ideo cum in præceptis sit perfectio, scilicet in duobus præceptis charitatis ostendatur modus charitatis, in quo est perfectio eius: & consilia tollunt impedimenta, per quæ perueniatur ad habendum illum modum, vel mensuram charitatis, magis pertinet perfectio ad consilia quam ad præcepta quasi ad gradum proximiorē, & ita dicimus communiter quod perfectio consistit in consiliis, & non in præceptis: & tamen quantum ad id, quod importatur est perfectio in præceptis & non in consiliis, quia per nullum consilium importatur actus, in quo est perfectio: & per præcepta, scilicet per duo præcepta charitatis importatur id, in quo est perfectio.

Perfectio consistit in consiliis.

Ad primum dicendum, quod sicut Aug. dicit in lib. de perfectione iustitiæ, perfectio charitatis homini in hac vita precipitur, quia recte non curritur, si quo currendum est nesciatur: quomodo autem sciretur si nullis præceptis sciretur, seu ostenderetur: cum autem id, quod cadit sub præcepto diuersimode possit impleri, non elicetur quod transgressor præcepti ex hoc, quod non optimo modo implet: sed sufficit, quod quocunque modo impleat: dum tamen verè dicatur impleri, quod in præcepto continetur: perfectio autem dilectionis vniuersaliter quidem, id est quantum ad omnem modum suum cadit sub præcepto: ita quod perfectio gratiæ non excluditur ab illo præcepto, ut dicit Aug. ubi supra, sed transgressionem præcepti euadit, qui quocunque modo perfectionem diuinæ dilectionis attingit. Est autem aliquis gradus dilectionis, qui non potest impleri in via, ut ostensum est præcedente. qui autem deficit ab hac perfectione manifestum est, quod non est transgressor diuini præcepti: etiam non est transgressor præcepti, qui non attingit ad modos medios perfectionis: dum tamen attingat ad aliquem modum saltem ad infimum. Sed ut apertius videatur, potest dici dupliciter: vno modo dicitur, quod charitas cadit sub præcepto: & tamen perfectio charitatis non cadit sub præcepto, id est sub obligatione præcepti: sed solum sub ostensione: & ita quocunque modo teneat quis charitatem satisfaci: sed non potest minus teneri quam ut Deus super omnia diligatur, quia si aliquid plus quam Deus, aut equaliter Deo diligatur, non est charitas, sed peccatum: & ita dicitur, quod non cadit charitas sub obligatione præcepti. Alio modo potest dici, quod per-

¶ perfectio charitatis cadit sub præcepto charitatis, & cadit quicunq; modus perfectionis sub illo præcepto, & tñ non obligamur per illud præceptum ad quẽcunq; modum perfectionis, sed satis est tenere aliquem modum perfectionis: & ita erit verum, q̃ perfectio cadit sub præcepto, sed non omnis modus, sed sufficit tenere aliquem modũ perfectionis quicunq; ille sit. Fuerunt aut̃ præce. quæst. distincti tres modi perfectionis charitatis. Primus illorum non est nobis possibilis hic, neq; in patria, sed soli Deo. Secundus non est nobis possibilis hic, sed est possibilis in patria. Tertius est possibilis hic, sed ille subdistinguitur, quia aut per totalitatem dilectionis excluduntur ab effectu nostro oĩa, quæ contrariantur charitati, aut tolluntur: non solum illa, quæ contrariantur charitati, sed etiam ea, quæ impediunt actum eius.

Accipiendo primò mō est perfectio charitatis, cum dicat totalitatem eius: & est perfectio necessaria, cum sine hac perfectione non possit stare charitas: & talis perfectio cadit sub præcepto. Accipiendo secūdo mō, non cadit sub præcepto, quia includitur ibi observatio consiliorum, per quæ tolluntur impedimenta perfectionis: & isto secūdo modo nos accipimus perfectionē: & iō perfectio vt sic nullo mō cadit sub præcepto.

Ad secundum dicendum, q̃ aliqua perfectio charitatis est, quæ subsequitur ad observationem præceptorum, & aliqua est, quæ simul incipere pōt cū observatione præceptorum: licet ēt observatio præceptorum sit interdū sine charitate: & ita nulla est ibi perfectio, quæ debet necessariò subsequi ad observationē præceptorum: & non potest incipere cum illis, nec cadit sub obligatione præcepti. Quæ potest incipere simul cum observatione præceptorum cadit sub pcepto: illa perfectio, quæ pōt incipere simul cum observatione præceptorum, est illa, s̃m quā excluduntur ab effectu nostro oĩa, quæ charitati contrariantur: illa verò, quæ sequitur post pceptotum observationem est illa, s̃m quā excluduntur ab effectu nostro ea, per quæ impeditur actus charitatis. Et ita se habent istæ perfectiones, sicut in hoīe. Nam hō habet quandam perfectionē suæ naturæ, quā habet statim cum nascitur: & ista est inquantum habet rōnem: est aut̃ alia perfectio eius, ad quā per augmentum ætatis peruenit: & ita prima cōpetit ei ex specie inquantum est homo: secunda autē ex ætate si ad illam perueniat. Ita est q̃dam perfectio charitatis, quæ competit ei ex specie sua inquantum est charitas: & ista est, q̃ Deus super oĩa ametur & nihil q̃ tra eum diligatur. secūda perfectio charitatis in hac vita est, ad quā peruenitur per aliquod augmentũ spūale, vt cū hō etiā à rebus licitis abstinet, vt liberius diuinis obsequiis vacet: & ista est accidentalis charitati. Prima ergo perfectio charitatis est necessaria cuilibet homini: secunda autem non.

An quilibet, qui est perfectus, sit in statu perfectionis.
Quest. CXLIII.

QV A E R E T V R, an quilibet, qui est perfectus sit in statu perfectionis. Aliqui dicunt, q̃ sic, quia sicut per augmentum corporale peruenitur ad perfectionem corporālē: ita per augmentum spirituale peruenitur ad perfectionem spirituale: sed post augmentum corporale dicitur esse quis in statu corporali. S̃ in statu perfectæ ætatis: ergo videtur, q̃ post augmentũ spirituale cū quis adeptus est iam perfectionem sit in statu perfectionis: & ita quilibet perfectionē habens erit in statu perfectionis. Secundo, quia eadem ratione mouetur aliquis de cōtrario ad contrarium, & de minori ad maius, vt dicitur 5. Phis. sed qñ aliquis tran sit de peccato ad gratiam dicitur mutare statũ: prout

F distinguitur status gratiæ, & status culpæ: ergo eadem ratione, quādo aliquis crescit de minori gratia ad maiorem quousque adipiscatur perfectionē. d̃r mutare statum: & ita erit post hoc in statu perfectionis. Tertiò, quia dicitur adipisci statum, & mutare statum, qui de seruitute transit ad libertatem: sed per charitatem liberatur quis à seruitute peccati, cū vniuersa delicta operiat charitas Prouer. 10. ca. sed perfectus d̃r aliquis s̃m charitatem: ergo videtur q̃ quicunq; habet perfectionem charitatis, habet statum perfectionis.

Dicendum, q̃ aliqui sunt perfecti, qui non sunt in statu perfectionis, sicut aliqui sunt in statu perfectionis, qui non sunt perfecti. Nam religiosi, & prælati sūt in statu perfectionis: & tñ multi eorum non sunt perfecti: imò non sunt boni, quod præsupponitur ad perfectionē. Continget ergo ex opposito aliquos esse perfectos, qui non sint in statu perfectionis. Considerandum. n. in hoc, q̃ status propriè pertinet ad conditionem libertatis, vel seruitutis: spiritualis autem libertas, aut seruitus potest in homine attendi dupliciter. Vno modo s̃m id, quod interius agitur. Alio modo s̃m id, quod foris ostenditur, quia vt d̃r 1. Reg. 16. cap. homines vident ea, quæ patent: Deus aut̃ intuetur cor. Inde ergo est, q̃ s̃m interiorē hominis dispōnē accipitur conditio spiritualis status in hoīe per cōparationē ad diuinum iudicium: quātum verò ad ea, quæ foris aguntur, vel ostenduntur, accipitur spiritualis status in hoīe per cōparationem ad Ecclesiam. Accipiendo primò mō. s. quantum ad Deum, quilibet, qui est perfectus, est in statu perfectionis: quia tamen tā perfectio q̃ status accipitur ibi s̃m interiora, quæ nobis sunt ignota: & de ignotis non loquimur, non consueuimus accipere statum perfectionis aliquando sic: sed accipimus statum quantum ad Ecclesiam eo, q̃ sic status nominat aliquid manifestum: & nos distinguimus statum perfectionis à statu imperfectorum: frustra tamen esset distinguere ea, quæ in notitiam nostrā non veniunt: ideo accipimus statum quantum ad ea, quæ foris apparent siue quātum ad Ecclesiam, & ita loquimur semper de stantibus inquantum ex diuersitate statũ confurgit quẽdam pulchritudo in Ecclesia. Est autē considerandum, q̃ quantum ad homines ad hoc, q̃ aliquis consequatur statum seruitutis vel libertatis, requiritur primò quẽdam obligatio vel absolutio. Secundo requiritur quẽdam solennitas, quæ interueniat cū obligatione vel absolute. De primò patet, quia licet seruus dicatur à seruiendo: non ideo est seruus quicunq; seruit alteri, sed qui obligatur ad seruiendum: quia aliqui seruiunt, qui serui non sunt. iuxta illud ad Gala. 5. cap. Per charitatem spūs seruite inuicem: nec etiam ex hoc, quòd aliquis desinit seruire, desinit esse seruus, vel liberatur à seruitute, sicut de seruis fugitiuis patet: & ideo seruus aliquis efficitur per hoc q̃ obligatur ad seruiendum, & per hoc liberatur à seruitute, quia absoluitur ab obligatione. De secundo patet, quia oportet, quòd non solũ sit obligatio, vel absolutio, sed etiam, q̃ fiat cum quadam solennitate: sicut & cetera, quæ inter homines fiunt, & obtinent firmitatē de iure, fiunt cum quadam solennitate vel cerimonia. Hoc mō accipiendo statum perfectionis, dicitur aliquis esse in statu perfectionis, non ex hoc quòd habet actum dilectionis perfectē: sed ex hoc, q̃ obligatur se perpetuo, & cum aliqua solennitate ad ea, quæ sunt perfectionis, siue expresse, siue tacite se quis obligauerit. Expresse quidem religiosi se obligant cum cerimonia professionis, vel solennitate. Tacite autem, idest sine expressa obligatione constituuntur prælati in statu perfectionis suscipiendo prælationem: & hoc cum solennitate consecrationis, quæ fit in eis, & tamē isti licet sint in statu perfectionis eo ipso, quòd prout

sentur religionem, vel suscipiunt prælationem: tñ non semp sunt pfecti, cū sint alig mali prælati, & mali religiosi, qui non solū non sunt perfecti: imò non sunt boni, qui est gradus necessarius præcedens ad religionem: & etiam aliqui boni religiosi sunt, & boni prælati, qui non sunt perfecti, quia non obligantur esse perfecti.

Nam religiosi non obligauerunt se ad esse perfectos, sed ad tendendum ad perfectionem, scilicet ad obseruandū illa, quæ sunt regulæ substantialia: quibus obseruatis tolluntur impedimenta actus charitatis: & ablati illis tēditur ad perfectionem. Alias enim peccarent religiosi mortaliter quodcumque cessarent à perfectione, vel non attingerent ad illam, quod falsum est. Et de prælati simile est, quod non obligantur pro quocumque tempore esse perfecti: licet semper sint in statu perfectionis, & ita isti sunt in statu perfectionis, qui tamen perfecti non sunt: è cōtrario autem aliqui sunt perfecti, qui tamen non sunt in statu perfectionis: sicut illi, qui habent actum perfectum charitatis, ut cōtingit esse in via: & non sunt professi religionem, neque sunt prælati: & simile Christus dixit infra 22. cap. de duobus filiis eiusdem patris: quorum alteri dixit pater, vade operare in vineam: & ipse dixit nolo: & tamen penitētia motus iuit illuc. Alteri verò dixit: vade operare in vineam meam: & dixit, eo, & non iuit. Et ita quantum ad perfectionem aliqui nō habentes statum perfectionis habent perfectionem: & aliqui existentes in statu perfectionis non habent perfectionē. Prædicta intelliguntur de perfectione, scilicet quā tolluntur ab affectu nostro omnia, per quæ impeditur actus charitatis. Nam accipiendo perfectionem ut excludit omnia, quæ repugnant charitati, quilibet obligatur ad perfectionem, & ita à fortiori prælati, & religiosi obligantur semper habere perfectionem.

Ad primum dicendum, quod procedit argumentū de statu perfectionis quantum ad interiora, quia sic quicumque habet perfectionem charitatis est in statu perfectionis, per augmentum enim corporale aliquis proficit in his, quæ pertinent ad naturam: & ideo adipiscitur naturæ statum: præsertim quia quod est scilicet natura est quodammodo immutabile, in quantum natura determinatur ad vnum: & similiter per augmentum spirituale interiorius adipiscitur quis statum perfectionis quantum ad diuinum iudicium: secus autē est in quantum accipitur status perfectionis quantum ad Ecclesiam, quia non accipitur ibi status nisi per ea, quæ exterius fiunt, scilicet per obligationem cum solennitate etiam si verē nulla sit charitatis perfectio, imò nulla charitas.

Ad secundum dicendum, quod aut accipitur status quantum ad diuinum iudicium, aut quantum ad Ecclesiam: si quantum ad Ecclesiam, non constituitur quis in statu per hoc, quod quis transit de minori ad maiorem gratiam, etiam si trāseat ad perfectissimam: sed per hoc, quod se obligat ad statum perfectæ gratiæ cū solennitate: accipiendo perfectionis statum quantum ad Deum: dico quod non transit quis ad statum perfectionis per hoc, quod transit de minori gratia ad quancūque maiorem, cū aliqua maior sit, quæ non causat perfectionem, cū non auferat impedimentum actus charitatis, ideo neque constituit in statu perfectionis.

Ad tertium dicendum, quod non procedit secundum aliquem modum status: nam accipiendo statum secundum Ecclesiam, cū non sit status perfectionis per charitatis perfectionem: à fortiori non erit status perfectionis per habere charitatem solam: accipiendo autem statum perfectionis secundum interiora, dicendum, quod non procedit etiam, quia licet charitas variat statum, id est conditionem specialis liber-

tatis, & seruitutis: tamen non facit augmentum spirituale: & tamen per augmentum peruenitur ad statum: & ita charitas augmentata requiritur ad faciendum statum perfectionis. Quod verum est accipiendo perfectionem, ut excludit omnia, quæ impediunt actum charitatis: in quo modo solemus accipere perfectionem: secus autem est accipiendo perfectionem, ut excludit omnia, quæ contrariantur charitati, quia tunc cū per gratiam tollantur omnia contraria charitati, transitus de peccato ad gratiam constituit, in statu perfectionis: & non accipimus sic perfectionem communiter.

An per hoc, quod quis vendit ea, quæ habet, efficiatur perfectus. Quest. CXLV.

QVÆRETVR, an per hoc, quod quis vendit ea, quæ habet, efficiatur perfectus. Aliqui dicunt, quod sic, quia Christus dixit hic, si vis esse perfectus vade, & vende vniuersa quæ habes: ergo per hoc perfectus efficitur. Dicendum, quod non efficitur quis perfectus per vendere omnia quæ habet, quia perfectio vitæ Christianæ consistit in actu charitatis, ut ostēsum est supra, & tamen potest stare hoc sine charitate, quod quis vendat bona, quæ habet: ut si quis vendat ad inanem gloriam sicut Philosophi, qui diuitias contēpserunt: & tamen non erant perfecti eo modo, quo Christus loquitur de perfectione. Alij ergo dicunt,

quod venditio rerum non facit aliquem perfectum, neque tribuit virtutem aliquam: & tamen qui vendit sua, & dat pauperibus, adiuuatur eorum orationibus, ut sit perfectus. Sic dicit Orig. Si perfectus est qui habet omnes virtutes: quomodo perfectus est, qui vendidit omnia sua, & pauperibus dedit? ponamus aliquem ista fecisse, quomodo statim erit sine ira, sine concupiscentia, suscipiens omnes virtutes, & deponens malitiam vniuersam? & responderet, scilicet, sapienti videtur forsitan dicere, quoniam qui dedit pauperibus bona sua, ipsorum orationibus adiuuatur accipiens ad suam spirituales inopiam illorum spirituales abundantiam: & fit hoc modo perfectus quamuis aliquas humanas non habuerit passionēs. Alij dicunt, quod efficitur

perfectus, non quidem, quod iste sit actus perficiens hominem: sed quod ex eo, quod istud pro Christo fecit, adiuuabitur ab eo ad actus omnium virtutum, & illos explendo erit perfectus. Sic dicit Orig. ibidem, scilicet. Aut ita iste, qui mutauit pro diuitis paupertatem, ut fiat perfectus credens sermonibus Christi adiuuabitur, ut sapiens fiat in Christo iustus, & castus, & absque omni passione: non tamen sic, ut ipso tempore, quo tradiderit bona sua pauperibus fiat omnino perfectus, sed ex illa die incipiet speculatio Dei adducere eum ad omnes virtutes. Sed dicendum, quod ista non stant. De prima positione patet, quia si illo modo dicatur aliquis perfectus fieri, quia accipit spirituales abundantiam pro temporali subsidio, quod

pauperibus tribuit: poterit quis multa bona pauperibus conferens etiam non venditis bonis suis recipere spirituales abundantiam, & ita dicetur perfectus non vendendo bona, quæ habet. Etiam poterit quis prodelle pauperibus conferendo spirituales auxilia, scilicet eos erudiendo, aut liberando eos ab oppressionibus, aut aliis miserijs, nihil de suo conferendo, quod tamen in valore plus est, quàm conferre bona temporalia: sed iste non vendit omnia, quæ habet: & ita haberet perfectionem sine hoc. Secunda etiam positio non videtur stare, quia si ex merito huius boni, quod est vendere omnia, conferat Christus homini auxilium ad omnem virtutem, & per hoc ille efficiatur perfectus: ita & si alia opera æqualiter bona, ut orare, ieiunare, iusti-

ciam zelare, afflictiones pro Christo pati, & similia. fecerit, adiuuabitur vt perfectus sit, non vendendo omnia, quæ habet: & sic multi modi erunt perfectionis: & non vendendo, quæ quis habet, poterit esse perfectus.

Perfectionis instrumenta.

Dicendum ergo aliter, quod perfectio non consistit aliquo modo in venditione possessorum propriè loquendo, sed in actu charitatis, vt ostensum est supra: in actibus verò filiorum non consistit perfectio, sed perfectionis dispositio: perfectionis. n. instrumenta sunt consilia, quia per ea tolluntur impedimenta actus perfecti caritatis, sed in eis perfectio non consistit. Sic dicit Abbas Moyses in Collationibus patrum. Ieiunia, vigilia, meditatio scripturarum, nuditas, atque priuatio omnium facultatum non perfectio, sed perfectionis instrumenta sunt, quia non in illis consistit disciplinæ illius finis, sed per illa peruenitur ad finem. Et id quod Christus dicit, si vis esse perfectus vade, & vende &c. debet intelligi, i. si vis esse dispositus ad perfectionem, vende quæ habes, quia venditis rebus, non impeditur quis in actu charitatis per curam rerum familiarium, quod multum solent homines distrahere. Secundò potest dici, quod Christus non posuit perfectionem hic in vendendo omnia, sed in sequendo ipsum. Nam non dixit: si vis esse perfectus vende omnia, quæ habes solū: sed addidit, & sequere me. Et ita in sequendo est perfectio: sed præposuit vendere omnia, quæ habes ad tollendum impedimentum, quia non posset quis sequi Christum quandiu haberet possessiones, quia oporteret, quod aliquo tempore rediret ad procurandum illas: & ita pro tunc delegeret Christum, vel saltem haberet curam de illis: et si alteri committeret administrationem illius: & hoc repugnabat sequi Christum: ideo dixit prius vendenda esse omnia: & tunc qui vendidit omnia, nondum est perfectus, neque ex hoc habet partem perfectionis, sed est valde dispositus ad perfectionem per ablationem impedimentorum. Vnde dicit Hieron. hic: quia non sufficit omnia vendere aut relinquere, Petrus addidit quod perfectum est. i. & secuti sumus te. Et Ambr. super Lucam dicit: Sequi iubet non corporis gressu, sed mentis affectu: & hoc fit per charitatem, & ita ex modo loquendi Christi apparet, quod tam in venditione rerum quam in aliis consiliis non consistit perfectio, sed sunt perfectionis instrumenta: scilicet quod habitis illis poterit quis peruenire ad perfectionem.

Quare Christus dixit iuueni: Vade, & vende omnia, quæ habes potius quam aliquid aliud.
Quæst. CXLVI.

QUÆRETUR, quare Christus volens deducere iuuenem istum ad perfectionem dixit ei: vade & vende omnia, quæ habes. Et quare hoc solū dixit: vel quare hoc potius quam aliquid aliud dixit.

Dicendum, quod vt constat ex præcedenti quæst. in venditione omnium rerum non stat perfectio, sed instrumentum vel dispositio ad perfectionem. Et tunc potest dupliciter accipi, quia aut dicitur, quod vendere omnia sit sufficiens dispositio ad perfectionem, quasi non sit necessarium aliud instrumentum: aut sit istud vnum de instrumentis. Si dicatur, quod sit sufficiens dispositio, quasi in hoc inueniantur omnia instrumenta necessaria, satis stat ratio plana. scilicet quod Christus dixit istud, quia istud solum disponebat sufficienter ad perfectionem auferendo omnia impedimenta perfectionis: & nullum aliud erat, quod solum existens tolleretur omnia impedimenta: ideo de isto solo debuit potius mentio fieri quam de alio. Sed tunc obiicietur, quod non est solum istud quod tollat omnia impedimenta perfectionis: quia tunc istud solum esset consi-

lium, quod falsum est, cum multa sint consilia: & tamen consilia sunt ad tollendum impedimenta actus perfecti charitatis, vt ostensum est supra. Secundò, quia videmus multa alia impedimenta hominis esse ad actum charitatis præterquam ex cura rei familiaris, quæ auferitur vendendo omnia bona. Nam ex conuersatione uxoris, & filiorum impeditur actus charitatis, qui tollitur per vitam celibem, id est in virginitate, vel castitate: ergo multa alia sunt necessaria ad perfectionem præter venditionem omnium.

Dicendum ergo est, quod non est tota dispositio ad perfectionem vendere omnia, sed aliqua alia sunt necessaria: vt non vti matrimonio, & non habere conuersationem secularem: & tamen posuit Christus solum de venditione omnium possessorum. Primò, quia istud est efficacius remedium, & potior dispositio inter omnes ad perfectionem. Non est enim aliqua tam extensa, & tam quotidiana sollicitudo sicut cura bonorum possessorum, quæ totum hominem implicat: & ex hac nascitur tota fere negotiorum controuersia, & ipsa sola magis distrahit hominem à perfectione impediendo actum charitatis quam omnia alia impedimenta simul sumpta: & ita qui ab ista se abstinit, faciliter poterit vacare perfectioni, quasi omnino sit dispositus. Secundò, quia quantum ad iuuenem illum nihil erat, quod eum magis impediret peruenire ad perfectionem quam cura possessionum. Nam erat diues & valde amans possessa: sic dicitur infra in littera, quod erat multas possessiones habens: & multe possessiones requirunt multas sollicitudines, potissimè, quia iste multum afficiebatur ad possessa. Quod patet, quia vt dictum est ei, quod venderet omnia illa, tristatus est valde, & recessit à Christo: & ita istæ magnæ sollicitudines impedirent eum, ne posset Christum sequi. Non erat autem aliquid aliud quod tantum impediret istum iuuenem: ideo hoc Christus tetigit tantumquam magis necessarium iuueni. Tertiò, quia Christus volebat ponere perfectionem, ad quam homines sine nimia difficultate possent peruenire. Sunt autem duo impedimenta præcipua. scilicet cura rei familiaris, & communicatio ad uxorem in venereis, & vtrumque tollendum est ad hoc, quod quis constituatur in statu perfectionis: & tunc quia abstinens ab uxore debet abstinere omnino à venereis, eo quod nullus usus venereorum est licitus nisi cum uxore: & ista abstinencia est difficilis, vt Christus dixit supra in littera, si non omnes hoc possunt, sed quibus datum est: non dixit iuueni, quod dimitteret uxorem, vel quod non duceret uxorem: sed quod venderet, quæ possidebat quasi facilius sit omnia vendere, & dare pauperibus, cum per hoc non careat homo sustentatione necessaria, quam abstinencia omnimoda à venereis, per quæ se abstrahit homo à naturali conditione sua. Et hoc satis apparet, quia Christus iussit Apostolis nihil possidere: & non iussit penitus abstinere à venereis, sed uxores habebant. Quartò, & principaliter fuit, quia voluit Christus istum iuuenem incitare ad sequendum eum corporaliter sicut Apostoli, & Discipuli conueiebantur, qui eum non deserebant: & id voluit conformare regulæ, quæ illi seruabantur: illi enim nihil possidebant, sed antequam ad Christum transirent, omnia relinquebant: sicut Petrus dixit infra in littera. Ecce nos relinquimus omnia, & secuti sumus te. Et satis patet, quia quando Petrus & Andreas vocati à Christo secuti sunt eum, reliquerunt nauem & rem, lxx. ca. & non omnia omnia reliquerunt, sed erant nihil postea poterant possidere, licet eis daretur: quia neque sacculum neque peram poterant neque aurum, neque argentum secum habere, supra 10. cap. ergo huic regulæ se iuuenis conformare debebat: & ita oportebat, quod omnia venderet, cum multa possideret: uxorem autem dimittere non iubebar: quia

etiam apostoli Christi, illas non dimittebant, sed viuen- A
te Christo habebant uxores, & post mortem, & resur-
rectionem suam illas retinebant, & in predicatione ali-
qui eorum eas secum ducebant: sicut colligit. 1. Cor. 9.
Nunquid non habemus potestatem sororem mulie-
rem circumducendi, sicut ceteri apostoli, & fratres do-
mini, & Cephas. q. d. illi in predicando ducunt per di-
uersa loca mulieres suas, quae vocantur sorores: quia
omnes christiani vocantur fratres, & sorores. 1. Cor. 7.
c. & infra 22. c. Ideo Christus solum iussit iuueni ven-
dere omnia, quae habebat & non aliud. s. caste viuere.

*Quare Christus non dixit, quod qui vellent esse perfecti ab-
stinerent penitus a venereis. Quæstio CXLVII.*

QUÆRERETVR, cum ad perfectionem perti-
neat tollere omnia impedimenta perfecti actus
charitatis, in quo consistit perfectio: & Christus allicit
hic ad perfectionem: quare non allicit ad tollendum
omnia impedimenta, quorum vnum est uxorem habere,
quod per castitatem tollitur virginalem, vel viduale
siue celibatum: quare non dixit, quod qui vellent esse per-
fecti abstinerent, penitus a venereis, & dato quod specia-
liter non diceret hoc iuueni, quare non dicebat om-
nibus volentibus perfectionem. Dicendum, quod cum
perfectio consistat in charitate. s. in actu eius perfecto,
& ille possit esse in eo, qui possidet temporalia, & qui
uxorem habet: cum sint aliqui vtentes matrimonio,
quasi non vrantur, & alij possidentes temporalia qua-
si nihil possideant. 1. Corint. 7. ca. Non est simpliciter
necessarium ad habendum perfectionem, quod quis ha-
beat hæc. i. vt abstineat a venereis, & possessa abiciat:
sed quia non est ita facile habere perfectionem charitatis
existente cura rei familiaris, & conuersione ad ux-
orem, quia ista multum distrahunt: sicut non existentibus
illis, qui liberius Deo volunt vacare, & magis dis-
positi esse ad perfectionem abstinent ab his: & ideo
ad consilium pertinet abstinerere ab his: & ideo cum
Christus vocaret discipulos suos ad statum perfectio-
nis, induxit ad vnum istorum, scilicet, vt omnia vende-
rent, & nihil possiderent: ad abstinentiam autem a ve-
nereis penitus non induxit: ideo cum iuuenis iste non
vocaretur a Christo ad maiorem, neque perfectiorem
statum quam apostoli, non induxit eum ad abstinen-
dum a venereis, sed solum ad vendendum omnia: qui
tamen nunc statum perfectionis vident, vt runque vo-
lent. Nam omnia possessa abdicant: & etiam ad per-
petuam continentiam se astringunt. Causa autem
quare apostolos non induxit Christus ad abstinentiam
simpliciter a venereis fuit duplex. Prima, propter
magnam difficultatem: nam difficilius est abstinerere
omnino a venereis, quam omnia vendere: quia res pos-
sessæ sunt ad habendum sustentationem necessariam,
vendendo autem omnia non tollitur sustentatio cor-
poris, sed solum dominium rerum, & delectatio qua-
dam, quæ est in possidendo, & priuatio delectationis
illius non multum vexat hominem, dum tamen ne-
cessaria ad vitam competenter habeat: abstinerere autem
prorsus a venereis est maxima difficultas: quia non est
in nobis fortior passio, quam concupiscentia venereo-
rum, & abdicare illa a se est abnegare se penitus: faci-
lius ergo fuit Christo, inducere apostolos ad omnia
relinquendum, quam ad prorsus abstinentiam a vene-
reis: & quia volebat Christus deducere aliquos ad se-
quendum ipsum per viam perfectionis, sicut alios per
viam preceptorum, noluit statim suadere ad consilia
maximè ardua, scilicet, ad abstinentiam a venereis, sed
induxit ad minora, scilicet, ad vendendum omnia. Et
patet, quod maiorem difficultatem Christus esse pu-
tauit in abstinentia, quam in abrenunciatione bo-
rum. Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

norum. Nam de abrenunciando bonis Christus non
posuit difficultatem ostendendo per aliqua verba, quod
esset istud difficile. Et tamen de abstinendo a venereis
ostendit, quod esset magna difficultas, supra in litera,
scilicet. Non omnes hoc capiunt, sed quibus datum
est. Ideo sicut non fuit conueniens, quod aliquo tem-
pore esset abstinentia a venereis sub precepto: ita in
exordiis vitæ perfectæ, non fuit conueniens, quod in-
ducerentur homines venire ad ardua, quia nemo ta-
lia vellet amplecti, sed paulatim ad illa deuentum est.
Secunda causa fuit, & potissima, quia Christus vocauit
ad perfectionem apostolos, & plurimi eorum erant
coniugati, quando vocati sunt ab eo. Si autem absti-
nere deberent, necesse erat quod repudiarent uxores,
vel quod indiceretur vxoribus castitas perpetua. Pri-
mum non conueniebat, quia Christus vetuit repu-
dium, quod erat in lege Moyse, vt patet supra in litera:
ideo non erat permittitur, quod apostoli repudiarent
uxores, & ita non poterat eis suadere abstinentiam. Sec-
undum etiam non conueniebat, quia castitas est res
voti, & non precepti: ideo non erat imponenda absti-
nentia vxoribus, nisi illæ eam eligerent, maximè cum
Christus non vocaret mulieres ad consortium suum,
quibus suaderet statum perfectionis, sicut accidebat
viris, quos ad se vocabat: & ita cum maneret illis ius
petendi debitum, non poterant apostoli seruare conti-
nentiam: & ideo Christus non hortatus est eos ad
continentiam, sicut ad vendendum omnia. Sed dice-
tur, quomodo putabitur abstinentia a venereis perti-
nere ad consilia, & prodesse ad perfectionem, cum Chri-
stus dans doctrinam de perfectione, & consilijs non lo-
cutus fuit de ea. Dicendum, quod Christus locutus est de
abstinentia venereorum, & ostendit illam esse consi-
lium, & aliquid pertinens ad perfectionem, sed ita ex-
cellenter ad perfectionem pertinebat, quod neque eam ser-
uari, vel teneri admonuit, sed solum ostendit: quando
enim discipuli dixerunt: Si ita est causa hominis cum
uxore sua, non expedit nubere. Dixit Christus non om-
nes hoc capiunt, sed quibus datum est. In quibus val-
de laudauit continentiam, ostendens illius difficulta-
tem, in quantum dixit: Non omnes hoc capiunt, ostendit
autem eis perfectionem, in quantum dixit: sed qui-
bus datum est. s. a Deo, & ita excellens est abstinentia
hæc, quod nemo eam habere potest, nisi ei specialiter fue-
rit donata, quod de alijs non dicitur. Pro quo sciendum,
quod in eis quæ pertinent ad directionem vitæ, sunt tres
gradus. Quædam enim precipiuntur, alia suadentur, alia
solum iudicantur. Prima sunt, quæ ad vitam æternam
sunt necessaria, sine quibus non est salus. Ista sunt præ-
cepta. Secunda sunt consilia, quæ tamen valde non ex-
cedunt communem statum. Ista quidem non præci-
piuntur, cum sine illis possit esse salus, sed suadentur vt
sponte ad illa homines veniant, quia venire possunt
cum multum excedant mediocritatem. Tertia verò
etiam ad consilia pertinent, sed sunt excellentia consi-
lia, ad quæ difficile est peruenire, & ideo ad illa Chri-
stus non suadet, sed indicat bona esse, si quis fortè illa
amplecti voluerit: & in isto tertio gradu ponitur om-
nimoda abstinentia a venereis: sic etiam Apostolus.
1. ad Corint. 7. cap. posuit hoc, vt consilium dicens: De
virginibus præceptum autem domini non habeo, con-
silium autem do. Et ita obseruare virginitatem in mu-
liere est sub consilio, & in viro similiter. nam dixit. eo.
c. Bonum est mulierem non tangere. Et iterum volo
vos omnes esse, sicut ego sum, id est, manere sine con-
iugibus. Ostendit tamen ibi difficultatem dicens: sed
vnusquisque proprium donum habet, alius sic, alius ve-
rò sic. i. non possunt omnes hoc facere, sed quibus do-
no concessum est a Deo: sicut Christus dixit: & ita sub
consilio ponitur abstinentia a venereis.

Castitas est
res voti &
non præce-
pti.

In eis quæ
pertinent ad
vitæ direc-
tionem sunt
tres gra-
dus.

An melius sit omnia simul vendere, & totum pauperibus dare, vel manere in seculo ministrando res possessiones, & inde quotidie eleemosynas facere.
Quest. CXLVIII.

QV A E R E T V R, cum dicatur hic, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus: an melius sit omnia simul vendere, & dare aliquando totum pauperibus, vel manere in seculo ministrando res possessiones, & inde quotidie eleemosynas facere. Aliqui dicunt, quod melius est manere in seculo, & quotidie dare, quia hic laudatur opus, quia datur eleemosyna pauperibus, sed maiora dantur, distribuendo quotidie redditus possessionum, quam simul aliquando omnia dando: ideo melius est sic facere. Dicendum, quod melius est dare semel omnia simul, quia Christus inducens hominem hic ad perfectionem commendavit istud opus, & non quotidianam distributionem eleemosynarum, ideo melius est semel omnia simul dare. Secundò, quia qui semel omnia dat, non solum fructus rerum dat, sed & ipsas res seipsam expoliando, & pauperem efficiendo, & alium rerum suarum dominium constituendo, qui autem quotidianam distributionem eleemosynarum facit, fructus quidem rerum dat, ipsas autem possessiones sibi relinquit, quarum dominus manet, & in possidendo quadam adhuc delectatio manet, qua caret, qui omnia semel dedit, & etiã iste cum se inopem non fecerit mendicare non cogitur, sicut primus. Valde ergo maius est omnia simul dare, quam quotidie distribuere.

Tertiò, quia qui omnia simul dat, ideo dat, ut ad alium statum perfectiorem transeat, in quo ista non possideat, sed excellentiora sunt, quæ ibi ager, quam quæ hic distribuendo quotidie sua: ideo melius est omnia simul dare. Licet in hoc potest dupliciter dubitari. Vno modo, ei qui proposuit mutare statum suum transseundo ad religionem, & ideo oportet vendere possessiones, an sit melius paulatim & diuturnè vendendo plures, & maiores eleemosynas dare morando aliquantulum in seculo, quam cito vendendo, ut non moretur in seculo malè vendere, & pauciores atque minores eleemosynas dare. Alio modo, an melius sit manere in seculo, dando quotidie eleemosynas de propriis facultatibus, vel cito dare omnia, & transire ad religionem. De primò dicendum, ut determinat Hieron. in epistola ad Paulinum. ca. 7. & ibi declaratum est, & magis sup. 4. c. q. 113. & supra 8. c. q. 68. & verum est, quod melius est cito transire, etiam parvas eleemosynas faciendo, quam diu manendo magnas facere eleemosynas. De secundò dicendum, quod valde melius est omnia simul dare, & transire ad alium statum, in quo nihil possidet, quam manere in seculo, quotidie distribuendo eleemosynas de eo, quod possidet. Sic dicit Hieron. in epistola contra Vigilantium: arguens contra illum. scilicet quod autem Vigilantius asserit eos melius facere, qui utantur rebus suis, & paulatim fructus possessionum pauperibus diuidunt: quam eos qui possessionibus venundatis, semel omnia largiuntur, non a me ei, sed a Deo respondetur, si vis esse perfectus vade, & vende omnia, quæ habes. Etiam de hoc Genadius in libro de Ecclesiasticis dogmatibus ait: Bonum est enim facultates cum dispensatione pauperibus erogare: melius est pro intentione sequendi dominum simul donare, & absolutum sollicitudine egere cum Christo.

Quartò, quantum ad principale apparet, quia etiam hic non ponit vendere omnia, in quantum solum est bonum in seipso, sed potius, ut tollit impedimenta actus perfecti charitatis absoluendæ a sollicitudinibus ministrandi rem familiarem, quæ sollicitudines valde charitatē impediunt. Nam consilia non accipiunt, quasi in eis consistat perfectio, quæ in præceptis charitatis potius

consistit: sed solum ut sunt instrumenta quædam perueniendi ad perfectionem auferendo impedimenta, ut ostensum est supra, & tñ sic certum est, quod magis expeditur, & absoluitur quis a sollicitudinibus donando omnia simul, & transseundo ad statum, in quo nihil possidet, quam possidendo, & administrando quotidie eleemosynas distribuere: ideo non pertinet ad perfectionem, & consilia manendo in seculo distribuere eleemosynas, sed omnia simul vendere ad sequendum Christum. Et ita Aug. lib. contra Faustum, comparat enim vnum veteri testamento, & aliud nouo, & vnum dicit esse vitam actiuam, & aliud contemplatiuam, & facit distinctionem inter illam sicut inter legem & euangelium, & statum actiuum & contemplatiuum, sed manifestum est euangelium excellentius esse lege, & contemplationem actione.

Quare in documento isto perfectionis singule particule sunt annotatæ: & quare dictum est, vade &c.
Questio CXLIX.

SE D quæretur, quare in documento isto perfectio nis singulæ particule annotatæ sunt: quare enim dictum est, vade & vende. Dicendum, quod dixit Christus vade. Primò, ex modo loquendi, quia de non agente cum incipit agere dicitur, quod vadit quod exit aut ingreditur ex consuetudine locutionis, & quia iuuenis ante hoc nihil horum faciebat, & nunc facturus erat, dixit vade. i. incipe facere. Secundò, dixit hoc specialiter referendo ad iuuenem: nam iuuenis iste erat nunc cum Christo quærens ab eo de vita æterna & perfectione, & ad perueniendum ad perfectionem, quam optabat, oportebat quod venderet omnia: & tñ bona, quæ possidebat non erant præsentia, quoniam erat cum Christo: ideo oportebat, quod iret in domum suam, vel in locum, in quo vendenda erant hæc. Tertiò, fuit ad instruendum omnes, qui transire volunt ad statum perfectionis, quos disponere prius oportet de rebus suis: quia non debent diu manere disponendo, ut bene vendant: quia interim acciderent eis impedimenta, & cessaret a proposito principali: ita consulit Hieron. Paulino in epistola ad Paulinum. capitu. septimo. inducens multas rationes ad hoc: & ideo ut hanc velocitatem agendi Christus ostenderet, non dixit solum vende, quod poterat intelligi diu manendo, & pigritando, sed ait vade, & vende. q. d. statim vade, & vende, ut cito possis ad me redire.

Quare Christus dicit vende. *Questio. CL.*

QV A E R E T V R, quare dixit vende. Dicendum, quod intentio Christi erat, quod iste iuuenis, & qui libet qui ad perfectionem anhelaret, abdicaret a se possessionem omnium rerum, ne sollicitudinibus rerum possessorum detentus non ualere attingere perfectionem, quasi per has impeditus: abdicare autem a se possessionem poterat multipliciter fieri: quia saltem poterat se liberari abiciendo, vel pro derelicto habendo, & publicè exponendo cuicumque volenti tollere: quia tamē bona possessa sunt quadam bona a Deo nobis concessa, quibus bene uti possumus, & tenemur, voluit Christus, quod non solum nos ad perfectionem transeamus, sed etiã res, quas relinquimus bene disponamus: sicut & Ezechie regi morituro mandauit Deus dicens: dispone domui tuæ, morieris enim & non viues. 4. Re. 20. & Isa. 38. Et ita licet ad aliud seculum transiret esset, noluit quod contemneret rem familiarem, sed quod de illa optimè disponeret. Ita & nunc transitis ad perfectionem iubetur de rebus suis bene disponere, & quia optimus modus, & magis diuinitus est dare pauperibus, quia ad illud finem sunt diuinitus tenentur

rentur inopes, iussit dari pauperibus, & ad hoc posuit A preparatoria. scilicet quod venderentur, & non contemnerent: quia posset quis velut contempto seculo, omnia possessa pro derelicto habere: et illa nulli tradendo, neque ad aliquam utilitatem applicando, sicut & aliqui philosophi, ut ostenderent se mundi contemptores, fecerunt: sicut Craton philosophus, de quo in legenda beati Iohannis evangelistae: ille enim lapides preciosos, qui venditis omnibus facultatibus comparati fuerant publice fregit, & ita magnas diuitias subito disperdidit, toti mundo illas inutiles faciens. Quod beatus Iohannes redarguit. Sic etiam Socrates philosophus, ut ait Hieronymus, cum Athenas ad philosophandum pergeret, magni auri pondus proiecit in mare. Talia non placent Deo: imò sunt contra honorem eius. Primò, quia non iubet ipse, ita contemnere terrena, & possessa, quasi nihil boni habeant, sed pro desiderio magnorum bonorum, quibus ista sunt imparia, & eorum impeditiva, contemnenda sunt. Nam omnino contemnere esset, sentire ista non habere gradum aliquem boni: quod Manicheis haereticis valde consonat, qui omnia corporalia mala esse, & a Deo malo condita esse asseruerunt. Etiam consonat positioni quorundam philosophorum errantium, qui solum honestum bonum esse posuerunt: ut sentiunt Stoici, & Tullius in paradoxa prima. scilicet quod honestum est, hoc solum bonum esse. Aristoteles autem rectius sentit tria genera bonorum distinguens, scilicet, utile, delectabile, & honestum. i. Ethico. Et hoc catholice positioni congruit. Non ergo sunt ista simpliciter contemnenda, quasi nullum gradum bonitatis habeant. Secundò, quia valde repugnat intentioni Dei, ipse enim fecit omnia: hæc ad vltimum nostrum: facere ergo aliquid penitus inutile, quod Deus vtile fecit, repugnare Deo est: quia est subtrahere partem boni de vniuerso: sic enim fecit, qui diuitijs omnibus venditis lapides preciosos emit, & illos comminuit, per quod illos inutiles, & sine valore reddidit. Nò ergo sic possessa contemnenda sunt, sed vendenda, ut prodesse possint. Tertiò, quia voluit Christus vetare vltimum indebitum diuitiarum in dimissione earum: quia cum abijciendæ, vel dimittendæ essent, ut sollicitudo earum non graueret transiuros ad perfectionem, vel forte aliquis eas in paucò tempore consumere delictiosè epulando cum amicis & alijs: quia sic interdum victum longi temporis brevis hora consumit. extra decensibus. c. cum secundum Apostolum. Hoc Christus prohibere voluit, quia transiturus ad perfectionem non conuenit delicijs vacare ante transitum, quia hoc esset transire de extremo in extremum, sed potius antequam transeat, expedit quòd se in aliquibus duris exerceant, quæ ad perfectionem pertineant, & ideo dixit: vende, quia qui vendit alteri dat. Sic dicit Remigius. Notanda sunt ista verba, non enim ait dominus, vade, & manduca omnia, quæ habes: sed vade, & vende. Quartò, fecit ut auferret donationem, quia aliquis transiurus ad religionem, forte vellet omnia sua donare alicui integrè, & exinde consequeretur quādam laudem. scilicet qualem de sua paupertate dasset. Hoc Christus noluit, sed pauperibus erogari voluit: quia nulli melius, quàm in eis diuitiæ nostræ collocantur: cum ipsi eas in celo portent, sicut dicit Laurentius: Thesauros ecclesiæ, quos requiris, manus pauperum in cælestia deportauerunt.

Quare Christus dixit, vende bona, cum possint dari pauperibus bona, non vendendo illa. Questio CLI.

SED queretur, cum Christus velit dari pauperibus bona eorum, qui ad perfectionem transeant: quare dixit, vende bona omnia: quia poterant dari bona pauperibus. Alph. Tolt. super Euang. Matth. Pars V.

peribus, non vendendo illa. Dicendum, quòd fuit primò, quia pauperibus prouidendum est, iuxta conditionem necessitatum suarum. Non enim eadem sunt opportuna omnibus pauperibus, sed quedam his, alia vero illis, nihil autem est, quod æqualeat omnibus nisi pecunia: quia ipsa est medium commutationis, & adhibet, ut fideiussor circa omnia, ut dicitur. 5. Ethic. & ita qui habet pecuniam, habet omnia. Qui autem habet aliquam aliarum rerum non habet omnia, donec reduxerit rem illam in pecuniam. Hoc autem fit per venditionem: ideo vendenda sunt omnia, ut pecunia inde proueniens pauperibus detur ad releuandum omnia genera necessitatis ipsorum. Secundò, & præcipue fit, ut eleemosynæ moderatè dentur pauperibus. Nam si non venderentur res, oporteret ea dari integras pauperibus. Quædam autem sunt magni valoris, ut domus, vel ager, aut possessio aliqua, vel seruus, quod dari alicui pauperi non esset conueniens: quia illud non esset dare eleemosynam ad releuandum eius inopiam, sed esset eum ditare. Ut ergo non dètur integræ, & sint moderatæ eleemosynæ, oportet reduci omnia in pecuniam, quæ potest diuidi vsque ad minima, & fient eleemosynæ moderatæ. Sed hoc fit per venditionem, ideo vendi oportet, ut pauperibus erogentur. Ex hoc autem apparet, quod sit melius. scilicet magnas, & paucas eleemosynas dare, aut multas & minutas & mediocres. Dicendum enim, quod in omnibus quod moderatū est, bonum est, cum virtus corrumpatur ab excessu, & defectu: eleemosyna autem dat pauperi ad releuandum

Quid sit melius an magnas vel paucas eleemosynas dare.

C inopiam eius, vel ad consolandum: non autem ad ditandum eum, quia dans eleemosynam non intendit facere pauperem non pauperem, sed sustentare eum manentem in paupertate. Per eleemosynas autem magnas tollitur paupertas, cum ditetur, qui pauper erat: ideo non sunt illæ conuenientes. Non tamen est sensus, quod non sint conuenientes. i. quod sint malæ, & quòd peccet faciens, sed quòd melius est aliter facere quàm sic. Nā si quis det vni pauperi mille denarios, plus meretur, quàm si det vnicum eidem pauperi, & tamen melius est, quòd illos denarios diuideret inter multos pauperes, cum omnium indigentias releuare posset, aliquo modo distribuendo per eos, quàm quod vnius tantum indigentiam abundanter releuet, vel omnino tollat.

Eleemosyna non omni homini dat sed indigenti.

D Hæc autem vera sunt absolute accipiēdo eleemosynam magnam, non quidē ex magnitudine rei datæ, sed ex habitudine ad indigentiam, pro qua dat: quia eleemosyna non dat omni homini, sed indigenti: ergo iuxta quantitatē indigentie dicit magna vel parua, ita quod alicui pauperi est parua eleemosyna illa, quæ alteri est magna. Aliquis. n. est in inopia cibi, cui ad tempus succurri non potest sufficienter, nisi dādo decem obolos ad hoc quòd exeat illam inopiam, quousque alibi, aut aliunde possit ei prouideri: dare autem huic est moderata eleemosyna: quia est quasi necessaria, cum aliter non possit presentem euadere indigentiam. Alius verò tenetur ab hostibus, & fortassis occidetur, aut parietur alia detrimenta, nisi redimatur, eleemosyna est moderata in hoc dare tantum quantum constat redemptio: quia minori pretio dato non releuat ille a miseria presenti, quàm aliter non euadit, nisi redimatur: & ita in quibusdam alijs rebus magnæ impentis pecuniarum non sunt magnæ eleemosynæ, sed commensurate: quia tanta est indigentia, ut minoribus non releuetur.

Sed tunc manet dubium, quod sit melius, an facere eleemosynas illas magnarum expensarum & paucas, an multas & paruas, ita quod tot pecuniæ, & ex equali charitate expendantur in magnis solum, sicut in paruis. Dicendum, quòd ad hoc non potest dari certa regula: datur enim eleemosyna ad releuandum inopiam, & miseriam illam: ergo melius est releuare miseriam, quæ fuerit maior intelluē, & ideo si quis fuerit in extrema ne-

ecessitate siue famis, siue alijs ex violētia hostium, vel quomodocunq; illiuserit melior eleemosyna, siue sit magnarum, siue paruarum expensarum, & tñ quę est maior, & q̄ minor non pōt considerari solū ex natura speciei, sed ex alijs particularibus accidentibus accipitur, prudentia autem est, q̄ de particularibus iudicat: ideo non potest dari regula vniuersalis, sed oblati particularibus iudicabit prudēs, quę sit maior necessitas: siue ex conditione rei, siue personę, siue loci, vel ex alijs circumstātijs, quę aliquid mutare possunt circa rē. De his dictum est magis supra sexto, vbi de eleemosyna multa dicta sunt.

Quare Christus dixit: Vende omnia. Questio CLII.

QV A E R E T V R, quare dixit Christus: Vende omnia. Dicendum, q̄ non sufficiebat vēdere aliqua, sed oportebat omnia possēda vendi. Primò ex cōditione finis, ad quem Christus istud suadebat. Nam ideo volebat, q̄ iuuenis vēderet omnia, quę habebat, vt sequeretur illum toto corde, non habens iam cor implicitum circa sollicitudinem rerum possēdarum, quę maximē distrahit ab actu perfectō charitatis, & tamen si aliqua venderet iuuenis relinquens alia sibi, adhuc circa illa oporteret esse sollicitudinem, & non posset sequi Christum toto corde, quod pertinet ad perfectionem: ideo vel oportebat omnia vendi, vel nihil. Secundò, quia volebat Christus eleuare homines ad quandam perfectam confidentiam de Deo, quę ad perfectionem pertinet. Si enim aliquid de omnib⁹ reseruarent ceteris venditis, viderentur ponere spem in illo. s. q̄ in necessitatibus ad illud recurrerent: Christus autem voluit, q̄ totam spem in eo ponerent amouendo eam a rebus terrenis, & ideo nihil relinqui voluit, ad quod homines aduerterent, sed pēnitentiam in Deo sperarent: & ideo omnia vendere iussit: ob hoc enim iussit discipulis, q̄ cū irent per viam nihil ferrent secū: neque pecuniam, neque panem, neq; peram, aut sacculum, supra 10. c. & hoc vt considerent, q̄ quocunq; irent Deus eis daret sufficientiam necessariorū: & ob hoc Ananias, & Saphira accusantur: quia cū vendito agro dare debuissent totum precium coram pedibus apostolorum, occultauerunt quandam partem eius, quam sibi retinebant. Actū. 5.

Quare dicitur: Quę habes, vende. Questio CLIII.

Eleemosyna non potest fieri de alieno.

QV A E R E T V R, quare dicitur: Quę habes, quia manifestum est, q̄ non potest quis vēdere quod non habet. Dicendum, q̄ Christus voluit dicere, vende omnia tua: quia alijs non poterat ipse vendere omnia simpliciter, & ad hoc dixit, quę habes. Et dī propter duo. Primò, vt non vendat quis aliena, quę habet, vel quę aliquo modo ad alium pertinent. Siquis enim aliena vsurpauit, & illa possidet: si ad religionē transire vult, non debet vendere illa, & dare pauperibus, sed restituere eis quibus debentur. Nam eleemosyna non potest fieri de alieno. Qui enim illā facit non meretur quicquam, & insuper manet semper obligatus ad restitutionem. Nō enim placet dño sacrificium de rapina, & ita neque eleemosyna: & quia aliena licet teneamus, non sumus iusti possessores, sed detentores iniusti, & non dicimur proprie illa habere. Et ideo dicitur vende omnia, quę habes, id est, quę tua sunt. Sic dicit Remigius, quę habes, illa enim habemus, quę iustē possidemus, illa ergo, quę iustē possidentur vendenda sunt, quę verò iniustē sunt eroganda illis, quibus fuerunt ablata. Secundò, & principaliter dicitur hoc ad tollendum moras lōgi temporis, aliqua enim habemus, quę possidemus pacificē: alia verò nostra

F sunt, quę tamen ab alijs possidentur, qui illa exorserunt, aut fraude, aut quoquo modo illa detineant, quę recuperare non possumus, nisi diu litigando: & tunc etiam dubium est, an recuperabimus, quia dubius est euentus litis, & de talibus non est curandum: quia si vellemus illa vēdere, prius litigandum erat vt obtineremus, & obtenta venderemus, & quia hoc diu nos teneret, & fortē impediret propositum conuersionis ad Deum, non sunt talia vendenda, sed abijcienda: ea verò, quę pacificē possidemus vendere possumus: & ideo dixit Christus, vende omnia, quę habes, id est, ea quę actualiter possides: non autem ea, quę non possides, licet tua sint. Sic dicit Hierony. in epistola ad Paulinum. capitulo septimo. Si habes rem tuam in potestate vende: si non habes proijce: tollenti pallium & tunica relinquenda est.

Quare Christus dixit: Et da pauperibus, & an transiturus ad religionem debeat dare omnia sua pauperibus. &c. Questio CLIII.

QV A E R E T V R, quare dixit, & da pauperibus: & an transiturus ad religionem debeat dare omnia sua pauperibus ex cōditione perfectionis, vel possit dare aliquibus alijs. Dicendum, q̄ aut habet filios, aut non: si habet filios nō debet dare omnia bona sua pauperibus: quia non solū non meretur, imò peccaret filios exheredando, eo quod de iure naturę debet filijs successio in bonis paternis, & tollendo eis successione priuaret eos iure suo, quod pater non potest facere sine causa: & ita si faceret peccaret. Secundò, quia si quis transire velit ad religionem, & habeat aliqua aliena, non debet illa vēdere, & dare pauperibus: sed restituere eis, quibus debentur, vt dictum est precedenti cap. & tamen legitima in bonis paternis sunt debita filijs de iure naturę: ideo non potest eos priuare illa dando pauperibus: quia dat quasi as alienum, licet non sit penitus as alienum, quia est patris ad possidendum, sed est filiorum ad succedendum: & ideo in quantum pater spoliatur se illo, & vult transferre in alterum perpetuò, iam quasi as alienum donat, & peccat. Tertiò, quia causa pauperum non est fauorabilior quàm causa ecclesiarum, potissimē cum causa ecclesiarum vocetur causa pauperum, vt ait Grego. in Religio. & extra de prescriptionib. c. nihil prodest. & in non sunt filij exheredandi, vt bona transeant ad ecclesias, vt ait Augu. & habetur. 17. dist. 19. 5. c. l. quicunq; exheredatis filijs heredem ecclesiam vult instituere, alium quęrat, qui suscipiat, non Augustinum. Ergo non sunt filij exheredandi, vt bona dentur pauperibus. Quartò, quia Christus increpabat Phariseos, qui dabant hominibus benefacere templo, & non parentibus. s. q̄ ea, quę parentibus daturi erant, darent templo, supra 15. & Mar. 7. c. & tamen magis videtur agere contra naturalem inclinationem pater exheredans filium, quàm filius patrem exheredans, vel non prouidens ei: quia vt dicit. 2. Corint. 13. c. parentes debent thesaurizare filijs, & non filij parentibus: ergo increpandi sunt parentes, qui vellent dare sua pauperibus, vel ecclesiis exheredatis liberis. Vnde dicendum, quod si filios habet, qui transit ad religionem, non potest eos exheredare. Sed tūc differt, quia aut illi sunt diuites, ita quod sine paterna successione possint sufficienter viuere, aut sunt pauperes. Si sunt diuites, tenetur saltem legitimam debitam de iure naturę, de bonis suis illis relinquere detracto are alieno, quod in bonis patris non computatur: cetera verò pauperibus potest relinquere. Si tamen filijs relinquere voluerit, non peccat, licet melius sit in tali casu pauperibus relinquere. Si autē filij sunt pauperes, non debet pater alijs pauperibus

peribus illa relinquere: quia magis tenetur istis, quam alijs pauperibus, & non solum ad hoc, quod paruum eleemosynam dando releuet eorum paupertatem ad tps: sed tñ dando, q̄ omnino eorum tollat paupertatem: ita q̄ non cogant egere. Et hæc est vera sunt detracto eo, quod vult ille donare monasterio, ad quod se trāsfert ad sustentationem suam, ne onerosus sit monasterio: nam illud potius dandum est monasterio, q̄ alijs pauperibus: quia ibi quod dat sibi dat, cum p̄ suis necessitatibus det. Si autē non habet filios, non habet aliquos heredes legitimos, & tunc aut habet parentes, aut non: si habet, aut sunt diuites, aut pauperes: si diuites, non tenetur eis ad aliquid, sed potest bona sua pauperibus relinquere, quia non est de parentibus, sicut de filiis: quia filij de iure naturæ succedunt parētib: ideo etiam si sint diuites filij non possunt parentes eos priuare legitima, quæ competit de iure naturæ: parentes autem non succedunt filiis de iure naturæ, iuxta su prædicta. f. filij non debent thesaurizare parētib, sed parentes filijs. Ideo non tenentur filij, tunc relinquere aliquid parentibus. Si verò parentes sint pauperes, tenentur filij eis dare bona sua, potius quam pauperibus, siue tota, siue tantum de illis, quantum sufficiat ad sustentationem parentum, cum in alimento debent valde prouidere filij parentibus, & magis quidem quā sibiipsis, vt dicit Aristot. 9. Ethic. c. 2. Vnde & interdum ad tempus impediuntur filij intrare religionem, vt prouideant parentibus, vt ostensum est supra 4. ca. quæst. 113. & supra 8. c. quæst. 68. Si autem non habeant parentes, aut illi sunt diuites, debet dare alijs pauperibus habita discretione, quia potius cognatis, quā nō cognatis, si equaliter sint pauperes, & alijs conditionibus obseruatis: nouem enim sunt conditiones, quæ considerantur in pauperibus, ex quibus quidam præponendi sunt alijs, vt ostensum est supra 6. c. quæst. 68. De isto autem iuuenē dicendum, q̄ Christus dixit ei, quod daret omnia pauperibus: quia fortē filios non habebat. Potissimē cum dicatur, quod erat adolescens: & etiā fortē non habebat parentes, vel si habebat parentes, erant diuites, qui non indigebāt rebus filij, & ita poterat dare omnia bona sua pauperibus. Si autem dicamus, q̄ filios habebat, Dicendum, q̄ Christus dixit, q̄ daret omnia, quæ habebat pauperibus intelligendo, q̄ subtraheretur id, quod de iure proueniebat filiis, siue legitima, quæ proueniebat de iure naturæ, siue toto illo, qd depositio iure competeat. Nam licet apud omnes gentes legitima competeat filiis de iure naturæ: tamen ipsa legitima non est equalis apud oēs, sed apud quādam gentes est minor, & apud alias maior, sicut iura positiua illarum taxant legitimā, & etiam de iure nouo non est eadem legitima, quæ erat de iure veteri.

An transiurus ad religionem, si non habet filios, neque parentes, teneatur dare omnia pauperibus, vel possit dare alijs.

Questio CLV.

QUÆRETUR in casu, in quo transiurus ad religionem non habet filios, neque parentes, an teneatur dare omnia pauperibus, vel possit dare alijs. Dicendum quod, aut queritur, quid possit facere, ita q̄ non peccet, aut quid facere melius sit, vt consonet perfectioni, ad quam iste transiit. Accipiendo primo modo, dicendum, quod quilibet potest dare sua, cui uoluerit, tamen non det in malos vsus, vt meretricibus, histrionibus, & turpibus personis. Cum autem dicimus sua, detrahatur æs alienum, quod non computatur in bonis alicuius, quia illud restituendum est. Et nomine æris alieni venit legitima, in qua filij succedunt, in qua pater non potest eos exheredare sine causa. Idem intelligitur, licet magis largē de subuentione, quam

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

quis tenetur facere parentibus constitutis in inopia: sed non existente aliquo istorum, potest dare quis bona sua, cui voluerit siue diuitibus siue pauperibus, & in hoc non peccat, & tamen dando diuitibus non meretur: quia aut dat illis, quia expectat retributionem, aut sine expectatione. Si primo modo, iam recepit mercedem suam, & ita Christus admonet non esse benefaciendum. Luc. 14. c. dicens, Cum facis conuiuium, aut cenam, noli vocare amicos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos diuites, ne fortē, & ipsi reinuident te, & fiat tibi retributio: sed cum facis conuiuium, voca pauperes, debiles, claudos, & cecos, & beatus eris: quia non habent, vnde retribuunt tibi: retribuetur enim in resurrectione iustorum. In his tñ verbis non damnavit talia conuiuia, quasi malum sit ea facere, sed admonuit nos, q̄ si quis ex actibus talibus veller a Deo retributionē, quod est mereri, & inde a Deo premiū expectare, non inuitet eos, qui retribuere possunt, & potissimē cum intentione accipiēdi ab eis retributionem, quia etiam si non recipiat, iam per hoc recepit mercedem suam. Si autem quis benefaciat diuitibus donando nō expectata inde retributione: videtur hoc ad iactantiam pertinere, & ita vanum est. Nam habēti dare, nihil aliud est quā perdere, & ita licet non sit peccatum dare istis, non est tamen meritum aliquod, sed vanum. Accipiendo secundo modo. f. quid melius sit, vt consonet perfectioni, ad quam tendit. Dicendū, quod melius est dare pauperibus, quā alijs: quia dando pauperibus, meretur dando, alijs non: & tñ qui trāsit ad perfectionem, debet facere omnia opera sua, vt consonent perfectioni: ideo illis debet dare, & ob hoc Christus dixit: vende omnia, & da pauperibus. Sed tūc dicetur, nunquid ad merendum debent dari omnia pauperibus, vel possunt distribui alijs locis? Dicendum, quod transiens ad religionem potest dare bona sua omnibus locis pijs, siue ecclesijs, siue monasterijs, siue orphanotrophijs, siue specialiter pauperibus, eo quod nomine pauperum omnia hæc intelliguntur. nam causæ ecclesiarum vocantur causæ pauperū, extra de præscrip. c. nihil prodest: quia ecclesiæ loca pia sunt, & omnia talia comprehenduntur appellatione pauperum, maximē quia bona clericorum pauperū sunt, vt Hieron. ait: & domus eorum communes fiant. 16. q. 2. c. quoniam. Et istam causam dat Glo. in allegato. cap. nihil. quare causæ ecclesiarum vocentur causæ pauperum, & in hoc interdum est melius dare pauperibus, interdum ecclesijs, iuxta varias condiciones necessitatum, vt ostensum est supra ca. 6. q. 74. Christus autem non nominauit hic templum, quod habebat tunc vicem ecclesiæ, & hoc quia fortē nomine pauperum intellexit omnes causas pias, in quibus aliquid solo intuitu diuino erogatur. Vel fortē, quia tacitē voluit, q̄ iuuenis iste beneficeret pauperibus, & non templo, nō quasi per hoc alijs legem dans, vt templo non benefaciant, cum ipse laudauerit viduam pauperulam offerentem in gazophylatio duo minima æra, dicēs, quod illa plus omnibus obtulerat: Luc. 21. c. sed vt non daret fauorem falsæ doctrinæ Phariseorum: illi enim luadebant hominibus non benefacere parentibus, sed quid quid illis impensuri erant, tēplo offerrent, quod Christus valde redarguit supra 15. cap. & Mar. 7. Et ita noluit hic approbare, quod ibi reprobauerat: ideo de tēplo nihil expressit: quia si diceret aliquid templo dandum, iam per hoc faueret intentioni malignæ Phariseorum: ideo licet non vetuit dari aliquid templo, tamen non expressit, sed dixit omnia esse pauperibus danda, cum etiam nomine pauperum templum intelligi posset: & non faceret iuuenis aliquid contra conditionem perfectionis, si omnia relicturus aliqua de illis templo offerret.

Habēti dare nihil aliud est q̄ perdere.

Quid pauperum appellatione comprehendatur.

Quare Christus dixit: Et habebis thesaurum in celo: & an sit aliquis thesaurus in celo. Questio CLVI.

QVAERETVR, quare Christus dixit, & habebis thesaurum in celo, & an sit aliquis thesaurus in celo. Dicendum, qd thesaurus proprie accipiēdo significat multitudinem auri reconditi, & ita dicitur a thesis, qd est positio, & aurum. i. auri repositio. transfer tur tñ ad omnem pecuniam repositā, quę sit in multi tudine. Nam paucum aurum, aut pecunia recondita thesaurus non dñ. Et exinde etiam trāsferitur ad signi ficandum omnem magnitudinem rerum repositarū, quę valorem aliquem habēt, & ita dicimus thesauros tritici, & vini. sic dicit Hier. 41. Decē viri reperti sunt inter eos, qui dixerunt ad Ismahel, noli nos occidere: qā habemus thesaurum in agro frumenti, & ordei, & olei, & mellis. Et est ista translatio, quia omnia ista re ducuntur in pecuniam per commutationē, cum nu misma sit medium, & fideiussor pro oībus. 5. Ethic. & quia habendo ista est quasi quis habeat pecuniam, di cuntur thesauri de istis rebus, sicut de pecunia. In celo autem hoc modo accipiēdo nullus thesaurus est, qā neq; erit ibi aurum, & argentum, & pecunia, de quib⁹ proprie dñ thesaurus: neq; etiam erit ibi frumentum, ordeum, mel, & oleum, & similia, de quib⁹ sit thesau rus reducibilis in pecunias. Et ratio est, qā pecunia nō est. s. m se necessaria, cum non veniat immediatē in v sum humanum. i. qā nec comedimus, neq; bibimus illam, neq; induimur illa, sed immediatē pertinet ad vsum nostrum. In quātum est medium, & fideiussor in omni cōmutatione, & ideo magis necessaria sunt ad vsum nostrum ea, quę commutātur, quā pecunia: quia illis vtimur, vt frumento, vino & oleo: & tñ in ce lo non est vltus ciborum & potum, quę consistunt in diuitijs naturalibus, vt dicit. 1. Poli. Ergo a fortiori nō erit in celo alijs vsus pecuniarum ad hoc, qd sit ibi the saurus, sed accipitur largē thesaurus per metaphorā: quia sicut thesaurus nominat hic multitudinem auri, aut congestā pecuniā, vt Boetius dicit, ita & in celo est magnitudo premiorum: & quia aliquibus respon dent parua premia in celo: alijs verò magna: illi, quib⁹ magna respondent, dicuntur habere thesaurum in ce lo, & quia isti iuueni suadebat Christus venire ad per fectionem, in qua est magnitudo meritorum, quibus rñdent magna premia, dixit illi, qd si hoc faceret habe ret thesaurum in celo. Sic accipitur supra 6. c. f. Nolite thesaurizare vobis thesauros in terra, vbi erugo & tine a demolitur: thesaurizate vobis thesauros in celo, vbi neque erugo, neque tinea demolitur.

Quare Christus dixit, quod si iuuenis daret omnia pauperibus, haberet thesaurum in celo, & non dixit hoc de alijs bonis operibus. Questio CLVII.

QVAERETVR, cum accipiēdo sic thesaurū in celo, pro quolibet excellenti bono opere ha beamus thesaurum in celo: quare Christus dixit, qd si iuuenis venderet omnia, quę habebat & daret paupe ribus, haberet thesaurum in celo, & non dicit hoc de alijs operibus bonis. Dicendum, qd pro omnibus ope ribus bonis dantur premia in celo, qd quando sunt ma gna uocantur thesaurus: Christus tamē nominat pre mia per correspondentiam ad merita, & ideo illi, qui merentur per dare, premiantur per accipere: sic patet infra in litera, & Mar. 10. c. f. Omnis qui reliquerit do mum, aut agros propter me, centuplum accipiet: & ta men pro oratione, ieiunio, & similibus operibus non dicitur, qd accipiemus cētuplum, aut in aliqua propor tione. Sic etiam patet supra 5. c. Vbi ponuntur beatitu dines. Nā certum est, qd pro omnibus beatitudinibus,

F quę sunt operationes virtutum perfectissimarū debet vita eterna, siue regnum celorum, cum ēt pro medio cibus operationibus in charitate factis debeat regnū celorum, & tñ regnum celorum non promittitur ibi nisi pauperibus spiritu. si plorum est enim regnum ce lorum, & hoc vt beatitudines habeant se ad premia per correspondentiam. Sunt autem pauperes spiritu, qui sponte abrenunciauerunt rebus huius seculi, quas possidere poterant, faciendo se pauperes: ideo cum cō temperint regnum, & honorem mundanum, datur eis regnum celorum: ita & nunc iuueni isti Christus suadebat vendere omnia, & dare pauperibus: & quia ille multa possidebat, vt dicitur in litera, abdicabat a se terrenum thesaurum: ideo promittitur ei thesaurus in celo: & non promittitur seruāibus castitatem, licet sit difficilius seruare castitatem perpetuam, quā om nia a se abdicare, vt Christus inquit supra in litera.

Quare Christus dixit iuueni, veni & sequere me: quid erat in quo eum sequi debebat. Questio CLVIII.

QVAERETVR, quare Christus dixit iuueni, veni, & sequere me: & quid erat in quo eum seq debebat. Dicendum, qd suadebat Christus iuueni hic tēdere ad perfectionem, cum dixerit, si vis esse perfe ctus, & tñ perfectio non consistebat hic in vendendo omnia, & dando pauperibus, sed in sequēdo Christū, vt dictum est supra: quia vendere omnia non erat a ctus perfectionis, sed instrumentum ad perfectionē, sicut & observatio cōsiliōrum ceterorū, ideo debuit cōcludere, sequere me, quia ista erat perfectio, quę in tendebatur. Cum autem queritur, in quo Christū se qui debebat. Dicendum, qd debebat eum sequi corpor aliter, sicut apostoli, & discipuli sequebātur eum cor poraliter quocunq; iret, & illud sequi non erat per se actus perfectionis: sed eos, qui sic sequebantur Christum instruebat opera perfectionis: sicut patet de doctrinis viuendi apostolorum, supra 10. c. & de doctrina viuendi discipulorum: Luc. 10. c. & si iuuenis sequeretur Christum sequeretur vitam, quā apostoli, & discipuli tenebant, & ita fieret perfectus, ad quod eum Chri stus suadebat venire.

I Cum audisset autem adolescens verbū, abiit tristis: erat enim habens multas pos sessiones. Iesus autem dixit discipulis suis: Amen dico vobis, quia diues difficile intra bit in regnum celorum. Et iterum dico vo bis: Facilius est camelum per foramē acus transire, quā diuitem intrare in regnum celorum. Auditis autem his, discipuli mi rabantur valde, dicentes: Quis ergo poterit saluus esse: Aspiciens autem Iesus, dixit il lis: Apud homines hoc impossibile est: apud Deum autem omnia possibilia sunt.

Cum autem audisset. Hic ponitur perfectionis retardatio. In nimia dilectio terrenarū possessionum, & dñ. Cum audisset adolescens. Accipitur largē adolescens: quia plus erat qd adolescens, esset enim fortassis iuuenis, sed non erat maturę etatis, quia alias non vocaretur adoles cens. Verba hec. i. verba Christi, quibus suadebat ei vā dere oīa, qd habebat, & dare pauperib⁹. Abijt tristis. Erat enim valde ptra intētionem suā abdicare a se possessionē rerū terrenarū quas nimis amabat. Et ponit cā. i. Erat enim habens multas possessiones. i. si hēret pauca, etiā si di mittenda essent non multum tristaretur. Vel similia.

Vnde di ctus sit the saurus.

Pecunia ē etus sit the saurus.

Pecunia non est se cūm se necessaria homini.

Quia pauperes spiritu.

Quia perfectio.

Mat. 10.

Luc. 10.

Mat. 10.

Luc. 10.

haberet, & pauca dimittenda essent, habebat tñ multa, & iubebat Christus omnia dimittere, si volebat esse perfectus: ideo tristatus est. *Iesus autem dixit discipulis suis.* Cum vidit, q̄ iuuenis recessit tristis, ostendit discipulis suis quantum impedimentum diuitiæ afferant possessoribus ad perfectionem. *Amen dico vobis.* i. certe, vel in veritate: quia Amen est interdum modus iurandi, & interdum modus affirmandi, vt patet extra de iureiur. c. & si Christus. *Quia diues difficile intrabit.* Non dixit non intrabit, sed difficulter. Diuitiæ enim neque dant vitam æternam, neque illam auferunt, sed sunt tales, quibus possumus benè, vel malè vti, & tamen magis impediunt quàm adiuuent, eo quòd alliciunt animos ad seipsas, & est magna difficultas pugnare cōtra auaritiā illam. *In regnum celorum.* Pro vita æterna accipitur, licet multipliciter soleat accipi. *Et iterum dico vobis.* Ad confirmandum, vel exponendum præcedentem sententiam hoc adiunctum est. *Facilius est camelum per foramen acus transire.* Videtur ponere impossibilitatem introeundi in vitam æternam, quia camelo non solum est difficile, imò est impossibile transire per foramen acus, sed an sit impossibile simpliciter, vel difficile diuiti illuc introire dicitur, infra. *Quā diuitem intrare in regnum celorum.* Scilicet, si in diuitijs sperauerit apponens illis totum cor suum. *Auditis autem his.* Scilicet, quæ dixerat Christus contra diuites de difficultate intrandi in regnum celorum. *Mirabantur valde.* De difficultate eundi ad vitam æternam: quasi aliquo modo noceret eis ista difficultas perueniendi ad vitam æternam. *Dicentes, quis ergo poterit esse saluus.* Idest, si ita est, quis poterit saluari? q. d. si tanta difficultas est diuitibus intrandi ad vitam æternam, ita etiam videtur esse difficultas quantum ad alios quoslibet, cum etiam illi habeant aliqua impedimenta. *Aspiciens autem Iesus.* Scilicet, discipulos. *Dixit illis.* Ad tollendum dubitationem. *Apud homines quidem impossibile est.* Idest, quantum ad virtutem humanam. Nam homines sunt, qui ad vitam æternam perueniunt, sed non perueniunt viribus suis. *Apud Deum autem omnia possibilia sunt.* Idest, Deus facere potest, quòd homo saluetur, licet homo ex opere suo, & potestate non possit saluari.

Quare iuuenis iste recessit tristis. Questio CLIX.

QVAERETVR, quare iuuenis iste recessit tristis. Nam videtur, q̄ non debuerat tristiari, quia ipse petiuerat quid faciendo haberet vitam æternam, & Christus respōderat, q̄ faciendo mandata illa: tñ ipse custodiebat, vt dicitur, supra in litera, & ideo cum sufficeret illud sibi ad beatitudinem, non debebat tristiari. Dicendum, q̄ tristatus est, quia non potuit implere, quæ Christus ei dicebat, ille enim suadebat vendere omnia, quòd difficile erat iuueni, quia amor diuitiarum renebat eum, ne faceret. Et tristabatur, q̄ nō posset facere hoc. Primò, quia erat sibi quædam verecundia, institerat enim valde apud Christum, vt diceret ei viam perfectionis, & vitæ æternæ, & dixerat ei, q̄ obsequeretur mandata, & ipse quasi gloriatus in hoc dixit, q̄ hæc omnia a iuuentute sua seruauerat, cum autem nimis instaret, vt diceretur ei si quid adhuc deerat dixit, q̄ venderet omnia, quæ habebat, sed hoc iuuenis facere non poterat: ideo erubuit, quòd quæsiuisset quasi facturus id, quòd facere non potuit. Nam tales ignominiam patiuntur, & illusionem a cæteris. Sic Christus dixit Luc. 14. quòd volens aliquid incipere, videat prius an possit, ne cum inceperit, & non compleuerit illud, ei videntes, dicentes, iste hō cepit ædificare, & non potuit consummare. Secūdo fuit, quia iuuenis iste desiderauit perfectionem, erat enim bene dispositus, vt appareret, quia semper mandata seruauerat, & cupiebat per-

fectionem, quasi esset aliquid, quòd facile posset hñe: cum autem nō potuit, doluit, quia frustraretur sine suo. Cum aut dicitur, quare tristabatur, quia poterat habere vitam æternam, quam petiuerat, etiam si non venderet omnia. Dicendum, q̄ verum est, quia per solam obseruationem mandatorum potest quis habere vitam æternam, vt patet ex dictis, & tamen frustrabatur perfectione, quam non poterat habere, cum non venderet omnia, ideo tristabatur.

An iste iuuenis peccauit recedendo a Christo. Quest. CLX.

QVAERETVR, an iste iuuenis peccauit recedendo a Christo. Aliqui dicūt, q̄ sic, quia nemo facit se ineptum regno Dei, nisi p̄ peccatū mortale: & tñ iste iuuenis recedendo a Christo videtur, q̄ se ineptum fecerit ad regnum Dei, quia dñs Luc. 9. c. Nemo mittens manum ad aratrum, & respiciens retro aptus est regno Dei, & tñ iste misit manum ad aratrum, & respexit retrò recedens a Christo, ergo fecit se ineptū regno Dei, & ita peccauit mortaliter. Secūdo, quia Christus videtur eum arguere, & dicere esse ineptum ad regnum celorum: quia statim, vt ille recessit, dixit ad discipulos, amen dico vobis, quia diues difficile intrabit in regnum celorum, & tñ hoc totum propter iuuenem illum dicebat: ideo peccauerat. Dicendum, q̄ non peccauit iuuenis mortaliter, quia nemo peccat nisi vel faciendo, quòd non debet, vel cessando ab eo quòd tenetur, & tñ iuuenis neutrum istorū fecit: non quidem primū, quia non commisit aliquid, sed cessauit facere: non s̄m, quia nō cessauit facere quòd tenebat: nam non tenebat iuuenis iste ad perfectionē, & ideo licet vellent niti ad illam, & postea cessaret nō cessabat agere id, quòd tenebat: ideo non peccabat. Verum est tñ, q̄ iste iuuenis erat aliquo modo arguibilis: quia magno affectu venerat in publicum petiturus statū perfectionis, & postea vt non dimitteret diuitias, quas amabat, cessauit ab illa. Erat aut aliquo modo laudabilis, inquit iuuenis & diues existēs præcepta semper seruauerat. Sic dicit Aug. s̄m historiam erat iste iuuenis laudabilis quidē, & quia non occidit, non adulteratus est: vituperabilis aut, quia contristatus est verbis Christi vocantibus eum ad p̄fectionem. Adolescēs quippe erat s̄m animam, & propterea relinquens Christum abiit. Ad primum argumentum potest dici vno modo, q̄ mitti manum ad aratrum sit aggredi p̄cepta, p̄ quæ habetur vita æterna, & q̄ retrocedit. s̄ non obseruādo illa non est aptus regno Dei, quia non habet vitam æternam. Sed v̄ q̄ non stat, quia tunc nō solum est mittere manum ad aratrum, & retrocedere increpabile, sed ēt nunquam misisse manū, quia sicut qui cepit obseruare mandata, & non cōtinuauit non habet vitam æternam, ita q̄ nunquā cepit seruare illa, non habet vitam æternam: & tñ Christus solum arguit, ibi mittentes manum ad aratrum, & retrocedentes. ergo nō intelligit de obseruatione præceptorum. Dicendum, q̄ intelligit de obseruatione consiliorum, & p̄fecta vita, in qua non mittere manum ad illam non est increpabile, cum non sit perfectio de necessitate, sed misisse, & retrocedere vituperabile est, & illud Christus arguit. Et patet quia ille, ad quem loquebatur ibi erat quidā, qui dixit Christo, dñe sequar te, sed permittite mihi prius renunciare his, qui domi sunt: & Christus ait: nemo mittens manum ad aratrum &c. ergo de statu perfectionis intelligitur, quòd renunciare omnibus, qui domi sunt ad sequendum Christum ad perfectionem pertinet, & non ad opera mandatorum. Sed dicendum, quòd vocatur hic regnum Dei, non quidem vita æterna, quæ haberi potest, p̄ sola mandata, in obseruatione quorū manebat ille, q̄ dixit Christo, domine sequar te, etiam

Quid sit mittere manum ad aratrum, & retrocedere.

antequā sequeretur eum, sed status perfectionis, per quem specialiter habetur regnum Dei. scilicet excellentiori modo, & de illo verū est, q̄ qui respicit retro nō est aptus regno Dei. Nō habere autem istud regnum Dei non est peccatum mortale, ideo iuuenis nō peccabat, etiam si per hoc q̄ retrocedebat, efficiebat se ineptum regno Dei. Ad secundū dicendum, quod Christus non redarguit adolescentem illum velut mala facientem, sed ostendit impedimentum eius ad vitam eternam, scilicet, quod diuitias haberet. Et apparet, quia non arguit eum, quia recesserit: sed dixit, quod diues difficile intrat in regnum celorum, & tamen si Christus vellet redarguere iuuenem, nō argueret eum, nisi quia abierit, de quo nihil dixit. Etiam si redargutio esset in verbis istis, non solum Christus iuuenem argueret, sed omnes diuites, cū dicat, quod diues difficile intrabit in regnum celorum, & tamen certum est, q̄ diuitem esse non est peccatum: ideo non ponitur hic increpatio, sed denunciatur, vel ostenditur impedimentum, quod omnes diuites habent ad vitam eternam. scilicet q̄ sicut iste adolescens, per diuitias fuit impeditus asequi perfectionem, ita alij impediuntur habere regnum celorum.

Quare dicitur, erat enim multas possessiones habens.

Questio CLXI.

QUÆRETUR, quare dicitur, erat enim multas possessiones habens. Dicendum, quod hoc ponitur ad reddendum causam illorum duorum, scilicet, q̄ tristis factus est & q̄ abiit: & est sensus, quod si non fuisset tam diues, non tristatus fuisset Christo dicente ei, q̄ venderet omnia quę habebat, neq; etiam recederet ab eo, vt non faceret hoc. Sed tunc dicitur, quid differt habere multa, vel pauca: quia sicut diues habet substantiam suam in multis, ita & pauper habet illam in paucis, ergo sicut afficitur diues ad multa, quia sunt tota substantia eius, ita & pauper afficitur ad pauca, quę possidet, & erit vtriq; equale abrenunciare omnibus, quę possidet. Dicendum, quod non est verum, diuitie enim cupiditatem immittunt, qui autem multa possident magno ardore tenentur possessionum: qui verō pauca possident minus ardent, & ideo facilius deferunt, quod paruo amore dilexerūt. Sic dicit Chrysostomus. non enim similiter detinentur, qui pauca habent, & qui multis abundāt: quoniam adiectio diuitiarum maiorem accendit flammam, & violentior fit cupiditas, & quia difficultas deferendi accidit ex magnitudine amoris, quo quis tenetur ad rem, quā deferere debet, difficilior deferit possessa, qui habet multa, quā qui pauca possidet.

Quomodo poterat esse verum, quod iste iuuenis seruabat omnia mandata, si detinebatur a suarum diuitiarum cupiditate. Questio CLVII.

SED queretur, si iuuenis iste tanto diuitiarum tenebatur ardore, vt propter eas nō posset ad perfectionem, quam cupiebat accedere, quomodo poterat esse verum, q̄ seruabat omnia mandata a iuuentute sua: nam vnum eorum est, non concupiscere rem proximi tui, & aliud est, nō furaberis, per quod intelligitur omnis illicita contractatio rei alienę, & tamen qui tanta siti possidendarum rerum tenetur, cū per hoc designat esse sui iuris, necesse est, q̄ aliena concupiscat, & cū potuerit inuadat, & ita non poterit mandata seruare, quę tamen iste adolescens asseruit obseruasse a iuuentute sua. Dicendum, q̄ verē seruauerat mandata iuuenis iste, quia Christus videns eum, dilexit ipsum: Mar. 10. c. Et tñ si mentiretur ad se laudandum, Chri-

stus qui cordis intima sciebat, nō dilexisset eum: vt ait Beda: ideo verē custodierat omnia mandata a iuuentute sua, & non impediabatur per amorem diuitiarum custodire mandata, quia aliud est aliena cupere, aliud propria immoderatē amare, & in eis delectari. In preceptis autem decalogi non vetatur amare propria, sed concupiscere aliena, & illa inuadere, quod per furtum fit, & hoc iuuenis faciebat, quia aliena nunquā rapuerat, sua tamen immoderatē amabat, hoc autem impediēbat perfectionem. Considerandum tamen, quod amare propria immoderatē semp̄ impedit perfectionem, obseruationem autem mandatorum non impedit: quia non repugnat eis nisi rarō, & quasi per accidens. Primum patet, quia circa perfectionem aut consideratur ipsamet perfectio, aut instrumentum perfectionis. Si instrumentum, tunc obseruatio consiliorum est necessaria: quia sunt instrumenta quędam, quorum precipuum est abrenunciare omnibus possessis, sed ad abrenunciandum nihil est, quod magis impediāt, quā amor immoderatus possessorum, sicut fuit in isto iuuenē, ideo iste amor impedit perfectionem, id est, instrumentum perfectionis, & consequenter ipsam perfectionem. Si consideretur ipsa perfectio in seipsa. Dicendum, quod etiam illam impedit, quia consistit perfectio in charitate: & ut nos accipimus perfectionē consistit in actu excellēti amoris. Sed ista est conditio animi nostri, quod non potest ferri intensē ad multa, sed ad vnum fertur intensē, fertur ad alia remissē: ergo si quis diligit Deum intensē dilectione excellenti, non potest diligere aliquam aliam rem intensē, & si aliqua alia res diligatur aliquāliter intensē, minuitur gradus aliquis intensiōis amoris Dei. Sic dicit Aug. Domine minus te amat, qui cum alio te amat, ideo amor immoderatus diuitiarum semper impedit perfectionē. Secundum patet, quia illud obstat preceptis, quod in preceptis vetatur, & tamen amor ad res proprias non vetatur, sed cupiditas alienę rei: potest tamē interdum amor ad res possessas esse contra precepta: quia sicut est in precepto Deum diligere, ita & diligere eum super omnia nihil ei preponendo, aut æquando: & tamē poterit quis ita ardētē, & immoderatē amare possēssā, quod preponat ea Deo, & magis ad illa afficiatur, & tunc amor rerum propriarum est contra mandata. Sed tunc dicitur, cū iste iuuenis tam ardentē diligeret propria, videtur, quod etiam contra mandata faciebat, & ita non est verum, quod illa seruaret a iuuentute sua. Dicendum, q̄ in amore possessorum rerum est triplex modus. Vnus est, q̄ amentur possēssa secundū conditionē suam. Inquantū solum sunt vtilia, & tunc nunquam est peccatum mortale in amore isto: quia vtilia ad vsum solum sunt, & ideo qui ita solum amat pecunias, nunquam constituit eas, vt finem: & tamen omne peccatum est in hoc, q̄ fruimur utendis, & vtimur fruendis, sed frui vtendis nunquam est, nisi qñ ea, quę sunt ad finem constituuntur, vt finis, ideo non est peccatum sic amare pecuniam. Etiam non est peccatum veniale in hoc: quia qñ vtimur re sū naturā suā, & gradū, nulla preuaricatio est, & consequenter nullū genus peccati. Secundus modus est q̄ ament, vt vtilia: & tñ ardentius inherēamus eis, q̄ oportet, quasi faciēdo ipsum, quod est vtile esse delectabile, non tñ cōstituendo illud vt finem, neq; preponēdo amori diuino, & tunc amor rerum possessorum est pccū veniale, quod potest esse maius, vel minus sū q̄ ardētius, aut minus ardentē rebus istis inherēmus. Tertius modus est, quādo toto animo ferimur in possēssa, velut in finem preponendo diuino amori, & tunc etiam si quis non rapiat, neque concupiscat aliena, sed propria ita amet, peccat mortalitē: quia peruertit ordinem amoris, quia fruitur vtendis.

Ad sciē-

Ad sciendum tamen, quando quis ita amat possessa, ut peccet mortaliter: dicendum, quod tunc solū peccat, quando ita amat, ut potius veller offendere Deū, quam carere illis, & committeret potius aliquod peccatum mortale, quam priuari veller rebus possessis: alias autem quantumcumque feruenter amet, si potius veller eis carere, quam Deum offendere, non peccat amando possessa mortaliter. De isto iuvene dici potest, quod licet ardentem amabat possessa: tamen non ita ardentem, quod potius veller Deum offendere, quam illis carere: & ideo nō peccabat mortaliter sic amando. Quod autem potius veller carere perfectione, quam diuitijs, non erat præponere diuitias Deo, cum Deus non iubeat perfectionem, sed suadeat ad illam: & ita adhuc non peccabat iste iuuenis recedendo à Christo, ut non careret possessis, ut dictum est supra. Sed dicitur, cum iste iuuenis tam ardentem amabat possessa, ut non veller illis carere: sed potius veller non esse perfectus, & à Christo recedere, quomodo non ita ardentem cupiebat aliena, ut ea raperet? vel omnino ea concupisceret si non haberet, & ita peccaret?

Dicendum, quod ardentius possessa amantur, quam non possessa cupiuntur: quia quæ habentur, sunt quasi nobis incorporata, & illis priuari est magna difficultas. Non habita autem non acquirere, nihil est perdere: ideo non afficimur tanto studio amoris ad habendum non habita, sicut ad non dimittendum acquisita. Sic dicit August. Nescio an quomodo cum superflua terrena diliguntur arctius adepta, quam concupita, constringunt. Nam vnde iuuenis iste tristis discessit, nisi quia magnas habebat diuitias? Aliud est enim iam nolle incorporare, quæ defunt: aliud iam incorporata diuellere: illa enim velut extranea repudiantur: hæc velut membra præciduntur.

Quare Christus nunc locutus est discipulis post recessum illius iuuenis. Quæst. CLXIII.

QVAERETVR, quare Christus nunc locutus est discipulis post recessum iuuenis illius. Dicendum, quod prima causa fuit mutatio notabilis, quæ apparuit in iuvene illo. Nam cum locutus est ei Christus, tristatus est, & recessit. Sic dicitur Luc. 18. capit. Dicens autem Iesus illum tristem factum dixit, quam difficile est, &c. Sic etiam dicit Theophilus: Quoniam diues audita opum abiectione tristatus fuit: dominus admiranter loquitur. Secundo fuit ad redarguendum auaritiam. Nam illa nunquam bona est, sed semper mala, quia vel ad peccatum impellit, vel à bono impedit, sicut hic impediēbat à perfectione iuuenem, quia iam secutus fuisset Christum, sed non fecit, ut nō cogeretur dimittere omnia, quæ possidebat. Tertio ad confirmandum Apostolos, & discipulos in doctrina eis data. Nam docuerat eos omnia abijcere, & nihil possidere. Hic autem ostendit quomodo possessio diuitiarum multum impedit à consecutione vitæ æternæ: & ita allicerentur ad tenendum doctrinam eis datam, ut non cuperent redire ad ea, quæ dimiserant, neque vellent possidere, quæ non habebant. Quarto fuit ad tollendum verecundiam Apostolis, & discipulis. Fortassis enim ipsi erubescerent, quia nihil possidebant: & tamen pauperes in hoc sæculo despiciuntur: ideo ostendit, quod non sit bonum possidere multa, sed melius sit nihil possidere, quia tanto quis liberior erit ad Dei cultum, quanto pauciora possideat. Sic dicit Chrysostomus. Quod quidem dixit non pecunijs detrahens, sed eis, qui detinentur ab ipsis: & discipulos pauperes existentes non verecundari ob inopiam.

A. Quare Christus dixit, quod diues difficile introibit in regnum Dei. Quæstio CLXIII.

QVAERETVR, quare Christus dixit, quod diues difficile introibit in regnum Dei. Aliqui dicunt, quod ideo dictum est, quia pecunias tenere malū est, vel ipsæ pecuniæ malæ sunt. Sed dicendum, quod falsum est. Non enim sunt diuitiæ malæ, quia creaturæ Dei sunt: sed bonæ sunt in quantum ad bonum prorsunt, id est, ad commutationem, sine qua non potest consistere communicatio politica: & tamen in communicatione necessaria est pecunia, tanquam mediū, & fideiusor, ut dicitur 5. Ethic. etiam habere illam non est malum, quia cum illa non sit mala, non erit malus vsus eius, nisi sit prohibitus: sed non vetatur possessio eius, neque vsus illius in sacra scriptura: ergo non est malum illam habere. Sic dicit Basilus. Non docet facultates vendere eo quod sint naturaliter malæ, quia aliquin Dei creaturæ non essent. Vnde eas nō tanquam malas abijcere, sed disponere monuit, & condemnatur aliquis, non quod eas possedit, sed quia eis abusus est. Secundo, quia si malæ essent, vel malum esset eas custodire, non diceretur, quod difficile erat eas possidentes habere vitam æternam, sed simpliciter impossibile, sicut peccantes mortaliter, ut sic impossibile est saluari. Dicendum, quod recte Christus dixit, quod diuites difficile intrabunt in regnum Dei. Qui diuites sunt, & qui diuites effici volunt, & hoc, quia diuitiæ secundū se non tollunt regnum Dei, sed impediunt. De his, qui volunt diuites fieri patet, quia oportet eos multa acquirere, ut diuites fiant, cum non essent, & quia per viam iustam raro contingit velociter multa acquiri, oportet animum, & manus applicari iniuste acquisitioni: & ita solet dici, quod omnis diues, aut iniustus, aut iniusti hæres. si ipse acquisiuit iniustus fuit in acquirendo: si non acquisiuit, sed possidenti successit, non ipse est iniustus, sed est iniusti hæres quasi possessio sine peccato esse possit: acquisitio autem non. Et ita dicit Apost. 1. Timo. 6. cap. Qui volunt diuites fieri, incidunt in laqueos diaboli, & in desideria multa, quæ mergunt animam in interitum. i. per hoc, quod volunt diuities fieri applicant se iniquis modis acquirendi, vel conuersandi, quibus non se implicarent si non cuperent diuites fieri, & illi vocantur laquei diaboli, quia eis tenet animas ligatas dæmon, quas aliter fortē non posset tenere. Si autem iam diuites sunt, siue per se acquisierint, siue ab alijs acceperint, est difficultas in duobus. Primo, quia qui diuites sunt, ut non perdant quæ habent, committunt quæcunque mala. Amant enim tam ardentem possessa, quod etiam si aliena non ambient, potius volunt quæcunque committere, quam diuitijs spoliari, & ita committunt quæcunque mortalia, ut semper possideant diuitias. Secundum est, quia impediuntur in tendendo ad bonum. Nam licet non cupiant aliena, neque contra Deum pro possessorum p̄seruatione faciant, tamen cessant ab aliquibus bonis, à quibus non impedirentur si diuitias non possideret: sicut iste iuuenis dispositus erat ad perfectionem, & ut Christum sequeretur: & tamen, quia diuitias relinqui oportebat, cessauit Christum sequi, sed qui habet talia impedimenta, difficilius intrant in regnum Dei, quam alij: ideo diuites difficile intrant in regnū Dei.

An Christus dixit nunc, quod diuites difficile intrant in regnum Dei propter iuuenem istum, vel propter alios diuites.

Quæstio CLXV.

SED quæretur, quare Christus dixit nunc, quod diuites difficile intrant in regnum Dei: nam ista dixit propter iuuenem, qui recesserat tristis, sed iste non impeditur.

pediebatur propter diuitias intrare in regnum Dei, quia non egerat contra mandata, sed cum diues existeret, custodiebat omnia mandata à iuuentute sua, ut dicitur in litera, sed solum impediebatur à perfectione, quæ non erat necessaria ad vitam æternam, & ideo licet impediretur à perfectione consequenda, non impediebatur à vita æterna: & ita non erat difficile eum intrare in regnum cœlorum. Dicitur potest vno modo, quod non dicitur hoc contra iuuenem illum, licet propter eum introductum est: quia enim ipse, qui diues erat recessit à Christo, fuit Christo occasio loquendi contra diuites, qui propter diuitias impediuntur à consecutione vitæ æternæ: licet non impediretur sic iuuenis: & hoc, quia ut non priuentur possessis, quæcunque mala committunt, per quæ impediuntur à vita æterna. Vel quia diuites efficiuntur cupidiores, quam cœteri homines, cum diuitiæ sitim augeant: & ita non solum propria immoderate amant, sed etiam aliena concupiscunt, & inuadunt. Aliter potest dici, & melius, quod tam de alijs diuitibus, quam de iuvene isto intelligitur, quia valde inconueniens videretur, quod Christus diceret ista propter iuuenem, & conuenirent alijs diuitibus, & non iuueni. Et est verum, quod diues difficile intrat in regnum Dei, in quantum impeditur per pecunias, non in quantum eas possidet, sed in quantum amat. Et licet nunc iuuenis iste non fuerit impeditus à vita æterna, poterat statim per diuitias ab illa impediri, quia illæ impediunt in quantum valde amantur: sed iste iuuenis ita ardentem amabat possessa, quod audito verbo, quod ea dimitteret, tristatus est, & recessit à Christo, quæ ante hoc sequi dispositus erat: ergo existente tanto amore si accideret, quod optaret priuari diuitijs, vel agere contra Deum, forte ageret contra Deum, ut non priuaretur illis: & ita impediretur penitus à vita æterna. Etiam qui tam ardentem amat, communicare non vult bona sua, sed interdum ad subueniendum proximis necesse est communicare bona nostra illis etiam in magna quantitate. 1. Io. 3. Qui habet substantiam huius mundi, & videt fratrem suum necessitatem patientem, & claudit viscera sua ab eo, quomodo charitas Dei est in illo? quasi dicat: non potest esse. Et qui non habet charitatem est in peccato mortali 1. Io. 3.

Qui non diligit in morte manet.

Diuitias possidens non amas illas nullum ex diuitijs periculum ei est.

Qui non diligit, in morte manet: & tamen amor nimis possessorum impedit communicationem istam bonorum, ideo diuites reducuntur difficiles ad vitam æternam habendam. Sic dicit Hilarius. Habere diuitias criminis non est: sed modus in habendo retinendus est. Nam quomodo communicandum est necessitatibus sanctorum, si communicandi materia non relinquitur? quasi dicat: diuitibus subtrahitur materia communicandi per nimium amorem possessorum. Quod autem iuuenis iste diues existens usque nunc mandata custodiuit, & non impediuit eum diuitiæ: poterat accidere, quia forte non à multo tempore diues erat, sed forte nouiter successerat in bonorum possessione defunctis parentibus, quorum heres erat: & ita non erat expertus mala diuitiarum, neque acciderant ei impedimenta aliqua, sed solum ardorem illum possidendi patiebatur: vel etiam si longo tempore tenuisset, tamen quia in pace vivebat, non acciderat ei, quod vel perditurus esset diuitias, aut peccaret: & tamen accidere poterat: & ita manebat impedimentum, quod diuitiæ præstare poterant, licet nondum illud perficere: & tamen si accederet aliquid tale, forte peccaret, ut non priuaretur diuitijs: & ita etiam nunc antequam illud accideret, erat difficile iuueni huic diuitias amanti intrare in vitam æternam: non quia diuitias possidebat, sed quia amabat: unde si quis possideret non amans illas, nullum periculum esset ei ex diuitijs: & ita Apostolus suadet. 1. Corinth. 7. capitulo:

Tempus enim breue est, & reliquum est, ut qui habent uxores sint tanquam non habentes, & qui flent, tanquam non flentes, & qui gaudent, tanquam non gaudentes, & qui emunt, tanquam non possidentes, & qui videntur hoc mundo quasi non videntur: quia tamen difficile est possidere, & possessa non amare, securius est non possidere, quia non possidere non ingerit difficultatem aliquam ad vitam æternam, & possidere facit difficultatem. Sic dicit Rabanus: inter pecunias habere, & pecunias amare nonnulla distantia est: tutius autem est, neque habere, neque amare diuitias.

Quare Christus dixit, quod diuites intrant difficile in regnum Dei: quia hoc etiam accidit circa quæcunque possessa.

Questio CLXVI.

SED quæretur, quare Christus dixit, quod diuites intrant difficile in regnum Dei: quia hoc idem accidit circa quoscumque possidentes aliqua, vel cupientes ea possidere. Dicendum, quod possidentes aliqua, vel nulla possidentes, aut cupiunt diuites fieri, aut non. Si cupiunt diuites fieri, accidunt eis impedimenta ad vitam æternam, & verum est de eis, quod difficile est ipsos ingredi ad vitam æternam, quia ut dicitur. 1. Timo. 6. cap. Qui volunt diuites fieri incidunt in laqueos diaboli. Si autem non cupiunt diuites fieri, aut nihil possident, aut pauca. Si nihil possident, non habent impedimentum ad vitam æternam, & ad talem statum Christus suadet dicens, quod vendat iuuenis omnia, quæ habet, & sequatur ipsum. Si autem pauca possidet quis, & non cupit diues fieri, non incidit in difficultates quas habet diues. Primum quantum ad ambiendum aliena. Nam diuitiæ sitim quandam sui faciunt. Nam qui pauca possidet, pauca cupit, & interdum nulla. Qui verò multa, incitatur ardentius ad maiora cupiendum: quasi nihil sit quod habet, nisi maiora possiderit, & velut illa, quæ cupit necessaria iam sint ad conseruationem, & bonam habitudinem eorum, quæ possidentur: & ita sitis sitim facit: sed qui ardentem cupit, non dubitat aliena inuadere, ut siti suæ satisficiat: ideo diuiti accidit periculum ex hac parte, & non pauperi. Secundum est, quia durius est perdere multa, quam pauca: etiam si tam possidens pauca, quam multa afficiatur nimis ad possessa: ideo si acciderit aliquid, ut priuari oporteat possessis, aut peccare, facilius peccabit diues, quam pauper, quia magis inclinabitur ad non perdendum, quæ possidet. Tertium est, quia si abiiciendo possessa ascendat quis ad aliquam perfectionem magnam, est difficilius hoc diuiti, quam pauperi, quia pauper cum pauca possideat, non multum dolet abiicere: diues autem, qui multa possidet, difficulter ea à se abdicat: ideo est difficilius diuiti ascendere ad perfectionem, quam pauperi: & ita ascensus ad regnum Dei est ei difficilius. Sic accepit Christus, quia iste iuuenis propter diuitias multas, quas possidebat impeditur sequi Christum: Apostoli verò, qui pauca possidebant facilius illa reliquerunt: & ideo quando dixit de iuuenibus, quod recessit tristis: dicitur, quod erat habens multas possessiones: quasi dicat: multitudo impedit eum: & non dixit solum, quod aliqua possidebat: sed etiam postea dixit, quod diues difficile intrabit in regnum cœlorum. Sed obijcietur, quod hoc non solum est verum de diuitibus, sed etiam de omnibus alijs, qui aliqua possident: quia Mar. 10. & Luc. 18. dicitur: Quam difficile, qui pecunias habent regnum Dei introibunt. Dicendum, quod non locutus est Christus, nisi de diuitibus: accepit enim habere pecunias. i. diuitias. Nam ex modo loquendi, non dicimus aliquos possidere pecunias si paucas; sed multitudinem designamus per possessionem pecuniarum. Maxime, quia litera præcedens ostendit

ostendit multitudinem : nam dicitur tam Mar. 10. quàm Luc. 18. quòd erat habens possessiones multas. Lucas autem dixit : erat diues, valde : & ideo secundum illud accipiendum est possidere pecunias : qui. n. pauca possident, non habent difficultates, de quibus Christus loquitur. Sed obijcietur, quòd tam pauca possidentes, quàm etiam nulla, difficile intrent in regnum celorum, quia multæ aliæ difficultates sunt præter eas, quæ ex diuitijs adueniunt. Item, quia dixerunt Apostoli auditis his : Quis poterit saluari ? Et Christus ait : Apud homines quidem impossibile est : apud Deum autem omnia sunt possibilia. Et ita non solum est difficultas cuilibet homini, sed etiam impossibilitas videtur tam pauperi, quàm diuiti. Dicendum, quòd verum est, quòd sunt multæ difficultates præter arduum diuitiarum : & tamen de illis non loquitur hic Christus, neque negat difficultates illas, & tamen ponit istam in diuitijs, quam difficultatem habent diuites, & non alij homines, & insuper diuites habent omnes difficultates, quas alij homines pariuntur. Sed tunc dicitur, quare Christus posuit de solis diuitibus, quòd difficile intrabunt in regnum celorum, cum etiam alij homines difficultatem habeant ad hoc ? Dicendum, quòd fuit primò, quia de diuitum difficultate erat ad propositum dicere : non autem de difficultatibus aliorum hominum : eo quòd iste iuuenis, qui nunc desijt sequi Christum, non impeditus fuit ex alio, nisi ex diuitijs, vt patet ex litera. Secundò, quia plures difficultates accidunt ex diuitijs, quàm ex alijs omnibus rebus simul sumptis, & istæ difficultates sunt quotidianæ. Et ita quasi ista sola esset difficultas, posita fuit hic. Sic Apostolus de solis diuitijs dixit, quod pararent laqueos. 1. Corin. 6. Qui volunt diuites fieri incidunt in laqueos diaboli, & in desideria multa, quæ mergunt hominem in interitum.

Quomodo est verum, quòd facilius est camelum intrare per foramen acus, quàm diuitem intrare in regnum celorum. Quæst. CLXVII.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod facilius est camelum intrare per foramen acus, quàm diuitem intrare in regnum celorum : nam camelum intrare per foramen acus est impossibile : & tamen difficile. Aliqui dicunt, quòd per acutem intelligitur Christus, & per camelum Gentilis populus, & per diuites ad Christum, quàm Iudæi. Sic dicit Chry. in Matt. f. Gentium animæ assimilatae sunt tortuosis camelis in quibus erat gibbus idolatriæ : quoniam cognitio Dei ius prima pars subtilis est secundum diuinitatem : alia vero grossior secundum incarnationem eius : tota autem recta est, & nullam habet deflexionem, per cuius vulnus passionis gentes ingressæ sunt in vitam eternam : hac acuta est immortalitatis tunica. Ipsa est acus, quæ spiritui consuit carnem. Hæc acus iudaicum populum iunxit, & gentium. Hæc acus amicitiam angelorum, & hominum copulauit. Facilius est ergo diuites intrare per foramen acus, quàm diuites Iudæos intrare in regnum celorum. Secundo exponitur quidam, quòd camelus sit Christus : diues quilibet superbus, acus passio. Facilius est Christum pro nobis pati, quàm elatum humiliari. Sic dicit Grego. 35. Mora. f. Nomine diuitis quemlibet elatum, cameli appellatione propriam condescensionem significat : camelus ergo per foramen acus transit, cum redemptor noster vique ad susceptionem mortis per passionem angustias intrauit, quæ passio velut acus exitiuit.

A quia dolore corpus pupugit. Facilius autem camelus foramen acus, quàm diues regnum celorum ingreditur, quia nisi ipse prius per passionem suam formam nobis humilitatis ostenderet, nequaquam se ad humilitatem ipsius superba nostra rigiditas inclinaret. Sed dicendum, quòd istæ duæ expositiones, non faciunt ad propositum, quia non sunt literales, sed mysticæ : & tamen oportet dari literæ sensum literalem. Secundò, quia necesse est, quia ista verba posita hic à Christo faciant ad propositum præcedentium. Loquebatur autem Christus de diuitibus, quòd difficile perueniāt ad regnum Dei : ideo necesse est de hoc intelligi istud, & tamen intelligendo iuxta illas expositiones, nihil est ad propositum præcedentium. Nam supra signabatur difficultas intrandi in regnum celorum quantum ad diuites : hic autem signatur difficultas, siue impossibilitas intelligendo secundum corticem literæ : ideo magis debet intelligi, vt iacet, quàm iuxta illas expositiones. Alij dicunt, quòd acus porta quædam erat in Ierosolymis. Sic dicit Glo. Dicitur, quòd Ierosolymis quædam porta erat, quæ foramen acus dicebatur, per quam camelus, nisi deposito onere, & flexis genibus transire non poterat, per quod signatur non posse transire viam arctam, quæ ducit ad vitam, nisi sordibus peccatorum & diuitijs positus, saltem non amando. Sed dicendum, quòd non est satis verisimile. Primò, quia non est authenticum, quòd aliqua talis porta esset, cum in nulla scriptura authentica inueniatur. Etiam, quia si talis porta esset tam humilis, & stricta : certum est, quod nemo per illam camelos introduceret, vt onera deponeret, & genua eos flectere cogeret. Et ita non esset comparatio de introitu camelorum per illam portam, vt Christus illam poneret. Secundò, quia hoc non esset mirandum. Nam si cameli per illam portam depositis oneribus, & flexis genibus intrare possent, certum est, quòd magis difficultas esset homini intrare in vitam æternam, quàm camelo per portam illam, quia ad hoc, quòd possit quis habere vitam æternam, oportet abnegare seipsum non sequendo passionem suam : & tamen Christus voluit hic ostendere rem duram : ideo aliquid maius dicere voluit. Alij dicunt, quod camelus est nomē æquiocum ad animal, & rudentem. i. funem, quo ligatur naus, & hoc, quia nomē Græcum hic positum æquiocum est ad animal, & rudentem, vt dicit Theo. Sed istud non tollit difficultatem, quia vtrumque est impossibile, siue pro animali, siue pro rudente accipiat, quia neutrum eorum potest capi per foramen acus.

Dicendum ergo, quod accipitur planè, vt litera signat, quòd facilius sit illud animal gibbosum, quod camelum dicimus, intrare per foramen acus, in quo filum mittitur, quàm intrare diuitem in regnum celorum. Et tunc manet ratio dubij, quia impossibile est camelum transire per foramen acus, & non est impossibile diuitem intrare in celum. Dicendum, quod non intelligitur de omnibus diuitibus, sed de solis illis, qui ponunt totam spem in diuitijs, quia istos impossibile est saluari. Nam isti, vt sic sunt in peccato mortali, cum diuitias plusquam Deum ament, & tales quoadu sic manserint, non possunt saluari, sed cum deposuerint istam intentionem. Sic patet, quia Mar. 10. cap. dicitur. Difficile est confidentes in pecunijs intrare in regnum Dei. Confidentes autem sunt, qui totam spem in eis ponunt, & eas, vt finem suum constituunt, & isti non saluantur. Sic dicit Remigius : Dominus in Marco exponens huius loci sensum dixit : Difficile est confidentibus in diuitijs intrare in regnum celorum : illi enim in diuitijs confidunt, qui omnem suam spem in diuitijs collocant. Alij autem diuites sunt, qui in diuitijs ipse non ponunt, sed sunt, vt non habentes, & non videntes eis. 1. Cor. 7. c. & tales non solum possunt intrare in regnum celorum, sed

sed etiam laudabiles valde sunt. Sic dicitur Ecclesiastici. 3. 1. cap. Beatus diues, qui inuentus est sine macula, qui post aurum non abiit, neque sperauit in pecuniæ thesauris. Et sequitur: Quis est hic, & laudabimus eum? Et ita laudabilis est, & beatus vocatur.

Quomodo dixit Christus, quod est difficilior diuitem intrare in regnum celorum, quam camelum transire per foramen acus, cum vtrumque sit impossibile.

Quest. CLXVIII.

SED quæretur, quomodo dixit Christus, quod est difficilior intrare diuitem in regnum celorum: quia accipiendo pro diuite, qui cōfidit in pecunijs, impossibile est, quod diues intret in regnum celorum: & camelum etiam intrare per foramen acus impossibile est, sed quomodo sit magis impossibile vnum, quā alterum non apparet.

Dicendum, quod impossibile dicit negationem, vel priuationem possibilitatis, & quātum ad hoc vnū impossibile non est maius altero, quia priuatio, & negatio consistunt in indiuisibili. Accipiendo autem impossibile prout elongatur à possibilitate, est vnum magis impossibile, quā aliud, quia aliquod magis elongatur à possibilitate, quā aliud: sicut homo nō potest portare mille libras ferri, neque decem millia librarum, & vtrumque est impossibile, sed magis est impossibile portare decem millia, quamquam vtrūq; est simpliciter impossibile homini: ita est nunc impossibile transire camelum per foramen acus, quia nulla potentia rerū ad hoc sufficit. Idem de introitu diuitis confidentis in diuitijs in regnum celorum. Et tamen magis elongatum est à ratione potentiæ intrare diuitem in regnum Dei, quā camelum per foramen acus, quia licet camelus non potest per potentiam naturæ intrare per foramen acus, tamen per diuinam potentiam potest, & istud est per hoc, quod partes perdant distinctionem situs ad tempus. s. quod vna subintret aliam, & tunc corpus quātumcumque magnum alicuius rei potest stare in loco paruo corporis alteri, & à fortiori poterit esse in foramine acus quā magis ē. Diuitem tamen confidentem in diuitijs, & per hoc existentem in peccato mortali, intrare in regnum celorum est contra potentiam ordinatam Dei, contra quā ipse nunquam agit, quia fidelis est, & seipsum negare non potest. 2. Timo. 2. cap. sed introducere camelum per foramen acus, non est contra potentiam ordinatam Dei: ideo magis impossibile dicitur diuitem intrare in regnum celorum, & hoc modo vocamus vnum miraculum maius alio, quia licet vtrumque requirat potentiam infinitam, tamen vnum secundum naturam suam magis distat à possibilitate naturali, quā alterum.

Quomodo potest stare litera ista cum superiori, quia videtur ei contraria. *Quest. CLXIX.*

QVAERETVR, quomodo potest stare litera ista, quia supra dixerat Christus, quod diues difficile intrabit in regnum celorum: nunc autem dicit, quod difficilior est, quā intrare camelum per foramen acus, in quo impossibilitatem notat.

Dicendum, quod vtrumque verum est, sed tetigit Christus per hoc duas condiciones diuitum. Quidam enim diuites sperant in pecunijs constituentes in eis finem suum, & istis est impossibile intrare in regnum Dei. Alij non sperant in pecunijs, sed vtuntur eis, & istis difficile est intrare, & tamen intrare possunt. De primò dicitur: facilius est intrare camelum per foramen acus, quā diuitem in regnum celorum: id est,

E impossibile est. De secundò dicitur, quod diues difficile intrabit in regnum celorum. De primo patet, quia tales sunt in peccato mortali, & sic manentes impossibile est intrare in regnum celorum. De secundò patet, quia Christus dixit difficile esse, & non impossibile. Et verum est, quod etiam eis, qui non constituant finem in diuitijs impedimentum pronent ex illis, quia inflammant in amorem sui, & impediunt à perfectione, quæ non potest interdum haberi, nisi abiectis eis, & interdum ad malum incitant, quod non fit in non habentibus. Sic dicit Rabanus: Inter pecunias habere, & pecunias amare nonnulla distantia est: tutius est enim, neque habere, neque amare diuitias. Sic etiam Hierony. ait: Quia verò diuitiæ habitæ difficile contemnuntur: non dixit, impossibile est diuitem intrare in regnum celorum, sed difficile: vbi difficile ponitur, non impossibilitas ostenditur, sed raritas demonstratur. Et tamen licet ista difficultas sit in diuitiarum possessione, multi benè vtuntur diuitijs, qui in regnum celorum intrant, sicut Abraham diues, quia dicitur Gen. 13. quod Abraham, & Loth tamen diuites erant, quod non poterat eos capere terra, neque poterant habitare communiter: & ideo recefferunt ab inuicem: & tamen erat Abraham bonus, & perfectus. Gen. 17. Ambula coram me, & esto perfectus. Sic dicit Beda: quomodo Matthæus in Euangelio, & Ioseph in veteri testamento, & quamplurimi diuites intraverunt in regnum Dei: nisi quia fortè, vel diuitias pro nihilo haberent, vel ex toto relinquere domino inspiciente didicerunt. Alij autē dicunt, quod diuites non possunt intrare in regnum Dei, sicut neque camelus per foramen acus: qui tamen possidet diuitias potest intrare licet cū difficultate. Sic dicit Theophi. Porro attendas illud, quod diuitem quidem impossibile dixit saluari: possidentem verò diuitias difficile: quasi dicat: diues qui captus est à diuitijs, & famulatur eis non saluabitur. Habens verò illas, s. cū eis dominatur, vix saluabitur causa humane fragilitatis: conatur enim nos diabolus supplantare quoadusque possidemus diuitias, & difficile est effugere decipulas eius: ideoque bonum est paupertas, & quasi tentatione carens. Sed dicendum, quod siue accipiamus diuitem, siue possidentem pecunias: dum tamen multa possideat, difficile intrat in regnum Dei: ille autem modus loquendi accipitur ex eo quod habetur Mar. 10. & Luc. 18. vbi dicitur, quā difficile, qui pecunias habet, regnum Dei introibunt. De diuite dicitur: facilius est camelum intrare per foramen acus, quā diuitem introire in regnum Dei. Istud tamen non multum facit: quia Marcus, & Lucas sic dixerunt. Matthæus tamen vtrōque diuitem posuit, dicens: diues difficile intrabit in regnum celorum, & postea: facilius est camelum transire per foramen acus, quā diuitem intrare in regnum celorum: & tamen si virtus sententiæ consisteret in distinctione diuitis, & possidentis pecunias, omnes Euangelistæ hoc distinxissent, cum in veritate sententiarum non discordent: ideo non stat responsio in hoc. Sed dicendum, quod siue vocetur diues, siue possidens diuitias, si in illis ponit finem suum, impossibile est illum intrare in regnum celorum. Si autem non ponit in illis spem suam, licet habeat difficultatem, quia diuitiæ semper afferunt impedimenta, tamen saluari potest. Et quia illi, qui ponunt spem in pecunijs seruant eas, cum eas propter seipias amant: qui verò non ponunt spem expendunt eas moderate, dicunt aliqui, quod diues non saluatur, sed oconomus. s. quia diues, tanquam sua retinet: oconomus autem dispensat, quia non est positus ad possidendum, sed ad expendendum. Sic dicit idem Theophi. Aliud est enim diues aliud oconomus. Nam diues est, qui retinet

Due sunt conditiones diuitum.

Diues difficile effugit decipulas diaboli.

reſeruat diuitias : œconomus verò, ſiue diſpenſator, qui ad opus aliorum eas tenet. Et ita etiam alij diſtingunt, quòd diues, aut eſt dominus diuitiarum, aut famulus. Dominus eſt, qui diſpenſat : famulus qui ſeruat. Primum eſt licitum : ſecundum illicitum : ideo primum eſt difficile ad regnum Dei : ſecundum impoſſibile. Sic illud aſſerit Chryſoſto.

Quomodo poteſt ſtare, quod dicitur Mar. 10. cap. ſ. filioli, quàm difficile eſt confidentes in pecunijs introire in regnum Dei : quia videtur eſſe contra ſupradicta.

Quæſtio. CLXX.

QVAERETVR, quomodo poteſt ſtare, quod dicitur Mar. 10. cap. ſ. filioli, quàm difficile eſt confidentes in pecunijs introire in regnum Dei : quod videtur eſſe contra ſupradicta : nam confidentes in pecunijs nullo modo poſſunt intrare in regnum Dei. Nam iſti conſtituunt finem ſuum in diuitijs, vt dicit Remigius. ſ. Illi confiſcunt in diuitijs, qui omnem ſuam ſpem in diuitijs collocant : & tamen ſic facientes peccant mortaliter, cum abutantur rebus, quia fruuntur vtendis, in quo eſt omnis peruerſitas. Etiam, quia ſi omnem ſpem in eis ponunt : conſtat quòd plus in eis, quàm in Deo ſperant : & tamen præponere aliquid Deo eſt peccatum mortale : ideo peccarent mortaliter : ſed tales impoſſibile eſt intrare in vitam æternam : ergo non eſt verum, quod difficile intrat in regnum Dei : quia quod cum difficultate fit, aliquando fieri poteſt : & tamen tales introire in regnum Dei impoſſibile eſt. Dicit poteſt vno modo, quod accipitur difficile pro impoſſibili : quia aliquando vtitur figura lyptote pauca dicentes, & magna ſignificantes, ſicut ſiquis dicat, poſſibile eſſe quod vult oſtendere eſſe neceſſarium : & ita hic Chriſtus, dicēs, difficile, intelligere poterat impoſſibile, & ſic illud ſtatim ſignificauit, dicēs, facile eſſe camelum intrare per foramen acus, quàm diuitem in regnum cœlorum : & tamen conſtat impoſſibile eſſe camelum intrare per foramen acus. Secundo modo poteſt dici, & melius, quod difficile eſt, & nō impoſſibile. Pro quo præſupponendum, quod confidentes in diuitijs ſunt in peccato mortali, & tunc, aut moriuntur in iſta confidentia pecuniarum, aut non : ſi moriuntur in iſta, hoc impoſſibile eos intrare in regnum cœlorum, & de hoc intelligitur, quod facile eſt camelum, &c. quia vtrūque eſt impoſſibile : licet magis impoſſibile ſit intrare tales in regnum cœlorum, vt oſtenſum eſt ſupra : Si non moriuntur in iſta, ſed adhuc viuunt, dicendum, quod quia poſſibile eſt tales deponere hanc confidentiam diuitiarum, & cōuerſi ad ſanam vitam, & doctrinam, poſſibile eſt iſtos ſaluari : quia tamen difficile eſt eos, qui ſemel talem habuerunt confidentiam deponere eā : eo quòd amor diuitiarum valde inflammat, & captiuat affectum, & poſſimè per aſſuetudinem : & dum magis tenditur ad ſenectutem, difficile eſt tales ſaluari, quia difficile eſt conuerſi : & ita rectè dictum eſt, quod difficile eſt confidentes in diuitijs ſaluari, et ſi adhuc viuunt : & tamen ſi vt ſic accipiuntur, non ſolum eſt difficile, ſed etiam impoſſibile.

Quare diſcipuli admirabantur valde, dicentes : Quis ergo poteſt ſaluus fieri ?

Quæſtio CLXXI.

QVAERETVR, quare dicitur, quòd diſcipuli admirabantur valde, dicentes : Quis ergo poteſt ſaluus fieri ? nam videtur, quod nulla cauſa admirandi erat diſcipulis : quia Chriſtus de diuitibus loquebatur, quod difficile eſſet eis intrare in regnum Dei : ipſi tamen diuites non erant, quia nihil poſſidebant : ideo timendum eis non erat. Aliqui dicunt, quòd diſcipuli non

A timebant pro ſeipſis, ſed pro alijs : compatiiebantur. n. alijs, quod erant diuites, & conſequenter videbatur, quod non poterant ſaluari. Sic dicit Chryſo. Diſcipuli inopes exiſtentes turbantur pro ſalute aliorum dolentes, & doctorum iam viſcera aſſumentes. Sed tunc dicitur, quomodo ſtat, quia dixerunt : Quis poterit ſaluus eſſe ? In quo innuitur, quòd nullus poterat ſaluari de alijs : & tamen conſtat, quod de alijs hominibus pauci erant diuites reſpectu ad totam multitudinem : & tamen Chriſtus ſolum poſuit hic iſtam difficultatem, vel impoſſibilitatem diuitibus : ergo multi poterant ſaluari. Dicit poteſt, quod diuites accepit hic Chriſtus eos, qui realiter diuites ſunt, etiam ſi non ſperant in diuitijs, quia difficultatem habent ad vitam æternam : & eos, qui nihil habent ſi velint diuites fieri, quia iſti incidunt in laqueos diaboli, vt dicitur. 1. Timo. 6. & eos, qui pauca habent, & in illis confiſcunt ponentes ſpem in illis, vel conſtituentes ea, vt finem. Primis, & ſecundis eſt difficultas eundi ad vitam æternam : tertijs eſt impoſſibilitas. Et quia ſerè omnes homines includuntur ſub iſtis tribus. i. ſub aliquo eorum, quia licet pauci diuites ſint, pluri tamen, & ſerè omnes diuites effici volunt : omnibus hominibus eſt difficultas eundi ad vitam æternam. Et ita rectè dictum eſt : quis poteſt ſaluus fieri ? Sic dicit Auguſt. lib. de quæſt. Euang. Cum autem pauci ſint diuites in comparatione multitudinis pauperum, intelligendum eſt, quod omnes, qui diuitias cupiunt, in diuitum numerum haberi diſcipuli animaduertent : & idem dicit Chryſo. & Beda. Sed adhuc obijcietur, quòd accipiat etiam de ipſiſmet diſcipulis, quod dixerunt, quis poteſt ſaluus fieri ? Nam non ita admirarentur ſi cauſa non attineret aliquo modo ad eos. Et iſtud patet, quia cum illi dixerunt : quis poteſt ſaluus fieri ? dixit Chriſtus : Apud homines hoc impoſſibile eſt : apud Deum autem omnia ſunt poſſibilia. Ergo videtur, quòd etiam tangebatur iſta impoſſibilitas diſcipulos, quia quod impoſſibile eſt apud homines, impoſſibile eſt apud Apoſtolos, qui erant homines : & tamen Chriſtus reſpondit hic illud ad verbum illorum : ergo de tali impoſſibilitate locutus eſt ipſe de quali illo loquebantur : & tamen reſpondit Chriſtus de impoſſibilitate, quæ erat tam apud diſcipulos, quàm apud alios : ergo de tali loquebantur diſcipuli, dicētes : quis poterit ſaluus fieri ? Sed tunc dicitur, quomodo conueniebat hoc diſcipulis : quia illi, neque diuites erant, neque diuites effici cupiebant, ſed nihil habebant, & nihil cupiebant : imò & ipſe oblata reſpuebant, cum nihil deberent ſecum portare. ſ. neque aurum, neque argentum, neque pecuniam aliquam, neque ſacculum, neque peram. ſupra 10. & Mar. 6. cap. Dicendū, quod licet Chriſtus de ſolis diuitijs, & impedimento, quod inferitur ex poſſeſſionibus expreſſe dixerit : tamen Apoſtoli tranſulerunt hoc ad oīa impedimenta arguendo ex ſimilitudine. ſ. ſi tam ſtriſcè nobiſcū agiſ, quod illi, qui diuitias poſſident, vel cupiunt, et ſi aliena nō cupiant, neque rapiant, difficile intrant in regnū cœlorū propter impedimēta quedā, quod ex amore iſtarum rerū inferuntur : ita & circa alias paſſiones, vt. ſ. circa amorem coniugis, & liberorum, & honoris, & iram, & vindictā, & ceteras paſſiones erunt impedimēta eundi ad vitam æternam : & tamen nemo eſt, qui non patiat multa iſtorum : ideo agendo tam ſtriſcè circa cetera, ſicut circa amorem pecuniarum, videtur, quod omnibus ſit difficile, vel impoſſibile ire ad vitam æternam : & ita rectè dixerunt Apoſtoli de ſeipſis, & de alijs hominibus : quis poterit ſaluus fieri ? quia ipſi licet diuites non eſſent, neque eſſe cuperent : tamen alias in ſe paſſiones ſentiebant, per quas putabant ſibi eſſe difficile ire ad vitam æternam. Siquis tamen vellet tenere præcedentem expoſitionem. ſ. de alijs hominibus, & non de Apoſtolis, non eſt inſiſtendum in cōtrarium.

Quare

Euang. Matth.

Quare dicitur, quod aspiciens Iesus respondit.
Questio CLXXII.

QVAERETVR, quare dicitur, quod aspiciens Iesus respondit. Dicendum putant aliqui, quod ideo dictum est, quia sic erat verum, & narratur factum. Sed non stat, quia tunc superuacuum esset dici: certum est enim, quod quodocumque loquebatur Christus ad aliquos, respiciebat eos, & maxime, quando loquebatur ad discipulos quos diligebat: & tamen non dicitur, quod Christus aspiciat quodocumque loquitur ad aliquem: ideo non dicitur hoc solum ad enarrandum gesta, sed ad aliquid aliud. Dicendum autem, quod causa est, quia Christus habebat se semper cum loquebatur ad modum oratoris. Ad oratorem enim, cuius finis est persuasio, ut Tullius dicit, pertinet disponere vultum iuxta conditionem rerum, de quibus loquitur, & illa dispositio vultus est quaedam pars ingenij oratorij: & ideo Christus iuxta conditionem rerum, de quibus loquebatur, vel finis, quem inducere intendebat, disponebat vultum: quia tamen ad probationem rerum, quae referuntur, dispositio vultus interdum non facit, id est, non facit ad intentionem Euangelistae, licet faceret ad intentionem Christi, non ponunt semper Euangelistae, quod Christus aspiceret eos, quibus loquebatur. Interdum autem confert ad declarationem, vel probationem eorum, quae dicuntur: & ideo tunc Euangelistae exprimunt, quod Christus aspiceret eos, quibus loquebatur. Sic dicitur Mar. 10. capit. de isto iuvene, qui petebat ingredi ad vitam aeternam, quod Christus intuitus eum dilexit illum, ut innuatur, quod illud aspiciere erat cuiusdam benignitatis: eo quod ille seruauerat omnia mandata, & tales Christus diligit: ita nunc discipuli erant admirari, & turbati de hac dura sententia Christi. scilicet quod facilius est intrare camelum per foramen acus, quam diuitem in regnum coelorum: ideo ipse volens eos consolari, dulciter eos intuitus est, & ad ostendendum istam benignitatem Christi erga eos Euangelista dixit, quod aspexit illos, & Mar. 10. capit. dicitur, & intuens illos, &c. Sic dicit Chrysostomus. Per hoc quod dicit aspiciens significat Euangelista, quod mansueto oculo timidam eorum mentem mitigauit.

Quomodo est verum, quod apud homines hoc est impossibile, quia tunc non esset in potestate hominis saluari.
Questio CLXXIII.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod apud homines hoc est impossibile, quia supra dicebatur, quis poterit saluari? hic autem dicitur, apud homines est impossibile: ergo videtur, quod non est in potestate hominis saluari: sed hoc videtur inconueniens, quia tunc daretur homini poena pro eo quod euitare non potest, & tamen poena non datur, nisi pro voluntario. 3. Ethic. cap. 1. Etiam vituperatur, qui condemnatur, & laudatur, qui saluatur: & tamen si condemnari non esset in potestate nostra, neque etiam saluari esset in potestate nostra: ideo iniuste laudaremus istum, & vituperaremus illum, quia laus, & vituperium sunt pro voluntariis. 3. Ethic. cap. 1. Dicunt quidam, quod intelligitur istud solum quantum ad difficultatem, quae prouenit ex diuitijs, de quibus dictum fuerat, quod facilius erat introire camelum per foramen acus, quam diuitem in regnum Dei. Et ideo dixerunt Apostoli: Quis poterit saluus fieri? Christus autem dicit, quod apud homines impossibile est. id est, quod non sit in potestate hominis tollere istud impedimentum, vel non est in potestate eius, cum isto impedimento intrare in regnum coelorum: & tunc dicitur, apud Deum omniaabilia sunt. id est, potest hominem dimittere introire in vitam aeternam,

Cap. XIX.

Fanferendo impedimentum, quod prouenit ex diuitijs. Non autem, quod posset introducere illuc hominem habentem totam confidentiam in diuitijs, sed potest ei auferre istam confidentiam: & ita introducere in regnum coelorum. Sic dicit Remigius. Non hoc est intelligendum, quod possibile sit apud Deum, quod diues, cupidus, auarus, & superbus intret in regnum celorum, sed ut conuertatur, & sic intret. Idem dicit Augustinus. lib. de quaest. Euang. & Beda. Et tunc dicendum, quod non ponitur istud ad reddendum nos pigros, quasi non curemus ad bonum conari, velut non existens in potestate nostra, sed ut sciamus, quod a nobis solis non est possibilitas bonorum, sed a Deo: & tamen quando recurremus ad illum concurrerit nobiscum, ut boni possimus: & ita verbum istud multum hortatur nos ad Deum esse sollicitos. Sic dicit Chrysostomus. Neque hoc ideo dicitur, ut resupinus iaceas, & sicut ab impossibilibus abstineas, sed ut magnitudinem iustitiae considerans in filias Deum rogans. Sed non videtur omnino satisfacere quod dictum est, quia Apostoli dixerant, quis potest saluus esse? quod intelligebatur propter omnes difficultates, quae proueniunt hominibus ex quibuscumque causis ultra diuitias: ideo necesse est, quod intelligatur hoc de impossibilitate quantum ad omnia impedimenta. scilicet, quod propter omnia illa sit homini impossibile, sed apud Deum sit possibile. Et patet efficacius, quia si propter sola impedimenta ex parte diuitiarum est homini ex se impossibile habere vitam aeternam: a fortiori ex omnibus impedimentis, quae homini accidere possunt erit homini difficilius habere illam. Sic autem accipiendo dicunt quidam, quod apud homines est impossibile, apud Deum autem est possibile, quia homini ex conditione sua non est possibile: & tamen sequendo diuina consilia, & decreta est possibile, quod satis recte dicitur. Sic dicit Theophilus. Intelligendum est, quod dicit, apud homines impossibile est, sed non apud Deum, quia cum Deum audimus hoc sit possibile, cum vero humana sapimus est impossibile. Sed adhuc dicendum, quod saluatio hominis ex parte hominis non est possibilis. id est, non sufficit homo ex propria operatione ad illam, sed apud Deum possibilis est. id est, per Deum potest saluari. Et hoc primo, quia saluari est habere vitam aeternam, quae consistit in diuina visione, & illam non potest homo habere naturaliter. Nam etiam si Deus non se occultet nobis, sed permittat homini agere secundum totum conatum, non poterit homo manens in corpore, neque etiam anima separata ex viribus suis videre diuinam essentiam, sed indiget lumine gloriae diuinitus dato, per quod eleuatur ad Deum videndum. Et ita verum est, quod simpliciter est homini impossibile, quia est supra vires naturae eius: ita beatitudo est ei impossibilis, quia est ultra vires naturae, sed sicut Deus si daret homini alas conuenientes magnitudini corporis eius, posset volare: ita si dederit ei limen gloriae habitualiter poterit videre diuinam essentiam, & erit beatus, & hoc modo plana est litera: Saluari apud homines est impossibile, sed apud Deum. id est, per diuinam operationem est possibile. Secundo, quia vita aeterna non datur nobis a Deo, nisi in premium meritoriae operationis, & mereri non contingit sine gratia, cum sine illa non sint opera nostra Deo accepta, sed gratia, & charitas non sunt a nobis, sed a Deo nobis infunduntur, bis infunduntur, ergo non sunt in potestate nostra, sed Dei, & consequenter non est possibilis saluatio apud homines ex seipsis, sed a Deo, qui gratiam dare potest: & ita dicitur. 2. Cor. 3. Non sufficientes sumus cognoscere aliquid a nobis quasi a nobis, sed sufficientia nostra a Deo est. Tercio, quia ad habendum vitam aeternam, necesse est vitam re peccata, sed ex nobis non sumus sufficientes vi-

tare omnia peccata, & tentationes, sed indigemus diuino auxilio: ergo non est possibilis homini saluatio, sed à Deo ei prouenit, & ista videtur vera expositio.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod in nostra potestate esse dicuntur ea, quæ per alios facere possumus, sicut 3. Eth. dicitur, quis posse ea, quæ per amicos potest: & tamen possumus vitam æternam, & gratiam, & charitatem habere per Deum quandoque ad eum recurrerimus: licet per operationem nostram habere non possimus: ideo dicimur posse habere vitam æternam, vel damnationem, & consequenter potest aliquis euitare damnationem: & ideo si non euitat, iuste datur ei poena.

Ad secundum de laude, & vituperio dicendum, quod pro solis voluntarijs operationibus debetur: & tamen habere vitam æternam, & damnari habetur à nobis per voluntarias operationes, in quantum ista sunt aliquo modo in potestate nostra, ut dictum est: ideo pro istis laudamur, vel vituperamur.

An homo sine gratia Dei possit aliquid bonum facere.

Quæstio CLXXIII.

Ad declarationem prædictorum queritur primò, an homo sine gratia Dei possit aliquid bonum facere. Pertinet autem istud ad propositum, quia vita æterna habetur per bonas operationes: & si homo sine gratia potest facere bonum, poterit ex propria operatione mereri vitam æternam. Aliqui dicunt, quod nemo potest facere bonum sine gratia, quia Io. 15. dixit Christus discipulis: Sine me nihil potestis facere: sed Deus non habitat in hominibus nisi per gratiam: ergo videtur, quod sine gratia, secundum quam in nobis ipse est, nihil boni operari possimus. Secundò, quia cogitatio, & deliberatio de bono præcedit ad operationem ipsius, sed ut dicitur. 2. Cor. 3. Non sumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis, quasi ex nobis, sed sufficientia nostra à Deo est: ergo à fortiori non poterimus sine gratia bonum facere, cum etiam bonum cogitare non possimus sine gratia. Tertiò, quia ut dicit Augustinus ad Bonifacium: non potest homo aliquid bonum facere, nisi iuuetur à Deo, qui malum velle non potest, sed adiutorium Dei, qui malum velle non potest, est gratia ipsius: ergo sine gratia Dei non possumus bonum facere, neque velle. Quartò, quia non potest aliquis homo bonus, & iustus esse sine gratia: sed in hoc, quod aliquis iustus, & bona operatur, iustitia, & bonitas hominis attenditur: ergo homo sine gratia non potest bona facere. Quintò, quia nihil potest in effectum, qui est ultra suam perfectionem, sed boni actus excedunt bonitatem potentiarum naturalium, quia computantur inter bona magna, cum tamen potentia inter bona media computentur: ergo per solas potentias naturales sine additione gratia, non poterit homo bonum actum facere.

Alij dicunt, quod sine gratia possit homo bonum facere, quia nulli sit admonitio per præceptum de eo, quod facere non potest, sed quotidie admonentur homines bona facere tam per sacram legem, quam per humanas leges: ergo potest homo bonum facere sine gratia, quia alias frustra erat ad hoc monere. Secundò, quia, ut ait Damas. nulla res destituitur operatione propria: sed bona operatio est propria operatio hominis. i. secundum rationem ordinata, sicut & malum hominis est contra rationem esse, ut dicit Dionysius. 4. cap. de di. no. ergo homo ex propria natura sine gratia adiuncta poterit bonum facere.

Dicendum, quod homo ex propria conditione sine aliqua gratia adiuncta potest facere bonum quodcumque, quod est bonum ex genere suo, vel malum oppositum;

A & tamen non potest facere bonum meritorium sine gratia, quia non sufficit ad hoc conditio naturæ eius. i. facultas liberi arbitrij. Pro quo considerandum, quod cum operatio sequatur virtutem operatiuam, & virtus sequatur naturam, oportet, quod secundum diuersitatem naturarum sit diuersa facultas ad operandum: & ideo cum homo nomet naturam, vel essentiam, habet virtutem operatiuam, & operationem consequentem, virtus, vel principium in homine est liberum arbitrium. Hoc enim conuenit homini secundum naturam, & ipsi libero arbitrio competit actus. Sed circa hoc quidam non sufficienter attendentes errant considerantes æqualiter eundem modum operationis liberi arbitrij, & rerum naturalium: & ideo dicunt, quod sicut lapis, qui naturam nominat, habet virtutem motiuam, secundum quam debet ferri deorsum, & per illam virtutem motiuam habet, quod necessario moueatur deorsum nisi impediatur: ita dicunt de homine, quod habet naturam aliquam secundum quam est operatiuus, quæ est principium intrinsecum, & secundum illam exercebit operationes suas necessario, sicut lapis. Et quia in homine consideratur duplex natura. i. intellectualis, ex qua inest homini inclinatio ad appetendum ea, quæ sunt per se desiderabilia, & honesta. Alia est sensibilis secundum quam pronus est ad concupiscendum ea, quæ sunt delectabilia secundum sensum: has duas naturas, vel principia hominis considerantes hæretici duas hæreses contrarias ex eadē radice fecerunt. Quidam eorum. i. Ioviniani considerantes naturam intellectualem hominis, quæ inclinat in bonum, quia iuxta Arist. 1. Eth. ratio deprecatur ad optima, asserebāt, quod necesse erat hominem bene operari, & quod non poterat peccare. Alij. i. Manichei respecientes ad naturam sensituiam, quæ dicebant esse in se malam, & à malo Deo cōditam. dixerunt, quod homo de necessitate peccat, neque potest bonum facere. Vtriq; autem errant tollentes liberum arbitrium veribile, quia sicut non posse agere nisi malum ex natura sua tollit libertatem arbitrij: ita & necesse esse agere bonum tollit arbitrij veritatem: & tamen homo secundum naturam habet libertatem arbitrij, non esset autem liberi arbitrij, nisi pertineret ad eum determinatio sui operis, ut ex proprio iudicio eligeret hoc, vel illud: ideo error est, & contra naturam humanam dicere, quod necesse sit eum facere bonum, vel necesse sit facere malum, & non habeat electionem ad hoc, vel illud, sed saluanda est in homine natura liberi arbitrij. Et tamen alij volentes saluare liberum arbitrium, & nescientes tenere modum, lapsi sunt in alium errorem: isti sunt Pelagiani facultatem liberi arbitrij ampliantes. Dicunt enim, quod liberum arbitrium de se non est determinatum ad aliquod opus, sed ex ipso pendet determinatio cuiuscunque operis: ideo homo per liberum arbitrium potest in bonum opus sine aliqua gratia addita. Etiam dicunt, quod potest in opus meritorium per se sine gratia. Ponebant autem Pelagiani quatuor errores. Primus erat, quod sine gratia poterat homo bonum facere, & posset legem Dei implere: licet per gratiam adiuuaretur ad facilius agendum: & tamen etiam illa non existere poterat homo bonum facere ex seipso, & totam legem Dei implere. Secundus error erat, quod non oportebat orari pro fidelibus, ut essent boni, vel meliores, neque pro infidelibus, ut conuerterentur, cum ex seipsis habeant homines, quod boni, vel malum faciant, & non ex alio. Tertius error, quod homo ex proprijs actibus gratiam Dei meretur. Quartus est, quod asserunt hominem nate sine peccato originali. Primus autem istorum pertinet ad propositum, & de omnibus his habetur per Magistrum. 2. Sentent. dist. 28. Quod autem dicunt posse hominem per liberum arbitrium

*Pelagiano
rum hære-
ticorū ass-
eratio.*

arbitrium solū facere quemcunque actum meritorium: pro tanto dicunt, quia errant pro eodem accipientes genus operis, & meritorium, vel demeritorium: ita quod ista sunt diuersa genera operum: genera enim actuum distinguuntur secundum genera obiectorum, & quia liberum arbitrium ad nullum genus obiecti determinatum est, quodlibet genus actus ex seipso potest. id est, determinare se ad eligendum illud genus actus, ut scilicet facere fortia, vel iusta, aut liberalia, vel temperata: quod quidem verum est: putant tamen meritorium, & demeritorium pertinere ad genus actus sicut fortia, & temperata: & ideo liberum arbitrium, cum non sit determinatum ad aliquid naturaliter posse per seipsum determinare se ad meritorium, vel demeritorium. Sed in hoc errant, quia meritorium, & demeritorium non dicunt genus actus, neque pertinent ad determinatum obiectum, sicut fortia, & mansueta, & temperata facere, quia facere fortia non pertinet ad idem genus, ad quod facere temperata. Etiam fortitudo consistit circa aliam rem, scilicet circa timores, & audacias moderando illas prout illae sunt circa vltimum terribiliū: temperantia est circa delectationes, & tristitias gustus & tactus: meritorium autem, & demeritorium non dicunt diuersa genera actus, neque sunt circa easdem res. Nam circa quamcumque materiam assignatam contingit esse opus meritorium, vel demeritorium: & tamen non contingit circa quamcumque materiam esse fortitudinem, aut mansuetudinem, sed circa determinatas: ideo meritorium, & demeritorium non dicunt genera operationum, ad quae possit se determinare liberum arbitrium, cum possit omnibus generibus obiectorum, & actuum adhuc posset esse, quod neque esset ibi meritorium, nec demeritorium: sed meritorium dicitur efficaciam operis, & non genus eius: demeritorium vero dicitur defectum efficaciae illius. Dicitur enim meritorius actus, in quantum habet efficaciam excedentem naturalem virtutem, id est, in quantum est efficax ad consequendum illud praemium, quod facultatem naturae excedit. scilicet vitam aeternam, ad quam non sufficit virtus naturae: libertas autem arbitrii est, quod possit se determinare ad quodcumque genus operis, & ad quemcumque modum: facere autem opus meritorium non est, facere hoc opus, vel illud, sed dare ipsi operi, ad quod se determinat, efficaciam, ut sit sufficiens ad consequendum praemium supernaturale: quod non potest facere liberum arbitrium, quia ipsum est virtus naturalis, ideo non potest in supernaturalia: sed supernaturale est illud, per quod in supernaturalia possumus: illud autem est gratia, quae est à Deo: ideo liberum arbitrium non potest facere actum esse meritorium, nisi subleuetur per habitum, qui naturae facultatem excedit, qui gratia dicitur. Potest tamen velle liberum arbitrium ex seipso facere actum meritorium, quia sicut est in potentate ipsius determinare se ad genera actuum, & obiectorum: ita potest se determinare ad modos actus. Non potest tamen facere liberum arbitrium, quod libere actus, quem vellet esse meritorium, sit meritorius, si non habeat gratiam adiunctam: quia liberi arbitrii est determinare se ad rem, non autem dare rei genus, vel modum essendi. Nam potest determinare se ad opera iusta, vel fortia, vel temperata: non tamen potest facere, quod ista opera sint fortia, vel temperata: sed hoc habent opera ex genere suo, id est, ex materia, & circumstantiis: ita potest determinare se ad volendum facere opus meritorium: quod tamen opus sit opus meritorium, non prouenit ex libero arbitrio, sed ex gratia, quae dat operi efficaciam, secundum quam vocatur meritorium. Et ita Pelagiani errabant, quia nesciebant distinguere inter genus operis, & efficaciam

eius, & inter determinare se ad aliquid, vel efficere illud. Ideo fides catholica tenet mediam viam inter duas haereses: secundum quam asserimus, quod homo per liberum arbitrium bona, & mala quaecunque facere potest, non adiuncta aliqua gratia in quantum sunt bona, vel mala ex genere: non tamen potest facere, quod illud opus quod facit, vel eligit sit meritorium, vel demeritorium: saltem quidem meritorium, quia demereri facile est, & hoc quilibet potest: sed meritorium facere non potest sine habitu gratiae: sicut potest quilibet ex libero arbitrio statim facere talia opera materialiter, qualia iustus, temperatus, & fortis, in quantum ista pertinent ad determinatum genus obiecti, & fiunt secundum determinatas circumstantias: & tamen non potest statim facere illa taliter qualiter iustus temperatus, & fortis: quia isti in quantum operantur ex habitu operantur promptè, & delectabiliter, quia signum deliberati habitus est delectationem aduenire operibus. 2. Ethic. sed ille, qui eligit ista facere, non potest facere illa promptè, & delectabiliter, sed pigrè, & cum quadam grauitate, vel tristitia propter non habere habitum: potest tamen eligere sic facere, licet non possit sic facere: & hoc, quia sic facere non pertinet ad genus rei, ad quod se determinat liberum arbitrium, sed ad efficaciam agentis, quam non dat liberum arbitrium: cum libertas non sit ad efficiendum, sed ad determinandum: & ita non est in libero arbitrio, quia per se non potest actum meritorium facere, sed solum ut adiungetur habitu gratiae: actum tamen cuiuscumque generis per seipsum potest, id est, sine adiutorio gratiae: non tamen excluditur adiutorium Dei, ut ipsa est causa vniuersalis operans in omnibus. Sic dicitur Ier. 26. cap. Omnia opera nostra operatus es in nobis domine, sed solum excludimus per hoc habitum creatum infusum, siue sit gratia, siue charitas.

Ad primum dicendum vno modo, quod gratia dupliciter dicitur, scilicet, donum gratuitum, vel ipse Deus gratis dans: dona enim gratuita propriè dicuntur, quae naturalibus superaddita sunt, sine quibus nulla bona facere possumus, quae sint bona ex genere suo, sed non meritoria, sine Deo tamen gratis donante, nihil facere possumus, cum ipse sit causa vniuersalis, & principium omnis boni, non solum in hominibus, sed etiam in omnibus creaturis: & ita verum est, quod sine me nihil potestis facere, scilicet, bonum ex genere: malum autem sine Deo fit, quia est non ens, & non indiget causa efficiente, sed deficiente. Alio modo potest dici, quod accipiatur sine me. scilicet, sine gratia mea: Et iste est sensus verior, quia de primo non erat dubium, cum Deus sit causa vniuersalis, non solum in actione spirituali, sed etiam in tota natura, & entibus: Christus tamen voluit hic aliquod dubium determinare: ideo accepit sine me, id est, sine gratia mea. Quod patet ex comparationibus sequentibus, scilicet, de palmite manente in vite, qui facit fructum, & abiectionis nullum fructum facit: & ita Christus intelligi voluit, quod manentes in eo fructum faciebant, & aliquid faciebant: non manentes autem in eo, nihil faciebant: & tamen à Deo, ut est causa vniuersalis, nihil potest abiectioni Christi diu manet in natura entitatis: ideo intellexit Christus de abiectione per priuationem gratiae, & tunc intelligitur, nihil potestis facere sine me. scilicet, sine gratia mea. scilicet, nihil meritorium.

Ad secundum dicendum, quod potest intelligi, quod nihil possumus cogitare à nobis, quali ex nobis, id est, sine Dei concursu, nihil possemus cogitare, neque agere, cum ipse sit causa vniuersalis: & tamen multa possumus cogitare, siue aliqua gratia eius, vel specialis illustratione, sicut apparet in multis, qui nulla dona gratuita recipiunt. Alter

Cur dicitur actus meritorius?

Quid sit arbitrii libertas.

Liberum arbitrium de se non potest facere actum esse meritorium nisi per gratiam.

Aliter potest dici, & melius, quod nihil possumus cogitare a nobis, scilicet de illis, quæ pertinent ad fidem: quia ea, quæ ad fidem pertinent, non possunt sciri via naturali: cum fides sit argumentum non apparentiũ, idest occultarum rerum. ad Hebræ. vndecimo cap. & talia per solam reuelationem sciuntur, vel per doctrinam ab illis receptam, qui a principio per reuelationem acceperunt. Et de his loquitur Apostolus: & pater, quia dicitur, non quod sufficientes simus cogitare aliquid quasi a nobis, sed sufficientia nostra ex Deo est, qui nos idoneos ministros fecit noui testamenti: & tamen idoneitas ministerij huius erat per sufficientem eruditionem in his, quæ pertinebant ad doctrinam noui testamenti, quæ consistunt in fide. Istorum autem non poterat Paulus aliquid ex se sufficienter cogitare, sed Deus illi reuelauerat: talia autem non sunt sine gratia, idest gratuita concessione: ideo verum est, quod a nobis non possumus sic aliquid cogitare.

Ad tertium dici potest vno modo, quod non possumus aliquid boni sine adiutorio Dei facere: & tamen possumus sine gratia eius facere, quia Deus non solũ adiuvat nos ad bene agendum per habitum gratiæ, sed etiam interius operando in ipsa voluntate: sicut in alijs rebus, & exterius occasiones, & auxilia præbendo ad bene agendum: & sine his omnibus nemo potest facere aliquid bonum: Sicut enim motus difformes regulantur a motu vniiformi: ita voluntates nostræ, quæ in bonum, & malum flecti possunt, diriguntur ab illa voluntate, quæ non nisi recta esse potest, & hoc verum est, quod quicunque velit bonum aliquid, non potest illud velle, nisi Deus per interiorem actionem moueat voluntatem illius: & non poterit bonum exequi nisi Deus exterius conferat opportunitates ad illud, quod est parare auxilia: & tamen certum est, quod non omnes isti mouentur per gratiam: sicut patet de multis bonis, quæ facimus existentes in peccato: & tamen a Deo mouemur ad illa bona. Etiam gentiles faciebant multa opera bona, & laudabilia: qui tamẽ erant continuẽ in peccato mortali, cum colerent idola. Aliter potest dici, quod Augu. loquitur de bono meritorio, & illud non possumus facere sine speciali adiutorio gratiæ: sed bona non meritoria sine illa gratia facere possumus.

Ad quartum dicendum, quod potest quis iusta facere & iustus esse sine gratia. Est enim duplex iustitia, scilicet moralis siue civilis, & alia infusa: moralis per assuetudinem causatur: sicut generantur ceteri habitus morales. secundo Ethico. cap. 2. infusa est, quæ sine actibus gignitur per solam infusionem. Prima iustitia potest esse sine gratia, vt est habitus supernaturalis, in quibus non erat gratia, & charitas quando colabant idola. Secunda non potest esse sine gratia: quia virtutes infusæ simul infunduntur cum Charitate: et simul pereunt illa pereunte per peccatum: neutra tamen earum consistit in operando iusta, quia qui non est iustus potest operari iusta: sed iustũ esse facit operari iusta, & qualiter iust? .i. promptẽ & delectabiliter: quod fit ex habitu 2. Ethic. Vnde etiam si iustitia civilis non posset haberi sine gratia, posset quis operari iusta sine gratia ex solo libero arbitrio.

Ad quintum est dicendum, quod actus boni non excedunt totaliter naturalem efficaciam. Pro quo sciendum, quod bonum opus dicitur dupliciter. Primum quod est præcedens a virtute, & ea informatum: & hoc opus excedit facultatem naturæ, idest facultatem rationis, quæ est principium naturale operationis nostrarum siue illa virtus a qua procedit opus sit virtus moralis siue infusa, quia nulla illarum est naturalis nobis: & talis actus perfectus non potest elici a

potentia, nisi sit informata virtute. Secundũ est opus, quod antecedit virtutem, & causat virtutem acquisitam vel moralem, vt dicitur 2. Ethic. & talis operatio disponit etiam ad virtutem infusam: & non fit istud opus, sicut fit a virtuoso, quia illud fit promptẽ, & delectabiliter, istud autem fit sine delectatione, quia nõ fit ex habitu: sicut qui operatur iustã vel fortia nõdũ existens iustus, & fortis, sed volẽs esse talis: & talis operatio non excedit facultatem naturalem rationis, quia tota rectitudo huius operis est sũ solam regulam rationis nihil vltra addendo: nam in ratione sunt principia iuris naturalis, sũ quæ regulari potest quilibet actus: & tales operationes non vocantur magna bona, sed media: & ponuntur in eodẽ gradu cum potentiis, quæ sunt naturales. Primæ operationes vocantur magna bona: & poni non possunt in eodẽ gradu cum potentiis, quia sunt per principium non naturale, sed additum ei: & tamen non propter hoc sequitur, quod indigeant gratia, cum alia principia sint excedẽtia naturam præter gratiam, scilicet omnes habitus acquisiti.

An possit homo sine gratia velle bonum.

Quest. CLXXV.

QVAERETVR, an possit homo sine gratia velle bonum. Aliqui dicunt, quod sic: illud. n. est in potestate hominis, cuius ipse dominus est: & in homo est dominus actuum suorum: & maximẽ huius, quod est velle: ergo poterit per seipsum sine aliquo auxilio gratiæ facere bonum. Secundo, quia quodlibet potest magis in id, quod est sibi sũ naturam, q̃ in id, quod est præter naturam: & tamen peccatum est præter naturam. Opus autem virtutis est sũ naturam, quia est sũ rationem, quæ est naturaliter hominis, & deprecatur ad optima 1. Ethic. sed p̃t h̃o per seipsum peccare sine alicuius auxilio: ergo poterit a fortiori p seipsum bene agere. Tertiõ, quia verum est bonum intellectus, vt patet 6. Ethic. & tamen intellectus potest per seipsum sine alterius auxilio intelligere verum: sicut quælibet res potest suam operationem: ergo poterit homo per voluntatem sine aliquo auxilio velle bonũ. Alij dicunt, quod nõ potest quis sine auxilio bonum velle, quia dicitur ad Rom. 9. non est currentis, neque volentis, sed Dei miserentis, idest non est volentis vel le, neque currentis currere: sed Dei miserentis: ergo velle bonum per Dei auxiliũ est. Secundo, quia Aug. dicit in lib. de Correctione & gratia. quod sine gratia nullum prorsus siue cogitando, siue volendo, & amando siue agendo faciunt homines bonum: ergo gratiæ auxilium est necessarium.

Dicendum, quod ad bonum volendum est necessarium aliquod auxilium. Sed circa hoc dicendum, quod natura hominis potest considerari dupliciter. Vno modo in sui integritate. Alio modo sũ, quod est corrupta post peccatum primi parentis: sũ autem vtrumque statum natura humana indiget auxilio diuino ad faciendum quodcunque bonum, & volendum sicut primo mouente, & causa vniuersali sine qua impossibile est prorsus aliquam operationem esse: velie tamen aliquid est: ideo velle non est hoc modo sine Dei auxilio in quocunque statu natura siue integrẽ siue lapsẽ, siue reparaẽ, vt erit post resurrectionem. Sed in hoc differt inter statum naturę integrẽ, & naturę lapsẽ, quia in statu naturę integrẽ poterat homo sufficienter velle quodcunque bonum proportionatum ipsi naturæ sine aliquo auxilio, quale est bonũ virtutis acquisitę. Hoc enim per sua naturalia poterat: secus autem de bono improporcionado, vel excedente, quale erat bonum virtutis infusę: est aut virtus acquisita ois virtus moralis in quantum p assuetudinẽ, acquiruntur:

Ho's differt
leua in ita
tu naturę
integrẽ, &
naturę lap
sa.

acquiratur: & ad actus istarum virtutum sufficienter se habebat homo in statu naturæ integræ: non quidē quod haberet virtutes istas naturaliter insitas in statu illo: neque etiam, quod sine habitu sufficeret homo in illo statu ad eliciendum taliter actus istos, qualiter iustus fortis & temperatus illos exercent: quia vtrunque est falsum. Primum patet, quia ut dicitur secundo Ethico, virtutes insunt nobis natis suscipere illas: perfectis autem per assuefactionem: ergo prius debet esse assuefactio quam virtutes habeantur in actu. Etiam quia hoc est contra conditionem virtutum istarum. Nam sunt morales, vel consuetudinales: ideo necesse erat illas tunc per consuetudinem operationum illas gigni, sed hoc differret inter statum illum & istum, quia tunc cū esset natura integra essent homines magis inclinati naturaliter ad virtutes quam nunc. Nam Aristote. 6. Ethicorum capitu. ultimo. vocat aliquos benè natos, & optimè natos. Benè natus est, qui à natiuitate ad virtutes dispositus est, licet illas non habeat actu: optimè natum vocat eum, qui ad omnes ex natiuitate dispositus est: & dicit quod nemo est optimè natus ad omnes, idest dispositus ad omnes benè: sed ad quasdam apparet satis dispositus: ad alias vero vel non est dispositus, vel parum dispositus est, & non ita apparenter: sed in statu naturæ integræ nihil deficeret de perfecta dispositione naturali: quia ideo vocatur natura integra: ideo omnes essent optime nati ad omnes virtutes: quod nunc nunquam videmus aut rarissimè. Secundo differt, quia nunc licet quis sit inclinat ad virtutem, aut eligat illam habere, & secundum illam operari, habet passiones, quæ impellunt ad contrarium, & hoc est quod verè facit homines non esse virtuosos. Et qui sunt, cum magna difficultate, & violentia quam sibi ingerunt virtuosus sunt. Tunc autem nulla passio istarum esset: quia non esset motus partis inferioris repugnantis rationi, quia iste motus insurrexit post peccatum: ideo in nullo homine esset ibi talis motus, quem passionem vocamus vel affectum: & consequenter omnes homines in statu illo statim ut pertingerent ad vsum liberi arbitrij haberent omnes virtutes morales, quas per paucos actus acquirerent: tum quia nullus eorum haberet impedimentum aliquod passionale, quod distraheret ab actu virtutis. Ista autem duo non habemus hic, quia est natura lapsa in nobis: ideo illi, qui essent in statu naturæ integræ, non nascerentur habentes virtutes: sed acquirerent illas modo prædicto. Secundum est, quod existentes in statu naturæ integræ non operarentur sine habitu virtutum taliter, qualiter nunc operatur virtuosus: sed antequam haberent habitum acquisitum non operarentur promptè: habentes enim habitum virtutis operantur promptè, & delectabiliter, ut dicitur secundo Ethic. non habentes habitum operantur cum difficultate tarditate & tristitia, quia inueniunt in se indispositionem, & repugnantiam quædam ad virtutem: inquantum motus passionum impediunt. In statu autem naturæ integræ homines nondum habentes habitum, & volentes habere non operarentur cum tristitia inquantum non haberent passionem aliquam impediètem actum virtutis: sed operarentur cum difficultate, vel non promptè: quia facilitas, & promptitudo operationis prouenit ex habitu, vel dispositione, quæ est in operante, secundum quam efficitur aptus ad agendum: ideo illi quando nondum haberent habitum virtutis, non operarentur promptè, sed cum quadam difficultate: & ita non operarentur taliter qualiter virtuosus. Sed dictum fuit, quod per naturalia sua sine adiutorio exteriori poterat sufficienter bona velle, & bona agere, quæ pertinebant ad virtutem acquisitam, quæ in statu naturæ in-

tegræ erat inquantum ad habendum virtutem acquisitam erat dispositus quilibet secundum suam naturam: & nullum impedimentum erat ad virtutem illam acquirendam, per quam operaretur qualiter virtuosus. Nunc autem neque sumus ita dispositi naturaliter ex inclinatione, & cetera impedimenta passionum habemus, ut dictum est. Ad opera autem virtutis infusa non sufficeret quis in statu naturæ integræ per naturalia propria, quia illa excedit simpliciter conditionem naturæ pro quacunque statu suo. Et tamen accipitur dupliciter virtus infusa.

Vno modo, quia habetur per infusionem, & non fuit habita per acquisitionem: poterat tamen acquiri, & si non fuisset infusa. Secundo modo, quod virtus aliqua sit infusa, & non possit haberi nisi per infusionem. De primo patet, quantum ad omnes morales virtutes, quia illæ habentur interdum per acquisitionem, & interdum per infusionem: nam in baptismo infunduntur omnes virtutes morales baptizato, ut tenet fides catholica, ut patet in Clementina vnica. de summa trinitate, & fide catho. Etiam quodcumque iustificatur impius, infunduntur cum gratia omnes virtutes morales, quas tunc gratuitas vocamus. Sed etiam si non infunderentur, possent omnes haberi per assuefactionem, & ad actum istarum licet sint infusæ erant homines in statu naturæ integræ sufficienter dispositi. Accipiendo infusas secundo modo dicendum, quod Theologicæ sunt infusæ, quia habentur per infusionem, & non possunt haberi alio modo. Et ratio est, quia

morales habent obiecta, quæ non excedunt conditionem naturæ, sed circa quæ est quotidianus actus, ut ad temperantiam, liberalitatem, mansuetudinem, iustitiam: & ideo possunt per assuefactionem acquiri sine infusione. rursus autem, quia sunt quædam perfectiones animæ, possunt infundi à Deo: & ita infunduntur quodcumque charitas infunditur: quia tunc est generalis iustificatio impij: Theologicæ autem virtutes non possunt esse per acquisitionem, quia sunt de obiecto excedente naturam, ad quæ non est actus naturaliter secundum actus, quos habent istæ virtutes. Nam charitas eo modo Deum diligit qualiter natura non sufficit diligere. Fides etiam talia credit, quorum cognitio naturaliter haberi non potest. Spes quoque in tam ardua tendit, quod eorum acquisitio excedit vires naturæ, scilicet habere beatitudinem in Dei visione: ideo cum actus non sint naturaliter, non possunt gigni per assuefactionem, sicut gignuntur morales virtutes, sed per infusionem sicut in naturalibus potentia præcedunt ad operationes proprias: & ita hic infunduntur habitus à Deo, deinde sequuntur actus earum. De statu naturæ corruptæ dicendum, quod deficit homo in eo ab eo, quod est improporcionatum naturæ: sicut sunt actus virtutum infusarum, quia ab his deficit etiam in statu naturæ integræ: ideo à fortiori deficit in statu naturæ lapsæ vel corruptæ. De actibus autem virtutum acquisitarum, qui sunt proportionati naturæ, dicendum, quod in statu naturæ integræ non deficeret homo ab eis, ut dictum est: & tamen in statu naturæ corruptæ inquantum natura deficit à perfectione propria: deficit etiam à perfectione actuum convenientium sibi, ut illos per sua naturalia non possit explere: sed quia natura humana per peccatum non est totaliter corrupta, ut scilicet toto bono naturæ priuetur: potest quidem etiam in statu naturæ corruptæ aliquod bonum particulare agere per virtutem naturæ suæ: sicut edificare domos, & plantare vineas, & similia. Non tamen potest totum bonum connaturale sibi ita quod in nullo deficit: sicut homo infirmus potest per seipsum aliquem motum habere: non tamen perfecte potest moueri.

Quid bene natus quidve optime natus sibi velint.

In statu naturæ integræ fuissent homines optime nati.

Ratio est, quia virtutes morales habent obiecta, quæ non excedunt conditionem naturæ, sed circa quæ est quotidianus actus, ut ad temperantiam, liberalitatem, mansuetudinem, iustitiam: & ideo possunt per assuefactionem acquiri sine infusione.

ri motu hominis sani, nisi sanetur auxilio medicinæ. Ex quo patet, quod in statu naturæ integræ indiget homo virtute gratuita superaddita virtuti naturæ ad vñ, scilicet ad volendum, & operandum bonum supernaturale: sed in statu naturæ corruptæ indiget virtute gratuita superaddita quantum ad duo, scilicet vt sanetur supplendo defectum naturæ respectu eorum, quæ aliàs posset per sua naturalia. Aliud est vt bonum virtutis supernaturalis, id est infusæ, operetur, quod est bonum meritorium: vltra hæc tamen in vtroque naturæ statu indiget homo auxilio diuino ad hoc, quod moueatur ad bonum agendum & volendum, & iste motus est, secundum quem Deus interiorius mouet voluntatem ad volendum, vt causa vniuersalis: & insuper in quantum id, ad quod voluntas moueri debet, bonum est: & tamen hoc sine gratia fit. Non enim oportet, quod quicumque bonum vult, per gratiam, vel, sed quicumque bonum meritorie vult, vt dictum est præcedenti quæst.

Ad primum dicendum, quod homo est dominus suorum actuum, & maxime volendi, & nolendi: & tamen non sequitur quin ad volendum aut nolendum, non moueatur ab alio. Duo enim sunt in actu liberi arbitrij, vnum est ipse actus deliberandi; aliud est, quod secundum illud flectat se homo ad hoc vel ad illud.

Quantum ad secundum est simpliciter homo dominus actus sui: quia quod flectat se in istum actum, vel rem & non in illam, non est nisi per libertatem: & nõ est querenda alia causa, neque dependet quantum ad hoc liberum arbitrium ab aliquo, sed per naturam. Quam hoc potest. Quantum ad primũ tamen dependet liberum arbitrium ab alio. Nam quod postquam ego habeo actum cogitandi, & deliberandi circa aliam materiam, flectam me ad hoc, vel ad illud, penitus est in potestate mea: quod ego habeam istum actum cogitandi, non est ex conditione liberi arbitrij, quia illa non est nisi ad hoc, quod propositis duobus flectat se homo ad vnum illorum. Ad hoc tamen, quod habeat illam cogitationem, quæ non est flectere se ad hoc vel ad illud, neque est actus liberi arbitrij secundum quod est liberum. Nam non sufficit natura liberi arbitrij, cum illa non sit nisi ad flectendum se ad hoc vel ad illud: ideo oportet, quod causa huius cogitationis, in qua est flectere se ad hoc, vel ad illud, sit alius actus liberi arbitrij, per quem deliberauerit quis habere istum actum cogitandi, vel ponatur causa extrinseca mouens. Non potest autem dici, quod causa huius sit alius actus præcedens liberi arbitrij: quia etiam quæretur causa illius, & ita illius & alterius, & consequenter ibitur in infinitum, quod est inconueniens: ideo oportet poni causam extrinsecam, quæ mouet liberum arbitrium, id est rationem ad cogitandum id, de quo deliberet: & istud oportet, quod sit superius ratione, & est Deus. Ethoc probat Aristot. lib. de bona fortuna. Et ideo Deo attribuit bonam fortunam, id est motib⁹ quibusdam, quos patitur mens nostra, qui sunt similes his, quæ a Deo sunt: & secundum hoc mens hominis sani, id est existentis in statu naturæ integræ, non ita habet dominium sui actus, quin indigeat moueri à Deo. Et quia multo magis liberum arbitrium hominis est impeditum à bono per peccatum in statu naturæ corruptæ: ideo multo magis nunc indiget homo auxilio ad bonum volendum. Ex hoc autem apparet quomodo nem nostram non tollendo nobis libertatem, neque impediendo eam, iuxta illud Prouer. 21. Cor regis in manu domini, & quocumque voluerit, vertet illud. Facit autem hoc duobus modis. Primo, quia quædam sunt, quæ homo valde vult, & ad quæ nimis afficetur, si occurrerent ei in mentem; & quia non occur-

Arit ei cogitare de illis, nunquam illa eligit. Et isto modo quando Deus vult, quod aliquis incidat in malum penale, facit quod non veniat sibi in mentem cogitare de illa re, quam si cogitaret, cauere malum: & quia nõ cogitat, non potest cauere, & incidit in illud: & isto modo Deus dicitur excæcare sapientes aliquos, vt nõ recte consilientur de agendis, & incidant in malum tale, quod homo pauca sciens potuisset cogitare: & hoc fuit, nõ quidem faciendo insipientes illos vel auferendo prudentiæ habitum vel astutiæ: sed faciendo, quod non occurrat eis cogitare de rebus illis bonum, vel malum. E contrario autem interdum cum Deus vult, aliquos liberare de malo, in quod aliàs inciderent, & non haberent viam naturalem ad euadere: dat in mentem eorũ, quod cogitẽt de rebus de quibus aliàs non cogitaturi essent, & mouet animos eorum ad eligendum aliquid, quod aliàs nescirent eligere: & ita malum euadunt. sic dicitur Iob 33. Per somnium, & in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, & dormiunt in lectulo: tunc aperit aures hominum, & erudiens eos instruit disciplina, vt auertat hominem ab his, quæ fecit, & vitet eum à superbia, eruens animam eius à corruptione, & vitam illius, ne transeat in gladium: Et quia non potest liberum arbitriũ deliberare de his, quæ non cogitantur, faciendū quod non occurrant in cogitationem, facit quod non desiderentur, neque eligantur, quod est indirecte posse super liberum arbitrium: & non tollitur hic libertas, quia illa consistit in hoc, quod propositis ambabus partibus contradictionis possit flectere se voluntas in hæc vel illam: sed quando non cogitatur aliquid, non potest se flectere in aliquid liberum arbitrium. Secundo modo fit, quando propositis ambabus partibus contradictionis Deus facit, quod vna earum eligatur: nõ quidem determinando liberum arbitrium ad hoc, & distrahendo ab illo, quia istud esset contra conditionem libertatis, & nihil relinqueretur libero arbitrio, per quod esset liberum: sed quia liberum arbitrium est facultas intellectus & voluntatis: & non potest voluntas aliquid eligere, vel determinare se ad aliquid nisi intellectus præcesserit ostendendo illud esse bonũ si intellect⁹ potest deduci ad hoc, quod putet aliquid esse bonum, poterit indirecte voluntas deduci ad se determinandum ad illud. Nam libertas voluntatis non est in hoc, quod possit indifferenter determinare se ad bonum & malum. Nam cum sit potentia quædam, necesse est, quod habeat aliquam rationem obiecti, à quo moueatur, & non possit ab alio moueri. Est autem obiectum suum bonum: ideo non potest moueri in aliquid nisi in bonum, vel sub ratione boni saltem, quia æquale est quantum ad hoc esse bonum, vel putari bonum. In malum, autem sub ratione mali, id est vt iudicatur malum, est impossibile moueri voluntatem, vel in aliquid, quod nondum iudicatum est esse bonum: neque detrahatur aliquid libertati voluntatis ex eo, quod non potest moueri in malum: sed est libertas sua, quod propositis duob⁹ bonis æqualiter vel inæqualiter potest se determinare in quodcumque eorum voluerit: etiã non existente ratione aliqua quare potius ad hoc quàm ad illud se flectit: sed quia vult: quod in nulla alia potentia inuenitur: sed necesse est præsentato obiecto determinari ab illo recipiendo, vel agendo circa illud. Etiam proposito aliquo bono, vel multis simul potest voluntas nullum eorum eligere, sed omnia abicere: etiam si omnia sub ratione bonorum præsententur: quod nulla potentia alia facere potest. Et ista est proprie libertas. Ad malum tamen cognitũ malum: vel ad bonum quod sub ratione mali præsentatur, & tale iudicatur, nõ est possibile moueri vo-

super volitionem nostram non tollendo nobis libertatem neque eam impediendo.

In malum sub ratione mali impossibile est vt voluntas moueatur

luntas, non quod cesser libertas, secundum quā se determinare potest: sed quia est contra naturā eius malum velle. Eandem tamen rem numero presentatam ut bonum, potest voluntas eligere. Et ita cum ad omnia genera entium & quodlibet ens particulariter sumptum possit determinare se voluntas: dum tamē ibi inueniatur ratio obiecti sui est ipsa sola libera. In aliis enim nō est hoc: & quia potest intellectus à Deo moueri, ut iudicet aliquod bonum quodcunq; Deus voluerit iudicari bonum: & cum iudicatum fuerit bonum, determinabit se voluntas ad illud: potest voluntas à Deo determinari indirecte ad actum suum: non quidem directe in eam agendo, sed in causam suam, idest in intellectum: & tamen adhuc semper cessat ratio coactionis, quia voluntas non cogitur aliquid velle, sed determinat se in illud, quod vult: nam etiam circa illam rem presentatam ut bonum poterat suspendere actionem suam non eligendo illam: & hoc sufficit ad conservandam rationem libertatis, quod posset non eligere illam, licet eligat: & hoc planū est, quia res terrenę delectabiles mouent interdum intellectū, ut iudicentur esse bonę, licet non sint simpliciter bonę: & ita eliguntur à voluntate licet sint contra bonū, & honestum. A fortiori autem poterit Deus de quacunque re voluerit ostendere illam intellectui ut valde bonam, meliorem quidem quam posset ostendere sensus: & tunc determinabit se voluntas ad illam. Sed dicitur, quod cum possit voluntas se non determinare ad bonum presentatum, poterit esse q̄ Deus velit, quod homo veller aliquid, quod ille nolit.

Dicendum, quod non accidit: certum est enim, q̄ proposito quocunque bono voluntati potest suspendere actionem suam nō eligendo illud, quia licet nō respuat illud ut malum, tamen non cogitur eligere, ut bonum: & tamen si Deus vult, quod illud eligatur à voluntate, faciet illud representari intellectui sub tā perfecta ratione boni, quod voluntas illud sibi oblatū statim amplectetur volens: & ita semper agens spontaneē id quod Deus illam agere voluerit, quia nō mouet eam per modum violentiæ, sed per modum naturę suę: sicut si quis det alicui quod summē desiderat, trahet eum ad se volentem. Sed tunc dicitur, quod trahetur interdum sic anima ad peccandum per Deū, quod est inconueniens.

Dicendum, quod non trahetur: verum est enim, quod si eas res, quę veritæ sunt, & circa quas est peccare, veller Deus ostendere intellectui sub tam perfecta ratione boni, peccaret voluntas, Deo decipiente eam: & tamen Deus nūquam representat intellectui sub tali modo nisi id, quod bonum est verē, vel id q̄ non est malum culpę, sed trahat ad malum penę: quā penam interdum directē Deus vult in quantum bona est, idest iusta: ad malum autem culpę nunquam trahit: & hoc quia neminem tentat. Sic dicitur Iaco. primo cap. Nemo, cum tentatur, dicat quod à Deo tentatur: ipse enim neminem tentat: sed vnusquisque tentatur à concupiscentia sua abstractus & illectus: & tamen ostendere aliquid esse valde bonum, ut voluntas alliciat & in illo committat peccatum tentare est. Vnde Deus hoc nunquam facit: & ita apparet, quomodo Deus mouet voluntatem nostram siue liberum arbitrium: licet mouendo nunquam faciat, contra libertatis conditionem, quia non determinat voluntatem ad hoc, vel ad illud directē.

Ad secundum dicendum, quod magis potest res in id, quod est sibi secundum naturam, quam in id, quod est præter naturam. Et tamen dicendum, quod magis est naturale rei peccare quam agere secundum rationem. Nam peccare nihil aliud est quā deficere à bono, quod conuenit vnique rei secundum suam

naturam, in quantum vnacunque res creata finem suum naturam esse non habet nisi ab alio, & in se considerata est nihil: iō sicut à seipsa est non ens, ita cadet in nō esse nisi ab alio p̄feret sicut ab alio esse cepit. Quod autē hō sit rōnalis cepit ab alio: & ita licet sit naturale homini, est tamen naturale, non quod à se habuerit, sed quod ab alio accepit, ut sic esset: non esse autē est naturale rei creatę, quod per se habet, & non accepit ab alio: & ideo sicut à nullo accepit illud, ita non indiget ab aliquo conservari. Esse autem secundum certum modum accepit res ab alio: ideo indiget alio, ut conservetur in illo: & ita sicut esse rationale est certum esse, quod accepit res ab alio: sic & ad hoc, quod conservetur in operatione secundum rationem, oportet quod ab alio conservetur, à quo illud esse accepit, & quia facilius est manere in illo, quod non indiget conseruatione: quā in eo, quod illa indiget, & cadere à ratione, quod est peccare non indiget aliqua conseruatione: operari autem secundum rationem, quod est bene agere indiget cōseruatione: ideo facilius est peccare quā bene agere. Cum autem dicitur, quod peccare est contra naturam, & bene agere est naturale, dici potest, quod vtrunque est naturale. Peccare quidem est naturale, & bene agere est naturale, sed diuersimodē: nam secundum id, quod quis habet à se, q̄ est non esse, est naturale peccare, quod est deficere ab esse: bene agere autem est naturale secundum esse, quod accepit homo ab alio, & cōseruatur in eo, quod est esse rationale: sed facilius est manere in eo quod quis habet ex se, q̄ in eo quod ab alio accepit. Sed dicitur, q̄ si naturale est homini deficere, & peccare, non poterit euitare illud, & ita non erit ei imputabile.

Dicendum, quod deficere non est naturale homini, idest modus entitatis suę, vel conditio essendi, sed dicitur naturale, idest quod homo habet à seipso, & quælibet res creata. Non enim habet aliud nisi non esse: si n. non esse esset conditio essendi, vel pars quidditatis, necesse esset, quod quandiu esset haberet non esse vel deficere: & tamen non est aliquid tale, sed solum habuit illa res à seipsa. Fortius est autem esse q̄ non esse: & ideo sicut per esse communicatum exiuit res de suo non esse, quod erat ei à se: ita per conseruationem esse suscepti manet res in illo esse, & non redit in non esse, vel deficiet, quod conuenit ei ex seipsa, quando id, per quod accepit esse, & exiuit a suo non esse, defierit illam conseruare in esse, quod dedit. Et ideo quando res conseruatur non solum non redit in non esse, quod est ei ex se: sed etiam non potest redire. Si autem defierit conseruari, necesse est, quod redeat: & quia facilius est non conseruari quā conseruari: cum ad conseruari requiratur aliquid, & ad non conseruari nihil requiratur: dicimus quod facilius est deficere & peccare, quā manere in esse vel bene agere. Sed tunc dicitur, quod cum conseruari in esse sit semper dum res est: deficere autem, quod rei competit à seipsa non contingit nisi semel, erit peccatum ratio, scilicet semel tantum: & tamen hoc falsum est, quia sepe contingit peccare. Dicendum, q̄ deficere contingit pluries, & sepe. Sicut enim res à seipsa non habet esse, neq; etiam aliquem gradum, vel modum entitatis: ita & priuari esse totaliter vel quocunq; modo vel gradu entitatis est deficere: & competit rei à se, & quia in hoīe, & qualibet alia re sunt multę p̄fectiones, quę sunt gradus, vel modi essendi, carere quocunq; illorum, vel priuari est deficere. Et quia non perditoto toto esse contingit priuari aliqua p̄fectione vel gradu entitatis, contingit eidem rei sepe deficere: Hō autem vltra ceteros gradus entitatis habet q̄ sit rōnalis, & agere potens & debens finem rōnem dicit multa: cū in quolibet agibili humano debeat homo agere.

Deus quādoque trahit homines ad malum penę.

Quil peccat

secun-

secundum rationem : & illa sunt multa : et pro qualibet actione ad hoc, quod sit secundum rationem multa requiruntur, scilicet obseruatio omnium circumstantiarum, quae in quolibet actu multae sunt : & priuari aliqua illarum est carere aliqua perfectione, & deficere : contingit homini multis modis deficere : & tamen deficere in eis, quae ad rationem pertinent dicitur peccare : deficere autem in aliis non est peccare. Et ob hoc soli homines peccant, quia illi soli secundum rationem agere debent : alia vero deficiunt, sed non peccant. Etiam homo non peccat quodcumque deficit : cum contingat eum deficere circa perfectiones corporis : ideo peccare sepius contingit : quia circa multa possumus deficere secundum rationem : Sic dicitur 2. Ethic. quod peccare infiniti est, id est infinitis modis contingit. Vnde communiter pluries contingit hominem peccare quam bene agere, nisi a Deo specialiter conseruetur. Considerandum etiam, quod peccare, quod est homini naturale, id est a se non est secundum aliquem certum modum, eo quod non est per aliquid positum, quod homo habeat, sed per hoc quod est non esse : & quia totum non esse est homini naturale : aequaliter est homo dispositus ad peccatum vno modo, sicut & alio, & hoc per illud quod ab ipso est : secus autem per illud quod accepit, quia tunc vnus homo est magis dispositus per vnus genus peccati quam per aliud ; sicut vnus ad libidinem, alius ad iram, ad auaritiam alius dispositus est. Sed istud non est a seipso, quia ista sunt positiua : homo tamen non habet a seipso nisi non esse : sunt ergo ista ab alio, quia sunt gradus entitatis vel naturae : ideo sunt ab illo, qui naturam contulit : & ideo inclinatio, quae est ad libidinem, ad iram, ad auaritiam inquam sunt entia, secundum certum modum naturalia sunt ab ente positiuo dante naturam, sed in quantum sunt peccata non sunt ab ente aliquo, sed solum sunt per defectum rationis, scilicet in quantum taliter contingit exerceri actum venereum, ad quem natura inclinat, quod sit contra rationem : & tunc est peccatum : & idem de ira & auaritia : & ita apparet ex dictis, quod facilius est homini peccare, quam non peccare.

Ad tertium dicendum, quod ut declarabitur sequens, quod verum non potest homo cognoscere sine Dei auxilio : & tamen magis est corrupta voluntas per peccatum quam intellectus, id est affectus totus quam cognitio ; ideo magis indiget auxilio ad bonum volendum, quam ad intelligendum verum.

An homo possit aliquid verum intelligere sine gratia.

Quest. CLXXVI.

QUAE RETVR, an homo possit intelligere aliquid verum sine gratia. Aliqui dicunt, quod non, quia super illud verbum Apostoli, primae Corin. duodecimo. Nemo potest dicere, dominus Iesus nisi in Spiritu sancto, dicit Glo. Ambro. Omne verum a quocumque dicatur a Spiritu sancto est ; sed Spiritus sanctus non habitat in nobis, nisi per gratiam : ergo non possumus veritatem cognoscere sine gratia. Secundo, quia reuelatio diuina non fit nisi per infusionem alicuius luminis gratis dati ; sed ad Rom. primo : dicitur de Philosophis, quod Deus eis reuelauit ea, quae cognouerunt naturaliter de Deo : quia ea, quae ergo naturalia indigent lumine gratuito ad hoc, quod cognoscantur : sed nulla sunt, quae magis intellectus posset per seipsum cognoscere quam sint naturalia : ergo ad omnem veritatis cognitionem requiritur reuelatio : & propter nulla veritas potest cognosci sine gratia. Tertio quia facilius est via cognoscendi aliquid per doctrinam, quam per inuentionem : & in sicut dicit Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Augustinus in lib. de Magistro, nullus potest docere exterius nisi Deus interius doceat : & ita apparet, quod non potest quis habere cognitionem, quae est per doctrinam sine auxilio gratiae interius operantis, a fortiori ergo non poterit habere cognitionem veritatis, quae est per inuentionem, & consequenter nullam veritatem poterit quis scire sine speciali auxilio gratiae. Quarto, quia sicut se habet lux corporalis ad visum, ita se habet lux spiritualis ad intellectum : sed non potest aliquid corporaliter videri sine luce corporali per influxum eius, & praecipue rei maxime lucantis, qualis est sol : ergo nihil poterit intelligi sine influxu lucis spiritualis a Deo, & haec est gratia, ergo nihil potest sine auxilio gratiae intelligi. Sic dicit Aug. primo soliloquiorum, Discipularum certissima, talia sunt, qualia illa, quae a sole illuminantur, ut videri possint : Deus autem ipse est, qui illustrat. Ratio autem ita est in mentibus, ut in oculis aspectus mentis, oculi autem sunt sensus animae, sed oculus quantumcumque sit purus, non potest quicquam videre sine illustratione corporali, ergo ratio quantumcumque perfecta, non poterit ratiocinando inuenire aliquam veritatem, nisi illustretur diuino lumine. Quinto, quia quaecumque sunt in aliquo genere reducuntur, sicut in causam in vnum primum, quod est maximum in genere illo, sed primum in genere intellectiuorum est ipse Deus, ergo ipse est maxime intelligens, & causa intelligendi omnibus intelligentibus : sed non causat in nobis aliquid, nisi aliquid in nobis influendo, ergo non possumus aliquid verum intelligere sine infusione gratiae eius. Sexto, quia mens humana veritatem intelligere non potest nisi cogitando, ut dicit August. 14. de Ciuit. Dei. sed dicit Apostolus 2. Corint. 3. Quod non sumus sufficientes cogitare aliquid ex nobis, ergo non possumus per nos aliquid intelligere : sed indigemus gratia ad intelligendum, ut sufficientia nostra a Deo sit.

Alii dicunt in contrarium, quod sine gratia possumus aliquid intelligere. dicit enim August. in primo Retracta. Non approbo, quod in oratione dixi : Deus, qui non nisi mundos veritatem scire voluisti. responderi enim potest multos etiam immundos multa scire vera, sed per gratiam efficitur homo mundus, iuxta illud Psal. 50. Cor mundum crea in me Deus, & spiritum reatum innoua in visceribus meis, ergo sine gratia poterit homo veritatem cognoscere. Secundo, quia nihil destituitur propria operatione, sed intelligere verum est propria operatio intellectus, ergo nulla gratia supradaddita poterit intellectus per sola naturalia sua intelligere veritatem. Tertio, quia non est impotentior intellectus in intelligendo quam sensus in sentiendo, sed sensus sine gratia potest sentire sensibile : ergo intellectus sine gratia poterit intelligere intelligibile.

Dicendum, quod intellectus nunquam indiget gratia gratificante ad intelligendum aliquid verum, siue illud sit naturae proportionatum, siue non. Ad intelligendum tamen vera non proportionata indiget gratia gratis data : ad intelligendum autem vera sibi proportionata nullo dono gratiae indiget, siue gratificatus, siue gratis date. Pro quo sciendum, quod verorum quaedam sunt naturali ratione proportionata. Alia vero sunt, quae naturalem rationem excedunt. Illa autem naturalem rationem excedunt, quae non possunt concludi ex principis per se notis. Cum enim prima principia sint ut instrumenta intellectus agentis, ut dicit commentator 3. de anima. Oportet ea proportionata esse luminibus eius, sicut organa corporalia sunt proportionata virtuti motui : alias enim non posset intellectus per illa principia intelligere : sicut non potest agens operari per instrumenta non proportionata : & ita si prima principia sunt proportionata virtuti intellectus

Nullus potest docere exterius nisi Deus interius doceat.

Verorum duplicia sunt genera.

Prima principalia sūt ut infra intellectus agentis.

Nonnulli j. opi. de intellectu agente

neceffe est, quod ea, quæ non fuerint proportionata primis principiis, non sint proportionata lumini intellectus: unde ea, quæ ex primis principiis concludi nō possunt excedunt naturale lumen intellectus. Talia autem sunt, quæ ad fidem pertinent, & futura contingentia & hmoi, & ideo cognitio istorum verorum sine lumine gratiæ gratis datæ cognosci non possunt. Sic est cognitio fidei, & prophetiæ: lumen enim fidei gratis datum est per reuelationem, & dicitur lumen fidei ipsa cognitio de rebus, quæ creduntur, inquantū per quamlibet cognitionem illuminatur intellectus. Sic etiam lumen prophetiæ, idest cognitio prophetica, quæ est vt plurimum de futuris contingentibus est p reuelationem: & ideo per donum gratiæ gratis datæ: sed non est necesse quod sit gratia gratum faciens, cū fidem quis habere possit, & etiam prophetiam sine charitate, vt patet 1. Corin. 13. Si autem loquamur de veris, quæ sunt proportionata naturali lumini intellectus, idest quæ possunt concludi ex primis principiis insitis, est circa hoc duplex opinio. Quidam enim dicunt intellectum agentem esse vnum omnium hominum intellectum agentem Deum vocantes, & tamen intellectus agens se habet sic ad intelligibilia sicut lucidum ad visibilia: ideo volunt quod sicut non potest videri aliquid visibile nisi per emissionem radij corporalis: ita non possit intelligi aliquod intelligibile sine noua emissionem radij spiritualis, qui est gratia gratis datæ. Sed hæc positio non est vera: quia intellectus agens non est aliqua substantia separata, vel Deus vt aliqui Theologi putauerunt: vel intelligentia, vt dixerunt aliqui Philosophi: sed est aliqua naturalis virtus ipsius rationalis animæ, & consequenter non est vnicus intellectus agens omnium sicut illi putauerunt: sed cuiuslibet est suus intellectus agens. Item dato adhuc, q intellectus agens esset vnicus & esset substantia separata, vt Deus, non oporeret quod pro qualibet intellectione fieret noua infusio gratiæ, eo quod infusio, vel emanatio donorum spiritualium non est successiua per modum motus, sed est fixa & permanens, vnde secundum vnam irradiationem spiritua-lem perficeretur intellectus possibilis ad omnia intelligibilia proportionata cognoscenda. Alia positio est, quod intellectus agens sit potentia quædam, vel vis animæ rationalis, & hoc tenendo, quod est verum, nō potest dici rationabiliter, quod oporteat ad cognitionem veri pportionali lumini naturali intellectus aliquod lumen perfundi, quod ad hoc intelligendum sufficiunt tria, scilicet species, intellectus, & faciens speciem intellectualem in actu, s. intellectus agens, & recipiens eā, scilicet intellectus possibilis, & omnia ista sunt per virtutem naturalem animæ. Nam forte diceretur, quod intellectus agens est insufficiens ad faciendum speciem esse intellectualem in actu. Sed hoc est inconueniens, quia tūc natura humana eēt imperfectior aliis rebus, quia aliæ res sufficiunt sibiipsis ad naturales, & proprias operationes per principia intrinseca, & natura humana non sufficeret sibiipsi ad actionem naturalem, & propriā, quæ est intelligere, sed indigeret auxilio extrinseco pro qualibet operatione. Dicendum igitur, q huiusmodi vera proportionata intellectui potest intellectus sine aliquo lumine gratiæ superaddito per lumen naturale intellectus agentis intelligere. Sed his non obstantibus in omni intellectione indiget homo auxilio diuino, ut causæ vniuersalis, quia ab eo dependet actus intelligendi inquantum est actus, & etiam quantum ad formam à qua procedit, idest absente intellectiua, vel specie intelligibili, cognoscere. n. veritas est actus, uel vsus intellectualis luminis, quia secundum Apostolum ad Ephe. 5. c. omne quod manifestum lumen est: vsus autem quilibet importat quandā

F motum largè accipiendo motum secundū quæ uelle & intelligere motus dicuntur, vt patet p Arist. 3. de An. videmus autē in corporalibus, quod ad motum nō solum requiritur ipsa forma, quæ est principium motus vel actionis, sed etiam requiritur motio primi mouentis. Primum autem mouēs in ordine corporalium est corpus celeste: unde quantuncunq; ignis habeat perfectum calorem, non alteraret aliquam rem coniunctā sibi nisi per motum corporis celestis. Manifestum est autem, q sicut omnes motus corporales reducuntur ī corpus celeste. i. motum ipsius sicut in primum mouens corporales, ita omnes motus tam corporales, & spirituales reducuntur in primum mouens simpliciter, quod est Deus, & ideo quantuncunq; aliqua natura corporalis, vel spiritualis ponatur perfecta, nō potest in suum actum procedere nisi moueatur à Deo, quæ quidem motio fit secundum rationem suæ prouidentia, non autem secundum necessitatem nature: sicut corpus celeste mouetur: & est causa motus non per rationem prouidentia, sed per necessitatem: & sicut Deus est causa omnis intellectionis, vt est motio spiritualis, & Deus est principium omnis motus simpliciter: ita est principium formæ per quam fit immediatē iste actus, uel motio intelligendi, sed est principium intellectionis, vt est primus motor simpliciter. Est autem principium formæ inquantum est ipse primus actus, & ab ipso effluit omnis actus vel perfectio. Et ita intellectus cuiuslibet hominis dependet a Deo quantum ad duo. Primo modo inquantum ab ipso habet formam, per quam agit, s. speciem intelligibilem, vel vim intellectiuam. Alio modo inquantum ab ipso mouetur ad agendum, sed quantum ad ista duo dependet intellectus a Deo, ut a causa vniuersali, siue vt motor, siue ut actus primus, quod etiam respectu omnium entium Deus habet: & ideo sicut cuiuslibet rei est naturale agere per principia propria, & intrinseca sua, ita est ei naturale agere per concursum Dei cum ea, & iste concursus non dicitur aliquod donum gratis datum superadditum intellectui, quia illa vocamus gratias data, quæ non pertinent ad institutionem nature, & tamen ad nature institutionem pertinet Deum esse causam vniuersalem, & primū motorem, & hoc modo coagere omni rei. ergo ista actio non dicitur aliquid gratis datum superadditum intellectui.

Ad primum dicendū, q omne verum a quocunq; dicatur a Spiritu sancto est, sicut ab infundente naturale lumen intellectus, per quod cognoscitur uerum, & sicut a mouente intellectum ad intelligendum, & ad loquendum veritatem: non est autem omne verū a Spiritu sancto sicut ab inhabitante in eo, qui uerū intelligit per gratiam gratum facientem, uel sicut a largiente aliquod donum gratis datum nature superadditum, sed solū Spiritus sanctus est in homine cognoscente vera quædam pertinentia ad fidem, & prophetiam per donum gratuitum, illustrando eum in cognitione istorum: quia aliter nō potuit incipere cognitio eorum, licet postquam ceperit potest extendi ad alios sine dono gratuito per doctrinam. Idem autem est si cui Deus infuderit cognitionem rerum naturalium omnium rerum naturalium, & ibi erat donū gratis datū, sed non oportebat esse gratiam gratum facientem.

Ad secundū dicendū, q Deus dicitur reuelare Philosophis ea, quæ cognouerūt naturaliter de Deo, sicut ibi vī in gl. pro tanto, quia eis naturalem rōnē dedit, & creaturas cōdidit, in quibus maiestas creatoris cognoscipoterat: non autem, q ista eis reuelauerit per aliud quod lumen gratis datum additū lumini naturali, quia nullo tali indigebant.

Ad tertium dicendum, quod Deus docet hominē interius

interius in quantum virtutem intelligendi dedit. Dicit enim August. 1. de Doctrina christiana, quod ille, qui docet similis est ei, qui mouet digitum ad aliquid ostendendum alteri: vnde sicut homo potest exterius mouere digitum, vt aliquid ostendat: non autem potest conferre ei virtutem visuiam, per quam ille, qui docetur doctrinam visibilem aduertat: ita etiam potest homo exterius verba proferre, quæ sunt signa veritatis: non tamen veri intelligendi virtutem præbere, quæ à solo Deo est: & pro tanto dicitur Deus solus interius docere, quia ipse solus nobis vim intelligendi, idest ipsum intellectum, & lumen eius contulit, per quod intelligere possumus, & virtutem quam semel dedit semper seruat, & continet: non tamen sequitur ex hoc, qd in qualibet cognitione nouum lumen gratuitum nobis infundat, per quod actu intelligamus, sed satis est, quod semel virtutem intellectuam dedit, per quam sufficientes sumus cognoscere quodcunque verum proportionatum lumini nostro naturali.

Ad quartum dicendum, verum esse, quod non fit intellectio sine irradiatione spiritali: & tamen dicendum, quod ipsum lumen intellectus agentis quædam irradiatio est primæ lucis, scilicet diuinæ, vt ait Diony. 4. c. de Diuinis nominibus: dicit. n. quod oēs bonitates in creaturis participatæ, sunt quidam radij diuinæ bonitatis: & ideo non oportet, quod huic irradiationi aliud lumen superaddatur ad actualem intellectiōem: istud tamen non est aliquod lumen gratuitum superadditum lumini naturali, sed est ipsum lumen naturale, ideo sine gratia potest homo intelligere verum.

Ad quintum dicendum, quod Deus est causa cuiuslibet cognitionis nostræ: non tamen oportet, qd hoc fiat per influxum doni gratuiti alicuius, sed per influxum luminis naturalis, quod lumen ab ipso participatum fuit nobis: & sicut est causa omnis intellectiōis, quarum quædam fit secundum naturam, alia verò secundum aliquid, quod naturam excedit: ita oportet ipsum esse vtroque modo causam, scilicet primæ intellectiōis erit causa naturalis in quantum, vt causa prima, & vniuersalis infundet lumen naturale semel, per quod omnem intellectiōem talem sufficientes sumus producere non addito alio lumine: erit autem causa intellectiōis supernaturalis in quantum, vt causa supernaturalis dat donum gratuiti luminis, cui vult, & quando vult, addendo illud lumini naturali.

Ad sextum dicendum vno modo, quod intelligitur de intelligibilibus, quæ non sunt proportionata lumini naturali intellectus, qualia sunt, quæ ad fidem pertinent, quia ad hæc non sufficimus per lumen naturale: sed sufficientia nostra à Deo est, idest illud solum possumus intelligere, quod per lumen gratuitum nobis Deus reuelauerit: & ita Apostolus loquebatur ibi nõ de quacunque cogitatione, sed earum rerum, quæ ad fidem pertinent: cum dixerit: qui idoneos fecerit nos intelligatur quantum ad omne cogitabile, & intelligibile: semper enim indigemus auxilio diuino ad intellectum ad cogitandum. Nam si voluntas, quæ est libera potentia, non potest moueri ad deliberandum: sed oportet esse aliquem motorem, scilicet Deum, vt ostensum est præcedenti quæstione, à fortiori intellectus non poterit esse sibi ipsi principium omnis intellectiōis suæ, sed oportet dari principium extrinsecum, & istud est Deus, qui mouet ad intelligendum: & dicitur esse principium nostræ cogitationis. Nam aliud motus: intelligere est, vt terminus, & quies: inquisitionem intellectus circa aliquid, cuius veritatē nondum percepit, neque adinuenit, motus quidam est ad
Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V,

A veritatem illam: & illud vocamus cogitare. Inuentio autem ipsius veritatis siue fit per doctrinam, siue per inuestigationem, dicitur intelligere: quia intelligere est rem per intellectum percipere: & tamen prius non percipiebatur, sed quærebatur: ideo non intelligebatur, sed cogitabatur: ideo magis adhuc est Deus principium cogitationis nostræ quàm intellectiōis. Nam intellectio habet aliquid prius in nobis, scilicet cogitationem: cogitatio autem nihil prius habet in nobis: ideo potius dandus est Deus, vt principium cogitationis quàm intellectiōis: licet intellectio sit perfectior quàm cogitatio: sed quia cogitatio non poterit habere semper principium nisi posuerimus Deum esse principium illius, ideo ita ponendus est: sic enim in voluntate est velle, idest actum volendi habere, & est per illum actum volendi ad hoc, vel illud se flectere. Primum non habet voluntas sine Deo. Secundum autem habet ex conditione libertatis suæ: & tamen perfectior est determinatio quàm simpliciter habere actum volendi: & tamen ad volendum oportet dari principium aliunde, quia non est voluntas sibi ipsi sufficiens principium pro omni volitione: est tamen pro omni determinatione ad hoc, vel ad illud: ita & circa intellectum est principium Deus in cogitando potius quàm in intelligendo, licet intelligere sit perfectius. Et tamen dicendum, quod ad vtrumque indigemus diuino auxilio: ad cogitandum quidem indigemus Deo, vt motore, & à quo est principium operationis: ad intelligendum autem indigemus eo vt coagente vniuersaliter, quia sine ipso non est aliqua actio: & tamen intelligere actio est & perfecta quidē.

An homo ex seipso per sola naturalia sua sine gratia possit Deum diligere super omnia.
Quest. CLXXVII.

QVAERETVR, an homo ex seipso per sola naturalia sua sine gratia possit Deum diligere super omnia. Aliqui dicunt, quod non, quia diligere Deum super omnia est proprius actus charitatis, sed charitatem nemo habet ex suis naturalibus, sed à Deo illam dante: ad Rom. quinto cap. Charitas Dei diffusa est in cordibus nostris per Spiritum sanctum, qui datus est nobis. ergo ex puris & solis naturalibus nemo Deum super omnia diligit. Secundò, quia nulla natura potest supra seipsam, sed diligere aliquid supra se, est tendere in aliud supra seipsum. ergo nulla creatura poterit Deum diligere plusquam seipsam sine auxilio gratiæ. Tertiò, Deo cum sit summum bonum, debetur summus amor, qui est, vt super omnia diligatur: sed ad summum amorem Deo impendendum, qui à nobis debetur, homo non sufficit sine gratia, quia alioquin frustra addetur gratia: ergo non potest homo ex solis naturalibus diligere Deum super omnia.

E Dicendum, quod potest homo in solis naturalibus constitutus (dum tamen illa non sint deprauata, vel diminuta) Deum diligere supra omnia: licet ex charitate non diligat, quia nullum habitum infusum habet. Et patet, quia primus homo in solis naturalibus constitutus erat (vt quibusdam placet) in quo statu manifestum est, quod Deum aliquo modo diligebat, sed non æqualiter sibi vel minus quàm se, quia in hoc peccasset, quod falsum est, quia non tuisset tunc primum peccatum eius in cibo venito: ergo dilexit Deum super oia ex puris naturalibus sine auxilio græ. Pro quo sciendum, quod homo poterat in statu naturæ conditæ, vel integræ diligere Deum super omnia sine aliquo dono gratiæ gratis datæ: & etiam sine gratia gratuitum faciente: non tamen poterat hoc sine au-

Differetia
inter cogi-
tare & in-
telligere.

Homo in
statu natu-
ræ condi-
tæ poterat
Deum sup
omnia di-
ligere sine
vlla gratia
sibi colla-
ta licet nõ
sine Dei au-
xilio.

xilio Dei mouenti eum ad hoc, quod sic accipiendū est: homo in statu naturæ integræ poterat operari virtute naturæ suæ bonum sibi, connaturale absque additione gratuiti doni, quia aliàs esset priuare naturam omni operatione. Nam si priuamus eam operatione propria, & proportionata sibi priuabimus eam omni operatione, diligere autem Deum super oīa est cōnaturale homini, & cuilibet creaturæ nõ solū rationali, sed etiam irrationali, & inanimatæ s̄m modū amoris, qui naturę eius competere potest. Cuius ratio est, quia vnicuique rei naturale est, quod appetat, & amet aliquid s̄m quod aptum natum est esse. Sic enim agit vnumquodq; prout aptum est, vt dicitur 2. Physi. manifestum est autem, quod bonū partis est propter bonum totius: vnde & naturali appetitu, vel amore vnaquæque res particularis amat bonum suum proprium propter bonum cōmune totius vniuersi, qđ est Deus. vnde & Diony. dicit lib. de diu. nomi. quod Deus cōuertit oīa ad amorem sui ipsius: homo igitur in statu naturæ conditæ amorem sui ipsius in amorem Dei referebat: cetera namq; Deum eo mō quo possunt plusquam seipsā amant irrationali quodam motu (vt ita dixerimus) bonū suum in diuinum bonū, qđ est bonū vniuersale dirigentes. Homini aut cōpetit s̄m naturā agere s̄m rationem, & cognoscere quid agat, & propter quid, & referre actus adinuicem: vnde in eo non esset amare se propter Deū nisi amorem suū in amorem diuinum actualiter aliquando referendo dirigeret, quod erat Deum plusquam se diligere, vel supra oīa: & etiā amorem illarum rerum in Deū dirigebat: & ita Deum plusquam seipsum, & super oēs alias res diligebat, cū illum constitueret finem amoris, quo seipsum, & alia diligebat: & in hoc nondum charitatem habebat homo: quia nullum donum gratuitum infusum habebat: sed ex puris naturalibus hoc facere sufficiens erat. Si autem consideretur hō in statu naturæ corruptæ, deficit ab hac dilectione Dei super oīa: ad hanc enim sufficiebat in statu naturæ integrę: quia nihil impediēbat eum à sua rectitudine: nunc verò voluntas deficit ab hac perfectione & rectitudine, quia propter corruptionem naturæ sequitur bonū priuatum, nisi sanetur per gratiam Dei. Ex hoc autem sequitur, quod homo in statu naturæ conditæ siue integrę non indigebat aliquo dono gratiæ gratis datæ, vel gratum facientis ad diligēdum Deum super omnia: indigebat tamen auxilio Dei mouentis ad hoc. Nā ad cetera bona Deus mouet voluntatem per interiorem quandam pulsationem, etiam non infundendo aliquod donum gratuitum, quod in aīa maneat: ideo à fortiori pro isto tā excellenti bono necesse esset, quod Deus moueret hominem: & tunc quia natura erat recta, cū nondum corrupta fuisset, non indigebat aliquo directiuo vel adiutiuo, sed per se sufficiens erat hoc agere: dum tamē semel ad illud moueretur: sicut & homo naturaliter intelligere potest ea, quæ non excedūt lumen naturale intellectus: & tamen indiget Deo mouente ad cogitandum, vt dictum est præcedenti quæst. In statu autem naturæ corruptę indiget homo duobus ad diligendum Deum super omnia. s̄. qđ moueatur à Deo, & quod detur ei donum gratuitum, p quod sanetur corruptio naturæ, vt non impediāt hanc dilectionem: & ista est gratia, vel charitas, quæ naturę corruptionem sanat.

Ad primum dicendum, quod ex puris naturalibus potest homo diligere Deum super omnia in statu naturę conditæ, sine aliquo gratuito dono: & tamen adhuc ista dilectio non est ita eminens, sicut quæ est charitatis. Nam natura integra diligit Deum super omnia in quantum Deus est principium & finis omnium: & specialiter ipsius hominis est principium

tanquam causa esse tribuens, est finis tanquam continens totam naturam boni: & ad quod omnia particularia bona tendunt secundum naturalem habitudinem. Charitas autem diligit Deum super omnia in quantum homo habet quandam spirituale societatem, scilicet vt ambo quodammodo pertinet ad vnā naturam, & associationem, quæ in amicitia redeunt: & ista est superior & perfectior ratio. Natura enim amat vt pars & effectus: charitas autem vt quodammodo æquale & amicum: in super charitas addit quandam delectationem, & promptitudinem in amando, & hoc ex natura habitus, quia quilibet habitus facit ista duo, vt dicitur secundo Ethicorum, signum generati habitus est delectationem aduenire operibus: natura autem in puris suis naturalibus constituta, cū non habeat aliquod donum gratuitum, neque habitum ad hoc causatum, agit secundū suum conatum ex intentione finis, qui actus non est ita delectabilis, & delectatio facit quandam perfectionem in opere, ideo excellentior modus amandi est per charitatem quam per naturam integram: licet secundum vtranque ametur Deus super omnia s̄m autem conditionem naturæ corruptæ neutro modo potest Deus amari super omnia, quia neque vt principium, & finis boni nostri naturalis: neque etiam vt consors naturę spiritualis, nisi detur donum gratuitū, sed infunditur nobis charitas per Spiritum sanctum, & per illam possumus Deum super omnia diligere.

Ad secundum dicendum, quod ista propositio habet duos sensus, scilicet nulla natura potest ferri supra seipsam. Vno modo ex parte obiecti, idest quod non possit per actum suum tendere in aliquod obiectum, quod sit perfectius ipsa natura. Secundo modo ex parte actus, idest non potest natura ferri in aliquid secundum proportionem maioris virtutis quam sit ipsa natura. Primus sensus non est verus. Certum est enim, quod potentia potest ferri per actum suum naturale in aliquid quod sit maius, & superius ea s̄m naturam, vt intellectus noster naturali cognitione potest aliqua cognoscere, quæ sunt supra seipsum, vt quando cognoscit Deum naturaliter. Secundus sensus est verus, scilicet quod natura in agendo non potest excedere proportionem suę virtutis: hoc enim esset verè excedere seipsam: nam obiectum aliquid extrinsecum est, & vt motor. Quod autem tendat natura in aliud excellentius se nihil aliud est, nisi quod moueatur ab obiecto perfectiori quam sit ipsa res mota: & in hoc nulla difficultas est, quia natura nihil agit supra se: sed agitur, idest mouetur ab eo, quod est supra se: coactio autem prouenit a virtute agētis, magnitudo autem actionis ex magnitudine virtutis: ideo si excederet actio rei proportionem virtutis suę, esset, quod res verè seipsam excederet, idest quod ageret plusquam posset: & hoc includit contradictionem: & ideo hoc modo natura non potest supra seipsam. Quod autem diligat homo Deum non est ferri supra seipsum: sed ibi aliquid est excellentius se: ideo potest diligere Deum naturaliter. Sed obiicietur, quod diligere Deum dicit ferri supra se quantum ad obiectū. Diligere tamen Deum super omnia, idest plusquam se, non pertinet ad rationem obiecti, sed ad conditionem actus: & ita videtur quod excedit seipsum s̄m proportionem virtutis in actione: quod falsum est.

Dicendum, quod diligendo Deum super omnia non est transcendere proportionem virtutis in actiōne, quia hoc esset si homo diligeret Deum plusquam diligere posset: & tñ diligendo Deū super omnia non est diligere Deum plusquam potest: sed tantum quantum naturaliter potest. Sufficit enim homo naturaliter ad istum gradū dilectionis: vnde non prius hoc ad

Excellē-
tior mō-
dus aman-
di Deū:
licet per
naturam
integram
per naturam
corruptam

Naturam
habet
præ se
agere

ad conditionem actus, sed obiecti: scilicet homo diligit Deum plusquam se, (scilicet quia Deum videt esse diligibiliorem quā seipsum: ideo per eū actum & gradū dilectionis, quem potest naturaliter elicere diligit Deum intensius quā seipsum. Et est sensus, quod homo non elicit circa se actum intensissimum, quem potest, sed illum circa Deum elicit: & ita minus se quā Deum diligit: & tamen Deum non diligit plusquam potest: imò non tantum quantum potest: quia non tenetur quis habens charitatem elicere actum intensiorem quā poterit dilectionis actus circa Deum: sed etiam si quis possit habere actum dilectionis intensum ad centum gradus, poterit ex charitate, & ordinate diligere Deum gradu sexagesimo: dum tamen nec seipsum, nec aliam rem diligit in gradu sexagesimo: ergo diligendo Deum super omnia, non fertur naturaliter supra seipsam, id est se excedendo.

Ad tertium dicendum, quod possumus diligere Deum super omnia sine dono gratuito. Et dicendum quod non possumus amare Deum amore summo sine dono: amare autem super omnia non est summus amor. Dicitur autem amor Dei summus non solum quantum ad gradum dilectionis, sed etiam quantum ad rationem diligendi, & modum diligendi. aliquid istorum tenet amor, quo diligitur Deus super omnia sine charitate in statu naturæ conditæ vel integræ: non tamen tenet omnia: ideo non vocatur amor summus simpliciter quā ab homine esse potest: sed ille est amor, quo secundum charitatem diligitur Deus, ut beatificans: tunc enim amabitur super omnia, quia summum bonum esse cognoscetur. Et etiam quantum ad modum summum, scilicet in gradu intensissimo, qui possibilis est homini, & semper secundum totum conatum uniformiter: quorum neutrum contingit in vita: & amabitur ut beatificans, quæ est ratio summa diligendi. Nunc enim non possumus eum diligere ut beatificantem, sed solum ut creatorem, gubernatorem, redemptorem, & alias rationes. Ratio tamen summa est esse beatificantem, cum cætera ad hoc ordinantur, ut nos aliquando beatificent: ideo nunquam amabimus Deum summè, nisi in beatitudine. Et ita dicendum, quod non solum non possumus ex puris naturalibus amare Deum summè sine dono gratuito, sed etiam non possumus eum quocunque donis gratius eum amare summè quousque habeamus summum donum beatificationis, ubi amor, & charitas consummatur in patria.

An possit homo sine gratia implere omnia præcepta legis. *Questio CLXXV. II.*

QVAERETVR, an possit homo sine gratia implere omnia præcepta legis. Aliqui dicunt, quod non: qui enim præcepta legis seruatur, vitam eternam meretur, ut dicitur supra in littera: Si vis ingredi ad vitam, serua mandata: sed vitam æternam mereri nemo potest sine gratia: ergo nemo potest implere omnia præcepta sine gratia. Secundò, quia charitas non potest sine gratia haberi, sed dilectio charitatis est in præcepto infra 22. c. Diliges dominum Deum tuum, &c. ergo non possunt præcepta impleri sine gratia. Tertio, quia ut Aug. ostendit virtutes in nobis solus Deus operatur, sed actus virtutum sunt in præcepto: ergo præcepta non possumus implere per nos ipsos sine Dei gratia. Quarto, quia Act. 15. dicitur: hoc est onus, quod neque nos, neque patres nostri portare potuimus, sed implere omnia præcepta legis: ergo non potest homo gratia eius. Quintò, quia nullus damnatur nisi pro peccato transgressionis vel omissionis, sed nullus omittit

quicquam qui omnia præcepta legis implet. Si ergo possit homo præcepta legis implere, cum etiam possit (ut dicitur seq. quæst.) peccatum vitare mortale, videtur, quod possit homo totaliter euitare damnationem, sine gratia: sed quicumque non damnatur est in gloria: ergo poterit homo sine gratia Dei peruenire ad gloriam, quod est hæreticum. Sextò patet, qui dicit Aug. lib. de Quinquaginta hæresibus, quod pertinet ad hæresim Pelagianorum, ut credant sine gratia posse hominem facere omnia mandata legis.

Alij dicunt, quod sic: dicit enim Apostolus ad Rom. 2. Gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt: sed illud, quod homo facit naturaliter potest facere absque gratia: ergo potest homo præcepta legis implere absque gratia. Secundò, quia dicit Hierony. in expositione fidei catholicæ: Siquis dicit, Deum præcepisse aliquid impossibile homini, anathema sit: sed impossibile est homini, quod per seipsum implere non potest: ergo poterit per seipsum implere omnia præcepta legis. Tertio, quia inter omnia præcepta diuina maximum est: diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo. infra 22. capi. & tamen illud potest implere sine gratia, cum ex puris naturalibus possit homo diligere Deum super omnia, ut ostensum est præceden. quæst. ergo potest homo sine gratia implere omnia mandata diuina. Quarto quia Deus non est magis crudelis quā homo: sed homini imputaretur in crudelitatem, si obligaret aliquem per præceptum ad id, quod implere non posset: ergo hoc de Deo nullo modo est imputandum, & ita poterit homo omnia præcepta Dei per seipsum sine gratia implere.

Dicendum, quod de præceptis legis contingit dupliciter loqui: aut quantum ad id, quod directe cadit in præcepto: aut quantum ad intentionem legislatoris. Directè autem cadit sub præcepto actus virtutis quantum ad substantiam operis, id est ipsa res imperata in seipsa non considerando dispositionem, vel intentionem facientis, & ipsa res imperata, id est actus imperatus est actus virtutis, quia lex non imperat nisi bonum, & boni actus ad virtutem pertinent. Sic dicitur 5. Ethico. quia lex imperat actus omnium virtutum. Ultra substantiam autem operis est modus agendi, quem circa ipsum opus ponit virtus: hoc autem est, quod lex præcipit, scilicet nudam substantiam actus sicut in ipsa lege exprimitur sine quocunque alio modo, quem virtus ponere potest circa actus: quia hoc directe alicui præcipitur, quod statim est in potestate eius, ut faciat illud, & istud est substantia operis, quia quilibet potest statim facere, quod lex iubet non expectata ulteriori dispositione: non est autem in potestate hominis, ut eo modo faciat actum virtutis, quomodo facit virtuosus, priusquam virtutem habeat acquisitam, vel infusam. Nam virtuosus facit bonum promptè & delectabiliter, & inclinante ad hoc habitu virtutis, qui autem nondum est virtuosus, potest quidem facere idem opus, quod virtuosus: quia ad illud potest se determinare liberum arbitrium, & possunt organa deservire illi operi, & tamen non potest facere promptè & delectabiliter, quia istæ sunt conditiones operis procedentis ex habitu, ut dicitur. 2. Ethy. sed faciet impedire, & cum quadam difficultate & tristitia. Etiam non faciet ex habitu inclinante, sed ex intentione finis. Intentio autem legislatoris est non solum, ut opus fiat: sed etiam, ut taliter fiat qualiter virtuosus facit. Nam ut dicitur 2. Ethico. intentio legislatoris est facere ciues bonos, & sectatores bonorum operum, & per assuefactionem operum præcipiuntur inducere se ad virtutem. Et huic consonat verbum Apostoli 1. Tim. 1. Finis præcepti charitas de corde bono: ad hoc enim

Intentio legislatoris quæ sit in statuendis legibus.

data

Præcepta
legis quæ
sine gratia
impleri non
possunt.

In q. 174.
& 175. &
165.
Sine Deo
mouente
nos, & co-
operante
nihil boni
facere pos-
sumus.

data sunt præcepta legis diuinæ, vt homines in dilectione Dei & proximi instituantur, & ita est intentio legislatoris, vt non solum hæc opera fiant: sed etiam vt omnia, quæ facimus ex charitate faciamus. Dicendum est ergo, quod præcepta legis quantum ad id, quod directè sub præcepto cadit potest homo implere per liberum arbitrium, scilicet quantum ad substantiam operis sine dono gratiæ gratis datæ vel gratiæ facientis. Et hoc accipiendo gratiam pro aliquo habitu infuso, & manente in nobis: secus autem sine gratia Dei, idest sine voluntate eius, quæ gratis & sine merito nos mouet ad agendum bonum: quia sine illa nihil possumus operari. Sed præcepta quantum ad intentionem legislatoris sine gratia impleri non possunt: quia non possunt impleri sine charitate, cū legislator intendat nos instituere in charitate, & tamen charitatis donum nemo potest per seipsum habere, sed à Deo infusus est. Accipiendo tamen gratiam pro diuina voluntate gratis in nobis operante, non possumus præcepta implere aliquo prædictorum modorum sine gratia. Nam non mouebimur ad faciendum aliquid bonum nisi Deus nos mouerit, & hoc ex gratia facit: quia nemo nostrum meruit quod moueret eum Deus ad benefaciendum. Est autem differentia inter ista: quia gratia, vt nominat habitum, dicit aliquid creatum, quod in nobis manet, & nos informat. Gratia autem, vt dicit diuinam voluntatem, non est aliquid creatum, neque manet in nobis: sed in Deo est. Gratia enim quæ est voluntas Dei, vocatur largè gratia, scilicet quæ operans: non enim possumus aliquid boni operari siue meritum, siue non meritum, nisi moti à Deo: quia intellectus, & voluntas in nobis non possunt esse sibiipsis principium operationis, sed ab alio mouentur. & illud est voluntas diuina, vt ostensum est supra. Quod tamen Deus mouet nos ad bona cogitandum, vel volendum non meruimus: ideo mouet nos gratis, & ita ipsa voluntas eius, quæ gratis nos mouet, gratia Dei vocatur: & quia sine Deo mouente nos, & cooperante non possumus aliquid boni facere, dicitur quod sine gratia Dei non possumus præcepta legis implere, imò nullum præceptum possumus implere etiam quantum ad substantiam operis: ista autem gratia non facit nisi mouere hominem ad agendum: sed ultra non confert ei in operatione, & ideo si nihil aliud apponatur, non sufficimus ad implendum præcepta saltem eo modo, quo legislator vult ea impleri. Et etiā quantum ad substantiam operis erit difficile nobis implere illa, quia per illam gratiam non tollitur corruptio naturæ nostræ, & ineptitudo quibus difficiles reddimur, & inepti ad mandata Dei implenda: gratia autem, quæ est aliquid gratuitum nobis à Deo datum, manet in nobis, & non solum inclinat ad agendum, sed etiam reddit opus facile, & delectabile, quia illa est quidam habitus: & in super bonos reddit habentes, quia est forma inherens, & sine ista gratia quæ est donum gratuitum siue sit gratia gratis data, siue gratum faciens, possunt impleri præcepta legis ab homine saltem in statu naturæ conditæ quantum ad substantiam operis: sine prima, quæ est voluntas Dei gratis nos mouens, non possumus implere aliqua præcepta: quia oportet preuenire Deum, vt mouentem voluntatem nostram ad volendum implere, & ad cogitandum de impletione antequam impleamus, & velimus implere. Et quantum ad hoc errauit Pelagius, qui totaliter putauit posse impleri præcepta legis sine gratia Dei, scilicet excludendo omnium gratiam: ita quod neque erat necessarium donum gratuitum, neque voluntas Dei nos gratis mouens, sed sine omni motu ab extra homo per suum liberum arbitrium nudum poterat implere præcepta Dei. Et hoc est fal-

sum, quia quantumcunque liberum arbitrium sit liberum, non tollitur, quin Deus sit causa vniuersalis, & primus motor simpliciter tam in spiritualibus, quam in corporalibus motibus. Aliqui autem dixerunt, quod implere mandata quantum ad substantiam operis potest homo existens in statu naturæ conditæ sine omni gratia, quæ sit donum gratuitum, & potest implere singula, & omnia, quia alias non potuisset in statu illo non peccare, cū nihil aliud sit peccatum quam transgredi diuina mandata, sed dicunt, quod in statu naturæ corruptæ non potest homo implere omnia diuina mandata sine gratia sanante: in quo innuunt, quod aliquando potest homo implere, sed non omnia, scilicet, quodlibet signatum per se poterit implere, sed omnia simul non poterit implere: sicut dicitur, quod homo potest vitare quodlibet peccatum veniale determinatum, sed non omnia: implere autem mandata legis quantum ad intentionem legislatoris dicunt, quod non contingit in statu naturæ integræ, neque corruptæ sine gratia gratum faciente: quia impleri vult illa legislator ex charitate, sed charitas non potest haberi sine gratia gratum faciente: sic tenet beatus Thomas de Aquino 1. 2. quæst. 109. Quantum verò ad impletionem præceptorum iuxta intentionem legislatoris verum est, quod in utroque statu est necessaria gratia, & aliter non poterant præcepta impleri. De hoc Augustinus lib. de correctione, & gratia cū dixisset, quod sine gratia nullum prorsus bonum homines faciunt, subdit: non solum vt ministrante ipsa quid faciendum sit sciant homines, verum etiam vt præstante ipsa faciant cum dilectione quod faciunt. Quantum ad impletionem præceptorum legis in statu naturæ corruptæ cū dicit S. Thomas, quod non potest homo omnia mandata legis implere quantum ad substantiam operis sine dono gratuito, intelligendum est, quod non potest facilius, vel non potest sine magna difficultate, & tamen cum magna difficultate, & appposito toto conatu poterit homo omnia illa implere, cū possit liberum arbitrium determinare ad seruanda illa mouente Deo ad singula, etiam non dando aliquem habitum gratuitum infusum. Et non est eadem ratio de venialibus, & mortalibus: quia venialia sunt innumerabilia, & vix potest quis illa omnia intelligere: immo nemo omnia intelligit: mortalia autem quæ grauiora sunt, determinata sunt, & cognosci possunt, & consequenter omnia possunt vitari, & ita omnia præcepta legis potest quilibet implere: quia liberum arbitrium potest se ad quodlibet illorum, & etiam ad omnia determinare custodiendo illa.

Sed obuietur, quod non satisfaciat quis, nec dicitur adimplere mandata legis, impleo solum quantum ad substantiam operis, nisi ex charitate illa obuietur: quia qui seruat legem quantum ad literam, & agit contra voluntatem eius, dicitur facere in fraudem legis. ff. de legi. l. contra legem. Et dicitur etiam committere contra legem qui verba legis amplectens contra legis nititur voluntatem. extra de regulis iur. c. certum. Et tamen voluntas legis est voluntas legislatoris, quia lex nihil aliud intendit, quam quod legislator per eam designari voluit: ideo cū ille intendat, quod seruetur ex charitate, non satisfaciet legi, qui non seruauerit eam ex charitate. Dicendum, quod verè quis implet omnia mandata legis quando implet illa, quantum ad substantiam operis: etiam si ex charitate non agat: quia vt dictum est supra, illud cadit directè sub præcepto, quod quis statim facere potest: & tñ agere ex charitate, vel ex habitu non potest quis statim si nondum habet habitum. Facere tñ quod mandatur quantum ad substantiam operis potest quilibet statim: ideo ad illud solum obligat præceptum. Ad rationem dicendum, quod voluntas

voluntas legis est voluntas legislatoris. Sed voluntas legislatoris est duplex. Vna est quam per legem exprimit, aut per legis verba intelligi vult. alia est, ad quam legis obseruationem deducere vult. Prima est voluntas legis & legislatoris simul: quia hoc ille voluit, & ita illud significauit. Secunda est voluntas legislatoris solum: quia ipse intendit hoc pro fine legis. Ipsa tamen lex nihil huius expressit: iniustum tamen videtur obligare velle homines ad id, quod nequaquam lex expressit. Prima voluntas cadit sub præcepto, scilicet intelligere legem quantum ad verba sua, & secundum veram rationem accipiendi non faciendo fraudem legi. Nam quantum ad istam primam voluntatem dicitur fieri fraus legi obseruando verba, & non intentionem, & hoc etiam est niti contra voluntatem legis, quod illicitum est. Secunda voluntas non est legis, sed legislatoris, scilicet ideo leges condidit, vt per eas homines assuefacti boni fierent, & obseruando politicam pacem seipso diligenter: quia amorem intendit præcipue introducere legislator, quam iustitiam, vt dicitur 8. Ethyco. ca. 1. ad istam autem voluntatem non tenentur, qui legem obseruant: quia non præcipitur hæc res per legem: sed ad hoc lex ponitur, vt ad hunc finem perueniatur & sic etiam si non obseruetur non dicitur aliquid deesse de impletione legis, cum totum, quod ipsa lex vult obseruetur: & illud est quod sub præcepto cadit, & non cadit sub præcepto finis præcepti. Sic est de charitate, quia finis legis est charitas: & tamen per singula præcepta non præcipitur charitas sed aliqui alij actus: licet quodlibet præceptum sit ad charitatem, vt ad finem: ideo si impleatur id, quod iubetur quantum ad substantiam operis, etiam non habendo charitatem satisfacimus legi, & voluntati legislatoris: alioquin quicumque obseruaret aliquod præceptum existens sine charitate peccaret obseruando, quia omitteret aliquid, ad quod tenebatur, sed falsum est.

Ad primum dicendum, quod sine gratia possumus obseruare præcepta legis, & tamen obseruando illa sine gratia non meremur vitam æternam: aliud est. n. obseruare præcepta ad hoc, quod euitemus peccatum omissionis, vel commissionis, & aliud ad hoc, quod obseruando illa tanquam per opera bona mereamur vitam æternam. Quantum ad primum sufficit illa obseruari sine charitate, quia quomodocumque seruentur, dum tamen quicquid in eis est seruetur satisfacimus legi, & ideo non incurrimus peccatum commissionis neque omissionis, & ita intelligitur, quod possumus obseruare omnia præcepta sine charitate, vel gratia quacunque gratuita, vel gratis faciente. Quantum ad secundum non sufficit seruare mandata quantum ad substantiam operis nisi ex charitate seruentur: quia sola charitas est radix merendi, & ceterarum virtutum actus non sunt meritorij, nisi vt fiunt ab habente charitatem, & dirigitur ad Deum, vt imperati à charitate: & sic ad merendum non sufficiunt præcepta obseruata quantum ad substantiam operis, nisi etiam obseruentur quantum ad intentionem legislatoris.

Ad secundum posset dici vno modo, quod charitas habet se ad actus virtutum dupliciter: ad quosdam. n. se habet elicitiue ad alios impatiue: elicitiue se habet ad proprios actus, imperatiue autem ad actus aliarum virtutum: ideo actus ceterarum possunt fieri virtuosè, id est quomodo virtuosus agit etiam si charitas non adsit, cum illi actus habeant speciales habitus à quibus producantur: actus autem eliciti à charitate sunt actus diligendi, & isti quidem possunt fieri materialiter, & quantum ad substantiam operis sine charitate, & tamen non possunt fieri virtuosè sine illa, scilicet non solum non meritorie, sed neque etiam virtuosè, cum non sit aliqua alia virtus, à qua eliciatur actus diligendi Deum præ-

Ater charitatem, & ideo licet ad implendum præceptum illud, diliges dominum Deum &c. requireretur charitas, tamen quantum ad cetera præcepta non requiritur. Secundò potest dici, & melius quod ad nullius præcepti impletionem requiritur charitas. Vnde etiam in præcepto illo, scilicet diliges &c. potest esse obseruatio sine charitate, quia obseruabitur quantum ad substantiam operis. potest tamen diligere quis Deum super omnia, & proximum sicut seipsum ex charitate ex puris naturalibus, vt ostensum est precedenti quæst. Nam tamen in præcepto illo quam in aliis est generale, quod non cadit sub præcepto nisi id, quod statim potest quis facere, & non requirit aliquam aliam dispositionem ex parte facientis, & tamen agere ex charitate dispositionem dicit, ideo ad implendum præceptum illud ita quod euitemus peccatum omissionis, vel transgressionis, sufficit, quod diligamus Deum ex puris naturalibus. Nam sic diligitur super omnia, vt dictum est.

Ad tertium potest dici vno modo, quod virtutes sunt in nobis à Deo, scilicet virtutes gratuite, quæ habentur per infusionem simul cum gratia & charitate. Virtutes tamen morales, id est assuetudines possunt in nobis causari sine operatione spirituali Dei, & ita etiam operationes eius possunt esse sine aliquo dono gratuito. Aliter potest dici, quod etiam si omnes virtutes tam gratuite, quam assuetudinales essent à Deo, non esset inconueniens, quia ad implendum præceptum sunt quidem necessarij actus virtutum materialiter, sed non, vt a virtute sunt, quia non est in potestate cuiuslibet hominis statim facere aliquid sicut virtuosus facit, id est, promptè & delectabiliter, & ex habitu, sed potest facere illud, quod virtuosus facit, vt dictum est. Et ita sine gratia possunt fieri omnes actus virtutum materialiter, & hoc est implere omnia præcepta.

Ad quantum dicendum, quod non dicitur illud, quasi impletio præcepti requirat ex se gratiam, vel charitatem, sed etiam quantum ad substantiam operis erat verum, quod erat lex onus importabile, & hoc propter multitudinem operum & præceptorum, & præcipue circa plurimas cœremonias: hæc autem licet aliqui viri boni specialiter obseruarent, multitudo tamen populi nunquam illa ad plenum obseruauerat, neque sine difficultate magna poterant obseruari, & tamen poterant cum difficultate obseruari etiam sine aliquo dono gratuito à Deo concesso.

Ad quintum dicendum, quod sine gratia nemo potest habere vitam æternam, licet possit implere præcepta sine gratia: quia ad habendum vitam æternam non sufficit non transgredi, quod est per commissionem, vel omissionem: sed necesse est gratia, quia etiam si quis nunquam transgrediretur legem committendo, vel omitiendo, nihilominus peccato subditus esset originali, à quo non poterat liberari nisi per gratiam, pro quo damnationem incurreret: per gratiam ergo à peccato æterna liberamur, etiam dato quod non committeret quis specialiter contra aliquod præceptum legis, neque omitteret: tamen veniens ad ætatem adultam omitteret, si non prepararet quantum in se esset ad gratiam suscipiendam, & per tali omissionem puniretur: si autem prepararet se faciendo quod in se est, sine dubio gratiam consequeretur, per quam vitam æternam acquireret. Ad formam arguendi potest dici quod primum est falsum, scilicet nemo datur nisi pro peccato commissionis, vel omissionis: cum etiam pro peccato originali, quod non est commissionis vel omissionis, sed est contractum, & non factum, damnetur quis. Etiam illud est falsum, quod nihil omittit, qui præcepta legis implet. Nam non est aliquod præceptum legis, quod homo se prepararet ad gratiam, & tamen qui veniens ad ætatem adultam non se prepararet ad gratiam, peccaret omitendo, vt dictum est.

Ad sextum dicendum, q̄ verum eo modo, quo Pelagius intendebat, hæresim esse, posse sine Dei auxilio implere præcepta, & tamen sine gratia, vt est donum gratuitum nobis infusum possumus implere præcepta. Duo enim sunt quæ ex parte Dei sunt nobis necessaria ad implendum præcepta etiam quantum ad substantiam operis. Primum est quod nos moueat. Secundum est, quod cooperetur nobis. Primum est necessarium in quantum ipse est primū mouens simpliciter quantum ad omnes motus, tam corporales, q̄ spirituales. Secundum est necessarium in quantum ad impletionem cuiuslibet præcepti determinati, sed est tale, quod sine ipso non possunt omnia præcepta impleri. Patet hoc, quia interdum potest quis mouere seipsum ad vnum actum per alium actum: vt si quis nunc eligit, quod de bono consideret an illud facere debet: istius enim cogitationis sufficiens principium motuum fuit electio præcedens: neque oportet poni aliud principium, & tamen illius electionis oportet principium esse cogitationem præcedentem, & tunc illius cogitationis nescimus dare principium: & si dicamus, quod illius est alia cogitatio principium, est inconueniens, quia ibitur in infinitum: ideo oportet poni Deum aliquando vt cogitationis & operationis principium, & ita potest homo aliquorum actuum suorum esse principium simpliciter, & tamen non omnium: ergo licet aliqua præcepta diuina possit implere quis non motus à Deo, tamen non potest implere omnia. Secundum est, quod Deus coadiuuat vt cā vniversalis, & dicendum, q̄ hoc modo auxilium Dei est necessarium in qualibet actione cuiusunque creaturæ: quia sicut eo non conseruante nō potest aliquid manere saltem ad punctum temporis: ita neque eo cessante cooperari potest aliquid operari. Ideo ista duo sunt necessaria nobis ad impletionem præceptorum, & dicere sine tali auxilio posse impleri præcepta est hæresis pelagiana. Putabat enim ille, quod sine motu, & cooperatione Dei per liberum arbitrium erat homo sufficiens principium omnium actuum suorum, & quia mouere sic cooperari est ex voluntate Dei gratis mouente nos, est verum, quod non possumus sine Dei gratia implere præcepta: accipiendo tamen gratiam pro dono gratuito Dei, siue sit gratis datum, siue gratum faciens: ita quod sit aliquid creatum, & infusum nobis, possumus omnia præcepta sine tali gratia implere: & quia gratia accipitur communiter pro dono infuso nobis habitualiter, asserimus simpliciter, q̄ sine gratia possunt impleri omnia præcepta, licet non sine Dei auxilio. Ad argumenta in contrarium etiam respondendum est.

Ad primum dicendum, quod dicitur naturaliter vno modo ea, quæ legis sunt faciunt, id est faciunt ea, quæ pertinet ad legem naturalem. De lege autem positiua nihil dicitur an faciāt ea, & ita potest dici, quod licet naturaliter faciunt ea, quæ sunt de lege naturali, indigent adhuc gratia pro eis, quæ sunt de iure positiuo. Multa enim præceptorum diuinorum de iure positiua sunt. Aliter potest dici, & melius, quod licet gentes faciant ea, quæ sunt legis naturaliter, non tollitur, quin agant ex Dei auxilio, & illo indigeant. Nā oportet, quod moueantur a Deo ad illud cogitandum, & volendum, & etiam Deus cooperetur eis operantibus, quia aliter nullum opus facere possent, vt supra dictum est. & quantum ad hoc non differt inter ea, quæ pertinent ad legem naturalem & positiuam: sed solum ga ad ea, quæ sunt de iure naturali, quia sunt insita rationi nostræ, non indigemus instructione aliqua, neque præcepto: ad ea autem, quæ sunt de iure positiuo, quia non sunt insita rōni naturali, indigemus exteriori instructione, scilicet lege data. Et hoc voluit Apostolus

F dicere, quod gentes, quæ non habent legem, scilicet positiuam, faciunt naturaliter ea, quæ legis sunt, id est ex naturali dictamine rationis faciunt ea, quæ sunt de lege naturali, qualia solent mandari in lege positiua: sicut decalogus est de lege naturali, & ponitur inter leges scriptas: quia magna pars iuris positiui est conclusio iuris naturalis, & per rationem naturalem fertur homo in illud, etiam antequam constituatur a conditoribus legum, & tamen ad implendum ea, quæ sunt de iure naturali indigemus Deo, vt motore, & cooperatore. Sic dicit Augst. lib. de spiritu & litera: Non moueat, quia naturaliter dixit, eos ea, quæ legis sunt facere. Hoc enim facit spiritus gratiæ, vt imaginem Dei, qua naturaliter facti sumus, instauret nobis, & vocatur ibi spiritus gratiæ, id est voluntas Dei gratuito in nobis spirans, & nos mouens, & non aliquis habitus infusus nobis a Deo, quo operemur.

Ad secundum dicendum, quod omnia præcepta legis possumus implere, & ideo nihil Deus nobis mandauit impossibile: licet nullum de præceptis eius sine eo possumus implere, siue accipiat implere quantum ad substantiam operis, siue quantum ad intentionem legislatoris. Nam primo modo requiritur auxilium Dei mouendo, & deinde cooperando. Secundo modo requiruntur prædicta duo, & insuper habitus infusus nobis gratuitus, & gratificans: quia tamē Deus non deest petentibus eum, & illa, quæ per alium possumus dicimur simpliciter posse, vt dicitur. 3. Ethyco. Quæ per amicos possumus, & per alios, dicimur posse: non erit nobis impossibile aliquod præceptum, & potissime quantum ad substantiam operis: Et ita stat libertas nostra ad implendum, & indigentia diuini auxilij: ita Hierony. ibidem confitetur sic nostrum esse liberum arbitrium, vt dicamus nos semper indigere diuino auxilio.

Ad tertium dicendum, quod verum est, q̄ illud mandatū potest impleri sine charitate & gratia prout est habitus infusus, & hoc quantum ad substantiam operis, & quantum sufficit ad satisfaciendum legi: tamen non vt est meritorium vitæ æternæ: & tamen etiam quantum ad substantiam operis non potest sine diuino auxilio impleri, vt est Deus mouens & cooperans: quia idem est de omnibus aliis præceptis, & quibuscunque operibus bonis.

Ad quartum dicendum, quod si Deus peteret à nobis, quod nō possemus statim facere per nos ipsos, vel alios, esset crudelis, & tñ omnia, quæ ipse præcipit, possumus facere saltem quantum ad substantiam operis, cum ad hoc nō indigemus nisi generali auxilio eius, quod nulli subtrahit, sed etiam naturalibus rebus communicat: ideo non est crudelis iubendo, etiam si iuberet, quod haberemus charitatem, & gratiam, & virtutes, non esset crudelis: quia etiam hoc erat facile obtineri, cum quicquid ab eo petierimus statim concedit: sic est de necessarijs ad salutem nostram.

An homo possit sine gratia peccatum euitare.

Quæst. CLXXXIX.

QVAERETVR, an homo possit sine gratia peccatum euitare. Aliqui dicunt, quod non possunt euitare peccatū sine gratia: quia dicit Magn. 2. Sentent. dist. 28. q̄ hō ante recuperationē gratiæ per liberum arbitrium non pōt non peccare ēt mortaliter. ergo sine gratia non pōt homo peccatū vitare. Secundo, quia p̄ peccatū mutātū est liberum arbitriū in alio quo, sed in primo statu habuit hō q̄ bonum facere poterat, sed nō meritorium, s. in primis naturalibus collatus, & ante omne peccatū: ergo post peccatū saltem in hoc immutatum est liberū arbitriū, q̄ peccatum vitare nō possit. Nā si posset vitare illud, v̄ q̄ in nullo differt

differt status nature lapsæ & integræ. Tertiò qui dicit Aug. lib. de vera religione, quòd superbus necesse habet alijs inuidere: eadem ratione, qui est in vno peccato necesse habet in aliud cadere: sed in presenti statu quilibet homo, aut est in peccato aut in statu gratiæ: ergo videtur, quod si non est in gratia, non possit vitare peccatū. Quartò quia habens pedem claudum non potest ambulare nisi claudicando: sed peccatum est sicut quedā curuitas voluntatis: ergo homo in statu peccati existēs non potest non peccare. Quintò quia mors ex peccato secuta est, ut dicitur ad Rom. 1. ergo ubi est necessitas moriendi, ibi est necessitas peccandi: sed in statu isto inest nobis necessitas moriendi. ergo inest necessitas peccandi. Sextò quia quicumque tētationi resistit, tentationē vincit: sed vincēti premium æternū promittitur Apo. 2. & 3. c. cum ergo ad premium æternum nullus sine gratia venire possit: videtur quòd nec sine ea possit quis vitare peccatum. Septimò, quia dicit Aug. lib. de Perfectione iustitiæ: Quisquis negat nos orare debere, ne intremus in tētationem, negat autem hoc qui contendit ad non peccandum gratiæ adiutorium non esse homini necessarium, sed sola lege accepta humanam sufficere voluntatem, ab auribus hominū remouendum, & ore omnium anathematizandum esse non dubito.

Alij dicunt, quod possit homo sine gratia vitare peccatum: quia ut dicit Gregorius loquens de tentatione diaboli, per quam ad peccandum inducimur: Debilis est hostis, qui non vincit nisi volentem: sed quod est per voluntatem non est per necessitatem: ergo homo non superatur necessariò à peccato: sed potest illud vincere: & ita potest illud euitare: Secundò quia ubicunq; est necessitas agendi, ibi est virtus determinata ad vñ: sed hoc est contra rationem liberi arbitrii, quòd non sit determinatum ad vnum: quia non esset liberum: ergo homo etiam in peccato existens non habet necessitatem vitandi, sed potest peccatum vitare. Tertiò quia nemo peccat in eo quod vitare non potest, ut ait Augusti. lib. de Duabus animalibus, & de Libero arbitrio. Si ergo homo existens in peccato non possit peccatum vitare, videtur quod peccando non peccet: quod est dare contradictoria. Quartò quia ad hoc homo corrigitur à peccato, ut non peccet, sicut Christus dixit mulieri adulteræ: vade, & amplius noli peccare. Io. 8. cap. Sed si homo in peccato mortali existens non posset non peccare, videtur quòd frustra correctio ei adhibeatur: quòd est inconueniens. Quintò quia Eccle. 15. dicitur: Ante hominē vita & mors, bonum & malum, quod placuerit ei dabitur illi: sed nemo peccando desinit esse homo: ergo adhuc est in potestate eius eligere bonum & malum, & ita potest homo peccatum vitare.

Dicendum, quòd aliqui posuerunt esse in homine quandam naturam, id est sensitivam, quod Manichei astruxerunt, & dicunt, quòd ista natura necessariò hominem ad peccandum impellit: iste tamen error excludit naturam liberi arbitrii, & naturā rationis & bonitatis. Vnde sicut repugnat fidei ita & philosophiæ: quia posita necessitate peccandi omnis doctrina est superuacua: & tamen philosophi multū negociati sunt circa mores humanos dirigendos. Alij autem volentes seruare naturam liberi arbitrii dicunt, quòd homo secundum suam naturalem virtutem sic conditus est ut peccatum vitare posset: sed per peccatum sequens virtus illa intantum mutata est, quod homo in peccato existens peccatum vitare non possit. sed in aliud peccatum precipitur, nisi per gratiā liberetur. Et quia hoc modo videbantur ponere peccatū necessarium, quod ipsi non intēdunt, dicunt quod homo in peccato mortali existens, potest quidem vitare hoc peccatum vel il-

lud, non tñ omnia, sicut de peccatis venialibus dicim⁹. Dicunt etiam, quod potest homo existens in peccato mortali manere ad tempus, ut non incidat in aliud peccatum mortale, & tamen non potest diu manere. Sed dicendum, quod etiam ista positiō est falsa. Primò inquit dicunt quod existens in peccato incidit in aliud necessariò, cum enim peccatum non tollat naturam. i. bona naturalia, sed illa diminuat, & debilitet, illud quod ad naturam pertinet, non poterit homo per peccatum perdere, sed infirmabitur in ipso. Cum igitur electio boni, vel fuga mali pertineat ad naturam liberi arbitrii, non potest esse quod per peccatum subtrahatur homini potestas fugiendi peccatum, sed solum, quod minuitur. scilicet quòd illud peccatum, quod prius homo de facili vitare poterat, postmodum difficulter vitet. Secundum quod dicunt, scilicet quòd existēs in mortali potest vitare hoc, vel illud mortale, & quodlibet assignatum, sed non omnia, sicut est de venialibus, falsum est: non est enim simile de mortalibus, & venialibus. Primò quia fortè nemo scit omnia venialia. Secundò & precipue quia accidit hoc propter primos motus: consistunt enim peccata venialia circa primos motus, in quibus non est deliberatus consensus, sed sunt subitanei motus: & interdum dum homo nititur resistere vni motui, insurgit alius, & antequā se homo dispo fuerit ad resistendū illi incidit in illum, eo quod antequā consentiat, vel dissentiat in eum incidit in peccatum veniale, & ita quodcunque peccatum veniale voluerit quis specialiter vitare, poterit vitare constituendo mentem suam vigilem contra illum motum, ne insurgat, vel in ipso ortu reprimatur: & tamen quia non est possibile, quod simul & semel sit mens armata & vigilans contra omnes motus, dum nititur resistere vni motui, contra quem vigilabat mens, insurget alius, contra quem non uigilabat, & ita ante cōsensum incidet in peccatum illud veniale. Et ista est vera causa, quare nemo sufficit per seipsum sine speciali Dei priuilegio vitare omnia venialia, sed oportet incidere in aliqua: si autem nemo incideret in veniale nisi per cōsensum, posset homo per seipsum euitare sufficiēter singula venialia, & omnia simul. De mortalibus ali⁹ modus est: quia nemo incidit in mortale nisi per cōsensum, & contra oīa illa, in quē consentiendum est potest mens esse intēta, & peruigil: quia etiam si quis sit nūc armatus, & peruigil contra aliquod peccatum cuius tentationem valde timet, & dum pugnat contra illā insurgat tentatio contra aliud peccatum mortale: non incidet in illud quousq; mens conuertatur ad id, quod tentatio suggerit, & eligat consentire vel non: & ideo circa mortalia sicut est in potestate nostra euitare singula, ita etiam est euitare omnia simul. Tertiū quod dicunt est, quod manens in peccato mortali potest aliquanto tempore vitare peccatū aliud mortale, ne in illud incidat, sed non diu. Sed istud non stat, quia si liberū arbitrium manens sub peccato potest aliquando resistere, poterit & semper resistere. Nam resistēdo non efficitur infirmum, sed fortius: & ita quanto plura mala vitauerit, tanto ad maiora euitanda potens, & aptius efficitur, & hoc communius tenetur. Ideo supposito hoc dicendum, quòd peccatum vitare potest dupliciter intelligi, scilicet aut peccatum iam commissum, aut peccatum committendum. Si accipitur de peccato commissio, dicendum, quòd homo in peccato mortali existens non potest vitare peccatum mortale sine gratia. i. non potest exuere illud peccatum, in quo est, absoluēdo se ab illo quantū ad maculā neque quantū ad reatū pēne eterne sine grā liberante: nā macula non tollitur nisi formaliter per gratiam, cū macula non dicat nisi priuationē gratiæ, quæ est pulchritudo animæ, obligatio etiā ad pēnam eternam semper est in homi-

ne quandiu est Deo inimicus, quod semper est quandiu non est in gratia eius. Et in hoc errabat Pelagius, qui putabat hominem sine gratia per propria opera posse a peccatis preteritis se absolvere satisfaciendo pro illis: quod falsum est: quia sicut opera nostra non sunt meritoria vitæ æternæ sine gratia: ideo nullo modo à peccato preterito potest quis liberari sine gratia. De peccato committendo dicendum, quod potest homo vitare illud sine gratia, idest quantumcunque sit quis in peccato mortali graui, potest vitare quodcunque aliud peccatū mortale, ne in illud incidat, & hoc intelligendo per gratiam habitum infusum aliquem, quo anima formaliter grata redditur Deo: secus accipiendi pro voluntate Dei, quæ nos gratis ad bona mouet & cooperatur nobis ad illa, quia sine ista non possumus appetere aliquod bonum, neque vitare aliquod malum, cum etiam alia opera indifferentia, vel quæ non sunt bona ex genere, non possumus facere nisi Deo cooperante. Ad quorum maiorem euidenciam dicendum, quod de homine possumus dupliciter loqui, aut secundum statum naturæ corruptæ, vel secundum statum naturæ integræ. In statu naturæ integræ poterat manens sine gratia habituali vitare omne peccatum, tam mortale, quam veniale: quia peccare nihil aliud est nisi recedere ab eo, quod est secundum naturam, quod vitare poterat homo manens in statu naturæ integræ, cum peccatum ex defectu proueniat: non poterat tñ homo etiam in illo statu vitare peccatum sine auxilio diuinæ conseruationis, sine qua non solum à ratione deficeret, sed et ab esse naturali: & ista conseruatio dicitur etiam gratia, quia gratuito fit: non est tñ aliquid nobis habitualiter donatum. In statu autem naturæ corruptæ indiget homo gratia habituali sanante naturam ad vitandum omne peccatum, & ista sanatio per gratiam habitualem fit. Primo in appetitu rationali, secundo in appetitu sensitivo: in appetitu quidē rōnali potest fieri perfectus in hac vita p gratiā habituale, in appetitu autem sensitivo nō fit hic perfectus, sed manet adhuc rebellio appetitus: & hæc distinguit Apostolus ad Rom. 7. cap. scilicet: Ego ipse mente seruo legi Dei, carne autem legi peccati. & ideo in statu naturæ lapsæ saltem homo manens in gratia potest vitare omne peccatum mortale, quod est in ratione, idest causatur per consensum: non potest autem vitare quis omne peccatum mortale manens sine gratia, & etiam in gratia manens non potest omnia euitare, sed singula nisi ex priuilegio speciali, quod rarissimis cōceditur, & ratio est, quæ fuit supra assignata de peccato mortali & veniali. Sed circa peccatum mortale dicunt aliqui, quod qui est in gratia potest vitare omnia peccata, & singula: sed postquā incidit quis in peccatum mortale potest quidem aliquandiu vitare peccatum quodlibet, sed non diu. Et dicunt, quod ratio est, quia non est necesse, quod homo semper peccet, cum peccare sit actus, & nō est homo semper in actu: ideo nō peccat homo semper actualiter, ideo aliquandiu manet sine actu peccati mortalis, diu tamen sic manere non potest: quia ut ait Grego. super Ezechi. Peccatum, quod mox per penitentiam non deletur, suo ponere ad aliud trahit. Et huius ratio est, quia sicut superiori rationi debet subdi inferior: ita superior debet subdi Deo: & in ipso constituere finem suæ voluntatis: per finem autem oportet, quod regulentur omnes actus humani, sicut per iudicium rationis debent regulari omnes motus inferioris appetitus. Sicut ergo inferiori appetitu non totaliter subiecto rationi non potest esse quin contingant motus inordinati in appetitu sensitivo: ita in ratione hominis non subiecta Deo consequens est, ut contingant multe inordinationes in ipsis actibus rationis. Sed hoc vide-

tur esse contra ea, quæ supra dicebantur, scilicet, quod non solum ad tempus, sed etiam ad semper possit homo vitare omnia peccata mortalia: licet sit in peccato mortali, & hoc quia non infirmatur liberum arbitrium per tempus. Dicendum quod non contingit diu manere sine peccato mortali eum qui semel in peccato mortali manet: sed rursus in aliud peccatum incidet, & post in alterum, nisi per gratiam à priori peccato fuerit sanatus. Et ratio est, quia cum homo non habet cor suum firmatum in Deo, ut pro nullo bono conseruando, vel malo vitando à Deo separari velit, occurrunt multa, propter quæ consequenda homo recedit à Deo contemnendo præcepta ipsius, & ita peccat mortaliter. Hoc autem non accidit quando est homo in gratia: quia tunc est mens nostra subiecta Deo, & firmata ita, ut pro nullo bono acquirendo vel malo vitando velit ab eo recedere: Et manendo in ista stabilitate potest mens manere in perpetuum sine peccato euitando omnia & singula. Sed quando quis manet in peccato mortali nondum sanatus per gratiam, est ratio deordinata: quia non est in ea fixum quod non recedat a Deo propter bona aliqua consequenda, vel mala euitanda, & ideo adueniente tentatione aliqua ad concupiscendum bonum, vel fugiendum tristem, cum facilius sit hoc agere quam contrarium, faciet illud homo: nisi forte sit in eo aliquid, quod ad contrarium inclinet, & tamen non est: quia non est ibi gratia, quæ rationem ordinet in Deum: sed est deordinatio in anima, secundum quam naturalius est ei moueri deordinate ad bonum iudicatum in creatura. & iste motus est peccatum mortale, & sic manenti in peccato mortali est quasi naturale peccare mortaliter: quousque sanetur per gratiam: facere autem bonum est difficile, idest quasi contra naturam. Secundo quia cum per peccatum mortale non sit ablatum totum bonum naturale, sed adhuc maneat libertas arbitrii, potest existens in peccato mortali eligere id, quod bonum est, cum etiam peccatum mortale non absterit cognitionem illius, & tamen ad hoc oportet quod maneat homo semper cogitans, & peruigil, ut insurgente quacunque tentatione ex illa cogitatione, & actuali consideratione boni retrahatur a malo, quod tentatio suggerit, & moueatur ad bonum, quod ratio iudicat, sed manere talem cogitationem actualem semper non est possibile, sed interdum tentationes nos repentine occupant, & antequam contingat nos venire in cogitationem illam precipitamus in peccatum per consensum voluntatis, qui non fuisset, si pro illo tempore occurrisset nobis cogitatio priuilegi de vero bono & malo: non existente autem tali consideratione operatur homo secundum dispositionem, quam habet, quæ quasi naturaliter inclinatur: sed qui est in peccato mortali, est secundum hoc inclinatus & dispositus ad malum per dispositionem deordinate rationis: ideo secundum illam mouetur antequam multum præcogitauerit. Nam in repentinis mouetur homo secundum habitum, vel secundum finem iam præconceptum, ut dicit Arist. 3. Ethic. & ideo in repentinis cognoscit habitum, ut ibidem dicitur. Cum autem aliquid sit ex magna deliberatione, potest quis operari virtuosius, qui non est virtuosius, neque habebat præconceptum virtutis opus facere: sed quia ex tempore iudicat sibi conueniens esse, vel ad euadendum mala, vel ad consequendum utilia aut delectabilia facere aliquid virtuosum: eligit illud facere, et si difficile sit sibi tanta operari. Si tamen subito offeratur homini aliquid agendum, vel non sit locus magno consilio taliter quousque: agere quousque libet habitum habuerit, vel qualē finem ante hoc præceperat, & in animo suo firmauerat, & id ut dictum est Aristot. ponit vnum signum cognoscendi habitum cuiuscunque ex repetitis operationibus. 3. Ethic. & quia longum

In statu naturæ lapsæ indiget homo gratia habituali ad vitandum omne peccatum.

Penes peccatum mortale non nullorum opin.

Gratiæ in statu naturæ lapsæ non est ibi.

Quod si homo non est in peccato mortali, non est in peccato mortali.

Quod si homo non est in peccato mortali, non est in peccato mortali.

Quod si homo non est in peccato mortali, non est in peccato mortali.

Quod si homo non est in peccato mortali, non est in peccato mortali.

Quod si homo non est in peccato mortali, non est in peccato mortali.

tempus deliberandi non occurrit nobis semper siue propter magnitudinem passionis urgentis, & valde impellentis, ut est passio venereorum, quæ quodammodo cogit, & vehemens ira quando inflammatur, vel propter instantia pericula sicut circa actum fortitudinis ad aggradiendum uel sustinendum, ubi vel statim oportet aggredi, vel sustinere accidit statim cedere, & fugere, & non est tempus longæ deliberationis: vel propter quancunque aliam conditionem rei exterioris, quæ paruum tempus deliberandi concedit: ut si dicatur alicui: si statim feceris tale, vel tale dabuntur tibi tantæ diuitiæ, quod si non feceris statim, etiam si postea facias, nihil tibi dabitur, & insuper perdes quicquid possides, in talibus enim aget quælibet iuxta habitum, quem habet vel dispositionem vel iuxta finem iam præconceptum. Et ista est causa communior quare peccamus, scilicet, quia occurrunt nobis subitanea talia, quæ longum consilium non patiuntur, ut in venereis patet. Nam licet tempus ad deliberandum nobis non sit breue ex parte alicuius rei exterioris, quæ cogat, vel statim agere vel statim cessare: tamen passio venereorum est ita vehemens, quod statim mentem suffocabit, vel statim repellenda est, antequam magis inualescat & dominetur. Si autem non esset illa ita fortiter alliciens, sed tepide, poterat suspendi consensus diu, & interim poterant occurrere multæ cogitationes bonæ quæ ad contrarium suaderent: sed quoniam ita vehemens est necesse est, vel statim eam eo animo repellere, vel statim consentire in eam, id est in actum, quem suadet vel in delectatione cogitationis de ea, quod est quoddam consentire in eam. Et hoc quidem est verum quantum ad actum rationis. Nam licet non statim effugatur ipsa passio concupiscentiæ venereorum, prout est motus quidam in nobis factus: sed interdum diu duret: tamen ratio aut statim consentit in actum, aut delectationem, aut statim dissentit: & non est possibile longas esse inducias: quia non patitur hoc conditio concupiscentiæ huius: & ita in his, qui statim non resistit, statim est superatus, & peccat. De passione iracundiæ idem est: quia illa est nimis impetuosa, & rationem non presecute audit, ut dicitur 7. Ethic. & ira per deliberationem longam non resistimus ei: quia ipsa non concedit talem deliberationem, sed vel statim comprimitur, vel statim superamur existentes in aliquem actum, quem illa suadet. Ad resistendum ergo ei necessarius est habitus, vel præconceptio finis præstituta à nobis, quæ sunt dispositiones inexistentes, & insurgente quocumque motu statim agimus secundum illa, quia in actu habemus. Si autem habitus mansuetudinis vel dispositio aliqua ad resistendum iræ, vel præconceptio finis de resistendo omni iræ propter aliquid non præcesserit: nunquam resistemus alicui iracundiæ per consilium & deliberationem, quia ipse motus impetuosè surgens, impedit fieri consilium, & deliberationem de nouo. Idem autem est quodocunque ex conditione rei exterioris paruum tempus deliberationi conceditur: quia ibi si magnum tempus concederetur, aliter forte contemnerent diuitias oblatas, ut non facerent quod ab eis petitur: quia diuersa occurrerent ei cogitanti, quæ ab hoc dissuaderent: cum autem paruum se multum mouent, quæ simul habent totam suam vim impellendi: eo quod totum bonum earum notum est: ea verò quæ ab eis dissuadere debent, non cito occurrunt: ideo superatur propter breue tempus, quod non superaretur concessis longis inducijs deliberandi. Et iste est modus, quo in peccata precipitatur: quia sit nobis brevis deliberatio ex aliqua parte: & id raro accidit posse resistere ex sola deliberatione: sed resistimus quoniam habitum habemus contrarium, vel dispositionem aut præcon-

A prionem finis, & hoc præcipue est, quia antequam insurgant passionem, non sunt in nobis præmeditationes. Nam si quis peruigil esset quasi timeret inuadi ab aliqua passione, & ante illius aduentum cogitare tan bonum esset facere, quod illa suadet, etiam sine habitu & præconceptione finis posset resistere per deliberationem, & tamen non contingit hominem esse peruigile circa omnia: ideo cum non maneat homo diu, quin surgat in eo aliquis motus appetitus ad rem, in qua peccare potest, & qui in peccato mortali manet, non habet in se aliquem habitum, vel dispositionem vel præconceptionem finis, cum gratiam non habeat, aget secundum deordinationem voluntatis suæ, & peccabit, & ideo qui in peccato mortali est, non potest diu manere, quin incidat in aliud mortale, nisi per gratiam reparetur: si enim ad gratiam redeat, tunc poterit manere semper sine peccato euitando omnia mortalia. Cum autem obiciebatur, quod si potest manere aliquando non incidendo in peccatum, qui semel est in mortali, poterit semper: quia liberum arbitrium resistendo non debilitatur. Dicendum, quod non potest diu manere vitando peccata: quod autem maneat ad paucum tempus & non ad multum, non id fit, quasi aliquibus rationibus resistere possit, & non omnibus, uel non multis: sed quia nulli resistere aptus est. Nam cum non habeat habitum neque dispositionem ad bonum, neque præconceptionem finis: sed solum deordinatum voluntatis per quam ad malum determinatur quodocunque inciderit tentatio peccabit: quia habet per quod determinatur ad malum, & non per quod flectatur in bonum: sed quia non insurgunt semper actualiter in homine motus tentationum, vel concupiscentiarum etiam si in peccato mortali maneat, non oportet, quod semper peccet. Semper autem peccaret, si continue insurgerent concupiscentiæ ad mala. Quod autem diu non maneat sine peccato, in quod de nouo incidat: ideo fit, quia, non potest homo diu manere sine motibus concupiscentiarum, & occurru aliarum rerum, in quibus contingit peccare, & illis statim assentit, & ita ratio non tenet: quia illa præsupponebat, quod existens in peccato mortali posset euitare aliquando peccata, & postea non: quia tunc debilitaretur liberum arbitrium resistendo, quod falsum est quia non est virtus fatigabilis.

Sed tunc dicetur, quomodo stare potest ista positio cum præcedente: quia ibi dicebatur, quod existens in peccato mortali, cum non perdat naturam liberi arbitrii, potest euitare omne peccatum mortale & singula: hic autem dicitur quod nullum potest euitare. Dicendum quod veritas est, quod existens in peccato mortali nullum peccatum mortale euitabit, cuius concupiscentia insurgat in eo, & tamen potest euitare singula, & omnia ista sic sistant liberum. n. arbitrium habet de natura sua quod possit se determinare ad hoc vel ad illud, & ista possibilitas nunquam tollitur, etiam existenti in peccato mortali: unde existente aliquo in peccato mortali circa venerea, vel iram si insurgat rursus motus libidinis, vel iracundiæ manet ei libertas ad eligendum & determinandum se ad hoc quod eligat non fornicari & non irasci: & tamen non determinabit se ad hæc: sed ad fornicari & irasci. Et ratio est, quia aliud est, quod quis possit se determinare ad hoc vel ad illud, & aliud se determinet potius ad hoc quam ad illud. Nam ad utrumque potest se determinare, & tamen non se determinat nisi ad vnum, quia opposita nemo potest simul eligere. Ad hoc autem quod possit se determinare ad opposita nihil requiritur nisi natura libera arbitrii, & non est alia causa ad hoc, quod specialiter se determinet modo ad hoc & non ad aliud, vel è contrario, non sufficit natura liberi arbitrii, sed oportet poni aliquam causam. scilicet quia hoc videtur sibi melius quam illud, vel aliquid propter quod magis placet

Quo existens in peccato mortali possit, vel non possit euitare peccata.

Cae quib⁹
mouet q^s
ad peccan-
dam.

placet hoc illud: licet istae causae non sunt necessariae ad determinandum: quia tunc tolleretur natura liberi arbitrii: sed tales sunt, quae mouent aliquo modo, sed non cogunt, & possent abici per liberum arbitrium. Hoc modo videbitur quomodo, & quando mouebitur quis ad peccandum, & quando ad bene agendum: si quis sit in peccato mortali, & insurgat ei tentatio irae vel auaritiae, habet quidem facultatem liberi arbitrii, ut possit determinare se ad hoc vel ad illud, & tamen determinabit se ad illud, ad quod fortius motuum habuerit. Ad peccandum autem habet iste primum motuum passionis, qui allicit mouendo sub ratione boni ad aliquid, quod ut bonum ostendit, & etiam est motuum propter fugere tristitiam: quia tolerando passiones, ut illis non assentiamus, est magna afflictio, & quilibet desiderat fugere tristitias. Tertium motuum est deordinatio voluntatis, quae causata fuit per peccatum mortale precedens: & secundum illam deordinationem est sibi quasi naturale agere deordinate. Ad bene agendum autem nullum motuum est in eo. Nam non est habitus inclinans ad bonum, neque preconceptio finis non habitus: quia non habet gratiam neque charitatem: quia per peccatum perierunt: etiam non preconceptio finis: quia qui peccauit mortaliter conuertit se a creatore ad bonum commutabile: & quandiu non redit ad gratiam, semper manet ista deordinatio finis, scilicet quod ad fruendum bono creato moueatur: ideo non est aliquod motuum ad bonum: sunt autem tria motiua ad malum, & sic voluntas determinabitur ad malum, id est ad iram & auaritiam, & non in fugam istorum: quia non habet, per quid moueatur ad illud, & ita dicitur, quod non poterit euitare peccatum mortale qui est in peccato mortali, id est, non habet aliquod motuum ad euitandum, & ita nunquam euitabit quandiu fuerit in peccato mortali: tamen non cogitur peccare mortaliter insurgente quacumque tentatione, cum maneat liberum arbitrium.

Quo potest quis reduci ad gratiam quam perdidit. Sed tunc dicitur, quod hoc dato nunquam redibit ad gratiam qui est in peccato mortali, cum non habeat per quid moueatur ad bonum. Dicendum, quod potest redire ad gratiam per duo, scilicet per impulsu diuinum: quia Deus semper impellit, aut tangit aliquo modo cor nostrum pulsando ad bonum: iuxta illud Apocal. 3. c. Ego sto ad ostium, & pulso & per naturalem quandam vim: quia licet nemo possit seipsum reducere ad gratiam quam perdidit: tamen potest facere aliquid quod in se sit: & cum illud fecerit, Deus concurrit, & gratiam donat: sed communius est, quod existens in mortali ad hoc, quod liberetur, pulsatur a Deo ita efficaciter, quod se cognoscat esse in malo statu, & velit recedere ab illo, & esse in bono, & cum hoc voluerit faciendo quod in se est, Deus dat illi formatum spiritum conuersionis, & ita dat illi gratiam, qua gratus Deo ille efficitur. Ad argumenta vtriusque partis respondendum est, eo quod posse euitare peccatum accipitur æquiuocè.

Peccare dupliciter accipitur.

Ad primum dicendum, quod sicut videre dicitur dupliciter, scilicet habere visum & uti visu, scilicet actu videndi: ita peccare accipitur dupliciter, scilicet pro habere peccatum vel pro committere peccatum, cum autem dicitur quod homo existens in peccato mortali non potest euitare peccatum, verum est accipiendo pro peccato quod iam habet: quia ab illo non potest liberari nisi per gratiam superuenientem: sed potest vitare peccatum quod nondum commisit. Ita dicendum quod potest non peccare, id est non committere peccatum: non tamen potest non peccare, id est non habere peccatum, cum semel habuerit, quousque per gratiam tollatur. Et cum dicitur quod potest euitare peccatum non commissum, est verum, id est quod habet facultatem liberi arbitrii, id est secundum quam

potest se determinare ad euitandum, & tamen si insurrexerit passio, nunquam euitabit peccatum, quandiu in peccato est, ut fuit declaratum.

Ad secundum dicendum, quod per peccatum non fuerunt ablata homini naturalia, sed in eis vulneratus est: liberi arbitrii autem est naturale homini sicut esse animam, ideo per peccatum non perdidit illud, & ideo quicquid poterat ante peccatum, potest post peccatum, sed non potest illud ita bene, & faciliter. Nam ante peccatum non erat passio incitans ad malum, & disturbans a bono, ideo non erat ulla pugna neque difficultas ad hoc, quod bonum vellet homo per liberum arbitrium: nunc vero quia sunt motus passionum, non eligit homo bonum sine difficultate quadam: ideo post peccatum sine gratia potest homo vitare peccatum mortale, id est habet facultatem arbitrii, qua existentem non potest cogi ad peccandum, & tamen nunquam vitabit peccatum mortale ad quod passio insurrexerit, quandiu manserit in peccato mortali.

Ad tertium dicendum, quod verbum Augustini non intelligitur de necessitate absoluta, sed de necessitate conditionata, quae est necessitas finis. Ad superbum. n. pertinet excellentiam propriam querere, & illam singulariter velle. Si autem isti fini adherere vult: necesse est ut inuideat excellentiae aliorum, querendo excellentiam propriam, quia velle excellentiam non est velle perfectionem simpliciter vel bonum, sed velle bonum, in quo excedat alios, & tamen si alij sunt excellentes aut perfectionem habentes, secundum illas perfectiones iste non potest illos excedere, vel minus excedit quam vult: ideo conditioni superbi repugnat pati aliorum excellentias, vel probitates: ideo qui superbus esse vult, necesse est, quod sit inuidus, id est ut vellet, quod alij nullam excellentiam, aut perfectionem haberent: & tamen qui semel est superbus, non est necesse, quod semper velit esse superbus, & ita non est necesse, quod in actum superbiae exeat: potest. n. de vno vitio transire in aliud totaliter illud dimittendo, vel transire ad gratiam siue ad bonum ex genere: & ita non est necesse, quod qui est semper superbus semper superbiat, & consequenter neque inuideat: & tamen si superbus manere vult, necesse est, quod inuideat.

Ad quartum dicendum, quod habens pedem claudum non potest ambulare nisi claudicando, & tamen existens in peccato mortali potest agere aliquid non peccando, quia illa ratio tenet in illis, qui agunt ex necessitate naturae in quibus operatio sequitur de necessitate secundum exigentiam perfectionis, vel formae aut secundum desiderium operantis: non autem tenet hoc in voluntariis, quia homo habens virtutem potest uti virtute, vel non uti illa: licet illa sit habens determinans ad bonum, sed non determinat sub necessitate, & est contrario habens habitum vitiosum potest non uti illo, & ita facere bonum. Et ita est distinctio inter ista prima, quia habens pedem claudum nunquam ambulat, nisi claudicando, & tamen existens in peccato mortali aliquando operatur aliquid non peccando mortaliter: sicut quando nulla tentatio insurgit. Secunda differentia est, quia est insurgente passionem quando semper peccat existens in peccato mortali non est similitudo ad habentem claudum pedem: quia ille non ambulat aliquando nisi claudicando, & non potest ambulare non claudicando, & necesse est, quod claudicet si ambulet: qui vero est in peccato mortali, licet insurgente tentatione semper peccet, ut supra dictum est: non est tamen necesse, quod peccet, quia liberum arbitrium habet, per quod posset se determinare ad oppositum, licet non se determinet.

Ad quintum dicendum, quod non tenet consequentia, quia tunc aequaliter concluderetur tam per existentem in gratia, quam existentem in peccato mortali. nam omnes habent necessitatem moriendi, existentes in gratia possunt vitare omnia peccata mortalia. Secundum

Secundò, quia sequeretur, q̄ tunc semper esset homo in peccato mortali. Nam quamdiu homo uiuit, semper est subditus necessitati moriendi: ergo semper esset in peccato mortali: quod falsum est. Tertiò, quia transiente peccato manet p̄na interdum: ideo licet maneat mors, nō est necesse manere peccatum. Quartò, quia peccatum est voluntarium, p̄na tamen est inuoluntaria: ideo potest semper manere, vel diu p̄na. i. mors, non manente peccato. Aliter dici potest, quòd mors & peccatum se consequuntur: & tamen mors non fuit data in p̄nam pro quolibet peccato, sed correspondet soli primo peccato, ex quo tota natura infecta est. Et de hoc verum est, q̄ sicut à necessitate moriendi nemo potest liberari, nisi per gratiam: ita & à necessitate subiaccēdi illi peccato per originem à parentibus in posteros transfuso, nō potest quis liberari, nisi per gratiam. i. per speciale priuilegium, q̄ non incidat in originali, vel postquam incidit, non potest nisi per gratiam ab illo liberari. De mortali actuali secus est, quia non est necesse incidere in illud.

Ad sextum dicunt aliqui, q̄ potest quis sine gratia resistere peccato, sed nō potest victoriā habere de peccato, quia ista possunt differre. Dicunt, q̄ quicumq; vitat peccatum, resistit peccato, & hoc potest fieri etiā sine gratia: & non oportet, q̄ tunc hō resistendo peccato mereatur vitā æternā: sed ille propriè vincit peccatū, q̄ potest peringere ad hoc, contra quod est pugna peccati, & hoc est vita æterna, & istud non pōt esse nisi in eo, qui operat̄ opus meritorū, & victoriā talū meret̄ vitam æternā, & non fit sine gratia. Aliter potest dici, & melius, q̄ existens in peccato mortali potest vitare quodcunque peccatū mortale. i. habet naturam liberi arbitrii, per quod se pōt determinare ad vitādum, quia non habet motiua ad vitādū illud, nisi per accidens. Sed in hoc sciendū, q̄ non est sensus, q̄ existens in peccato mortali, non possit euitare aliqd̄ peccatum mortale, ita q̄ incidat in quodcunque, cuius tentatio insurrexit ab intra, vel ab extra: falsum enim est: quia sunt quædam peccata, quæ quis valde horret non inquantum sunt contra Deum, sed inquantum ipse naturaliter dispositus est ad illa fugiendum, cū & ipsa inter se sunt cōtraria: & etiam si sit in peccato mortali, & proponatur sibi, vt talia faciat, resistit illis. Manifestum est enim quòd si alicui existenti in peccato mortali libidinis, vel gulæ suggerat demon, vel alius homo, q̄ occidat patrem, vel seipsum, quod est peccatum mortale, non faciet illud, quia tunc, qui vnum malum faceret, omnia mala committeret: & ita de multis alijs peccatis mortalibus, & hoc, quia non habet motiū ad illa. Nam licet gratia careat, poterit resistere talibus per dispositionem naturę suę, quia non perit tota rectitudo rationis per peccatum mortale: & ita iudicat ista valde mala: ideo mox, vt proposita fuerint, refugit illa, & horret, & illud est sufficiens principium ad illa vitādum sine gratia. Etiam, quia sunt quædam bonæ inclinationes naturales, quas vocamus virtutes naturales. 6. Ethic. cap. vii. & per tales fugimus multa mala: non tamen vitamus peccatum mortale meritorie sic: quia non agimus propter Deum, neque cū gratia, & charitate, sed per rectitudinem rationis, quæ non perit tota, & per rectas inclinationes naturales, quæ non abolitæ fuerunt poenitus per peccatum. Maxime quando nō incurrimus in peccatum contrariū illis: ideo existens in peccato mortali multis tentationibus potest resistere sine gratia. Sed intelligitur hoc quantum ad illa peccata, quæ sunt circa obiecta, quæ ab omnibus appetuntur, vt circa iram, libidinem, honoris, & diuitiarum desiderium, ad quæ in singulis hominibus adiuvat naturaliter inclinatio: tunc enim, qui est in peccato mortali, vt communiter vincitur à talibus tentationibus.

Alph. Toit. super Euang. Matth. Pars V.

Nam non est dispositio naturalis contraria. non est ē habitus contrarius, sed potius habitus vitij, non est ē habitus gratuitus. i. gratia, vel charitas, cū iste ponatur esse in peccato mortali, ideo non manet ei aliquid, per quod resistat: ideo communiter tales incidunt in peccatum insurgentibus huiusmodi tentationibus: maxime cū iam sit deordinatio voluntatis, quę constituit finem in fruitione creaturarum auerrendo se à Deo. Sed adhuc dicendum, q̄ circa talia non superatur semper, qui est in peccato mortali: quia licet sit in vno peccato mortali, potest esse, quòd habeat habitū fortem virtutis moralis circa obiectum illud circa quod tentatur: & tunc etiam si gratiam non habeat, resistet peccato: licet non meritorie, & non quidem ex præmeditatione, sed ex habitu. Nam licet omnes habitus gratuiti, qui infunduntur à Deo, pereant per quodlibet peccatum mortale: morales tamen, qui per assuetudinem generati sunt, non pereunt, & ita fortiter mouent ad resistendum passioni inclinanti ad oppositum. Ideo istud maxime intelligendum est de peccatis illis, in quæ semel quis cecidit: vt si quis fornicatus est, vel concupiuit aliena, aut detraxit: quamdiu manet in peccato isto, si insurgat tēratio ad rursus fornicandum, vel cōcupiscendum aliena, non habet iste, per quod resistat: ideo præcipitur in peccatum, quia neque habet inclinationem naturalem contrariam, neque habitum, neque gratiam, & est voluntas iam deordinata: ideo habet multa, per quæ se determinet ad peccandum, & nihil per quod determinet se ad fugiendum peccatum: ideo peccabit surgente passione. Et hoc verum est, nisi per accidens, vt si tali passione insurgente insurgat timor, aut verecundia, vel alia passio fortior, quæ impediatur operari, etiam non habēdo respectum ad Deum, quia voluntas deordinata, quę iā se conuertit ad creaturam, non abstinere ab opere malo propter Deum, quādiu in peccato mortali manet: & ideo verum est, quòd existens in peccato mortali, non potest vitare omnia, & singula peccata mortalia, quamdiu sic manet, sed potest vitare aliqua, scilicet, q̄ licet aliqua possit euitare, tamen ad alia insurget tentatio, quibus non poterit resistere, quia quædam sunt, contra quæ non habemus naturalem inclinationem, sed potius ad illa inclinamur, vt ad iram, libidinem, & desiderium honoris, & laudis: & nō habemus habitū moralem acquisitum ad resistendum passionibus circa talia. Etiam nō habemus habitū gratuitū infusum. Etiam non sumus vigilantes, & præmeditati circa illa in talibus passionibus, si insurgant ei, qui est in peccato mortali, incidet sine dubio in peccatum, quia non habet aliquid in se, per quod resistat, nisi per accidens insurgat alia fortior passio, q̄ impediatur ab illis, quia tunc efficiamur vigilantes circa talia propter passionem oppositam, quæ insurgit, quæ cogit ad sui cōsiderationem.

Ad septimū dicendū, q̄ Aug. dicit anathematizandos eos, q̄ asserunt hominē posse peruenire quo tēdit sine gratia Dei, & verū est, q̄ tendit hō ad vitā æternā, quæ est finis noster, q̄ sine Dei gratia nemo meretur: non solū, vt est gratia voluntas Dei gratis oīa donans, sed etiam, vt est habitus gratuitus infusus animæ. Sed etiam accipiendo quātum ad euitationem peccati verum est, q̄ qui putat posse euadere omnes tentationes sine Dei gratia anathematizandus est, quia eo faciente quædam non insurgunt, q̄ grauissimæ inturgerent, & eas, quæ insurgunt non possumus superare, nisi per gratiam, quia vel habebimus gratiam, quæ est habitus infusus, vel saltem gratiam, quæ est adiutorium diuinæ cooperationis, & cū ipse, vt causa vniuersalis cōcurrat nobiscum in omnibus operationibus, & non sit possibile nos aliter facere quidquam: certum est, quòd non solum superare, imo neque pugnare poterimus.

Habitus morales p̄ assuetudinem generati nō pereunt per peccatum mortale.

Cooperamus contra passiones, nisi Deo cooperante: & ista cooperatio Dei, qua nos adiuuat, gratia dici potest.
rimus contra passiones, nisi Deo cooperante: & ista cooperatio vocatur gratia Dei, quia Deus gratis nos adiuuat: & tamen interdum possumus euitare quædam peccata sine gratia, quæ est habitus, sed non omnia, neque diu, & hoc, quia non potest homo diu manere peruigil circa omnes passiones, neque diu homo manet, quin insurgant ei aliquæ passiones tales, circa quas non vigilando præcipitur: & ideo non potest diu manere vitando mortale, qui est in peccato mortali.

Argumenta autem in contrarium videntur probare, quod homo per se sine gratia possit vitare peccatum, quod non est verum: ideo ad illa respondendum est.

Quo est verum, quod diabolus non potest vincere nisi volentem: & tamen non potest homo poenitus vitare peccatum sine gratia. Et verum est, quia dæmon non potest compellere hominē ad peccandum, aut ad aliquid agendum, quia liberum arbitrium etiam gratia destitutum compelli non potest, & non differt, quod homo superetur à dæmone, vel à carne non tentante dæmone, quia non fit præcipitatio in peccatum quātum ad eum, qui est in peccato mortali propter vehementiam tentationis, sed quia est destitutus omni auxilio, & motiuo ad bonum, & nō habet per quod se determinet ad illud: vnde etiam per minimam tentationem poterit superari: & tamen dato, quod homo quodcumque superetur à tentatione superatur volens: tamen interdum non potest resistere, scilicet, quia non habet aliquid, per quod determinetur ad volendum resistere passioni, vt bonum sequatur.

Ad secundum dicendum, quod vbi est simpliciter necessitas agendi, est determinatio ad vnum, & verum est, quod vbi est liberum arbitrium, neque est necessitas agendi, neque determinatio ad vnum certum quid: prout necessitas dicit compulsionem, vel etiam inuitabilitatem: & ita concedimus, quod existens in peccato mortali, non potest vitare omnia peccata: & tamen non cogitur committere aliquod illorum, neque est inuitabile, quod committat illud, sed ideo nō potest euadere, vel euitare illa, quia nō habet aliqua motiua ad determinandum voluntatem ad bonum: tñ ipsum liberum arbitrium adhuc liberum manet, & potens se determinare ad vtrumque.

Ad tertium dicendum, quod nemo peccat in eo quod nullo modo potest vitare, scilicet, agendo quantum in se est, vt illud vitet, & hoc modo quilibet potest vitare omnia peccata, quia si homo agit quantum potest, habebit gratiam, & habendo illam poterit superare omnia, & singula peccata mortalia: si autem ad gratiam non præparat se agendo quantum potest, nō excusatur à peccatis, quæ committit etiam si sine gratia peccata vitare non posset: & verum est, quod sine illa non potest vitare omnia, neque omni tempore, sed aliqua, & aliquando: non autem longo tempore, vt dictum est.

Ad quartum dicendum, quod licet existens in peccato mortali non possit vitare omnia peccata, utilis est correctio, quia illa incitat eum, vel stimulat ad parandum se ad recipiendum gratiam, per quam omnia peccata vitabit, sed hoc est, quando ille, qui corrigitur est filius Dei, quem ipse cognoscere dignetur, alioquin superuacua est correctio. Sic dicit Aug. lib. de Correctione, & gratia: Correctio utilis est, vt ex dolore correctionis voluntas regenerationis oriatur: si tamen qui corripitur filius est promissionis, vt strepitu correctionis insonante, aut flagellante Deus intrinsecus in illo occulta inspiratione operetur, & velle: ideo oībus peccantibus necessaria est correctio ad hoc, quod boni fiant:

quia præter Dei operationem necessaria est voluntas necessaria ad iustificationem nostram, cum nemo iustificetur nisi volens, & per correctionem stimuletur quis, vt velit: & tamen correctio licet sit necessaria, non est sufficiens sine Dei auxilio. Sic dicitur Eccl. 7. ca. Considera opera Dei, quod nemo possit corrigere quem ille despexerit.

Ad quintum dicendum, quod existens in peccato mortali potest eligere bonū, vel malū, quod sibi placuerit, cum maneat sibi liberum arbitrium: quia tamen non habet aliquid, per quod determinetur ad bonum non placet illud sibi: & ira non eligit illud, sed si haberet aliquid, per quod illud sibi placeret eligeret illud.

Alij dicunt, quod illa auctoritas intelligitur de homine in statu naturæ conditæ, antequam esset seruus peccati, vt exponit August. in Impugnacione. Vnde poterat tunc peccare, & non peccare. Et tamen veritas est, quod siue tunc, siue nunc datur homini quod vult bonum, vel malum: sed quod bonū velit non est homo sufficiens à seipso, sed indiget auxilio gratiæ: non quidem ad hoc, quod illud possit velle, quia istud per auxilium gratiæ habet, sed ad hoc, quod se determinet ad illud, ad quod non habet motiuum à seipso, sed indiget gratiæ auxilio.

An homo resurgere possit à peccato sine auxilio gratiæ.
Quæstio CLXXX.

QVAERERE TVR, an possit homo resurgere à peccato sine auxilio gratiæ. Aliqui dicunt, quod sic, quia illud, quod præsupponitur ad gratiam, fit sine gratia, sed resurgere à peccato requiritur ad illuminationem gratiæ, ad Ephe. 5. Surge, qui dormis, exurge à mortuis, & illuminabit te Christus: ergo resurgere à peccato mortali poterit quis sine gratia. Secundò, quia peccatū opponitur virtuti, sicut morbus sanitati, sed homo per virtutem naturæ potest resurgere de aegritudine ad sanitatem sine auxilio exterioris medicinæ: eo quod intus manet principium vitæ, à quo procedit operatio naturalis: ergo similiter poterit homo reparari per seipsum redeundo de statu peccati ad statum iustitiæ sine auxilio gratiæ exterioris. Tertio, quod quælibet res posita aequaliter extra conditionem, vel statum naturæ suæ potest redire per seipsam ad conuenientem statum naturæ suæ: sicut aqua calefacta redit per seipsam ad naturalem frigiditatem, & lapis sursum proiectus per seipsum redit ad suum naturalem motum deorsum: sed peccatum est aliquid contra conditionem naturæ: ergo poterit homo per seipsum redire de peccato ad statum iustitiæ.

Dicendum, quod homo per seipsum non potest resurgere de peccato, quod Apost. inducit ad Gala. 2. dicens: Si data est lex, quæ posset iustificare: ergo Christus gratis mortuus est. inutiliter, vel sine causa: & ita innuit, quod ad hoc, quod Christus vtiliter moreretur, oportebat, quod mors sua esset necessaria, & non posset aliter iustificari, nisi per illam: & tñ si homo per seipsum posset de peccato resurgere: adhuc magis sine causa mortuus esset Christus: quia non solum nō indigeret ad iustificationem suam morte Christi, sed neque etiam iustificatione legis: & tñ hoc est maximum inconueniens, dici Christū mortuū esse gratis. inutiliter: ergo non potest homo resurgere à peccato sine gratia iustificante, & non per seipsum, & in hoc nullum dubium est. Pro quo sciendū, quod resurgere à peccato potest dupliciter accipi: vno modo pro cessatione ab actu peccati: alio modo pro quadam reparatione, per quam homo redit ad omnia illa, quæ per peccatum amittit. Accipiendo primo modo potest homo resurgere à peccato sine auxilio gratiæ, & hoc siue cesset ab actu continuo peccati, sicut est detentio rei alienæ, quæ semel

semel ablata est, & tamen quamdiu detinet eam, qui A accepit manet in actu peccati continuo: cessare autem ab illa detentione est cessare ab actu continuo peccati: licet nondum adhuc cessatur à peccato. Vel cessare ab actu peccati interpolari: ut si quis consuevit fornicari, est actus non continuus, sed est frequens, & ab illo cessatur, quando non frequentatur, vel incipit esse animus non frequentandi, & utroque modo potest quis à peccato cessare sine auxilio gratiæ exterioris: quod verum est accipiendo gratiam pro habitu infuso, secus pro gratia, quæ est voluntas Dei gratis nos mouens, & cooperans: nam sicut peccatum ex animo committitur: ita non cessatur ab eo, nisi ex animo, sed ad illum actum in quantum bonus est saltem ex genere, oportet quod Deus nos moueat, vel B saltem concurrat cooperando, cum impossibile sit aliquid fieri ipso non cooperante, quia est causa vniuersalis: gratia autem, quæ est habitus gratuitus non requiritur, cum sæpe homo possit cessare à peccati actu, & non meritorie, ut quia non propter Deum, sed ex alijs causis: & tamen istud potius vocatur cessare ab actu peccati, quam resurgere à peccato, cum resurgere à peccato proprie sit reparari ad omnia illa, quæ peccando quis amisit. Accipiendo secundo modo dicendum, quod nemo potest resurgere de peccato, nisi per gratiam habitualement à Deo infusam. Apparet hoc: quia peccando amittit homo multa bona, & incurrit multa detrimenta: liberari autem C ab illis detrimentis, & restitui sibi bona, quæ perdidit est resurgere à peccato. Incurrit autem homo peccans multa detrimenta, quæ ad tria reducuntur, primum est macula, secundum est corruptio naturalis boni, tertium est reatus poenæ. Et hæc quidem sunt detrimenta manentia: nam sunt alia transeuntia, sicut culpa, quæ manere non potest, sed cum actu transit, quia est priuatio debite rectitudinis in actu. Triæ autem prædicta manent. Primum ipsorum, idest, maculam incurrit peccans in quantum priuatur decoræ anima nostra ex deformitate peccati. Secundum autem, idest, bonum naturale corrumpitur in quantum deordinatur natura hominis voluntate eius Deo non subiecta: est enim naturale omnibus entibus, in quantum sunt partes vniuersi, subordinari conditori, D & rectori vniuersi, & quodlibet subordinatur secundum conditionem suæ naturæ: est autem homini naturale esse rationalem, & secundum rationem agere: ideo subordinatur Deo secundum actum rationis, ut ipsum finem suum constituat, & super omnia amet, & propter ipsum, & ad ipsum cuncta agat: quod est omnia sua in ipsum ordinare: ab hoc autem ordine homo auertitur, quando aliquid bonum creatum constituit finem suum, & in illud tendit desiderio fruendi, & propter illud vltimate aliquid agit. Tunc enim voluntas Deo non subijcitur, sed illi rei, quam sibi ut finem, & ut optimum constituit. Hoc autem ordine sublato necesse est, quod tota natura hominis secundum quod homo est, & rationale, deordinata maneat, & iste ordo est bonum naturæ: natura enim, idest, ratio hoc exigit, & etiam secundum hunc ordinem bonum natura perficitur, idest, beatificatur: & ita poenæ incurrit quis, quando peccat: quia per hoc, quod nam. Manifestum est autem de singulis horum, quod non potest homo reparari ad illa, nisi per Deum. De primo, scilicet, de macula, quæ est priuatio decoris patet: quia ille est decor animæ, quem habet per gratiā, & illam perdidit per peccatum, & iste decor gratiæ prouenit ex illustratione diuini luminis in anima: cum ergo perierit non poterit recuperari, nisi denuo

anima illustretur diuino lumine: ideo ad reparationem requiritur habituale donum manens in anima, & decorans eam, quod est gratiæ lumen: quod vocatur lumen, non solum in quantum perficit intellectum, sed in quantum illustrat, & decorat totam animam, sicut res pulchræ habent colores viuidos, vel lucem quandam. Secundum autem, idest, ordo naturæ reparari non potest, nisi per Deum. Nam deordinatio ista fuit per hoc, quod voluntas recessit à Deo desiciens ei subdi, & debet reparari per hoc, quod ei iterum subdatur, sed hoc fieri non potest, nisi Deus eam ad se trahat. Sic dicit Christus: Nemo potest ad me venire, nisi pater meus traxerit eum. Io. 5. cap. Tertium autem, idest, reatus æternæ poenæ non potest auferri, nisi per Deum, in quantum illa obligatio ad poenam est per offensa commissa, quæ in eum commissa est, qui est iudex viuorum, & mortuorum. Act. 10. cap. ab ipso ergo solo auferri, vel remitti potest: & ideo nemo à peccato resurgere potest, quod est liberari ab his tribus, nisi per gratiam Dei auxiliantem tam infundendo gratiam, quæ est habitus, quam mouendo voluntatem ad se, & remittendo poenam æternam, ad quam quis est obnoxius.

Ad primum dicendum, quod resurgere à peccato ut dictum est, dicit liberari ab omnibus tribus detrimentis suprapositis. Et in hoc sunt duo, vnum est moueri ad liberationem istam, aliud est penitus liberari, & ambo tanguntur in auctoritate illa. Primum, cum dicitur, surge, qui dormis, & exurge à mortuis. Secundum in quantum dicitur, illuminabit te Christus: primum fit per hominem, & non sine gratia: secundum fit totaliter per gratiam. Ordo autem est, quod cum quis est in peccato mortali Deus pulsat cor eius mouendo ipsum, ut cupiat deferere illum statum, & tunc ipse apponit conatum suum, ut dimittat illum, & cum apposuerit infundit ei Deus gratiam, per quam iustificatur, & resurgit, vel liberatur totaliter à peccato. Primum enim fit per hominem, in quantum nihil aliud est, nisi apponere conatum nostri arbitrii ad resurgendum: & ideo nominauit Apostolus actum nostrum, dicens: Surge qui dormis, exurge à mortuis. Et tamen iste motus noster, non est sine gratia, non quidem habituali, sed gratia, quæ est voluntas Dei gratis mouens nos ad bonum: quia tamen actus est noster, scilicet, appositio conatus liberi arbitrii ad bonum, licet à Deo sit motuum eius: nominat Apostolus illum actum nostrum, scilicet, exurge à mortuis. Secundum fit totaliter per gratiam Dei habitualement iustificantem: & ideo totum Deo attribuit Apostolus dicens: Et illuminabit te Christus. idest, gratiam illuminantem, & decorantem animam infundet. Et ideo dicendum, quod gratia requiritur ad exurgendum, neque est verum, quod exurrectio præcedat gratiam, nisi accipiendo primum, scilicet, appositionem conatus ad surgendum: & ista non est resurrectio à peccato, quia non liberatur ibi homo à tribus malis supra positis, sed in illuminatione, quæ fit per Christum: & tamen adhuc ille conatus, qui fit per hominem, non fit sine gratia, sed gratia præcedit, idest, voluntas Dei gratis mouens animum.

Ad secundum dicendum, quod non est simile de sanitate corporali, & spiritali, quia sanitatis naturalis principium est natura, quæ est immanens: & ideo sicut ipsa est ante ægritudinem, per quam conseruatur sanitas: ita postquam incipit animal ægrotare, ipsa est, per quam sanitas restauratur: secus de spiritali sanitate, quia licet bonæ habitudinis moralis principium sit ratio, & ita ipsius reducenda si aliquando perierit principium sit sufficiens ratio: tamen sanitatis spiritalis non est causa sufficiens ratio, sed gratia habitualis:

Ordo naturæ, qui in peccante conuersus est per peccatum non potest, nisi per Deum reparari.

Ordo in resurgendo à peccatis.

& ideo illius reducendę non potest esse principium nisi gratia: nam antequam quis peccaret, per gratiam quam tunc habebat, erat sanus spiritualiter, & non per habitus morales, si quos haberet: & ideo perdita gratia habitus morales manentes, vel ratio naturalis non sufficiunt ad reducendum sanitatem spiritualem, sed gratia perdita restituetur per quam sanabitur peccator, quia per illam iustificabitur, & quia gratia præcedens à Deo data erat, ita & gratia sequens à Deo infundetur: ideo sine gratia illius nō resurgit peccator, sicut corpus cœpit viuere per animam ei infusam: si autem illa abierit, erit corpus mortuum, quod viuere non poterit, nisi per Deum anima reducat ad corpus, sicut ipse prius eam corpori infuderat.

Ad tertium dicendum, quod non potest homo per seipsum reparare se reducendo se ad statū naturæ suæ. Quando enim natura aliqua est integra potest per seipsum reparare se reducendo se ad id, quod est conueniens, & proportionatum naturæ suæ; sed ad id, quod supra proportionem naturæ, licet sit conueniens rei, nihil potest se reducere, sine auxilio exteriori. Ita autem natura humana deficiens à sua integritate per actum peccati habet duo impedimenta ad se reducendum. Primum est, quod non est integra, quia est lapsa, vel corrupta: & ideo deficit in aliquibus, quæ posset existens integra. Secundum est, quod bonum ei conueniens, scilicet spiritualis sanitas, quæ non est aliquid naturale, sed excedens proportionem naturæ: ideo ad illam non potest se reducere sine auxilio gratiæ, cum etiam ad bonum naturale non sufficiat natura lapsa se reducere, ut ad originalem iustitiam, in qua creatus est, in qua per seipsum non potest homo redire.

An homo sine gratia possit præparare se ad gratiam recipiendam. Quæst. CLXXXI.

D. Th. 1. 2.
quæst. 109
artic. 6.

QVAERETVR, an possit homo sine gratia præparare se ad gratiam recipiendam. Aliqui dicunt, quod non potest: quia dicitur Iere. 5. capitulo. Non est in homine via eius, neque viri, ut dirigat gressus suos. sed nullus præparat se ad gratiam, nisi gressus eius dirigantur, & quærat viam salutis: ergo non potest quis se præparare ad gratiam, sine gratia. I. Secundò, quia quod est in potestate hominis, non est necessarium ut homo ab alio quærat: & tamen quod homo præparetur ad gratiam est petendum a Deo, ut patet, Psal. 85. Deduc me domine in via tua: & ingrediar in veritate tua. Ergo præparatio hominis ad gratiam non est in potestate hominis, & consequenter fit per gratiam. Tertiò quia id, quod in quibusdam visibiliter factum est probabile est, quod in alijs fiat inuisibiliter, quando gratiam consequuntur: sed quidam qui gratiæ resistebant, per speciale munus gratiæ ad gratiam præparati sunt: ut patet in Pauli conuersione, qui Christo resistebat, & ipse eum ad se conuertit per gratuita munera eum disponens ad gratiam suam recipiendam. Ita ergo & alij, qui inuisibiliter disponuntur ad gratiam, non recipient illam saltem sine præparatione per gratiam gratis datam. Quartò, quia ad Hebr. 11. dicitur: Accedentem ad Deum oportet credere quia est: sed fides haberi non potest, nisi per gratiā, & illa est donum Dei, ut dicitur ad Ephe. 2. Ergo cum nullus se ad gratiam præparet, nisi accedendo ad Deū, videtur, quod sine dono gratiæ non potest quis se ad gratiam præparare. Quintò, quia Augu. dicit, quod timor seruilis inducit charitatē sicut seta linum, sed timor seruilis est donum Spiritus sancti, ergo per gratiam gratis datam præparatur homo ad gratiam gratum facientem. Sextò, quia dicitur Io. 6. Nemo potest

F ad me venire, nisi pater meus, qui misit me, traxerit eū. Venire autem ad Deum est accedere, vel cōiungi per gratiam: trahi autem a patre est disponi ad illam gratiam: sed si homo per seipsum posset se præparare ad gratiam, non oporteret, quod ab alio traheretur: ergo nemo potest sine gratia ad gratiam præparari.

Alij dicunt, quod per seipsum potest se homo, & sine gratia præparare: quia dicitur Zacha. 1. c. Conuertimini ad me, & ego conuertar ad vos: sed conuersio, quæ nobis mandatur, non videtur esse aliquid aliud quam præparatio ad gratiam recipiendam: ergo præparatio ista præcedit ad gratiam, quæ datur a Deo: quæ designatur per hoc, quod dicitur, & ego conuertar ad vos: & sic sine gratia præcedente præparamur ad gratiam. G. Secundò quia, ut dicit Anselmus, quod aliquis nō habeat gratiam, non est, quod Deus nolit eam dare: sed quod homo nolit eam accipere: ergo si homo accipere vult, Deus illam dabit: sed quod in voluntate hominis constitutum est, in potestate liberi arbitrij est: ergo in potestate hominis est se ad gratiā præparare, & non indiget gratia, ut ad gratiam præparetur. Tertiò, quia homo præparat se ad gratiam faciendo, quod in se est, sed faciendo quod in se est, Deus non denegat ei gratiam. supra septimò capitulo. Deus dat spiritum bonum petentibus se: sed illud est in nobis, quod est in potestate nostra, ergo in potestate hominis est, se ad gratiam præparare, & non per aliam gratiam. Quartò, quia si homo indigeret gratia, ut se ad gratiam præpararet, eadem ratione indigeret gratia ad parandum se ad illam, & ita consequenter de alijs, & sic iretur in infinitum, quod est inconueniens: ergo standum est in primo. scilicet quod homo se præparet ad gratiam sine alia gratia. Quintò, quia Prouer. 16. c. dicitur: Hominis est præparare animum: sed præparare animum est parare se ad gratiam, sed illud est hominis, quod est in potestate eius, ergo in potestate hominis est præparare se ad gratiam: & ita non est necessaria gratia ad præparandum se ad gratiam.

Dicendum, quod duplex est gratia, quædam est gratia consummata alia inchoata. Gratia cōsummata est gratia, quæ coincidit cum gloria, quia ibi perficitur gratia, in qua homo decedit, & illa postea non augetur: gratia non consummata est gratia hominis in via, eo quod illa quotidie crescere potest, & sæpe crescit ad præparationem. Ad primam gratiam indigemus alia gratia, quia nemo habebit gratiam consummatam gloriæ, qui non habuerit gratiam viæ: & ideo gratia gratum faciens in via est præparatio ad gratiam consummatā, quæ est gloriæ: ad gratiam secundam, quæ est viæ, non præparatur quis per aliam gratiam gratum facientem, sed per gratis datam. Aliter ergo, & quantum ad eundem sensum dici potest, quod duplex est præparatio voluntatis humanæ ad bonum. Vna quidem, quæ præparatur homo ad benefaciendum, & Deo fruendum. Alia qua præparatur ad consequendum gratiæ habitualis donum. Prima præparatio, non potest fieri sine habituali dono gratiæ, quæ est gratia gratum faciens. Et patet, quia ad fruendum Deo est necessaria gratia consummata, quæ incidit cum gloria: & illa est solum in patria, & non potest esse nisi in eo, in quo præcesserit gratia viæ quæ est inconsummata: est tamen gratia gratum faciens. Etiam ad bene agendum, nemo potest se sine gratia gratum faciente præparare: quia accipitur facere bonum, scilicet meritorium, & illius principium est charitas, quæ sine gratia non est: & ab ipsa gratia efficitur opus gratum Deo: & cum gratum fuerit, erit meritorium. Secundò modo præparatur voluntas ad consequendum donum gratiæ habitualis, id est, gratiam gratis datam, quæ est gratia viæ: & ad hoc nō oportet, quod per aliam gratiam gratum facientem, siue habitualement se præparet: quia sic procederet.

deretur in infinitum, sed oporteret præsupponi auxilium gratuitum Dei interius mouentis naturam, vel inspirantis ei bonum propositum. Et istud auxilium potest vocari gratia gratis data, quæ non est aliquid habituale in nobis manens, sed est pulsatio facta in anima nostra à Deo ad hoc, quòd ad gratiã accedat: sine isto auxilio Dei nemo se ad gratiam disponit, quod est præparare se ad illam. Quod patet, quia omne agens agit propter finem, & omnis causa conuertit suos effectus in suum finem: & ideo cū secundum ordinem agentium, siue mouentium sit ordo finium, necesse est, quod ad vltimum finem cōuertatur homo per motionem primi mouētis: ad finem autem proximum per motionem alicuius mouētium inferiorum: sicut animus militis conuertitur ad quærendum victoriam, quæ est vltimus finis belli ex motione ducis exercitus, quia ille totum exercitum disponit ad hoc, quòd victoriam consequi possit, quæ est totale bonum, & vltimum belli: consequi autem, vel capere vexillum alicuius aciei hostilis, nō est finis totalis belli, cū sit pars quædam victoriæ: & ideo est finis proximus, quem intendit tribunus præpositus alicui aciei, cuius finis est superare oppositam aciem, & capere vexillum illius: ideo animus militis, qui est sub tribuno mouetur ad capiendum vexillum oppositæ aciei, quod est finis proximus ex motione tribuni, & non ducis exercitus: ita igitur cū Deus sit primum mouens simpliciter, ex eius motione sola prouenit, quòd omnia entia cōuertantur in ipsum secundum communem intentionem boni, per quam vnumquodque intendit simili Deo secundum modum suum: eo quòd assimilari Deo est maxima perfectio cuiuslibet rei. Nam summum bonum suum participant: sic Deus enim simpliciter est summum bonum, eo quòd continet totā naturam bonitatis: & ideo omnia per participationē illius efficiuntur bona, & in gradu maximo competentis bonitatis sibi constituuntur, quem gradum cū attingerint dicuntur simili Deo, quia participant bonitatem eius. Et quoniam ista participatio est simpliciter vltimus finis omnium entium, necesse est, quod ad istam participationem moueantur à solo primo motore simpliciter: ille autem est Deus, ideo à solo Deo mouentur omnia ad hoc. Vnde dicit Dionysius lib. de diuinis nominibus, quòd Deus conuertit omnia ad seipsum, sed homines conuertit ad seipsum, sicut ad specialem finem, quem intendunt, & cui cupiunt adherere, sicut primo bono, iuxta illud Psal. 72: Mihi autem adherere Deo bonum est: ideo quòd homo conuertatur ad Deum nō potest esse, nisi Deo ipsum conuertente ad se, sed nihil aliud est conuerrere se ad Deum, quam præparare se ad gratiam: quia homo conuersus Deo gratiam recipit ab ipso: conuerrere ergo se ad Deum est disponere se ad gratiam: sicut ille, qui habet oculum auersum à lumine solis, per hoc se præparat ad recipiendum lumen solis, quia conuertit visum ad solem: patet ergo, quòd homo non potest se præparare ad recipiendum lumen gratiæ, id est, gratiam gratum faciētem, nisi per auxilium gratiæ Dei interius mouentis, quod est per gratiam. Præparari ad gratiam, scilicet, per gratiam gratis datā disponi ad gratiam gratum faciētem, sed illa gratis data non est aliquid habituale manens in anima, sed est pulsatio à Deo facta, quam ipse gratis facit, id est, sine meritis præcedentibus nostris. Ad hoc autem magis aperiendum dicendum est, quòd gratia potest dupliciter accipi. Vno modo pro ipsa diuina prouidentia, quæ gratia dicitur, eo quòd omnibus rebus gratis impendit ex sua bonitate, ea quæ ipsis conueniunt, & simul cum diuina prouidentia accipiunt omnia, quæ diuinæ subsunt prouidentia, per quæ efficiuntur.

A citur, quod prouisum est: dum tamen illa non sint, aliquid manens habitualiter in anima. Alio modo gratia dicitur aliquod donum habituale in anima receptum, quod gratis à Deo confertur. Accipiendo primo modo non est dubium, quòd homo non se possit præparare ad gratiam gratum faciētem sine gratia Dei: vt enim ostenditur octauo Physicorum, mutatio voluntatis non potest fieri sine aliquo mouente per modum excitantis: omne autem motum necesse est ab alio moueri, neque differt, quidquid sit illud, quod huius mutationis, vel variationis causam, vel occasionem præbeat voluntatem excitando, siue sit admonitio hominis, siue ægritudo corporis, siue timor ab extra incussus, siue accidens somniorum, siue lectio sacræ scripturæ, siue admonitio angelica, vel quidquid aliud sit: quæ omnia constat diuinæ prouidentia subiecta esse, & in bonum cōverti electorum, quia ad illorum bonum Deus illa ordinauit: vnde quidquid illud sit, quod hominem excitauerit ad conuertendum se, vt gratiam gratum faciētem accipiat, gratia gratis data dici potest: & ita accipiendo non potest homo se præparare ad gratiam gratum faciētem sine gratia gratis data: in quibus etiam accipitur ipse motus liberi arbitrij, quem Deus in nobis facit pulsando nos, quo ad gratiam gratum faciētem præparamur: & ista pulsatio communius accidit, quàm cœtera excitantia voluntatem. Vnde raro, & fortassis nunquam sine pulsatione ista præparatur homo ad gratiam gratum faciētem. Accipiendo secundo modo gratiam pro aliquo dono habituali infuso animæ nostræ, est duplex opinio. Aliqui dicunt, quòd nullus potest se præparare ad gratiam gratum faciētem, nisi per aliquod donum infusum animæ, habitualiter manens in ea, quod nō est gratia gratum faciens, sed est lumen diuinum menti infusum, & illud est gratia gratis data. Sed dicendum, quòd non stat ista positio. Primo, quia motuum istorum est, eo quòd dispositionem, & formam volunt habere similitudinem quandam proportionis, & quia gratia gratum faciens, quam vt formam quærimus, est aliquid totaliter diuinum, & excedens naturam, volunt quòd dispositio immediata ad illam sit aliquid supernaturale: & ita ponunt illud lumen menti infusum à Deo, quod est aliquid diuinum, & supernaturale: licet non sit gratia gratum faciens, quia per illud non est homo gratus Deo. Hoc tamen non est conueniens motuum, quia præparatio non est ad gratiam non oportet, quòd fiat per actus, qui sint æquandi ipsi gratiæ æqualitate proportionis, sicut meritum æquatur præmio, non æqualitate quantitatis, sed æqualitate proportionis. Vnde non est ibi æqualitas quantitatis præparationis ad ipsam, ad quam præparamur, neque etiam æqualitas proportionis. Et ratio diuersitatis est, quia meritum dicitur commensurationem quandam, & facit rem debitam esse: & ideo inter meritum & premium oportet quòd sit aliqua æqualitas, & erit proportionis: præparatio autem ad aliquid non facit rem illam esse nobis debitam, ad quam præparamur: ideo non oportet, quòd sit aliqua commensuratio præparationis, & gratiæ ad quam præparamur etiam proportionis, sicut in releuatione poenarum defunctorum, quæ fit per suffragia. Aliud est. n. quod quis meruerit releuari à pena, & aliud quod sit aptus, vel capax releuationis. Est enim capax releuationis pene, & suffragiorum qui cūq; in charitate decesserit: & tñ non ob hoc meretur sibi fieri suffragia, vel releuari à pena: nam si mereretur releuari, & nō releuaretur, fieret sibi iniustitia. Etiam peccarent viuentes, si non facerent suffragia pro quocunque mortuo decedente in charitate, quod falsum est. Ergo ille est capax suffragiorum, & releuationis

Aduerte q̄
& quot sūt
illa, q̄ exci-
tant hoīes
ad bonū,
quæ gratiæ
gratis da-
tæ dici pos-
sunt.

Deus sim-
pliciter est
summum
bonum.

Quid sit
conuerrere
se ad Deū.

uationis poenarum : & tamen non meretur releuari à poenis, vel fieri pro eo suffragia. Etiam patet, q̃ inter aptitudinem, & capacitatem non est aliqua æqualitas, vel commensuratio, sicut inter præmium, & meritum. Nam per actum bonum factum in charitate meretur homo certum gradum gloriæ, & non maiorem, quia aliàs essent omnes æquales in vita æterna : & tamen p quantumcumque gradum paruum charitatis, in quo quis moriatur, est capax omnium suffragiorum, quæ tota Ecclesia, siue totus mundus facere potest : & non est magis capax ille, qui in maiori gradu charitatis est : & ideo nulla commensuratio saltem proportionis inuenitur inter capacitatem, siue aptitudinem, & id quod recipitur. Ita de præparatione ad gratiam, quia præparatio non est mereri gratiã, sed esse capacem, ut illa suscipiat, non requiritur æqualitas proportionis inter præparationem, & gratiam recipiendam : & ita non requiritur, q̃ actus, quibus homo se ad gratiã recipiendam præparat, sint excedentes naturam, sicut gratia naturam excedit. Sicut enim natura humana se habet in potẽtia naturali ad gratiam : ita actus virtutum naturalium se habent, ut dispositiones materiales ad ipsam : unde non exigitur ad hoc, q̃ homo se præparet ad gratiam, aliquod lumen præcedens habituale infusum animæ à Deo, quod sit supernaturale, & diuinum, sicut gratia gratum faciens. Secundò, quia hoc obstante abiretur in infinitum. Nam licet illud lumen non sit gratia gratum faciens : est tñ gratis datũ, & gratiæ gratis datæ manentes habitualiter nõ dantur alicui, nisi ad illas se præparet : aliàs omnibus darentur gratiæ gratis datæ : quod falsum est. Et hoc nisi fortè accipiat illud lumen pro naturali lumine rationis, & tunc verum est, quod illud facit ad præparationem ad gratiam : & tñ illud nõ est de nouo infusum, neque est supernaturale, sed est naturale : & ideo non pertinet ad bona gratuita, nisi accipiendo large gratuitum, quia datum est sine debito : nam tunc etiam bona naturalia vocantur gratuita, quia Deus illa nobis dedit, cum non esset nobis alicuius rei debitor. Accipiendo autem lumen non pro lumine naturali, sed pro lumine infuso gratuito, indigebimus præparatione ad illud lumen. Et tunc manet dubium de ista secunda præparatione, an possit homo eam per seipsum, vel non : si non p̃t erit abire in infinitum, quod est inconueniens, vel erit deuenire ad aliquam gratiã, ad quam possit homo seipsum disponere : & tamen non erit causa efficacior, quare potius ad vnã gratiam, quàm ad aliã se possit homo præparare : ideo standum erit in prima, scilicet, q̃ non indigeamus aliqua gratia, vel dono habituali infuso ad hoc, quod disponamur ad gratiam.

D. Tho. 1. Alia ergo positio est, & ista est vera. scilicet q̃ ad habendũ gratiam gratum facientem potest homo se disponere per actũ liberi arbitrij sine aliquo munere gratiæ gratis datæ habitualiter manentis : nam faciendo qđ in se est consequitur homo statim gratiam à Deo ; sed hoc solum in nobis constitutum est in potestate liberi arbitrij : ideo per solum actum liberi arbitrij homo disponit seipsum ad gratiam : sed necesse est, quod moueatur liberum arbitrium à Deo, siue interius pulsando, siue alio modo, ut supra dictum est. Et ita non potest se quisquam præparare ad gratiam sine gratiæ diuinæ auxilio : & tamen illa gratia non est habitualiter, sed solum pulsatio, qua cor nostrum, vel liberum arbitrium mouetur à Deo ad bonum volendũ, ita sufficienter disponimur ad gratiam gratum facientem.

Ad primum dicendũ, quod aliud potest esse de via aliud de directione gressuũ : nam via est ipse progressus proficiendo in statu spirituali, ut perueniatur ad beatitudinem, & iste progressus non est nisi per actus meritorios, qui esse non possunt, nisi ab exitu in gratia,

& charitate, & quia gratiam non habet quis à seipso, sed à Deo, est verum, quod via hominis non est in potestate eius, totaliter accipiendo esse in potestate, id est, quod per se possit, & non indigeat actu alterius : directio gressuum est præparatio ad gratiam suscipiendã : & ista magis est in potestate hominis, quàm via : & tñ non est totaliter in potestate hominis : quia licet fiat præparatio per actum liberi arbitrij, qui est in potestate nostra : tamen non mouetur liberum arbitrium ad bonum, nisi pulsatum à Deo per aliquem de modis suprapositis : ideo verum est, q̃ non est hominis, id est, totaliter ab homine dirigere gressus. i. parare se ad gratiam recipiendam, cum principium sit à Deo : non tñ dando homini aliquam gratiam habitualem, quam communius gratiam vocamus : & ita ad gratiam non præparamur per gratiam.

Ad secundum dicendũ, q̃ non potest homo se ad gratiam præparare, neq; aliud bonum facere sine Dei auxilio : & ideo rogandus est, ut nos ad se conuertat, & etiam alios : non tamen oportet, q̃ illud auxilium semper sit per aliquem habitum infusum immanentem animæ, sed potest esse p̃ multa, quæ exterius sunt occasio salutis excitando voluntatem ad bonum, & etiam per interiorem pulsationem voluntatis nostræ à Deo, ut dictum est.

Ad tertium dicendũ, quod in Pauli conuersione non fuit data aliqua gratia gratis data habitualis, quæ præpareretur Paulus ad gratiam gratum facientem, sed fuit quædam claritas, quæ circumfulsit Paulum, & fuit corporalis, quæ ipsum terrore concussit, & excitauit voluntatem illius ad cõuersionem : & ideo reductur istud ad modos supra positos, quo aliquis ab extrinseco mouetur, ut ad gratiam se præparet : quia exteriora, & si voluntatem non tangant, sunt nata excitare illam, & ista lux circumfulgens excitauit voluntatem Pauli per modum excessiui terroris, unde ad terram deiectus est pauens, & ad manus deductus est in Damascum perditio visu, & cum esset in stuporem mentis effectus, excitatus fuit sufficienter, ut gratiam vellet, & ad Deum accedere, quod erat ad gratiam se præparare, & cum hoc voluit, statim gratiam consecutus est : & tamen sicut fuit exterius lumen non fuit aliquod lumen habituale infusum menti, per quod disponeretur, sed exterior lux per modum terroris fuit causa sufficiens motiua ad præparationem eius : unde non dicitur, q̃ fulsit in eo lumen, sed q̃ circumfulsit eum, quasi exterius, & in circuitu hoc esset, interius verò nihil infunderetur : ita & in alijs, qui peruertuntur, & ad gratiam præparantur, non infunditur aliquod donum habituale, sed per exteriora mouentia, aut per interiorem Dei pulsationem mouentur.

Ad quartum dicendũ, q̃ et ad fidem habendam se potest quis præparare sine gratia, ita q̃ non oportet præcedere gratiam gratum facientem, neq; gratiam gratis datam habitualem, sed per naturalem rationem simul cum pulsatione Dei interiori poterit se sufficienter disponere quis ad fidem : unde si quis sit apud barbaras nationes natus, qui de fidei veritate, nihil audierit, si faciat quantum est in se, Deus sibi reuelabit id, quod ei ad salutem necessarium est : & hoc, vel inspirando, vel angelum ei mittendo, vel magistrum docentem præparando, vel vtrumque simul, sicut apparuit de Cornelio, qui orationes, & eleemosynas faciebat, ut ei Deus ostenderet viam veritatis, & misit Deus angelum ad eum, qui dixit, ut iret ad Petrum, qui diceret ei omnia, quæ facere oportebat. Act. 10. cap. & ille eum baptizauit, & in fide docuit. Unde non oportet, quod habitus fidei præcedat ad gratiam, & ad fidem præcedat alia præparatio, sed fides cum gratia gratum faciente simul infundentur, quia ambo habitualiter manent,

D. Tho. 1.
2. qu. 109.
ar. 6. i. cor.
Sotus de
Nat. & gra.
lib. 2. c. 3.

Libert
arbitri
hois m
mouet
boni
pulsat
à Deo

Qñ
his m
uerit
fuit
sio ext
tusa
cõu
tur.

Gratiã
fidem
pcedat
simul

& ambo à Deo sunt: si autem fides ad gratiam præcederet, verum esset, quod aliquid habituale præcederet ad gratiam, per quod ad illam homo disponderetur, sed non præcedit: imò ambæ simul infunduntur: & eadem dispositio est ad ambas, quæ est conatus liberi arbitrij cum exterioribus motibus, vt dictum est. Verum est tamen, quod habita semel fide potest illa manere perditâ gratia, & disponetur homo ad gratiam partim per fidem, quæ manet, & partim per alia motiua supra dicta.

Ad quintum dicendum, quod quamuis per timorem seruilem charitas inducatur, & tunc timor ille sit quedam præparatio ad charitatem: tamen non est necessarium, quod quodocunque inducenda est charitas, præcedat timor seruilis, quia timor seruilis cū peccato mortali est semper: multi tamen assequuntur charitatem, qui nunquam commiserunt peccatum mortale: ideo non oportet dari aliquid habituale, quod præcedat charitatem, tanquam dispositio.

Ad sextum dicendum, quod nemo potest venire ad Deum, nisi trahat eum Deus, & istud trahere est præparatio quedam: & tamen non est aliquid habituale donum infusum, sed motio, vel excitatio quedam voluntatis ab extra facta, quæ fit interdum per res exteriores, interdum per interiorem Dei pulsationem: quidquid autem fiat, semper dicitur Deus trahere hominem, quia isti modi, & omnia, quæ sunt subsunt diuinæ prouidentiae, & ordinata sunt à Deo ad salutem electorum: & ita verum est, quod omnis præparatio ad gratiam est quedam attractio facta à Deo.

Argumenta in contrarium probant, quod possit homo per seipsum solum se præparare ad gratiam, quod falsum est. Ideo dicendum ad primum, quod cum dicitur, conuertimini ad me, significatur præparatio ad gratiam, & cum dicitur, & ego conuertar ad vos, significatur infusio gratiæ: & quia primum est per actum liberi arbitrij, ponitur actus ex parte hominis. s. conuertimini ad me: secundum verò est ex parte Dei, quia ipse solus infundit gratiam: ideo ponitur verbum in persona Dei. s. & ego conuertar ad vos: & tamen non ideo sequitur, quod homo per seipsum solū possit se præparare, quia indiget auxilio Dei per se mouentis, vel per exteriora, sed quia illud non est aliquid quod nobis infundat habitualiter, sed magis se tenet ex parte actus nostri, dicitur, conuertimini ad me.

Ad secundum dicendum, quod verum est: Quod si homo vellet gratiam, quæ eam haberet, non quidem quod ipse sibi ipsi possit eam dare, sed quod in potestate sua est se disponere ad eam, & statim, vt se disposuerit, dabitur ei: & ideo ita imputatur homini, quando non habet gratiam quasi si eam habere nollit: & tamen ad se præparandum ad illam, auxilio Dei indiget, sed quia illud auxilium omnibus datur, & omni tempore, nemo est in cuius potestate non sit gratiam habere, vel ad gratiam se disponere.

Ad tertium dicendum, quod cū homo facit quod in se est, Deus dat ei gratiam: & tamen homo nihil facit, nisi motus à Deo, iuxta illud Io. 15. Sine me nihil potestis facere. Et ideo dicimus, quod in potestate hominis est facere quod in se est, quia præponimus eum moueri à Deo: quia tamen ille motus est communis, quæ omnes mouet, & semper est quasi in nobis, & à nobis esse facere quod vellemus, parando nos ad gratiam, & tamen aliquo modo est à Deo: & ita est de conuersione ad Deum, quia ad hoc, quod Deus conuertat se ad hominem, vt dicitur Zachariæ primo, oportet, quod homo se conuertat ad Deum, & tamē homo nunquā se conuerteret ad Deum, nisi Deus illum ad se conuerteret, iuxta illud Hier. 31. Conuerte me, & conuertar ad te: gaudeas Deus meus. & Thren. vlt. dicitur: Conuertere nos Deus, & conuertemur.

Ad quartum dicendum, quod argumentum procedit de gratia habituali. s. quod non exigitur gratia gratum faciens ad præparandum se ad gratiam habitualem gratum facientem recipiendam, neque etiam requiritur gratia gratis data habitualis, quia tunc procederetur in infinitum: secus autem accipiendo gratiam pro gratuita motione voluntatis à Deo facta: si autem ad gratiam gratum facientem requireretur gratia aliqua habitualis præcedens, per quam esset præparatio, eadem ratione ad illam esset alia præparatio, quia gratia habitualis est forma, & omnis forma requirit susceptibile dispositum: præparatio autem ad gratiam prout se tenet ex parte Dei, non est forma aliqua, sed motio, quæ non manet in anima, ideo non præexigit aliquam dispositionem, & hoc præcipue, quia à Deo mouetur. Nam si moueretur ab alio motore, præsupponeret fortassis motionem aliquā alterius motoris: sed Deus est primum mouens, ideo motio illius non præexigit aliam motionem, neque aliquam dispositionem in remota: & ita non est abire in infinitum, scilicet, quod gratia gratum faciens, quæ à Deo datur, quia est forma, vel habitus præexigit dispositionem, vel præparationem: & ista præparatio est per Dei pulsationem: ista autem præparatio non indiget alia præparatione, quia non est forma, sed motio, & est à primo motore.

Ad quintum dicendum, quod hominis est præparare animum, quia hoc fit per actum liberi arbitrij, qui est in potestate nostra: & tamen non mouetur liberum arbitrium præparando se ad gratiam, nisi à Deo motum, iuxta illud, nisi pater meus traxerit eum: ideo etiam præparatio non fit totaliter sine Dei auxilio.

An ille, qui iam consecutus est gratiam possit per seipsum vitare peccatum sine alio auxilio gratiæ, & operari bonum. Quæst. CLXXXII.

QVAERETVR, an ille, qui iam consecutus est gratiam possit per seipsum, id est, per sua naturalia, & per bonum habitum gratiæ, quem recepit operari bonum, & vitare peccatum sine alio auxilio gratiæ. Aliqui dicunt, quod sic, quia vnumquodque, aut est frustra, aut est imperfectum, aut implet illud, ad quod est, & datur: sed gratia ad hoc data est, vt possimus per eam bonum agere, & vitare peccatum: si ergo homo per gratiam non posset hoc sine alio auxilio gratiæ, videtur, quod gratia esset frustra ei data, vel esset aliquid imperfectum, quorum vtrumque falsum est. Secundò, quia per gratiam habitat in nobis Spiritus Sanctus, iuxta illud. 1. Corin. 3. Nescitis, quod templum Dei estis, & spiritus Dei habitat in vobis. Sed Spiritus Sanctus, cū sit omnipotens, sufficiens est, vt nos inducat ad bene operandum, & vt à peccato custodiat: ergo qui consecutus est gratiam, per eā poterit vtrūque facere sine alio auxilio gratiæ. Tertiò, quia si habens gratiam gratum facientem adhuc egeret auxilio gratiæ ad bonum agendum, & ad vitandum peccatum: eadem ratione, si illud auxilium consecuturus est, indigebar alio auxilio gratiæ: & ita ibitur in infinitum, quod est inconueniens: ergo qui est in gratia, non indiget aliquo auxilio gratiæ ad bene agendum, & vitandum peccatum.

Dicendum, quod habens gratiam adhuc indiget auxilio gratiæ ad bonum agendum, & vitandum peccatum. Dicit enim Aug. lib. de Natura, & gratia. quod sicut oculus corporis plenissimè sanus, nisi candore lucis adiutus, non potest cernere: sic & homo perfectissimè et iustificatus, nisi æterna luce iustitiæ diuinitus adiuuetur, rectè non potest viuere, sed iustificatio fit per gratiam, iuxta illud ad Roma. 5. cap. Iustificati gratis per gratiam.

Homo ad recte viuendum duplici Dei auxilio indiget.

gratiam ipsius: ergo homo etiam iam habens gratiā indiget auxilio gratiæ ad hoc, q̄ recte uiuat. Ad quod sciendum, q̄ homo ad recte viuendum duplici auxilio indiget Dei. Vno quidē modo quantum ad aliquod habituale donum, per quod natura humana corrupta sanatur: & etiam sanata eleuetur ad operādam opera meritoria vitæ æternæ, quæ excedunt proportionem naturæ. Alio modo indiget auxilio gratiæ, vt à Deo moueatur ad agendum ipsum quod bonū est, & conueniens; & ista differunt inter se: quia aliud est moueri realiter ad aliquid operandum, aliud verò est dispositum esse ad operādam aliquid, licet ad illud operandum nondum moueatur: vtrumq; autem necessarium est homini. Per peccatum enim natura humana corrupta est, & ideo non solum non agit illud, quod est conueniens ei respectu finis sui: sed etiā non est disposita ad agendum illa, sed potius ad opposita: sicut æger non solum non exercet opera sani, sed etiā nō est dispositus ad illa, sed magis ad opposita propter turbationem, & debilitationem virtutis. Aliquis autem est, qui dispositus est, & tamen nondum operatur illa, sicut qui sapiens est, & non exercet opera sapientis: si enim homo mansisset in statu naturæ conditæ, natura non perdidisset virtutem suam, neque debilitata fuisset, & ita esset disposita ad faciendum id, quod ei conueniens esset, licet nondum moueretur ad illa agenda, nisi ab alio moueretur: in statu autem naturæ lapsæ natura corrumpitur à sua perfectione, & integritate: & ideo secundum eam iam non est homo aptus ad faciendum id, quod est sibi conueniens secundum naturam suam: duobus ergo indiget nunc homo, scilicet, auxilio habituali, vt sanetur, & auxilio non habituali, vt iam sanatus moueatur. Primum est auxilium habituale, & istud est virtutum moralium, & theologicarum, quia per istas determinatur homo ad volendū bonum, & agendum quod secundum naturam ei cōuenit: ad quod tamen natura corrupta, vel non inclinabatur iam, vel cum difficultate ad illud tendit. Et tamen inter bona cōuenientia homini quædam sunt, quæ non excedunt proportionem naturæ, & alia, quæ proportionem excedunt. Pro primis bonis sunt necessariæ virtutes morales, vt homo inclinetur faciliter in illa, vel non impediatur circa illa per contrarias inclinationes: & istud adiutorium non erat necessarium in statu naturæ integræ: quia tunc non erat in homine aliqua inclinatio contraria actibus conuenientibus ei secundum naturam, quia illud est naturam esse corruptam: & tamen indigebat isto auxilio ad promptè, & delectabiliter agendum, quæ sunt conditiones habituati hominis. 2. Ethic. Vnde in statu naturæ conditæ, vel integræ etiam si illa esset inclinatio in nobis cōtraria actibus virtutum, nō exercere poterat promptè, & delectabiliter actus illos, sed in expeditè, & non delectabiliter. Alia sunt, quæ excedunt proportionem naturæ nostræ, in quantum finis vltimus, ad quem naturali desiderio inclinamur, non potest sola naturali potestate haberi, sed indiget diuino auxilio: & ideo ad habendum illud requiruntur in nobis operationes excedentes proportionem naturæ, id est, quod principium earum sit non naturale, sed diuinum: & ad hoc tam in statu naturæ integræ, quàm lapsæ indigemus auxilio gratiæ, & istud est etiam auxilium habituale. scilicet, gratia gratum faciens, & charitas, per quam eleuatur homo ad actus, qui sunt vltra proportionem naturæ nostræ, & sunt meritorij vitæ æternæ, quam naturaliter nemo potest mereri, neque acquirere: & ideo dicebatur supra, quod auxilium habituale est ad hoc, q̄ sanetur natura, & ad hoc, quod eleuetur. Sanatur quidem quantum ad ea, in quibus per corruptionem corruebat à sua perfectione, & integritate: eleuatur

F autem quantum ad illa, in quibus minor est naturaliter, quàm illa bona, quibus indiget, scilicet, quia illa sunt vltra proportionem naturæ. Aliud autem est auxilium non habituale, quod est solum ad mouendum hominem iam sanatum, & eleuatum, vt agat secundum quod iam dispositus est per habitus sanantes eum, sicut si quis moueat sapientem ad sapiēter loqui, vel agere. Aliquid est enim aliud, per quod sapiens redditur. scilicet, habitus sapientiæ, & aliud per quod ad loquendum sapiēter mouetur. scilicet, impulsus, vel excitatio exterior facta ab aliquo, quæ non est aliquid habituale manens in eo. Ita & homo sanatus per habitum, & eleuatus ad bene agendum, & sufficienter ad hoc determinatus, & dispositus eget motiuo excitante ad agendum illa bona, ad quæ est dispositus, cum nō semper homo agat iuxta id, quod dispositus est, & istud auxilium est gratiæ. id est, gratuito factum. Non est tamen habituale, sed actuale, quo aliquid extra excitatur homo ad bonum, siue excitetur per creaturas, siue per Dei pulsationem interiorem, vt declaratum est præced. q. Istud autem auxilium est homini semper necessarium tam in statu naturæ integræ, quàm lapsæ, & potissime in statu naturæ lapsæ. Et hoc propter duo. Primò quidem ratione generali, quia nulla res creata potest exire in quantumcumque paruum actum, nisi virtute motionis diuinæ, in quantum ille est primus motor, & causa vniuersalis: & ista causa competit tam pro statu naturæ conditæ, quàm naturæ lapsæ. Secundò, & in speciali propter conditionem naturæ humanæ post lapsum, quia licet per gratiam sanetur quantum ad mentem: remanet tamen in ea corruptio, & infectio quantum ad carnem, per quam seruit legi peccati, vt dicitur ad Rom. 7. Remanet etiam quædam ignorantia obscuritas in intellectu, secundum quam, vt dicitur ad Rom. 8. quid oremus nescimus. Et hoc propter varios rerum euentus, secundum quos variatur quod bonum est, & non est semper idem bonum. Etiam, quia nos ipsos non perfecte cognoscimus, & non possumus cognoscere quid nobis expediat, iuxta illud sapientiæ. 9. Cogitationes mortalium timidae, & incerte prouidentia nostræ: & ideo opus est nobis valde, vt à Deo dirigamur, & protegāmur, qui omnia scit, pōt, & fecit: & ob hoc non solum mali, qui volunt esse boni, sed etiam ipsi, qui iā effecti sunt filij Dei, opus habent, vt dicant ea, quæ in oratione dominica continentur. Et ne nos inducas in tentationem. Nam ibi patrem vocantes filios se profitentur, cuius filij sumus per adoptionem gratiæ: & tamen, qui patrem eum vocant, dicunt: Et ne nos inducas in tentationem: quod non dicerent, si hoc eis opus non esset: sed hoc pertinet ad euitationem peccatorum, in quæ inducimur per tentationes: ergo, qui iam gratiam habent habitualiter, indigent adhuc auxilio gratiæ ad bonum agendum, & vitandum peccatum: non quidem, quod indigeat alia gratia habituali, quia si prima non sufficit, neque sufficit secunda, neque tertia: sed indigent auxilio diuinæ motionis excitantis eos ad vitandum peccatum, vel ad bonum agendum: nam gratia habitualis, cum sit immanens, licet ex natura sua determinet ad bonū, & habilem faciat hominem: ad hoc tamen non mouet, quia non est actus; & ita manentem in gratia contingit nihil agere, sicut dormientem: motus autem ab extra esse debet, & quia ille est gratuitus, neque gratia factus, & per illum adiuvāmur ad bonum, quia mouemur ad illud, quod est magna pars boni operis: dicimus, q̄ ad bene agendum, & peccata euitandum, non sufficit gratia habitualis gratum faciens, sed requiritur auxilium gratiæ alterius, id est, diuinæ pulsationis per se, vel per alias res, vt præcedenti questione declaratum est.

Ad primum dicendum, quòd licet vltra gratiā gratum facientem habitalem indigemus auxilio gratiæ, non est superuacua, neque imperfecta gratia habitualis: quia donum gratiæ habitualis, non ad hoc datur nobis, vt ipsum habentes non indigemus vltra diuino auxilio, sed vt per ipsum sanemur, & ad bonum determinemur: nullum siquidem bonum nobis datum a Deo, tantum aut tale est, quòd postquam suscepimus in nobis ipsis sufficientes simus ita, q̄ vltra nō indigemus conseruatione, quæ a Deo est. Indiget. n. quælibet creatura, vt a Deo cōseruetur in bono, quod accepit ab ipso: & etiam si post acceptam gratiam indigeat homo auxilio diuino, non sequitur, quòd gratia sit superuacua, vel imperfecta. Nam in prima erit gratia consummata, & perfecta: & tamē indigebit homo auxilio diuine conseruationis. Aliter potest dici, q̄ verum est, quòd gratia viç, licet non sit superuacua, imò multum necessaria, non est perfecta, sed aliquatim imperfecta: non solū respectu gratiæ patriæ, quā habens erit Deo coniunctus: sed etiam quia tunc non sanat in nobis omnem corruptionem: nam licet per gratiam tollatur omnis inordinatio rationis: tamē nō tollitur corruptio carnis: quia in habentibus gratiam adhuc fomes inclinat ad malum, sed per hoc non soluitur argumentum: quia etiā si esset in nobis hic gratia consummata, adhuc indigeremus auxilio gratiæ, ad nos mouendum, vt supra dictum est. Cum nullum donum Dei manens in nobis, constituat nos non egētes diuino auxilio & conseruatione.

Ad secundum dicendum, q̄ per gratiam habitat in nobis Spiritus sanctus. i. habemus donum, quod ab eo est, & ei attribuit, & per ipsum gratos nos sibi reddit. & verum est, quòd Spiritus sanctus potest nos sufficienter inducere ad omne bonum, sed illud inducere, non est ipsa gratia habitualis nobis data ab eo, neque aliquis actus gratiæ ipsius: sed aliqua motio, qua Spiritus sanctus simul cum patre, & filio mouet nos ad bonum, vel ad euitandum malum. & ista motio vocatur auxilium gratiæ diuine: & est, de qua nos dicimus, quòd vltra gratiam habitalem indigemus auxilio diuine gratiæ.

Ad tertium dicendum, si gratia habitualis, & auxilium gratiæ essent eiudem generis, habitata gratia non indigeremus auxilio gratiæ. quia tunc iretur in infinitum, si post vnam gratiam habitalem indigeremus alia, vel vnum auxilium gratiæ per aliud quæreretur: & tamen gratia habitualis est forma manēs in nobis, & nos sanans, & determinans ad bonum. Auxilium verò gratiæ non est aliquid in nobis manens, neque aliquid habituale: sed est pulsatio a Deo facta per se, vel per alias res: ideo post gratiam habitalem, nō est inconueniens, quòd indigemus auxilio gratiæ, quòd est aliquid extrinsecum.

An homo constitutus in gratia, indigeat auxilio gratiæ ad perseuerandum in illa. Quæst. CLXXXIII.

QVAERETVR, an homo constitutus in gratia, indigeat auxilio gratiæ ad perseuerandum in illa. Differt autem ista quæstio multum a precedenti q̄, quia ibi querebatur de operatione, hic autē de perseuerantia, sed perseuerare non est operari: ideo facilius est perseuerare in bono, quā facere bonū, & ita est alia ratio dubitandi. Aliqui dicunt, q̄ hō non indiget gratiæ auxilio ad perseuerandum: quia perseuerantia est aliquid minus, quā virtus: sicut cōnētia est minus, quā virtus: quia non est habitus. 7. Ethic. Sed homines, postquam illas habet, & est iustificatus per gratiā: ergo multo minus indiget auxilio gratiæ ad habendum

A perseuerantiam. Secundò, quia omnes virtutes infunduntur nobis si nullo in gratia, sed perseuerantia ponitur esse quædam virtus, ergo infusus alijs cum gratia infundetur etiam & perseuerantia: ergo quandiu gratia manserit cum alijs virtutibus non indigebimus auxilio gratiæ. Tertiò, quia per donum Christi plus restitutum est homini, quā amisit per peccatū actuale, vt dicitur ad Rom. 6. c. sed Adam accepit vnde posset perseuerare, ergo multo magis nobis per gratiam restituitur, vnde perseuerare possumus. Habebat enim Adam in statu innocētiæ, vnde posset in illo perseuerare, si voluisset: ergo accepta gratia non indigebimus aliquo auxilio gratiæ ad perseuerandum.

Dicendum, quòd accepta gratia, adhuc egemus aliquo auxilio diuine gratiæ ad perseuerandum in gratia, & virtutibus acceptis a Deo. Dicit enim Aug. libro de bono perseueran. Cur perseuerare poscitur a Deo, si non datur a Deo? an & ista irrisoria petitio est, cum id ab ipso petitur, quod scitur non ipsum dare, sed ipso non dante esse in hominis potestate? Sed perseuerantia petitur etiam ab illis, qui sunt per gratiam sanctificati: quod intelligimus quando dicimus, sanctificetur nomen tuum: vt ibi dicit August. per verba Cypriani, ergo homo etiam in gratia cōstitutus indiget, vt detur ei a Deo perseuerantia, & ita indiget auxilio diuine gratiæ ad perseuerandum. Ad quod sciendum, q̄ perseuerantia tripliciter accipitur. Aliquādo enim significat quendam habitum mentis, per quam ipsa firmiter stat & manet, ne remoueatur ab eo, quòd est secundum virtutem per tristitias, & difficultates irruentes, &c. ita se habet perseuerantia, sicut continentia: nam continentia est, secundum quam mens se continet in proposito suo, quòd est secundum virtutem, ita vt ab eo nunquam egrediatur, neque moueatur propter prosequi delectationes: & sic continentia firmat animum circa omnem virtutē, ne pereat actus illius impediēte contraria delectatione, perseuerantia autem firmat animum circa omnes virtutes, ne retrahatur a proposito, quòd est secundum virtutes propter fugere tristitias & difficultates, quæ se ingerunt in actibus virtutum. Secundo modo, dicitur perseuerantia habitus quidam, secundum quem habet homo propositum perseuerandi in bono, vsq; ad finem, & vtroque istorum modorum perseuerantia infunditur cum gratia, sicut & continentia, & omnes alie virtutes, & manet quandiu gratia manet: ideo pro tali perseuerantia non est necessarium auxilium gratiæ post consecutam gratiam, cum necesse sit, q̄ existente gratia semper existat perseuerantia istis modis. Tertio modo, accipitur perseuerantia, pro continuatione quadam in bono opere vsque in finē: & differt iste modus a precedentibus, quia duobus modis precedentibus perseuerantia est habitus, isto modo nō est habitus, sed est duratio habituum manentium in homine. Et dicendum, quòd ad habendam istam perseuerantiam ille, qui in gratia constitutus est, non indiget aliqua gratia, vel dono habituali sed diuino auxilio ipsum dirigente contra tentationem impulsus, mouendo ipsum ad bene agendum, & dirigendo contra tentationes, ne in eas incidat, & perigilem reddendo, ne inopinatus in tentationes aliquas præcipitetur. Perseuerantia prima, & secunda nō esset necesse, q̄ petant ab homine a Deo, postquam virtutes habuerit: quia necesse est, q̄ si quis habuerit virtutes, & gratiam, habeat cum illis perseuerantiam illam, quæ est vnus de habitibus, quo homo firmatur in proposito virtutum, ne recedat ab eo, sed toleraret quæcunque tristitia, potius quam recedere velut. Deus enim quando virtutes infundit, omnes simul infundit: & istam ideo cum illis tribuit. Secundā etiam perseuerantiam non oportet petere, si quis maneat

Cap. 2. &
lib. de Cor.
raet. & gra.
ca. 12.

Perseuerantia
accipit
tripliciter.

Cum Deus
virtutes in
fundit om
nes simul
infundit.

neat iam in virtutibus; quia cum virtutibus datur. Necesse est enim, quod qui virtutes habet, cum illis habeat propositum manendi in actu earum, usque ad finem vite: quia alias aliquis haberet virtutem, qui haberet propositum non manendi in virtute etiam nulla passione eum impellente ad contrarium, quod absurdum est: quia tunc sine passione aliqua, & errore pro solum desiderium mali desereret virtutes, qui maneret in illis, quod etiam est absurdum: ideo istas duas perseverantias primas, tanquam natura inexistentes cuilibet virtuoso, quandiu manet virtuosus, non oportet petere a Deo, postquam habuerimus virtutem. De tertia perseverantia, quæ non dicit aliquem habitum, neque propositum, sed solam durationem in virtute usque ad finem vite. Dicendum, quod non datur cum virtutibus: quia nunquam est verum, quod homo habeat eam quousque fuerit vivus, quod usque ad finem vite in virtute perseveraverit: sed nemo quamdiu vivit perseveravit in virtute usque ad finem vite, cum adhuc de vita aliquid super sit, in quo nescitur, an iste perseverabit in virtute: ideo non datur homini, quandiu vivit perseverantia ipsa, neque est aliquod donum, quo existente necesse sit perseverare usque ad finem vite; quia nullum tale est, neque esse potest habitualiter datum in via, sed est actualis Dei pulsatio & directio, secundum quam servat hominem, ne decipiatur, & ne præcipitur in peccata, & ideo quantumcunque sit aliquis iustificatus, adhuc necesse habet petere a Deo semper perseverantiam istam: & istud est, quod Christus nos petere docet, dicens: Et ne nos inducas in tentationem, id est, non permittas nos superari a tentationibus, neque incidere in illas, licet insurgant: & ita petimus a Deo quotidianam directionem mentis nostre. Nam peccatum mortale nunquam committitur, nisi per consensum: animus autem noster interdum per errorem, interdum magnitudine æstimationis delectationis, vel oppositarum tristitiarum impellitur ad sequendum id, quod malum est, & in cuius electione consistit peccatum mortale: petimus ergo a Deo, ut cum ista, quæ a nobis tentationes vocantur, quotidie accidunt, semper dirigat mentem nostram taliter, ut nunquam incidamus in illa: & ita nunquam cademus a gratia semel suscepta, quod est perseverare: multis autem gratia datur, quibus ista perseverantia non conceditur: sicut quotidie videmus iustificatos iterum peccare mortaliter, quod non fieret, si efficaciter Deus dirigeret mentes eorum circa omnes tentationes, non permittendo eos superari ab illis: illud ergo, quod nunquam totum simul conceditur, sed particulatim per dies, necesse est, quod quotidie petatur, & ita qui in gratia manet, nihil magis necessarium habet petere, quam ne inducatur in tentationem. id est, ut perseveret: imò istud solum est necessarium: nam si in virtute perseverat usque ad mortem, necesse est, quod habeat vitam æternam. Sed dicitur, cum habeat homo perseverantias duas primas, quæ sunt habituales, & illæ necessario infundantur cum virtutibus, & maneant cum illis quandiu ipse manent, ad quid est necessaria alia perseverantia: quia per illas poterit homo manere semper in actu virtutis, & ita non oportebit peti aliam perseverantiã. Dicendum, quod illæ duæ perseverantiæ non sufficiunt, nisi perseverantia tertia, quæ est duratio in bono opere, usque ad finem vite adsit: & quia ista non sequitur necessario ex aliqua illarum duarum, oportet peti perseverantiam etiam existentibus alijs duabus perseverantijs, quoniam illæ non perseverant, nisi per istam tertiam, secundum quã dicitur homo formaliter perseverans in bono. Omnes enim virtutes ex natura sua habent aptitudinẽ ad permanendum: nam dicitur 1. Ethico. quod virtutes sunt permanēiores disciplinis: & etiam ut colligit. 2. Ethic.

Multis datur gratia quibus non datur perseverantia in bono opere usque in finem vite.

de conditione cuiuslibet virtutis sunt ista tria, scilicet scire, & velle, & impermutabiliter operari: non quidem quod necesse sit virtutem semel existentem in subiecto semper manere in eo, sed quod quilibet virtus ex se ipsa sufficienter est determinatiua subiecti ad semper operandum secundum illam, & nunquam in contrarium: & ita diffiniuit iurisconsultus iustitiam, quod iustitia sit perpetua, & constans voluntas reddens unicuique, quod suum est. id est, habitus inclinans voluntatem ad constanter, & perpetuo reddendum unicuique quod suum est. Quia autem non maneat quis constanter in voluntate illa reddendi, & ita de alijs operationibus virtutum, non provenit ex defectu habituum virtutis, sed ex conditione subiecti. id est, voluntatis, quæ potest abijcere virtutem. virtus enim & gratia naturam perficiunt, sed non cogunt: & ideo cum vertibile sit liberum arbitrium, potest velle agere secundum virtutem, quã habet, vel agere contrarium ei, licet ipsa ex se sufficienter determinat hominem ad semper bene agendum, & nunquam ad malum: & tamen nunquam potest cogere voluntatem ad eligendum illud bonum, ad quod virtus inclinat, & determinat: & sic contingit habentem virtutem agere contra virtutem. De perseverantia autem primo & secundo modo non potest esse plura quam de alijs habitibus virtutum: nam ceteri ex se ipsis permansi sunt: & tamen voluntas potest eos abijcere eligendo facere contrarium: ita perseverantia primo, & secundo modo dantur cum alijs virtutibus simul, quando infunduntur: & per perseverantiam primam firmatur mens, ne remoueatur ab eo, quod est secundum virtutes propter tristitias, & difficultates occurrentes: & tamen quia voluntas est libera, potest abijcere istam firmitatem: cum non sit firmatio cogens, sed solum determinans. Et ita abijcietur perseverantia sicut & ceteræ virtutes. Secunda quoque perseverantia dat propositum perseverandi in bono usque ad finem vite: & tamen quia illud propositum est liberi arbitrij, quod est vertibile, potest abijcere propositum illud & mutare: & ita peribit secunda perseverantia: ideo istæ duæ perseverantiæ, licet ex se ipsis apte sint ad faciendum permanere hominem semper in bono: tamen quia abijci possunt, pereunt interdum, & non sufficiunt: sed necessaria est tertia perseverantia, quæ est actualis duratio in bonis usque ad mortem, quæ non provenit neque provenire potest ex aliquo habitu dato nobis hic: quia quilibet habitus manet in nobis hic secundum conditionem subiecti: & tamen conditio subiecti hic est esse vertibile: ideo semper posset verti ad contrarium, & abijcere habitum, & illius inclinationem: ideo non potest provenire perseverantia ista, nisi ex exteriori motivo per actualem motionem. id est, quando fuerit motus nostra ad hunc articulum deducta, ut ad hoc, vel ad illud verti debeat, illud agens moveat eam ad id, quod bonum est: sed nemo est, ad quem pertineat convertere hominem ad se, nisi ad Deum, ut ostensum est precedenti questione, ideo ab ipso petenda est perseverantia: quam ille hoc modo dare potest nobis. id est, quando quicunque tentatio aliqua inciderit, per quam mens nostra ad malum ellici, & flecti possit siue mora desiderio fruendi delectationibus, siue fugiendi tristitiis Deo actualiter pulset mentem nostram interius inclinando illam, vel excitando ad id, quod bonum est, vel offerendo aliqua exteriora, per quæ excitetur voluntas ad eligendum id, quod bonum est, ut dicebatur precedenti questione, & hoc est liberari nos a tentationibus, a quibus ut nos liberemur a Deo ipse Christus iussit semper orari Deum a nobis: ideo ipsius est perseverantiam largiri, & a tentationibus omnibus liberare.

Ad primum dicendum, quod non eget quis auxilio gratiæ ad hoc, quod virtutes habeat, prout habere dicit esse infor-

informatum illis: secus ut dicit possidere illas per temporis durationem, quod est perseverantia: ita ad habendum perseverantiam, primo & secundo modo, quæ ponuntur habitus, vel dispositiones quædam, & infunduntur simul cum gratia, & alijs virtutibus, non indiget auxilio gratiæ, qui in gratia constitutus est: secus autem accipiendo perseverantiam tertio modo, prout est actualis continuatio in bono: quia illa non infunditur cum virtutibus, neque datur aliquo tempore simul, sed quotidie datur per partes, secundum quod a tentationibus quotidie liberamur, ne incidamus in peccatum, & non perdamus gratiam semel acceptam.

Ad secundum dicendum, quod verum est de perseverantia primo, & secundo modo: quia ille non ponitur, ut habitus vel dispositiones, sed ut sunt a Deo habitus sunt, & infunduntur cum alijs virtutibus: sed perseverantia tertia non potest infundi cum alijs virtutibus: quia non est habitus, sed datur partim per successiones, ut dictum est.

Ad tertium dicendum, quod sicut dicit Augustinus in libro de Natura & gratia, homo in primo statu accipit donum, per quod perseverare posset: non accepit autem, quod perseveraret: nunc verò per Christi gratiam recipiunt homines donum, per quod perseverare possunt, & istud est gratia habitualis, & virtutes infusa accipiunt etiam multi, quod perseverent, & ita non solum est maius donum Christi, quam delictum Adæ, sed etiam est maius quam donum datum Adæ.

Nam ei non datum fuit quod perseveraret, cum actualiter non perseveraverit: hoc tamen differt, quia per illud donum, quod tunc habebat Adam facilius poterat perseverare, quam nunc homo per donum gratiæ, quod à Christo accipit, licet maius sit istud donum, quam illud, eo quod tunc illa rebellio erat in carne humana ad spiritum, secundum quam impelleretur homo ad cadendum in peccatum, & perdendum donum, quod habebat: nunc verò magna rebellio est, eo quod reparatio facta per Christum, licet sit inchoata quantum ad mentem, non est tamen consummata quantum ad carnem, quæ consummabitur in patria, ubi homo non solum perseverare poterit, sed etiam peccare non poterit: & ita cum Adam non receperit quod perseveraret, sed vnde perseverare posset, & ita etiam per gratiam nunc homines recipiant, vnde perseverare possint, non fuit maius donum Adæ, licet non perseverent nunc omnes, qui gratiam accipiunt.

An homo possit per seipsum sine gratia mereri vitam æternam. *Questio CLXXXIIII.*

QVAERETVR, an homo possit per seipsum sine gratia mereri vitam æternam. Aliqui dicunt sic: quia supra in litera dicitur, si vis ingredi ad vitam, serva mandata: & ita in voluntate hominis positum est ingredi ad vitam, sed id, quod in nostra voluntate constitutum, est per nos ipsos possumus: ergo homo per seipsum poterit mereri vitam æternam. Secundò, quia vita æterna est premium vel merces, quæ redditur hominibus a Deo, iuxta illud supra quinto capitulo, merces vestra copiosa est in cælis, sed merces, vel premium redditur homini a Deo secundum opera eius, iuxta illud Psalmi 61. tu reddis unicuique iuxta opera sua. Cum ergo homo sit dominus operum suorum, videtur quod in potestate eius constitutum sit ingredi ad vitam, & ita per se merebitur vitam æternam. Tertio, quia vita æterna est ultimus finis humane vite sed quilibet res naturalis per sua naturalia potest consequi finem suum, ergo a fortiori homo, qui est altioris naturæ, per sua naturalia poterit consequi finem suum, & ita poterit habere vitam æternam sine gratia.

A Dicendum, quod non potest homo per sua naturalia mereri vitam æternam. Sic dicitur ad Roma. 6. Gratia Dei vita æterna. Vbi dicitur Glo. hoc dictum esse, ut intelligamus Deum nos ad vitam æternam pro sua miseratione perducere. Ad cuius evidentiam considerandum, quod actus perducens ad finem debent esse proportionati fini: nullus autem actus excedit proportionem sui principij actui, & ita in naturalibus videmus, quod nulla res potest per suam operationem perficere effectum, qui excedit virtutem suam actiivam, sed solum potest producere effectum proportionatum suæ virtuti: vita autem æterna est finis excedens proportionem naturæ: & ideo homo per sua naturalia non potest producere opera meritoria proportionata vitæ æternæ: sed ad hoc exigitur altior virtus, quæ est virtus gratiæ, quæ excedit naturam: quia illam non habet homo a se, neque habere potest, sed oportet quod a Deo accipiat. Et ita sine gratia non potest homo mereri vitam æternam, sed solum potest facere opera perducunt ad aliquod bonum homini connaturale, sicut colere agrum, bibere, māducare, habere amicum, & similia, ut dicit Augustinus contra Pelagianos.

Ad primum dicendum, quod homo non potest facere opera meritoria vitæ æternæ sine gratia: quia tamē habere gratiam est in potestate hominis, in quantum faciēdo id, quod in se est, statim Deus dabit ei gratiam, dñ quod ingredi ad vitam est in voluntate eius constitutum.

Ad secundum dicendum, quod vita æterna datur, ut merces operibus nostris, sed non nisi operibus meritorijs, quæ sunt facta in gratia, quæ sunt nostra in quantum sunt a nobis facta, sed non sunt nostra quantum ad id, per quod sunt meritoria. i. quantum ad gratiam: ideo licet per opera nostra mereamur vitam æternam, non sequitur, quod possimus per nos ipsos sine gratia Dei mereri vitam æternam.

Ad tertium dicendum, quod argumentum procedat de fine, quæ est connaturalis rei. Natura autē humana habet finem aliquem, ad quem possit pervenire viribus naturæ suæ, sed in quantum ipsa est excellentior ceteris naturis habet, quod possit auxilio gratiæ perducere ad altiore finem, quam ipsa viribus proprijs possit attingere: ceteræ autem res non possunt per exterius auxilium perducere ad aliquem finem excellentiorem, quam ipsæ naturaliter possint habere viribus suis, & in hoc non est homo minoris perfectionis quam ceteræ res, sed potius maioris: quia si ceteræ res haberent finem, ad quē proprijs viribus possent pervenire, homo autē nullum finem haberet, ad quem per sua naturalia possit pervenire, esset inconueniens: sed falsum est, quia aliquod bonum connaturale est homini ad quod homo ex operatione propria potest pervenire, ut supra dicebatur. Et supra illud est amplioris perfectionis natura humana, quæ virtute agentis exterioris potest elevari ad finem aliquem excellentiorem, ad quem non potest pervenire viribus suis: & ita maior est sua capacitas, quam sua actiivitas. Ceteræ res propter suam imperfectionem non sunt capaces alicuius ulterioris boni quam eius, quod per vires proprias habere possunt. Sic dicit Aristoteles secundo de cælo & mundo, quod ille est melius dispositus ad sanitatem, qui aliquibus auxilijs medicinæ potest acquirere sanitatem, quam qui non potest per medicinam illam acquirere.

Ad tertiam rationem. Natura humana est excellentior ceteris naturis.

Tunc respondens Petrus dixit ei: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te: quid ergo erit nobis? Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum sederit filius hominis

Luc. 22. c.

Mar. 10. d.
Luc. 13. e.

Mar. 10. d.
Luc. 13. f.

hominis in sede maiestatis suæ, sedebitis & vos super sedes duodecim, iudicantes duodecim tribus Israel. Et omnis qui reliquerit domum, vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut uxorem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, & vitam æternam possidebit. Multi autem erunt primi nouissimi, & nouissimi primi.

Tunc respondens Petrus. Hic ostenditur paupertatis voluntariæ premium. & dicitur. *Tunc.* scilicet postquã Christus dixit de iuvene diuite, qui tristis abierat: & quod diuites difficile intrant in regnum cælorum. *Respondens Petrus.* Magis est querere, quàm respondere, cum petat: quid ergo erit nobis? Sed dicit respondens. i. adiiciens verbum ad verba Christi, qui iam locutus fuerat. *Ecce nos.* Nomine omnium apostolorum loquebatur. *Relinquimus omnia.* Scilicet oia, quæ possidebamus. *Et secuti sumus te.* Ad hoc reliquerant, vt sequerentur: quia nihil proderat relinquere nisi Christum sequerentur. *Quid ergo erit nobis?* Id est, quid habebimus boni propter hoc magnum bonum quod egimus. *Iesus autem dixit illis.* Id est, omnibus apostolis, sed solus Petrus quæsiuit: quia nomine omnium quærebat. *Amen dico vobis.* Id est, ceriè, vel i veritate dico. *Quia vos qui secuti estis me.* Id est, qui nunc sequimini, & vsque nunc secuti estis. *In regeneratione.* Non est determinatum huius verbi secuti estis, sed illius sedebitis. Nam in regeneratione nemo Christum sequitur: sed in regeneratione sedetur super sedes. Vocatur autem regeneratio resurrectio. Et vocatur largè regeneratio: quia sicut per generationem accipit homo esse: ita & per resurrectionem accipit esse: quia homo resolutus fuerat, & accipit esse: &

In baptismo accipit homo esse spirituale.

ita vocatur baptismus renasci. Ioan. 3. Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto. Vel regeneratio eo quod in baptismo accipit homo esse spirituale: & tamè largè vocatur regeneratio ipsa resurrectio: quia generatio dicit accipere esse de nouo: ita & regenerari est de nouo accipere esse. Et propter hoc quãdo homo de nouo accipit esse naturale, dicitur generari: quia ante hoc esse naturale non habebat homo esse humanum. Cum autem baptizatur quis, dicitur regenerari vel renasci: eo quod de nouo accipit esse spirituale. Siquis verò perdat esse totum spirituale, vt si perdat fidem & charitatem, & postea recuperet: licet detur sibi esse spirituale, quod non habebat: tñ nō dicitur renasci vel regenerari: quia non accipit de nouo, cum iterũ habuisset: ita quãtum ad esse naturale, cum quis primò illud accipit dicitur generari. Cum autem perditum esse recuperat per resurrectionem, cum nō accipiatur ibi de nouo, non dicitur propriè renasci, vel regenerari: sed largè vocatur hic regeneratio. *Cum sederit filius hominis.* Id est ego, qui sum filius hominis. De se enim quasi de altero loquitur. *In sede maiestatis suæ.* De tempore resurrectionis intelligitur. Nā tunc sedebit Christus in sede maiestatis suæ. i. in qua maiestatem ostendet: quia ad iudicandum veniet in nubibus cæli in potestate magna, & maiestate infra 24. c. *Sedebitis & vos.* Id est, nō solum ipse sedebit in sede maiestatis suæ: sed etiam vos sedebitis cum illo partē huius honoris accipientes. *Super sedes duodecim.* Quia ipsi erant duodecim apostoli. *iudicantes duodecim tribus Israel.* Vt deture eis honor iudiciarius. scilicet quod sicut Christus iudicabit, ita & ipsi iudicabunt: & dicitur de duodecim tribub⁹ Israel: quia erant duodecim tribus, & duodecim apostoli. Et ita singuli singulæ tribus iudicandæ correspondent.

F *Et omnis, qui reliquerit.* Posita fuerat supra excellentia duodecim apostolorum: & quia putaret aliquis quod istis solis deberetur honor, ostendit Christus, quod etiam omnibus alijs, qui secuti fuerint ipsum, erit magna retributio. *Domum.* Per domum intelliguntur oēs possessiones vrbanæ: & etiam intelliguntur omnia mobilia: vt diuitiæ pecuniarum, etiã si nulla immobili possideantur. *Vel fratres, vel sorores.* Relinquere istos est ab eorum consortio, & conuersatione recedere propter Christum, actualiter sequendo Christum. *Aut patrem aut matrē.* Siue filius familias sit, qui adhuc manet actu in familia patris, & potestate eius, & recedat deferendo eos propter Christum, siue sit emancipatus extra patriam potestatem constitutus, aut saltem non manens actu in familia patris, & sub custodia eius. Vterque enim potest patrem, aut matrem deferere cessando ab eorum conuersatione, vt Christum sequeretur. *Aut uxorem.* Dimittendo illam, & non redeundo ad eam, vel non manendo cū ea continuè sicut aliàs manebat. *Aut filios.* Cessando ab eorum conuersatione dulci. *Aut agros.* Omnia genera possessionum, vel rusticorum prediorum nomine hoc accipiuntur, vt vineæ, oliueta, horti, agri, seminarij, & quiddam aliud est. *Propter nomen meum.* Id est, propter me. i. vt sequatur me: nam qui propter iactantiam mundani honoris, vel propter alias commoditates humanas faciunt, vt propter timorem, amorem: vt quia melius sibi iudicant esse relictis istis personis alibi viuere, non habent aliquid premij, quia non propter Deum faciunt: ideo eū non constituunt in aliquo debitorem. *Centuplum accipiet.* Id est, qui ista abijcit pro me, non putet se illa perdidisse, quia quilibet accipiet centuplum: quod quomodo accipiatur, infra dicitur. *Et vitam æternam possidebit.* Istud est sumum bonum: & datur sequentibus Christum, & custodientibus mandata eius. *Multi autem erunt nouissimi primi.* Id est, aliqui erunt hic nouissimi, & infimi in honore & statu & in iudicio: sed in uita æterna efficientur primi, id est, maximi in honore: & ita fiet ista mutatio secundum differentiam meritorum. *Et primi nouissimi.* Id est, qui erant hic primi in honore, forte in die iudicij, vel in statu resurrectionis erunt nouissimi, id est, abiecti vel minores in honore. scilicet quia, dum viuerent non præcesserunt ceteros meritis, sicut statu & honore præcedebant.

Quare Petrus nunc Christum interrogauit.
Questio CLXXXV.

QUARE PETRUS, quare Petrus nunc interrogauit Christum. Dicendum quod, siue Petrus, siue aliquis alius apostolorum, siue omnes simul interrogaturi erant Christum ex causâ, quæ tangitur sequenti quæstione. Petrus tamen nunc specialiter interrogauit: non quidem quasi occurreret aliquid speciale sibi, de quo interrogare ad ipsum solum attineret: quia nomine omnium interrogauit, vt dicitur in litera. ecce nos reliquimus omnia: sed quia Petrus audacior erat siue confidentior apud Christum: ideo potius quàm ceteri loquebatur. Secundò, quia fortassis videbat se constitutum in maiori honore apud Christum, quàm ceteri essent: & ita vt maior, & representas personam omnium pro oibus loquitur: & ob hoc nō solum nemine pullante ipse pro omnibus petebat, sed etiã quæsito aliquo dubio ab omnibus respōdebat Petrus pro omnibus, sicut supra 16. ca. cum Christus dixit ad oēs discipulos. Vos autem quem me esse dicitis? ait solus Petrus, tu es Christus filius Dei uiui. Tertiò, quia Petrus erat ardentior, & sollicitior ad ista querenda: ideo fortassis citius occurrit ei in mentem ista querere, quàm alicui aliorum.

Quare

Quare quesitum fuit nunc istud nomine apostolorum.
Questio CLXXXVI.

QVAERETVR, quare quæsitum fuit nunc istud nomine apostolorum. i. Ecce nos reliquimus. Dicendum, quod hoc fuit, quia de re hac sermo inciderat. Et primò ad tollendum dubium. Dixerat enim Christus supra, quod facilius est camelum intrare per foramen acus, quam diuitem intrare in regnum celorum, & quod qui pecunias habent difficilè intrant in regnum celorum. Quæsierunt ergo discipuli, cum ipsi reliquissent omnia, an sic esset eis futurum, quod difficilè intrarent in regnum celorum. Christus autem respondet, quod non erit de eis sic: sed quod habebunt vitam æternam: quia diuitiæ non impediunt eos, cum illas propter Christum dimiserint. Secundò potest introduci, & adhuc melius, quod audierant discipuli, quomodo iuuenis quærebat vitam æternam: & quia diuitias abijcere iussus est tristis recessit: in quo apostoli putabant rem magnam esse diuitias contemnere, cum ille, qui omnia præcepta seruauerat a iuuentute sua, & desiderabat vitam æternam, neque propter desiderij magnitudinem, neque per assuetudinem in præceptis trahi potuerit, ut diuitias contemneret, sed tristis recessit auditus hoc: apostoli autem hoc fecerant omnia desidentes, ideo rem magni meriti se fecisse putantes quæsierunt, quid eis pro hac re daretur, cum dixerunt: quid ergo erit nobis? Sic dicit Glo. quia iuuenis audito consilio saluatoris de rerum dimissione tristis abscesserat, discipuli autem Christi præmissum consilium iam adimpleuerant, sollicitari ceperunt de premio, estimantes magnum aliquid fecisse, cum iuuenis, qui præcepta legis impleuerat, hoc sine tristitia neque audire potuerit: unde & Petrus pro se, & alijs dominum interrogat. Ecce nos reliquimus &c.

Quomodo Petrus, dixit reliquimus omnia, & an sit verum.
Questio CLXXXVII.

QVAERETVR, quomodo Petrus dixit, reliquimus omnia: nam omnes isti, de quibus loquebatur pauperes erant: quia quæ infirma, & stulta, & ignobilia sunt huius mundi elegit Deus, ut confundat sapientes & potentes. i. Corin. i. c. i. elegit apostolos, & discipulos, pauperes, ignobiles, impotentes, illiteratos, ut per eorum prædicationem subiiciendo sibi totum orbem ostenderet sapientiam, potentiam, & nobilitatem humanam coram Deo nihil esse. Dicendum, quod verum est, quod pauperes erant, & tamen omnia dereliquerat. Quod dupliciter intelligi potest. Vno modo, quod dereliquerant omnia, scilicet, omnia quæ habebant: ideo & si pauca haberent, dum tamen de illis nihil sibi reseruarent, sicut fecerant Ananias, & Saphira fraudando de parte precij agri, Actus. c. dicebantur omnia dereliquisse. Secundò potest accipi, quia omnia dereliquerant. i. concupiscentiam omnium: nam licet pauca possiderent, multa poterant concupiscere, & multa sperare: quia nemo tam infelix est, qui omnem sibi spem detrahendo debeat, ideo omnia relinquebant, quia omnia poterant concupiscere. Causa autem sic dicendi fuit affectio: nam ex magna affectione relinquerat, quæ possidebant, relictum multo plura, si illa possiderent: & ita opus suum magnum meriti aestimabant, & tanquam de magna re loquebantur dicentes, reliquimus omnia. Sic dicit Origenes: Petrus quia non faciliè rem consummauerat, fiducialiter quæsiuit, etsi minima cum fratre reliquit: sed non minima sunt aestimanda apud Deum considerantem quoniam ex tanta plenitudine dilectionis illa minima relinquerunt. Unde & si multas habuissent

Asent possessiones, omnia reliquissent. Et puto, quod magis Petrus confidens de affectu suo quam de ipsa quantitate rerum relictarum, fiducialiter interrogauit, ecce nos reliquimus &c. Secundò fuit ad dandum fiduciam pauperibus de impletionem istius consilij. Dixerat enim Christus iuueni diuiti, vende omnia, quæ habes, & da pauperibus. Ideo pauperes cum pauca aut nihil haberent, cum non putarent se hæc implere quasi non darent omnia: ideo Petrus, qui pauper erat ait. Ecce nos reliquimus omnia. Et ita qui pauca, aut nulla possidet, potest omnia relinquere implens dominicum consilium. Sic dicit Chrysostomus. Ecce nos reliquimus omnia, qualia omnia, o beate Petre? arundinem, rete, nauigium. Omnia quidem hæc dicis non propter munificentiam, sed ut per interrogationem hanc inopem inducat plebem. Quia enim dominus dixerat: si vis esse perfectus vade, & vende omnia &c. ne dicat aliquis inopem: quid igitur, si non habuero non possum esse perfectus? Interrogat Petrus, ut tu inops discas, quoniam in nullo hinc diminutus es. Qui enim clauis regni celorum acceperat pro eis, qui illius sunt, iam iam confidit, & pro orbe terrarum vniuersa interrogat.

Quare dixit Petrus: Et secuti sumus te.
Quest. CLXXXVIII.

QVAERETVR, quare dixit Petrus: Et secuti sumus te. Dicendum, quod primò fuit ad ostendendum perfectionem operis: nam relinquere omnia bonum erat, sed non erat bonum in se, sed solum in quantum ordinabatur ad alterum. Et illud est sequi Christum: ideo enim omnia relinquebant, ut Christum expedite sequi possent: cum igitur dixisset, quod omnia reliquerant, addidit: & secuti sumus te. Sic dicit Hieronymus, scilicet: Quia ergo non sufficit tantum relinquere, iungit quod perfectum est, & secuti sumus te. Secundò fuit, quia Petrus volebat respondere iuxta ea, quæ dixerat Christus: ipse enim dixerat iuueni diuiti: Vende omnia, quæ habes, & sequere me: & ita duo mandabat: & quia non fecit illa iuuenis, locutus est Christus contra diuites: nunc ergo Petrus volens innuere, quod Apostoli impleuerant omnia, quæ Christus mandauerat: & ideo quod non deberet eis esse difficilis ingressus regni celorum, sed quod magna præmia eis danda essent: repetiuit illa duo, quæ dixerat Christus, & ait: ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te. Sic dicit Origenes: Intuere autem qualiter respondet diligenter: sicut Christus inquisiuit. Etenim Christus à iuvene duo expetiit, dare pauperibus quæ habebat, & sequi se. Propter hoc ipse addidit, & secuti sumus te. Sciendum autem, quod licet ista duo Christus præceperit, non præcipiebat ea æqualiter quasi essent æqualiter bona, sed vnum propter alterum: sequi enim se directe tanquam bonum suadebat. dimittere autem omnia non ob aliam causam iubebat: nisi quia possidens adhuc terrena, & illorum curis implicitus Christum sequi non poterat quocumque iret: ideo tanquam dispositio ad sequendum se fuit venditio omnium: & ideo quando Christus suadebat diuiti sequi ipsum, quod fieri non poterat nisi dimittendo omnia, & principium operis debet esse ad dispositionem dixit: vade & vende vniuersa: et subiunxit, sequere me. Quando autem de premio boni operis loquebatur, non posuit ista duo quasi pro ambobus, velut pro operibus distinctis daretur præmium, sed solum alterum, ut supra dicitur, scilicet vos, qui secuti estis me in regeneratione, cum sederit filius hominis, sedebitis & vos super duodecim sedes. Et non dixit, vos, qui reliquistis omnia & secuti estis

Quomodo sit bonum omnia derelinquere.

estis me: quasi totum bonū huius operis sit in sequendo Christum, relinquere autem omnia non sit bonū nisi in quantum ordinatur ad sequendum Christum. Vnde si quis omnia reliquerit nō cum intentione sequendi Christum, nullum premiū habet: & illud multi philosophi fecerunt, quibus nullam laudem operis meritorij attribuiamus. Sic dicit Hieronymus: Secuti estis me. Non dixit, qui reliquistis omnia: hoc enim & Socrates philosophus fecit, & multi alij diuitias contempserunt: sed qui secuti estis me, quod proprium est apostolorum atque credentium.

In quo secuti sunt apostoli Christum.
Questio CLXXXIX.

Respō. ad quæsitum questio. i. modo.

QVAERETVR, in quo secuti sunt apostoli Christum. Dicendū, quod apostoli secuti sunt Christum in oībus. Primò in fide & virtutibus. In fide quidem, quia crediderunt in eum, & hoc erat maximum: quia cum eum Deum suum crederent, facile erat cetera eo iubente agere, & tolerare. In virtutibus etiam imitati sunt: quia doctrinam viuendi ab eo datā tenuerunt, & quantum ad hoc eos laudabat Christus dicens: vos amici mei estis si feceritis, quæ ego præcipio vobis. Ioan. 15. ca. & generaliter quantum ad totius vitæ puritatem se eis imitabilem præbuit, ut ita ipsi facerent. Ioan. 13. Exemplum enim dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis. Et etiam in morte, sicut in vita exemplum dedit, ut nos libenter vel saltem patienter iniurias toleremus. prima Pet. 2. Christus passus est pro nobis relinquens exemplum, ut sequamur vestigia eius, qui peccatum non fecit: neque inuentus est dolus in ore eius, qui cum malediceretur non maledicebat, cum pateretur nō comminabatur. De his dicit Orige. Dicitur potest secundum omnia, quæ pater reuelauit Petro esse filium suum, secuti sumus te: iustitiam, sanctificationem, & huiusmodi, propter quæ quasi victor athleta interrogat, quæ sunt præmia certaminis. Secūdo secuti sunt apostoli Christum corporaliter euntes, quocunque ille ibat. Sed dicendum, quod licet de omni sequela intelligatur, & sequi corporaliter Christum, nisi virtutibus & fide cōsequamur, nihil valet, sed magis nocet: sicut Iudas Christum secutus est, qui manēs cum eo deterior effectus est, quæ Christo dabantur furando, & tandē dominum vendendo, & prodendo: tamen principaliter intelligitur de sequela corporali. scilicet quia Christum sequerentur, quocunque iret adherendo ei inseparabiliter, multi quippe verbis eius credebant, & tamen eū non sequebantur: sed manebant in proprijs gaudētes, & mundo vtentes. soli autē apostoli, & discipuli Christum sequebantur non recedētes ab eo: & quia ista sequela magnam virtutem secum adiunctam habebat, valde laudatur: non enim solum sequebantur corporaliter, qui eum sequebantur, sed multis virtutibus, & difficilibus operam dabant. Nam credebant in eum, sequebantur doctrinam viuendi ab eo traditam quantum ad virtutes necessarias, insuper omnia dimittebant, cum intēione nunquam redeundi ad illa: & dū cum Christo viuerent, etiam si aliquid acquirere possent, vel eis spontē daretur, nolebant illud possidere, quia non licebat eis accipere aurum, neque argentum, neque saltem sacculum, aut peram portare in via ad cibos ferendos, neque vestem duplicem, neque calciamenta, supra decimo capitulo: sustinebant quotidie iniurias, & abiecti atque odiosi erāt hominibus, sicut Christus dixit: Mundus gaudebit, vos autem tristabimini. Io. 16. & illud. Eritis odio omnibus hominibus propter me, supra decimo capitulo. sequi ergo Christum corporaliter, ad quod comitabatur omnia hæc,

Qui Christi sequi sequebantur multis virtutibus operam dabant, & corporaliter eum sequebantur.

F magnæ perfectionis erat, & ita pro illa pmittitur premiū. Et patet, quod de ista sequela intelligatur: quia Christus dixit iuueni, vade, & vende vniuersā, quæ habes, & sequere me: & tamē si solum deberet eum sequi quantum ad fidem, & virtutes, non oportebat vendi possessa: sed dicebat, quod venderet possessa ad hoc quod comitaretur Christum: quia non poterat eū sequi corporaliter, & inseparabiliter, quādiu possideret aliqua: quia oportebat, ut rediret ad procurandum res suas, & continuam illarum etiam cum Christo manens gereret sollicitudinem, & ita de sequela corporali intelligebat, de qua loquitur, ad quam iubebat omnia vendi, & dari pauperibus, cū non possent cōmodē possideri.

G Quare Christus direxit verbum suum ad omnes, cum solus Petrus quæsuisset nunc a Christo.
Questio CXC.

QVAERETVR, cū solus Petrus quæsuisset nunc a Christo, quare respōdendo direxit Christus verbum suum ad oēs. Dicendum quod, ut ait Theophil. Petro tantum interrogante dominus vniuersalē responsionem facit. Et hoc fuit primò, quia causa erat omnium: non enim solus Petrus reliquerat omnia, & secutus fuerat Christum, sed etiam ceteri: ideo etiam si ipse solus diceret, ego reliqui omnia, & secutus sum te, non responderet soli Petro, sed omnibus cū esset eausa communis. Secūdo fuit, quia licet solus Petrus loqueretur, non tamen solum pro seipso loquebatur, sed expressē pro omnibus cum ait: ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te: ideo Christus debuit respondere ad omnes: nam si Petro sic quærente responderet solum Christus ei dicens: tu, qui reliquisti omnia, & secutus es me sedebis &c. putarent ceteri, quod eis nihil premiū daretur, sed soli Petro: ut ergo se putarent in premio participes, qui in laboribus erant cōsortes, ad omnes respondere debuit. Sed dicendum, quod cū Petrus solus loqueretur, & non alij, licet vice eorum loqueretur, poterat Christus respondere de eis in tertia persona dirigendo sermonem ad solum Petrum. scilicet, qui reliquerunt omnia, & secuti sunt me sedebunt &c. Fuit tamen rationabilius dirigi sermonem ad eos: quia quando Petrus nomine illorum loquebatur, erant ipsi presentes, & quodammodo videbantur contemni, si ad eos non loqueretur Christus: ideo dixit: vos, qui secuti estis me &c.

Quomodo accipiendum est, quod dicitur: Vos qui secuti estis me in regeneratione. Quest. CXC I.

QVAERETVR, quomodo accipiendum est, quod dicitur: vos qui secuti estis me in regeneratione. Dicendum, quod est causa dubitandi secundum quod variè potest construi iste ablatius regeneratione: nam potest construi cum isto verbo secuti estis me, vel cum illo verbo sedebitis. Accipiendo primo modo, necesse est accipi regenerationem pro aliquo quod sit in vita: quia homo non potest sequi Deū nisi in vita. Et ideo accipiunt aliqui regenerationē pro baptismo. Nam in baptismo dicitur homo, regenerari vel renasci. Ioan. 3. Oportet vos renasci denuo. & iterum: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu sancto. Sic accipit Hylarius dicens: Secuti sunt quidē discipuli Christum in regeneratione. i. in lauacro baptismi in fidei sanctificatione. hoc est enim illa regeneratio, quam apostoli sunt secuti, quam lex indulgere nō potuit. Et est sensus, vos qui secuti fuistis me in baptismo. i. qui baptizati fuistis, sicut & ego baptizatus sum: quia ille baptizatus fuerat a Ioanne, & apostoli a Christo baptizati fuerant. Vel secuti estis me in baptismo. i. accipitis

stis baptismum, quem ego ministraui vobis, & istum sensum etiam tenet Chrysost. Secundò potest accipi tenendo regenerationem, quæ fit in vita, quòd regeneratio sit accipere esse spirituale de nouo, quòd est per fidem: ideo acceptio fidei vocatur regeneratio. Nam per fidem incipit homo esse filius Dei. Ioan. 1. Dedit potestatem filios Dei fieri his, qui credunt in nomine eius. Et tunc est sensus, qui secuti estis me in regeneratione. i. qui secuti estis fidem, quam ego prædico accipiendo eam, per quam homines regenerantur. Sic dicit August. Sicut enim caro nostra regenerabitur per incorruptionem, sic anima nostra regenerabitur per fidem. Tertio modo potest accipi construendo illum ablatiuum regeneratione, cum illo verbo sedebitis: & tunc est sensus: vos, qui secuti estis me. scilicet hic corporaliter mecum permanendo, & doctrinam meam sequendo, sedebitis in regeneratione. i. in die iudicii super duodecim sedes. Et accipitur regeneratio pro resurrectione, quia sicut in generatione homo accipit esse: ita in resurrectione quodammodo esse accipit: quia perdiderat corpus esse, quòd habebat ab anima, & in resurrectione illud recuperat. Et iste est verus sensus: Sic enim accipit Hieron. dicens: Aliter debet cõstrui. Vos, qui secuti estis me sedebitis in regeneratione, id est, quando mortui ex corruptione resurgent incorrupti, sedebitis vos in solijs iudicantium condemnantes duodecim tribus Israel.

Quare dicitur cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ. *Questio CXCII.*

QVAERETVR, quare dicitur, cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ. Dicendum, quod in hoc significauit tempus gloriæ sanctorum: dixit enim, quod sedere deberent super duodecim sedes: & ut non putarent, quòd statim hoc futurum erat, ostendit per hoc quo tempore accideret & ait: cum sederit filius hominis in sede maiestatis suæ. Hoc autem dupliciter accipitur propter equiuocationem huius nominis regeneratio, ut dictum est præcedenti quæstione. Accipiunt quidam pro baptismo, vel regeneratione in fide, & est sensus, vos sedebitis super duodecim sedes in regeneratione. i. tempore regenerationis. scilicet quando fides Christi accipietur ab hominibus, & hoc erit, quando filius hominis sederit in sede maiestatis suæ. Et hoc fuit statim post Christi ascensionem ad cælos: nam tunc Christus sedet in sede maiestatis: quia sedet a dextris Dei, Mar. 16. & sedet in throno, ut dicitur ad Hebr. 1. cap. Tunc apostoli sedere ceperunt super sedes: quia ceperunt esse magistri totius orbis, quod ad Christum conuertebatur. Sic accipit Chrysost. dicens. Per hoc, quòd dicit, in regeneratione, promittit Christus, tempus christianitatis futurum post ascensionem suam: quando scilicet homines regenerantur per baptismum, & illud est tempus, quando Christus sedet in sede maiestatis suæ: & vide, quia non de tempore iudicii futuri dicit, sed de vocatione gentium. Secundò potest accipi, pro tempore iudicii generalis. scilicet in resurrectione: ut cõcordet quæstioni præcedenti: nam regeneratio pro resurrectione accipitur, & quando est regeneratio sedet filius hominis in sede maiestatis: ideo debet intelligi de aduentu Christi ad iudicandum. Nam tunc sedebit, vt rex magnus in solio suo, & tunc verum est, quòd sedebunt apostoli ad iudicandum in duodecim sedibus. Sed istum sensum impugnat Chrysost. dicens: Vide, quod non de tempore futuri iudicii dicit, sed de vocatione gentium vniuersarum: non enim dixit, cum venerit filius hominis, sedens super sedem maiestatis suæ: sed cum sederit in sede maiestatis suæ. Quod ex tunc fuit ex quo gentes credere ceperunt in Christum, secun-

Ad illud Psalmi. Regnabit dominus super gētes, Deus sedet super sedem sanctam suam. Sed dicendum, quòd melior est præcedens sensus. scilicet quod intelligatur de extremo iudicio. Primò, quia conuenit iste modus loquendi sacre scripture. Nam infra vigesimo quarto, vbi de iudicio agitur, dicitur. Videbunt filium hominis venientem in nubibus celi cum virtute multa & maiestate, & infra 25. ca. dicitur: Cum autem venerit filius hominis in maiestate sua, & omnes angeli eius cū eo. Secundò, quia ita communiter exponitur, ut in die iudicii dicamus filium hominis, venire in maiestate.

Tertio, quia si non acciperetur pro tempore iudicii, cum eodem tempore, quo filius hominis sederit in sede maiestatis, debeant sedere apostoli super duodecim sedes, non manebit apostolis, quod sedeant in die iudicii ad iudicandum cum Christo, & tamen communis, & vera assertio tenet, quod in die iudicii sedebunt apostoli iudicantes simul cum Christo: ergo oportet accipi, quod sedeant in sede maiestatis suæ in die iudicii. Et iste est sensus verus, & ita tenet Hierony. ut supra dictum est. Dicitur autem Christus sedere, vel filius hominis, quia Christus, ut homo iudicabit. Sicut enim dicitur Io. 5. Pater neminem iudicat, sed omne iudicium dedit facere filio, quia filius hominis est: & ita in quantum homo habebit istum honorem, quòd iudicabit. Causa est: quia sicut Christus in quantum homo iudicatus est ab hominibus, ita ipse in forma humana iudicabit omnes homines. Dicitur autem in sede, quia iudex se-

Quare Christ⁹ vt homo iudicabit.

Cdere debet ad iudicandum: quia hoc pertinet ad auctoritatem iudicis, & ostendit quandam tranquillitatem animi, & ita Christus cum iudicabit sedens erit. Dicitur autem in sede maiestatis: quia maiestas, quasi maior status dicitur, & designat quandam exteriorem apparatus, siue quantum ad ornatum circumpositum corpori & loco, & quantum ad frequentiam assistentium. Sic ostenditur infra vigesimo quinto. scilicet cum venerit filius hominis in maiestate sua, & omnes angeli eius cū eo, scilicet, illa assistentia angelorum faciet ad quandam maiestatem.

Maiestas quiddicat.

An aliquibus hominibus in generali iudicio competat iudicare. Questio CXCIII.

QVAERETVR, cum dicatur hic de apostolis, quod sedebunt super duodecim sedes iudicantes Israel, an aliquibus hominibus in generali iudicio cõpetat iudicare. Aliqui dicunt, quod non: quia Ioan. 5. cap. dicitur, Pater non iudicat quenquam, sed omne iudicium dedit filio, ut omnes honorificent filium, sicut honorificant patrem: sed talis honor nulli competit, nisi Christo, qui est filius Dei & Deus: ideo non conceditur alteri iudicare, cum alteri non competat talis honor. Secundò, quia quicumque iudicat habet auctoritatem super ea, de quibus iudicat: sed ea, de quibus oportet esse iudicium sunt præmia, & merita humana, & pene, & demerita. Sed ista non sunt in potestate alicuius hominis, sed solius Dei: ergo non competit alicui homini iudicare. Tertio, quia iudicium finale secundum veriore, & probabiliorem sententiam nõ exercebitur vocaliter, sed mentaliter, ut quòd cordib⁹ nostris notificentur peccata, & scelera nostra, sed solus Deus hoc potest: quia ipse scrutatur corda & renes, ideo ipse solus iudicabit. Dicendum, quod non iudicabit Deus solus: sed etiam aliqui homines cum eo: quia dicitur supra in litera, sedebitis, & vos super duodecim sedes, id est, non solum ego, quando venero in maiestate, sed debo ad iudicandum: sed etiam vos sedebitis iudicantes. Item Isa. 3. dicitur Dominus ad iudicandum veniet cum senioribus populi sui. scilicet dominus iudicabit, & cū eo etiam iudicabunt seniores populi: ergo aliqui homines

Iudicatur
multiplici-
ter accipi-
tur.

mines iudicabit: isti autem precipue erunt apostoli. Ad hoc tamen considerandum, quod iudicare accipitur multipliciter. Vno modo causaliter. i. causam iudicio præbere: & ita aliquid dicitur iudicare ex cuius comparatione alterum iudicatur bonum esse, vel malum. Secundo modo iudicare, quasi interpretatiue: & ita omnes, qui iudicanti consentiunt iudicare dicuntur, quia de iure qui consentiunt facientibus dicuntur facere, & penam facientium recipiunt. ad Rom. 1. ca. Tertio modo dicitur iudicare, quandam iudicis habere similitudinem, & ita omnes, qui sedebunt in alto loco tempore iudicij, vocabuntur iudicantes, ad iudicem autem pertinet sedere, ad litigantes autem stare. Si autem aliqui in loco excelso sedere videantur, sicut iudices, dicuntur largè iudices per similitudinem quandam. Quarto modo dicuntur aliqui iudicare: quia continent decreta diuinæ iustitiæ, & ita quædam iudicabunt: quia in eis velut in libris canonum, vel legum decreta diuinæ iustitiæ continebuntur, ex quibus iudicabuntur homines: sicut & liber, in quo continetur lex, vel ipsa lex scripta hominem iudicare dicitur. Sic dicitur Apocal. 20. Vidi in conspectu mortuos magnos & pusillos: & libri aperti sunt, & alius liber apertus est, qui dicitur vitæ, & iudicati sunt mortui ex his, quæ scripta erant in libris, secundum opera eorum. Quinto modo accipitur propriè, & verè iudicare, idest, ipsam sententiam proferre: quia iudicare importat actionem procedentem in alterum ad illius absolutionem, vel condemnationem: & hoc modo solus iudex, qui sententiam profert iudicare dicitur. Sexto modo accipitur iudicare, idest, sententiam alterius auctoritate latam in aliorum notitiam ducere: & hoc licet nō sit sententiam facere, vel diffinire, est tamen sententiam pronunciare, idest, alijs annunciare: & hoc modo omnes illi iudicabunt, qui sententiam Dei alijs manifestabunt. De omnibus istis modis dicendum, quod solus quintus est proprius, & principalis, & ille soli Christo competit: nemo enim iudicabit nisi Deus. Et tamen adhuc iste modus distinguitur: quia iudicare verè, & principaliter contingit dupliciter.

Iudicare
verè & principaliter
contingit
dupliciter

Vno modo per auctoritatem. i. quod competat alicui per se sine alterius commissione, vel delegatione iudicare. Alio modo iudicare verè, sed non per auctoritatem, imò per executionem, scilicet, quod verè sententiam faciat, & ius reddat: & tamē non habeat a se, sed ex commissione, vel delegatione. Primo modo istorum solus Deus, qui est beata trinitas, est iudex & iudicabit: quia cum ipse creauerit homines, & legem dederit, per quam viuerent, secundum quam iudicandi sunt factores legis, vel transgressores, & contra ipsum solum sit tota offensio transgressionis, ad ipsum ex se ipso competit potestas iudicandi: & ista vocatur auctoritas, in quantum ab alio non accepit istam potestatem, sed naturaliter eam habet, quia Deus est: & isto modo primo Christus vt homo non habet potestatem iudicandi, quia licet eadem sit realiter persona, quæ est Deus, & quæ est homo: tamen alia ei competunt, vt Deus & alia vt homo. Nam vt homo competiuit ei potuisse mori, & verè passum esse. Secundum quod Deus competiuit ei, nos ab omnibus peccatis integrè lauare: & carnem suam, quando voluit animæ reunire: ita & si eadem persona iudicabit secundum auctoritatem, quia Deus verus est: quia tamen verus homo est, in quantum homo est, non competit ei iudicare per auctoritatem: quia humanitas nihil ex se habet, sed totū

Quod iudicij
Christi
attribuendum
est.

accepit ab alio. Secundo modo. istorum iudicat Christus in quantum homo: nam ipse verè efficienter iudicabit omnes homines sententiam formando, & proferendo eo modo, quo ibi erit prolatio: & tamē hoc ex delegatione deitatis habebit, cui competit per aucto-

ritatem: sic dicitur Ioā. 5. Pater non iudicat quemquā, sed omne iudicium dedit filio facere: quia filius hominis est. f. Christus in quantum est filius hominis, nō habet potestatem iudicandi: sed pater ei dedit. i. Trinitas beata, licet Christus non sit filius Trinitatis, sed solus Dei patris, & omne quod per auctoritatem iudicandi habet tota Trinitas, contulit Christo per commissionem, vel delegationem. Et ita dicitur de Christo Actū. 10. ca. Quod constitutus est a Deo patre iudex viuorum, & mortuorum. Istum etiam modum secundum iudicandi, nemo habet, nisi Christus in quantum homo: quia nulli alteri delegat tota Trinitas per executionem, quod ipsa habet per auctoritatem: quia per talem delegationem acquiritur ipsi delegato quidā honor diuinus, quem non est fas alicui dare, nisi Christo. sic dicitur Ioā. 5. Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit facere filio, vt omnes honorificent filium, sicut honorificant patrem: & tamē honor patris est diuinus, qui nulli dandus est, nisi filio, q̄ est Deus, licet non in quantum homo: ideo soli Christo contulit Deus in quantum homini istam potestatem iudicandi. Alij modi iudicandi largè accipiuntur, & illi competunt aliquibus hominibus. Primus modus est iudicare per comparationem, vt cōsiderata bonitate alicuius alius iudicetur malus: & istud iudicium comparationis fit de bono ad bonum, de malo ad malum, de bono ad malum. Primo modo iudicatur bonus ex bono, quando quis bonus est, & tamen imperfectus, si adiungatur ei alius valde bonus, comparatus ad illum videbitur iam malus ille, qui bonus est: & ita iudicatur ex illo, & ita minus album comparatum ad valde album dicitur nigrum. Et hoc modo antiqui, qui erant viri imperfecti, licet boni essent, non audebant se coniungere viris perfectis, quasi ex comparatione perfectionis eorum apparerent magis eorū imperfectiones: & ita punirentur a Deo. Sic patet 3. Re. 17. Quando postquam mansit Elias in domo viduæ Sareptanæ, mortuus est filius eius: nam dixit illa: Quid mihi & tibi vir Dei? Ingressus es ad me, vt remouerentur iniquitates meæ, & interficeres filium meū. Quasi dicat, istud bonum habui ex ingressu tuo: quia ante hoc Deus non respiciebat iniquitates, & non me puniebat: nunc verò postquā tu cepisti manere in domo mea, ex comparatione iustitiæ tuę inceperunt apparere defectus mei: quod fuit illos memorari coram domino: & tunc me puniuit occidendo filium meū. Et tamen vidua Sareptana non iudicabatur peccatrix, sed digna magno beneficio. Sic ostēdit Christus Luc. 4. c. Dicens, quod tempore famis, quæ fuit sub Elia tribus annis & mensibus sex, multæ viduę erant in Israel: & tamen ad nullam earū missus est Elias, sed missus fuit ad viduā, quę erat in Sarepta Sidonię: quasi dicat, non inuenta fuit aliqua in tota terra Israel, quam Deus iudicaret digniorem hoc beneficio illa vidua Sareptana. & tamen illa in conspectu Elię iudicauit se puniri, & non ante, scilicet per comparationem defectuę bonitatis eius ad excellentem iustitiā Elię. Secundus modus comparationis est, de malo ad malum, quā considerata magnitudine mali unius iudicatur maius, alterius quasi iustum: vel considerato paruo malo vnius iudicatur malum alterius valde maius. Sic accipitur Ezechiel. 16. de comparatione Iudææ ad Samariam, & Sodomam: omnes enim peccauerunt, & tamen collatis peccatis Iudæę ad Samariam, & Sodomam iudicantur Samaria, & Sodoma quasi iustę, cum dicitur: Vivo ego, quia non fecit Sodoma soror tua ipsa & filię eius, sicut tu & filię tuę: & Samaria dimidium peccatorum tuorum non peccauit, sed vicisti eas lecleribus, & iustificasti sorores tuas in omnibus abominationibus tuis: Et tamen Sodoma, & Samaria non erant

erant iustæ, sed valde peccatrices: & tamen collatæ ad iniquitates Iudeæ, videbantur esse iustæ: Et ita accipit Christus supra vndecimo capitulo, vbi cōdemnat Corozaim & Bethsaidam in cōparatione ad Tyrum, & Sidonem: quia nō egerunt penitentiā, cum tantis miraculis, & prædicatione Christi audita, penitissent tñ Tyrus & Sidō, si in eis facta fuissent miracula illa: ut requæ tñ malæ fuerunt, & condēnatę: dicit tamen Christus, q̄ remissius erit Tyro & Sidoni in die iudicij. & idem comparando Sodomā & Capharnaum ibidem. Tertius modus est cōparationis boni ad malum, qñ considerata re bona, magis apparet iniquitas rei malæ, & iudicatur per illam esse mala: quod ad legem oppositorum pertinet, ut dicitur 2. Elēchorū. ut iuxta se posita quæ magna, & quæ parua, & quæ meliora, & quæ deteriora sint videātur. Sic accepit Christus duodecimo capitulo, de regina Austri dicens, q̄ surget in iudicio cum generatione ista, & cōdemnabit eam. Et hoc est propter aliquod bonum satis paruum. scilicet quia saltē venit audire sapientiam Salomonis a finibus terræ, & Iudæi Christum præsentem audire nolebant. & ita per illud bonum, quod fecit regina Austri, iudicatur quantum malum fecerunt Iudei, qui Christum præsentem non solum audire nolebant, sed & doctrinā eius condēnabāt, & loqui prohibebant, ut poterant. Sic etiā eodem capitulo dicit, q̄ Niniuitæ surgent in iudicio cum generatione ista, & cōdemnabunt eam: quia illi fecerunt penitentiam ad verbum Ione. & tamē Iudæi prædicante Christo, qui erat maior Iona, non solum non penituerunt, sed veteribus peccatis maiora addiderunt, ipsum affigentes ligno, qui remissionis peccatorum annunciator, & auctor erat. Et istum modum iudicij cōparationis Iudæi habebant: nam peccator si cōstitueretur coram homine iusto iudicabat, se magis peccatorem, & timebat se puniendum a Deo: neque audebat coram eo manere. Sic dicitur Luc. 5. quādo Christus intrauit in nauem Petri, & fecit miraculum de captura piscium: Petrus procidens ad genua Iesu, dixit: Exi a me Domine: quia homo peccator sum. i. non maneat mecum: quia periculum est mihi ex tua mansione: & non solum ille timuit, sed etiam oēs alij, qui erant ibi. eo. c. stupor enim circumdederat eum, & omnes, qui erant in captura piscium. Et dixit Christus Petro: Noli timere. & ita videtur, q̄ malum sibi a Deo inferendū putabat ex præsentia tantę sanctitatis. De isto iudicio cōparationis non est dubium, quia iudicent apostoli in iudicio generali: quia cum Tyrus, & Sidon, & Sodomā, & regina Austri, & Niniuite ibi iudicent, qui omnes fuerunt peccatores, vel saltem partim boni, a fortiori iudicabunt apostoli, qui erant perfectissimi & primitias spiritus habentes, ut dicitur ad Rom. 8. c. Et tamen an istud sit priuilegium iudicandi, quod eis datur hic, dicendum q̄ non est istud: quia nō esset priuilegium, & specialiter pro tam excellentibus meritis ipsorum dare eis, quod multis alijs etiam malis competit. De hoc tamen modum iudicandi, qui est per approbationem dicendum, q̄ apostoli iudicabunt: quia Dei sententiam tanquam iustam collaudabunt, cum iam perfectē voluntati Dei voluntas eorum conformata erit, & tamen non est iste modus, qui datur hic in priuilegium: quia hoc videtur dari solis apostolis: & tamen iste modus iudicandi competet omnibus electis tam paruis quā magnis: quia omnium voluntates erunt diuinę voluntati concordēs, & collaudabunt, quod ille fecerit. sic dicitur Sapient. 3. Fulgebunt iusti, & tanquam scintillæ in arundinetis discurrent, iudicabunt nationes. Istud autem dicitur de omnibus iustis: ergo quilibet iustorum iudicabit omnes nationes in iudicio generali, scilicet, approbando, & collaudando.

Alph. Tott. super Euang. Matth. Pars V.

A sententiam de omnibus illis a Deo latam: ideo alius modus est, qui specialis datur apostolis, qui sit excellentior. Tertius modus est per similitudinem, in quantum sedent aliqui in loco excelso, sicut index sedet, licet iudices non sint, sed iudici assidentes, iste modus (ut multi volunt) est ille, qui competit apostolis, & concordat satis litere, in quantum dicitur: Cum sederit filius hominis in sede maiestatis sue, sedebitis & vos, id est, sicut ille sedebit, ita & vos sedebitis. Sed solet dici, q̄ non conueniat iste modus solis apostolis. Primò, quia conuenit etiam alijs viris perfectis, licet non sint æquales apostolis: quia ad Thes. 4. c. dicitur: Rapiemur obuiam Christo in aera, in quo (ut communiter exponitur) innuitur, q̄ mali in iudicio sedebunt in terra, boni autem saltem perfecti rapiuntur obuiam Christo in aera, ut ibi sint cum Christo iudicante, & tamē esse in aere est locus excelsus: ideo omnes quotquot in aere sederint, dicentur cum Christo sedere in sedibus, & ita non soli apostoli sedebunt in sedibus cum Christo, sed etiam alij per modum assessorum. Secundò quia isti, qui sic sedent solum habent, quod in loco excelso sedeant sicut iudices, tamen non habent aliquem actum alterum iudicis, apostolis tamē aliquis actus iudicarius promittitur: quia dicitur sedebitis super sedes duodecim iudicantes duodecim tribus Israel: ergo nō est iste modus, qui eis in priuilegiū datur. Quartus modus iudicandi est continere ea, ex quibus homines iudicantur: sicut ex libris iudicamur, in quibus legum, aut canonum continentur decreta. Et hoc modo dicitur, quod specialiter iudicant apostoli, quia in mentibus eorum continetur omnne illud, ex quo homines iudicantur. Et hoc conuenienter dictum est: quia homines per legem iudicantur, tanquam factores vel transgressores. Nam qui sine lege peccauerunt, sine lege peribunt. ad Rom. 2. cap. & ita dicitur. Io. 3. c. Qui non credit, iam iudicatus est, id est, iudicio non inuiget, id est, non credit, ideo antequam moriatur iudicatus est: quia non est aliquid circa eum inquirendum: circa eos verò, qui sub lege fuerunt, aliquid inquirendum est, scilicet, an illam seruauerunt, vel transgressi sunt, & ideo illi iudicantur, qui sub lege fuerunt: & tamen lex per apostolos, tanquam per duodecim totius orbis magniferos pronuntiata & diuulgata est, ideo in eis continetur quasi in libris, vel vase id, ex quo totus mūdus iudicabitur, ideo quantum ad hoc ipsi specialius iudicabunt. Nam ceteri viri sancti, & predicatorum, & doctores quicquid de fidei doctrina prædicauerunt, et docuerunt, ab illis duodecim transfusum habuerunt, & illi fuerunt velut capita & columnæ: ideo illis duodecim specialiter conuenit, q̄ iudicent, velut continentes in mentibus suis decreta, ex quibus homines iudicabuntur. Et ita exponit Ricardus de sancto Victore illud Apocalyp. 20. Aperti sunt libri, & iudicati sunt mortui ex eis, quæ erant in libris. Dicit enim, q̄ diuinę contemplationi assistunt, qui in libro Sapientiæ quotidie legunt, veluti in cordium voluminibus transcribunt, quidquid iam perspicua veritatis intelligentia comprehendunt, & ita quid aliud sunt iudicantium corda diuinitus in omnē veritatem edocta, nisi quadam canonum decreta? Quintus modus, ut supra declaratum fuit, nulli competit, nisi toti Trinitati, & Christo in quantum homo: & etiam non competit, & non cōicatur apls, qbus honor diuinus nō deferret. Sextus modus est iudicare. i. finiam alterius auctoritate, & opere latā in aliorum notitiā deducere, & iste modus puenit viris perfectis: quia alios ducit in cognitionē diuinę iustitię, ut sciant, qd eis iustē pro meritis debeatur, ita ut ipsa reuelatio iustitię iudicare dicatur. vnde dicit Ricardus de sancto Victore: Iudices coram iudicandis decretorum suorum libros aperire, est ad cor-

Modus, prius quomodo apostoli in iudicio iudicabunt.

dium suorum inspectionem inferiorum quorumlibet, visum admittere sensumque suum in his, quæ ad iudicium pertinent reuelare. Et iste modus concordat cum quarto, nisi in quantum isti non solum opere intellectuali, sed etiam per locutionem iustitiam iudicantis, & sententiarum latarum ostendunt. Quod etiam apostolis conuenit, ut sic iudices dicantur.

Ad primum dicendum, quod iudices erunt apostoli, non quidem sententiam ferendo, quod solius Christi est, sed veritatem sententiæ, & iustitiam eius ostendendo: & in solis excelsis, ut iudices sedendo: iudicium autem tale quale tota Trinitas tradidit Christo, in quantum est homo, nullus homo habet, nisi ipse Christus.

Ad secundum dicendum, quod ista ratio procedit de iudicio quinto modo: & quantum ad primam partem sui, ut est iudicium auctoritatis, quod neque etiam Christo, in quantum homo est, competit, sed soli beatæ Trinitati: & tamen præter istum modum, sunt multi alij modi iudicandi, qui competere possunt apostolis, ut dictum est supra.

Ad tertium dicendum, quod etiam si iudicium non fiat per vocalem expressionem sententiæ, vel declarationem eius, non est inconueniens, quosdam sanctorum alijs reuelare quedam, siue per modum illuminationis, ut superiores angeli illuminant inferiores: siue per modum locutionis, ut quando inferiores loquuntur superioribus.

Quomodo datum fuit istud privilegium apostolis de iudicando, quia hoc etiam videtur alijs datum esse.

Quæstio CXCIII.

QVAERETVR, quomodo datum fuit istud privilegium apostolis: quia videtur, quod non sit privilegium: quia hoc idem competit reginæ Austri & Niniuitis: quia hic dicitur de apostolis, quod sedebunt super duodecim sedes indicantes duodecim tribus Israel, & supra duodecimo capitulo. dixit Christus, quod regina Austri surget in iudicio cum generatione ista, & condemnabit eam: & Niniuitæ surgent in iudicio cum generatione ista, & condemnabunt eam. Dicendum, quod multum differt inter iudicium reginæ Austri, & apostolorum: quia regina Austri, & Niniuitæ iudicabunt Iudæos comparatione, ut expressum est præcedenti quæstione, & iste est minimus gradus iudicandi: apostolis autem competent omnes modi iudicandi, præter quintum: & illi sunt excellentiores. Secundò, quia de Niniuitis, & regina Austri dicitur supra duodecimo, quod surgent in iudicio. Et ita non datur eis dignitas iudicandi verè, neque per similitudinem, sed conditio litigantium: quia surgunt, apostolis autem datur, quod iudices sint: nam dicitur supra in littera, quod sedebunt super duodecim sedes indicantes Israel. De his dicit Chrysostomus. Sed dicit aliquis, quid magnū promisit eis: si id, quod Niniuitæ habent, & regina Austri, hoc ipsi habebunt? Respondet: Maxima quippe alia præmia, & ante & post eis promittit, sed hic occultè insinuat aliquid plus illis. De illis enim simpliciter dicit, quod surgent, & condemnabunt generationem hanc: de his autem dicit: cum sederit filius hominis, sedebitis & vos. Manifestum est ergo, quod corregnabunt, & communicabunt in gloria illa: honorem enim, & gloriam ineffabilem significabit per thronos: sed non est negandum etiam, apostolos iudicaturos gentem Iudæorum iudicio comparationis, sicut & Niniuitæ & regina Austri, ut dicitur infra quæst. 202. & tamen non solum hoc iudicio iudicabunt, sed etiam alijs modis, & valde excedet reginam Austri, & Niniuitas, licet in hoc simulentur.

F *Quomodo impleri poterit istud dictum Christi, scilicet, Sedebitis super duodecim sedes. Quæstio CXCV.*

QVAERETVR, quomodo impleri poterit istud dictum Christi, scilicet. Sedebitis super duodecim sedes. Nam istud dicebatur ad duodecim apostolos. Dicendum vno modo, ut aliqui dicunt, quod per istas duodecim sedes non solum duodecim apostoli, sed vniuersi electi designantur, ut dicitur sequenti quæst. & ideo siue illi multi, siue pauci sint, propter rationem numeri per duodecim intelliguntur: & tunc nulla est instantia de Iuda, siue defecerit de illo numero, siue numerus efficeretur valde maior. Secundò potest dici, quod accipiendum hoc dictum esse specialiter ad duodecim apostolos, qui semper fuerunt duodecim: Christus enim hunc numerum ex aliqua ratione specialiter elegerat. Dixit enim Ioh. 6. Nonne ego elegi vos duodecim, & vnus ex vobis diabolus est, & rationem necessitatis huius numeri intellexerunt apostoli: ideo deficiente Iuda de numero, dixerunt necessarium esse, ut subrogaretur alius loco eius, ne numerus duodenarius esse diminutus. Act. 1. ca. & cum Matthias loco Iudæ substitutus fuerit, ipse accepit sedem duodecimam, quam Iudas suscepturus erat: non enim dictum fuit hoc specialiter ad personas, sed ad officium, & gradum apostolatus, scilicet, ad illos, qui gradum istum digne tenuerunt Christum sequendo: ideo non solum dicitur, vos sedebitis super duodecim sedes: sed dicitur vos, qui secuti estis me sedebitis. Sic dicit Chrysostomus. Quomodo promissio hæc cõpleta est? nunquid enim Iudas sedebit? nequaquam. lex enim a domino posita est per Ieremiam prophetam: Loquar super gentem & regnum, ut edificem & plantem illud: sed si fecerit malum in conspectu meo, penitebo. & ego de bonis, quæ locutus sum, ut facerem eis. q. d. si indignos seipsum promissione faciant, non eis faciam quæ promissi: indignum autem seipsum Iudas principatu ostendit: & propter hoc tunc loquens discipulis non simpliciter eis promisit, neque enim dixit, vos sedebitis, sed adiecit, qui secuti estis me, ut hinc Iudam excludat, & eos qui post futuri erant, attraheret, non ad illos solos dictum est, neque ad Iudam iam indignum effectum.

An ista promissio de sedendo super sedes solis apostolis facta sit, vel extendatur ad alios.

Quæstio CXCVI.

QVAERETVR, an ista promissio de sedendo super sedes solis apostolis facta sit, vel extendatur ad aliquos alios. Dicendum, quod ista promissio quantum verba Christi sonant solis apostolis facta est: & tamen in multis alijs implebitur, quia multi alij sedebunt super sedes & iudicabunt. Primum patet, quia dicitur: vos, qui secuti estis me: & tamen si Christus non intraret hoc specialiter dicere de solis apostolis, non diceret, vos qui secuti estis me: sed diceret, omnes qui secuti me fuerint, sedebunt: ideo de illis specialiter voluit intelligere. Secundò patet istud, & efficacius, quia dicitur, sedebitis super duodecim sedes: & tamen super duodecim sedes non possunt sedere nisi duodecim homines: si enim de omnibus electis intelligeretur, diceretur sedebunt, vel sedebitis super sedes, & non exprimeretur numerus sedium. Secundum patet, quia non soli apostoli, sed et alij sancti sedebunt ad iudicandum: nam vel oēs electi sedebunt, vel plurimi eorum. Et patet hoc primo, q. 1. Thess. 4. c. dñe, Nos qui residui sumus, rapiemur obuiam Christo in aera. Et ita illi qui rapiuntur cum Christo in aere, quandiu iudicauerint: & illud erit in sedibus esse, quod oibus electis competit respectu reprobos, qui manebunt in terra non soli apostoli sedebunt. Secundò

Secundò, quia si apostoli erunt in sedibus, videtur quod A omnes equales eis erunt in sedibus: & a fortiori maiores eis erunt in sedibus, cum sedere ad iudicandum sit honor quidam, sed Beata Virgo est sanctior, & dignior omnibus apostolis, ideo ipsa sedebit ad iudicandum: ergo plures quam duodecim sedes erunt, & non sedebunt soli apostoli. Tertiò, quia si soli apostoli duodecim sederent, non esset locus Paulo, in quo sederet ad iudicandum: nam ipse non est de duodecim apostolis, licet habet aliud genus apostolatus: nam licet Iudas cecidit de numero apostolorum, subrogatus est Matthias, qui compleuit numerum: ideo Paulus, & Barnabas licet apostoli vocentur, non sunt de duodecim apostolis, sed Spiritus sanctus elegit eos in apostolos Act. 1. cap. ideo illos oportet sedere cum pertineant ad honorem apostolatus, & tamen non possunt sedere in duodecim sedibus, ergo præter illos de duodecim sedibus multi alij sedebunt. Sic dicit Chrysost. Adiecit, qui secuti estis me: ut hinc Iudam excluderet, & eos qui postea futuri erant attraheret: non enim ad illos solos dictum est, neque ad Iudam iam indignum effectum. Aug. etiam 20. lib. de Civitate Dei ait: Ex loco addiscimus, cum suis discipulis iudicaturum Iesum. Unde & alibi dixit Iudæis, ideo & iudices vestri erunt. Duodenario enim numero universa quedam iudicantium designata est multitudo: aliquin quoniam in locum Iudæ traditoris apostolum Matthiam legimus ordinatum, apostolus Paulus, qui plus omnibus laboravit, ubi ad iudicandum sedeat, non habebit: qui profectò cum alijs sanctis, ad numerum iudicum se pertinere demonstrat, cum dicit Nescitis, quia angelos iudicabimus?

Quare Christus solas duodecim sedes nominavit, cum non soli apostoli sedere debeant ad iudicandum.

Questio CXC VII.

QVÆRETUR, cum non soli apostoli sedere debeant ad iudicandum, quare solas duodecim sedes nominavit, dicens: sedebitis super duodecim sedes. Aliqui dicunt, quod hoc fuit: quia per duodenarium numerum universitas quedam designatur, eo quod septenarius solet significare universitatem, & duodenarius continet duas partes aliquotas sui, scilicet tria & quatuor, ex quibus copulatis septenarius redditur. Sic dicit Augustinus vigesimo de Civitate Dei, scilicet: Neque quoniam super duodecim sedes sessuros esse ait, duodecim solos homines cum ipso iudicatos putare debemus: duodenario quippe numero, universa quedam significata est iudicantium multitudo, propter duas partes numeri septenarii, quod significatur plerumque universitas, quæ duæ partes, id est, tres & quatuor, altera per alteram multiplicata duodecim faciunt. Sed dicendum, quod licet ista positio habeat aliqualem colorem, non est ista ratio præcipua, neque præcisæ, quare duodecim sedes Christus nominaverit: nam si intenderet significare universitatem electorum, qui sedes habituri sunt, non dixisset duodecim, sed septem sedes, cum per septem potius significetur universitas, quam per duodecim: imò per duodecim, ut ipse Aug. vult non significetur universitas, nisi secundum comparisonem ad septenarium numerum. Dicendum ergo, quod causa vera fuit, quia de duodecim apostolis locutus est: & quia illi erant duodecim persone, quæ in hoc numero manere debebant etiam subrogato Matthia, non nominavit, nisi duodecim sedes. Cum autem dicitur, quod non soli apostoli, sed & tamen Christus licet illud non negaverit, non etiam expressit, non enim dixit, quod soli duodecim sederent super duodecim sedes, sed dixit, quod ipsi sederent super

Alph. Tolt. super Euang. Matth. Pars V.

duodecim: quasi tunc non concesserit alicui alteri privilegium istud, nisi illis duodecim. Vel saltem non expresserit de alijs, quibus concedebat, aut concedere aliquando intendebat.

Quare Christus non dixit de discipulis alijs, quod sederent super sedes, sicut de apostolis expressit.

Questio CXC VIII.

QVÆRETUR, cum multi alij præter apostolos super sedes deberent sedere in resurrectione, & nominaverit apostolos, quia voluit eorum privilegium exprimere, eo quod erant presentes: quare etiam non dixit de discipulis, quod sederent super sedes. Nam etiam discipulos præter apostolos habebat Christus, & videtur quod ad consolationem eorum debuisset eis dicere, quod sederent super sedes. Aliqui dicunt, quod non nominavit Christus sedes discipulorum, quia apostoli erant in numero determinato. scilicet duodecim, & ideo illos potuit expresse dicere sessuros, discipuli autem non erant in numero certo: ideo non expressit de sedibus eorum. Sed dicendum, quod hoc non stat. primò, quia falsum est: nam sicut apostoli erant certi. scilicet duodecim, ita & discipuli erant in numero certo. scilicet septuaginta duo Luc. 10. c. post hæc designavit dominus & alios septuaginta duos discipulos: ergo potuisset sedes eorum expresse poni. Secundò non stat, quia dato, quod non poneretur sedes in numero certo, poterat dici, quod singuli sederent super singulas sedes. Aliter ergo potest dici, quod non fuit mentio habita de discipulis: quia sedere super sedes, licet competat omnibus electis, tamen modus iste, qui hic ponitur est specialis, & solis apostolis competit: cum dicatur, quod sedebunt super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel. discipulis autem non competeabat tanta dignitas: ideo de eis non dixit, licet ipsi super sedes sessuri essent. Sed videtur, quod non sit ista causa: quia tunc illi, qui æqualem gradum sedendi, vel maiorem cum apostolis habituri erant, exprimerentur hic, quod sederent super sedes: & tamen Paulus & Barnabas, quos Spiritus sanctus in apostolos elegit, habituri erant equalē gradum cum alijs: & non exprimitur sedes pro illis: beata virgo maiorem gradum habitura erat quam apostoli, & etiam non exprimitur sedes eius: ideo non est illa causa, quare subtrahatur de discipulis. Dicendum ergo & melius, quod non dixit Christus de discipulis, sed solum de apostolis, eo quod discipuli non erant tunc cum Christo, sed iam recesserant ab eo. Nam postquam Christus elegit duodecim apostolos Luc. 6. Et tradidit illis potestatem Luc. 9. Quia adhuc messis multa erat, & operarii pauci. Luc. 10. c. & supra 10. c. Elegit alios septuaginta duos, quos discipulos nominavit Luc. 10. c. Isti autem manserunt aliquanto tempore cum eo, & postea scandalizati de doctrina eius, & angustijs recesserunt ab eo, & manserunt soli duodecim apostoli. Nam quando ipse dixit, nisi manducaveritis carnem filij hominis, & biberitis eius sanguinem, non habebitis vitam in vobis: multi discipulorum eius dixerunt, durus est hic sermo: & quis poterit eum audire? Io. 6. Et subditur ex hoc, multi discipulorum eius abierunt retrorsum, & iam cum eo non ambulabant: & apparet quod tunc nemo de septuaginta duobus mansit cum eo, sed soli duodecim apostoli. Quod patet, quia subdit ibi: dixit autem Iesus ad duodecim: Nunquid & vos vultis abire? Et ita apparet, quod nemo manebat cum eo, nisi duodecim, ideo dixit: Nunquid & vos vultis abire? nunquid vultis vos recedere, sicut recesserunt ceteri? Et ita tuit usque ad tempus passionis: quia soli duodecim manebant: ideo quando dixit istud iam propinquus passionis, non erant cum eo, nisi duodecim apostoli: non de sedibus istorum solum dixit, & ista est veritas, sic patet Luc. 22. c. ubi de cena Domini agit, & dicit, & hora facta discubuerunt

duodecim apostoli cū eo, & postea Christus incipiens loqui ad ipsos duodecim, qui manducabant ait: Vos estis qui permansistis mecum in tērationibus meis. q. d. nulli alij permanserunt nisi vos: quia discipuli ceteri abierant. lo. 6. & q. propter hoc, q. soli tunc manebāt eis solis dixerit, de sedendo super sedes. Paret, quia ibi dem Luc. 22. c. subditur: & ego dispono vobis sicut disposuit mihi pater regnum: vt edatis, & bibatis in regno meo super mentem meam, & sedeatīs super thronos iudicantes duodecim tribus Israel. Ergo quia ad solos duodecim loquebatur, qui soli cum eo manserant, dixit de duodecim sedibus, quasi diceret, vos qui secuti estis me, vel permansistis mecum, sedebitis singuli super thronos singulos iudicantes Israel, vel iudicantes totum Israel. Sed obijcietur q. discipuli manserunt cum Christo, vsque ad passionē, & non soli duodecim apostoli: quia Christo ascendente in celum erant vltra apostolos multi alij. Nam dicitur, q. redcuntes de loco montis Oliueri, de quo dominus ascendit in celum, ascenderunt in superiora cēnaculi, & manserunt ibi: erant autem quasi centū & viginti. Actu. 1. capit. Dici potest, q. isti erant de credentibus in Christum, qui non erant discipuli eius: nam discipuli erant soli, qui eum sequebantur, qui verò audito verbo eius credebant, & manebant in domibus proprijs, credentes quidem vocabantur, sed non discipuli: & licet isti, & multi alij essent credentes, tamen discipuli non māserant cum eo ante passionem, sed soli apostoli.

Sed adhuc obijcietur, quòd discipuli manebant p̄ter duodecim apostolos, quia Actu. 1. cap. in electione Matthie loco Iudæ dixit Petrus. Oportet ex his viris, qui nobiscum sunt cōgregati in omni tempore, quo intrauit, & exiuit dominus Iesus incipiens a baptismo Ioannis vsq; ad diem, qua assumptus est testem resurrectionis nobiscum fieri vnum ex istis: ergo apparet, q. aliqui de illis centum viginti qui congregati erant ibi, fuerant cum Christo semper a tempore, quo baptizatus fuit, quod fuit initium gestorū eius, & manifestationis suæ: ergo p̄ter duodecim apostolos māserant discipuli cum Iesu. Dicendum, q. septuaginta duo discipuli a Christo recesserāt. Ioan. 6. & non manserunt cum eo firmiter aliqui, nisi duodecim, Lucæ 22. c. aliqui de discipulis, si manebant non manebant continuē, neque firmiter cum Christo: sed aliquādo accedebant & aliquando recedebāt, & ita verum est, q. soli duodecim erant, qui manserāt cum Christo in tribulationibus, & ob hoc eis solis dixit, q. sederent super duodecim sedes.

Quare Christus non assignauit sedem Paulo & Barnabæ sicut alijs: cum ipsi essent discipuli electi per Spiritum sanctum. Questio CXCIX.

QV A E R E T V R, cū Paulus & Barnabas fuerint apostoli: quare non assignauit Christus sedem pro eis, sicut pro alijs: sunt autem isti apostoli electi per Spiritum sanctum Actu. 11. scilicet. Separate mihi Paulum, & Barnabam in ministerium, ad quod assumpsi eos. Et nō sunt de duodecim: quia illi a Christo electi fuerant, Paulus autem, & Barnabas post Christi assumptionem segregati sunt a Spiritu sancto.

Dicendum, q. hoc fuit, quia Christus loquebatur ad p̄sentes sibi: tēpore tamen quo ista locutus est, non erant cum eo Paulus & Barnabas, sed soli duodecim: ideo non dixit de sedibus illorum. Secundò, quia si de sedibus Pauli, & Barnabæ Christus tunc locutus fuisset, siue eos nominans, siue sine expressione nominū ponens vltra duodecim duas sedes, pro illis cū nondum essent in comitatu Christi, neq; vnquam fuerint aut futuri erant: quia post mortē, & ascensionem Chri-

F sti fecit eos Spiritus sanctus accipi in ministeriū. Hoc non intelligeret duodecim apostoli, de quibus loqueretur, neque intelligerent verbum Christi, & hoc nō erat conueniens: ideo de solis p̄sētibz locutus est. Tertiò, quia si de illis loqui veller, qui accepturi erant sedes, cū ēt multi alij sedes habituri erant, de eis loqueretur, ponendo numerum sedium omnium electorum, vel saltem omnium p̄fectorum, quod non fecit. Quartò, & p̄cipuē fecit, quia ista promissio sedium facta est in p̄m̄ium boni operis p̄teriti: quia dicitur supra in litera: vos qui secuti estis me, sedebitis super duodecim sedes: & tñ Paulus, & Barnabas nondum Christum secuti fuerant neq; sequebantur: imò Paulus post hoc sequētes Christum p̄lequebatur; ergo non debuit exprimi quicquam de sedibus eorum, ne prius videantur habere sedes quā meruerint: quia tunc putaretur a simplicibus, q. p̄m̄ium sine merito daretur, & ista est veritas. Sic innuitur Luc. 22. c. quando Christus locutus est istis duodecim dicēs, vos estis qui permansistis mecum in tērationibus meis: ideo ego dispono vobis, scilicet, quia permansistis mecum, vt edatis & bibatis super mentem meā in regno meo, & sedeatīs super thronos duodecim iudicantes duodecim tribus Israel. Paulus autē, & Barnabas non manserant cum Christo in aliquibus tribulationibus: ideo non debuerunt nunc eis assignari sedes, licet illas habituri essent. Quintò fuit, quia quando Christus nunc ista dixit, & potissimē qñ dixit ea iterum Luc. 22. cap. erat propinquus passioni, in qua turbanda erant apostolorum corda, & eum relicturi erant, & quod deterius erat fidem perdituri: Christus ergo admonere eos voluit, vt manerent & non scandalizarentur p̄pter eius afflictiones: & vt hoc libentius faciant, promissit eis thronos in vita eterna: & quia soli apostoli mansuri erant tempore passionis, id est non erāt alij cum eo: nam isti soli comedebāt cum eo in die cēgē. Lucæ 22. his solis promissit sedes duodecim. Sed obijciēt, quia si solis eis, qui cum ipso permanserant, & permangebāt promissit nunc sedes, non potuit compleri verbū Christi, quia Iudas erat vnus de duodecim, & tñ ipse nō habuit sedem, quia damnatus est, & per subrogationem Mathiæ non potuit impleri verbū: quia Christus non loquebatur nisi eis, qui manserant cum eo in tribulationibus, & tñ Mathias nondū manserat cum eo in tribulationibz, potissimē quia vt habet Luc. 22. c. cū ipse sederet cum duodecim ad mentem dixit eis: vos estis, qui permansistis mecum in tribulationibz: & tñ constat q. non erat ibi Mathias, neq; loquebatur ad illū, ideo non intelligebat, q. ipse habiturus erat aliq. de sedibz. 12.

Dici pōt vno modo, q. verbum Christi referebatur solum ad eos, qui audiebāt: & inter illos erat Iudas, & non erat ibi Mathias, q. postea subrogatus est: & tñ Iudas non sedit super aliquā sedem, & hoc quia licet Christus videret loqui simpliciter, loquebat sub cōditione. s. vos q. secuti estis me. i. quia secuti estis me & sequimini: si sequimini me oēs duodecim habebitis duodecim sedes, & dato q. non exprimat cōditio subintelligit iuxta illud Iere. 18. ca. 1. repente loquar de gente & regno &c. Sic exponit Chryso. Et quia Iudas non pmanebat in tribulationibz, sed potius ipse tribulationes aduersit Christo, nō erat habiturus sedē: & hoc, vt ait Chryso. satis innuit Luc. 22. s. vos estis, q. permansistis mecum in tribulationibz: ideo ego dispono vobis regnū. Et ita quia permanserunt dat eis regnum, & sedere sup duodecim thronos: & tñ p̄mansio non dē, nisi vsq; in finē quis p̄maneāt: quia talibz solis promittit p̄m̄ium. sup. 12. c. q. perseuerauerit vsq; in finem saluus erit. Iudas autē non permansit, quia in fine laqueo se suspēdit: ideo ex verbis Christi nō debebatur sedes Iudæ. Nam dixit: vos, qui secuti estis me, sedebitis sup duodecim sedes.

Iudas tamen non secutus fuerat Christum: quia licet corporaliter eum sequeretur, animo tamen multum ab eo recesserat, ita ut eum Christus multo ante hoc diabolus vocaret, dicens: Nōne ego duodecim elegi vos, & vnus ex vobis diabolus est: Ioan. 6. & euangelista eum furem vocat: eo quod ea, quae Christo dabantur, furabatur, & asportabat. Ioan. 12. ca. Ergo isti, qui non secutus fuerat Christum, non promittebatur ex verbo Christi aliqua sedes. Sed obijcietur, cum Christus loqueretur ad duodecim promittendo sedem eis, qui secuti fuerant eum, & secuturi erant perseverando: & Iudas non secutus fuerat eum, neque secuturus erat: quare nominauit duodecim sedes cum solē vndecim essent pro alijs. Neque valet, si dicas, quod completum est in Mathia, cui data est sedes Iudae, cui subrogatus est: Quia ut dictum est, Christus locutus est solū ad duodecim, qui praesentes erant, de quibus non erat Mathias, ut patet precedenti q. Dicendum, quod Iudas non habiturus erat sedem, neque ex verbis Christi debebatur ei: & tamē duodecim sedes expressit Christus, quia si diceret vndecim sedes ostenderet, quod vnus eorum damnandus erat, qui sedem non haberet in vita aeterna: & hoc vel daret occasionem fortem suspicā contra Iudam, de quo fortassis aliquis erat iam suspitio: vel omnibus ingereret tristitiam magnam: quia quilibet de seipso dubitaret, an esset ille, cui sedes non daretur in cēlo, & ita non sequerentur Christum bono animo: ideo dixit, duodecim sedes, licet soli vndecim de tunc praesentibus habituri erant sedes. Sed dicetur, quod hoc non obstat, quia dicendo in generali de vndecim sedibus, licet vni deficeret sedes, non appareret, quis esset ille: & ita non esset inconueniens: nam in generali malum dicere de aliquo apostolorū non designando personam, non videbatur inconueniens, cum grauiora iam Christus dixisset: nam. Ioan. sexto dixit duodecim: ego elegi vos & vnus ex vobis diabolus est, quod est deterius, quā non habere sedem. Etiam Christus dixit: qui intingit mecum manum in paropside hic me tradet; & ait, melius est ei si natus non fuisset, infra 26. & Luc. 22. cap. ita ergo poterat dicere de vndecim sedibus. Dicendum, quod deterius erat dicere de vndecim sedibus quā ea, quae dixit. Et ratio est, quia dicendo, de vndecim sedibus ostendebat, quod vnus de apostolis damnandus esset certe, & hoc est pessimum malum. dicendo, quod vnus diabolus est: & quod tradet eū, dicit malum peccati, sed non damnationis, quia ille, qui nunc erat diabolus, id est, exercebat opera diaboli, poterat conuerti, & effici bonus, & habere sedem in regno celorum. Etiam dato, quod vnus traditurus esset eum, & ista esset res pessima, tamen peccatum erat, de quo agens poterat dolere: & ita aliquando haberet vitam aeternam. Dicere tamen, quod non haberet sedem in vita aeterna, erat ei auferre totum bonum, & auferre spem boni, & annum benefaciendi: ideo fuit conueniens, quod annuntiaretur Iudae in generali malum, quod faciebat, ut illud caueret, quando poterat cauere: non tamē erat conueniens, quod annuntiaretur ei sua certa damnatio, quia hoc non proderat ad aliquod bonum, sed prorsus ad desperationem: ideo non debuit dici de vndecim sedibus. Sed tunc dicitur, quomodo stat tunc verbum Christi in veritate de duodecim sedibus quābatur ad istas duodecim personas, cum Iudas non habuerit sedem. Dicendum, ut supra, quod intelligitur sub conditione, licet nō appareat, & quod omnes duodecim habituri erant sedes duodecim, si impleteretur in eis conditio, quae non fuit impleta in Iuda: ideo verbo Christi existente in veritate, non habuit sedem aliquam. Secundo potest dici, quantum ad id, quod ex quo licet verbum Christi, quantum ad id, quod ex-

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A presse significabat solū intelligeretur de illis duodecim personis, ad quas tunc loquebatur: quia tamen ipse sciebat, quid futurum erat de eis subintellecū voluit referre vnam de istis sedibus ad Mathiam, qui subrogatus fuit Iudae, qui tunc praesens erat, & ita accipit Chrysostomus.

Quare pro Beata Virgine non assignata fuit sedes ad iudicandum. Quæstio CC.

QVAERETVR, quare pro Beata Virgine nō assignata fuit sedes, cum sedes pertineat ad honorem: & detur propter magnitudinem meritorum, & ista fuerunt in virgine maiora, quā in omnibus apostolis. Dicitur potest primō, quod hoc fuit, quia sedere ad iudicandum super thronos est quēdam magna gloria, quae competit apostolis: gloria autem, quae competit Beatae Virgini, est valde maior: ideo non connumeratur eius gloria apostolorum gloria, tanquam ad ostendendum magnitudinem gloriae Virginis dici deberet, quod ipsa sederet super thronum ad iudicandum. Secundo potest dici, quod non dicitur de ipsa, quod iudicabit: quia hoc dixit Christus ad consolandum eos de angustijs, quas patiebantur cum Christo, & ad reddendum eos fortiores, quantum ad sequentia toleranda, cum fragiles essent: Beata autem Virgo tanta firmitate solidata erat, ut his promissionibus non indigeret, ut in fide firma maneret. Tertiō, quia non videbatur competere hoc virgini: Christus enim promisit apostolis sedes: quia sustulerant angustias, sequendo eum corporaliter, & tenendo regulam eius, & cundo quod ille mittebat ad predicandum, & quod missurus esset post ascensionem: Beata Virgo non sequebatur Christum discurrēdo cum eo: propter verecundiam enim sexus non ibat quocunque Christus: sed raro ibat cum eo, sed veniebat aliquando ad visitandum eum, ut colligitur supra decimo capitulo, scilicet. Ecce mater tua, & fratres tui stant foris, querentes loqui tibi. Et ideo illi non competebat premium istud ex causa ista, quae nunc expressa fuit apostolis. Quarto fuit, quia ipsa non erat praesens, quando Christus ista dixit apostolis, neque praebuit causam, ut haec dicerentur: Christus enim bis dixit apostolis, quod sederent super thronos. Primō nunc aliquanto tempore ante passionem; quando occurrit iuuenis diues, qui volebat ingredi in vitam aeternam. Secundo, quando in die cēq; vltimae sedebant ad mensam. In prima vice causa fuit quæstio Petri: quia ex his, quae Christus dixerat contra iuuenem diuitem, fuit Petro occasio querendi, ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te, quid ergo erit nobis. Isti autem ex quorum persona dicebat, ecce nos reliquimus omnia, erant apostoli soli, qui praesentes erant Christo, ut ostensum est supra quæstio. 195. & non erat ibi Beata Virgo, eo quod illa non discurreret cum eo predicante: ideo tunc non responsum est, nisi de sedibus duodecim, quae correspondebant duodecim apostolis. In secunda vice causa verbi Christi fuit disceptatio apostolorum inter se: nam facta est disceptatio inter eos, quis eorum videretur esse maior: & Christus postquam abstulit eis occasionem superbiendi in alterutrum, & dominari volendi, ostendit omnium ipsorum in communi excellentiam, dicens: vos estis, qui permanistis mecum in tentationibus: ideo sedebitis super duodecim thronos: ibi enim non erant contententes, nisi apostoli duodecim: quia illi soli recumbebant ibi. Luc. 22. capitulo. & non erat ibi Beata Virgo, & si esset, non contenderet: ideo etiam tunc non dictum est de ea, & ista est eadem causa, quare in istis duabus vicibus, non dictum est de sedibus Pauli, & Barnabae. Quia praesentes non erant: X 3 & quia

& quia non præbebant ipsi causam his promissionibus Christi, sicut duodecim apostoli.

Quomodo apostoli sedebunt super duodecim sedes, & quæ erant istæ sedes. Questio C.C.I.

QVAERETVR, quomodo apostoli sedebunt super duodecim sedes, & quæ erant istæ sedes. Aliqui volunt, quod istæ non erunt solum duodecim, sed p duodecim significatur tota multitudo sedium omnium, qui in iudicio sedebunt. sic tenet Aug. 20. de Cinitate Dei, & dictum est supra questio. 198. Sed dicendum, quod hoc non stat: quia licet verum sit, quod multi præter apostolos duodecim sedebunt in die iudicii in sedibus: tamen Christus in presenti non fuit locutus nisi specialiter ad duodecim apostolos, ut ostensum est supra questio. 197. Sed tenendo, quod intelligitur de duodecim apostolis, dicunt aliqui, quod tota multitudo christianorum vocatur sedes, ut refertur ad duodecim apostolos, & distinguuntur istæ sedes duodecim iuxta duodecim virtutes, vel excellentias apostolorum singulorum: quia quilibet præcellit in vna virtute specialiter, in qua non alius: sicut Petrus in fide, Ioannes in innocentia, & ita de singulis. Sic dicit Chrysost. Ex tunc. i. ex tempore ascensionis Christi, apostoli sederunt super thronos duodecim, id est, Christianis omnibus: omnis enim Christianus, qui suscipit verbum Petri, thronus est Petri, & sic de alijs apostolis: omnes autem christiani sunt quidem duodecim sedes apostolorum, sed vna sedes Christi: Christi enim omnes virtutes sunt, quasi vna sedes: quia in omni virtute æqualiter ipse solus perfectus est: vnusquisque etiam apostolorum in aliquo bono speciali est perfectior, ut Petrus in fide: & ideo Petrus requiescit in fide, Ioannes in innocentia, & sic de alijs. Sed dicendum, quod hoc non est ad propositum, quia Chrysostomus, vult quod apostoli sedeant super thronos statim post Christi ascensionem, & quilibet sedeat super omnes christianos, sed in quantum quilibet præstat vnum modum doctrine, quantum ad aliquam virtutem specialem, in qua excellit ceteros, dicatur sedere super vnam sedem: quia tamen ut ostensum est supra questio. 197. intelligitur istud de sedibus apostolorum in iudicio generali, aliter dicendum est, scilicet, quod dicuntur habere duodecim sedes, qui sunt duodecim persone: & quia iudicabunt in iudicio, & iudices sedere solent, dicitur quod ipsi sedebunt: & quia in eadem sede non sedent multe persone, dicitur quod singuli apostolorum super singulas sedes sedebunt, quasi singuli iudices. Et tamen, si quid erunt in veritate istæ sedes, non erunt nisi aliquid de aere in loco honorabili iuxta Christum, quod iudicabitur velut tribunal excellens. Nam ut dicitur. 1. Thessal. 4. Omnes qui residui sumus occurremus obuiam Christo in aera, & sic cum Christo semper erimus.

Quomodo apostoli iudicabunt duodecim tribus Israel: & an aliquos alios iudicabunt &c. Quest. C.C.II.

QVAERETVR, quomodo apostoli iudicabunt duodecim tribus Israel, & an iudicabunt alios, nisi duodecim tribus Israel: & quare istas duodecim tribus iudicabunt. Aliqui dicunt, quod apostoli non solum iudicabunt duodecim tribus Israel, non quidem quod illas solum iudicabunt, sed & totum orbem iudicabunt, & tamen totus orbis significatur per duodecim tribus propter numerum duodenarium, quia sicut per duodecim sedes innuitur vniuersitas iudicantium: ita per duodecim tribus Israel innuitur vniuersitas iudicandorum, ut ait Aug. 20. de Cinit. Dei. Nam plures, quā

F duodecim iudicabunt sedes, sed sicut ex ratione numeri dixit significari totā multitudinem electorū iudicantiū. ita ex ratione numeri duodenarij per duodecim tribus dixit significari totā multitudinē iudicandorum, quæ ex omnibus gentibus constat. Sed dicendum, quod licet verum sit, quod multis præter apostolos conueniet iudicare, & in sedibus sedere in die iudicii: & etiam verum sit, quod multi præter duodecim tribus Israel iudicabuntur, quia totus orbis iudicabitur: tamen Christus in presenti non locutus fuit de alijs iudicantibus, nisi de apostolis duodecim, ut ostensum est supra questio. 192. ita etiam licet totus orbis iudicandus sit, non intelligit Christus nisi de duodecim tribubus Israel, quantum ad aliquid speciale, quod significare voluit. Alij dicunt, quod per duodecim tribus Israel intelliguntur omnes christiani, qui diuiduntur in duodecim partes, sicut populus Israel in duodecim tribus. Et hoc propter duodecim virtutes signatas per duodecim nomina tribuum. Sic dicit Chrysost. Sedent apostoli in his thronis in duodecim partes distinctas secundum differentias animarum, & diuersitates cordium, quas solus Deus cognoscit. Sicut enim Iudeorum populus in duodecim tribus fuit diuisus: sic vniuersus populus christianus diuiditur in duodecim tribus: ut quedam anime sint de tribu Ruben, & similiter de alijs propter diuersas virtutes. Non enim omnes gratiæ in omnibus equaliter sunt, sed vnus præcedit in ista alius in illa, & sic apostoli iudicabunt duodecim tribus Israel, id est, omnes Iudeos per hoc, quod verbum apostolorum agentibus receptum est. Sed dicendum, quod etiam istud non stat, quia si verè loquamur de iudicio generali, non solum iudicabunt apostoli christianos, sed etiam omnes gentes & Iudeos, sicut dicitur Sapient. 4. cap. quod iusti iudicabunt nationes, & dominabuntur populis. sed Chrysost. intelligit semper de iudicio, quod est per doctrinam & auctoritatem, & agitur in hoc seculo, et incepit statim post ascensionē Christi. Et ita necesse est dici, quod solos christianos iudicant: quia soli christiani tenent doctrinam apostolorum: & tamen ut ostensum est supra questione. 192. intelligitur istud de iudicio finali, quo iudicabunt duodecim apostoli: ideo non intelliguntur per duodecim tribus christiani specialiter. Sed est dicendum, quod per duodecim tribus Israel non intelliguntur nisi ipsæ tribus Israel, quæ comprehendunt progeniem Iudeorum: licet enim totus orbis iudicandus sit per apostolos, & per singulos electos, quando collaudabunt Dei sententiam latam de omnibus hominibus, siue absoluendo, siue condemnando: tamen nominando duodecim tribus Israel non voluit intelligere, nisi ipsas tribus duodecim: quia sic solet sacra scriptura accipere, ut patet Apocal. 7. c. vbi ponitur numerus signatorum, & de duodecim tribubus Israel ponitur specialiter numerus signatorum, & postea dicitur: post hoc vidi turbam magnam, quam dinumerare nemo poterat ex omnibus gentibus tribubus, & linguis stantes ante thronum, & in conspectu agni amicti stolis albis. Et sic per duodecim tribus Israel non intelliguntur aliæ gentes, sed specialiter ipsa gens Iudeorum: & ita nunc. Et ob hoc aliqui dicunt, quod dixit Christus de duodecim tribubus ad specialem consolationem apostolorum: quia gaudium magnum est homini, quando in regione originis sue, vel inter suos honoribus magnis fungitur: & quia volunt duodecim apostolos esse de duodecim tribubus Israel, scilicet, quod quilibet erat de sua tribu, dedit eis, ut super tribus duodecim præessent, scilicet, quod quilibet iudicaret tribum illam, de qua ducebat originem. Sed dicendum, quod non præsupponitur verum, quod singuli apostolorum de singulis tribubus essent. Primò, quia hoc

hoc nullam habet auctoritatem neque motiuum, sed est dictum sine ratione: quod recipiendum non est. Secundo & efficacious, quia est manifeste falsum. Nam multi apostolorum erant de eadem tribu. Petrus enim & Andreas fratres erant, ideo de eadem tribu erant: etiam Iacobus & Ioannes erant fratres, ideo de eadem tribu esse necesse est: etiam Philippus de eodem loco erat, de quo Petrus & Andreas, scilicet, de Bethsaida. Ioan. 1. capitulo. & ita non de diuersis tribubus, imò videtur, quod omnes erant de eadem tribu: quia omnes erant de eadem regione, scilicet, de Galilea, ut dicitur Actu. 2. Nonne omnes hi qui loquuntur Galilei sunt? Et verum est, quod omnes erant Galilei: ideo vel omnes erant de eadem tribu, vel saltem non erant de multis. Sed dicendum, quod iudicabunt duodecim tribus Israel specialiter. Nam licet totum orbem iudicabunt multis modis, ut ostensum est supra questio. 192. Iudæos speciali modo iudicabunt, scilicet, iudicio comparationis. Nam considerata sollicitudine, & obedientia apostolorum ad Christum, qui Iudæi erant, & cæterorum Iudæorum contemptu & pertinacia & odio, iudicabuntur valde mali cæteri Iudæi, qui non crediderunt. Et iste est sensus conueniens: quia talem inducit Christus supra 12. capit. ubi Iudæi arguebant, vel calumniabantur Christum, quod demones in Beelzebub eiiceret: & Christus ait: si ego in Beelzebub eiecto demonia, filij vestri in quo eiiciunt? id est, apostoli qui sunt discipuli mei, & sunt filij vestri, & eiiciunt demonia; unde subdit: Ideo ipsi iudices vestri erunt, scilicet, quia ipsi in me crediderunt, ita ut merito fidei demonia eiicere poterunt, sicut ego: vos autem non solum non credidistis, sed & me eiicientem demonia, quasi demonibus fauentem & colludentem accusastis. istud autem iudicium comparationis conuenientius facient apostoli super Iudæos quam super alias gentes: tum quia erant apostoli filij Iudæorum: tum quia Christus predicauit Iudæis, & non alijs gentibus, ut illi essent magis reprehensibiles: tum quia apostoli, & Iudæi simul Christum audierunt, & illi eum secuti sunt, isti verò persecuti. Et istum sensum etiam tenet Chrysost. Futurum erat, ut in die iudicii responderent Iudæi: Domine non te cognouimus filium Dei in corpore constitutum, quis hominum videre poterit thesaurum in terra absconditum? solem nube celatum? respondebunt ergo discipuli, & nos homines fuimus rustici, & obscuri in plebe, vos autem sacerdotes & scribe: sed in nobis bona voluntas facta est, quasi lucerna rusticitatis nostre, in vobis autem malitia vestra facta est, quasi caligo scientiæ vestre. Propter hoc autem non dixit, & iudicantes duodecim tribus Israel, & gentes, & orbem terrarum, sed solum tribus Israel, quoniam in eisdem erant educati & legibus, & consuetudinibus discipuli & Iudæi. Cum ergo dixerint Iudæi, quod propter hoc non potuimus credere Christo, quia lex prohibuit, discipuli in medium inducentur, qui eandem legem susceperunt. Et istum sensum tenet Hierony. dicens: Sedebitis vos in solijs iudicantium, condemnantes duodecim tribus Israel, quia vobis credentibus, illæ credere noluerunt, & iste est verus sensus. Aliter potest dici, quod iudicabunt apostoli Iudæos, non solum iudicio comparationis: quia sic etiam regina Austri & Niniuitæ illos condemnant. supra 12. ca. sed alio superiori iudicio, ut dictum est supra quest. 192. & licet totum orbem isto iudicio essent iudicaturi, dicitur specialiter de duodecim tribubus, quia cupiunt homines inter suos potius quam inter alienos honorari. Et sic discipulis dedit potestatem iudicandi duodecim tribus Israel, ut viderentur constituti super illam gentem totam, de qua originem duxerant: & quia discipuli adhuc rudes erant, & quia car-

nales minus putarent esse iudicare duodecim tribus Israel, quam totum orbem: ideo de istis solum dixit. Ista positio satis est rationabilis: & tamen verior est præcedens: quia licet apostoli, qui rudes erant, putarent, aut vellent tanquam melius iudicare solum duodecim tribus Israel, quam iudicare totum orbem: reliquum tamen magis vellent iudicare duodecim tribus, & insuper totum orbem, quam solas duodecim tribus. Cum ergo in veritate, tam duodecim tribus, quam totum orbem iudicaturi essent, diceretur de duodecim tribubus, & de toto orbe. Dicitur tamen de solis duodecim tribubus. Ergo alia causa est, scilicet, quia iudicant iudicio comparationis, & hoc modo non iudicant nisi Iudæos, qui distinguuntur in duodecim tribus. Et istam causam dat Chrysost. quare dicatur solum de duodecim tribubus, ut patet supra, ideo ille est verior sensus. Aliter potest secundum quosdam dici, quod Christus dixit de duodecim tribubus alludens apostolis: quia ipsi erant duodecim, & super duodecim thronos sedentes: ideo totidem res iudicandas eis tradere voluit: nihil autem occurrebat ita aptum in numero duodenario, sicut duodecim tribus: ideo dixit, quod iudicarent duodecim tribus Israel. Sed dicendum, quod hoc aliquale motiuum est, sed non est sufficiens. Nam magis ad hoc præstaret causam, quod vellent ibi honorari, ubi abiecti fuerant. Erant enim apostoli de gente Iudæorum: & inter illos erant ignobiles obscuri, & abiecti, quia erant pauperes: quod ergo toti illi genti, in qua fuerant ipsi quasi extremi, profiterentur & iudicarent eam: magnus honor erat, & valde desiderabilis ab apostolis, & tamen adhuc istud non sufficiebat, ut dictum est supra, quia poterant poni duodecim tribus, & insuper totus orbis, ideo a fortiori non sufficeret ista positio. Nam poterant poni duodecim tribus, ut duodecim apostolis responderent duodecim tribus, & insuper totus orbis, qui augeret gloriam iudicantium, sed non ponuntur, nisi specialiter duodecim tribus: ideo primus sensus est verior, scilicet quod iudicabunt iudicio comparationis.

Quomodo apostoli poterunt iudicare iudicio comparationis duodecim tribus, cum non pertineant ad duodecim tribus. Questio CCIII.

SED queretur, quomodo hoc poterit stare: quia apostoli non pertinebant ad duodecim tribus, ita ut iudicio comparationis eas condemnarent. Nam ut dicit Chrysost. Non iudicant apostoli omnes gentes iudicio comparationis, sed solum Iudæos, quia ad illos habebant aliquam causam comparationis, quam non habebant ad alias gentes.

Prima erat, quia erant de progenie eorum, & istam ponit Christus, supra duodecimo capitulo. Si ego in Beelzebub eiicio demonia, filij vestri in quo eiiciunt? ideo ipsi iudices vestri erunt. Et apostoli secuti sunt Christum, Iudæi autem oderunt illum: & tamen istæ causæ non extenduntur ad omnes tribus duodecim Israel. De prima patet primò, quia omnes apostoli erant de vna tribu, & non de pluribus, ut ostensum est præcedenti questione, & ita non erat comparatio ipsorum ad omnes duodecim tribus ad eas condemnandum. Secundò, quia non manebant duodecim tribus Iudæorum in terra Israel tempore, quo Christus ista locutus est, sed decem tribus fuerant translatae in Assyrios per Theglathphalasar, & Salmanasar cum rege suo Olee filio Hela. 4. Reg. 17. Manebant solæ duæ tribus, scilicet, Iuda & Benjamin, ut colligitur eo. eadeo non poterat esse comparatio ad duodecim tribus ipsorum apostolorum, sed solum ad duas. De secunda causa patet, quia cum decem tribus translatae essent in terram Medorum tempore regis Ezechie, & ante captiuitatem Babylonis: & nunquam

redierint illę tribus, sed manserunt semper in regionibus, ad quas translatae sunt, amplius quàm septingentis annis, antequam Christus diceret ista apostolis desierant esse tribus decem in terra Israel: & ita nunquam potuerunt audire verbum Christi, cum ipse solum predicauerit in terra Israel: & etiam viuentem eo nunquam extra terram illam predicauerint apostoli, supra capitulo decimo, In viam gentium ne abieritis: & in ciuitates Samaritanorum ne intraueritis, sed ite ad oues, quę perierunt domus Israel. Et ita non poterant apostoli iudicare duodecim tribus iudicio comparationis, sed solum duas, scilicet, Iudā & Benjamin. Dici potest vno modo, quod omnes duodecim tribus iudicabunt: quia licet decem tribus non manerent in terra tempore, quo Christus ista dixit: tamen viuebant eadem lege, qua ceteri iudei: & prænūciatum erat de Messia eis sicut aliis: & postea ipsi audierunt vocem apostolorum predicantium nomen Christi: quia in omnem terram exiuit sonus predicationis apostolorum. ad Rom. capitulo decimo. & quia non conuersi fuerant, saltem magis culpabiles, quàm gentes fuerunt: & ideo magis condemnandi erant per apostolos iudicio comparationis quàm gentes, licet magis erant digni pena illi, qui Christum viderunt, & audierunt, scilicet, duę tribus. Secundò potest dici, & melius, quod omnes duodecim tribus condemnandę erant quantum ad illos, qui non crediderunt: qui omnes audierunt Christum predicantem, & viderunt. Nam licet decem tribus translatae fuerint in Assyrios, non fuerunt penitus translatae, ita quod nemo maneret de illis in terra Israel: sed potius de qualibet tribu manserunt aliqui, qui transfugerunt ad regnum Iuda, quando per Salmanasar transferebantur ceteri in Assyrios, & isti manserunt postea semper mixti cum regno Iuda, cum tribu Iuda, & Benjamin: & sic manebant in terra Israel, quando Christus predicabat, & audierunt & conuerti noluerunt: & ideo de omnibus tribubus duodecim erunt multi, quos iudicabunt apostoli condemnantes illos. Et patet hoc. 2. Paralip. 30. cap. Vbi post translatas decem tribus in Assyrios misit Ezechias rex Iuda ad eos, qui manebant de illis tribubus, vt venirent ad faciendum Phasē domino cum eo in Ierusalem, & iam fuerat facta translatio in captiuitatem: quia dicitur ibi ex ore nunciorum Ezechiae ad ipsos Israelitas. Seruite domino Deo patrum vestrorum, & auertetur ira furoris eius. Si enim vos reuersi fueritis ad dominum, fratres vestri, & filij vestri habebunt misericordiam coram dominis suis, qui illos duxerunt captiuos, & reuertentur in terram hanc. Et subditur infra, quod magna pars populi venit ad celebrandum Phasē de tribu Ephraim & Manasse, & Isachar, & Zabulon. Ergo tam de istis quatuor tribubus, quàm de omnibus alijs sex, qui non nominantur, ibi manebant multi, qui non fuerant translati in Assyrios, & isti translati sunt simul in Babylonem cum alijs Iudaeis de regno Iuda, & redierunt & manserunt in terra postea: & tempore Christi erant ibi. Quod patet, quia Luc. 2. dicitur de Anna filia Phanuel de tribu Asser, quę erat in templo, quando ibi oblatuſ est Christus: & ita de tribu Asser adhuc manebant multi, & ita de omnibus alijs tribubus, licet non exprimantur. Nam etiam tribus Asser non exprimitur secundo Paralip. 30. c. inter illas, quę venerunt ad Phasē sub Ezechia, sed tunc erant in terra Israel. & iste est verus sensus; & sic poterant apostoli iudicare omnes duodecim tribus: quia de omnibus erant aliqui, qui Christum predicantem audierunt, & conuerti noluerunt.

F An apostoli iudicabunt tribum Leui, quę non erat de duodecim. *Questio CCIII.*

QVAERETVR, cum dicatur, quod apostoli iudicabunt duodecim tribus Israel, quomodo fiat: quia videtur, quod tunc non iudicabunt tribum Leui: quia illa non est vna de duodecim, sed preter illam erant duodecim tribus, vt patet Nume. 1. & 2. c. Et tamen videtur irrationabile, quod ceteras tribus iudicent & non Leui. Dicendum, quod tam Leui, quam ceteras tribus iudicabunt: imò potius Leui quàm ceteras. Et ratio est: quia istud est iudicium comparationis, ergo apostoli comparati Iudeis condemnabunt eos, vt ostensum est supra, & tamen nulli sunt condemnatione digniores, quàm tribus Leui: quia sacerdotes erant, qui Christo viuenti magis insidiabantur, & inuidebant & auertebant ab eo populum simul cum Phariseis: quorum consilio, & fauore simulate religionis utebantur. Etiam ipsi decreuerunt primò mortem Christi. Nam pontifices & Pharisei, collegerunt consilium contra Christum, & primus qui diffiniunt, quod debebat Christus mori, fuit Caiphas pontifex anni illius. Ioan. 11. c. Etiam pontifices petebant coram Pilato instanter crucifigi Christum: & ipsi suaserunt plebi semper clamare, vt occideretur Christus. infra 27. c. et Io. 18. et 19. & ita Pilatus asseruit dicens: gens tua, & pontifices tradiderunt te mihi. Io. 18. c. & etiam pontifices iudicialiter condemnauerunt Christum, vt patet de Anna & Caipha. Io. 18. sed non ausi sunt proferre sententiam mortis contra eum: quia non licebat hoc, nisi Pilato preſidi nomine Romanorum: sicut dixerunt ipsi, Nobis non licet interficere quenquam Io. 18. Pontifices autem, & sacerdotes erant de progenie Leui: ideo tribus Leui fuit culpabilior in morte Christi, quàm ceterę tribus: ideo grauius condemnabitur hoc iudicio comparationis: Et etiam quia sacerdotes, & Leuitę erant sapientes, sicut Deus dixerat Aggei. 2. Interroga sacerdotes legem. et Malac. 2. Dicitur: Labia sacerdotis custodient scientiam. Et ita potuerant isti clarius & facilius Christum cognoscere quàm ceteri: quod ergo non cognouerint, aut cognoscere noluerint predicantem, digniores erant condemnatione quàm ceteri. Sed dici potest primò, quod tam Leuitę, quàm ceterę tribus iudicabuntur ab apostolis: & licet non includatur Leuitę in duodecim tribubus, quarum nomina ponuntur Nume. 1. & 2. et 26. c. Tamen nominando duodecim tribus Israel volumus significare omnes personas de Israel, eo quod non sunt nisi duodecim tribus in toto Israel: & nihil ultra manet, quod nomine tribus significari possit. Et ratio huius est, quia totam terram Israel fecit Deus diuidi in duodecim sortes, pro duodecim tribubus Nu. 18. & 26. et de illis sortibus nulla data est Leuitis. Nume. 18. & Iosue 13. c. Sed in sortibus singularum tribuum accipiebant ciuitates aliquas: quarum numerus, & nomina ponuntur Nu. 35. & Iosue 21. c. & ita Leuitę non retinebant nomen tribus, eo quod non acceperunt possessionem aliquam separatam ab alijs Israelitis, sed tota terra diuisa fuit per alios, & ab illis accipiebant loca ad habitandum, agros verò & vineas non accipiebant aliquas, sed alij Israelitę omnia hec sibi retinebant, & ita cum essent dispersi per alias tribus nominatis, simul cum omnibus duodecim tribubus intelligebantur et omnes de stirpe Leui: cum ergo apostoli iudicent duodecim tribus, iudicabunt omnes de Leui. Secundò potest dici, quod cum dicitur, iudicantes duodecim tribus Israel, intelliguntur Leuitę: non quidem nomine aliarum tribuum, quasi accessorij sint Leuitę: sed quia sunt Leuitę vna de istis duodecim tribubus. Sed quia obijcitur, quod preter Leuitas sunt duodecim tribus: et ideo non possunt Leuitę computari hic, vt

vna tribus, nisi excludatur aliqua alia tribus, quod est inconueniens. Dicendum, q̄ nulla tribu exclusa manebunt solum duodecim tribus. Et sciendum, q̄ nunquam nominantur, nisi duodecim tribus Israel, neq; est aliquis locus in tota sacra scriptura, in quo nominentur tredecim tribus: sed in hoc est difficultas, quia tribus nominantur per filios Iacob, qui fuerunt duodecim: & ita ab illis poterant esse duodecim tribus: sed Ioseph diuisus est in duas tribus, eo quod voluit Iacob, q̄ duo filij Ioseph. scilicet Manasse, & Ephraim haberent duas sortes, & nominarent duas tribus: Gen. 48. f. Duo filij tui, scilicet, Ephraim & Manasse, quos genuisti antequam venirem ad te, ad terrā Aegypti, sicut Ruben & Symeon reputabuntur mihi: reliquos autem quos genueris post eos, tui erunt & nomen fratrum suorum vocabuntur in possessionibus suis. Diuiso ergo Ioseph erant tredecim viri, & poterant esse tredecim tribus: & tamen scriptura nunquam vocauit tredecim tribus, sed duodecim: quod sic fit quia aut res illa, de qua agitur est temporalis, scilicet, ad habendum temporalia emolumenta, vel possessiones: et tunc Leui non computatur in tribum, sed Ioseph diuiditur in duas tribus. scilicet Manassem, & Ephraim, & sunt duodecim tribus. Et ratio est, quia Leuitis iussit dominus ne acciperent aliquam partem hæreditatis, inter Israelitas in terra eorum, quia ipse erat fors, & hæreditas eorum. Num. 18. & Deute. 18. scilicet, quod ea, quæ dabantur Leuitis de iuribus Dei, erant eis in sortem. Iosue 13. quæ iura, tam sacerdotum, quam Leuitarum & Sacerdotis magni ponuntur Num. 18. c. Aut agebatur de re spirituali, siue ad bonum, siue ad malum: & tunc Leui erat tribus, & Manasses, & Ephraim non erant duæ tribus, sed efficiebatur vna tribus Ioseph. Sic patet in benedictione & maledictione, pro confirmatione legis: quia sex tribus sedebant ad maledicendum transgressoribus legis in monte Hebal, & sex tribus ad benedicendum obseruatoribus in monte Garizim. Deuter. 26. & Leui ponitur ibi vna tribus de benedicientibus. Sic etiam iussit Deus, poni in duobus onychinis superhumeralis, vel ephod duodecim nomina duodecim tribuum. Et in rationali in duodecim lapidibus iterum eadem duodecim nomina tribuum duodecim. Exod. 28. c. & ibi ponebatur nomen Leui: quia dixit, q̄ ponerentur nomina duodecim filiorum Israel, iuxta ordinem natiuitatis suæ. eod. c. eo q̄ poni ibi erat ad rem spiritualem, scilicet, vt essent in memoriam coram domino. eo. c. Et ratio horum est, quia licet emolumenta temporalia non essent communia Leuitis cum alijs tribubus: tamen spiritualia communia erant: ideo quando de re temporali agebatur non veniebat Leui in numerum tribuum: cum autem de spirituali ageretur, veniebat Leui vt vna tribus: nunc autem de re spirituali agebatur, scilicet, de iudicio & condemnatione non credentium, quæ ita cōpetebat Leuitis vt alijs: ideo sicut in cōfirmatione legis in benedicientibus, & maledicentibus Leui fuit vna de tribubus: ita nunc in iudicando duodecim tribus vna de tribus, & Manasses & Ioseph erunt vna de tribus, quæ vocetur tribus Ioseph.

Alij autem dicunt, quod sint tribus tredecim Israel, quarum sit tertiadecima tribus Leui: & licet dicat de duodecim tribubus, non excluditur tribus Leui: quia per duodecim tribus non significantur præcisè tribus duodecim, sed tota multitudo iudicandorum. Ita dicit August. 20. de Ciuitate Dei, scilicet. Neque quoniam super duodecim sedes sessuros esse ait, duodecim solos homines cum ipso iudicatuos purare debemus. Duodenario quippe numero vniuersa quædam significata est iudicantium multitudo. De ipsis quoque iudicandis in hoc numero duodenario simi-

lis causa est: nō enim quia dictum est, iudicantes duodecim tribus Israel, tribus Leui, quæ tertiadecima est ab eis iudicanda non erit, aut solum illum populum, non gentes ceteras iudicabunt.

Sed dicendum, quod licet verè iudicaturi sunt apostoli omnes gentes: Christus non intendit hic designare, nisi quod iudicarent duodecim tribus Israel, vt dictum est supra quæstio. 201. sicut non solum apostoli, sed etiam omnes electi, sedebunt ad iudicandum. & tamen de solis apostolis Christus hic intellexit, q̄ iudicarent, vt dictum est supra quæstio. 193. & quæst. 202. Quia autem dicitur tribum Leui esse tribum tertiadecimam, pōt quidem largè dici: sed sacra scriptura nunquam recipit istam locutionē, quia licet sint tredecim nomina, a quibus possunt accipi tredecim tribus: nunquam tamen nominat tredecim, sed duodecim: quia quando de spirituali re agitur, ponitur Leui vt tribus, & efficiunt vna tribus Manasses & Ephraim, quæ vocatur tribus Ioseph. Cum verò de re temporalis agitur, non ponitur tribus Leui. Et ita in hoc loco Leui debet tribus vna de duodecim computari: quia de re spirituali agitur, & erit alia tribus Ioseph. Contra istam regulam non inuenitur quod obstat, nisi Apocalyp. septimo capitulo. Vbi ponuntur signati de duodecim tribus, & quia erat illa res spiritualis, scilicet, numerus saluandorum, debebat esse tribus vna Leui de illis, & ita ponitur ibi septima tribus Leui, & in hoc non agitur contra regulam. Etiam solæ duodecim tribus ponuntur, sed in hoc agitur contra illa: quia ponitur tribus Manasse & tribus Ioseph, vt duæ tribus & excluditur tribus Dan: quæ quare sic fiant dicitur eodem septimo capitulo. Inuenitur etiam Num. 17. ca. vbi in inuenienda sorte sacerdotij agitur, q̄ ponantur tredecim virgæ, & tertiadecima sit virga Leui, in qua erat nomen Aaron: quod multum videtur facere pro dicto Aug. vt dicat tribus Leui tertiadecima. Et tamen dicendum, quod neque ibi neque alibi vocantur vnquam tredecim tribus: quia dicitur potius, quod sunt duodecim: & cum nominatur Leui, non dicitur tertiadecima tribus. Nam dicitur eodem cap. Loquere ad filios Israel, & accipe ab eis virgas singulas per cognationes suas, a cunctis principibus tribuum virgas duodecim, & ita nō nominauit nisi duodecim tribus. Et postea dicitur: Locutus est dominus ad filios Israel, & dederunt omnes principes ei virgas, per singulas tribus, fueruntq; virgæ duodecim abiq; virga Aaron. Et ita ibi licet ponatur Leui siue Aaron extra duodecim tribus, non vocantur tribus tredecim, sed duodecim, & ideo scriptura non suscipit istum modum loquendi, quod tredecim tribus ponamus.

Cum apostolis & alijs danda sit auctoritas iudiciaria: an sit hoc solum in premium voluntariæ paupertatis, vel propter aliud. Quæstio CCV.

QVAERETVR, cum apostolis, & alijs danda sit auctoritas iudiciaria. i. q̄ sedeant ad iudicandum in die iudicij: an sit hoc solum, vel specialiter in premium voluntariæ paupertatis, vel propter quid: nam solet dici, q̄ propter paupertatem voluntariam detur ista potestas. Aliqui dicunt, q̄ non datur propter hoc: quia supra in litera de solis duodecim apostolis dicit, q̄ sedebunt iudicantes: & tamen multi alij sunt voluntariè pauperes, qui non sunt de duodecim apostolis: ergo videtur quod nō datur illa potestas propter esse voluntariè pauperes: sed magis detur propter esse apostolos. Secundò, quia sedere ad iudicandum est quædam magna excellentia, & datur pro excellenti meritò: sed alia sunt maiora merita, quàm voluntariè paupertatis, sicut martyrium: quia magis est offerre sacrificium

Doctoris respon.

ficiū Deo de proprio corpore, quā de rebus exterioribus: & tamen martyres, & virgines offerunt sacrificiū de corpore suo: martyres quidem moriēdo: virgines autem quotidianam mortificationem in corpore suo portando: voluntarij autem pauperes solas res exteriores offerūt: ideo potius martyribus, & virginibus dabitur potestas iudicandi, quā voluntarijs pauperibus. Tertiō, quia Io. 5. dicitur: Est, qui acculat vos Moyses, in quo vos speratis, vbi Glo. dicit: Quia vocem eius nō auditis, & Io. 12. dicitur: Sermo, quem locutus sum, ille iudicabit eū in nouissimo die: ergo ex hoc, q̄ aliquis proponit legem, vel verbum exhortationis ad instructionem morum, habet quōd iudicet contemnentes, sed hoc est officium doctorū: ergo sedere ad iudicandum magis competit doctoribus, quā voluntarijs pauperibus. Quartō, quia Christus in quantum iniuste iudicatus fuit, meruit in quantum homo effici iudex omnium in natura humana. Vnde dicitur Io. 5. Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit filio facere, quia filius hominis est: sed qui persecutionem patiuntur propter iustitiā, iniuste iudicantur: ergo potestas iudiciaria competit potius patientibus persecutionem propter Christum, quā voluntarijs pauperibus. Quintō, quia superior non iudicatur ab inferiori, sed multi diuites, qui licite vsi fuerunt diuitijs, erunt maioris meriti multis voluntarijs pauperibus: ergo non iudicabuntur ab illis, & consequenter illi voluntarij pauperes non iudicabūt, vel saltem diuites, qui maioris meriti extiterunt potius iudicabunt. Alij dicunt, quōd voluntarij paupertati hęc competat potestas iudicandi, quia Iob 36. dī: Non saluat impios, & iudicium pauperibus tribuet. i. potestatem iudicandi: ergo potestas iudicandi pauperibus competit. Secundō, quia supra in litera dixit Petrus Christo: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te: quid ergo erit nobis? & Christus dicit: Sedebitis super duodecim sedes iudicantes: & ita videtur, quōd per hoc, quōd sponte abrenunciauerūt omnibus, datur eis potestas iudicandi. Dicendum, quōd communiter asseritur, q̄ voluntarij paupertati detur potestas iudiciaria. Et tamen pro hoc sciendū, quōd iudicare in die iudicij multipliciter accipitur, vt ostensum est supra, & aliqui modi illorum sunt, qui competunt omnibus electis cuiuscumq; gradus, cū etiam quibuldam damnatis cōpetat iudicare. Primō mō. s. iudicio comparationis, vt ibidem dictum est. De secundo, & tertio modo certum est, q̄ omnes electi iudicabunt. Nam secundus modus iudicandi est iudicare. i. iudicanti consentire sententiam approbando: & isto modo omnes electi Deo iudicanti consentiēt, quia voluntas eorum erit diuine voluntati per omnia conformis. Tertius modus est iudicare per similitudinem. s. sedere in solio excelso sicut iudex: & hoc etiā modo omnes electi iudicabunt, quia omnes occurrēt obuīam dño in aera, & ibi erunt, dum iudicium fiet: & tunc non est quārendum pro qua virtute, vel merito detur potestas iudiciaria, cū nullus sit habens meritum aliquale, cui non competat ista potestas. Accipiendo autem magis strictē, & specialius potestatem iudiciariam, cōpetit quibusdā, & non omnibus electis. Et tunc manet dubium, quibus meritis, vel statui competat illa potestas iudicandi, & solet dici, q̄ competat voluntarij paupertati propter tria. Primō ratione cōgruitatis, quia volūtaria paupertas est eorum, qui omnibus, quā mundi sunt contemptis soli Christo inhærent: & ideo non est in eis aliquid, quod eorum iudicium à iustitia deflectat. Vnde idonei ad iudicandū ex hoc redduntur: quasi veritatem iustitię prę omnibus diligentes. Secundō per modū meriti, quia humilitati competit exaltatio. Luc. 14. Qui se humiliat exaltabit.

F Inter omnia autem, quæ in hoc mūdo hominem de spectum reddunt, præcipuū est paupertas, & ideo pauperibus talibus excellentia iudiciarię potestatis punitur, vt sic q̄ se humiliat pro Christo, exaltetur. Tertiō ratione dispositionis, quia paupertas disponit ad prædictum modum iudicandi: ex hoc enim aliquis sanctorum iudicare dicitur, vt ex prædictis patet, quia cor dō q̄n habebit omni diuina veritate, qua potens erit alijs manifestare ingressum ad perfectionem: & tñ volēti ingredi ad perfectionem, primum quod relinquendū occurrit, sunt diuitiæ exteriores, quia istæ sunt vltimæ acquirite inter omnes res, & quę sunt vltima in generatione sunt priora in destructione. Vnde inter beatitudines, quæ dicunt actus virtutum perfectarum, est secundū eas progressus ad perfectionem, vel in ipsa perfectione ponitur prima paupertas. s. beati pauperes spiritu, supra 5. cap. & sic paupertati voluntarię potestas iudiciaria tribuitur, inquantū ipsa est prima de dispositionibus proximis ad prædictam potestatem. Et ob hoc est, quōd non quibuscumque pauperibus etiam volūtarijs potestas ista repromittitur, sed illis solis, qui relinquentes omnia sequuntur Christum secundū totam vitę perfectionem: & ideo quando dicitur, q̄ paupertati voluntarię competit potestas iudiciaria, nō est sensus, q̄ habenti eam solam detur ista potestas, sed habenti vitę totalem perfectionem, cuius perfectionis principium in via incipiēdi est vendere omnia, & dare pauperibus: & deinde sequuntur virtutes multę clarissimæ, per quas homo imitatur Christum, perfectē sequendo eum illo modo, quo permittit humana fragilitas, sicut ipse dixit supra in litera: si vis esse perfectus, vade, & vende omnia, quæ habes, & sequere me: & ita si quis totam causam, quare datur potestas iudiciaria exprimere velit, non debet dicere, q̄ est paupertas voluntaria, sed quōd est perfecta vita, vel quōd est perfecta vitæ imitatio, cuius principium quantum ad viam generationis est paupertas volūtaria, sed non dicit ipsa maximam perfectionem, pro qua detur ista potestas, cū quælibet alia sequentia sint excellentiora.

Ad primum dicendum, q̄ multi alij præter Apost. duodecim habebunt potestatem iudiciariam, quia sequuntur vitam illorum, & inuenitur in eis illa ratio, per quam Apostoli istam honoris excellentiam meruerunt: Christus tamen solis duodecim Apostolis tunc promisit istam potestatem: non quidem negando eā alijs, sed quia nulla erat causa promittendi tūc alijs q̄n Christus hoc loquebatur, vt ostensum est supra.

Ad secundum potest dici vno modo, q̄ virginitas, & martirium quamquam sint perfectiora, q̄ paupertas voluntaria: tamen non ita disponunt hominem ad tenendū in corde decreta diuinę iustitię, p̄ q̄ homines iudicantur, sicut paupertas voluntaria, cū paupertas valde disponat ad disciplinā, quia dicit ablationem curarum: ē contrariū autē diuinę seculi ppter multitudinem solitudinis suffocant verbū Dei. Luc. 8. ca. & ita sapientiam impediunt. Aliter potest dici, & melius, q̄ paupertas voluntaria per seipsam non est tantæ excellentię, sicut martiriū p̄ Christo susceptū, & virginitas pro eo seruata: & ideo magis facit virginitas, & martirium ad merendum sedem iudiciariam, quā paupertas voluntaria: & tamen attribuitur volūtarij paupertati, quia ipsa est origo ad perfectionem per quam meretur quis sedem iudiciariam. De virginitate autē & martirio nō est dubiū, quin pertineant ad perfectionem, per quam habetur sedes iudiciaria: nam Christi dixit, sequere me, post abiectionem diuitiarum: i. qua sequela intelligūtur oēs modi perfectarum virtutum, de quibus sunt virginitas, & martiriū, & cetera opera excellentiæ: & ideo etiā per ista meretur quis sedem, sed non eo modo, quo per volūtariam paupertatem.

Quæ. 192.

Volenti ingredi ad perfectionem, primum quod relinquendum occurrit, sunt diuitiæ exteriores, quia istæ sunt vltimæ acquirite inter omnes res, & quę sunt vltima in generatione sunt priora in destructione.

In quibusdam locis, ubi dicitur, quod paupertas voluntaria est perfectiora, quam martirium, & virginitas, hoc non est verum, sed potestas iudiciaria tribuitur paupertati voluntarij, quia ipsa est origo ad perfectionem.

Paupertas voluntaria disponat ad disciplinam, quia dicit ablationem curarum, contrarium autem diuinę seculi ppter multitudinem solitudinis suffocant verbum Dei.

Aliter potest dici, quod paupertas voluntaria per seipsam non est tantę excellentię, sicut martiriū, & virginitas, sed magis facit martirium, & virginitatem ad merendum sedem iudiciariam, quam paupertas voluntaria.

De virginitate autem & martirio non est dubium, quin pertineant ad perfectionem, per quam habetur sedes iudiciaria.

A.

Ad tertium dicendum, (vt quidam volunt,) q̄ qui docuit exhortando alios ad bonum, iudicabit solum causaliter .i. dabit causam, vt alij iudicentur, quia per comparationem ad verba ab ipso proposita exhortando alij iudicabuntur, qui illa receperunt, vel contēperunt: & hoc non est iudicare, sed iudicandi causam dare: & ita doctrinæ non respondet potestas iudicialia, sicut voluntariæ paupertati. Alij autem dicunt, quod neque voluntaria paupertas, neq; doctrina suffiunt ad habendum potestatem iudicariam. Sed tria requiruntur, primum est abiectio oīum tēporaliū curarum, nē impediatur aīus à sapientiæ perfectione. Secundum est habitus continens diuinam iustitiā scitā, & obseruatam. Tertiū est, q̄ illam iustitiā alios docuerit: & ita doctrina p̄tinebit ad iudiciariā potestatem, tanq̄ perfectio complens meritū iudiciariæ potestatis.

Ad quartum dicendum, q̄ cōuenienter ex ratione meriti datur iudiciaria potestas, quæ est exaltatio quædam pro voluntaria humilatione: & ideo, quia Christus in quantum homo se voluntariē humiliavit, ita vt iudicari posset iniquē, & iudicatus fuerit: meruit potestatem, & exaltationem iudicariam, secundū quam omnia ei subiiciuntur. ad Philip. 2. Deus dedit illi nomen, quod est super omne nomen, vt in nomine eius omne genu flectatur: & hoc, quia humiliavit seipsum factus obediens patri vsque ad mortem: Ita & nos meremur potestatem iudicariam per voluntariam humilationem: & quia nulla maior humiliatio inter homines inuenitur, quā omnia terrena abijcere, cum nemo tam abiectus sit inter homines quantum ille, qui omnino pauper est: rectē dicitur, quod pro voluntaria paupertate datur potestas iudiciaria.

Ad quintum dicendum, q̄ præsupponendum est, quod iudicium consideratur in bonum, & in malum. Aliqui namque iudicantur, qui saluantur, sicut pluri mi electorum. Alij iudicantur, & condemnantur, sicut oēs damnati, & tunc dicendum, q̄ quidam electi per alios iudicabuntur: & non est inconueniens, quod aliqui, qui sunt maioris meriti quā ad præmium essentiali iudicentur per aliquos, qui in præmio accidentali sunt maiores, & in essentiali sunt minores: sicut aliqui existentes iudices ordinarij habēt subditos, quibus maiores sunt quasi naturaliter, & illi sunt interdū delegati iudicum superiorum, & iudicant tunc suos ordinarios, & efficiuntur maiores illis, quibus tamen simpliciter loquendo sunt minores: potestas autem iudiciaria in electis pertinet ad præmium accidentale, quia omne gaudium, vel perfectio vitæ æternæ, quæ non cōsistit in visione, neque ex illa deriuatur, ad præmium accidentale pertinet: vnde est iudiciaria potestas, sicut gaudium de seruata virginitate, & doctrina, & martyrio, quæ aureolæ vocantur, & ad accidentale præmium pertinet: potestas autem iudiciaria cū ad accidentale præmium pertineat, aureola non vocatur, quia non est aliquid permanens, sed cū ipso iudicio pertrāsibit: illa autem tria, quæ aureolas dicunt, permanētia sunt in vita æterna: & ita voluntariæ paupertati competit potestas iudiciaria: & licet sint quidam diuites maioris meriti, & præmij in vita æterna, non est inconueniens illos non habere potestatem iudicariam, & quod habeant eam alij minores, qui voluntariam paupertatem seruauerunt.

An soli homines aliqui cum Deo iudicabunt, vel etiam angeli.
Quæstio CCC I.

QVAERETVR, cum Apostolis promiserit Christus, quod sedent iudicantes, & illi sint homines: an soli homines aliqui cum Deo iudicent, vel etiam angeli iudicent. Aliqui dicunt, quod angeli

etiam iudicabunt, quia infra 25. cap. dicitur: Cum venerit filius hominis in maiestate sua, & omnes angeli eius cum eo. Et tamen ibi agitur de aduentu ad iudicium, vt ex litera apparet: ergo angeli ad iudicandū venient, & iudicabunt. Secundò, quia angeli sortiuntur nomina ex officio, quod exercent: cum aliās, neq; nomina habeant, neque illis indigeant: sed quidam ordo angelorum vocatur throni, quod ad iudicarium actum pertinet, quia thronus est iudicis, solum regis, cathedra doctoris: ergo saltem angeli de ordine thronorū iudicabunt. Tertiò, quia hominibus post hanc vitam promittitur similitudo angelorum, infra 22. & æqualitas ad eos, Luc. 20. & hoc quasi pro magna excellentia: & tamen aliquibus hominibus cōpetit potestas iudiciaria, vt patet hic, cum illam Christus Apostolis promiserit: ergo à fortiori competet angelis, vel aliquibus eorum saltem. Alij dicunt, quod nulli angeli habebunt potestatem iudicariam, quia omnis potestas iudicandi tradita est Christo homini. Ioan. 5. Pater nō iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit facere filio, quia filius hominis est. Et tamen angeli non communicant in aliquo cum Christo quantum ad humanitatem: ergo neque communicabitur eis aliquid de potestate iudiciaria. Secundò, quia non pertinet ad eundem iudicare, & esse ministrum iudicis, sed angeli erūt ministri in iudicio finali. supra 13. c. Mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & eos, qui faciunt iniquitatem, & mittent eos in caminum ignis: ergo non erūt ipsi iudices. Dicendum, quod verum est, quod non dabitur angelis potestas iudiciaria aliquo modo, sicut hominibus quibusdam datur, quia licet nullus hominum sit iudex quantum ad auctoritatē, sed sola Beata Trinitas: & quantum ad effectum proferendi sententiam nemo sit iudex, nisi Christus in quantum homo: tamen quantum ad multos alios modos multi hominum iudicabunt alios, vt ostensum est supra quæst. 152. quantum ad nullum autem illorum modorum dabitur potestas iudiciaria angelis. Nisi dicantur iudicare, qui iudicis sententiam approbant, quia hoc angelis cōpetit, cum beati sint, & à Dei voluto nequaquā discordent: & tamen non accedit hoc ad hoc, quod dicantur iudices, vel iudicantes. Primò, quia verus, & solus iudex per sententiæ dictationem Christus homo erit: ceteri autem, qui aliquo mō iudicare dicentur, erunt vt assessores, sed assessores debent esse proportionabiles iudici: ipse autē iudex erit hō, ideo assessores debent esse hōes, angeli autē sunt puri spiritus. Secundò, quia iudicium magis fiet ad malorum cōdemnationem, q̄ ad bonorum præmiationem, pro qua non erat opus, nisi executione: mali autem, quia erunt ibi in corpore, & anima, non videbunt nisi quæ corporalia sunt: angeli verò sunt puri spiritus, qui videri non possunt: ideo ipsi non iudicabunt, quia non poterunt videri ab his, quos iudicarent. Et ista est ratio efficax: ista enim est causa, quare non iudicat Deus secundū diuinam naturam, sed Christus s̄m q̄ hō. s̄. quia mali non poterunt videre Deum: intelligēt quidem Deum præsentem esse, sicut vbiq̄ue est, & specialiter ibi ad retribuēdum eis mala pro malis: & tamen eum non videbūt, quia Deus oculis corporalibus non potest ab aliquo videri. Per visionem autem intellectualem nō videbunt eum mali, sed illa visio, vel intuitio est, quæ homines beatos efficit: ideo nullo modo poterunt mali videre diuinam naturam in iudicio, & ob hoc, quia non conuenienter iudicaret, qui non videretur, non iudicabit Deus in forma diuina, sed Christus s̄m q̄ homo iudicabit. Deus enim constituit eum iudicem viuorū, & mortuorum. Act. 10. cap. & hoc, quia ipse in natura humana conspici poterit, tam à bonis, quā à malis,

Thronus
quid sit.

Ratio efficax,
quare Deus in iudicio non iudicabit secundū diuinā naturam.

& mali videntes torquebuntur nimis, sicut dicitur, Apoc. i. cap. quod plangent se super eum omnes tribus terræ: angeli ergo ex eadem causa non iudicabunt: sed soli homines, qui videri poterunt, & erit hoc ad gloriam ipsorum, & ad terrorem eorum, qui videbunt eos sic connumeratos inter filios Dei, cum illos aliquando in derisum habuissent, & in similitudinem improperij: Sap. 5. cap. Tertiò, quia isti, quibus Christus promittit potestatem iudicariam, dicitur, quod sedebunt iudicantes super sedes. Angeli autem non sedent, quia sedere corporis est habentis locum, & positionem: ipsi verò incorporei sunt, cum sint puri spiritus, ideo non iudicabunt. Et hoc nisi quis diceret, quod angeli, licet non possint videri, neque sedere secundum propriam naturam, possunt sedere assumpto corpore, & videri, sicut nobis quotidie faciunt. Sed dicendum, quod hoc non stat, quia quælibet res habet perfectionem suam in eo, quod est sibi secundum naturam inexistens, vel quod sibi naturaliter potest aduenire: in eo autem quod est penitus præter naturam, nulla res perficitur: habere autem corpus est oïno extraneum angelis: ideo non pôt aliqua perfectio eis aduenire per hoc, quod est corpus habere. Quod autem corpora interdum assumant, non est propter eos, quasi per istum modum recipiant aliquam perfectionem, quæ aliter non possent participare, sed est propter nos: sunt enim administratorij spiritus in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capiunt salutis. Ad Hebr. i. c. & ideo oportet, ut taliter se habeant, quod nobis administrare commodè possint, & tamen administratio extendit se ad hoc, quod aliquando nobis loquantur, & per corporalem apparitionem nos admoneant exterrendo, vel lætificando, & alia agendo, ad quæ spiritualis, & incorporeus essendi modus non iustificat: ideo interdum angeli corpora assumunt, & tamen ipsi in beatitudine existentes corpora nunquam assumunt, cum ibi non ministrent nobis, sed ipsi percipiant præmium suæ beatitudinis. Iudicare autem non pertinet ad administrationem, sed ad præmium accidentale gloriæ, & si daretur angelis, daretur propter se, & non propter nos: ideo non daretur eis in corporibus assumptis, quæ sunt propter nos, sed in substantia naturæ suæ: & tamen in substantia sua simplici manentes non possunt iudicare. Ergo non iudicabunt aliqui angeli, sed soli homines aliqui cum Christo.

Ad primum dicendum, quod, ut dicit Glo. infra 25. angeli non venient cum Christo, ut iudicet, sed ut testes humanorum actuum, quos homines sub eorum custodia manentes bene, vel malè gesserunt. Aliter potest dici, quod angeli non venient ad testificandum, neque ad aliquem actum iudicalem, qui ibi exerceatur, sed ad associandum Christum hominem. Nam sunt ei subditi: ideo venerantur illum comitantes illum, & in hoc stabit magnitudo honoris Christi in iudicio, quod multis angelis obsequentibus veniet comitatus: & hoc significat litera, cum dicit: Cum venerit filius hominis in maiestate sua cum angelis suis. i. maiestas sua erit in hoc, quod non solus veniet, sed cum multo apparatu angelorum: sic rex dicitur habere maiestatem, quia semper est in magno apparatu, qui ad magnitudinem status pertinet. Sic enim dicitur supra 16. c. filius enim hominis veniet in gloria patris sui cum angelis suis: & ita gloria. i. maiestas, in qua tunc Christus venire dicitur ad reddendum unicuique iuxta opera sua, quod est iudicare, est venire cum angelis, qui ad magnam reuerentiam, & honorem eius faciunt.

Ad secundum dicendum, quod aliqui angeli vocantur throni, quod ad iudicium pertinet quantum ad illam rationem iudicij, quod Deus semper exercet omnia gubernando, & huius iudicij illi angeli, qui vocantur throni, sunt quodammodo executores, vel promul-

gatores: & ideo specialiter illi ad rationem iudicij diuini pertinent, à quo nomē assumpserunt. Iudicium tamen, de quo loquimur quod est finale, semel tantum, & in aperto fiet, & illud non fiet per Deum in forma deitatis, sed per Christum hominem, ut dictum est supra: ideo tales erunt assessores, vel coniudicantes, quales ipse. scilicet homines, qui videri possint, & non angeli.

Ad tertium dicendum, quod intelligitur vno modo, quod erunt homines æquales angelis Dei. scilicet in abstractione ab operibus carnis, non quidem erunt in natura æquales, quia homines corpora habebunt, angeli verò non: sed abstrahentur homines in beatitudine ab actibus corporalibus, ac si essent puri spiritus, scilicet, quod non comedent, non bibent, non dormient, non digèrent, non expellerent superfluitates vllas de corporibus, quia nullæ tales erunt tunc, quas expellere necesse, aut conueniens sit: & ideo ablatis his manebit homo, quasi esset purus spiritus. Et iste est verus sensus verbi Christi. Nam ipse dixit hoc contra Saducæos excludendo errorem eorum, qui putabant in resurrectione homines habere actus venereos, & gustus, & tactus, & quod ad vxores redirent: Christus verò ait, quod in resurrectione non nubunt, neque nubentur, sed sunt sicut angeli Dei, vel æquales angelis Dei. scilicet angeli non possunt venerea exercere, neque alios corporales actus: ita neque homines in resurrectione, id est, in statu beatitudinis, quæ est post resurrectionem, non exercebunt venerea, neque experientur alias delectationes, quæ sunt secundum tactum, & gustum, & tunc non agit istud ad æqualitatem, quæ est in præmio, ut isti, vel illi debeant iudicare. Secundò potest dici, quod intelligatur de præmio, scilicet, quod homines sunt æquales angelis Dei, non quidem, quod quilibet homo sit æqualis alicui angelo, vel sit aliqua certa proportio magnitudinis præmij hominum ad præmium angelorum, sed quod homines possunt esse æquales angelis. Nam aliqui homines sunt in vita eterna maiores quibusdam angelis, & minores alijs. Alij sunt maiores omnibus, ut beata virgo. Alij verò fortassis sunt minores omnibus angelis: hoc tamen saltem est, quod non prohibentur homines esse æquales angelis in præmio essentiali. De præmio autem accidentali non est inconueniens, quod homines excellent angelos. Nam certum est, quod aureolæ competunt hominibus, & non angelis, scilicet, aureolæ martyrij, & virginitatis, & doctrinæ, quæ in hominibus sunt, & non possunt competere angelis, & tamen aureolæ sunt præmium accidentale: ita ergo iudiciaria potestas, quæ ad accidentale præmium pertinet, poterit competere hominibus, licet non competat angelis.

Quomodo domus, & agri relinquuntur ab aliquo propter Christum. Questio CCVII.

QVAERETVR hic, cum dicatur: Qui relinquit domum, aut agros propter me, quomodo ista relinquuntur. Dicendum, quod ista relinquuntur eodem modo, quo eadem, de quibus supra dictum est diuiti iuueni. Causa autem quare Christus ista dixit, est illa, quæ dicitur sequenti questione. Relinquit verò domos, & agros pertinet ad illum modum quo Christus diuiti iuueni locutus est, licet tripliciter potest aliqua res possessa deferri. Primò, ut parum ametur. Nam qui ardentè amat, & ab illo ardore cessat, quodammodo deserit, quod amabat, quia licet reuineat animo deserit, sic dicitur. i. Corin. 7. Qui viuunt hoc mundo sint quasi non vtentes, & qui emunt quasi non possidentes. Secundo modo deseritur quantum ad animi præparationem, ut quando aliquis secundum charitatem sic habet animum ordinatum, quod licet res

Quare angeli interdum corpora assumunt.

Angeli in ipsa beatitudine existentes nunquam corpora assumunt.

res suas non deferat est paratus illas deferere, nè in aliquo offendat Deum, vel si sic expediat saluti proximorum. Et ita exponit August. ea, quæ habentur supra quinto cap. de contendente super tunica, cui & pallium dandum est, & angariante mille passus. Quia licet ista videantur esse perfectionis, debet homo secundum animi præparationem illa facere, & differt iste modus à præcedenti, quia in illo res possessa non deferitur actu, sed animo: in isto autem est animus paratus ad actualiter deferendum, quando expedierit. Tertio modo deferitur res, quādo quis ea, quæ habet, vendit & dat pauperibus, vt nudus, & sine curis sæculi Christum sequatur. Sic Christus iussit facere iuueni, si volebat perfectionem, scilicet: Vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus, supra in litera. Et ita B fecerunt Apostoli ad hoc, q̃ sequerentur Christum, supra in litera, scilicet: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te, quid ergo erit nobis? Et ita omnes, qui transitori erant ad famulatum Christi volentes eum sequi, deserebant sic prius omnia. Sic dicitur Luc. 9. cap. de illo, qui dixit Christo; Domine sequar te, sed prius permittite me renunciare his, q̃ domi sunt. Primi duo modi possunt pertinere ad præceptum; tertius autem ad consilium. Nam quod qui auarus erat, & diuitias plus quàm Deum amabat, cesset ab illo ardore amoris, & amet eas quantum licet amari possunt diuitiæ, ad præceptum pertinet, quia sine ista ordinatione amoris charitas seruari non potest. C Secundus etiam ad præceptum pertinet, quia tenetur quilibet habere animum paratum ad hoc, quod si expediat diuitias abijcere, quod abiciat, id est, quod si nō potest simul in aliquo casu Christum, & diuitias possidere, abiciat diuitias, vt Christum non perdat: nam si sic non tenet animum paratum potius volet Christum perdere, quàm diuitias, & iam charitatem non habet, quia non est ordinatus animus eius. Tertius modus, scilicet, abijcere oīa sola intentione sequendi Christum semper est de consilio, cum possit homo licet vtendo possidens Christum amare, & colere. D licet duo primi modi etiam ad consilium interdum pertinere possunt, vt si quis diuitias actu possidens illas remissius amet, quàm licet possit amare. Nam quanto minus illis animum suum applicuerit, tanto intensius Deo inhærebit, & istud ad perfectionem pertinet, quod quis omittat vti licitis, vt magis Deo adhæreat. Etiam secundus modus poterit ad consilium pertinere, vt si non solum quis habeat animum paratum ad deferendum res, si simul non possit illas & Christum tenere, sed & si expedit ad salutem proximorum, vel ad meliorem sui, vel illorum habitudinem. Nam hoc de perfectione est: & tamen isti duo modi regularius pertinent ad præceptum. Tertius autem semper ad perfectionem. Et de isto tertio loquitur Christus deferente domum, & agros, id est, q̃ vendat, & det pauperibus, vt ipsum sequatur. Et patet, quia iste sensus est ad propositum præcedentis litteræ, tam quantum ad ea, quæ dicta sunt iuueni diuiti, scilicet: Si vis esse perfectus, vade, & vende omnia, quæ habes, & da pauperibus. Et etiam quantum ad ea, quæ dixit Petrus nomine Apostolorum, scilicet: Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te: Et ista veniunt dependenter ex illis. Primus, & secundus modus deterendi non faciunt ad propositum: quia isti, qui hic deserunt possessa, deserunt vt Christum libere possint sequi: tamen in duobus primis modis, non deseruntur diuitiæ actualiter, sed manent adhuc solitudines sæculares, cum quibus nemo perfecte Christum sequitur: ideo de tertia desertione intelligendum est. Quod autem dicitur, qui reliquerit domum, aut agros, ad eandem personam per-

tinet. Nam ambo sunt res possessæ, & qui pro Christo aliqua deserit, vt eum sequatur, omnia deferere debet, quia manente aliqua re possessa manent solitudines circa illam, quæ aliquantulum impediunt sequi Christum, vel saltem faciunt non posse eum liberè sequi, & potissimè, quia si qui transirent ad sequendum Christum, non licebat eis quidquam possidere, neque secum portare pecuniam, neque sacculum, neque peram. supra 10. cap. & Mar. 6. etiam post Christi ascensionem in Ecclesia primitiua, qui conuertebatur ad Christum, non retinebat sibi quidquam. Vnde Ananias, & Saphira, qui occultè retinere sibi voluerunt partem precij agri, mortui sunt: Act. 5. cap. ideo si quis ad Christum transire vellet, vt sequeretur eum, si habebat solam domum, illam dimittebat, si solos agros illos deserebat, si vtrumque, oportebat vtrumque relinquere. Et nominauit Christus ista duo, quia per ista intelliguntur omnia genera rerum immobilium, quæ possidentur, vel quasi possidentur, vt si quis habeat seruitutes, vel annuos redditus, aut census, vel pensiones, aut quasunque obuentiones, quæ dicuntur quasi possideri, & sunt immobilia, etiam talia relinquenda sunt ad Christum sequendum: sed per domos omnia prædicta, vel possessiones vrbanas accepit: per agros verò omnes rusticas possessiones, vel prædia, aut quasunque iura percipiendi aliquid de rebus mobilibus: & de pecunijs, & ceteris nihil hic dixit: nomine enim illorum intelligatur.

Quare Christus dixit, q̃ omnis, qui reliquerit domum.

Questio CCVII.

QVAERETVR, quare Christus dixit hic, & omnis, qui reliquerit domum, & cœtera.

Dicendum, quod fecit propter tria. Primò ad tollendum dubium quantum ad personas. Nam dixerat ad duodecim Apostolos: vos, qui secuti estis me, sedebitis super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel: ex quo putaretur, quod solis illis concessa erat potestas iudiciaria: & ita cœteri non crederent hunc honorem sibi deferendum, etiam si relictis omnibus Christum sequerentur, cum solis duodecim promissus esset, & consequenter multi, qui sequebantur Christum cessarent sequi, & qui nondum sequebantur, nunquam sequerentur quasi præmium laboris non habituri: ideo ostendit, quod etiam illi præter duodecim Apostolos præmia sequelæ Christi acciperent. Et iste est præcipuus sensus: quod patet ex litera, quia postquam dixit: Vos, qui secuti estis me, sedebitis super duodecim sedes iudicantes Israel, subdidit: Et omnis, qui reliquerit domum, aut fratres, & cœtera: quasi dicat: nō solum duodecim Apostoli præmium habebunt, quia me secuti fuerint, sed etiam quicumq; alius me secutus fuerit relinquendo domos agros, &c. habebit præmium. Secundò fuit dictum ad tollendum, dubium quantum ad res dimittendas, & istud est fuit necessarium, quia dixerat supra Christus iuueni: si vis esse perfectus, vade, & vende omnia: etiam dixerat Petrus nomine Apostolorum: ecce nos reliquimus omnia: dubium erat quid nomine omnium intelligeretur, & quid pro Christo relinquendum esset, & istud Christus explanat hic dicens: & omnis, qui reliquerit domum, vel fratres, vel sorores, & cœtera: in quo innuit, quod omnia hæc pro Christo, si oporteat, relinquenda sunt ad hoc, quod ipsum sequamur: nam Apostoli non solum reliquerunt domos, & agros, sed etiam filios, fratres, parentes, vxores, & sorores, & omnia huiusmodi.

Quomodo fratres, sorores, parentes, & cætera relinquuntur, & quando relinqui oportet eas propter Christum.
Questio CCIX.

QVAERETVR, cum Christus dixerit, qui reliquerit fratres, sorores, patrem, & matrem, uxores, & filios, quomodo iste persone relinquuntur, & quando eas relinqui oportet propter Christum. Dicendum, quod potest dimitti tripliciter aliqua istarum personarum. Primò quantum ad conuersationem. Secundò quantum ad consolationem, & gaudium. Tertiò quantum ad necessitatem diuini cultus. Primum est, quod aliquis habens aliquas istarum personarum dimitteret eas, ut sequeretur Christum, & hoc accidebat in omnibus, qui sequebantur Christum. Nam illi abiectis omnibus sequebantur eum quocunque iret de loco ad locum: & sicut vendebant omnia, quæ habebant, & dabant pauperibus, nè maneret sollicitudo illorum, per quam impedirentur sequi Christum: ita & cum conuersarentur cum patre, & matre, & fratribus, & sororibus, & ceteris personis, ad quas erat aliquod vinculum cognationis, vel affinitatis, relinquebant illos cessantes ab hac conuersatione, ut Christum sequerentur quocunque iret: & hoc magni meriti erat, scilicet, relinquere illorum conuersationem, in qua magna consistebat delectatio, ut Christum sequerentur per diuersa loca discurrentem. Secundo modo relinquitur aliqua istarum personarum quantum ad gaudium, & consolationem, & vtilitatem, quam quis ex illa percipit, quod coincidit cum præcedenti aliquo modo, in quantum ista in conuersatione habentur, & hoc etiam nunc accidit, ut cum quis propter Christum vult omnia abicere, & introire religionem. Nam tunc non solum quantum ad conuersationem relinquit personas istas, cum quibus non potest assidue conuersari, sicut quando in seculo manebat, & etiam si aliquando conuersetur, nunquam iam eodem modo, sicut quando erat secularis, quod facit differentia status, sed etiam perdit delectationem, & vtilitatem, quam ex eis percipiebat. De vtilitate manifestum est, quia ab istis poterat in seculo manens recipere temporalia emolumenta: manens autem in religione non potest recipere, cum nihil ei liceat possidere: etiam non recipit delectationem, quia aliquis de illustri, vel nobili prosapia existens, dum manet in seculo potest gloriari aliquo modo de nobilitate prosapiæ suæ, non peccando mortaliter: cum verò ad religionem transierit, iam non potest de his gloriari, quia transiens ad religionem contempsit omnia, & etiam seipsum, ut solum Christum lucrificaret, & ei inhaereret: ideo iam non licet ei gaudere de quantumcumque illustri, vel nobili prosapia. Tertiò relinquuntur persone istæ quantum ad necessitatem diuini cultus, ut si aliqua istarum impedit nos distrahendo à veritate cultus diuini, relinquenda est resistendo ei, & si aliter non possumus cauere molestias illius, & suggestiones, recedendum omnino est ab ea, ut possumus verum Dei tenere cultum, & hoc omni tempore necessariū fuit.

An liceat alicui dimittere parentes, sorores, & cætera, vel aliquam earum. Questio CCX.

QVAERETVR, an liceat alicui dimittere istas personas, vel aliquam earum. Dicendum, quod hic ponuntur sex persone, vel modi personarum, scilicet, fratres, sorores, pater, mater, vxor, filij, & non pertinent omnes istæ ad eandem habitudinem, quia quibusdam earum magis, alijs verò minus tenemur, & per has signantur omnes aliæ, ad quas est cognationis, aut affinitatis vinculum, quibus homo solet quodam amore,

& conuersatione coniungi: istas tamen Christus expressit solum, quia istæ sunt magis coniunctæ, & dicendo, quod istæ abiciendæ, & derelinquendæ sunt interdum propter eum, intelligitur quod à fortiori relinquendæ sunt illæ, ad quas minor amoris nexus, & conuersationis est. Istarum primæ sunt frater, & soror, quæ in eodem gradu sunt, & æqualiter ad eas tenetur quis, & de his dicendum est, quod non solum licitum erat relinqui illas propter Christum, sed etiam erat, & est laudabile siue relinquantur quantum ad conuersationem, siue quantum ad delectationem, siue quantum ad necessitatem diuini cultus. Primum enim, & secundum sunt laudabilia, & pertinent ad perfectionem. Tertium verò est de necessitate, & hoc in omni statu, & hoc verum est quantum ad omnem statum. Nam in statu legis Moyse ante aduentum Christi, si quis relinqueret cognatos suos, ut arctiorem vitam in eremo, vel cum personis religiosis duceret, laudabilis erat: sic enim erant collegia prophetarum, non solum eorum, quibus Deus dabat spiritum prophetiæ, sed etiam aliorum, qui sequebantur vitam illorum, ut patet. 1. Reg. 10. capitulo de grege prophetarum, qui erat cum Samuele. Et idem 1. Reg. 19. cap. & isti habitabant seorsum ab alijs, ut colligitur. 4. Reg. 6. cap. Etiam aliqua persone ducebant vitam religiosam manentes semper in locis desertis, sicut faciebat Elias, qui manebat in monte Carmeli, ut colligitur. 3. Reg. 18. & 19. & 4. Reg. 1. cap. Sic etiam Ioannes Baptista à tenera ætate habitauit in deserto Iudeæ segregatus ab hominibus usque ad annum tricesimum, quando prædicare cepit. Luc. 1. & 3. capitulo, & aliqua persone manebant in templo segregatæ à populo ibi seruientes semper Deo, & nunquam recedentes de templo. Sic dicitur Luc. 2. de Anna prophetissa filia Phanuel de tribu Aser, quæ nunquam recedebat de templo manens die & nocte, Deo seruans in ieiunijs, vigilijs, & orationibus: & omnes istæ persone laudantur in Sacra Scriptura: & tamen relinquebant omnes cognatos, & affines, ut sic manerent: ergo bonum erat, & laudabile tunc relinquere omnes istas personas, & potissimè fratres, quia de omnibus his sex personis nullæ sunt, ad quas minus teneamur, quàm fratribus tenemur, quia non tenemur eis aliqua lege ad commanendum, neque etiam ad exhibendum aliqua obsequia, sed in quantum fratres communicant in hoc, quod est ab eodem nasci: & ita habent sanguinem communem, & radicem, ut dicitur 8. Ethi. magis obligamur eis bene facere, quàm alijs extraneis ceteris paribus: & tamen non obligabatur antiqui manere in seculo propter fratres, & sorores, ita ut non transirent ad arctiorem statum, siue manendo in eremo, siue in templo, siue in alijs locis religiosis. Quantum verò ad necessitatem cultus diuini manifestum est, quia cum derelinqui esset laudabile, tunc quando cultum Dei non impediatur: à fortiori esset laudabilius illos deserere, quando impederent cultum Dei. Vnde non erat solum laudabile deserere, sed etiam erat necessarium, & non solum deserere, sed etiam interdum occidi. Nam si frater, & soror, aut quicumque alij cognati suaderent alicui, quod iret, & coleret Deos alienos, debebat eum perdere, ut lapidaretur: & ipse primus debebat eum lapidare. Deute. 13. cap. Si tibi voluerit persuadere frater tuus filius matris tue, aut filius tuus, vel filia, siue vxor, quæ est in sinu tuo, aut amicus, quem diligis, ut animam tuam, clam dicens: Eamus, & seruiamus dijs alienis, non acquiescas ei, neque audias, neque parcat ei oculus tuus, ut miserearis, & occides eum, sed statim interficies, sit primum manus tua super eum, & postea omnis populus mittat manum lapidibus obrutus necabitur. Similiter tempore Christi licitum erat imò laudabile deserere fratres, & sorores quantum ad duo prima, id est conuersationem, & consolationem: imò

vir nobilis religionem alij ingressus non licet ei de nobilitate sua gloriari.

Frater soror sum frater sum

Frater soror sum frater sum

imò Christus suadebat dimitti fratres, & sorores, & ceteras personas in quocunque gradu cognationis, vel affinitatis, ut sequerentur eum, & hoc innuitur supra 10. cap. f. cum dicitur, qui amat filium, aut filiam super me, non est me dignus, & qui non baiulat crucem suam, & sequitur me non est me dignus: & tamē qui amat plus Christum, quā filium, & filiam, patrem, & matrem, & ceteras personas, relinquit illas propter Christum: & etiam cum suaderet hominibus vendere omnia, & sequi ipsum supra in litera, suadebat etiam deserere cognatos: quia non poterat quis Christum sequi vagantem per diuersa loca: & maxime tenendo regulam viuendi, quam ipse tradiderat, qui non dimitteret omnes cognatos cessando ab eorum conuersatione. Quantum autem ad tertium. f. ad necessitatem cultus diuini, erat tunc etiam necessarium: quia si impediretur quis sequi Christum per aliquos cognatos suos, vel affines, aut amicos debebat illos deserere, ut non induceretur ad malum per eos: tempore enim Christi, cum prædicaretur noua fides, & noua lex, & quidam crederent, & alij non crederent, contingebat, quod crederet filius, & non pater, vel e contrario, & ut crederet vxor, & non vir, & ita de alijs, & secundum hoc diuidebantur inter se, & oportebat recedere localiter, vel erat amara eorum communicatio, & potissime credentium, cum eorum pars esset infirmior viribus, quia minor numero erat. Aliqui autem sponte crederent: quia tamen videbant sibi amaram vitam futuram esse repugnando patri, matri, fratribus, vxori, & filijs, cessabant, vel distrahebantur a fide, & ad hoc Christus suadet, quod firmi maneant tolerantes talem duram conuersationem, vel separationem ab eis, quia de intentione eius erat facere hanc separationem. Sic dicitur supra 10. cap. Nolite arbitrari, quod veni mittere pacem in terra. Non veni mittere pacem, sed gladium: separare hominem aduersus patrem suum, & filiam aduersus matrem suam, & nunc aduersus socrum suam, & inimici hominis domestici eius, & Luc. 12. cap. dicitur: Putatis, quod pacem veni mittere in terra? non dico vobis, sed separationem: erunt autem quinque ex hoc in domo vna diuisi, tres in duo, & duo in tres diuidentur, pater in filium, & filius in patrem suum, & mater in filiam, & filia in matrem: nurus in socrum suam, & socrus in nulum suum. Intantum autem procedebat ista discordia, quod non credentes acculabant credentes, & faciebant eos interfici, intantum ut interdum pater faceret occidi filium, & aliquando filius patrem, vel matrem, & sic de alijs: sic dicitur supra decimo capit. Tradet autem frater fratrem in mortem, & pater filium, & insurgent filij in parentes, & morte afficient eos, & eritis odio omnibus hominibus propter me. Ab his autem Christus iussit perseverare in his dicens: Qui autem perseverauerit usque in finem, hic saluus erit. Mar. 13. & Luc. 21. In istis autem duobus casibus intelligitur pro Christo dimitterent carnales affectus, & delectationem, quam ad eos habemus dimittendo, ut Christum sequeremur quocumque; eundem: & consonat tunc litera præcedenti, & etiam est totus contextus sub eadem sententia. f. quod sicut domus, & agri dimittebantur, ut Christum sequerentur possessores eorum eundo quocumque; ille iret, & tenendo doctrinam eius: ita & relinquerent fratres, & sorores, & ceteras personas cognatas, ut sequerentur illum non manendo in priori conuersatione ad cognatos. Secundo etiam potest intelligi quantum ad necessitatem cultus. i. quod cognati impediabant credere in Christum, & tenere doctrinam illius, quia tunc ab illis recedendum erat.

A Sic quantum ad utrumque; dicit Hiero. quod dicit, & omnes, qui reliquerit fratrem, &c. congruit illi sententia quæ dixerat, veni separare hominem a patre suo, &c. Chrysostomus quoque dicit: Videtur autem mihi persecutionis tempus occulte insinuare: quia enim multi futuri erant filios ad impietatem trahentes, cum hoc accideret, neque pro patribus, neque pro viris habeantur. Accipiendo etiam quantum ad tempus istud in lege Christi verum est, quod est laudabile dimittere fratres, & sorores, & ceteros cognatos propter Christum. i. ut intret quis religionem, vel teneat vitam ætiorē, quæ sit secularis. Nam in veteri testamento erat hoc laudabile, ut ostensum est supra: ergo a fortiori nunc erit laudabilius, quoniam est tempus maioris perfectionis, quæ tunc. Accipiendo quantum ad necessitatem cultus Dei, etiam non solum est nunc laudabile recedere a cognatis, ut quoniam sollicitant hominem ad hæresim, vel ad transeundum ad paganismum, vel ad quæcunque mala, quæ sunt contra legem Christi, sed etiam est necessarium. Nam cum sit de necessitate salutis observare legem Christi, erit etiam de necessitate salutis facere omnia illa, sine quibus non potest homo legem ipsam observare. Sed hoc differt, quia in veteri testamento non solum obligabatur quis non assentire, & fugere ab eo, qui suadebat colere Deos alienos, sed etiam tenebatur perdere eos ad mortem, & quod ipse primum lapidem mitteret contra illos, etiam si esset filius, vel filia, vel vxor. Deut. 13. cap. nunc autem non obligatur quis accusare alterum ad mortem, & potissime non tenetur mittere lapidem ad occidendum reos: erat. n. sequior lex illa, quæ ista, & non iniuste, quia homines tunc erant valde proni ad idolatriam, & nihil erat, per quod distraherentur, nisi per poenam. Nunc vero non est talis inclinatio ad idolatriam, & homines possunt flecti ad bonum aliter, quam per penam.

An liceat propter Christum patrem, & matrem dimittere.
Quæstio CCXI.

QUÆRETUR circa duas alias personas, id est, circa patrem, & matrem, an liceat dimittere illas. Dicendum autem sicut præc. q. quod aut consideratur in veteri testamento ante Christum, aut tempore Christi, aut nunc. Dicendum de primo tempore, quod aut patres erant in tali necessitate, in qua non poterat eis prouideri sine filijs, aut non. Etiam dicendum, quod aut est hoc deserere patrem, & matrem quantum ad tria posita præc. q. i. conuersationem, delectationem, & necessitatem cultus diuini, aut quantum ad obsequia, ad quæ eis tenemur. Omnes istæ distinctiones præsupponendæ sunt, ut hoc videatur. Si autem consideretur quantum ad conuersationem, & delectationem, cum ista se teneant ex parte nostra, non solum est licitum dimittere patrem, & matrem, sed etiam laudabile erat in veteri testamento. illos dimittere, sicut in illis, qui transibant ad eremum, ut Ioannes Baptista reliquit patrem, & matrem, & omnes cognatos, & Elias, qui eremicola erat, & illi, qui in templo, vel in alijs locis religiosi manebant dimittebant patrem, & matrem, & laudabantur: sic enim, qui transibant ad gregem prophetarum, ut patet de Eliseo, quæ vnxit Elias in prophetam cum araret, & dimisit patrem, & matrem, quasi nunquam rediturus ad eos, ut sequeretur Eliam, sic dicitur. 3. Reg. 19. cap. f. Cumque venisset Elias ad Eliseum, misit pallium suum super eum, qui statim relictis bobus cucurrit post Eliam, & ait: Oculer, oro te, patrem meum, & matrem meam: & sic sequar te. Dixitque ei: Vade, & reuere, quod enim meum erat feci tibi: & tamen Eliseus valde laudatur, quia relictis patre, & matre Eliam secutus est. Sed si accipiat dimittere patrem, & matrem quantum ad necessitatem cultus diuini, non solum erat laudabile dimittere, sed etiam necessarium, si impediabant hominem a cultu Dei, & potissime si suadebant colere

Necessarium est credere in Christum recedere a parentibus sollicitantibus ipsum ad hæresim: de quo latius scripsit. Deut. 13. cap. quæst. 3.

Ioan. Bapt. reliquit patrem, & matrem, & cognatos omnes in eremum transiens.

colere Deos alienos, quia non solum erant tunc dimittendi, sed etiam occidendi. Sed an filius deberet accusare patrem, & matrem sollicitantes eum de hoc; & mittere primum lapidem contra eum, sicut contra filium, & filiam, uxorem, fratrem, sororem, & amicū declaratum est Deutero. 13. & 33. cap. Si verò accipiat quantum ad obsequia debita, & honorem, est speciale, quā in fratribus. Nam fratribus, & sororibus non tenemur ad aliquid impendendum in quantum tales sunt: eo quod minores eis non sumus, sed æquales in gradu attinentiæ. Etiam, quia ab eis nihil accepimus, cum non descendamus ab illis: & ideo per legem naturæ non tenemur eis ad aliquid, sicut patri; & matri, neque etiam per viam, aut legem contractus, sicut vir uxori, & è contrario. Parentibus autem ad multa tenentur filij propter multa, quæ ab eis receperunt, ut patet octavo, & nono Ethicorum: & ideo lex decalogi iussit patres honorare: quod Christus exposuit non solum de verbali reuerentia, & inclinatione, & assurrectione, sed præcipue de subuentione in necessarijs, ut patet supra 15. & Marc. septimo capitulo. Et quia ista sunt in fauorem parentum, non possumus recedere ab illis, quando indigent subuentione nostra. Sic dicit Aristot. 8. Ethico. cap. ultimo, quod filius non potest abnegare patrem, neque recedere, quia semper tenetur: pater autem potest filium abnegare, & hoc, nisi fiat malitia patris intolerabilis, id est, si conaretur filium occidere, & non posset hoc filius euitare manendo cum patre, vel si eum sollicitaret multum efficaciter ad malum, quod putaret non posse euadere cum illo manendo. Et tamen an filius desiderans intrare religionem, vel Deo adherere speciali modo, debeat manere in sæculo semper quamdiu parentes viuunt, ut illis succurrat, vel aliquanto tempore, & an postquā fuerit in religione ad subueniendum paupertati parentum exire possit de claustro, etiā sine licentia præsentis, declaratum est supra 6. c. q. 79. & supra 8. c. q. 69. Accipiendo autem tempus, quo Christus prædicabat, dicendum, quod quantum ad conuersationem, & delectationem, quæ introducuntur solum in fauorem filiorum, licebat filiis dimittere patres, sicut supra dictum est, & hoc modo Christus incitabat eos, quibus prædicabat ad dimittendum patrem, & matrem, sicut & omnia, quæ possidebant, ut eum sequerentur, & de hoc intelligitur litera. f. & omnis, qui reliquerit patrem, aut matrem: pertinet autem ad perfectionem abdicare à se desideria delectationum naturalium, quibus homo potest licite uti, & talis est conuersatio ad parentes, & cognatos. Si autem accipiat quantum ad necessitatem cultus, dicendum sicut supra. f. quod dimittendi erant parentes, si impedirent acceptare cultum Dei. f. fidem Christi, & hoc modo Christus venit ad faciendum separationem inter filios, & parentes, & ponendum inter eos diuisionem, supra 10. cap. & Luc. 12. c. Si autem accipiat quantum ad obsequia parentibus præstanda, quibus illi indigent. Dicendum sicut supra, quod aliquādo tenebantur manere, & aliquā non: & hoc nisi Christus expressè vocaret aliquos, sicut vocauit Matthæum, dicens: Sequere me. supra 9. cap. Nam si crederet vocatus esse Deum vocantem, tenebatur statim ire quantumcumque teneretur occupatus in obsequijs necessarijs parentum. Accipiendo nunc eadem penitus ratio est, quæ viuente Christo: nisi quod magis est nunc manifesta veritas, & via perfectionis, quā tunc; quia tunc incipiebat prædicari quod hominibus incognitum semper manserat: nunc verò omnibus iam patet, & manifestatur quotidie magis: & ita sciunt homines laudabilius sibi esse anhelare ad perfectionem, quā tunc; cetera autem sunt, sicut supra dicta sunt.

An liceat uxorem dimittere. Quæst. CCXII.

QVAERETVR, cum dicat, qui dimiserit uxorem, an liceat dimittere uxorem. Dicendum, quod aut agitur de tempore ante Christi prædicationem, aut postea. Si ante, licebat dimittere illam, quia poterat dari repudium: maximè autem, si quis ad perfectionem vitam anhelans vellet dimittere uxorem, & seruire Deo in castitate perpetua. Nam tunc totaliter dissoluebatur matrimonium per repudium, & ille si vellet aliam poterat accipere, & illa alium, & non manebat matrimonium quantum ad actum, neque quantum ad vinculum. Si autem accipiat post Christi prædicationem, dicendum, quod non licet dimittere uxorem: quia ipse dixit supra in litera, & supra 5. c. quod non liceat dare repudium: licet tamen coniugibus ex communi consensu cessare ab actu coniugali ad tempus, ut orationi vacent. 1. Corin. 7. cap. & etiam licet in perpetuum cessare, & seipsos absolvere introeundo simul in religionem, vel manente altero in sæculo, de quo non sit suspitio fornicationis, & altero profitente ex licentia eius, vel quando propter delictum vnius alius dat ei libellum repudij, quia potest, qui repudiat alterum sine illius consensu intrare religionem, & perpetuo continere: de quib⁹ magis dictum est supra, cum de diuortio actum est. Dixit autem Christus hic deferendam uxorem. f. quantum ad conuersationem, & delectationem. f. quia illa absolvente virum à debito, ille prædesiderio perfectionis cessaret ab illecebris coniugalibus, & relicta uxore Christum sequeretur. Nam sicut laudabile erat, quod filij dimitterent patres interdum, ut Christum sequerentur, ut dictum est præcedenti questione: ita & permittente uxore, cui vir alligatus est, laudabile erat viro sequi Christum: & sic aliqui discipulorum suorum eum secuti sunt, qui uxores habebant. Etiam intelligitur, quod si aliquando uxor impediret virum à fide Christi recipienda, vel in ipsa iam recepta turbaret illum, quod dimitteret illam recedendo, sicut & nunc fit de infidelibus coniugibus, quando alter eorum conuertitur altero manente in infidelitate, si non vult cohabitare alij sine contumelia saluatoris, dirimitur matrimonium. extra de diuor. cap. gaudemus: & ita tempore Christi diuidebantur vir & uxor, & pater, & filij, & ceteræ personæ, quæ in eadem domo manebant, quibusdam suscipientibus fidem, & alijs non, ut patet supra 10. & Luc. 12. cap. & tunc, qui nolebant credere erant deferendi à credentibus dupliciter. Primò quantum ad affectum. f. ut propter eorum affectum, & dulcem conuersionem non rumpendā, non cessaret credere in Christum, & colere eum. Secundo si opus esset, relinquēdi erant corporaliter. f. si non credentes persequerentur credentes cogere volētes eos à fide recedere. Ad tales enim nulla cōcatio habenda erat: sic dicit Chrysostomus. Cum autem dicit: Qui reliquerit uxorem, nō hoc ait, ut simpliciter nuptiæ diuellantur, sed ut omnibus præferamus Dei pietatem. Videtur autem mihi, & perfectionis tempore occultè insinuare: quia enim multi futuri erant filios ad impietatem trahentes, cū hoc accideret, neque pro patribus, neque pro viris habeantur.

An liceat propter Deum filios dimittere. Quæstio CCXIII.

QVAERETVR, cum dicatur: Dimiserit filios, an liceat dimittere filios. Dicendum, quod sicut ex præcedentibus colligitur, cuilibet homini ad cognatos est duplex habitudo. Vna qua ex illorum conuersatione delectationem, honorem, & emolumenta capit. Alia qua eis ad aliquid tenetur, quod non potest reddi nisi à cōcatis. Quantum

Quantum ad primum generale est, quod quilibet potest relinquere quoscunque cognatos in quocunque gradu ei attineant, vel distent ab eo: quia illud est in fauorem suum, potest homo renunciare ei, quod in fauorem suum introductum est. Quantum ad secundum dicendum, quod quandiu quis tenetur alteri, non potest eum dimittere vel abnegare: sed qui non tenetur ad aliquid, potest abnegare alium, ut dicit Aristot. 8. Ethic. cap. ultimo. Circa filios autem an deferri possint hoc considerandum est, scilicet an illi sint adulti, qui bus non sit necessaria cura paterna: vel adhuc paruuli sunt, qui sine materna aut paterna cura vivere non possunt. Si primo modo, dicendum, quod parentes non tenentur filiis ad aliquid: sed possunt dimissis eis ire ad religionem, vel sequi Christum quomodolibet. Si autem alius: cum etiam manendo in saeculo possent eos de domo abicere, ut alibi quaerere victum, cum potentes ad hoc sunt. Si secundo modo dicendum, quod non licet parentibus dimittere filios, ut intrent religionem, vel propter quodcunque aliud pium opus: quia hoc esset contra naturalem inclinationem, & debitum agere: nisi forte prouiderent eis de sufficienti cura nutritionis, & educationis apud alios. De hoc tamen magis dictum est supra 8. cap. quest. 68. Dixit autem Christus, qui dimiserit filios. Primo ad notandum opus perfectionis, scilicet quando aliquis habens filios quorum conuersatione delectabatur, qui tales erant, quod sine cura paterna manere poterant, dimittebat illos, ut Christo adhereret abdicans a se delectationem, quam ex eorum conuersatione capiebat, & ad istud opus perfectionis Christus incitabat. Secundo ad ostendendum opus necessitatis, quod tamen erat magni meriti, scilicet quando filii credere nolentibus credere volebant parentes: quamuis in hoc sustineret molestias a filiis, & oporteret interdum recedere ab illis, quod durum erat, & ideo magnum praemium pro eo promittitur.

Quare tale ordinem Christus tenuit in nominando ista, scilicet domos &c.

Questio. CCXIII.

QVAERETVR, quare talem ordinem Christus tenuit in nominando ista quae pro eo relinquenda erant: quia videtur quod non tenuit conuenientem ordinem. Nam prius nominauit quod minus erat, scilicet relinquere domos, deinde quod grauius, & maius erat, scilicet parentes & uxores, & filios dimittere. Aliqui dicunt quod Christus non tenuit istum ordinem in locutione sua: sed Matthaeus mutauit ordinem verborum. Sed dicendum quod non stat, quia istum eundem ordinem tenuit Marcus in verbis, & eundem Luc. Mar. 10. & Luc. 18. Cum ergo omnes tres Euangelistae concordent in verbis, & in ordine verborum, non est dicendum quod mutauit Matthaeus ordinem, sed quod istum eundem loquendo Christus tenuerit ordinem. Alij dicunt, quod fuit ordo rationabilis praeposendo ea, quae minora erant. Et hoc propter duo: primo quia licet in veritate grauius sit dimittere filios, & uxores, & parentes quam res possessiones: tamen Iudeis, qui erant auari, videbatur esse molestius dimittere possessiones quam cognatos. Sic enim dicunt quidam contra tribum Gad, & Ruben, & dimidiam orientem Iordanis. Nam dixerunt Moyse. caulas ouium fabricauimus, & stabula iumentorum: paruulis quoque nostris vrbes munitas. Num. 32. cap. prius. n. oues, & iumenta nominauerunt, quam filios. quod dicunt illos dixisse, quia auari erant, & magis tristarentur de perditione rerum, quam filiorum. Secundo quia via generationis est, ut a minoribus procedatur ad maiora: Alph. 1. ost. super Euang. Matth. Pars V.

A & ideo dimittere possessiones, quod minus erat praeposuit. Sed dicendum quod neutrum istorum stat. Primum quia istud verbum Christi non dictum fuit specialiter ad Iudeos, sed ad omnes gentes, cum non solum Iudei conuertendi essent ad Christum, sed potius gentes omnes, maxime quia Christus hoc ostendit, dicens: Et omnis, qui dimiserit domos, &c. Secundum quia si istum ordinem tenere voluisset, praeposuisset omnia, quae pertinent ad possessiones, & subiunxisset ea, quae ad cognatos pertinet: sed falsum est, quia incipit in possessionibus, & finit in illis. Nam dicit, qui dimiserit domos, & in fine dicit: qui dimiserit agros. Dicendum ergo, quod istum ordinem loquendi Christus tenuit, quod euangelista expresit, & non est artificiosus, non quidem quasi Christus non aduerterit, cum nihil inconsideratum dicere posset Dei sapientia, quae Christus erat, sed quia intentio sua erat solum in hoc exprimere res deferendas pro ipso, & hoc quocunque ordine exprimerentur, cum non differret ad rem praeferre hoc vel illud in locutione.

Quomodo Euangelistae discordant exprimendo propter quid ista dimittenda essent.

Questio. CCXV.

QVAERETVR, quomodo Euangelistae discordant exprimendo propter quid ista dimittenda essent: nam Matthaeus dixit hic, qui reliquerit propter nomen meum. Marcus vero dixit: propter me, & propter Euangelium. Lucas dixit: propter regnum Dei. Dicendum, quod omnia ista ad eandem rationem redeunt. Nam veritas est, quod ista propter Christum relinquenda sunt quando relinquuntur: ipse enim causa totalis debet esse quare hoc fiat, alioquin non est meritorium quod fit, & hoc aliquantulum Marcus expresit, dicens: propter me. Sed ipsi Euangelistae, sub diuersis nominibus expresse runt quae omnia eandem rem notant, licet non sub eadem ratione immediata: dixit enim Matthaeus, propter nomen meum, ac si dicat propter me: quia nomen rei non accipitur, nisi pro ipsa re, quia alioquin inutile est. Vel potest dici propter nomen, id est ad euangelizandum nomen meum, & iste est verus sensus: ideo enim Christus volebat, quod homines non solum sequerentur eum quantum ad doctrinam fidei, & morum, sed et corporaliter discurrendo cum eo, ut mitteret eos, dum viueret, & post mortem suam ad praedicandum per orbem: sicut faciebat dum viueret. ad hoc enim elegit discipulos, & Apostolos sup. x. c. & Mar. 6. & Luc. 9. & 10. & quia sic discurrentes non poterant redire ad procurandum res suas. Vel etiam si dimitterent procuratores, & negociorum gestores pro rebus suis, tenerentur sollicitudine illarum quocunque irent, & desiderio quodam redeundi ad fruendum, & gaudendum in bonis suis. Oportuit ergo quod ad hoc, quod conuenienter exercerent officium praedicationis commissae eis a Christo, abicerent omnia, quae possidebant, ut iam nulla cura tenerentur, & expedite agerent, quod eis impositum erat. Et ista est vera & tota causa quare ad se venientibus iubeat Christus omnia dimittere, & non quasi malum esset illa possidere: & quia causa proxima, & immediata erat praedicare fidem Christi, causa autem remotior erat ipse Christus, conuenienter dicitur propter nomen meum: id est ad praedicandum nomen meum. Ita dicit Act. 8. c. quod Philippus annunciauit Iesum eunucho reginae Ethioptum. Marcus autem expresse it ambas causas. i. proximam & mediatam cum dixit: propter me, & euangelium. Nam propter Christum tam hoc quam omnia alia bona fieri debent. Cum dixit Euangelium, tenuit causam immediatam, quia Euangelium dicitur Euangelizationem. i. praedicationem. Et est sensus: qui dimiserit haec ut eat ad euangelizandum, quod ego mitto: cum Lucas dixit propter regnum

gnum Dei, idest propter predicationem regni Dei. Nam lex noua vocatur regnum Dei vel regnum celorum, & ita accipitur supra 4. & 9. cap. scilicet transibat predicando euangelium regni, idest annunciabat fidem, & legem noui testamenti, & non dicitur propter regnum, idest vt habeat regnum Dei: quia tunc non concordaret sententia Matthæi, & Marci: quib⁹ tamen concordare debet, cum omnes tres eandem Christi sententiam referebant. Etiam quia licet aliquid facere liceat, vt habeamus regnū celorum: nunquam tamen est ille finis præcipuus. Siquis enim solum faceret aliquid opus bonum, vt habeat vitam eternam, & non ageret propter Deum, nunquam haberet vitam eternam: quia sic non mereretur illam, eo quod non potest quis mereri sine charitate: & qui vult vitam æternam, licet Deum velit cuius visio est substantia beatitudinis, & ita propter Deum agat, scilicet vt ipsum attingat: tamen hoc est Deum concupiscere, vt illum habeat velut bonum suum, quo fruendo perficiatur: sed non amat illū vt ei bonum sit: quod est amare amore amicitia, & tamen charitas dicitur, amorem amicitia, & non concupiscentia. Christus ergo non dicit, quod aliquid faciamus propter vitam eternam, sed propter ipsum: licet faciendo dicit, qd habebimus vitam eternam. De hoc dicit Chrysostomus: Non autem differt dicere propter nomen meū, aut propter Euangelium, vt Marcus dicit: aut propter regnum Dei, vt dicit Lucas: etenim nomen Christi virtus est Euangelij, & regni. Euangelium enim recipitur in nomine Iesu Christi, & regnum Dei per nomen ipsius cognoscitur, & venit.

Quæ amorem dicit charitas.

Quid sit istud centuplum, & an in vita vel post mortem recipiatur. Quæst. CCXVI.

QV A E R E T V R, cum dicatur, quod qui dimiserit ista centuplum accipiet, quid sit istud centuplum, & quando recipiatur: an in vita, vel post mortem. Aliqui dicunt, quod est centuplum quantum ad omnia, quæ quis dimiserit, siue in possessionibus siue in cognatis. Et est iste error quorundam Iudeorū quos chiliaſtas, idest millenarios appellamus: quia dicunt quod post resurrectionem iustorum mille annis vacibimus delitiis carnis, & iucunditati rerum aliarum temporalium: & in tempore illo restituentur homini omnia hæc centuplicata. Sed hoc non stat. primo, quia nullum tempus erit, in quo post resurrectionem delitiis temporalibus & carnalibus vacemus: quia hoc Christus exclusit inf. 22. & Luc. 20. dicens qd in regno celorum neque nubent, neque nubentur: sed sunt sicut angeli Dei, idest quod sicut angeli Dei nō fruuntur bonis corporalibus, quia ab hoc eos natura spiritualitatis prohibuit: ita & beati non fruuntur his a quibus perfectio status eos distraheret. Secundò, qd etiam concedendo illam positionem erroneam adhuc erunt hic aliqua impossibilia. Nam qui reliquit patrem & matrem non potest in hoc centuplum recipere, cum vnicus sit pater & vnica mater. Tertiò quia quædam sunt turpissima: quia tunc qui relinqueret vxorem vnam reciperet ibi centum, quod neque audiendum est. De hoc dicit Hierony. & Beda. Quidam occasione huius sententia, qua dicitur centuplum accipiet, iudaicam mille annorum fabulam dogmatizant post resurrectionem iustorum, qn omnia, quæ dimisimus multiplici sunt nobis fenore reddenda: & in super vita eterna donanda, neque vident quod si in ceteris digna sit pmissio, in vxoribus tñ centenis maxima appareat turpitudine: præsertim cū dominus in resurrectione nubendum non esse testetur. Dicendum aut qd totum dubium est vt sciatur an hic vel in futuro

F istud centuplum reddatur. Nam si hic reddatur manifestum est, quod in aliquibus bonis corporalibus reddetur: si verò in futuro, cum ibi sola spiritualia bona sint: certum, est, qd centuplum de bonis spiritualibus erit. Aliqui autem videtur dicere, quod erit istud centuplū in vita eterna, & tunc per centuplum significabatur retributio, qd dabitur i bonis spiritualibus, qd cōparata corporalibus centupla ad illa sunt, valde excedētia. Sic dicit Hier. Centuplū accipiebat, qui carnaliap Salvatore dimiserit, spiritualia recipiet, qd compārōne, & merito sui sunt quasi paruus numerus si centenario comparetur. Sic ē Origē. dicit: Agros multiplices, & domos intelligere in requie paradisi, & in ciuitate Dei. Sed dicendum, qd istud centuplum redditur omni in vita præsentī. Et patet primò ex modo loquendi Matthæi hic: nam dicitur, centuplum accipiet, & vitā eternam possidebit, & ita voluit esse ista duo, s. centuplum accipere, & habere vitam eternā: sed omnia bona, quæ homini dantur post mortē pertinent ad vitam æternā: ideo non est centuplum post mortem. Secundò quia si per centuplū vellemus intelligere aliquid, quod daretur post mortem, scilicet magnitudo præmij, quæ est centupla quasi esset respectu meriti haberemus istud centuplum accipiendo vitam æternam, & tunc deberet dici vitam possidebit, & centuplum accipiet, & tñ dixit prius cētipulum accipiet, & subdidit vitam eternam possidebit: ergo videtur quod istud centuplum præcedat, ita non detur in vita eterna. Tertiò & apertius, quia hoc Marcus, & Lucas expresserunt. Dicitur enim Mar. 10. nemo est qui reliquerit domum & c. qui nō accipiat centies tñ nunc in tempore, & in seculo futuro vitā eternā, & Luc. 18. dñ. Nemo est, qui reliquerit domū, & c. qui non recipiat multo plura in hoc tempore, & in seculo venturo vitam eternam. In quo aut reddatur nobis hic istud centuplum dicendum, qd in eo, in quo dedimus, vel quod reliquimus, s. domos, agros, fratres, sorores, & ita de aliis. Patet quia Mar. 10. dñ. Nemo est, qui reliquit domum, aut fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros pp me, qui non accipiet centies tñ nunc in tēpore hoc domos, & fratres, & sorores, & matres, & filios, & agros, & Luc. 18. dñ. qui nō recipiat multo plura in hoc tpe, s. de his, quæ dimisit. Sed dicendum quod qui ista dimittunt non accipient centuplum quantum ad possessionem, vel proprietatem rerum, quia tunc non esset verbum Chri, verum, cum non videamus compleri istud in hoc seculo sicut ipse pmissit. Secundò quia repugnat intentioni dimittentium ista pro Christo: ideo n. dimittunt vt nunquā ista, neque similia habeant, cum ad perfectionē anhelent. Tertiò, quia tunc omnis homo dimitteret quicquid habet pro Christo, vt sine labore, vel quomodo eunque centuplicatum illud in hoc mundo reciperet: & ita daret Deus causam auaritiæ, quod est inconueniens. Quartò & principaliter, quia repugnabat intentioni Christi suadētis homini dimittere, quæ possidebat propter eum: ideo enim volebat quod omnia dimitterent, vt nullam de rebus seculi habentes sollicitudinem læto animo, & toto cordis vigore sequeretur opus predicationis: si tamen ipse in hoc seculo redderet eis centuplum, crescentibus rebus augeretur sollicitudo secularis, & ita Christus seipsum implicaret, quod est absurdum. Est ideo dicendum, quod centuplū habituri erant quantū ad cōicationē, s. qd si quis vnam domum dimisit, in qua habitabat, inueniet centum domos: qd in omnibus domibus fidelium & ē in uiderium colligetur, & habitabit Christo dante ei hospitium, & ponitur numerus centenarius pro indeterminato, scilicet pro multis, & qui dimisit vnum agrum de cuius fructibus sustentabatur, inueniet centum agros: quia

quia de fructibus omnium agrorum fidelium recipiet A sustentationem. Et ita qui unum patrem, & unam matrem reliquit pro Christo, inueniet omnes fideles habentes eadem viscera paterna, & materna. Et ita fratres inueniet quantum ad affectum & ad impensio nem operum. Vxores vero multas inueniet non quantum ad opus carnis: quia qui ad perfectionem anhelat, dimittens omnia hæc pro Christo, vel opera carnis penitus deuittauit, sed quantum ad obsequia omnes mulieres, ut uxores inueniet, & ita omnia hæc quantum ad usum, centuplicata redduntur: sed quantum ad proprietatem, & possessionem nihil redditur. Sic dicit Gregorius: Est quidem centies tantum merces secundum communicationem & non secundum possessionem, & hoc est, quia nihil possidendo participarent B in omnibus, quæ alij possiderent, & sic nihil possidendo quasi omnia possiderent. Sicut dicitur 1. Corin. 7. ca. Quasi nihil habentes, & omnia possidentes. Ita dicit Augustinus 20. de ciuitate Dei. Hoc quod dicitur centuplum accipiet exponens quodammodo Apostolus ait, quasi nihil habentes, & omnia possidentes. Centum enim pro ipsa vniuersitate ponuntur aliquando. Quomodo autem sit istud centuplum aperit magis Origenes dicentes: Sed & in hoc seculo centuplum redditur: quia pro fratribus carnalibus multos inuenit fratres secundum fidem: sic & parentes omnes episcopos, & presbyteros, & filios omnes etatem filiorum habentes: sunt autem etiam angeli fratres, & so C rores omnes, quæ exhibuerunt se Christo virgines castas tam istæ, quæ nunc habentur in terris quam illæ quæ iam viuunt in coelis. De hoc etiam patet, ut Theophilus ait: vxor enim in domo circa cibum viri negotiatur & vestimenta: vide ergo & hoc in Apostolis: multe enim mulieres erant sollicitæ de eorum cibis, & vestimentis & ministrabant eis: similiter & patres, & matres plurimas Apostoli habuerunt, scilicet eos, qui ipsos diligebant: sed, & Petrus unam relinquens domum postea omnium discipulorum domos habebat.

Quare Christus posuit hic de temporalibus retributionem.

Questio. CCXVII.

QVAERETVR, quare Christus posuit hic de temporalibus retributionem. Nam intentio Christi erat abstrahere homines a terrenis, & animas eorum celestibus inferere, sicut dixit Apostolus, quod conuersatio nostra est in coelis: quomodo ergo posuit retributionem de temporalibus. Inconueniens enim videtur primo, quia videtur repugnare intentioni eius. Secundo quia per hoc deduceret homines ad cupiendum terrena, cum ipse terrena pollicetur. Tertio quia hoc videtur esse contra conditionem noui testamenti: vnum enim in quo lex Moyfi, & Christi differunt, esse asseritur, quod lex Moyfi sola temporalia expresse promittat obseruatoribus: lex autem Christi sola spiritualia. Hic autem temporalia promittit cum istud centuplum reddatur in presenti.

Quarto, quia istud centuplum, quod est retributio in presenti præposuit, & postea adiunxit æternam retributionem dicens, & vitam æternam possidebit: quod adhuc deterius est, quia dato, quod sint duæ retributiones, una in presenti, & alia in futuro: ea quæ in futuro deberet præponi cum sit maior & appetibilior, & tamen præposuit retributionem, quæ est in terrenis. Aliqui dicunt, quod sunt duæ retributiones, una temporalis, & alia æterna, & utraque posuit hic Christus. Sed dicendum, quod istud non est satis bene dictum: quia tunc manerent omnes præcedentes obiectiones. Sed dicatur quod Christus unam posuit retributionem

Alpha. Ios. super Euang. Matth. Pars V.

vite æternæ: hoc autem centuplum quod in hac vita reddendum esse dixit, non posuit pro retributione operis, sed pro sustentatione laborantis. Causa autem, quare Christus hoc posuit, fuit necessitas quædam. Nam suadebat hominibus dimittere omnia, & sequi ipsum, & nihil postea possidere: & quia ad sustentationem nostram sunt temporalia necessaria, putarent illi, qui nunquam talia fieri viderant, quod dimissis omnibus non haberent unde sustentarentur, & hoc multum distraheret eo ab eis, quod Christus suadebat, scilicet dimittere omnia: ideo Christus voluit, certos reddere homines, quod nihil deesset eis in hoc seculo, licet omnia dimitteret, quia omnia inuenirent centuplicata quantum ad usum & conuersionem: licet nihil haberent quantum ad possessionem. Et ista est vera causa: & ita fecit supra 10. cap. quando iussit discipulis, quod irent ad prædicandum non ferentes secum aurum neque argentum, neque peram, neque sacculum, neque calciamenta. Nam putarent quod nihil istorum habendo non haberent unde sustentarentur: ideo dixit eis: quod in quamcunque domum intrarent comederent, & biberent, quæ apud illos sunt, quia dignus est operarius mercede sua: ideo & hic dixit, quod nihil deficeret, sed redderetur centuplicandum, licet omnia dimitterentur: hoc tamen centuplum noluit esse mercedem, vel retributionem propriè dictam, sed sustentationem, & ideo supra 10. cap. postquam Christus dixit, quod deberent nihil portare secum, sed manducare & bibere ea, quæ inuenirent apud hospites suos, addidit: dignus est operarius cibo suo: non dixit autem retributione, sed nomine cibi sola sustentatio intelligitur quantum ad usum, & non recompensatio laboris: ideo noluit esse retributionem aliquam in presenti: licet Luc. 10. cap. dicatur quod dignus est mercede sua, licet accipiat large merces pro sustentatione necessaria: quia si merces esset, reciperet taxationem, & conuentionem, & non recipit.

Ad nostram sustentationem sunt temporalia necessaria.

Quare Christus addidit hic, & vitam æternam possidebit. Questio. CCXVIII.

QVAERETVR, quare Christus addidit hic, & vitam æternam possidebit: nam iam viderat, quod erat promissa vita æterna. Dixerat enim Christus iuueni, quod si volebat ingredi ad vitam seruaret mandata, & postea ad perfectionem hortatus, quod venderet omnia quæ habebat: & tamen discipulis dicebat derelinquentibus omnia, quod ad magnam perfectionem pertinebat: ideo intelligebatur, quod deberet eis dare vitam æternam, & non erat necesse exprimere. Dicendum vno modo, quod verum est quod ex præcedentibus poterat colligi, quod isti habituri erant vitam æternam, & tamen voluit Christus exprimere ad magis notificandum. Nam circa ea quæ sunt perisissima, & in quibus consistit totum bonum nostrum, non debet esse aliquod dubium: sed quod sint certissima: talis autem est positio de felicitate vite æternæ: quia ibi est totum bonum nostrum: ideo vix est de hac aperte loqui, quamuis concludi posset per rationem ex præcedentibus.

in vita æterna est totum nostrum bonum.

Secundo, & præcipue fuit hoc ad tollendum dubium: nam dixerat Christus hic, quod qui relinqueret aliquid haberet illud centuplicatum hic, & istud videbatur esse præmium pro operatione: quo dato putaret quis, quod non erat aliud sperandum. vel quod si daretur aliud esset illud paruum: quia multum receperamus recipiendo centuplum: ideo dicit, quod vitam æternam possidebit, id est si recipiat centuplum habebit vitam æternam, in qua est retributio tota:

Y 2 &

& ideo dicit possidebit, id est firmiter tenebit, & sic significatur, quod centuplum est solum ad vnum, quia dicitur accipiet. Vita aeterna est ad retributionem, quia dicitur possidebit.

An illi, de quibus hic dicitur, quod reliquerint propter Christum domos, & fratres & cetera: habituri sint sedes ad iudicandum, & an ad istos extendatur ista promissio, Quest. CCXIX.

QVAERETVR, an illi, de quibus hic dicitur, quod reliquerunt propter Christum domos, fratres, sorores & c. habituri sint sedes ad iudicandum sicut Apostoli, & an extendatur promissio illa, etiam ad istos. Aliqui dicunt quod non. Primo quia Apostolis videtur specialiter facta promissio illa: unde dicitur, sedebitis super duodecim sedes. Secundo, quia istis qui reliquerint agros, patrem, matrem, & c. propter Christum promittitur speciale praemium, scilicet centuplum hic, & deinde vita aeterna: ideo non oportet poni aliud praemium, scilicet, quod sedes habeant in iudicio. Dicendum, quod licet Deus retribuatur homini ultra meritum considerando operationes nostras in suo valore: tamen supposito quod operationes nostrae tam ex charitate, in qua fiunt, quam ex diuina acceptatione, quam ex conditione sui generis aliquid valeant, Deus retribuit equaliter omnibus, qui equalia faciunt. Ipse autem promisit duodecim Apostolis duodecim sedes in iudicio propter hoc, quod omnibus dimissis secuti fuerant eum: ideo dicendum, quod omnes illi, qui dimiserint omnia sicut Apostoli, & secuti fuerint Christum, sicut ipsi praedicando fidem, accipient sedes sicut illi. Si autem aliqui pauca reliquerint, habebunt aliquam retributionem: sed non oportet, quod sedes accipiant, sicut Apostolis. Siquis ergo reliqui cognatos, sed non possessiones, ut qui propter fidem tenendam recessit a cognatis suis, quorum erat ei dulcis conversatio. & tamen non reliquit domos, & agros, sed possidet quidquid habuit, & postea habere potest, non recipiet sedem, quia non reliquit omnia. Nam ad recipiendum sedem in iudicio, oportet relinquere sicut Apostoli omnia reliquerunt: qui autem omnia reliquit, siue pauca, siue multa habeat de his, quae nominantur, habebit sedem: ceteri vero secundum conditionem operis recipient plus vel minus. Sic dicit Orig. Siquis reliquerit omnia, & secutus fuerit Christum, quae promissa sunt Petro, & ipse recipiet. Si autem non omnia reliquit, sed quaedam, quae specialiter referuntur hic, multiplicia recipiet, & vitam possidebit eternam. Unde dicendum, quod ista litera potest dupliciter intelligi: vno modo, quod non solum Apostolis, sed et omnibus aliis, qui sequerentur Christum sicut ipsi, dentur sedes, & ad hoc ponatur ista litera, quia dicebatur in litera solum de duodecim sedibus, propter quod putaret aliquis, quod solum Apostolis erat hoc concessum: ideo dictum fuit hic, & omnis qui reliquerit, id est non solum Apostoli percipient sedes, sed etiam omnis, qui reliquerit ista, quae dicuntur hic propter Christum, id est, ut sequatur eum, & maxime ut euangelizet: & ista est vna de causis quare fuit posita. Secunda fuit, ut notificaretur hic quae erant illa, quae pro Christo erant relinquenda: quia super fuerat in litera dictum, quod Apostoli relinquerant omnia, & quod iuuenis diues venderet omnia: ut autem sciretur, quae erant ista omnia, quae relinquenda erant, expressa fuerunt hic, ut dictum est super. Tertia causa fuit ad supplendum ea, quae deerant super. Dictum enim fuerat iuueni, quod relinqueret omnia, & quod Apostoli iam reliquerant, & non dictum erat, quomodo prouideretur eis abiectis omnibus: ideo hic suppletur, id est, centuplum accipiet, quod in praesentia accipitur, ut patet Mar. 10. & Luc. 18. &

F ostensum est supra. Et sic accipiendo quod isti, qui relinquunt ea, quae habentur hic, habeant vitam aeternam, & sedes iudicarias, quia relinquunt omnia sicut Apostoli, & sequuntur Christum. accipit Aug. lib. de pen. s. In hoc ergo numero iudicantium omnes intelliguntur, qui propter euangelium sua omnia dimiserunt, & secuti sunt dominum. Greg. quoque lib. 10. mora. dicit quod quis. n. stimulo amoris diuini excitatus hic possidenda reliquerit: illic proculdubio culmen iudicariae potestatis obtinebit, ut simul tunc iudex cum iudice veniat qui nunc consideratione iudicii sese spontanea paupertate castigat. Aliter potest intelligi ista litera, id est, de quibus hic dicitur, non accipiant sedes iudicarias sicut Apostoli, sed accipiant ista praemia, de quibus dicitur in litera, id est, centuplum & vitam aeternam. Sed hoc non est verum nisi de illis, qui non dimiserunt omnia, sed aliqua eorum, quae nominantur hic. Qui vero omnia pro Christo abiecerit, ut eum sequatur, sedem habebit sicut Apostoli. Et dicit Origenes. s. Qui reliquerit omnia, & secutus fuerit Christum, quae promissa sunt Petro & ipse recipiet. Si autem non omnia reliquit, sed quaedam quae hic specialiter referuntur, hic multiplicia recipiet. Et tunc ratio quare posita fuit ista litera, est. scilicet, quia aliqui erant, qui relinquebant aliqua pro Christo, licet non omnia, & putarent se nihil pro hoc recepturos, cum id quod supra de sedibus dictum est, fuit dictum Apostolis, qui omnia reliquerant, & secuti fuerant Christum, & per hoc distraherentur a bono. Ideo Christus dicit hic, quod etiam si quis non dimittat omnia, sed aliqua istorum, quae hic nominantur, recipiet mercedem: quia centupla eorum, quae dimiserit recipiet, & insuper vitam aeternam, siue pauca, siue multa reliquerit. Et tunc est ista causa quarta, quare ista Christus dixerit, & istum sensum tener Chrysostomus. dicens: Discipulis promittit futura, quia excellentiores erant iam, & nihil praesentium requirebant: aliis autem quae sunt hic repromittit, scilicet, aliis qui non erant tam excellentes sicut Apostoli, quia non reliquerant omnia, sicut illi promittitur centuplum, quod est in praesenti, & non sedes iudicaria. Dicendum autem, quod uterque sensus est satis rationabilis: sed primus videtur esse verior, scilicet, quod illi, qui nominantur hic relinquentes haec, accipiant sedes sicut Apostoli, quia certum est, quod qui reliquerit omnia, ut sequatur Christum, & maxime euangelizans, sicut Apostoli, recipiet sedem sicut Apostoli, quia istud est, pro quo illis dantur sedes. scilicet, quia reliquerunt omnia, & secuti sunt Christum, ut patet supra in litera: & tamen isti, de quibus loquitur hic Christus, relinquunt ista proprium ad euangelizandum. Quod patet, quia Mar. 10. c. dicit: nemo est, qui reliquerit domum & c. propter me, & propter euangelium: & tamen relinquere propter euangelium est relinquere ad euangelizandum, necesse est, quod omnia dimitteret, quia aliter non poterat conuenienter euangelizare, ut dictum est super. quod eadem ratio istis est promittunt sedes, et extendit promissio facta Apostolis ad istos. Et istud verum, quod ista promissio non differat ab illa, quae facta est Apostolis, sed potius ista addat ad illam suppledo eam, & ita hic, quod promittitur centuplum licet, non fiat mentio de Apostolis, quod intelligitur de eis: ita enim omnes doctores accipiunt quod Apostoli vnam domum dimittentes centum domos inueniebant. id est, domos omnium fidelium. Item, quia dicitur hic, & vitam aeternam possidebit. Si tamen differret ista promissio ab illa de duodecim sedibus, innuerent vitam aeternam, quod falsum est: Et ita est contrarium ista promissio implicat illam de duodecim sedibus in se. Nam sedes iudicariae ad vitam eternam pertinent, ideo promittendo vitam eternam intelligitur de sedibus dandis: licet non est verum, quod omni eunti ad vitam eternam dabantur sedes, accipiendo sedem ad iudicandum omnibus illis modis, quibus Apostoli iudicabunt, ut omnium est super. Si

In q. 191. Si autem tota promissio explicite poneretur, deberet dici, quod ei, qui relinqueret omnia pro Christo ut eum sequeretur & maxime ad euangelizandum, daretur vita æterna, & insuper sedere in iudicio super sedem ad iudicandum, & in presenti daretur centuplum eorum, quæ relinquerent.

Ad primum dicendum, quod non fuit promissio facta Apostolis specialis, quasi illis solis conveniat id quod ibi promissum est: quia multi alij præter eos iudicabunt, ut ostensum est supra, sed eis solis dictum est quia soli erant præsentibus, quando istud dixit, ut patet ibidem, & quest. 197.

Ad secundum dicendum, quod istis qui relinquunt patrem, & matrem, domos, &c. promisit Christus hoc, quod haberetur hic in litera, & tamen istud non est præmium distinctum à promissione sedis: sed aliquid explicatur hic addendo quod ibi tacebatur, scilicet centuplum, quod omnibus dimittentibus aliquid pro Christo promittitur, & aliquid ibi magis explicitum fuit quod hic brevius dicitur. Nam quod dicitur ibi de duodecim sedibus, intelligitur hic per hoc, quod dicitur: Et vitam æternam possidebit. eo quod sedes non dantur nisi euntibus ad vitam æternam: licet non omnibus euntibus illuc, ut dictum est.

Quare dicitur multi erunt novissimi primi, & primi novissimi. Quest. CCXX.

QUÆRE TVR, quare dicitur: Multi erunt novissimi primi, & primi novissimi. Dicendum, quod istud ponitur ad tollendum dubium dictorum. Et potest multipliciter intelligi: vno modo, quod tunc per hoc Christus hortetur nos ad perseverantiam per hæc verba, scilicet quod aliqui incipiunt opera perfectionis cum magno fervore, & tunc excedunt multos alios, qui prius, vel postea eadem tepidius incipiunt, & deinde labuntur. Putaretur autem quod ex eo quod ceperant opera excellentia, perciperent maiora munera quam alij, qui non ita ferventer inceperant: dicitur hic, quod non, scilicet quia non continuant, & per hoc licet prius essent primi, efficiuntur novissimi. Sic dicit Rabanus: Verum quia multi virtutum studia non eadem, qua incipiunt intentionis pietate consumant: sed vel tepescunt, vel accelerate labuntur, dicitur, multi autem erunt primi novissimi & novissimi primi: quotidie enim videmus multos in laico habitu constitutos magnis vitæ meritis excellere, & alios à prima ætate spirituali studio ferventes ad extremum otio torpente lacerare, atque inerte stultitia quod spiritu cepere carne contummare. Secundum potest poni ad tollendum dubium, quia cum ponantur ista præmia eis, qui relinquunt omnia pro Christo, quia aliqui præcedunt alios tempore in faciendo hoc: putarent illi, qui posteriores sunt parvi meriti esse, & non æquales cum illis, qui prius ceperunt: & ideo dicitur, quod non est verum, sed interdum illi, qui tunc sunt posteriores sunt dignitate maiores si merito sunt superiores, & hoc adiuvat eos, qui ad Christum tardè conuertuntur, siue de paganis, siue de Iudæis: quia licet tempore sunt ultimi & tardi, possunt esse merito maiores eis, qui à christianis proavis nati sunt. Sic dicit Origenes: Per hoc exhortatur eos, qui nuper accedunt ad verbum divinum, ut festinent ad perfectionem ascendere præ multis, qui videntur tenuisse in fide. Potest etiam hic sensus destruere eos, qui gloriantur eo quod à christianis parentibus sunt nutriti in ipsa christianitate, ne pusillanimes fiant, quia christianitatis dogmata novissime receperunt. Et iste sensus est multum conveniens, quia sic dicitur sequens. Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A cap. quando agitur de cultoribus vineæ quorum quidam venerunt in principio diei: alij ad vespertinum: & tamen primi tempore non præcesserunt in magnitudine pretij eos, qui postremi venerunt: & cum illi, qui primi venerunt conquerunt, quod non acceperunt plusquam illi, qui fuerunt ultimi: dicitur eis, quod erunt primi novissimi & novissimi primi. Tertio potest intelligi, ut sit quædam comparatio gentilium & Israelitarum: fuerunt enim Israelitæ primi cultores Dei: ad extremum autem, scilicet Christo prædicante venerunt gentiles: & ideo posset aliquis credere, quod omnes Iudæi essent potiores in præmio quam Gentiles conuersi, & dicitur quod non, sed, quod multi novissimi erunt primi, & primi novissimi. Sic dicit etiam Origenes. scilicet: Habet & alium intellectum, ut sint primi Israelitæ qui facti sunt novissimi propter infidelitatem: gentes autem novissimi primi. Quarto potest intelligi, ut sit comparatio iuuenis & Apostolorum: ille enim iuuenis dives, qui ad Christum nunc venerat, à iuventute sua fuerat semper bonus, quia semper custodierat mandata, quæ Christus dixit esse necessaria ad habendam vitam æternam, aliqui autem Apostolorum non fuerant boni à iuventute, sed mali, sicut Matthæus, qui avaritiæ lucris inhiabat sedens ad telonium: supra nono capitu. & ideo putaretur, quod ille iuuenis esset potior in præmio vitæ æternæ quam aliqui Apostolorum, licet ille noluerit dimitte re divitias propter Christum, sed tristis recesserit auditio verbo, ut patet supra in litera. Christus autem dicit quod non: quia multi erunt primi in tempore merendi, qui in quantitate meritorum, & præmiorum erunt novissimi. Sic dicit Remigius: Potest & specialiter referri ad tristitiam divitis, qui primus videbatur legis præcepta implendo: sed quia terrenam substantiam prætulit Deo, novissimus factus est: sancti verò Apostoli novissimi videbantur, sed relinquendo opera per humilitatis gratiam facti sunt primi: & iste etiam sensus est valde conveniens. Quinto potest intelligi, quod tollatur dubium: quia cum dixerit Christus, quod sederent Apostoli iudicantes duodecim tribus Israel, & Apostoli dum viverent fuerunt viri humiliati, & abiecti inter gentem suam Iudæorum, & summi sacerdotes, & principes, & Pharisei præerant genti toti Iudæorum, & iudicabant illam. Mirarentur ergo Apostoli quomodo posset esse, quod ipsi iudicarent duodecim tribus Israel, cum in illis fuerant viri sublimes, quibus subditi erant Apostoli dum viverent. Dicit ergo Christus quod hoc satis erat possibile: quia multi, qui erant primi, id est celsiores in dignitate & statu, dum viverent, fient novissimi, id est minimi, & abiecti post mortem, propter eorum vitam indignam habentes infimum locum, quia manebunt in tormentis: & ita erunt summi sacerdotes, & Pharisei, qui tam Christum quam Apostolos dum viverent iudicabant, & condemnabant: & aliqui, qui erant novissimi, id est abiecti dum viverent, sicut Apostoli, & alij sancti egentes & angustati propter Christum, & quibus dignus non erat mundus. ad Heb. 11. in iudicio & semper post mortem erunt excellētes, & subiectos habebunt eos, qui videbantur aliquid esse in seculo. Simile patet Sapi. 5. quando stulti videntes in iudicio sanctos dicunt: hi sunt, quos aliquando habuimus in derisum, & in similitudinē improprij: nos infensati vitam illorum existimabamus insaniam, & finem sine honore: ecce quomodo nunc computati sunt inter filios Dei, & inter sanctos fors illorum est. Hæc est valde conveniens sensus literæ, & præcedens & secundus. Et secundus est verus quem Christus intendit, ut patet sequens cap.

CAPITVLVM XX.

SIMILE est Regnum Celorum homini patrifamilias, qui exiit primo mane conducere operarios in vineam suam. Conuentio-

ne autem facta cum operarijs ex denario diurno, misit eos in vineam suam. Et egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro otiosos, & dixit illis: Ite, & vos in vineam meam, & quod iustum fuerit, dabo vobis. Illi autem abierunt. Iterum autem exiit circa sextam, & nonam horam: & fecit similiter. Circa vndecimam verò exiit, & inuenit alios stantes, & dicit illis: Quid hic statis tota die otiosi? Dicunt ei: Quia nemo nos conduxit: Dicit illis: Ite & vos in vineam meam. Cum ferro autem factum esset, dicit Dominus vineæ procuratori suo: Voca operarios, & redde illis mercedem, incipiens à nouissimis vsque ad primos. Cum venissent ergo qui circa vndecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios. Venientes autem & primi arbitrati sunt, quòd plus essent accepturi: Acceperunt autem & ipsi singulos denarios. Et accipientes murmurabant aduersus patremfamilias, dicentes: Hi nouissimi vna hora fecerunt, & pares illos nobis fecisti, qui portauimus pondus diei, & æstus. At ille respondens vni eorum, dixit: Amice non facio tibi iniuriam: nonne ex denario conuenisti mecum? Tolle quod tuum est, & vade: Volo autem & huic nouissimo dare, sicut & tibi. Aut non licet mihi quod volo, facere? an oculus tuus nequam est: quia ego bonus sum? Sic erunt nouissimi primi, & primi nouissimi. Multi enim sunt vocati, pauci verò electi.

Simile est. In præcedenti docuit Christus virtutes contemplatiuorum siue religiosorum. hic consequenter docet virtutes prælatorum. Vel, vt aliter continuetur, docuit in præcedenti Christus mutationem ordinis

temporis, scilicet quòd non essent potiores in premio qui erant priores in tempore in merendo: hic autem confirmat, quòd dixit, ponendo exemplum de patrefamilias, & vineæ cultoribus. Et ista continuatio est continuando finem præcedentis cap. ad principium istius, & est vera continuatio. Sed tenendo præcedentem, eo quòd est communior, & potest extendi ad totum cap. dicendum, quòd agitur hic de virtutibus prælatorum. Sunt autem præcipue quatuor virtutes prælatorum, scilicet Feruor ad continuè laborandum in agro dominico. Vigor ad se martyrio exponendum pro grege sibi commisso. Humilitatis tenor etiam in statu excelsso. Pietatis dulcor subditis continue benefaciendo. Primum in principio. Secundum ibi. Et ascendens Iesus Ierosolimam. Tertium ibi. Tunc accessit ad eum. Quartum ibi. Et egredientibus illis.

An ista sint continuata ad præcedentia; & nunquid immediate facta. Quæstio. I.

QVAERETVR circa primum, an ista sint continuata ad præcedentia, & an sint immediate facta, vel interiecto aliquanto tempore. Dicendum ad primum, quòd est continuatio, & non est anticipatio neque recapitulatio ordinis. Et patet primò ex concordia ad alios euangelistas: nam Marcus, & Lucas referunt ea, quæ habentur in fine præc. cap. de his qui relinquunt domos, fratres, sorores &c. & referunt ea, quæ habentur infra in litera: licet subiceant hoc quòd ponitur hic in principio. de vinea. Et ponunt ea quæ habentur præcedenti capit. in fine, vt patet. Marc. decimo, & Luc. decimo octauo. Secundo patet ex ordine rerum gestarum: supra decimo octauo c. & decimo septimo. fit mentio, quòd Christus maneret in Galilæa: volebat autem venire in Iudeam ut ascenderet in Ierusalem, quæ erat in Iudea. Et præced. cap. in principio dicitur, quomodo venit, & mansit in finibus Galilææ circa Iordanem: sed infra in litera dicitur, quomodo pergebat in Ierusalem, & quomodo venit in Ierico, qui est circa Iordanem, & occurrit venientibus de Galilea in Ierusalem, & ibi sanauit cæcos: ergo ea, quæ habentur præced. cap. necessario præcesserunt ad ea, quæ habentur hic. Ad secundum dicendum quòd ea, quæ habentur hic, fuerunt facta immediate post ea, quæ habentur præc. cap. nam ea, quæ dicuntur hic in principio non fuerunt introducta nisi ad confirmationem eorum, quæ dicuntur in fine præcedentis cap. quia ibi dictum est, quòd multi erunt nouissimi primi, & primi nouissimi, & hoc ostendit hic per exemplum inductum de cultoribus vineæ. Et patet, quia in fine exempli concluditur intentio eius, scilicet, sic erunt primi nouissimi, & nouissimi primi: sicut in fine præcedentis capit. dictum est: ergo principium cap. huius, scilicet id quòd habetur de cultoribus vineæ, fuit dictum eodem tempore, & in eorum contextu, in quo dicta fuerunt ea, quæ habentur præcedent. capit. in fine, & ideo fuerunt hæc continuata ad illa, & in eodem tempore facta saltem principium eorum, quæ hic dicuntur.

Circa primum dicitur. *Simile est regnum celorum.* Idest status Ecclesiæ militantis, in quo sunt diuersi gradus hominum laborantium pro vita æterna: & in diuerso gradu meritorum. Vel regnum celorum, i. status Ecclesiæ triumphantis, & vitæ æternæ, vbi pro bonis operibus diuersa præmiorum redduntur genera, & quantitatis. *Homini patrifamilias.* Ad parabolâ pertinet: quia paterfamilias est, qui conducit operarios: sicut

Depen. d.
4. ca. si ex
hono.
Mar. 10. d.

ad Ecclesiam triumphantem, & militantem homines vocantur, & conducuntur. *Qui exiit primo mane.* In aurora, quæ est prima pars diei: quia illa est hora conducendi operarios. *Conducere operarios in vineam suam.* Idest, ut irent ad colendum vineam suam. *Conuentione autem facta.* De taxatione pretij. Et sciendum, quod licet quinquies conduxerit operarios iste paterfamilias, non fecit conuentionem nisi cum primis. *Cum operariis.* Scilicet cum primis quos prima hora diei conduxit. *Ex denario diurno.* Idest pro vno denario pro tota die. Vocatur denarius diurnus, qui pro tota die redditur. Et ita isti tota illa die operaturi erant in vinea pro denario vno: qui quanti sit valoris ignoratur: quia nescitur cuius regionis moneta sit. *Misit eos in vineam suam.* Non iuit paterfamilias in vineam, sed misit illuc operarios: quia ipse mansit in vrbe ad conducendum alios, cum in omnibus horis diei conduxerit operarios, ut patet in littera. *Et egressus.* Scilicet ad forum, ubi conducuntur operarij. *Circa horam tertiam.* Ista est alia conductio operariorum. *Vidit alios.* Scilicet operarios, qui ad locandum operas suas ad forum venerunt. *Stantes in foro ociosos.* Istos dixit ociosos, & non primos: quia iam fere tres horæ diei elapsæ fuerant manentibus eis in foro & nihil facientibus: qui verò in prima hora conducti fuerunt, nullo tempore manserant ociosi, quia illa erat hora conducendi operarios. *Et illis dixit.* Idest et illis, quasi dicat, licet non laborare possent die integro, voluit eos conducere. *Ite & vos in vineam meam.* Scilicet sicut alij iuerunt. *Et quod iustum fuerit dabo vobis.* Cum istis non fecit pactum de certa pecunia: quia cum primis facta erat: sed dixit, quod iustum fuerit dabo vobis, scilicet considerata quantitate temporis dabo vobis secundum proportionem partem danarij. *Illi autem abierunt.* Non curantes de taxatione pretij: quia putauerunt esse iustam conuentionem istam. *Iterum autem.* Scilicet exiit in forum ad conducendum operarios. *Circa sextam.* Idest ad meridiem, & conduxit operarios, quos ociosos inuenit, dicens: *Ite vos in vineam meam, & quod iustum fuerit, dabo vobis.* *Et circa horam nonam.* Hoc fuit iterum, scilicet in quarta vice. *Et fecit similiter.* Scilicet conduxit, quos inuenit ociosos dicens: *quod iustum fuerit, dabo vobis.* *Circa vndecimam verò.* Ista fuit vltima conductio: iam enim non supererat nisi vna hora. *Exiit.* Scilicet ad forum. Et inuenit alios operarios, qui locare volebant operas suas. *Stantes.* Idest nihil facientes, sed solum stantes. *Et dixit illis.* Scilicet increpatoriè, quod sequentia verba sonant. *Quid hic statis?* Idest ad quid manetis in foro tota die? idest quasi tota die: quia sola vna hora super erat diei cum circa vndecimam horam hoc operariis dixit, & tamen modus increpantium, & conuerentium est, ut rem deteriorè ostendant: ideo plus quam sit rem aggrauant. *Ociosi.* Fuerant ociosi, quia per totum diem nihil fecerant. *Dicunt ei.* Responsio iusta est. *Quia nemo nos conduxit.* Idest nemo de conductioe nobis locutus est: nam aliter non se defenderent conuenienter, ut si aliquis vellet eos conducere: & ipsi petendo plus iusto non stetissent taxationi. *Dixit eis.* Volens eos conducere. *Ite & vos.* Idest etiam vos licet sitis extremi, & in fine diei, ite. *In vineam meam.* Ad colendum eam: istis non dixit, quod iustum fuerit dabo vobis: licet iustum esset aliquid eis dari, quia aliquid laboraturi erant. *Cum autem sero factum esset.* Scilicet occasus solis: tunc enim est aduentus operariorum de agris. *Psal. 103.* exiit homo ad opus suum, & neg. Scilicet paterfamilias, qui conduxit operarios in vineam. *Procuratori suo.* Idest negotiorum gestori. quia non erat procurator ad lites, sed ad negocia. *Voca operarios.* Alph. Tost, super Euang. Matth. Pars V.

A rarios. Iam redierant de agro, & tamen nondum erat eis datum laboris pretium, & ad dandum illud vocati fuerant. *Et redde illis mercedem suam.* Idest conuentam vel eis debitam incipiēs a nouissimis, idest ab illis, qui venerunt hora vndecima in agrum, *Vsque ad primos.* Idest, quod finiatur solutio in primis conuerso ordine, ut prius solvatur eis, qui in hora vndecima, deinde eis, qui in nona: postea eis qui sexta: deinde eis qui tertia: vltimò verò eis, qui prima hora diei iuerant, in vineam. *Cum venissent ergo.* Non est ergo hic illatina, sed continuatiua. Et dicitur, cum venissent, scilicet ad dispensatorem. Vel venissent, idest introissent ad locum, in quo solutio facienda erat. *Qui circa vndecimam horam venerant.* Idest iuerant in vineam: nam nunc quando venerunt, idest redierant de agro occasus solis erat. *Acceperunt singulos denarios.* Idest quilibet vnum. Et hoc erat admirandum: quia vix vndecimam partem denarij quilibet illorum meruerat: *Venientes autem primi.* Scilicet qui primo mane conducti fuerant. Venientes quidem, idest accedentes secundum ordinem datum à patrefamilias ad dispensatorem, ut solueret pecuniam: postquam soluerat eis, qui circa Nonam, & eis qui circa Sextam, & Tertiam. *Arbitrati sunt, quod plus essent accepturi.* Idest plusquam denarium vnum singuli, vel plus, idest plusquam vltimi, qui venerunt hora vndecima: cum viderent eis dari singulos denarios crediderunt sibi plus dandum. *Acceperunt autem & ipsi.* Idest etiam ipsi, quasi dicat. ita ipsi sicut alij. *Singulos denarios.* Sicut fuerat cum eis conuentum. *Et accipientes.* Idest dum acciperent. *Murmurabant.* Se iniustum pati asserentes. Et hoc dum acciperent, quia antequam acciperent etiam si suspicarentur solum singulos denarios eis dandos, non auderent murmurare, ne prouocarent animum Domini, dum adhuc incertum erat quantum eis dandum esset. *Aduersus patremfamilias.* Idest non aduersus procuratorem: licet enim procurator solueret pecuniam, quia tamen mandato domini dabat id, quod dabat, non murmurabant contra ipsum quasi ipse non faceret iniustum, sed dominus. *Dicentes.* Idest allegantes pro se ea, quæ sequuntur. *Hi nouissimi.* Scilicet qui venerunt circa horam vndecimam, qui fuerunt nouissimi, idest extremi in tempore laboris, & primi in ordine solutionis. Omnes enim tam, qui hora vndecima, quam qui circa nonam, & qui circa sextam, & tertiam venerunt, acceperunt singulos denarios, & de singulis illorum poterant primi arguere. De illis tamen solis, qui circa vndecimam venerunt arguunt, ut sic efficacius argumentum eorum, quando magis sic grauentur, quam si pares eis fierent, qui circa tertiam venerunt *Vna hora.* Idest, vna hora solum, idest hora vndecima a principio eius vsque ad duodecimam, scilicet à principio duodecimæ quando pulsatur vndecima, vsque ad duodecimam, quando finitur ipsa duodecima, & est occasus solis. *Fecerunt.* Idest operati sunt parum in agro, ex quo apparet, quod erat dies ille in æquinoctio: quia duodecim horarum erat dies. Vel computantur horæ inæquales, de quibus in quolibet die, & in qualibet nocte facimus horas duodecim: sicut inquiruntur horæ ab astrologis per instrumenta. *Et pares illos nobis fecisti.* Idest dedisti singulis eorum singulos denarios, sicut & nobis: honestius, idest cum maiori colore arguerent, si dicerent pares nos fecisti illis: quia hoc prima facie signat depressionem à debito, quod semper est iniustum. Dicere autem pares illos nobis fecisti signat largitionē supra condignum, quod ad liberalitatem, vel magnificentiam interdū pertinet, quæ non est contra iustitiā, & tñ ad veritatē idem est considerato, quod paterfamilias dedit primis, **V** 4 quan.

Invidus
non dolet
de proprio
dano, sed
de alieno
lucro.

Quare Christus posuit istam parabolam de cul-
toribus vinee. Quest. II.

Quid vocatur hic regnum celorum. Quest. III.

QVEARE TVR, cūm dicatur hic, simile est re-
 gum cœlorū, quid vocatur hic regnū cœlo-
 rum. Dicendum, q̄ regnū cœlorum p̄prie dicitur hic
 vita æterna: q̄a ibi sancti regnant cū Christo Apoc. 5. ^{hic regnū cœ-}
 c. & illa vita in cœlo est. Et in solet accipi multipliciter ^{hic regnū cœ-}
 regnum Dei vel regnum cœlorum. Aliqñ p̄ vita æter ^{hic regnū cœ-}
 na vt dictum est. Aliqñ p̄ Ecclesia militāti, iuxta illud
 sup. 11. c. qui minor est ī regno cœlorū, i. in nouo testō
 malore est illo. i. Ioā. & sup. 13. ca. mittet filius hoīs an-
 gelos suos, & colligent de regno eius oīa scādala. Et
 idē Greg. dicit. s. Sape in sacro eloquio regnū cœlorū
 p̄sentis temporis ecclesia dīr. Aliquando accipitur pro
 intellectu sacre scripturę. inf. 2 1. c. auferetur ā vobis re-
 gnum cœlorum, & dabitur genti facienti iustitiam.
 eius, id est auferet ā vobis intellectus Sacre Scripturę.
 Aliquan-

Aliquando autem (vt quidam volunt) accipitur pro Christo: hic autem non accipitur pro Christo, neque pro intellectu sacrae scripturae, quia non est ad propositum: sed oportet accipi regnum celorum pro aliquo statu, in quo homines aequales efficiuntur, qui inaequales erant: & posteriores, qui erant primi: & ideo potest accipi tam pro vita aeterna quam pro Ecclesia militanti: nam in vita aeterna contingit, quod homines accipiunt praemia aequalia, qui posteriores fuerunt in colendo Deum. De Ecclesia militanti apparet, quia in ea homines quasi vinea colunt observationi diuinorum mandatorum instant, & hic alij priores & alij posteriores sunt in hac observatione. Et ideo dicendum, quod magis accipitur regnum celorum pro vita aeterna quam pro Ecclesia militanti, cum de diuersitate praemiorum agatur, quod non dantur nisi in vita aeterna: & tamen si quis totam parabolam applicare vellet, accipiet per regnum celorum vitam aeternam quam Ecclesiam militantem: cum hic agatur de cultu vineae, & diuersis temporibus colendi: sed hoc manifestum est esse in sola Ecclesia militanti, in qua Deum colimus, & mandata seruamus: in vita autem aeterna nihil de his relinquitur, sed sola quies: quia verò ad vespertinum dantur mercedes colonis, vita aeterna significatur, ubi variè distribuitur pro meritis: ideo tam Ecclesia militans quam vita aeterna in hac parabola simul per regnum celorum accipiuntur.

Quomodo est verum, quod sit simile regnum celorum homini patri familias. Quest. IIII.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod sit simile regnum celorum homini patri familias. Dicendum, quod non est simile patri familias, sed actui huic, quem egit pater familias, scilicet quod sicut pater familias conduxit variis temporibus homines, & omnibus dedit mercedem eandem: ita & in Ecclesia militanti sunt labores varij temporis, & in vita aeterna quantum ad aliquid dantur omnibus praemia aequalia. Sed quis est pater familias: & quomodo dicitur conduxisse operarios: & quae sit vinea, in qua conducitur: & quae domus, cuius est pater familias. Dicendum, quod pater familias est, qui domui praest: est enim caput vel princeps in communicatione oeconomica: & ideo domum habet iste pater familias, quod Deus est siue Christus, cuius domus est totus mundus: familia autem eius sunt omnes creaturae rationales, id est angeli, & homines. Sic dicit Chrysost. Homo pater familias Christus est: cui caeli, & terra quasi vna est domus; familia autem celestium, terrestrium, & infernarum creaturarum. De vinea dici potest, quod sit virtutum congregatio, vel sit Ecclesia vniuersalis. Accipiendo primo modo constat ista vinea ex multis vitibus: sicut sunt diuersi modi virtutum, & species. Et tunc dicendum, quod cultor huius vineae est omnino homo, quia quilibet tenetur viuere secundum virtutem. Sic accipit Chrysost. dicens: Vineam autem eius sunt quasi vitibus: puta mansuetudo, castitas, patientia, & ceterae virtutes, quae omnes generaliter iustitiae appellantur: homines autem vineae cultores ponuntur: Accipiendo secundo modo Ecclesia vniuersalis a principio saeculi vinea est, quae vna est, & nunc per continuationem iustorum, extra quam nemo saluatur: cultores autem vineae sunt omnes homines, quia omnes tenentur esse intra Ecclesiam, & hoc est eam colere: nam qui extra eam fuerit non saluatur: extra de summa trinitate & fide. ca. cap. firmiter. Et illud est verum pro omni tempore, quia nunquam potuit aliquis saluari nisi intra Ecclesiam. De tempore post Christum

A patet, quia iam, qui non crediderit, & baptizatus fuerit, peribit. Mar. 16. & infra 28. ca. Ante Christum autem tam Iudaei, quam Gentiles poterant saluari, cum lex Moyse non obligaret nisi solos Israelitas: & tamen nemò saluabatur nisi fide, quae vna erat in omnibus bonis: sed in quibusdam implicitè in aliis explicitè: & ideo ad hanc Ecclesiam omnes homines mittuntur, vt saluari possint. Quod patet, quia pater familias omnes, quos inuenit quocunque tempore, misit ad vineam suam, & tunc cum vinea sit Ecclesia, & homines cultores: id quod colitur est, quod in ea laborando obseruatur, scilicet fidem tenendo, & iustitiam sequendo. Aliter potest dici, quod vinea sit ipsa Ecclesia, & quia partes vineae sunt vites, vel palmites: homines, qui sunt partes vineae, & per quorum successionem continuatur Ecclesia, vocabuntur palmites. Sic accipitur Isa. 5. cap. Vineam domini exercituum domus Israel est, & vir Iuda germine delectabile eius: & quia cultor, vel palmes, vel vitis non sunt idem, cum homines generaliter sint vites, vel palmites, erunt cultores ipsi doctores Ecclesiae, & praedicatores, qui doctrinam, & admonitionem quasi palmites, & vites excolunt, dum homines per doctrinam sacrae scripturae ad meliorem vitam perducunt. Sic accipit Greg. in homilia, scilicet: Pater familias, est conditor noster, qui habet vineam, vniuersam scilicet Ecclesiam, quae ab Abel iusto vsque ad vltimum electum, qui in fine mundi nasciturus est, quot sanctos protulit, quasi tot palmites misit. **C** Quod autem Christus vocet vitem non quemlibet hominem, sed seipsum solum, & quemlibet hominem palmitem Ioan. 15. alia longè differens comparatio est, vt infra dicitur.

Quid sit operarios istos conducere: & quare pater familias illos conduxit. Quest. V.

QVAERETVR, quid sit operarios istos conducere, & quare pater familias illos conduxit. Dicendum, quod pater familias non solum conducit operarios, sed etiam (vt litera dicit) exiit ad conducendum. Si autem acciperetur pater familias pro Christo, dicitur exire ad conducendum eo modo, quo dicitur exiisse a patre, & venisse in mundum per ostensionem operationum in humanitate assumpta, in qua praedicauit, & docuit, quod fuit operarios ad vineam noui testamenti mittere: quia tamen melius accipitur pater familias pro Deo, & quod vinea sit a principio saeculi: dicitur exiisse ad conducendum non per aliquam loci mutationem, sed per suae bonitatis diffusio nem. Et quia operarii dupliciter dicuntur, scilicet vel omnes homines, vel soli doctores, & praedicatores, aut quicunque, qui aliquo modo alios ad bonum mouent, dupliciter accipietur conducere. Accipiendo secundo modo conducuntur operarii per hoc, quod Deus dedit eis spiritum sapientiae, & intellectus, & mandauit eis expressè ire ad praedicandum, aut ad denunciandum aliquid. Sicut pater Isa. 6. & Ieremie 1. & longè 1. ita de aliis prophetis, quos Deus mittebat ad aliquas gentes, vel personas: aliquando autem per solam interiorum inspirationem mittebat impellendo interius, vt irent, & praedicarent. Necesse est autem, quod quod docet aliquo istorum modorum mittatur. Sic dicitur ad Rom. 10. cap. Quomodo praedicabunt, nisi mittantur? Et quia per conductionem determinatur operarius ad certum opus, etiam obligatur iam illud facere, ita per missionem obligabantur missi ad eundem, & et determinabantur ad opus quod facturi erant. Accipiendo autem operarios primo modo pro omnibus hominibus: dicitur quod conducuntur in quantum Deus illos obligat ad obseruantiam legis suae, & ad fidem

dem tenendam intra Ecclesiam : conducit autem illos in quantum illis ostendit obligationem ad hoc faciendum per sacram scripturam , vel per prædicatores . Vocantur autem omnes homines operarij , vel mercenarij , quia mercenariorum conditionem habere debent , scilicet quia mercenarius facit opus domini , & non suum : ita & nos laboramus in obseruando mandata Dei , & non voluntatem nostram : & sicut mercenarius paruo tempore manet in cibo , toto autem tempore in laborare : ita & nos circa curam nostram pauco tempore manere debemus : toto autem tempore in cultu Dei . Sic dicit Chryso . Scitote , quia mercenarij sumus conducti .

Sicut ergo nemo ideo conducit mercenarium , ut hoc solum faciat , quod manducat : sic & nos non ideo sumus vocati à Christo , ut hoc solum operemur , quod ad nostrum pertinet usus , sed ad gloriam Dei , & sicut mercenarius prius aspiciat opus , deinde quotidianum cibum : sic & nos prius debemus aspicere , quæ ad Dei gloriam pertinent , deinde quæ ad nostram utilitatem , & sicut mercenarius totam diem circa domini opus impendit , unam autem horam circa suum cibum : sic & nos omne tempus vitæ nostræ debemus impendere circa gloriam Dei : modicam autem partem circa usus nostros terrenos . Et si mercenarius quia die opus non fecerit , erubescit intrare domum , & petere panem : quomodo tu non confundaris intrare in Ecclesiam , & stare in conspectu Dei , quando nihil boni in conspectu Dei gessisti ? Cum autem quæritur quare pater familias conduxisset operarios , cum posset procurator eius eos conducere , sicut soluit eis mercedem . Aliqui dicunt , quod ideo fit hoc , quia Deus est , qui nos ad fidem , & obseruantiam legis suæ vocat siue pulsando mentem nostram , siue per sacram scripturam vocando : tangere autem mentem non pertinet ad aliquem nisi ad Deum : ideo ipse , qui est pater familias conducit operarios , & non procurator eius .

Dicendum , quod hoc non stat : primo quia licet pulsatio interior qua a Deo vocamur ad tenendum fidem , & obseruantiam legis sit à Deo , & non ab homine : tamen ut communiter fit vocatio ista per sacram scripturam , & adhuc magis per homines , qui illam prædicant , & secundum eam hortantur : isti autem , & etiam scriptura sunt velut procuratores Dei , vel negociorum eius gestores : ideo per procuratorem poterat dici , quod pater familias conduxerit operarios . Secundò , & efficacius , quia per dationem mercedis factam operariis in sero significantur præmia vitæ æternæ : certum est tamen , quod vita æterna non datur alicui à Deo per ministros , sed per seipsum , quia beatitudo tota est in videndo Deum : & istam visionem concedit Deus cui libet per seipsum . Etiam ipse disponit homines immediate per seipsum ad illam dando eis habituale lumen gloriæ , ut videre possint diuinam essentiam : ideo merces non datur per procuratorem , sed per patrem familias , & tamen in litera dicitur , quod mandauit pater familias procuratori dare mercedem operariis : ergo à fortiori poterat dicere , quod procurator conduxerit operarios . Est ergo dicendum vno modo , quod quandoque ponitur aliqua parabola , non oportet applicare singulas partes parabole ad rem signatam : sed satis est applicare illud , quod est ad propositum , & propter quod inducta est parabola . Non fuit autem inducta ista parabola nisi ad ostendendum , quod multi erunt nouissimi primi , & primi nouissimi : & ideo satis est applicari illam partem , in qua dicitur , quod vltimis data est primo merces , & æqualiter eis , & primis datum est : de ceteris autem non differt , sed ponuntur ad hoc , quod possit fieri parabola verisimilis : sicut etiam fit in fabulis . Secundò potest dici , & ex eadem radice , & est

ista veritas , quod dictum est hoc ad conuenienter ponendum parabolam , ut esset verisimilis . Procurator enim non est nisi alicuius domini : & ideo ad hoc , quod notitia aliqua de procuratore habeatur oportet haberi notitiam de domino : & ideo in principio parabole cum nulla in præcedentibus præcessisset relatio de patre familias , oportuit de illo fieri mentionem , ut ex eo cognosceretur procurator eius : & quia primus actus , qui ponitur in parabola , est conducere operarios , conueniens fuit , ut pater familias diceretur conducere operarios , & non procurator eius .

Quare dicitur , quod pater familias exiit primo mane conducere operarios . Quest. VI.

QUÆRETUR , quare dicitur , quod pater familias exiit primo mane conducere operarios . Dicendum , quod omnes conductiones , quas facit pater familias in vno die sunt : quod patet ex assignatione horarum , de quibus in litera dicitur , scilicet primo mane , & tertia , sexta , nona , & vndecima hora . Quod potest dupliciter accipi , vno modo respectu mundi . Alio modo respectu vnius hominis . Accipiendo ad eundem hominem significant ista tempora diuersas ætates eiusdem hominis , in quibus omnibus vocatur homo , vel conducitur ad vineam domini , id est ad tenendum rectam fidem , & bonam operationem : & aliqui conducuntur vna hora , alij verò alia , quia diuerso tempore vocati veniunt ad Deum , & omnibus datur eadem merces , id est denarius . Vocantur primo mane aliqui , id est in pueritia . Hora tertia significat iuuentutem quia sicut sol hora tertia incipit ascendere , & calorem ostendere : ita in iuuentute calor naturalis in homine crescit , & ascendit . Hora sexta significat etatem virilem , quia tunc homo est in statu , & perfectione secundum corpus , & ultra non ascendit : sicut in meridie sol est in maxima eleuatione in circulo meridiano : & tunc est tempus maioris caloris ex dispositione solis . Hora nona significat senectutem , in qua naturalis calor incipit refrigerare : sicut hora nona sol declinat iam à meridiano versus occasum . Hora vndecima significat senium , quia tunc sol est iuxta occasum , & horizontem , sicut homo in senio est iuxta mortis occasum . Prima hora , vel primum mane dicitur pueritia , vel infantia , quia in illa homo incipit vocari à Deo , & consequenter usque ad finem vitæ nulla ætas est , in qua homo non vocetur à Deo : nam in infantia à primo die egressus ab utero vocatur homo à Deo : quia licet non vocetur ad fidem , & opera , vocatur tamen ad fidei sacramenta , id est ad baptismum in quo iustificatur . Sed quia conductio nominat pactionem , quæ non fit nisi inter vtentes ratione , & etiam qui conducitur ad laborem vocatur , qui non competit infantibus . Accipitur primum mane , id est pueritia circa cuius principium est aliquis usus rationis . Sed obiicietur , quomodo stat in isto sensu , quod aliqui vocentur primo mane alij hora tertia , & ita de alijs . Nam omni hora , & tempore vocatur homo à Deo , quia Deus semper stat ad ostium , & pulsatur . Apoc. 3 . cap . Dicendum , quod licet homo omni tempore vocetur à Deo : tamen non respondet omni tempore , sed aliquando alij citius , alij tardius : & scriptura ponit tempus responsionis , & non vocationis . Respondit autem in primo mane , qui à principio pueritiæ Deum colere incipit : & ita manet hora tertia , qui in principio iuuentutis Deo incipit adherere . Et ita de alijs , & sic diuersis horis conducuntur homines à Deo : ideo oportuit diuersas horas distinguere . Secundò potest dici , quod sunt diuersæ horæ vocationis , & quandoque homo vocatur . respondere : eo quod est duplex vocatio , quedam leuis , quæ semper

*Nulla est
etas in qua
homo non
vocetur
à Deo.*

semper Deus animum pulsat. Alia verò efficax, quæ tunc pulsat quando vult. quando efficaciter pulsat semper mouetur homo ad eum: in leui autem pulsatione non: & quia illa efficax pulsatio circa quosdā fit, primo mane, circa alios verò hora tertia, vt dictum est, fuit conueniens distinguere diuersas horas cōductionis: leuis autem pulsatio non distinguit horas, neque vocatur cōductio. Oībus autem his horis hoīes vocantur ad vineam, quia diuersis temporibus Deo vocati assentiunt secundum efficacem pulsationem quam tunc facit: sed oībus datur denarius diurnus, qui æqualis est, quia poterit esse gloria æqualis eorum, qui tamen non æqualiter Deum coluerunt: nam quod deest in tempore, potest augeri in feruore, & operum multitudine. Accipiendo autem totum diem respectu mundi, distinguetur istæ horæ secundum diuersas partes temporis in vocatione: & hoc verius est, quia istum modum exponendi tenent doctores: item quia magis conuenit literæ: nam paterfamilias vocat omni hora omnes, quos inuenit, & non quosdam vna hora, & alios alia. Et tunc quia paterfamilias potest dici Deus, aut Christus, erunt vocationes variæ. Sed melius dicitur, quod Deus sit paterfamilias: & tunc prima cōductio huius fuit, quando primò caput aliquos vocare ad eum colendum. Si Christus dicatur paterfamilias, erit prima vocatio tunc, quando ipse predicabat: & postea fuerunt aliæ cōductiones. Primū verum est, & tunc iste dies, in quo fiunt istæ cōductiones, est totius sæculi duratio vsque ad resurrectionem generalem. Sic dicit Origenes: Totum autem hoc sæculum præfens diem vnum dicere possumus, magnum quidem quantum ad nos: modicum autem quantum ad Dei vitam.

Quomodo distinguuntur istæ quinque vocationes, vel cōductiones, seu horæ.
Quæstio VII.

SED quæretur, quomodo distinguuntur istæ quinque vocationes, vel cōductiones. Dicendum, quod istæ diuidunt, & comprehendunt totum tempus ab exordio sæculi vsque ad diem iudicii: toto enim tempore hoc operarij conducuntur, quia nullum tempus est, in quo non mittat Deus operarios in vineam suam. Accipi enim possunt dupliciter operarij, vt supra dictum est. Accipiendo, quod omnis homo sit operarius: verum est, quod omni tempore conducantur operarij, cum nullum tempus sit, in quo non sint homines, & omnes illi conducuntur ad vineam: ergo omni tempore vsque ad finem sæculi conducuntur. Accipiendo operarios pro doctoribus, & prædicatoribus, qui vineam colunt alium docendo, & exhortando: etiam omni tempore operarij conducuntur, quia nullum tempus est, in quo Deus non mittat aliquos doctores, & prædicatores in Ecclesiam suam: quia vt dicitur ad Ephe. 4. in Ecclesia sunt quidam Apostoli, alij Euangelistæ, alij prophetae, alij doctores, & pastores, & doctores, qui dati sunt in consummationem ministerij fidei, donec occurramus omnes in virum perfectum, id est compleatur corpus Christi mysticum finitū numero electorum. Et hoc non erit nisi in fine sæculi. vt Greg. dicit: ideo status pastorum, & doctorum in Ecclesia durabit vsque ad finem sæculi: & omnes illi pore conducit operarios. Sic dicit Greg. in homilia. Ad erudiendam autem dominus plebem suam, quasi ad excolendam vineam suam nullo tempore desinit operarios mittere: quia etiam prius per patres, postmodum verò per legis doctores, deinde per prophetas, ad extremum verò per Apostolos quali per operarios

A in vineæ cultu laborauit: quamuis in quolibet modulo vel mensura quisquis cum fide recta bonæ actionis extitit huius vineæ operarius fuit. Cum autem quaeritur de istis horis quid signent, dicendum iuxta Grego. in homilia, quod prima fuit vel mane primum, vt ipse dicit ab Adam vsque ad Noe. Hora tertia fuit à Noe vsque ad Abraham. Sexta hora fuit ab Abraham vsque ad Moysen. Nona fuit à Moysse vsque ad Aduentum Domini. Vndecima verò est ab Aduentu Domini vsque ad finem sæculi. In qualibet autem istarum horarum cōduxit Deus multos, qui eum coluerunt, & specialiter aliquos, qui fuerunt præcipui, de quibus sacra scriptura loquitur. Nam primo mane conduxit viros sanctos, qui fuerunt in prima ætate sæculi, scilicet Adā, qui laudatur in sacra scriptura, Sapi. 10. & Seth, & Henoch, qui ambulauit coram Deo. Gen. 5. capi. & translatus est in Paradisum, Eccle. 45. cap. & alios viros iustos, qui fuerunt in progenie, & linea Seth. In secunda cōductione. scilicet hora tertia fuerunt viri sancti, quos scriptura laudat, vt Noe, de quo dicitur Gene. 6. quod fuit vir iustus in generationibus suis, qui etiam laudatur de fide in cathalogo patrum ad Hebræos vndecimo. Potest tamen Noe pertinere ad primam cōductionem, quia sexcentorum annorum erat quando introiuit in arcam, Gen. 6. & incepit tunc secunda ætas, & ita poterit dici de sanctis primæ ætatis, de quibus etiam fuit Abel, quem Christus laudat iustum, infra 23. ca. Sed melius pertinet ad secundam ætatem, cum in ea mortuus fuerit. Fuit etiam Sem, qui iustus fuit, & sacerdos Dei altissimi. Gen. 14. cap. ipse namque est, qui Melchisedech rex Salem dicitur. Fuit & Heber à quo Hebræorum genus aliqui ortum putant. Fuit nouissimus Abraham, qui etiam ad tertiam ætatem pertinere potest. In tertia cōductione, scilicet hora sexta fuerunt viri sancti Abraham, & Isaac, & Iacob, & duodecim Patriarchæ filij Iacob, de quibus omnibus scriptura loquitur. In quarta cōductione, quæ fuit hora nona, fuerunt viri sancti, scilicet Moyses legislator, & Aaron summus sacerdos, & postea Iosue, & omnes iudices: deinde omnes prophetae, & multi sancti reges, & doctores legis: fuit enim diuturnior iste status, & plurimi sancti in eo fuerunt. Vltima cōductio, quæ est in hora vndecima habet plurimos sanctos, scilicet Apostolos, Martyres, Confessores, Virgines, & omnes sanctos noui testamenti.

Ab Heber Hebræorum ortum esse quidam arbitrantur.

Quare istas quinque cōductiones distinxit scriptura.
Quæst. VIII.

QUARE TVR, quare istas quinque cōductiones distinxit scriptura: nam potius videtur, quod omni hora conducere deberet paterfamilias operarios, cum per cōductionem signetur vocatio hominis ad cultum Dei: & tamen omni hora Deus vocat hominem ad bonum, quia semper ipse stat ad ostium, & pulsat. Apoc. 3. ca. Secundo, quia si per ætates hominis distinguatur vocatio, erunt septem vocationes iuxta septem ætates hominis, vel saltem sex. Tertiò, quia si distinguamus ætates sæculi, vocationes erunt septem aut saltem sex, quia tot sunt sæculi ætates. Dicendum, quod istas quinque vocationes distinxit Christus, quia referendo parabolam, tenuit veritatem rei: & ita fortè acciderat, quod in illis quinque horis vocauit, & non in aliis.

Ad argumenta dicendum in generali, quod in parabolis non est necesse applicari singulas partes, sed eas, quæ sunt de intentione principali parabole, & quia intentio principalis erat, quod laborantes tempore inæquali possunt accipere præmia equalia, & quod prius incipientes operari possunt vltimò, & posterius premiari

miari: satis fuit applicari partes illas. Quod verò operarij tot. aut tot vicibus fuerunt per tot horas cōducti non differt, dum tamen simul non fuerint cōducti: quia tunc non faceret parabola ad propositum, quæ inducit ad ostendendum, quòd multi erunt primi nouissimi, & nouissimi primi: & tamen facta cōductione omnium in eadem hora nemo esset primus, neque nouissimus, quòd tamen in quatuor horis, vel quinque, vel septem fuerint cōducti non differt.

Ad primum autem potest dici, quòd non concludit, quod tunc non solum in qualibet hora deberet vna cōductio fieri, sed etiam in qualibet particula horæ, quia nullum tempus est, in quo Deus non vocet hominem pulsando eum: & ita ad illam cōtinuam Dei vocationem designandum, non fuit conueniens fieri cōductionem singulis horis, quia istæ quinque posita signabant sufficienter vocationem, quæ fit toto tempore. Secundò non stat, quia non conueniret hoc parabola: nam oportet, quòd verisimile sit id, quòd in parabola refertur. & tamen in singulis horis cōductionem fieri non erat verisimile, quia tunc satis erat, quòd tota die occuparetur paterfamilias in conducendo operarios eundo, & redeundo ad forum. Tertiò, quia non erat verisimile, quòd in singulis horis superuenirent noui operarij in forum quos conducere posset: sed interiectis aliquantulis interuallis: ideo interposita hora vel duabus horis, ibat ad conducendum operarios, scilicet de prima in tertiam, & sextam, & nonam, & vndecimam. Quartò, & præcipue propter conclusionem intentam, vt ostendatur, quòd hi, qui temporibus inæqualibus laborauerunt, accipiunt interdum præmia æqualia: & tamen si singulis horis conducerentur operarij, vix videretur inæqualitas quasi propter cōtinuitatem temporis. Cum autem ponitur de prima in tertiam, & sextam, apparet inæqualitas propter aliquanta interualla: & ista fuit etiam causa, quare non multæ cōductiones fieri debuerunt, id est septem, vel octo.

Ad secundum, & tertium dici potest, quòd etiam si ad signandum ætates hominis, vel mundi ponerentur distinctæ cōductiones, non oportebat, quòd ponerentur plures, id est sex vel septem, quia omnes ætates hominis, & etiam mundi non sunt ita determinatæ, & differentes inter se, quin ad paruum, vel magnū numerum reduci possint: nam quidam ponunt septem, & alij sex solum. Ita ergo secundum aliquam rationem poterant reduci ad quinque, vel ad quatuor.

Quare dicitur, conuentione sacra ex denario diurno.
Quest. IX.

QVAERETVR, quare dicitur, conuentione facta ex denario diurno. Dicendum, quod primò fuit hoc propter conuenientiā ad parabola: nam intendebat Christus ostendere, quòd pretium æquale datum est omnibus operariis in retribuendo, & quod pro hoc murmurauerunt primi. Et ad hoc oportuit nominari certam monetam, & quia fortè iustum pretium secundum regionis illius modum, & cōductionis tempus erat denarius vnus: dicitur, quòd denarius conuentus est pro totius diei labore, quòd est esse diurnum denarium: dicitur autem à decem, quia decem minuta æra in valore continebat. Sic dicit Remigius: Denarius enim dicitur, qui antiquitus pro decem nummis imputabatur, & figuram regis habet. Secundò conuenit ad sensum parabola: nam nomine denarij intelligitur salus æterna, pro qua est totus labor noster in vinea domini. Sic dicit Origenes: Salutis autem arbitror esse nomen denarium. Et hoc adhuc magis applicatur: quia totus labor noster est in obseruantia

præceptorum diuinorum, quæ ad decem reducuntur propter decalogum. Sic dicit Remigius: Rectè per denarium designatur obseruari decalogi pretium, quia vnusquisque in agro sanctæ Ecclesiæ pro spe futurae remunerationis laborat. Et tñ prima ratio melior est, & efficacior, quia est literalis. Nam verè pretium iustum, & conueniens regioni, & tempori erat denarius, quia aliàs non conuenissent operarij cum patre familias pro denario diurno. Etiam quia dato illis denario dixit pater familias, quod non faciebat illis iniuriam: & ita iusta retributio erat illa pro labore.

Quare dicitur egressus in forum circa horam tertiam.
Quest. X.

QVAERETVR, quare dicitur egressus in forum circa horam tertiam. Dicendum, quòd iuxta parabola dicitur egressus paterfamilias, quia primo mane cōductis operariis rediit in domum: & cum postea hora tertia voluit conducere alios, oportuit quòd exiret: ad forum autem exiit, quia in foro erat concursus publicus: & ibi conducebantur operarij: non enim dicitur hic forus locus exercendarum litium, sed rerum venalium tractandarum, ad quod genus etiam cōductiones, & locationes operarum pertinent. Circa parabola sensum paterfamilias exiit, quia Deus vocando aliquos ad se suam bonitatem diffundit: & dicitur exire ad forum, quia forus extra Ecclesiam est, qui enim conducuntur, vt in vineam vadant extra Dei cultum sunt: quidquid autem extra Ecclesiam est, forus est: & notat humanas conuersationes, quæ non sunt secundum Deum, in quibus fraudem facimus, & patimur iniurias inferimus & recipimus: sicut ementes, & vendentes in foro: qui autem vocatur in foro est, quia secundum hominem viuunt, & vocatur, vt viuat secundum Deum. Sic dicit Origenes: Forus est quidquid est extra vineam, id est extra Ecclesiam Christi: in hoc enim mundo vendendo, & emendo viuunt homines, & inuicem sibi fraudem facientes vitam suam sustinent.

Quare dicitur, quòd paterfamilias dixit de cōductis hora tertia, quòd inuenit eos otiosos.
Quest. XI.

QVAERETVR, quare dicitur, quòd paterfamilias dixit de eis, quos cōduxit hora tertia, quod inuenit eos otiosos, & non dixit de eis, quos primo mane cōduxit. Dicendum, quòd qui primo mane cōducti sunt, non poterant esse otiosi, quia nulla pars temporis transierat, in qua operari deberent: otiosus tamen est, qui ab opere cessat, quando operandum est: ideo de primò cōductis non poterat dici, quòd inuenit eos otiosos: secus de cōductis hora tertia, cum iam fuerat elapsa pars diei, in qua nihil egerant: & eadem ratione de omnibus alijs cōductis dicitur, quòd steterant tota die otiosi, quia nihil vique ad horam vnde decimam egerant: & tamen de otiositate istorum dicitur magis sequenti quaestione. Circa sensum parabola vocantur otiosi illi, qui peccatores sunt, totis carnis voluptatibus dediti: qui enim vocantur, peccatores sunt: nam qui iusti sunt, non vocantur, quia iam cōducti fuerunt: & ideo conducenti adhuc erant, sine quo iusti esse non poterant. Et ita ipse dixit: non veni vocare iustos, sed peccatores. supra non enim ca. Sic dicit Grego. Qui sibi viuunt, qui carnis voluptatibus impotitur, rectè otiosus redarguitur, quia fructum diuini operis non sectatur. Vel dicuntur otiosi non quidem illi, qui otiosi sunt, sed qui boni sunt: & tñ bonum non operantur quando possunt, sed pigritant. Sic

Nullum tempus est in quo Deus non vocet hominem.

Sic dicit Chryso. Otiosi sunt non peccatores: illi enim mortui dicuntur. Otiosus autem est, qui opus Dei non operatur. Vis ergo non esse otiosus, non aliena tollas, & de tuis des: & operatus es in vinea donum misericordie vitem colens.

Quare paterfamilias iuit toties in forum ad conducendum operarios. Quest. XII.

QUARE RETVR, quare paterfamilias iuit totiens in forum ad conducendum operarios. Alii dicunt, quod voluit habere operarios ad colendum sufficienter vineam suam, & quia non inuenit copiam eorum primo mane, exiit & hora tertia, sexta, nona, & vndecima. Sed tunc obiicitur, quod non est verisimile: primo, quia tunc omnes operarios quotquot primo mane inueniret, conduceret: & omnes quotquot hora tertia, sexta, & nona, cum etiam hora vndecima conduceret aliquos. Et hoc non est satis probabile. Secundum, & precipue, quia si sic faceret, non posset esse aliqui otiosi, cum omnes, quotquot inueniret, conduceret: & tamen dicitur, quod inuenit aliquos otiosos hora tertia, & ita usque ad vndecimam. Alii dicunt, quod primo mane exiit, & conduxit tot quot putauit tunc conuenientes: hora autem tertia, & aliis non exiit ad conducendum operarios, sed ad aliquid aliud: quia tamen ibi inueniebat illos, conducebat eos. Sed obiicitur contra hoc, quia si non exiret intentione conducendi operarios, non conduceret totiens: & tamen quandoque exiit conduxit operarios, & hoc quare: ideo ex intentione videbatur agere. Siquis teneat primam positionem, respondebit ad primum in contrarium, quod non conduxit omnes operarios, quotquot inuenit, cum etiam alij egerent operariis, & conduxissent illos: & si ipse vellet omnes conducere, oporteret superabundare in pretium ultra mensuram, quod erat irrationabile: ideo etiam aliis horis quaesivit operarios, quasi eos, quos non inuenerat primo mane inueniret pro rationabili pretio aliis horis.

Ad secundum dici potest, quod erant aliqui otiosi: & tamen non erant otiosi ex primo mane: sed quod conduxit paterfamilias quos potuit primo mane, & cum exiit hora tertia inuenit aliquos, qui de nouo venerunt ad forum conduci quarentes: & non fuerunt ibi primo mane: & ideo non potuerat eos paterfamilias conducere primo mane: & ita alij venerunt hora sexta, qui non fuerant primo mane neque hora tertia: & ita tunc eos nouiter inueniens conduxit. Et sic fecit hora sexta, & idem hora nona, & vndecima: & ita qualibet hora exiit, ut operarios conduceret, quasi aliis horis non inuenisset adhuc tot quot erant necessarii. Sed tunc obiicitur, quod adhuc isti erant non otiosi hoc modo, quia fortassis ipsa hora tertia, vel nona, aut vndecima isti venerant in forum, ut locarent operas suas: & ita non erant otiosi, sed scriptura vocat eos otiosos. Dicitur potest, quod isti erant otiosi, quia licet in foro non manserant ex primo mane expectantes locare operas, manserant in domo: & nunc nouiter in forum venerant: & ita tota die usque ad illud tempus manserant otiosi: licet in foro non inuenerat eos paterfamilias ad conducendum eos. Sed adhuc dicitur, quod non stat, quia tunc paterfamilias nesciret, an aliqui istorum essent otiosi, quia poterant isti aliquid fecisse in domo usque ad illam horam, vel de nouo venisse in urbem: & vellet tunc usque ad noctem locare operas suas: & ita non essent otiosi, & dato quod verum fuissent otiosi in domibus manentes, nesciret hoc paterfamilias, & ita non assereret illud scriptura, & tamen omnes asserit fuisse otiosos praeter eos, qui primo mane conductioni fuerunt: ergo in foro erant omnes ex primo

A mane, & non venerant de nouo. Secundum, quia hoc dato nesciretur quis fuisset magis otiosus, quia cum omnes de nouo venirent, poterat esse, quod ille, qui venit hora vndecima fuisset minus otiosus quam qui hora tertia: & tamen paterfamilias, non increpuit aliquos de otio nisi eos, qui fuerunt conductioni hora vndecima: nam de ceteris dicitur, quod erant otiosi. Istos autem ille increpuit dicens: quid statis tota die otiosi? ergo innuitur, quod ille sciebat istos magis otiosos fuisse quam ceteros: quod esse non poterat si illa hora, qua conducebantur singuli veniebant in forum.

B Tertio, & efficacius apparet, quod non veniebant de nouo, sed a primo mane usque ad illud tempus manserant in foro, quia dicitur supra in litera: quid hic statis tota die otiosi? & dicitur hoc ad eos, qui hora vndecima conductioni fuerunt: ergo illi tota die manserant in loco illo, in quo fuerunt conductioni, scilicet in foro. Etiam de conductioni hora tertia dicitur: vidit alios stantes in foro otiosos: ergo otium eorum in foro erat. Scilicet quia ibi stabant: ergo non venerant de nouo, sed steterant a primo mane usque ad tertiam, & non fuerant conductioni. Quarto patet, quia quando dixit paterfamilias eis, quos inuenit hora vndecima in foro, quid statis hic tota die otiosi: illi excusantes dixerunt, quia nemo nos conduxit. Et tamen si nouiter venissent ad forum, potuissent melius dicere, non fuimus otiosi aliqua parte diei, quia nunc nouiter venimus: & ante hoc aliquid faciebamus alibi, & tamen dixerunt, nemo nos conductioni: ergo videtur, quod in foro manebant ubi conductioni volebant, & poterant: & ideo solum ob hoc manserant, quia nemo eos conducere voluerat. Dicendum ergo videtur, quod paterfamilias conduxit primo mane, quos putauit necessarios, vel utiles sibi ad opus suum: & iam non erant sibi necessarii operarii: cum autem exiit circa horam tertiam, sextam, nonam, & vndecimam, non exhibat ad conducendum operarios: sed forte ad solarium, vel ad aliam causam: & tamen quia inuenit ibi operarios conductioni eos. Et tunc poterant esse otiosi multi: & ille inuenit multos hora prima, quos potuerat conducere, & non conduxit quasi non essent sibi utiles, & illi manserunt usque ad tertiam: tunc egrediens est videns illos, conductioni aliquos eorum

C partim misericordia motus, ut aliquid acquirere illi possent ad sustentationem. Alii multi manserunt, quos putauit fortassis conducendos similiter ab aliis: & cum exiit hora sexta inuenit aliquos de illis adhuc non conductioni, & eorum quosdam conductioni alios relinquens: & ita fecit hora nona. Et cum hora vndecima venisset, adhuc quosdam inuenit, qui nondum conductioni fuerant, & illorum aliquos conductioni. Confirmatur hoc primo, quia quando exiit in forum aliis vicibus non conductioni aliquos, statuens cum eis pretium. Sed dixit: ite & vos in vineam meam, & quod iustum fuerit, dabo vobis. In quo innuitur, quod non erat desiderium suum magnum conducendi eos, sed quasi ex superabundantia eos mittebat. Secundum, quia dicitur, egressus circa horam tertiam, vidit alios stantes in foro: & tamen si iret in forum intentione conducendi operarios diceretur, inuenit alios, quia inuenitio dicitur occasum rei quaesitae: quia vero dicitur, vidit, innuitur quasi quod acciderit hoc. Scilicet quod non iret hac intentione, sed acciderit, quod vidit operarios, quos non quaerebat. Cum autem obiicitur, quod si non iret intentione habendi operarios, non conduceret toties operarios. Dicendum, quod conductioni primo ex quadam miseratione, quia illi perdebant diem nihil acquires, ut ergo saltem diurnum victum acquirerent, conducebat eos. Secundum, quia utile erat ei: nam illi qui non conductioni fuerant primo mane, pro paruo pretio locarent operas suas secundum proportionem ad

eos, qui primo mane conducti fuerant. Et hoc apparet, quia quando ille dixit: ite & vos in vineam meam, non expetierunt ab eo certam conventionem; sed cum ille dixit, ite vos &c. & quod iustum fuerit dabo vobis, statim iuerunt.

Quare paterfamilias cum operarijs, quos primo mane con-
duxit, conuenit ex denario diurno: & cum eis, quos
postea conduxit, nihil certum statuit.

Quest. XIII.

QVAERETVR, quare paterfamilias cum operarijs quos primo mane conduxit, conuenit ex denario diurno: & cum eis quos postea conduxit, nihil certum statuit. Aliqui dicunt, quod hoc fuit, quia paterfamilias non intendebat tantum dare ceteris quantum eis, qui primo mane, quia non erat labor aequalis: sed quantum laboraret eorum commisit iudicio, ut postea secundum conditionem laboris eorum retribueret eis. Accidit autem quod, qui hora tertia venerunt, tantum laborauerunt quantum hi, qui primo mane: ideo dedit eis denarium secundum, quod primis. Sic videtur dicere Origenes, s. Operarios tertiae horae non inuitauit ad totum opus: quidquid autem potuerunt operari sui iudicio reseruauit: poterant enim aequale opus facere in vinea eis, qui ex mane sunt operari: quicunque in tempore breui volebant operantem virtutem ad opus extendere, quae ante non fuerat operata. Sed dicendum, quod hoc non stat, quia si propter equalem laborem dedisset aequale pretium, cum non potuissent laborare aequaliter, neque laborauerunt omnes operarij: non dedisset omnibus aequale pretium: & tamen omnibus dedit aequale: non est ergo causa ista aequalitatis denarii, ut ostendetur infra. Secundo dicunt alij, quod fuit, quia paterfamilias intendebat dare illis, quos secundo conduxit tantum sicut primis: & tamen non merebantur aequale. Si autem fuisset taxatum pretium conductionis, taxaretur iuxta proportionem residui temporis usque ad noctem: & ita minus conueniretur quam cum primis: sed si minus conueniret, & daret denarium, primi cum quibus conuenierat ex denario, arbitrarentur rationabiliter dandum esse sibi plusquam denarius: & ideo non taxauit pretium. Sic dicit Chrysost. Istis autem non fecit pactum, quia tantum paratus est retribuere, quantum mercenarij recipere non sperabant. Sed hoc non est satis verisimile, quia istud non conciperet, nisi ad aliquid inde ostendendum, vel significandum, quod non apparet: ideo quod dederit denarium omnibus, non videtur factum pro eo, quod prius conceperit sic facere, quando conducebat eos. Sed quia fortassis quando venerunt de vinea audiens, quod diligenter, & efficaciter laborauerant, qui tarde venerant, licet non tantum mererentur, quantum primi, motus est quadam liberalitate, ut omnibus aequalia daret. Tercio dicunt alij, quod cum primis conuentum est, quia cum Adam, & hominibus primae aetatis Deus conuenit pretium sui obsequij: ne postea declinantes a via Dei, dicerent se egisse, quia nesciebant quid eis pro cultu Dei dandum erat. Sic dicit Chrysost. Nota, quod primis solis conuenit specialiter dare denarium, alios autem sub incerto pacto conduxit, dicens: quod iustum fuerit, dabo vobis: sciens enim dominus, quia praeparaturus fuerat Adam, & omnes postmodum in diluuium fuerant perituri, certum pactum fecit ad eum: ne quando dicat, ideo se neglexisse iustitiam, quia nesciebat, quae premia fuerat recepturus. Sed istud non stat, quia non pertinet iste sensus ad parabolam: nam paterfamilias cui ista in veritate acciderunt, non faciebat ista ad talem significationem, neque sciebat an factum

fuum aliquo tempore a Christo in parabolam deduceretur.

Dicendum, quod veritas huius est, quod primis operariis conuenit paterfamilias dare denarium: ceteris autem nihil certum, & hoc quia qui conducti fuerunt primo mane, nihil de die expenderant: sed illa erat hora conductionis: ideo nolent sine taxatione pretij operari: qui vero postea conducti sunt, perdiderant partem diei, & non erat iam ita tempus aptum ad conductionem, neque etiam erat aliquis, qui eos conducere: sicut dixerunt illi, quos hora undecima inuenit paterfamilias, quibus dixit, quare erant tota die otiosi, & illi inquit, quia nemo nos conduxit. Et ideo quantumcunque paucum eis daretur saltem ad sustentationem, operaretur: unde sine certa taxatione irent. Quod patet, quia dicente paterfamilias: ite vos in vineam meam, & quod iustum fuerit, dabo vobis: statim iuerunt, non expectantes aliquam certam taxationem. Si tamen illi ire nolent nisi puenito certo pretio, faceret hoc paterfamilias. Secundo, & principaliter fuit, quia ratio hoc suadebat: nam illi, qui primo mane conducti sunt, oportuit quod ex taxato pretio conducerentur, quia nulli alij erant, per quos sciretur quantum isti mererentur: & ita ex denario conuentum est, cum autem taxatum fuit pretium illorum, non oportuit taxari pretium ceterorum, quia per pretium primorum iuxta proportionem temporis poterat sciri quantum dari deberet. Et hoc apparet, quia qui iuerunt tarde in quibuscunque horis non iuerunt sine conductione, licet iuerint sine taxato pretio: nam non dixit illis solum paterfamilias: ite vos in vineam meam, & quod illi statim iuerint: sed dixit eis, quod iustum fuerit dabo vobis, quae iustitia erat ad minus secundum proportionem partium diei ad partes denarii, cum tota diei responderet vnus denarius.

Quare de conductione facta in sexta, & nona dixit
scriptura simul, de alijs autem per se.
Quaestio XIII.

QVAERETVR, quare de conductione facta in sexta, & nona dixit scriptura simul: de alijs autem per se. Nam de primo mane per se dixit, & de tertia per se, & undecima per se: de sexta autem, & nona simul, scilicet egressus autem circa sextam, & nona horam fecit similiter. Aliqui dicunt, quod fuit, quia sexta, & nona horae fuerunt pro eadem gente, scilicet pro Iudaico populo: ideo ponuntur simul: ceterae vero horae conductionem pro diuersis gentibus: ideo ponuntur distincte. Sic dicit Chrysost. Ideo autem coniunxit sextam, & nonam, quia in sexta, & nona generatione vocauit Iudaeos: & frequentauit cum hominibus disponere testamenta quasi definito salutis omnium tempore iam propinquante. Sed non stat: primo etiam si pertineant ad eundem populum sexta, & nona, tamen non fuerunt istae conductiones simul factae, sed distinctae sicut & ceterae: ideo ex hoc non est maior causa, quod istae duae coniungantur quam aliae. Secundo, quia etiam prima, & tertia ad eundem populum pertinere videtur, scilicet ad existentes in lege naturae, & ideo poni deberent simul ex hac ratione: sed non ponuntur. Tercio, quia (ut Greg. vult) omnes conductiones praeter undecimam pertinent ad populum Iudaicum: dicit enim, undecima vero hora est ab Adventu domini usque in finem mundi. Operator vero mane, & tertia, & sexta, & nona antiquus ille Hebraicus populus designatur, qui in electis suis ab ipso mundi exordio dum recta fide studuit Deum colere, quasi non destitit in vineae cultura laborare: ideo omnes debent hac ratione poni simul praeter undecimam, quod non fit. Dicen.

Dicendum, quod non fuit causa nisi artificiosa breuitas scripturæ. In sexta quippe, & nona nihil noui factum est quàm in tertia: ideo si per se poneretur referentur eadem, quæ hora tertia facta fuisse relata sunt, quod superuacuum erat: unde non solum non distinxit sextam à nona de qualibet per se dicens: sed etiam de nulla earum, neque de ambabus simul dixit id, quod de aliqua aliarum, sed dicitur, quod egressus circa sextam, & nonam horam fecit similiter, idest fecit sicut in hora tertia: & ita quia nona nihil addidit ad sextam dictum est simul de nona, & sexta, & quia in ambabus non est factum aliquid noui, quod non factum fuisset hora tertia, non dictum est expresse de istis: sed dicitur fecit similiter sicut in tertia fecerat, de ceteris horis necesse fuit poni distinctè. De prima patet, quia illa fuit prima cōductio distincta à ceteris, & per quam ceteræ cognoscuntur: ideo de illa plenè narrari debebat. De tertia etiam plenè, quia differebat à prima: nam in prima nemo fuit otiosus. In tertia autem dicitur, quod vidit alios stantes otiosos. Etiam in prima conuentum est pro certo pretio cum operariis, idest ex denario diurno. In tertia autem nihil taxatum est, sed dictum fuit, quod iustum fuerit dabo vobis. De sexta, & nona, quia in nullo differebant à tertia, nihil expresse, & distinctè positum est. De vndecima autem expresse positum est, quia differebat à prima sicut tertia, sexta, & nona in illis duobus: differt autem ipsa à tertia, sexta, & nona. Primò, quia in hac non solum inueniuntur otiosi in foro, sed etiam de otiositate increpantur. Siquid hic statis tota die otiosi? in aliis autem nemo increpatur. Secundò ex responsione operariorum: nam qui aliis horis conducuntur nihil respondent, qui verò hora vndecima dixerunt nemo nos conduxit: ideo de vndecima per se dictum fuit.

Quare pater familias arguit de otiositate eos, quos conduxit hora vndecima, & non alios.

Quest. XV.

QVAERETVR, quare pater familias arguit de otiositate eos, quos conduxit hora vndecima, & non alios: nam dixit eis. Quid hic statis tota die otiosi? Aliis autem nihil dixit. Dicendum, quod maior causa fuit contra istos, quàm contra alios, quanto maiorem diei partem inutiliter expenderant. Unde ceteri partem diei expenderant, isti verò totum: nam dixit illis, quid hic statis tota die otiosi? Secundò potest dici, quod fortassis pater familias etià arguit ceteros, quos cōduxit præter quàm conductos primo mane: & tamen non expresse scriptura illorū redargutionem, sed istorum solum, quia ad propositum Christi introducens parabolam fortè faciebat increpatio istorum, & non aliorum.

Quare operarij isti, qui hora vndecima conducti sunt, dixerunt nemo nos conduxit.

Quest. XVI.

QVAERETVR, quare isti operarij, qui hora vndecima conducti sunt, dixerunt nemo nos cōduxit. Alij autem non dixerunt hoc. Dici potest vno modo, quod fortè pater familias quando alios conducebat, non redarguebat eos de otio dicens, quid statis otiosi? & ideo illi non respondebant aliquid. Secundò, quia fortè respondebant sicut & isti qui conducti fuerunt hora vndecima: nā si argueret eos de otiositate, certum est, quod aliquid responderent. & hoc maxime esset, quia nemo eos conduxerat. Tertiò, quia fortè aliquis eos conducere voluit: & tamen minus

A obtulit quàm alij accipere vellent. Eos verò, qui circa vndecimam conducti sunt nemo cōduxerat, idest nemo conducere tentauerat, quia nemo illis quicquid obtulit. Sed dicendum, quod quidquid sit: ideo non ponitur responsio ceterorum, quia non ponitur increpatio facta ad eos, & quia responsio non ponitur sine quæstione, cum scriptura non posuerit aliquid ab eis quæsitum, non potuit ponere eorum responsionem. Causa verò quare istorum solum posita est responsio, etiam si ceteri interrogati fuissent, & respondissent, fuit quia non conueniebat ad propositum Christi introducens parabolam responsio aliorum: vndecima enim hora Gentilium populus vocatur ad fidem. Hi autem increpantur, quod tota die otiosi manserunt, quia ante tempus illud, quod erat iam quasi quædam vespera senectutis, & inclinati ad occasum mudi cultui Dei non vacabant: & hoc quia nemo eos conduxerat, idest nemo eos ad bonum agendum incitauerat exhortando, docendo, prædicando, neque laboris mercedem proposuerat annunciando eis vitam æternam: imò quando à principio eis annunciata est, admirabantur: sicut patet Act. 17. Paulo prædicante Athenis resurrectionem mortuorum, admirati philosophi Epicurei dixerunt eum annunciatorem esse novorum demoniorum. Iudæi autem non poterant hoc dicere, quia Patriarchæ, & Prophetæ eis prædicauerant & docuerant, & legisperiti idem quotidie faciebant: ideo non poterant dicere, nemo nos conduxit. Sic dicit Greg. Qui enim transacto tam longo mundi tempore pro vita sua laborare neglexerant, quasi tota die otiosi stabant. Sed pensate quid inquisiti respondeant. Nemo nos conduxit: nullus quidem ad eos Patriarcha, nullus Propheta ad eos venerat. Et quid est dicere, nemo nos conduxit nisi vitæ nobis nemo viam prædicauit. Et idem Chrysostomus ait: quæ est enim cōductio nostra, & cōductionis merces promissio vitæ æternæ: gentes enim solæ neque Deum sciebant, neque Dei promissâ.

Quare dicitur, cum autem sero factum esset.

Quest. XVII.

D**Q**VAERETVR, quare dicitur, cum autem sero factum esset. Dicendum, quod hic agitur de retributione mercedis pro labore diurno. & ista retributio fit in sero, significat. n. sero solis occasum, vel tps, quod est statim post solis occasum: nam ante solis occasum semper est dies: & iō laboris est tēpus: occidente autem sole definit tempus laboris, & incipit quies: Psal. 103. Exit homo ad opus suum & ad operationem suam vsque ad vesperam. Ista autem est consuetudo apud omnes gentes redire de labore agri ad vesperum idest solis occasum. Gen. 30. c. dicitur: Redeuntiq; ad vesperam de agro Iacob occurrit Lia. Et Iudi. 19. c. dicitur. Ecce apparuit homo senex reuertens de agro, & de opere suo vespere. Et ideo illud est tempus solutionis mercedis, l. post solis occasum, vel ante secundū consuetudinem gentis, & maxime si est pauper, ut possit sibi cibos emere, de quibus illa nocte viuat. Sic dicitur Deuterono. 24. cap. Non negabis mercedem indigentis, & pauperis: sed eadem die reddes ei pretium laboris sui ante solis occasum, quia pauper est, & ex eo sustentat animam suam. Erat autem iste paterfamilias iustus, cum dicatur, ego autem bonus sum. Et non solum iustus, sed etiam liberalis: ideo ut iustū erat voluit eadem die reddere pretium laboris tempore debito, scilicet ad solis occasum: quod est cū sero factum esset. Quantum ad sensum parabola operarij vocantur in sero, quia sero finis diei est post occasum solis: & significat finem vitæ humanæ, vel consumma-

summationem seculi, in utroque sero redditur merces nobis: nam cuiuslibet bono post mortem merces redditur, & non ante: nam bona, quae speramus non sunt carnalia, neque talia qualia in hoc seculo sperantur. Psal. 126. Cum dederit dilectis suis somnum: ecce hereditas domini, idest quando boni, qui sunt dilecti à Deo, acceperint somnum, idest mortis dormitio nem: tunc hereditas domini eis conceditur, idest vita aeterna. Etiam in sero, idest fine seculi generaliter datur merces, quia finis seculi, & iudicium generale, & resurrectio vniuersalis idem sunt: & tamen in resurrectione accipient homines complementum premij, quia dabitur omnibus beatis stola corporis, ut sit completa beatitudo.

Quare Dominus iussit procuratori vinee reddere mercedem operarijs. Quæst. XVIII.

QVAERETVR, quare Dominus iussit procuratori vinee reddere mercedem operarijs, quod videtur esse inconueniens: nam merces non reddetur hominibus nisi per Deum, quia siue sit merces beatitudo animæ, quæ consistit in visione Dei, siue glorificatio corporis, per Deum solum fit. De visione apparet, quia illa est substantia beatitudinis, & est tota merces: & tamen nihil est, quod visum efficiat nos beatos, nisi diuina essentia. Etiam nihil est, quod constituat nos potentes, vel aptos videre diuinam essentiam, nisi Deus, quia ipse solus est, qui dat nobis habituale lumen gloriæ per quod sumus capaces visionis eius. Quantum ad glorificationem corporis idem est, quia dotes corporis, vel tota glorificatio eius dependet ab anima in quantum anima perfecte glorificata refinit in corpus: & consequenter, qui dat gloriam animæ dat gloriam corporis. Etiam quantum ad dispositionem ad hanc gloriam, quæ est resurrectio: nam illa per Deum fit, & non per aliquam creaturam. Aliqui propter hoc volunt, quod dare mercedem ad vespertinum non pertinet nisi ad Deum: & ideo aliqui dicunt procuratorem esse Spiritum sanctum: dominum esse filium. Sic dicit Chrysostomus. Dicit Dominus procuratori suo, filius spiritus sancti. Alij volunt, quod procurator sit filius, & paterfamilias sit pater: & reddantur mercedes electis per filium. Sic dicit Glossa. Dicit paterfamilias procuratori suo, idest dicit pater filio, quia scilicet pater operatur per filium, & filius per Spiritum sanctum, non propter aliquam differentiam substantiæ, aut dignitatis. Sed non multum conueniunt istæ expositiones, quia non habent apparentiam, quod aliqua persona vocetur dominus, & alia vocetur procurator: cum vnus non imperet alteri, neque sit maior, aut minor: & ideo non est dictum hoc ad hunc sensum quasi vna persona dicat alteri, quod mercedem reddat, quia non est vna maior, & alia minor: & vna ex commissione, vel delegatione alterius aliquid recipere possit: licet Christus acceperit à patre potestatem iudicandi: Ioan. 5. Dedit ei iudicium facere. Erit enim: Pater non iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit filio facere: sed hoc est in quantum Christus quantum ad humanitatem est minor qualibet persona diuina: & potest aliquid suscipere sicut humanitas Christi creata est. Et ita dixit beatus Ioan. dedit ei iudicium facere: quia filius hominis est: inter personas, aut diuinas non assignatur inæqualitas quasi vna persona possit recipere aliquid ab alia velut extraneum a se, & quod non habeat ex persona sua in quantum est persona diuina. Secundò, quia etiam si vna persona non recipiat ab alia: tamen non potest vna persona aliquid facere quantum ad extra quod alia persona non faciat: & ita si filius reddit mercedem, necesse est, quod simul pater,

F & Spiritus sanctus mercedem reddant, quia Deus non beatificat nos, ut persona, sed ut essentia: & in quantum ad essentiam nulla omnino est differentia inter personas. Alij dicunt, quod iste paterfamilias est Christus, & procurator eius est ipsemet: mercedem reddit iubet & reddit: sicut vocatur ostiarius, & ostium: Sic dicit Remigius: Dominus Iesus Christus ipse est paterfamilias, & vinee procurator, sicut ipse est ostium, & ostiarius: ipse enim venturus est ad iudicium, ut vnicuique reddat secundum quod gessit. Vocat ergo operarios, & reddit illis mercedem, quando omnes congregabuntur in iudicio, ut vnusquisque accipiat secundum opera sua. Sed non multum conuenit, quia si intentio esset, quod Christus esset paterfamilias, & ipse daret mercedem, non distingueretur de paterfamilias, & procuratore, quod vocasset paterfamilias procuratorem ad reddendum mercedem, præsertim quia hoc non erat necessarium ex conditione narrationis, quia ante hoc nulla de procuratore mentio habita fuerat. Alij dicunt, quod procurator vocetur hic aliquis minister Dei, scilicet aliquis Angelus, vel multi angeli, qui mercedes tribuant: & tunc bene vocat paterfamilias procuratorem. Sic dicit Origenes. Dicit procuratori suo siue alicui angelorum, qui supra mercedes retribuendas constitutus est, siue alicui ex multis procuratoribus secundum, quod scriptum est: sub curatoribus, & tutoribus esse heredem eo tempore, quo paruulus est. Sed dicendum, quod hoc non stat: primo, quia nullus Angelus constitutus est ad reddendas mercedes, quia ut ostensum est supra, Merces est beatitudo, quam nemo dare potest nisi Deus. Secundò, quod dicitur de curatoribus, & actoribus non est ad propositum, quia illud intelligitur de paruulo post mortem patris, quia licet sit Dominus omnium parum differt à seruo: sed sub tutoribus, & actoribus est vsque ad tempus præfinitum à patre. Vel secundum intentionem Apostoli intelligitur de differentia populi sub veteri testamento, & sub nouo, quia in veteri testamento erant sub seruitute legis: sicut hæres paruulus constitutus sub tutoribus, & actoribus: nunc verò sumus in libertatem exiit ea libertate, qua donauit nos Christus: ad Christum autem in die iudicii non competit hoc quasi ipse sit sub actoribus, & curatoribus, & per illos aliquid agat.

Dicendum ergo videtur, quod ista particula non est applicanda ad sensum parabola, sed est solum ad reddendum verisimilem rem: ut. n. sepe dicitur, non oportet singulas partes parabolarum applicare, sed satis est applicare illas, quæ faciunt ad sensum ad quod inducitur parabola: & quia inducitur ad ostendendum æqualitatem premij eorum, qui tempore inæquali laborauerunt, satis est illas particulas applicare: quod verò per dominum dentur mercedes, aut per procuratorem, dum tamen æquales reddantur, nihil differt. Sed dicitur, quod Dominus iussit procuratori hoc facere ad reddendum rem verisimilem. Erat enim verisimilius attribui merces per dispensatorem quam per dominum: cum dominus non exerceat per se dispensationem rei familiaris. Si autem dicatur, quare paterfamilias per seipsum conduxit operarios: dicitur ut habitum fuit supra.

Quare dixit paterfamilias procuratori voca operarios, & redde illis mercedem suam. Quæst. XIX.

QVAERETVR, quare dixit paterfamilias procuratori, voca operarios, & redde sibi mercedem suam, in quo innuit, quod omnibus erat merces data: cum dicat incipiens à nouissimis vsque ad primos: & tamen non habebant omnes mercedem, sed solum primi.

Dicendum, quod omnibus erat merces danda, & non solum danda, sed etiam erat iam certa. Quod patet quia non solum dixit, redde eis mercedem: sed addidit mercedem suam, id est propriam, & commensuratum eis. Et tamen hoc differt inter primos, & ceteros, quia cum primis conuentum est pretium, & taxatum, cum ceteris autem non fuit taxatum, & tamen conducti sunt pro mercede, quia paterfamil. non solum dixit eis: ite vos in vineam meam, sed addidit: Et quod iustum fuerit, dabo vobis. In quo obligauit se ad dandum pretium laboris, quod merces dicitur. Etiam illud pretium certum erat, licet non fuerit expressse taxatum, in quantum dicitur: Et quod iustum fuerit dabo vobis, quia per hoc sciebat quatum vnicuique dandum erat. Primi enim erant mensura aliorum: quia cum illis conuentum erat pro tota die dari denarium: & tantum erat conueniens dari forte secundum conditionem regionis & temporis: ideo ceteris, qui postea ad cultum vinee venerunt, iustum erat dari denarium tantam partem quanta erat pars, in qua operabatur respectu totius diei, & quota diei pars esset, qua quilibet in vinea operabatur, notum erat quantum cuique dandum erat, licet non exprimeretur pretium in conductione: recte ergo dixit paterfamil. omnibus operariis reddendam esse mercedem suam.

Quare dando mercedem cepit procurator a nouissimis veniendo usque ad primos. Quest. XX.

QVAERETVR, quare dando mercedem cepit procurator a nouissimis veniendo usque ad primos. Aliqui dicunt, quod fuit hoc ad ostendendum, quod licet aliqui sancti precedant alios tempore viuendo, non precedent eos in retributione, sed erit retributio eorum simul: cum in resurrectione omnes simul corpora resument, quod innuit Apostolus ad Hebr. vndecimo capit. scilicet: Deo pro nobis aliquid melius providente ne sine nobis consumarentur. Sic dicit Origenes: primi autem operarii testimonium habentes per fidem non acceperunt promissionem pro nobis prospiciente aliquid melius paterfamilias, ut non sine nobis perficiantur. Alij dicunt, quod illi sancti, qui fuerunt ante nos, id est ante Christi aduentum, acceperunt mercedem secundum iustitiam nos vero secundum misericordiam, ideo nos precedimus, qui secundum misericordiam sumus: ut videatur, quod illi, qui sunt sub nouo testamento, & pertinent ad misericordiam, sint melioris conditionis quam ceteri. Sic dicit Origenes: Et quia misericordiam consecuti sumus, primi mercedem speramus accipere, qui sumus hoc non multum stat, quia hoc aliquantulum teneret si aliqui acquirerent vitam eternam ex iustitia operum, & alij ex sola gratia acceptantis Dei: nulli tamen ex operibus consecuti sunt vitam eternam, sed ex gratia: ideo non stat ista distinctio, nisi forte accipiat de iustitia fidei, id est iustificatione facta per fidem: nam fides ad iustitiam reputatur. Genes. decimo quinto. & ad Roman. decimo capitulo. Et ita accepit Origenes, dicens: Primi autem operarii testimonium habentes per fidem, sed tunc nemo accipit mercedem ex misericordia: sed omnes ex iustitia, cum secundum, & manifestius, quia istud aliquantulum, staret si accipere mercedem a principio fuisset concessum gentes ad Christum conuersas, quae ex misericordia habuerunt redemptionem, & vocationem, & participationem fructus condemnationis: iudaeis vero ex iustitia.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Atia quadam promissionis deberi videbatur, nisi se indignos facerent: & tamen iudaei, qui signantur per nonam, & sextam horam acceperunt etiam mercedem mutato ordine, scilicet prius quam illi, qui prima, & tertia hora venerunt: ergo non factum est propter hoc. Dicendum ergo, quod hoc factum est, ut ostenderet paterfamil. benignitatem, & liberalitatem suam operariis: quando enim iussit dari mercedem operariis, intendebat illis dare equaliter, quod erat ultra meritum. Si autem qui primo mane conducti fuerant, primo acciperent mercedem, quam conueniant recederent fortassis statim, & non viderent qualiter paterfamil. soluebat denarium posterioribus, in quo ostendebat liberalitatem suam: ideo voluit, quod posterioribus prius solueretur, ut sic primi necessario viderent liberalitatem patrisfamil. & ista est vera causa. Secundum, ut daretur locus responsioni patrisfamil. iustificantis actum suum: nam cum operarii primi viderent dari denarium his, qui hora vndecima venerant, arbitrarentur se plus accepturos. Et cum solum daretur eis denarius, murmurarent: quod etiam fieret quantum ad remunerationem sanctorum, quia aliqui fortassis viuentes conquererentur, quod illi, qui ultimo veniunt ad cultum Dei, sunt aequales prioribus in mercede, & ut illis iam satisfactio sit fuit conueniens, quod responderetur ex verbis patrisfamil. quod fieri non poterat, nisi prius solueretur posterioribus, ut priores illud viderent. Tercio quantum ad sensum parabole, & etiam quantum ad verisimilitudinem parabole fuit ad ostendendum magnitudinem bonitatis. Quantum ad parabolam quidem, quia voluit paterfamil. ostendere magnam liberalitatem suam circa eos, qui ultimi venerunt, ostendit ergo in omnibus, in quibus ostendi poterat. Sed poterat in duobus ostendi, scilicet in dando plus quam mererentur, & in dando ante tempus debitum: ideo utrumque egit, nam dedit eis denarium, quem non meruerant propter temporis, & laboris paruitatem: etiam debebat eis ultimo solui id, quod deberetur, quia ultimi venerunt, & tamen ultimis fuit data prius merces. Et ita valde conueniens fuit incipere ab ultimis ad hoc, quod paterfamil. ostenderet suam benignitatem, & liberalitatem. Quantum ad ientum parabole etiam fuit hoc conueniens: nam per mercedem operariis signatur retributio vitae aeternae pro bonis operibus, in qua abundantius recipimus quam meruerimus ex clementia Dei, & ad hoc significandum inducuntur ista de prioritate solutionis: quia sicut solui debitum ante tempus ad liberalitatem soluentis pertinet, ita & in vita aeterna multa dabuntur ex liberalitate, quae homo non meruerit. De his dicit Chrysostomus. Semper libentius damus illis, quibus gratis aliquid donamus: quia pro solo honore nostro donamus: ergo omnibus sanctis Deus reddens mercedem nullus ostenditur, gentibus autem dans misericordiam, dicente Apostolo: Gentes autem super misericordia honorare Deum. Et ideo dicit: incipere a nouissimis usque ad primos. Aut certe, ut ostendat Deus ineffabilem misericordiam suam, Primum nouissimis, & malignioribus reddit mercedem, postea primis. Notum tamen misericordiam ordinem non aliecit, a quoque enim liberalitas in retributione significatur per hoc, quod est a nouissimis incipere: nam non dabit Deus ex misericordia prius mercedem eis, qui postea ad cultum eius venerunt, quantumcunque ad eos clementer se habeat, quia aut accipietur quantum ad retributionem, quae est habitudo animae, aut quantum ad gloriam datam corpori. Quantum ad primum non est ordo aliquis: nisi ille, qui prius in charitate decedit, & liberatur a penis Purgatorii, prius consequitur beatitudinem animae, siue minus, siue plus meruerit.

Quantum verò ad secundum gloria dabitur omnibus simul, quia resurrectio omnium simul erit: ideo quantum ad hoc nulla est clementia, sed solum quantum ad magnitudinem præmij, in qua ostendit liberalitatem suam Deus solum quantum ad beatos: sed paterfamil. poterat ostendere in duobus, idest in prius soluendo, & ultra meritum dando: ideo in ambobus ostendit liberalitatem: sed duo præcedentes modi magis conueniunt ad veritatem, quare paterfamil. tenuerit istum ordinem.

Quomodo tenuit hic paterfamilias talem ordinem in soluendo incipiendo à nouissimis.

Quest. XXI.

QV A E R E T V R, quomodo tenuit hic paterfamil. talem ordinem in soluendo: quia videtur, quòd primò soluerit eis, qui venerunt circa vndecimam horam, & statim eis, qui primo mane, & ceteris postea, cum dicatur: cum venissent ergo, qui circa vndecimam horam venerant, acceperunt singulos denarios: venientes autem & primi arbitrati sunt, quòd plus essent accepturi.

Dicendum, quòd non fuit iste ordo: sed eis qui circa vndecimam horam venerant data est prius merces: & deinde eis qui circa nonam: deinde eis, qui circa sextam, & tertiam, & vltimò hjs, qui primo mane venerunt. Et hoc patet primo ex verbis Christi: dixit enim, quòd dominus vineæ dixit procuratori suo. voca operarios, & redde eis mercedem suam, incipiens à nouissimis vsque ad primos, & ita voluit terminum totius solutionis esse in primis, cum dixit vsque ad primos: ergo alijs, qui circa nonam, sextam, & tertiam venerant, prius solutum est, quàm eis, qui primo mane venerant. Secundo, quia si ideo diceretur prius solutum fuisse primis quàm eis, qui circa nonam, sextam, & tertiam venerunt, eo quòd statim post eos, qui circa vndecimam venerunt subditur de primis, scilicet, venientes autem & primi: diceretur etiam, quòd eis, qui circa nonam, sextam, & tertiam venerunt nihil, solutum est: eo quòd non exprimitur, quòd eis aliquid fuerit solutum: sed hoc est falsum: quia certum est, quòd paterfamil. daret illis mercedem suam, cum illos conduxisset: ergo debet intelligi, quòd inter eos, qui venerunt hora vndecima, & eos qui venerunt primo mane, soluta est merces eis, qui venerunt hora nona, sexta, & tertia. Causa autem, quare non fuit aliquid expressum de intermedijs, fuit prima, ppter verba patrisfamilias: dixit enim, voca operarios, & redde illis mercedem suam: incipiens à nouissimis, vsque ad primos. Et sic cum nominauerit solos primos, & nouissimos fuit conueniens in solutione nominare solos primos, & nouissimos. Secunda causa fuit, quia expresso de solutione vltimorum qui venerant hora vndecima, quòd eis denarius solueretur: satis innuebatur, quòd intermedijs soluenda erat merces: quia paterfamilias non solum erat iustus, sed etiam liberalis dando ultra meritum, & tamen tenebatur soluere mercedem his, qui circa nonam, sextam, & tertiam horam venerunt: quia conduxerat eos dicens: quod iustum fuerit dabo vobis: ergo certum est, quòd solueret eis mercedem, & sic non fuit necesse exprimi, quòd solueretur. Tertia, quia solutio eorum, qui tarde venerant ponitur ad ostendendam liberalitatem patrisfamilias, & ad ostendendam causam murmurationis primorum, & tamen ad hoc sufficiebat solutio denarij facta eis, qui venerant circa vndecimam horam, quia illi erant, de quibus minus videbatur, quòd daretur denarius, & tamen datus est: ideo osten-

F debatur maior liberalitas circa istos, quàm circa quoscunque alios: ideo ad ostendendam liberalitatem patrisfamilias satis erat eos solos exprimere, qui circa vndecimam horam venerant. Ad innuendam causam etiam murmurationis primorum satis erat exprimere solutionem factam eis, qui circa vndecimam venerant: nam illi minus quàm ceteri laborauerant: ideo si illis daretur denarius, & eis, qui primo mane venerant non daretur nisi denarius, erat potior causa murmurationis quàm si alijs, qui circa tertiam, sextam, & nonam venerant daretur denarius: ideo de his solis, qui primo mane, & qui circa vndecimam horam venerant, mentio facta est.

G

Quare paterfamilias fecit dari denarium omnibus tam primis quàm nouissimis & intermedijs. *Quest. XXII.*

QV A E R E T V R, quare paterfamilias fecit dari denarium omnibus tam primis quàm nouissimis, & intermedijs. Solet dici communiter, quod ad significationem parabole: quia laborare in vinea est in cultu domini, & mandatorum eius obseruantia proficere, & permanere, & quia omnibus in hoc laborantibus secundum quemlibet statum, & tempus dabitur vita æterna: & nulli dabitur plusquam vita æterna, & nulli minus quàm vita æterna: dicitur **H** oibus dari denarius quasi equalis sit retributio omnibus colentibus Deum secundum omne tēpus, & ætatem. Sic dicit Gregor. Eundem denarium accipiunt, qui laborauerunt ad vndecimam, quem expectauerunt toto desiderio, qui laborauerunt ad primam: quia æqualem vitæ æternæ retributionem sortiti sunt cum his, qui ab initio mundi vocati fuerant, hi qui in fine mundi ad Deum venerunt. Sed dicendum est, quòd aliud est dicere quare paterfamil. iussit singulis dare denarios singulos: aliud verò est, quomodo, vel in quo applicatur metaphora ista quantum ad hoc ad propositum Christi. Quantum ad primum dicendū, quòd intentio patrisfamilias non fuit ad significandū æqualitatem retributionis. Et patet primo, quia iste **I** nesciebat an istud factum suum deduceretur aliquando in similitudinem à Christo ad aliquid significandum: si enim diceremus (vt aliqui falsò imaginantur) quòd ista similitudo, & similes non acciderunt in veritate: sed Christus illas finxit ad significandum id, quod ipse intendebat, posset aliquo modo stare, scilicet, quòd fingeret idem patremfamil. singulis dedisse denarios singulos, vt innuatur æqualitas retributionis vitæ æternæ. Et tamen verè ista acciderunt antequam ea Christus enarraret, scilicet, quòd quidam paterfamil. operarios sic conduxerit, & soluerit. ergo non fuit ista causa quare singulis dedit denarios singulos. Secundo patet, quia quando primi operarij arguerēt contra patremfamil. quare vltimis dedisset denarios singulos sicut eis, & ipse causam daret se defendendo: aliam longe disparatam causam dedit dicens, quòd licebat ei hoc facere: & quòd licebat ei de suo facere, quod volebat: ergo videtur, quòd non fuit illi finis dandi æqualiter, vt signaret æqualitatem retributionis sed alius. Est ergo dicendum, quòd ideo paterfamil. voluit dari denarium tam extremis, quàm primis, vt ostenderet liberalitatem suam. Primis quidem dando debitum. Secundis verò & vltimis ultra debitum liberaliter aliquid donando. Et hoc innuit cum dixit: non licet mihi facere quod volo, q. d. licitū est mihi de meo donare cui libet quantum voluero. & addit, oculus tuus neq. est, ego aut. bonus sum. i. bonitatem, & liberalitatem ostendo sic faciendo, Quantum

Quantum ad secundum, scilicet in quo, vel quomodo ista similitudo facit ad propositum Christi. Dicitur vno modo, quod ista particula non facit ad propositum: quia in applicatione metaphoræ non oportet singulas partes applicare: sed satis est applicare illas, quæ sunt ad intentionem inducentis metaphoræ. Sic dicit Chrysostomus. Non autem oportet ea, quæ in parabolis sunt, secundum totum inuestigare, sed intentionem, propter quam composita est intelligere, & nihil ultra scrutari: sed ista parabola inducitur ad ostendendum, quod non secundum ordinem temporis erit ordo, vel gradus meritorum: sed ultimi possunt esse primi, vel potiores in meritis. Et patet ex conclusione Christi. Nam dixit: sic erunt primi nouissimi, & nouissimi primi: Ideo partem istam de æqualitate denarii non oportet applicare ad sensum metaphoræ. Secundum potest dici, & melius, quod ista particula de æqualitate denarii pro singulis operariis est de intentione principali Christi inducentis metaphoram: & est ut ostendatur, quod æqualis retributio est quantum ad hoc, quod est recipere vitam æternam omnibus colentibus Deum, & quod in hoc non sunt potiores illi, qui præcesserunt a principio sæculi, quam illi, qui in fine mundi Deum colent. Et magis videtur facere ad propositum Christi æqualitas denarii, quam ordo præcessionis in solutione, licet utrunque faciat ad propositum. Nam bonus status eorum, qui tardè venerunt ad cultum Dei est in hoc, quod non sint minores in retributione eis, qui a principio venerunt. Et istud potest intelligi per hoc, quod non posterius retributionem: aut per hoc, quod non minorem. Primum quantum ad tempus non facit aliquem ordinem, vel differentiam inter istos & illos: quia non recipiunt omnes simul retributionem sed qui prius moritur de electis prius recipit vitam æternam: nisi loquamur de retributione, quæ est in accipiendo stolas corporum: quia istas accipiunt omnes simul: quia omnes resurgent in momento & in ictu oculi, & nouissima tuba. Secundum verò multum facit, si quod licet isti sint posteriores, non recipiant minus de præmio. Sed primum posset aliquam adaptari ad ordinem solutionis: quia prius solutum est his quam illis. Secundo vero ad æqualitatem denarii: id est magis videtur esse ad propositum quod acceperit singulos denarios: quam quod primo solutum est his qui venerunt ad vndecimam, quam his qui ad primam. Nam & solutum fuisse prius pretium posterius non significat, quod posteriores accipient prius tempore præmium in vita æterna, cum potius sit e contrario, sed quid aliud significatur, ut ostentum est supra.

An paterfamilias, dando nouissimis denarium sicut primis, conuenienter ostendat liberalitatem.

Quest. XXXIII.

QVAERETVR, cum paterfamilias voluerit ostendere liberalitatem, dando nouissimis denarium, sicut primis, an conuenienter egerit: & non queritur, an egerit conuenienter, id est iuste, vel saltim hoc dicetur infra, sed an egerit conuenienter, id est conuenienter per hoc ostendatur liberalitas. Aliqui dicunt quod non factum est conuenienter: quia cum ex liberalitate dederit denarium ultimis, qui illum non merentur, quando primis debuerat dare eis, qui venerant hora nona, sexta, & tertia, plusquam denarium, qui plus meruerant quam illi, qui hora vndecima, & excerneret in eis simul iustitiam, & liberalitatem.

Dicendum, quod non statim non enim erat istud necessarium ad ostendendam liberalitatem: quia aut patet Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Aterfamilias volebat hic ostendere opus iustitiæ, aut opus liberalitatis. Si opus iustitiæ, non erat necesse dari plusquam denarium eis, qui hora nona, sexta, & tertia venerant, quia neque adhuc denarium meruerant. Si autem attendatur liberalitas, non oportebat dari certum quid: quia iustitia habet æqualitatem & proportionem: & ideo sequitur certam regulam. Liberalitas autem non recipit æqualitatem, neque proportionem, aut aliquid certum: sed gratuitam voluntatem non agentem contra rationem, & ideo quia non est taxatum quantum quis dare debeat ad hoc, quod sit liberalis, sicut est taxatum quantum debet dare & accipere ad hoc, quod sit iustus, non fuit necesse dari ultra denarium: sed dando denarium satis erat. Secundum, quia si hoc modo facere deberet paterfamilias ad hoc, quod ostenderet liberalitatem, ut plus daret quam denarium eis, qui hora nona venerunt, quia operati sunt plus quam qui hora vndecima, quibus vnum denarium dedit: deberet etiam dare eis, qui circa sextam plus quam eis, qui circa nonam, & plus eis, qui circa tertiam quam eis, qui circa sextam, quod non intendebat ille. Nam videretur hoc ad iustitiam, & non ad liberalitatem pertinere, cum attenderetur proportio laboris.

B Tertiò, quia si daretur plus eis, qui plus laborauerant proportionaliter, perueniretur ad hoc, quod eis, qui prima hora venerant plus omnibus daretur, quia plus omnibus laborauerant, seruando in eis istam proportionem pretij sicut laboris: & tamen non intendebat hoc paterfamilias, neque putauit necessarium. Voluit enim in illis seruare iustitiam: in aliis autem liberalitatem: ideo non fuit necessarium dare alicui plusquam denarium ad ostendendum liberalitatem.

C Dicendum autem, quod poterat paterfamilias tripliciter ostendere hic liberalitatem. Vno modo dando omnibus supra debitum, scilicet quod his, qui circa vndecimam daret denarium, & ceteris plusquam denarium, & his, qui prima hora etiam plusquam denarium seruata proportionem laboris. Et tunc aliqui acciperent tres denarios, aliqui quatuor, aliqui sex, vel plures secundum proportionem laboris respectu temporis. Vel si veller, quod daret omnibus his supra debitum, & etiam his, qui primo mane, non seruando tamen proportionem aliquam. Secundo modo, quod omnibus daret ultra debitum præterquam primis: non tamen seruata proportionem laboris, & hoc siue dando quibusdam eorum plus aliis minus, sed nulli solū debitum sed ultra. Tertiò modo quod solis eis, qui hora vndecima venerant daret ultra debitum dando denarium: aliis autem omnibus daret solū debitum, scilicet eis, qui primo mane daret denarium sicut conuentum erat: eis verò qui circa sextam, tertiam, nonam daret secundum proportionem partium temporis ad partes denarii.

D Primum noluit tenere paterfamilias, primò quia fortassis erat magnus sumptus. Nam si eis, qui circa vndecimam venerant datus est denarius, qui vna tantum hora operati fuerant: eis qui primo mane venerant cum laborassent decem vel vndecim horis, darentur decem vel vndecim denarii.

E Secundo, quia isto modo non conuenienter ostenderetur liberalitas: quia cum attenderetur proportio excessus laboris, & pretij, quæ consideratio est iustitiæ, & non liberalitatis, putaretur quod ex aliqua causa iusta, quæ ad hoc mouebat, faceret hoc paterfamilias. & ita non laudaretur liberalitas eius, sed conuerteretur in admirationem volentes inquirere, quæ causa iusta esset talis proportionis. Tertiò, quia si omnibus fuisset datum proportionaliter secundum laborem ultra debitum, non murmurarent illi qui prima hora venerant: nam propter hoc murmurauerunt,

Liberalitas requirit æqualitatem aut proportionem aut certam mensuram.

Quare paterfamilias tenuit istud modum liberalitatis.

quia cum tolerassent pondus diei & estus, facti sunt æquales eis, qui solū vna hora operati fuerant: Ista autem murmuratio faciebat multum ad commendationem operis patrisfamilias, vt esset occasio magis illud cognoscendi, & deducendi notitiam multorum. Quarto, quia opposita notificant sead inuicem quando iuxta se ponuntur, vt magnum & paruum, vel aliquid disparata. 2. Elench. similia verò non se notificant: & quia opera iustitiæ, & liberalitatis habent quandam diuersitatem in modo, quia iustitia considerat æqualitatem, & debitum: liberalitas verò gratiam: magis notificatur opus liberalitatis positum iuxta opus iustitiæ: quàm si ponantur multa opera liberalitatis simul: ideo conueniens fuit, quòd poneretur hic aliquod opus iustitiæ, scilicet dando solum debitum eis, qui venerāt primo mane. Nam per id, quod iustum erat, sciretur magnitudo liberalitatis. Dabatur enim eis, qui primo mane venerant denarius quantum dari iustum erat. Et si cæteris daretur solum secundum iustitiam, daretur eis secundum proportionem partium denarii ad partes laboris, & temporis, quo operati fuerant. Nunc autem dando singulis denarios singulos, apparebat quantum dabat cuilibet ultra debitum. quod ad liberalitatem pertinebat. Sed hoc non apparet nisi ponendo iustum quod erat mensura: ideo fuit conueniens, quòd aliquibus daretur solum quantum iustum erat, & isti debuerunt esse illi, qui primo mane venerant: eo quòd cum illis solis taxatum, & expressum fuerat pretium. Sic etiam non dedit paterfamilias omnibus supra debitum, licet non seruata proportione ex omnibus causis, sup. assignatis, præter quàm ex secunda, quæ arguit de proportionalitate. Tertium modum tenere noluit paterfamilias: quia ostenderetur parua liberalitas, solum dādo ultra debitum eis, qui hora vndecima venerant. Maxime quia eadem ratio erat circa omnes, qui venerant tarde, scilicet tertia, sexta, nona, & vndecima hora. Cum solis enim illis, qui primo mane venerant conuenit quantum daret: & ideo illis cum teneretur ex iustitia conuentionis ad certum quid, noluit ultra dare. Cum aliis autem, quia non erat determinatum pretium, & erat locus cauillationi, aut contentioni, quòd plus minusve dandum esset, voluit ostendere liberalitatem suam dando illis denarium, & ideo tenuit modum secundum, qui conueniens erat.

An conuenienter significetur, quòd retributio vite æternæ erit omnibus æqualis per istam metaphoram.
Quest. XXIIII.

QVAERETVR, cum Christus induxerit istā similitudinem ad ostendendum, quod retributio vite æternæ erit æqualis omnibus: tam his, qui cito, quàm his, qui tardè ad Dei cultum venerunt, an conuenienter significetur hoc per istam metaphoram. Aliqui dicunt, quòd non, quia non est verum, quòd retributio vite æternæ sit æqualis, sed quibusdā plus aliis minus datur. Non est enim æqualis gloria sanctorum.

Dicendum, quòd cōuenienter significatur retributio vite æternæ per istam parabolā. Primò quia Christus induxit hoc ad illud ostendendū: ergo conuenienter ostenditur hoc per illud. Secundò quia litera dicit: simile est regnum celorum homini patrifam. i. similis est status vite æternæ quantum ad retributionē solutionis mercedis, quam paterfam. fecit operariis. Sed dicendum, quòd non est totalis similitudo inter hæc. Primò. n. differunt, quia circa operarios vineæ cū quibusdā actum est ex iustitia sola, cum aliis vero ex liberalitate ultra debitum iustitiæ, & tamē circa vitam æternam aut cum omnibus agitur ex gratia, aut cum

F omnibus ex iustitia. Nam si accipiatur mereri vitam æternam de condigno: nemo eam vnquam mereri potest, quia non sunt condignæ passionēs huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. ad Ro. 8. cap. & tunc cum omnibus qui vitam æternā assequuntur ex gratia agitur. Si accipiatur mereri de congruo, agitur de omnibus ex pura iustitia: quia nemo accipit vitam æternam tam æternam qui illam non meruerit. Secundò differt, quia cultores vineæ omnes æquale pretium receperunt, quocunque tempore laborarent, & quantumcunque: quia singuli denarios singulos: in vita æterna non recipiunt omnes æqualem gloriam, sed quidam plus alij minus, & ista est magna differentia. Tertiò, quia in retributione vite æternæ, licet fiat nobis aliqua gratia, quia illud quod non poteramus mereri ex condigno datur nobis pro meritis ex congruo: tamen respectu istorum meritorū seruatur proportio: quia quanto quis plus meruit tanto magis ei de gloria datur: & sicut se habent merita quorūdam ad merita aliorum, ita se habent præmia in proportionē. Et tamen in cultoribus vineæ fuit aliquid datum ex gratia, & aliquid ex merito, & tamen non fuit in eis proportio aliqua seruata: sed omnibus datus est denarius vnus & æqualis. Ad cuius euidentiam considerandum, quòd in vita æterna datur retributio inæqualis: sed enim omnibus beatis detur visio essentiæ diuinæ per quam omnem sunt beati: non datur æqualiter omnibus videre Deum, & delectari in eo visu, quamuis desiderium cuiuslibet impleatur. Magnitudo autē gloriæ datur proportionē magnitudinē meritorum, & secundum proportionē illorū datur proportio gloriæ. Quòd autē quis illos actus meritorios in senectute vel in iuuetute exercuerit, & quod in paucis vel in magno tpe non differt: quia in breui tpe potest quis tñ mereri sicut alius in tota vita. iuxta illud Sap. 1. c. Consumatus in breui: expleuit tpa multa, i. in paucis tpe expleuit tempora multorum annorū. Et per hunc modum non fit maior gratia eis, qui cito inciperunt colere Deum quàm his, qui tardè, & non maior his, qui paucis tpe coluerunt quàm his, qui magno. Pro quo sciendum, quod aut per istas horas diuersas conductionis signantur ætates diuersæ sæculi, aut ætates eiusdem hominis. Si enim ætates sæculi: manifestū est, quod nihil differt fuisse in prima, vel media, aut vltima: tñ quia illud quod nullo mō est in potestate hoīs, quòd in ista ætate, vel in illa natus fuerit: ideo nasci in vna vel in alia non facit ad magis, vel ad minus mereri: tum quia siue nascatur homo in ista ætate, vel in illa, potest tota vita sua Deum colere: ideo non differt plus in ista quàm in illa nasci. Secus autem est de conductionibus factis in eodem die: quia qui conductitur primo mane, potest toto die laborare: qui verò tertia, sexta, nona, aut aliis horis non potest toto die, sed parte diei operari: ideo secundū iustitiam plus debebat eis, qui primo mane conducti sunt quàm eis qui hora tertia, sexta, nona, & vndecima: & tamen fin iustitiam non plus debet eis, qui in prima ætate coluerunt Deū quàm eis, qui in secunda, vel aliis ætibus sæculi: quia tñ potest re poterat colere Deū ille, qui in secunda incepit quātō ille qui in prima, & iō in hoc magna dissimilitudo est inter solutionē operariorū, & retributionē habuerunt. Sic dicit Chrys. quod æquale retributionē habuerunt illi, qui in prima hora venerunt: & illi, qui in vndecima, & non iniuste. nā & qui in prima parte sæculi natus est, non amplius vixit, quàm statutū tps vite sue. Quid illi nocuit, post illius exitū mundus stetit: Et qui circa finē nascitur, non minus viuunt quàm dies, qui numerati sunt eis: Et quod illis prodest ad cōpendiū laboris, si cito mūdus finitur: cum pensum vite suæ cōpleant ante mūdū: Deinde non est in homine quā nascatur prius aut postea: 104

sed potestatis diuinę. Neq; ille quidem sibi priorem debet locum defendere, qui prius natus est: neq; ille contemptibilior debet esse, qui postea. Si autem per diuersas horas conductionis significantur diuersę etates eiusdem hominis, poterat esse aliquale dubium: quia ille, qui in prima etate cepit colere Deum, & continuauit vsque ad mortem, plus videtur Deum coluisse, quam qui in tertia, vel quarta etate, aut qui in senectute. Et tamen dicendum, q̄ non est difficultas: quia non est de actibus meritorij sicut de cultura vineę, quia cultura fit per continuationem eiusdem actus, qui talis est in principio sicut in fine, & partes equales secundum quantitatem sunt æquales secundum valorem, & vtilitatem. Actus autem meritorij non fiunt continuę, sed per interpollationem: Et dato quod sic et continuę, non sunt æquales. Vnus enim actus meritorius factus in vna hora potest esse magis meritorius, quam actus facti ab aliquo per totam vitam: & ita ille, qui incipit colere Deum in senectute, potest aliquando magis mereri quam ille, qui cepit in pueritia, & continuauit vsque ad mortem. Et ideo non solum accipiet æqualem retributionem cum eo, qui incepit in pueritia, sed etiam maiorem. Et in hoc etiā differt retributio vitę æternę à solutione operariorum, quia eis, qui extremi venerunt, ex liberalitate datum est æqualiter cum primis, & non plus: sed in vita eterna sæpe eis, qui vltimò venerunt ad cultum Dei, datur ex iustitia plusquam eis, qui venerunt in pueritia. Et ita magna dissimilitudo est inter parabolam, & id, ad quod inducitur. Sed dicendum, quod in hoc facit ad propositum: quia sicut omnibus operariis quocunq; tempore venerint datus est denarius: ita omnibus colentibus Deum quocunq; tempore colant, & incipiant: dum tamen in cultu Dei finiant dies suos, datur vita æterna, idest visio diuinę essentię. Vnde siue sint magna merita, siue parua, omnibus correspondet visio Dei: & ita quantum ad hoc omnes æquales sunt, quia omnes Deum vident, sed quantum ad gradum visionis, & glorię sunt inæquales, quod nō accidit in operariorum solutione. Sic dicit Aug. Quia verò ipsa vita æterna pariter erit oībus sanctis equalis: denarius omnibus est attributus, qui est hominum merces, quia verò in ipsa vita eterna distincte fulgebunt lumina meritorum, multę mansiones sunt apud patrem, ac in denario quidem non impari non viuet alius alio prolixior: in multis autem mansionibus honoratur alius alio clarius.

An paterfamilias conuenienter egit, dando nouissimo

sicut primo. Quest. XXV.

QVAERETVR, an paterfamil. conuenienter egit, idest non iniuste dando denarium nouissimo sicut & primo. Aliqui putant quod sic: quia magis meruit primus quam nouissimus. Dare ergo eis æqualiter videbatur inconueniens: sed iustitia videbatur exigere, quia sicut fuit inæqualitas meritorum, ita esset inæqualitas premiorum. Secundò patet, quia propter hoc conquesti sunt operarij, & murmurabāt, q̄ equales fierent illi eis, qui nouissimè venerant, & ita putauerunt sibi iniustum factum. Dicendum, q̄ qñ queritur, an egit conuenienter paterfa. aut queritur, verò q̄ egerit iuste neq; etiā fecit iniuste. Et ratio est, quia iustitia nominat æqualitatē quādā in dationibus, & acceptionibus: nō tenuit aut paterfam. æqualitatē, sed dedit supra æqualitatē: neq; etiā fecit cōtra æqualitatem: quia licet nō esset debitum dari nouissimo vnū

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A denarium, non tñ erat debitum non dari eis, sed erat contra debitum: quia tunc esset veritum: & ita non erat hoc iustum neque iniustum, sed præter iustitiam erat. Pro quo sciendum, quod aliud est facere præter iustitiam. Distinguuntur aut sic: quia cum iniustitia importet æqualitatem in actu, qui est ad alterum, tunc fit contra iustitiam, qñ ei subtrahitur, quod debetur, vel quod conditio sua exigit ei dari. Si autem detur alicui de bono plusquam debeat, non est cōtra iustitiam: sed præter iustitiam: si ille, qui dat, dederit de propriis: quia non est cōtra debitum dari plusquam debeat. Et ita est in omnibus, qui liberaliter operantur. Dant enim plusquam debeat, idest dant id, quod non est debitum, & nō faciunt contra iustitiam, cum faciunt liberaliter: sed vna virtus non est contra alteram, vt dicitur 5. Ethy. pro eodem computatur minus de malo, & plus de bono: sicut liberaliter quis agit, dando plus de bono, quam debeat, & non agit contra iustitiam: ita clementer aut misericorditer agit, & etiam nō contra iustitiam, qui minus de malo alicui infert q̄ inferre poterat secundum iustitiam. Sed hoc est verum, qñ malum, & bonum sunt ipsius inferentis, scilicet de alienis. Et ob hoc aut ille, qui dat de bonis, & malis, aut est priuatus, aut iudex, aut Deus. Si est priuatus, aut dat de propriis, aut de alienis: si de alienis siue parum, siue malum det semper peccat: quia usurpat quod dat. Si de propriis, quod dando plus de bono quam teneatur non agit contra iustitiam, sed liberaliter agit. Si dat minus de malis quam possit, agit misericorditer, vt si pro peccato commissio in eum ab aliquo possit ei inferre determinatas penas, vel damna, & minus vult inferre, vel nihil infert. Si autem est iudex non potest dare plus de bono, quam sit debitum, neq; minus de malo, quia peccaret, eo quod non dat de suis, sed de alienis. Vnde sicut dando minus de bono quā sit debitum, vel plus de malo, est semper peccare: ita dādo plus de bono quā sit debitum alicui: necesse est, q̄ id, quod vni superabundanter dat, tollat de eo, quod est alteri debitum: vt si duo litigāt, & debet vnus condemnari alteri ad aliquid, quod petitur: si iudex iubeat soluere alicui plus, quā ei debeat: necesse est, quod tollat condemnato aliquid de eo, quod proprium erat: & ad quod non tenebatur: quod iniustum est. Idem autem & si iudex det de bonis reipublicę, dando alicui plus de honore, vel de lucro, q̄ debitum ei sit: si enim est honor qui de bonis publicis datur, & datur alicui plusquā meretur, necesse est lædi rempublicam, cuius bona inutiliter consumuntur & pereunt. Etiam quia grauantur alię partes reipublicę, idest alij homines, qui digni erant illum honorem suscipere. Nam cum plures sint homines potentes suscipere honorem quā honores aut gradus honorū, necesse est, quod cum alicui superabundanter honor tribuitur, alij honore merito, quem iuxta æqualitatem meriti accipere poterant, defraudentur. Et idem est de lucris, quę dantur de publicis: sicut.

Et quando prælatus dat beneficia, quę non sunt eius, sed Ecclesię, dando indignis, vel dando aliquibus plusquam mereantur, peccat. Offendit enim Ecclesiam, & eos, qui in Ecclesia sunt, vel esse possunt. Nam beneficia dantur propter officium aliquod: datur autem alicui plusquam mereatur, quando non est ipse sufficiens ad totum illud officium, vel onus, quod beneficia illa exigunt, in quo Ecclesia defraudatur officio, & sine optato. Etiam cum plures sint potentes recipere beneficia quā ipsa beneficia, non potest dari alicui beneficiū vltra meritū, quin grauentur alij, quibus dignè illa poterant dari, & pro quibus instituta sunt: ergo in dando plus de bono semper peccat iudex, siue prælatus, aut quicunq; habet administrationem

Contra iustitiam, & facit iniustitiam quod differt.

Prælatus dando aliquibus beneficia plusquam mereantur, peccat.

publicam, quia semper dat de alienis, & ita illa usurpat. In dādo quoque minus de malo quā sit debitum semper peccat, quia de iure alieno subtrahit. Nam si quis eo quod offendit alium, tenetur secundum legem ad certam penā, & iudex vult minuere illam, vel in totum auferre, praeiudicat illi, cui offensa irrogata est, quia in fauorem illius, & quasi in vindicta datur pena delinquenti. Quod patet, quia ad petitionem illius infertur: etiam praeiudicat legi, quia lex statuit certam penam, cuius index statutus est minister, & executor, & non vult illam exequi. Si autem obiciatur, quod interdum penae non sunt taxatae, sed sunt arbitrariae, vel si sunt taxatae, lex concedit iudici illas minuere.

Dicendum, quod tunc iudex dans penā, vel minorem interdum, vel maiorem non peccat, quia non dat minus de pena quā debeat, sed quantum debet, cum lex dederit ei arbitrium, & quantum ipse rationabiliter arbitrat⁹ fuerit, tantum est iustum. Si autem sit Deus, qui dat plus de bono quā sit debitum, & minus de malo quā sit debitum, nunquam facit iniustum, sed semper est propter iustitiam, eo quod de propriis dat, & neminem grauat. De bonis manifestum est, quia omnia sunt eius. Nam domini est terra, & plenitudo eius: Psal. 23. Nos vero non sumus domini bonorum respectu eius, sed administratores, vel praecario possidentes: & ideo siue Deus det alicui plusquam mereatur de bonis, quae nunquam fuerunt in usum alicuius, siue de eis, quae fuerunt, & actualiter sunt in usu alterius, nemini praepiudicat de bonis non possessis. i. quae possideri non possunt ut est gratia, & virtus, & bonum desiderium, & sanitas, robur, viuacitas sensuum, pulchritudo corporis, & ingenij acumen, & sapientia, & quaecumque huiusmodi sunt: siue gratificancia, siue naturalia bona qualitercunque det vni, non praepiudicat alteri. quia ista, quae vni dantur nunquam fuerunt alterius: imo neque esse possunt, quia non sunt bona nobis adiacentia, qualia sunt bona competibilia & circumpugnabilia, ut dicit Arist. 9. Ethic. quae sunt bona fortunae: sed sunt inhærentia, quae autem formaliter vni inhærent, non possunt alteri inesse, quia talia indiuiduantur per substantiam quibus inhærent. Si vero sunt bona fortunae, quae ab alio possideri possunt, aut actualiter possidentur aut non, si non possidentur, sed Deus de nouo alicui dat, cum nullus ea vnquam possederit, nemini praepiudicat. Aut si quis ea aliquando possedit, & tamen nunc in nullius bonis sunt, sicut res habitae pro derelictis, quae etiam secundum humana iura occupantium efficiuntur: vel quod prae vetustate desit possideri, licet non fuerit habitum pro derelicto: sicut thesauri ab antiquo defossi humo, quia illorum iam nemo dominus est, nisi forte quidam largissima fictione iuris, aut hominis. Vnde de talibus dando alicui nemini praepiudicabit Deus. Si autem dat de illis, quae actualiter ab aliquo possidentur non praepiudicat illi: tum quia propter peccata potest transferre dominia in alios, cum etiam de iure humano hoc fiat, sicut dicitur Eccle. 10. ca. Regnum transfertur a gente in gentem propter iniustitias, & iniurias, & contumelias, & diuersos dolos: tum & principaliter, quia etiam si non peccauerit, potest Deus ei auferre, quod possidet, quia non est dominus, sed praecario possidens: & ita de quibuscumque bonis Deus det alicui plusquam mereatur, non facit iniustum: quia non praepiudicat alicui, cum Deus de propriis det. Dando etiam minus de malo quā possit iuste dare, non facit iniustum, quia non praepiudicat alicui, cum remittat penas pro malis commissis in eum, & non in alterum, & ita de suo dat. Nam

Quocumque quis peccat, ut semper peccat in Deum.

quomocumque quis peccet, semper peccat in Deum. Interdum. n. peccat quis in Deum solum: ut in peccatis, quae sunt contra praeccepta, quae ad solum Deum pertinent, ut in idolatria, violatione festorum, & ita de aliis,

Interdum autem peccat contra Deum, & proximum, usurando, occidendo, adulterando. In primis, quia peccatum est totaliter contra Deum, pena est debita peccati solum propter offensam commissam in eum: & ideo quidquid Deus de ea pena remittat, etiam si totam auferat, tollit de suo: ideo nulli praepiudicat. Si autem sit peccatum contra Deum, & proximum, debetur ei pena pro peccato illo, in quantum est commissum in Deum, & partem illius, qui totam remittere potest, & de suo remittere: imo pro toto peccato potest penam debitam remittere, quia licet per peccata aliqua offendatur proximus: tamen tota ratio quare pena sit debita, est, quia Deus offenditur. Nam praeter hoc, quod in illo peccato Deus offenditur in quantum legislator, quia contra legem ab eo data agitur, & praeter hoc, quod honor eius alteri datur. scilicet quod qui peccat mortaliter, auertitur a Deo, & conuertitur ad creaturam constituen- do eam finem operationis suae: qui honor soli Deo debebatur, quod ipse solus esset finis omnium operationum nostrarum. Adhuc quidquid mali infertur homini infertur Deo: sicut. n. seruus non est capax iniuriae, sed dominus su⁹ recipit iniuriam, vel danum per ea, quae seruo fiunt: ita cum omnes sint serui Dei, imo plusquam serui, quia sunt possessio eius, non inferretur eis iniuria, vel damnum quin illud sit Deo illatum: & sicut seruus non potest remittere iniuriam in se commissam, quia in domino commissam cesset, sed dominus illam remittit: ita & penas debitas pro peccatis in nos commissis non possumus nos remittere, sed Deus. Vnde licet quis remittat peccatum contra se factum, totaliter, imo etiam si nunquam voluerit reputare ad iniuriam, vel damnum, nihilominus Deus exigit penam totam ab eo, quod peccauit, ac si ille, contra quem peccatum est, nihil remisisset: & ideo est praeiudicium. non remittente eo, in quem commissum est peccatum, potest Deus remittere totam penam debitam pro peccato, & non praepiudicat illi, quia pena non est debita propter illum, sed propter Deum. Imo neque peccatum proprie accipiendum est commissum contra hominem illum, sed contra Deum. Nam licet materialiter passus sit illud malum ille, qui recepit vulnera, vel contumelia, sicut damna: tamen ratio peccati non est in isto actu propter illum, sed propter Deum, qui rationem debiti, & iusti constituit inter homines, ut sunt aliquid eius, & ad ipsum se habent: & ideo tota pena est debita propter Deum, & consequenter ipse potest totam remittere non praepiudicando alicui. Et ita dando minus de malo quam dari possit alicui secundum iustitiam, non praepiudicat Deus cuiquam. Considerandum vltius circa hoc, quod circa bonum, & malum in dationibus, & acceptionibus consistit iustum, & iniustum: sed quia tam circa bonum, quam circa malum contingit plus & minus, efficiuntur quatuor extrema, scilicet plus de malo, minus de bono: plus de bono, minus de malo. Circa prima duo semper est peccatum per quemcumque fiunt: & est iniustum, siue per iudicem, siue per priuatos fiant, & est si per Deum, ut si alicui detur de pena, vel de damno plus quam dari sibi mereatur: aut si de bono minus detur ei quam debitum sibi sit. Circa duo secunda Deus, & priuati, qui de propriis dant, nunquam committunt iniustum, sed praeter iustitiam. Nam licet Deus non sit alicui obligatus simpliciter, quia non est equalitas alicuius ad eum: ex promissione tamen suo efficit se quodammodo debitorem, & ex lege a se condita est, se autem legem dedit, quae a ratione sua exemplata est, secundum quam competit pena peccato, & praemium merito, & determinato peccato determinata pena, & determinato merito determinatum praemium. Si ergo Deus daret alicui pro peccato maiorem penam quam exigeret peccatum, ageret contra rationem iustitiae iuxta, secundum quod vniuersa distribui debent iuxta regulam sapientiae suae. Et si alicui pro bono opere minorem retributionem daret quam

quàm exigit conditio operis, ageret cōtra regulas iustitiæ suæ, s̄m quas oīa hæc immobiliter taxata sunt: & ideo Deus nunquam facit neque faciet aliquid istorū duorum. i. dare minus de bono, quàm sit debitum, vel magis de malo: licet non repugnet potentiæ suæ absolute considerando ista posse, quia sub potentia simplici tam iusta quàm iniusta cadunt, licet iniusta nunquam faciat: & ob hoc Deus non pōt damnare Petrū & Catherinam, qui sunt iam beati, quia daret eis magis de malo quàm sit eis debitum, & minus de bono quā debeatur: faceret. n. contra iustitiam. Circa duo alia. i. dare magis de bono, & minus de malo non pōt facere Deus iniustū: quia de suo dat qdqd dat, vel remittit: & nulli præiudicat. Et ita Deus posset absolvere omnes damnatos, & beatificare eos, tamen non faceret cōtra iustitiam, quia non daret eis plus de malo neq; minus de bono quàm debeatur, qd iniustum est: sed dat eis magis de bono quā debeatur, quod est præter iustitiā, sed non contra iustitiam, cū de suo eis Deus det remittendo penas, quæ propter ipsum sunt illis debitæ: & de suo det dando eis beatitudinem, quā non merentur. Ex hoc autem apparet, qd errant illi, qui ponūt p æqua linconuenienti, qd Deus absolueret Iudam, & quod condempnaret Petrum. Nam damnare Petrum esset verè inconueniens, quia esset contra rōnem diuinę iustitiæ dando ei magis de malo, & minus de bono quā debeatur: absolvere aut Iudam, & beatificare non est inconueniens, neque est cōtra iustitiam: eo qd non datur ei magis de malo, aut minus de bono, quā debeatur: sed dat magis de bono, & minus de malo quā debeatur: & tñ neutrum Deus faciet, quia licet beatificare Iudam non sit contra iustitiam est cōtra rationem suæ præscientiæ, & dispositionis: ideo æqualiter manet vtrunq; immobile: & tamen quantum ad rōnem iustitiæ facilius est oēs damnatos absolvere & beatificare, & etiam demones, quā etiam alicui existenti in purgatorio dare vnam horam penę plusquam debeatur, vel alicui sancto, qui habiturus erat decem gradus gloriæ dare solū nouem: quia primum non est iniustum, sed præter iustitiam: secundū verò est iniustū. Ex hoc etiam apparet, quod in prædestinatione, & præsciētia, vel reprobatione non fit alicui præiudiciū: etiam si alicui existenti in peccato mortali datur gratia, per qd suscitatur à peccato, & alteri non: neutri fit iniustum, sed ei, qui liberatur à peccato fit gratia, & non fit ei iustum, sed præter iustitiam. Quod autem alteri non detur gratia, neque liberetur à peccato, non fit iniustitia. Neutri. n. horum est aliquid debitum: ideo qd alicui detur gratia, fit præter iustum, quia datur ei, quod nō est sibi debitum: ei verò, qui gratiam non recipit, non fit iniustum, quia non erat sibi debita: sed Deus siue dando, siue non dando liberè se habet: postquam verò data est gratia, & meruit quis per illam, qd detur sibi non daretur ei iam debitum s̄m Dei iustitiam: ideo si non daretur ei, vel si daretur ei minus de gloria quàm deberetur, esset iniustum. Quod verò ei cui deberetur pena non detur, non est iniustum: sed est præter iustitiā, & est liberalitas, quia dat Deus ei de bono suo plusquam debitum est, & remittit de malo, dando ei minus de illo quā debitum sit. Circa patremfamilias ergo ita dicendum est, quod dando eis, qui primo mane venerunt denarium iustè egit, quia tantum quantū debitū erat eis dedit. Dando aut ceteris denarium, non erat iniustum, quia non erat debitus denarius eis, neq; egit iniustè, quia nō erat debitum, qd non daretur eis denarius: sed egit præter iustitiam, quia dedit magis de bono quàm debitum esset, & dedit de propriis.

Ad primum dicendum, qd magis meruit primus quā nouissimus: & tamen neutri facta est iniustitia: licet ambobus daretur equaliter, quia ad primos seruata

Alpha. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A est sola iustitia, ad ceteros aut liberalitas. Dare autem nouissimis plusquam eis deberetur non erat iniustū, cū primis datum fuerit quantum eis deberetur: teneret autem ratio si istis in equalibus meritis daretur inæqualia: & ei, qui minus meruit daretur solum quantum meruit, quia tunc necesse erat eis, qui magis meruerant dari minus quàm mererentur, & tamen nō factum est sic.

Ad secundum dicendum, qd murmurauerunt, & tñ iniustè, cū paterfamilias arguat eos dicens: ocul⁹ tuus neq̃ est, ego aut bonus sum. Iō nō facta est eis iniuria, sicut dixit paterfamilias, amice non facio tibi iniuriā.

Quare, qui primo mane venerunt, arbitrati sunt, quod essent plus accepturi, quàm denarium.

Quæst. XXVI.

QUÆRE TVR, cur illi, qui venerunt primo mane, arbitrati sunt, qd essent plus accepturi, qd denarium: cū ex solo denario diurno conuentum esset cum eis. Dicendum, qd non putabant hoc quasi crederent sibi debitum esse accipere plus denario: sed quia viderant, qd paterfamilias dederat denarium eis, qui venerant hora vndecima: ipsi aut valde plus illis laborauerant, ideo verisimiliter credebant, qd daret eis plusquam denarium. Sed obijciunt, qd non deberent hoc putare, qd illi, qd venerant hora nona, sexta, tertia, meruerant plus quā qui vndecima venerant, & non acceperant nisi denarium sicut illi, qui hora vndecima venerant: ergo ita de seipsis putare deberent, qd licet meruissent plus quàm qui vndecima hora venerant, quod non acciperent plus quàm illi. Aliqui dicunt, quod fortè illi, qui venerant hora nona, sexta, & tertia, acceperunt plus quàm denarium, sicut meruerant plus quàm qui venerant hora vndecima: & ideo ita putauerunt, qd fieret circa eos proportionaliter. Sed dicendum, quod non stat: primò, quia falsum est: oēs enim operarij receperunt mercedē equalem. i. denarios singulos, vt colligitur ex litera, & asserunt omnes sancti doctores. Secundo, quia si ita fuisset, allegassent illud primi operarij, cū hoc esset eis causa murmurandi, & suspicandi: & tamen tacuerunt dicentes solum, qd nouissimis daretur tantum quantū eis. Tertiò, & efficacius, quia maius argumētum erat operariorum primorum contra patremfamilias, qd eis, qui venerant hora nona, & laborauerant minus quā ipsi, daretur plus quàm eis, quàm qd venientibus hora vndecima daretur tantum sicut eis, quia dari minus laborantibus tantum quantum plus laborantibus videbatur pertinere ad gratiam eis factam: dari tamen minus laborantibus plus quā magis laborantibus, videbatur pertinere ad iniuriam, vel contemptū primorum: & ideo de hoc iustius aut verisimilius conquererentur: licet vtrunq; posset sine iniustitia fieri: ideo dicendum, quod non fuit datum alicui de operariis vltra denarium. Alij ergo dicunt, qd licet nō datum fuerit alicui vltra denarium: primi videntes datum denarium nouissimis, & nescientes quantum fuisset datū mediis, scilicet qui circa nonam, sextam, & tertiam venerant: putauerunt illis datum vltra denarium, quia meruerant plus quàm nouissimi: & ideo putauerunt consequenter sibi aliquid vltra dandum proportionaliter.

Dicendum, quod non stat, quia si hoc putassent, allegarent istud: & tamen non allegauerunt. Secundo, quia fortius de hoc conquererentur, quod facti essent minores mediocrib⁹, cū essent primi, & maiores: quàm quod facti essent equales minoribus, vt dictum est: ideo dicendum, qd non putauerunt istud.

Est ergo dicendum, q̄ affectio decipiebat istos: vide-
rant enim quòd oībus æqualiter datus esset denarius,
& cū secūm esset conuentum ex denario cogitare
poterant, quòd non daretur nisi denarius: quia tamen
videbant, quòd paterfamilias dederat omnibus vltra
meritum: ita putauerunt, q̄ daretur eis vltra meritū,
& vltra conuentum, & ita vltra denarium daret.

*Quare isti primi operarij murmurauerunt accipiendo dena-
rios singulos, & an iuste murmurabant.*

Quæstio XXVII.

QVAERETVR, quare isti primi operarij mur-
murauerunt accipiendo denarios singulos. Et
an iuste murmurabant.

Ad primum dicendum, q̄ viderunt se defraudatos
spe sua: putauerant enim, q̄ daretur eis vltra denariū,
sicut dicitur in litera, arbitrati sunt, quòd plus essent
accepturi: qui autem fraudatur spe sua, indignatur, &
contumelias dicit. Secundò, quia putabant se aliquo
modo cōtemni. s. quòd ipsi, qui per totum diem labo-
rauerant, non acciperent plus quā illi, qui vna hora tā-
tum laborauerant, qui autē putant se contemni irascū-
tur, vt dicitur 7. Eth. cap. 8. imò causa totalis est ista ad
quam reducuntur omnes aliæ causæ particulares irē.
vt patet ex 2. Retho. cap. de ira.

Ad secundū dicendum, q̄ iniuste conquereban-
tur, quia non fiebat eis aliquid iniustum, cū cōuen-
tum esset cum eis ex denario diurno. Quòd autem da-
reretur aliis denarius erat gratia eis facta, qua volebat pa-
terfamilias vt ad quosdam, & non ad alios. Nam ius-
tē agere ad omnes tenemur, liberaliter tamen non
tenemur, sed ex electione pender.

*Quomodo applicatur ad propositum Christi hoc, quod
de murmuracione dicitur.*

Quæst. XXVIII.

QVAERETVR, quomodo applicatur ad pro-
positum Christi: nam q̄ omnibus tam primis, q̄
extremis detur denari⁹, pertinet ad propositum Chri-
sti, s. quòd omnibus colentibus Christum quocunque
tēpore dabitur visio dei duratura æqualiter omnibus,
scilicet in æternum, & quantum ad hoc sunt equales,
quòd tamen murmurent primi de æquali retributio-
ne posteriorum non videtur.

Dicendū, q̄ verum est, q̄ in vita æterna nullus mur-
murat de alteri⁹ felicitate, vbi est sūma charitas, & nul-
la inuidia. sic dicit Greg. Sed potest quæri quomodo
murmurare dicti sunt, qui ad regnum vocantur celo-
rum, quia nullus qui accipit murmurare potest. Sed
potest dici vno modo, q̄ in re gesta parabolæ sic acci-
dit, q̄ operarij murmurauerint: sed non oportet quòd
applicetur hoc ad sensum parabolæ. Christus enim,
vt rem integrā referret, totam rem gestam, vt accidit
retulit, quia aliās fieret narratio non verisimilis. Ad p-
positum tñ suū non applicantur singulæ particulæ,
sicut & in aliis parabolis accidit. Sic dicit Chryso. Nō
autē oportet ea, quæ sunt in parabolis s̄m totum quod
dicitur inuestigare, sed intentionem, propter quā dici-
tur intelligere, & nihil vltra scrutari. Secundò potest
dici (vt quidam volunt) dictum esse ad significandū
superbiam Iudæorum, qui fuerunt priores gentilibus
in vocatione, murmuratio autem ex superbia proue-
nit. Sic dicit Hilarius: Secundū insolentiam popu-
liam sub Moyse contumacis hoc murmur operantiū
est. Tertio potest intelligi, quòd non fuerit murmu-
ratio inter sanctos alicuius temporis ad sanctos alteri⁹
temporis in retributione assumenda, sed q̄ tāta excel-
lentia est sanctorum noui testamenti super statum an-

tiq̄orum sanctorum, q̄ illi poterāt inuenire aliquid,
de quo murmurarent, si in eo murmur cadere posset:
& iste est conueniens sensus. Sic dicit Chry. Nō enim
inducit hoc, vt ostendat aliquos inuidia morsos, sed
vt ostendat hos tanto esse potitos honore, q̄ etiam in-
uidiam aliis poterant generare. Et ista inuidia poterat
esse circa multa, sed specialiter circa duo. Primum
circa abundantiam gratiæ, quæ non fuit in veteri testa-
mento, qñ lex erat, & non gratia: quia lex per Moysen
data est, gratia autem, & veritas per Iesum Christum
facta est: Ioan. 1. cap. fuit autē in nouo, & de ista gra-
tia possent inuidere. Sic dicit Hieronymus: Omnis re-
tro vocatio Gentilibus inuidet, & in euangelij torque-
tur gratia. Secundum erat, quia sanctis ante nouum
testamentum quātumcūq; iustis non dabatur introi-
tus ad vitam æternam statim post mortem, sed tene-
bantur in lybo sanctorum. Sanctis verò post Chri-
sti mortem morientibus statim est aditus ad vitā æter-
nam. Sic dicit Greg. q̄ murmur erat, quia sancti patres
vsque ad Aduentum Domini quantumlibet iustivi-
xerant ducti ad regnum non sunt: eorum hoc ipsum
murmurasse est: nos autē, qui ad vndecimam venim⁹,
quia post mediatoris aduentum in hoc mundo veniē-
tes ducimur, mox vt de corpore eximus, post laborē
non murmuramus. Alius etiam modus murmura-
tionis erat, de quo dicitur infra.

*Quare primi conquesti, & murmurantes solum locuti
sunt de nouissimis, & non de alijs.*

Quæst. XXIX.

QVAERETVR, quare primi conquesti, &
murmurantes solum locuti sunt de nouissimis,
qui hora vndecima venerant dicentes. Hi nouissimi
&c. Dicunt quidam, quòd his solis fuerat solutū pre-
tium ante primos: & ideo cū vidissent istos solos æqua-
ri eis, de his solis inuiderunt, & murmurauerunt. Hoc
videtur colligi ex litera, s. cū venissent, qui circa vn-
decimam horam venerant, acceperunt singulos de-
narios: venientes autem & primi, acceperunt & ipsi
singulos denarios. Secundò, quia dixerunt: Hi no-
uissimi sola vna hora fecerunt. Et ita illos ostenderūt
quasi præsentes essent, velut eis immediate ante hoc
pretium solutum fuisset, & non aliis in medio. Sed di-
cendum, q̄ non stat, quia antequam solueretur preti-
um primis, solutum fuit omnibus aliis conuerso ordine. I.
primò nouissimis, deinde eis, qui circa horam nonā
venerāt, & postea eis, qui circa tertiam, & sextam: de-
inde primis. Sic dixit paterfamilias procuratori: Vo-
ca operarios, & redde eis mercedem suam incipiens
à nouissimis vsque ad primos: ergo in primis finita
fuit totalis solutio: & ipsi viderunt solutionem om-
nium aliorum.

Ad primum dicendum, q̄ non posuit litera nisi no-
uissimos, & primos, quia non erat cōueniens alios ex
primis, cū non fuerit circa eos alia solutio quā sicut
primis, & nouissimis: & præcipue, quia ex præcedenti
mandato patrisfamilias apparebat, quòd aliis omnib⁹
danda erat merces ante primos.

Ad s̄m dicendum, q̄ nouissimi erant præsentes qñ
primi ista dicebant murmurando, & tñ non fuerat eis
solutum solis ante hoc, sed iā omnibus, & oēs alij præ-
sentes erāt, vnde & ad illos potuissent loqui si vellent.
Dicendum, q̄ de oībus potuerant loqui murmurātes,
quia ipsi laborauerant plus illis oībus, & fiebant æqua-
les eis. & tamen locuti sunt de illis solis, in quibus ar-
gumentū suū erat efficacius. nulli autem minus me-
riti erant quā qui circa vndecimam venerant, qui vna
hora tantum operati fuerant, & fiebant eis equales:
ideo de istis solis dicere conueniens fuit.

Quare

Quare dixerunt isti murmurantes, qui portauimus pondus diei, & æstus, & quomodo istud ad sensum parabola applicatur. Quest. XXX.

QVAERETVR, quare dixerunt isti murmurantes, qui portauimus pondus diei & æstus, & quomodo istud ad sensum parabola applicatur.

Ad primum dicendum, quod primi laborauerunt tota: die laborare pondus quoddam est, quia grauat hominem sicut graue pondus: ideo qui toto die laborat, pondus diei portare dicitur. Pondus æstus dicitur portare, quia laborare per æstum difficilius est quam in aliis partibus diei: ideo ad ostendendum specialiter magnitudinem laboris dicitur, qui portauimus pondus æstus: qui verò circa vndecimam horam venerant, quando tepescit feruor diei qui fuit in meridie, non tantum laborem sumpserant: & specialiter hoc dicitur, quia regio Chanaam in qua Christus erat, & de qua istam parabolam retulit, calida nimis est, in qua per æstum laborare difficultas magna est.

Ad secundum dicendum, quod non oportet applicare istud ad sensum parabola: nam murmuratio nem, vt dictum est supra, non oportet applicari ad sensum parabola, & tamen ista est causa reddita à murmurantibus pro se ipsis: ergo non poterit applicari ad propositum. Aliter potest dici, quod applicari poterat, licet non sit necesse applicari: sicut & murmuratio poterat applicari, vt dictum est supra. Sed tunc obiicietur, quod non conueniat, quia in colentibus vineam habebat colorem murmuratio: eo quod quidam tota die operati fuerant: alij verò vna hora tantum, tamen applicando ad diuersas ætates omnes equaliter laborant. Nam siue in prima, siue in extrema quis venerit tota, vita sua Deum colore potest. Et ita non minus laborat quam ille, qui in prima ætate natus est. Dici potest vno modo quod pondus diei tolerauerunt illi, qui in primis ætatibus sæculi Deum coluerunt. Nam videbant sæculi finem longe futurum, & retributionis tempus: quod valde affligebat eos, & laborem intolerabiliorem faciebat: qui autem circa finem sæculi nascuntur, licet tota vita labore, quia finem sæculi propinquum nouerunt, de propinquitate tributionis gaudentes tolerabiliorem sibi laborem efficiunt. Secundò pòt intelligi quantum ad diuina obseruationū in istis ætatibus. Nā in veteri testamēto erant multæ obseruationes, quas durum erat custodire. In nouo autem testamento pauciora sunt mandata: vnde onus vel iugum importabile illud erat. Sic dicitur Act. 15. cap. Hoc est iugum, quod neque patres nostri nec nos ferre potuimus. Nouum autem testamentum leue dicitur, sup. 1. i. c. iugum enim meū suauē est, & onus meum leue. Tertiò potest intelligi, quod erat pondus laboris in veteri testamento, quia non dabatur ibi hominibus gratia alleuians per opera sacramentalia, sicut nunc datur abundantia gratia: & ita illi portabant pondus laboris, isti autem non. De istis dicit Chrysostomus. Si autem verum est, quod diximus, quod primi, & posteriores tempus suum vixerunt, & non amplius neque minus, & unicuique mors sua est consummatio ipsius, quid est, quod dicunt, portauimus pondus diei & æstus? quia, scilicet magna est nobis virtus ad faciendam iustitiam cognoscere prope esse finem mundi, vt & Christus nos armans dicebat, appropinquauit regnum celorum. Illis autem inuis ergo non per omne sæculum vixerint: tamen totius sæculi grauamina pertulisse videntur. Aut pondus totius diei dicit onerosa legis mandata: æstum autem vrentem erroris tentationem, quam conflagabant spiritus maligni in eos, ad æmulationē eos gentium pro-

Auocātes: à quibus omnibus gentiles liberi extiterunt Christo credentes, & per compendium gratiæ ad plenum saluati. Sed aliqui dicunt quod possit hoc conuenientius intelligi referendo diuersas conductiones ad ætates eiusdem hominis, scilicet quod aliqui incipiant colere Deum in iuuentute, alij in pueritia, alij in senectute, & cum detur omnibus vita æterna, manet color querelæ eis, qui pueritia incipientes durauerunt vsque ad mortem: quia isti tolerauerunt pondus diei & æstus: quod non fecerunt qui in senectute ceperunt adhærere Deo, qui vna hora tantum fecisse videntur. Dicendum, quod non stat, quia non datur in vita æterna gloria æqualis: sed omnibus secundum proportionem, & commensurationem meritorum.

BVnde si magis meruit, qui incepit in pueritia, quam qui in senectute, habebit abundantiorē gloriam, & è contrario: potest tamen qui in senectute cepit tantum mereri, quantum qui in iuuentute, aut pueritia, & ita non potest esse colorem querelæ. Sed melius intelligitur, vt supra expositum est.

Quis erat iste vnus, quem allocutus est paterfamilias de murmuratoribus, & quomodo applicetur hoc ad sensum parabola. Quest. XXXI.

QVAERETVR, quis erat iste vnus, cui locutus est paterfamilias de murmuratoribus, aut quare vni locutus est, cum multi murmurarent, & quomodo applicetur hoc ad sensum parabola.

Ad primum potest dici vno modo, quod licet omnes primi murmurarent, tamen inter eos fuit vnus, qui magis clamabat: & contra illum solum locutus est paterfamilias: quia exclusa querela illius excluderetur à fortiori aliorum querela. Secundò potest dici, quod locutus est ad vnum quia, licet omnes murmurarent, vnum tamen iuxta se inuenit, cui quasi viciniore potuit loqui cōuenientius. Et hoc colligitur, quia etiam non dixit de omnibus nouissimis, quod volebat illis dare sicut primis, sed de vno dixit, scilicet volo huic nouissimo dare sicut & tibi. Et ita ille nouissimus erat ille, quem acciderat tūc iuxta eum inueniri, cum dixerit, volo huic nouissimo. Ergo sicut de solo inuēto nouissimo locutus est, ita & ad solum murmuratorem apud se inuentum fuit locutus. Tertiò potest dici, quod paterfamilias fuit locutus generaliter ad omnes murmuratores: quia tamen erat ratio eadem de omnibus, omnes vocauit Christus per vnum, ad quem loqueretur paterfamilias. Ad secundum potest dici, quod non oportet hoc applicari ad sensum parabola: quia istud est pars murmurationis, id est responsio ad illam, cum murmuratio nem non sit necesse applicari ad sensum parabola, ut dictum est sup. Applicando tamen si volumus ad sensum parabola dicendum, quod debent intelligi omnes sancti, qui fuerunt ante nouum testamentum, & qui conquerebantur se tolerasse pondus diei, & æstus, vt dictum est sup. q. 29. Alij dicunt, quod iste vnus intelligitur totus populus Iudaicus, qui contra cōuersos de gentilitate murmurabant, & eis responderetur, quod non fiat eis iniuria. Sic dicit Remigius. Per hunc vnum pñt intelligi oēs, qui ex Iudeis crediderunt, quos amicos propter fidē nominat. Alij dicunt, quod iste vnus erat Adam, & satis hoc erat verisimile. Si. n. murmuratio aliqua, vel querela sanctorū antiquorū fuisset, esse potuisset contra Deū pro grā, & supererogationis noui testā: sic. n. nemo erat, cui magis vice omniū cōpeteret aliquid petere, aut dicere q̄ Adam, qui caput erat, & p̄ oīum veterum sanctorū. Et sic dicit Origenes: Forsitam autē Adā dicit, Amice, non facio tibi iniuriam.

Quare

Quare paterfamilias dixit: Amice, non facio tibi iniuriam, vocans eum amicum, cum esset murmurator. Quest. XXXII.

QVAERETVR, quare paterfamilias dixit, amice non facio tibi iniuriam, vocans eum amicum, cum esset murmurator, & potius tanquam æmulus & maledicus deberet redargui. Dicendum, quod ratio est, tã ex parte parabole, quàm ex parte sensus eius. Quantum ad parabolã potest primò dici, quod hoc fecit paterfamilias ad ostendendum benignitatẽ suã, & excellentiam virtutis. Sicut. n. erga immeritos operarios ostendit liberalitatem vltra meritum tribuendo: ita & circa murmuratores ostendit clementiam, benignitatem, & leuitatem eis blandè respondendo, cum posset eos iuste increpare: & ita Christus fecit, quando Iudas venit ad tradendum eum Iudæis per osculum cū posset eū vocare hostem & proditorẽ, vocauit eum amicum, dicens: Amice, ad quid venisti? infra 26 cap. Secundò potest dici, quod ponitur amicus per antiphrasim: sicut interdū subditos nostros, quando redarguimus vocamus dominos: & quando eis grate loquimur minus quàm dominos appellamus: ita hic increpando amicum vocat quasi inimicum, vel iniustum vocet. Tertiò potest dici, & melius, q̃ paterfamilias tenuit processum in verbis suis ordinatum, contra illum murmuratorem. Primò ei loquitur, blande, secundò iustè, tertio durè & increpatoriè: & conuenit iste processus ad hoc quod ostendatur, quod non mouebatur ex ira, sed ex ratione. Nam primò vocauit eum amicum, quod blandum est, & ad affectionem pertinet. Secundò defendit se rationabiliter contra eum, dicens: Non facio tibi iniuriam: nonne ex denario conuenisti mecum? Tertiò durè loquitur vocando eum malum & iniustum, scilicet, oculus tuus nequam est, ego autem. bonus sum. Quantum ad sensum parabole conueniebat vocare istum amicum: quia ista murmuratio transfertur ad sanctos: siue illã fecerint siue facere potuerint: iuxta illud quod declaratũ est iupra quæst. 29. sancti autem amici Dei sunt lo. 16. Vos autem dixi amicos: quia omnia, quæ audiui à patre meo nora feci vobis: ideo vocat eum amicum. Aliter potest dici, quod est ista murmuratio populi Iudeorum quantum ad conuersos ad Christum, qui conquerebantur pro gratia, quæ fiebat cõuersis de gentilitate, vt dicitur sequenti quæst. licet tales possent increpari, qui nondum sancti erant: tamen quia ad fidem Christi conuersi erant amici vocantur. Sic dicit Remigius: Per hũc possunt intelligi omnes qui de Iudæis crediderunt, quos amicos propter fidem nominat. Sed magis standum est in rationibus primis quæ sunt ex parte parabole: quia paterfamilias qui ista dixit non putabat analiquo tempore traheretur ista ad significandum aliquid per Christum: ideo non ordinaret verba sua ad finem significandi aliquid: sed sic protulit propter rationes supra positas.

Quomodo est verum, quod paterfamilias non faciebat iniuriam huic. Quest. XXXIII.

QVAERETVR, quomodo est verum, quod paterfamilias non faciebat iniuriam huic. Dicendum, quod siue accipiat quantum ad parabolam: siue quantum ad sensum parabole: est verum quod nõ fiebat iniuria aliqua. De primo patet. nam paterfamilias poterat cum omnibus operariis habere se iustè solum dando vnique quantum ei debitum erat. Et ita primis dedisset denarium: ceteris verò dedisset minus quàm denarium: singulis secundum proportionem partium diei, quibus operati fuerant ad partes denarij. voluit autem nouissimis, & intermediis dare denarium faciendo eis beneficium: sicut potuisset

Etiam eis dare, si nihil in vinea fuissent operati. primis autem voluit quātum iustum erat dare, & nihil vltra: ideo primis fecit beneficium, secundis, idest eis, qui venerant primo mane non fecit iniuriam. Et ita ostendit dicens: nonne ex denario conuenisti mecum: tolle quod tuum est: quasi dicat nihil plus cõuenisti mecum: ideo non teneor tibi aliquid vltra. Quantum ad sensum parabole etiam est verum, quod Deus nõ faciebat eis iniuriam, idest sanctis primis, qui murmurasse dicuntur, quod non acceperunt plusquam denarium. Nam illi acceperunt quantum eum eis conuenientum erat, scilicet vitam æternam. Et de illa tantum gradum, quantum meruerant. Imò manifestius apparet hic, quàm in paterfam. nam paterfam. primis operariis dedit solum quod debitum erat, aliis vltra debitum: Deus autem in vita æterna omnibus dat solum quantum meruerunt, & si aliquid dat vltra meritum sanctis noui testamenti in vita æterna, etiam dat sanctis veteris testamenti: cum nõ sint condigne passionibus huius temporis ad futuram gloriam, quæ reuelabitur in nobis. Accipiendo autem mereri congruo, nemo accipit plus in vita æterna, quàm meruerit: Et quantum ad hoc non est aliquis fauor potius istis quàm illis: ideo est magna dissimilitudo: Et quantum ad hoc non potest esse color aliquis querelæ sanctis antiquis. sicut fuit primis operariis contra paterfam. Accipiendo autem querelam eorum, quod tolerauerunt pondus diei, idest labores eorum fiebant eis intolerabiles quia, longe erat finis mundi, vt dictum est supra, non fiebat eis iniuria: quia hoc erat q̃ citò nati essent, & tamen q̃ Deus nos tali tempore aut tali nasci fecerit, non est iniuria: quia nõ erat alicui debitum, quod tali tempore aut tali produceretur, ita quod faciendo eum nasci alio tempore iniuria ei fieret. Et si dicatur, quod difficilius erant eis operationes quàm nobis. Non perdidit mercedem suam, quia quāto essent difficilius, essent magis meritoria ceteris paribus, i. supposito, quod ab equali charitate fierent: & ita acciperent maiorem retributionem. Si autem sit querela, quod sustinuerunt pondus diei, idest grauiora mandata quàm sancti, qui erant in nouo testamento, non fit eis iniuria: quia licet vetus testamentum quantum ad aliquid habebat grauiora mandata: tamen quantum ad aliquid nouum testamentum est difficilius obseruatione. Sed adhuc dato, quod simpliciter vetus testamentum esset difficilius obseruationis, non fieret eis iniuria, quia quanto maiora sustinerent, tanto abundantiorẽ acciperent retributionem. Si verò pondus diei & æstus sit pondus diei, & æstus ferre, est per lōgioris vitæ temporis carnis siue calore fatigari. Et ita querela illorum, quod longiori tempore viuerent quàm nos, & cum toto illo in cultu Dei manerent, videbatur iniuria, q̃ non plus quàm eos reciperent qui breuiori tempore viuerent: non tamen erat iniustum, quia quantum plus laborarent tanto plus reciperent de retributione. Aliter potest dici, quod isti, qui conquerebantur non essent sancti, sed Iudæi ad Christum conuersi in Ecclesia primitiua, qui murmurabant de æqualitate conuersorum de gentilitate ad eos. In duobus enim conquerebantur conuersi de Iudaismo. Primum erat quia gentes vocabantur ad fidem Christi, & fiebant participes gratiarum spiritualium. Secundum erat, quod in prælacionibus, & dignitatibus spiritualibus æquales fierent. De primo patet: nam Christus erat de semine Patriarcharum, & Iudæis promissus, & non gentilibus. Nulli enim gentili promissi Deus, quod mitteret Saluatorem mundi. Et ob hoc credebant Iudæi, quod Gentiles non erant vocandi, neque recipiendi

piendi ad legem Christi, neque communicaret Deus eis gratiam redemptionis factę per Christum. Et ideo quando viderunt quod Deus diffundebat gratiam suam in illos, faciendo quod etiam illi loquerentur variis linguis, & caderet super eos Spiritus sanctus, admirati sunt. Actu. 10. cap. Nam Petrus stans in ecstasy, quando audiuit vocem allatam ad se, quod manducaret de animalibus, quę erant in linteis, & erant immunda, horruit, & dixit: Absit domine, quoniam commune & immundum nunquam manducaui. Et dictum est ei, quod Deus purificauit, tu ne commune dixeris: etiam intelligebatur de incorporatione Gentilium ad finem: & apparet ex sequentibus eo. cap. nā qñ iubente angelo iuit Petrus ad Cornelium, dixit ad eos, qui conuenerant: vos scitis quomodo abominatum sit viro Iudeo coniungi aut accedere ad alienigenam: & tamen ostendit mihi dominus neminem commune, aut immundum dicere hominem. Et propter istam equalitatem, quia Deus vocabat ad se gentes sicut & Iudeos, & effundebat super illos spiritum sanctum sicut super Apostolos qui Iudei erant, murmurauerunt multi conuersi de Iudeis ad Christum contra Petrum. Cum enim Petro predicante coram Cornelio & alijs, cecidisset Spiritus Sanctus super omnes, qui audiebant verbum Actu. 10. cap. dixit Petrus: nunquid & aquam prohibere quis potest, vt non Baptizentur hi, qui Spiritum Sanctum acceperunt, sicut & nos: cum verò redisset in Hierusalem disceptabant grauer accusers eum, qui erant ex circumcisione dicentes: quare introisti ad viros preputium habentes & manducaisti cum illis? Petrus vero multis excusationibus indiguit, vt eos placatos redderet. Vehementer enim commoti erant, & enarrato toto processu conclusit: Cum autem cepissem loqui, cecidit Spiritus super eos, sicut & in nos in initio. Si ergo eandem gratiam dedit Deus illis, sicut & in nobis, qui credidimus in dñm Iesum Christum, ego quis eram qui posse prohibere Deum. Actu. 11. cap. & sequitur: His auditis & glorificauerunt Deum dicentes: Ergo & gentibus Deus penitentiam ad vitam dedit. Alia murmuratio erat circa temporalem dignitatem, vel habitudinem. Nam etiam hi Gentiles vocarentur ad legem Christi, putabant Iudei, q̃ futuri essent minores, q̃ conuersi de Iudeis: sicut in veteri lege, qui conuertebantur de gentibus minores erant Iudeis in multis. Et aduenę vel protelyti vocabantur, & in populo nullum principatum exercebant, vt tactum est Deut. 23. cap. in lege autem Christi nulla fuit talis differentia, sed omnes erant equales: quia omnes iusserat Christus esse fratres, & vocari fratres, infra 23. ca. ideo murmurabant interdum conuersi de Iudeis, sicut inter Romanos erat cōtentio inter conuersos de Iudeis, & conuersos de Gentilibus: quibusdam se preponere alijs volentibus: quam contentiōnem Apostolus tollit per totam Epistolam ad Romanos, vtroque ostendens imperfectos, & indignos gratia mediatoris: & tamen nihilominus conuersi de Iudaismo nitebatur se preponere conuersis de gentilitate quasi honorabiliores existentes. Ita q̃ interdū conuersi de Gentilibus nō potentes tolerare contenderent contra conuersos de Iudeis. Sic pater Act. 6. scilicet. In illo tempore crescente numero discipulorum, factum est murmuratio quorundam Iudeos, eo q̃ despicerent in ministerio quotidiano viduę eorum, id est non providebatur ita abundanter in cibo illis sicut conuersis de Iudeis, quasi illi essent digniores. Et secundum hoc posset tota litera exponi ab illo loco, scilicet cum sero factum esset, id est cum venisset tempus Christi quod vocatur sero, scilicet dies nouissimus. Ita. 2. & Michę 4. ca. & Ioannes dicit: Filioli hora nouissima hęc est. 1.

Io. 2. cap. Apostolus quoque 2. ad Corin. 10. cap. dixit nos esse, in quos fines sæculorum deueniunt. Dixit dominus, id est tota Trinitas procuratori suo, id est Christo in quantum homo: qui in quantum homo est minor tota trinitate. Voca operarios, id est voca Iudeos, & Gentes ad colendum vineam noui testamenti. Et redde eis mercedem suam. Licet. n. merces proprię sit in vita æterna: tamen gratia, quę hic datur, pōt vocari quędam merces in quantum gloria, quę est proprię merces est quędam gratia cōsummata: sed gloriam meremur, gratiam aut non, saltem primam gratiam. Da ergo eis mercedem, id est gratiam vel statum manendi in ecclesia. Cum venissent aut, qui circa vndecimam horam venerant, gentiles, qui conuertebantur ad Christum, acceperunt singulos denarios. i. gratias spirituales, quę sunt quędam arrha futurę glorię: quę per denarium designatur. Venientes autem primi, id est Iudei conuersi, qui fuerant primi, scilicet quia iam erant in veteri testamento Deum coluerant, arbitrari sunt, q̃ plus essent accepturi, scilicet q̃ de gratis spiritualibus, & de statu temporalibus plus acciperent q̃ conuersi de gentilitate: acceperunt aut & ipsi singulos denarios, id est tantum de spirituali gratia, & honore temporali solum quantum conuersi de gentilibus, & accipientes murmurabant qui talem Ecclesiam suam instituerat. Sed dicendum quod non fiebat iniuria aliqua eis. Nam etiam conuersis de Iudeis fecerat Christus gratiam: cum eos ad legem suam vocasset: quia multi manserant increduli. Quod etiam effuderit in eos Spiritum Sanctum abunde, non fuit ex operibus iustitię, quę fecissent Iudei, sed ex misericordia Christi, vt Apostolus dicit: Quod ergo eandem misericordiam prestaret gentibus vocando eas ad penitentiam, sicut ipsos vocauerat. Actu. 11. non faciebat eis iniuriam. De equalitate etiā status temporalis nulla fiebat iniuria conuersis de circumcisione: quia illi non meruerant aliquem honorem super gentiles, vt eis præferri deberent, vt ostendit Apostolus per totam epistolam ad Roma. potissimē quia lex Christi quę docet omnem humilitatem, vitat istum modum voluntarię prælationis: potius monens subditos nos esse omni creature propter Deum 1. Pet. 2. cap. & Ro. 12. cap. honore vos inuicem preuenientes: nō querebantur iuste isti de Christo neque de Petro: & quantum ad murmuratiōem multum conuenit ista expositio: licet quantum ad ceteras partes literę magis cōuenit expositio quam sup. tradidimus.

Quare dixit paterfamilias: Volo, & huic nouissimo dare sicut & tibi. Et quis erat ille nouissimus.

Quæst. XXXIII.

QVAERETVR, quare dixit paterfamilias. Volo & huic nouissimo dare sicut & tibi. Et quis erat ille nouissimus.

Dicendum, quod in hoc ostendit paterfamilias iustitiam suam, & iustitię causam. Ad hoc enim, quod quis de suo det alteri, & non, iniuste non requiritur quod præcedat aliqua causa meritoria, sed sola voluntas sufficit: ideo dixit volo id est non queras aliam causam à me, nisi quia volo, facere: quia sicut in opere iusto opus meritorium est causa eius quod datur: ita in opere liberali sola voluntas est sufficiens causa. Ita quantum ad vocationem ad fidem, & in collatione ad gratiam sola voluntas est causa: quia sine penitentia sunt gratia, & vocationes. ad Ro. 11. cap. & ita quod Deus dirigat aliquem per viam vitę æternę, non est petenda causa, sed solum, quod ipse vult. Non enim potest aliquis ire per viam illam, nisi ipse traxerit eum. Io. 6. ca. Non potest aliquis ad me venire, nisi pater

meum

meus traxerit eum. Aug. autem super illo verbo dicit. Quare hunc trahat, & illum non trahat, dimitte quærere, si non vis errare. Et Gregorius dicit: Quia ipsa regni perceptio eius est bonitas voluntatis, recte subiungitur: aut non licet mihi, quod volo facere? Stultitia est. n. qđ hois contra Dei bonitatem murmurare. Conquerendū quippe, esset non si dat quod non debet: sed si non daret, quod deberet. Cū autem q̄ritur quis ille erat nouissimus. Dicendum quantum ad parabolam qđ per vnum nouissimum intelliguntur omnes, & non erat ille aliquis designatus. Vel potest dici, qđ fortē erat aliquis, quem occurrit propinquire inueniri patrifamilias quādo loquebatur contra murmuratorem: & ideo in illo posuit exemplum. Quantum ad sensum parabolæ eodem modo dicendum, quod per illum vnum designantur omnes sancti noui testamenti, qui nouissimi sunt, vt dictum est præceden. quæst. Aliqui autem volunt, qđ iste nouissimus sit Paulus, qui de seipso dixit: nouissimē tanquam abortiuo visus est mihi. 1. Corin. 15. cap. & iste non minus accepit quā ceteri Apostoli, qui primō fuerāt: imō fortassis plusquam multi illorum, quia vt ipse ait: plus omnibus laborauit. Et hoc tenet Origenes dicēs: Non incredibiliter potest quis arbitrari hunc nouissimum esse Apostolum Paulum, qui vna hora operatus est, & excessit omnes, qui ante eum fuerunt.

Quomodo stat quod dicitur: Oculi tuus nequam est, ego autem bonus sum. Quæst. XXXV.

QVAERE TVR, quomodo stat, quod dicitur Oculi tuus nequam est, ego autem bonus sū: nam non videtur conuenire parabolæ.

Dicendum quod quantum ad parabolam, planum est: nam primi, qui murmurabant eo quod paterfamilias dederat nouissimis denarium, inuidi erant. Nō enim dolebant, quod eis daretur minus debito, sed quod alijs plus debito daretur. Nam dixerunt, pares illos nobis fecisti, qui portauimus pondus diei. Sed inuidus habet oculum nequam: quia cupit videre mala proximorum: & non potest sustinere videre bona illorum: ideo recte dictum est, quod oculi eius esset nequam. Sic dicit Chrys. Non autem dolebant quasi fraudati de mercede: sed quod illi amplius quā merebantur acceperant. Sic enim dolent inuidi, quando aliquid alteri additur quasi eis subtrahatur. Ex quo patet, quod ex vana Gloria nascitur inuidia: ideo enim dolet esse secundus, quia desiderat esse prior: de se autē dixit paterfamilias: Ego bonus sum, idest liberalis, & iustus. Nam circa eos, qui primo mane venerunt iustus exstitit: circa alios verō liberalis. Circa sensum parabolæ non oportebat istud applicari: nam sancti in vita æterna non sunt inuidi, sicut dicit Augustinus in homilia, quod inuidere fas non est eis, qui ita perfecti sunt, vt a sponso recipiantur. Sed intelligendo murmuratorem istam de Iudeis conuersis ad Christum, vt expositum est supra, satis stat, quod oculi illorum nequam erant: quia contendebant, & emulabantur contra conuersos de Gentilitate: & ita oculi eorum erant nequam. Sic dicit Remigius. Per oculum enim vult intentionem intelligi: iudei nequam oculum nequam habuerunt: idest intentionem malā: quia de salute gentium dolebant.

Quomodo dicitur: Sic erunt primi nouissimi, & nouissimi primi. Quæst. XXXVI.

QVAERE TVR, quomodo dicitur: Sic erunt primi nouissimi, & nouissimi primi. Aliqui dicunt, quod refertur ad solutionis tempus. non solum

enim nouissimi acceperunt denarium sicut primi, in quo erāt æquales eis, sed etiā prius eis quā primisolutum est pretium. Nam a nouissimis vsque ad primos iussit incipi solutionem paterfamilias, vt patet supra in litera. Sed dicendum, quod non stat, quia istud esset, si posset ista litera referri ad factum patrifamilias quantum ad operarios: sed non potest quia nō est pars parabolæ, sed est verbum Christi post finitam parabolam, in quo ostendit ad quid induxerit parabolam: cū ergo non dixerit paterfamilias, sic erunt nouissimi primi, & primi nouissimi, sed Christus illud dixit: non potest referri ad ad solutionem operariorum factam a patrefamilias: sed necesse est referri ad regnum celorum. Alij ergo dicunt, quod intelligi-

tur de comparatione Iudeorum ad nos, qui putauerunt se futuros caput in nouo testamento, & nos pedes eorum. Factum est autem e contrario, vt nos caput, & ipsi existant pedes. Sic dicit Remigius. Sic erūt primi nouissimi, & nouissimi primi, eo. i. quod Iudei de capite vertantur in caudam, & nos de cauda mutamur in caput: non est tamen intelligendum de Iudeis, qui manēt extra fidem Christi, quia illi non solum facti sunt cauda, immo & scabellum pedum, & tamē illi ad regnum celorum non pertinent: sed isti, de quibus dicitur, quod sunt nouissimi, & primi, pertinet ad regnum celorum: quia soluitur eis merces, & datur retributio: ergo debet intelligi de Iudeis conuersis ad Christum: sed illi quomodo efficiantur cauda, vel

posteriora nō apparet: quia Christus nos æquales omnes constituit, qui fratres esse voluit. infra 23. cap. Dicē dū ergo aliter est, vno modo, quod primi tēpore sunt nouissimi in retributione: non quidem in tempore accipiendi retributionem: quia qui prius dedit prius retributionem accipit. Sed primi in tempore efficiantur nouissimi. i. minores in retributione: quia imnus accipiunt de gradu vite æternæ, eo quod sancti noui testamenti fuerūt excelsiores meritis quā sancti antiqui, & nouissimi, idest sancti noui testamenti, qđ posteriores tempore fuerunt. efficiuntur primi. i. maximi in retributione: Et iste sensus satis conuenit: licet in veritate non præstetur fauor alicui circa hoc: sed ei, qui plus meruit maiora dātur: siue sit de sanctis antiquis siue de nouis. Aliter etiam potest dici, quod erunt primi nouissimi primi: non quidem, qđ primi efficiantur nouissimi. i. minores eis, qui prius erāt nouissimi, & qui nouissimi erant efficiantur primi. i. priores qđ illi, qui ante fuerant primi. Sed efficiuntur primi nouissimi. i. similes nouissimis: vel sicut nouissimis. i. non maiores eis: & nouissimi efficiuntur primi, idest sicut primi, siue æquales primis, & non maiores eis, licet quia omnes æqualem retributionē accipere possunt, si equaliter laborauerunt: & non nocet his fuisse tempore posteriores ad merendum: neque alijs prodest fuisse tempore priores: cū non ipis ordo, sed meritorum proportio attendatur. Sic dicit Chrys. Iō dicit primos futuros nouissimos & nouissimos primos, nō vt nouissimi digniores sint qđ primi: sed vt coequentur, & nulla sit inter eos differentia ipis caua. Et iste est sensus conueniens: licet alij sensus conuenientes assignati fuerint supra in expositione literæ. Incitat autē ista parabola eos, qui tota vita seruientes vanitatibus tēculi ad finem Deo adhærere volunt, ne desperet te ex hoc fructum consequi posse, quia eis, qui a principio inuentutis colere caperunt & permanserunt poterunt æquales fieri: eos quoque iuuat, qđ aliqui coluerunt, & postea cadentes abierunt retrorūm. Nam si aliqui redeant, nō est eis desperandum. Sic dicit Chrys. Quod dicit, erunt primi nouissimi, eos occultē insinuat, qđ a principio claruerunt, & postea virtutem contempnerunt: & rursum eos, qui a malitia reducti sunt, & mul-

tōs superexcefferunt. Composita est ergo hæc parabola, vt eos audiores faceret, qui in vltima senectute conuertuntur, ne existimarent se minus aliquid habituros. Et licet ista parabola omnes incitet ad cultum Dei: siue eos, qui nunquam vsque ad senectutē conuerunt, sed vitis dediti erant: qm̄ Deum nemo illis p̄dicauerat, aut sufficienter eos ad bonum induxerat: & in senectute colere eum volunt: siue eos, qui aliquā colētes sp̄te abierunt retrorsum post sæculum, & concupiscentias: & volunt tandem saltem in extrema senectute redire. Nam etiam his non est neganda spes retributionis: facilius tñ cum illis sit, qui nunquā Deum agnouerant neque coluerunt. Sic dicit Origenes. Nō autem dicitur, quid statis tota die ociosi his, qui Spiritu incipientes, carne consumuntur: si postea regredi volunt vt iterum spiritu viuant: quod non dicimus dissuadentes, ne ad domum paternam reuertantur lasciui filij, qui viuendo luxuriose euangelicæ doctrinæ substantiam consumpserunt: sed qm̄ non similes sunt eis, qui peccauerunt in iuuentute sua, cum nondum dedicissent quæ fidei erant. Alij volunt intelligere, accipiendo per ista horas conductionis nō quidem diuersas ætates sæculi, sed diuersas ætates eiusdem hominis, in quibus fiunt vocationes ad gratiam: & tunc sunt primi nouissimi, & nouissimi primi, qñ contingit, qd illi, qui posterius vocati sint, moriantur prius, & accipiant prius retributionem, licet non maiorem. Sic dicit Grego. Qui ergo vsque ad vltimam ætatem Deo viuere neglexerunt, vsque ad horā vnde cūm ociosi steterunt: & tñ tales paterfamilias vocat, & plerumque ante remunerantur: quia prius de corpore ad regnum exeunt, quā hi, qui in pueritia vocati esse videbantur. Iste sensus licet sit conueniēs quia tamen est de eo, quod est accidentale, magis conueniunt præcedentes sensus.

Quare dicitur, multi sunt vocati pauci vero electi.

Quæst. XXXVII.

QVAERE TVR, quare dicitur, multi sunt vocati pauci vero electi. Aliqui dicunt, qd ista sententia coincidit cum superiori, aut dependet ex illa. Dixerat. n. qd illi, qui venerunt primo mane acceperunt solum quantum illi qui venerunt in vndecima hora. Diceret aut aliquis, qm̄ isti, qui plus laborauerunt, nō acceperunt plus? Respondetur, quia pauci sunt electi: licet multi sunt vocati, illi non fuerunt de electis: ideo licet vocati fuerunt, non acceperunt plusquam qui in vndecima hora venerunt. Sed dicendum, qd non stat, quia tunc pertineret hoc ad increpationē illorum, qd tñ non increpantur de hoc, cum potius illi se laudauerint, qd sustinuerant pondus diet & estus: & paterfamilias nō obiecerit p̄ter hoc. Secundò qd non pertinet ad sensum parabole. Nam oēs qui sunt in vita æterna, electi sunt, licet quidā alijs beatiore: & tñ dicitur hic, qd multi sunt, qd nō sunt electi: ergo nō intelligitur de illis, qd primo mane venerūt: cum oēs dicantur recepisse mercedē. Tertiò, & principaliter, qd dicitur: multi sunt vocati, pauci vero electi, & ita de illa multitudo ne aliqui sunt boni, & alij non: tñ oēs, qui primo mane venerūt laborauerunt, & equalē mercedē acceperūt, & nemo de illis increpat: ergo non intelligitur de illis. Dicendū ergo, qd ponit ad tollendum dubium: qd cū laudasset nouissimos, qd reciperēt equalē mercedem cū primis: & isti nouissimi intelligebant oēs, qd cōuertebantur tpe Christi, vel postea conuerterentur ad doctrinam eius: putaret aliquis, qd omnes, qd conuerterebantur lauarentur eo ipso, qd cōuertebantur: Christus autem dicit, qd non: sed multi de conuersis peri-

Arent. Nam aliqui conuersi non viuerent fm̄ veritatem Euangelicam, & isti perirent: & tamen isti vocati sunt. Nam nemo pōt conuertere ad fidē Christi nisi à Deo vocatus, qd cōuertere ad fidē est venire ad Christum: & tñ ipse dicit Io. 6. c. Nemo pōt ad me venire, nisi pater meus traxerit eum: istud aut trahere est vocari, quia principium oīs boni est vocatio. Ideo verū est, qd multi erāt vocati, qd non erant electi, scilicet qd vltimatē nō consequerentur beatitudinem. Secundò dñ hoc ad immittendū quādam solitudinē credētibz, vt nō crederent, qd eo ipso qd ad Christū cōuersi erant, saluādi erāt, et si ab eo vocati essent, vt Apostoli vel discipuli eius: qd tñ fierent pigri ad operandū quasi certi de beatitudine sua, quod erat inconueniens. Nā tñc Iudam, qd vocatus fuerat, cū eēt Apostolus, credere deberemus saluandū: ille aut erat de vocatis, & nō de electis. Tertiò dicebatur, vt non videretur istud dictum suum discordare aliis præcedentibus dictis eius: nam dixerat ante hoc Io. 6. Ego duodecim elegi vos, & vn⁹ ex vobis diabolus est: & tñ si oēs saluādi essent, nō esset aliquis eorum diabolus: ergo non erant oēs saluādi, qui vocati erant. Nam Iudas vocatus erat, & à Deo tractus ad Christū. sic patet Io. 16. cap. pater sancte serua eos, quos dedisti mihi in nomine tuo, cum esset cū eis, seruabam illos, & nemo perit ex his nisi filius pditionis, idest Iudas, & ita ille datus erat Christo à Deo. & hoc erat eum esse vocatum. Si autem obiciatur quoddam electus: quia dicitur Io. 6. ego duodecim elegi vos. electi autem non pereunt. Dicendum, qd intelligitur de electione ad Apostolatū, quæ est electio ex tempore quando ascendit in montem, & elegit quos voluit, & fecit vt essent duodecim, Luc. 6. ca. Alia vero est electio ad vitam æternam, quæ coincidit cum prædestinatione, & simul sunt. ad Ephe. 1. ca. Elegit nos ante mundi constitutionem, vt essemus sancti & immaculati in conspectu eius in charitate, quando prædestinavit nos in adoptionē filiorum per Iesū Christum in ipsum secundum propositum voluntatis suæ: electio autem Iudæ fuit ad Apostolatū, & nō ad beatitudinem. Nam dicitur Io. 6. ego duodecim elegi vos, idest duodecim Apostolos: nam electio ad beatitudinem multorum est, Iudas autem non erat electus ad beatitudinem, idest prædestinatus, vt dicitur Io. 13. Beati eritis, si feceritis. Et sequitur; non de omnibus hoc dico: ego scio, quos elegerim. Et ita videtur, quod non erant futuri beati omnes illi duodecim, ad quos loquebatur: & statim ostenditur ibi, qd propter Iudam fiebat ista exceptio. Quartò potest hoc dictum esse ad propositum de iuvene diuine, qui ad Christum venerat petens vitam æternam præcedenti cap. Nam tota parabola ista introducta fuit ad confirmandum sententiam quandam, quæ posita fuerat in fine precedentis cap. scilicet multi erunt primi nouissimi, & nouissimi primi. Et statim post istam adiuncta fuit ista parabola, scilicet. Simile est regnum celorum hominū paterfamilias &c. & tñ illa sententia fuerat introducta propter iuuenem diuine, vt ibi ostensum est: ideo & ista, quæ est conclusio istius parabole, erit ad propositū de iuvene. i. multi sunt vocati, qui non sunt electi. Nam iuuenis ille vocatus fuerat à Deo: & ideo ardentè venerat ad Christum petens: quid faciendo vitam æternam possideret: & tamen non erat electus: ideo retrocessit: & ita de multis alijs innuere volebat, quod ad fidem conuerterentur: & tamen vel non permanerent in ea, vel non operarentur licet, crederent: & isti non haberent vitam æternam.

Et ascendens Iesus Ierosolimam, assumpsit duodecim Discipulos secreto, & ait il-

Quid sit
ad fidē cō
uertere.
Principiū
oīs boni
ē vocatio.

lis: Ecce ascendimus Ierosolimam, & filius hominis tradetur principibus sacerdotum, & scribis, & condemnabunt eum morte, & tradent eum gentibus ad illudendum, & flagellandum, & crucifigendum, & tertia die resurget.

Et ascendens. Hic ponitur secundum huius capituli iuxta diuisionem supra factam. scilicet secunda virtus prælatorum, idest vigor ad tolerandū martyrium si oportuerit pro grege sibi commisso. Et hoc docet per exemplum sui, qui voluntariè iuit in Ierusalem ad sustinendum mortem pro salute mundi. Vnde Grego. super illud Io. 10. cap. scilicet ego sum pastor bonus, & pono animam meam pro ouibus meis: de se & aliis prælatis dicit. in hoc ostensa est nobis via, quam sequamur: iuxta litteram est continuatio secundum tempus, vt dicebat sequenti quæst. & dicitur. *Et ascendens Iesus.* Scilicet de loco, in quo erat iuxta Iordanem eundo versus Ierusalem erat ascendere. *Ierosolimam.* Nunc ibat illuc, vt cōsummarentur ibi de eo omnia quæ scripta erant, vt colligitur statim in litera. Et dicitur Luc. 18. cap. *Assumpsit duodecim discipulos secreto.* Non intelligitur, quod eos assumpsit ad ambulandum in via: quia per viam multi alij ibant cum eo: & vocantur hic discipuli ipsi Apostoli. Nam discipuli plures erant quàm duodecim: & ibant cū eo, si qui de discipulis supererant, & etiam copiosa turba, quæ circundabat eum, ita vt vix posset videri. Quod patet: quia quando nunc ibat per viam, & transiuit per Iericho, vt dicitur infra in litera, voluit Zachæus, qui pusillus erat, videre eum: & non poterat præ turba: ideo ascendit in arborem sicomorum. Luc. 19. ca. Sed assumpsit illos, idest segregauit à turba ad loquendum eis secretè ea, quæ sequuntur, vt patet ex litera, scilicet assumpsit duodecim discipulos suos secretè, idest seorsum a turbis, vt nemo alius audiret nisi illi, quos ipse volebat scire rem. *Et ait illis.* Ea quæ sequuntur. *Ecce ascendimus.* Attentos eos reddit, quasi dicat, non putetis, quod nunc in vanum, vel ex causa leui vadam in Ierusalem, vel vadam solum ad prædicandum, sicut soleo discurrere per alia loca, sed vado illuc, vt fiant ista, quæ dico. *Ierosolimam.* Idem est quod Ierusalem, sed pertinet ad formam Latine declinationis. Etiam venit ex alia compositione: nam locus ille vocatur interdum Solima iuxta illud,

*Solima, Luz, Bethel, Ierosolima: Iebusque:
Urbs sacra Ierusalem dicitur, atque Salem;*

Vt declaratum est Gen. 12. & 28. capi. & dicitur de Ierusalem, quia non erant consumanda in alio loco ea, quæ pertinebant ad passionē Christi nisi in Ierusalem. sic ipse dixit Luc. decimotertio capit. Non capit propheta perire extra Ierusalem, idest non est possibile Mesiam, qui est propheta magnus, perire extra Ierusalem, idest pati & occidi. *Et filius hominis tradetur.* Idest ego tradar. Seipsum enim vocat filium hominis: quia de seipso communiter loquitur quasi de altero. Et dicitur: tradetur, quia à discipulo traditus est: ipse enim eum vendidit, & opportunitatem quæsiuit, vt traderet eum: quia venditor debet tradere emptori possessionem rei venditæ. Sic dicitur infra 26. ca. & exinde quærebat opportunitatem, vt eum traderet. *Principibus sacerdotum.* Vnus erat princeps sacerdotum, qui vocabatur summus sacerdos, vel Pontifex, vt colligitur Leu. 21. ca. & tamen interdum vocantur multi principes sacerdotum. De quo dicitur

Annas, &
Caiphas
fuerunt duo
principes
sacerdotū
in Christi
passione.

F Luc. 3. cap. fuerunt enim in passione Christi saltem duo principes sacerdotum, scilicet Annas, & Caiphas. Io. 18. sed solus Caiphas erat Pontifex anni illius Io. 11. capitu. *Et scribis.* Vocantur scribæ doctores legis: erat enim officium eorum interpretari legem, & docere. Sic dicitur infra 23. cap. Super cathedram Moysi sederunt scribæ & Pharisei: quæcunque dixerint vobis, facite: & quæcunque docuerint. Et ideo vbi alij qui euangelistæ dicunt interdum scribas: alij dicunt doctores legis, vt patet supra 9. cap. vbi dixit Matthæus Scribas esse, qui dixerunt Christum blasphemasse: quoniam dixit: Remittuntur tibi peccata tua. Et Luc. 5. vocantur doctores legis: ideo dabatur istis magna auctoritas potissimè circa iudicia, & fidem. Et ita in morte Christi ipsi fuerunt de præcipuis, qui dixerunt eum dignum morte. *Et condemnabunt eum morte.* Nō est sensus quod cōdemnauerint eum ad mortem, idest iusserint eum occidi: quia hoc solus Pilatus fecit. infra 26. & Io. 19. cap. & Iudæis non licebat cōdemnare quemquam ad mortem: quia Romani hoc vetuerant. Sic ipsi dixerunt Io. 18. Nobis non licet interficere quemquam. sed intelligitur, quod condemnauerunt eum morte, idest diffinierunt inter se eum esse reū mortis: & tantam talem tulerunt ad Pilatum, vt eum occideret. Sic patet infra 26. & Mar. 14. dicitur, quod omnes cōdemnauerunt eum esse reum mortis. Ante istam. n. condemnationem inter eos habitam nequaquam ducerent ad Pilatum, vt occideret. Sed facta ista cōdemnatione, surrexit tota multitudo illorum, & duxit eum ad Pilatum. Mar. 14. & Luc. 23. & ita Pilato quærente, quam accusationem afferrent aduersus eum, dixerunt: si non esset hic malefactor, non tibi tradidissimus eum. Io. 18. *Et tradent eum gentibus.* Scilicet post condemnationem, quàm Iudæi de Christo fecerunt inter se, tradiderunt eum gentibus, i. Pilato qui Gentilis erat, & præses nomine Romanorum, & ministris suis. Nā Pilatus tradidit eum ministris, scilicet Centurioni, qui congregauit vniuersam cohortem ad executionem mortis Christi. *Ad deludendum.* Non importat causam. finale ista dictio, Ad, hic, sed solū consecutionem. Non enim tradebant Iudæi Christum Pilato, vt deluderetur, sed occideretur. Quod autem deluderetur nō intendebant ipsi. Nam quicquid circa eum fieret, dū tamen occideretur, non curabāt. Sed ita accidit, quod tradito Christo gentibus per Iudæos delusus est. Istud fuit, quod indueretur veste purpurea, & poneretur arundo in manu eius, & spinea corona in capite, & percuteretur dicendo Ave Rex Iudæorum. inf. 26. & Mar. 15. cap. *Et flagellandum.* Etiam non fuit traditus ad flagellandum: sed ita accidit, quod flagellatus est. *Et crucifigendum.* Ad hoc enim tradiderunt eum, quia istud expresse petiuerunt saepe clamantes, vt crucifigeretur. Ioann. decimonono capit. *Et tertia die resurget.* Scilicet omnia præcedentia fient in eo: & cū fuerit crucifixus, morietur. Et tamen non manebit diu mortuus, sed tertia die resurget, sicut & factum est. infra 28. capit.

An ista sint continuata ad præcedentia, & an statim post illa facta fuerint. Quæst. XXXVIII.

QVAERETVR, an ista sint cōtinuata ad præcedentia: & an statim post illa facta fuerint, vel interposito aliquanto tempore.

Ad primum dicendum, quod ordo continuus est. Quod patet, quia semper est credendum, quod narrationes tenent ordines rerum gestarum: nisi cū constiterit quod deuiant ab illo. Hic tamen non constat de anticipatione, neque de recapitulatione, ideo cre-

credendum quod est ordo continuatus. Secundo, & precipue quia Matthæus, Marcus, & Lucas, qui soli istud referunt, tenent istum ordinem: nam post præcedentia statim istud subiiciunt. Et tamen Marcus & Lucas aliquantulum à Matthæo deuiant, quia statim post illam sententiam, quæ habetur in fine præcedentis capituli de eo, qui dimiserit patrem, & matrem, & agros & cetera, subiiciunt istam narrationem de Christo euntem Ierosolimam. Matthæus autem interposuit parabolam de cultoribus vineæ. Et ratio est quia in veritate Christus postquam dixit, quod qui dimitteret patrem, & matrem, & agros & c. subdidit: multi autem erunt primi nouissimi, & nouissimi primi. quod Matthæus & Marcus expriment: ad confirmationem autem illius sententiæ subdidit istam parabolam de operariis vineæ, quam Marcus & Lucas tacuerunt, & solus Matthæus expressit: ad exprimendum autem nullus fuit locus, in quo deberet poni nisi hic: ideo statim post illa addendum fuit de ascensu in Ierusalem, ut teneret Matthæus eundem ordinem, quem ceteri euangelistæ. Nam si illi istam parabolam alicubi inserere voluissent: in nullo loco posuissent nisi hic: & ita istud continuatum est ad præcedentia.

Ad secundum dicendum, quod istud fuit factum statim post præcedentia. Nam nunc quoniam Christus istud fecit, veniebat de Galilæa, ut iret in Ierusalem. Sic enim dixerat de morte sua supra 17. cap. & ad illam consummandam veniebat de Galilæa in Ierusalem. Erant autem circa Iordanem nunc, ut patet supra præcedenti cap. & ibi dixit omnia, & egit omnia, quæ habentur præcedenti cap. Et infra in litera dicitur, quod venit in regionem Iericho: & tamen Iericho non longe distat à Iordane: ideo inter ista, quæ habentur hic, & supra in litera, non videntur aliqua fuisse interposita, precipue quia omnes tres euangelistæ istud referentes nihil interponunt. Sic continuat ista Chrysostomus dicens Dominus à Galilæa veniens non repente Ierosolimam ascendit: sed primùm miracula fecit: Pharisæos confutauit: & discipulos de vitæ perfectione, & remuneratione instruxit. Nunc iam ascensus Ierusalem rursus eis de passione loquitur.

Quare ascendit nunc in Ierusalem Christus.

Quest. XXXIX.

QVAERETVR, quare ascendit nunc in Ierusalem. Dicendum, quod Christus voluit complere mysteria passionis suæ, & tamen extra Ierusalem non poterant illa consummari: ideo illuc debuit ire. Sic ipse dixit Luc. 13. ca. Non capit prophetam perire extra Ierusalem. non est possibile, quod occidatur Messias extra Ierusalem, qui est caput prophetarum: ideo oportebat, quod vel ipse iret illuc, vel ab alio traheretur, ut aliquando hæc consummarentur. Non decuit autem, quod traheretur ab alio. Primo quia secundum veritatem ipsius non poterat ab aliquo trahi, nisi sponte iret: quia erat Deus omnipotens. Secundo quia si traheretur, videtur quod per passionem suam nihil aut minus mereretur, quia inuitus tolerabat, & tamen debuit apparere magni meriti: cum ad redemptionem omnium sufficeret. Tertiò ad implendum scripturam: quia dicitur Isa. 53. Oblatus est, quia ipse voluit: ideo ipse ad locum penitus sponte ire debuit. Quarto ad ostendendum nobis diuitias bonitatis suæ, & ut nos sibi maioris amoris debito alligaret: cum sponte veniret ad locum tantæ penalitatis sciens omnino, quæ ventura erat super eum. Ioan. decimo octauo. Et illa etiam ipse prædixit, ut appareret, quod illa sciebat. Nunc autem specialiter venire voluit. Nam ante hoc per terram Galilææ discurrerat, scilicet

A cet, quia tempus diffinitum à tota Trinitate ad exemplandum mysterium redemptionis nunc implebatur, voluit nunc ire in Ierusalem. Quinta cautè potest adhuc addi ad prædictas. Nam Christus in Ierusalem passurus erat, & non alibi: ergo vel oportebat, quod illuc traheretur, vel quod ipse sponte iret: non poterat autem trahi: quia nunquam Iudæi curarent trahere eum in Ierusalem, nisi ipse sponte veniret, & eis occasionem daret mortis suæ: ergo necesse fuit, quod ipse sponte iret.

Quare Christus secreto nunc discipulos assumpsit.

Quest. XL.

QVAERETVR, quare assumpsit nunc Christus discipulos secreto. Dicendum, quod sicut dictum est in expositione literæ assumpsit eos, non quidem ad secretum eundum cum illis, quia turba multa ibat cum eo, & iuit postea: ita ut præ turba non posset eum videre Zachæus, nisi ascenderet in arborem sicomorum. Luc. 19. sed assumpsit eos secreto, scilicet ad dicendum eis secretum hæc, quæ in litera habentur. Causa autem quare in secreto dixit ista discipulis, fuit ut alij nescirent hæc. Primo quidem, quia res ista erat ardua: & talia non sunt publicanda, sed solis fidelissimis. Secundo quia impediret fortassis passio, Christi: nam si populi audiret, quod Christus passurus esset in Ierusalem, & illuc iret, dissuaderent ei clamando ut illuc non iret: & si iret conareretur ipsi, qui aliqualem zelum bonum habebant, impedire in Ierusalem, ne hæc fieret. Cum verò non fuit prænunciatum, sed subito, & quasi ex turbatione quadam mors eius tractata, & petita est, potuit obtinere: quod non potuisset modo humano, si ante hoc aliquanto tempore diuulgata fuisset res ista populis: hoc enim timebant Iudæi dicentes de morte Domini: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. infra 26. Tertiò quia si hoc audiret populares, turbarentur valde, & trepidarent circa fidem: imò quando ipse propinquus suæ passioni dixit, quod oportebat exaltari filium hominis. Io. 12. cap. quod de morte intelligebatur, turbæ dubitauerunt dicentes: nos audiuius ex lege, quia Christus in æternum manet: & quomodo tu dicis quod oportet exaltari filium hominis: Si ergo tunc quando non clarè audiebant de morte Christi scandalizabantur: quanto magis scandalizarentur, si aperte eis de morte loqueretur? non enim crederent eum esse Messiam, qui moriturus esset: & ita fidem perderent, quam habere ceperant: ideo melius fuit, quod ignorarent illud. Nunc vero occultata eis res ista non scandalizabantur, & licet quando Christus mortuus esset manserunt increduli etiam ipsi discipuli: tamen statim per apparitiones quas fecit resurgens, fidem perditam receperunt: quod non fieret, si viuens diceret publice de morte sua populo, quia prius quam moreretur, & crederent, recederent ab eo: & non esset eis postea cura reuertendi: sicut discipuli, quibus visum est verbum durum de manducatione corporis eius: nam abierunt retrorsum: & iam non ambulabant cum illo, nec apparet, quod redierint: ideo debuit nunc tacere ad non scandalizandum animos hominum in fide. Quartò fiebat propter feminas, quæ ambulabant cum Christo ministrantes eis in Galilæa. Mar. 15. & Luc. 8. cap. nam propter tenacitatem harum, si audissent de morte eius, aliquantulum ante clamarent, & fierent importunæ: in quo Christum valde molestant, & impedirent passionem eius variis modis. De his dicit Chrysostomus. Omnis salus hominum in Christi morte posita est: nec est aliquid, propter quod magis Deo gratias agere debeamus quam propter mortem ipsius: ideo duodecim Apostolis in secreto mortis suæ annun-

nunciavit mysteriū: quia semper preciosior thesaurus in melioribus vasis includitur: si autem alij audissent passionem Christi, viri forsitan turbarentur propter infirmitatem fidei, & mulieres propter molliē suā naturę: ex qua in tali negotio ad lachrymas excitātur. Sciendum tñ quod licet Christus non dixisset de morte sua aperte populo, tñ occultē, vel sub verbis velatis saepe dixerat: iuxta illud Io. 2. Soluite templum hoc, & in triduo reedificabo illud. Et vt ibi dicitur. loquebatur de templo corporis sui, idest de morte sua. Vnde & discipuli audientes non intelligebant tunc. Item dixit eis: Generatio hæc signum querit, & signum non dabitur ei nisi signum Ionę prophetę: sicut enim fuit Ionas tribus diebus & tribus noctibus in corde ceti: ita erit filius hominis in corde terrę. supra 12. cap. Quod ē de morte sua & sepultura dixit. Et illud Io. 12. cap. Ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me. Et illud Io. 3. sicut exaltauit Moyses serpentē in deserto: ita exaltari oportet filiū hominis. Sed hæc omnia velata erant, ita vt de eis possit dubitari. Sic dicit Chryso. Dictum est quidem de passione & ad multos: tamen occultē: sicut ibi: Soluite templum hoc &c. & signum non dabitur ei nisi signum Ionę prophetę: discipulis autem manifestē exposuit.

An Christus reuelauit hoc duodecim discipulis suis secreto simul cum Iuda. Questio. XLI.

QVAERETVR, quomodo Christus reuelauit hoc duodecim discipulis suis secreto. Nam ex hoc apparet, quod etiam Iudę reuelauerit. Nam sine illo non erant duodecim, & tñ videtur mirum, q̃ illi voluerit hanc rem ostendere: tum quia ille tractator futurus erat passionis, tum quia indignus erat audire, quę non nisi dignis dicendę erant. Aliqui dicunt vno modo, q̃ solis dignis dicta sūt: & tñ Iudas dignus erat: quia fortē nondum erat malus, qñ Christus ista dixit: Sic dicit Origenes. I. In duodecim adhuc erat & Iudas, adhuc enim forsitan dignus erat cum aliis seorū audire, quę passurus erat magister. Sed dicendum, quod quę dignitas ad hoc audiendum requireretur nos nescimus: & tñ hoc saltem certum erat, q̃ conueniens erat Iudam audire hoc. Nā si fuisset inconueniens nequaquam illa audisset: sed q̃ Iudas tunc malus esset, certum est. Nam non solum Iudas fuit malus, qñ vendidit Christum, sed et prius erat malus: quia erat auarus, & fur, & cum loculos Christi haberet, omnia, quę dabantur Christo ad sustentandum, infideliter tractabat asportans ea clam in vsibus suis. Io. 12. cap. Fur erat & loculos habens, ea, quę mittebantur, asportabat: imo ex hoc incidit sibi occasio vendendi Christum: quia videns vnguentum effusum, quod poterat trecentis argenteis vendi: & si venderetur committeretur ei argentei, quos ille in vltis tuos ferret: effuso aut vnguento cauit optata pecunia, dolens vendidit saluatōrē quasi recuperaturus pecuniam, qua se priuatum existimabat, vt colligitur Io. 12. & infra 29. cap. Et tñ a principio vocationis suę Iudas malus erat. Nam Christus dixit Io. 6. Nonne ego duodecim elegi vos, & vnus ex vobis diabolus est: quod de Iuda dixit, vt patet ibidē q̃ plus q̃ vno anno ante Christi mortem dictū est: nam ea quę hñtur Io. 6. facta fuerunt paulo ante pascha: q̃ dicitur ibi, q̃ erat proximum pascha diēs festus Iudeorū. & Christus passus est in pascha. I. ad plus ī pascha sequētis anni: ideo inter illa verba dicta a Christo. I. & vnus ex vobis diabolus est, & mortē Christi non potuit minus de tempore esse q̃ vnus annus. Et ita plusquam vno anno ante Christi mortem iam Iudas diabolus erat. Quod non est solum eē malum, sed abūdanter malū, Hæc autem pauco tempore ante Christi mortem ac-

Fecerunt, quia nunc ascendebat Ierosolimam, vt patetur. Etiam patet, quia illa verba dicta sunt a Christo de Iuda, qñ fecit saturationem turbatum. Io. 6. & tamē saturatio illa fuit eadem cum illa, quę habetur supra 14. cap. & ibi declaratum est. Et illa saturatio multo tpe ante hoc facta est, vt apparet ex ordine literę: ergo iam Iudas erat malus qñ Christus ista dixit. vnde non est verum q̃ tanquam bonus existens dignus esset audire hæc in secreto cum aliis. Est ergo dicendum, q̃ Iudas nunc malus erat, & nullo bono dignus: & tamē ad audiendum istud non requirebatur dignitas meritorum, vel gradus charitatis aliquis: sed q̃ conueniens esset audire ei cui diceretur: conueniens autē erat Iudę istud audire: imō fortassis nulli tam conueniens erat. Nam licet Iudas malus esset, & periturus: tñ Deus nō definebat circa eum agere, quę ad salutem illius pertinebant: sicut circa eos, quos Deus nouit perituros nō definit exercere suę gratię suffragia dando eis angelos custodes: & licet Christus vtens potestate magna posset Iudam reuocare a malo suo, vt neque ipsum venderet, neque periret: tñ exercendo solitum modū motionis, & pulsationis cordis quem ad alios habet, non poterat Iudas curari, quia nolebat. Christus ergo inquantū homo, & magister, & prædicator quidquid honestē poterat agebat: omnem operam sollicitam dādo, ne ille periret, & cum expresse monuisset non facere, & prædiceret, ne eum venderet: & q̃ eum vendere cogitabat nisi quia ista non conueniebant, vt tñ getur infra 26. vel Io. 13. iō cum illud non conueniret, saltem bonum erat, vt in vniuersali diceret ei Christus de morte sua: quia hoc audiens fortassis cogitaret: & tunc quando incideret ei tentatio de vendēdo ipsum, rediret ad seipsum, & non faceret: quod non ita facili ter occurreret sibi, si de morte Christi nunquam eum loqui audisset. Quod patet, quia non solum generali, sed etiam magis in spiritali Christus de morte sua locutus est coram discipulis: & totū hoc fiebat ppter Iudā: vt qñ dixit: vnus ex vobis me traditurus est infra 26. & ita per hoc tangebatur Iudā in corde: licet expresse ei non diceret eum nominando. I. vt a malo, quod conceperat abstinere: iam enim eum vendiderat quando Christus ista dixit, & surgere volebat, vt iret ad vocandum Iudęos, vt traderet Christum eis ipsa nocte, quę iam per diem vendiderat, vt colligitur infra 26. & Io. 13. Etiam dixit aliud ad dissuadendum per viam timoris & prænnunciationis penarum. Nam postquam dixerat, vnus ex vobis me traditurus est, adiunxit: sicut quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo: vnde autem homini illi, per quem tradetur: bonum erat ei, si natus non fuisset. Dixit etiam aliud, quod magis tangebatur cor Iudę, scilicet qui intingit mecum manū in paropside, hic me tradet. Ex quo Iudas poterat non solum cogitare de malo, quod faciebat, & redire ad cor: sed & credere poterat se deprehensum esse a Christo: & quod ille poterat euitare traditionem, quam ipse Iudas facere intendebat, & inferre eum illum pro hoc, quod intendebat: & ita cessaret. **K** Etiam aliud malus: quia postquam omnes discipuli inceperunt dubitare quis esset, qui traditurus erat dominum: & ille quasi malē cōsciens aut fortassis videns se designari a Christo, diceret: Nunquid ego sum? dixit Christus; tu dixisti: In quo rem dubiam reliquit: non enim dixit non es tu: & tamen cum Christus ostenderet se scire hoc, quod secreto tractabatur, & per quem tractaretur, dicente Iuda, nūquid ego sum. si Christus intenderet eum excutare diceret; non es tu, & tamen dixit: Tu dixisti, idest nō assero ego hoc. q. d. licet ita sit, ego non assero illud, iō aperte videre debuerat Iudas se esse deprehensum, & cessare ab iniquitate, quia nihil apertius dici poterat.

Nisi forte diceret: tu me videristi, & tradere me vis: quod non decebat, ut ostendatur infra 26. vel Ioan. 13. ideo postquam omnia hæc Christus dixit ad Iudæ monitionem, & noluit redire ad cor: neque erat iam via vlla honesta humanitus, per quam retrahi posset à malitia concepta, quia diabolus eum totum possidebat, qui introiit post acceptam bucellam. Io. 13. cessauit Christus ultra circa eum agere quasi circa incorrigibilem: relinquens eum demonibus, qui eum possidebant: sed eum honestis à se expediuit dicens: Quod facis fac citius. & intelligitur de traditione faciendâ Iudæis. Io. 13. ille verò statim surgens iuit ad Iudæos: cum ergo omnia hæc tam manifestè de morte sua dixisset Christus discipulis præsentem Iudæ, & omnia propter Iudæ: à fortiori dicere poterat nunc in generali de morte sua præsentem illo: & conueniens erat præsentem illo dici, licet malus esset Iudæ.

Quare Christus prædixit discipulis suis, quod occidendos esset à Iudæis.

Quæst. XLII.

QUÆRETVR, quare Christus prædixit discipulis suis, quod occidendus esset à Iudæis. Dicendum quod propter multa. Primò ut ostenderet se ista præscire: & consequenter ostendebat se esse Deum, qui futura contingentia præuidebat, iuxta illud Isa. 41. cap. Annunciate nobis, quæ ventura sunt in futurum, & dicemus, quia dii estis vos. Christus autem nitebatur se ostendere esse Deum per multa signa, quæ circa homines faciebat: ideo etiam, & hoc modo prænunciando de passione sua futura voluit se ostendere esse Deum. Sic patet Ioan. 13. ca. Cum de Iudæ, qui traditurus erat eum diceret, qui manducat panem meum leuabit contra me calcaneum suum, adiunxit: ammodo dico vobis priusquam fiat, ut cum factum fuerit, credatis, quia ego sum, id est quia ego sum Deus, qui prænunciaui vobis hoc. Sic dicit Chrysostomus. Videte, quia volūtariè vado ad mortem: cum ergo videritis me in cruce pendentem, ne estis me hominem esse tantum. Nam & si posse mori hominis est, velle tamen hominis non est. Secundò fuit ad confirmandum fidem.

Nam si Christus de morte sua nihil prædixisset: & postea occideretur, putaretur quod ipse nesciuerat se occidendum, quia aliàs euitasset mortem recedendo de regione illa: & tamen quia nesciuerat, euenit sibi mors inopinata: & ita putaretur, quod sicut deceptus esset in hoc non putans se esse moriturum, & occisus fuerit, ita & circa omnia, quæ prædicauerat deceptus fuerit, vel sponte mentiri voluerit. Hoc autem erat magnum inconueniens: id voluit illud vitare prædicans de morte sua, ut cum accideret mors sua eo modo, quo ille dixerat, nihil circa dicta sua dubitari posset. Tertio factum est, specialiter propter articulum de resurrectione, qui erat de maximis articulis: non enim poterat prædicare se resurrecturum, nisi diceret se moriturum: & quia mors sua non erat futura naturalis, sed violenta expressit, quod esset occidendus, & quod resurrecturus esset. Si autem de morte sua nihil diceret: & consequenter neque de resurrectione, quando moreretur, & postea resurgeret nemo crederet eum surrexisse: sed putarent phantasma esse: cum non haberent ex præcedentibus aliquod momentum ad credendum. Quarto fuit ad ostendendum, quod sponte moriebat, sic enim scriptura de eo prædixerat. Isa. 53. oblatum est, quia ipse voluit. Ipse vero debuit ostendere, quod scripturas de se loquentes implebat: nam quæ de me scriptæ erant consummatæ sunt. & tamen si non prædixisset mortem suam putaretur, quod non sponte mortuus fuerat, sed nolens, & nesciens se occidendum: ideo debuit illa prædicare. Quinto fuit ad ostendendum: ideo debuit illa prædicare. Quinto fuit ad ostendendum: ideo debuit illa prædicare. Quinto fuit ad ostendendum: ideo debuit illa prædicare.

Alph. Toit. super Euang. Matth. Pars V.

Addendum passionem suam valde meritoriam: nam si non moreretur sponte, sed nesciens, minoris meriti reputaretur mors sua: & tamen debuit esse maximi meriti: quia totum mundum redemit: ideo debuit ostendere se voluntarium per hoc, quod erat illam prædicare. De his dicit Theophylactus, quod passionem reuelat, ut discipulorum corda firmaret, ut ostenderet, quod voluntariè patitur: qui enim prænoscit, & potest fugere, & non fugit, manifestum est, quod voluntariè seipsum passionibus tradit. Sic etiam dicit Cyrillus: Ut sciret, quia passionem prænouit, & spontaneus ad eam accessit, ne dicerent qualiter in manus hominum incidit, qui nos promittebat saluare. Sexto fuit, ut tolerabilior res ista fieret discipulis: minus enim iacula feriunt, quæ præuidentur. Si enim mors Christi incautos, & inopinatos animos discipulorum inuenisset: fregisset eos intolerabili dolore: nunc verò cum præuisa erat sæpe eis illa annunciando non tanta afficiebantur angustia. Sic Theophylactus dicit. f. Ut discipulorum corda firmaret: & cum hæc audirent leuius postmodum sustinerent, & in repentinis non formidarent. Septimò fuit, ut nos sibi magis obligatos ostenderet, & acceptos in quantum pro nostra utilitate sponte mortem subibat, quæ ipse querebat: non enim solum volens sustinebat, sed etiam ut sibi inferretur occasionem dabat: & ad locum mortis ipse spontaneus ibat: quod nemo crederet, nisi hoc constaret inde illud priusquam pateretur annunciauit. Octauò fuit adtribuendum nobis imitationis exemplum, quia ipse moriens reliquit nobis exemplum moriendi si oporteat sponte. 1. Pet. 2. Christus passus est pro nobis relinquens exemplum, ut sequamur vestigia eius: & maxime prælatis relictum est hoc exemplum, ut pro grege si commisso, quando oportuerit morti se impendant: & ad hoc spontanei esse debent: ideo Christus exemplum hoc dedit ostendens, quod sponte ad mortem ibat, quam ipse prænuiciabat, & locum, & modum mortis. Sic dicit Origenes: Hoc ergo considerantes scire debemus quoniam frequenter et cognoscetes tentationes aliquas subituri sumus nos ipsos offerre debemus.

Quare Christus totiens prædixit discipulis de morte sua.

Quæst. XLIII.

QUÆRETVR, quare Christus totiens prædixit discipulis de morte, iam enim supra de hoc dixerat, supra 17. ca. Aliqui debent, quod Christus semel tantum hoc dixit: & tamen Matthæus illud repetiuit, ita ut sæpe poneret.

Dicendum, quod non stat: fieri enim potest, ut aliquid Christus sæpe dixerit, quod Euangelista semel tantum dicat: quod tamen aliquid dixerit Christus, & Euangelista repetat non est possibile, quia nulla esset talis repetitionis utilitas: quia vna sententia sufficit eam semel dicendo. Sic dicit Origenes super eis, quæ habentur supra 17. cap. vbi iterum Christus prænuiciavit mortem suam. f. Videntur quidem hæc illis, quæ supra dixerat esse similia, ut facile quis dicat Dominum eadem ipsa repetere: quod non est ita. Est ergo dicendum, quod Christus sæpe discipulis de morte locutus est antequam accideret. Primò locutus est postquam ostenderat se esse filium Dei viui, supra 16. ca. Nam dicitur: Exinde cepit ostendere discipulis suis, quod oportebat eum ire Ierusalem, & multa pati à senioribus, & scribis, & principibus sacerdotum, & occidi. Iterum autem dixit eis cum essent in Galilæa supra 17. capit. f. conuersantibus eis in Galilæa dixit illis Iesus: filius hominis tradendus est in manus hominum, & occident eum, & tertia die resurget. Tertio autem dixit eis hoc nunc, quando ibant Ierusalem circa Iordanem intra Iordanem, & Iericho.

Aa Quar-

Quartò dixit eis in ipsa nocte, qua tradendus erat, scilicet. Vnus ex vobis me traditurus est, infra 26. & Io. 13. cap. & forte pluries dixit. Euangelistæ tamen non referunt pluries dictum: & istæ sunt vices distincte temporibus distinctis, & locis distinctis, & tenent se secundum ordinem temporum sicut enarratae sunt. Prima vice dictum est in regione Cæsareæ Philippi, ubi Christus ostenderat discipulis se esse filium Dei, supra 16. c. Secunda vice dictum est in Galilæa circa Capharnaû. Sic dicitur supra 17. cap. f. conuersantibus illis in Galilæa. & statim sequitur ibi, quomodo venerint in Capharnaû discipuli cum Christo. Tertia vice dictum fuit cum esset Christus inter Iordanem & Iericho, & ascenderet in Ierusalem. Quarta vice dictum est in Ierusalem ipsa nocte, qua ultimo cum discipulis cenauit. Et dicendum, quod fuit cōueniens sæpe hoc dici. Et primo hoc fuit, quia non revelauit prima vice totum, sed semper se habebat per additionem alicuius. Nam prima vice dixit, q̄ oportebat eum multa pati: & tamen non dixit aliquid de traditione sua. f. Oportet eum ire in Ierusalem, & multa pati à senioribus, & scribis, & principibus sacerdotum, & occidi. In secunda autem vice dicitur de traditione eius, supra 17. cap. scilicet. Conuersantibus illis in Galilæa dixit Iesus: filius hominis tradendus est in manus peccatorum, & occidetur illum. Et istam differentiam ponit ibidem Origenes, dicens: Videntur quidem hæc illis, quæ supra dixerat similia esse: vt facile quis dicat Dominum eadem ipsa repetere, quod non est ita: tradendum enim eum superius non est dictum: hic autem non solum tradendum, sed & in manus hominum tradendum audiui-mus. Tertia vice dixit de morte, & de traditione: & tñ magis aperuit, quia dixit, q̄ condemnandus erat à Iudæis, & tradendus gentibus ad occidendum. In quarta vice etiam magis apertum est, quia non solum dixit mortem, & traditionem, sed etiā ostendit, quod vnus de discipulis suis eum traderet, & quasi quis ille esset aperuit, infra 26. & Ioan. 13. ideo cōueniens erat sæpe dici, quia in vna vice nō aperiebatur tota res. & hoc innuitur supra 16. cap. f. Exinde cepit ostendere discipulis suis, q̄ oporteret eum ire Ierusalem, & multa pati à senioribus. Et dñs cepit ostendere, quod duo significat. Primum est, quod ante illud nihil de passione sua clare locutus fuerat, quod vocetur ostensio: nam in figura Iong iam locutus fuerat de morte, supra 12. ca. & in figura templi soluendi, Ioan. 2. cap. & in figura serpentis exaltati à Moyse, Io. 3. cap. ibi autem cepit clare dicere, quod fuit ostendere. Secundum est, q̄ non dixit totam rem, sed partem, quia dicitur cepit: nam principium pars rei est, & non tota. Sextò fuit, quia ista res ita erat dura, quod vix poterant concipere eam Apostoli, & ex quadam pietate mouebantur ad non credendum. Vnde si semel tantum dixisset, non crederet: & ita maneret res quasi nunquam dicta: sæpe ergo dici debuit. Sic patet supra 16. nam quando prima vice hoc Christus dixit, accedens Petrus ad Christum cepit illum increpare dicens: absit à te domine, non erit tibi hoc: & non solum in prima vice, sed etiam in secunda, qñ ista dixit, non intelligebant istud verbum discipuli, vt patet Luc. 9. cap. f. Ponite sermones istos in cordibus vestris. Filius hominis futurum est, vt tradatur in manus hominum. At illi ignorabant verbum istud, & erat velatum ante eos, ita vt non sentirent illud: & timebant interrogare. Et idem patet Mar. 9. ideo erat necesse illud sæpe dici. Si enim semel tantum dictum fuisset. putaretur, q̄ forte illud dixerat sub metaphorâ, vel ad terrorem, aut ad alium finem, & non quati sic futurum esset, quia non est facile credibile, quod quis de malis proprijs loquatur: & ita quando moreretur Christus, essent discipuli inopinati, & sequerentur omnia mala, quæ sequerentur, si non prædixisset mortem suam, vt dictum est præcedenti questione. Tertiò fuit ad hoc, quod facilius tolerarent discipuli amaritudinem mortis Christi, & cetera inconuenientia, quæ eis ex illa sequi poterant. Sæpe enim audiendo, ipsum dolorem de Christi morte per assuetudinem cogitandi veterem sibi facerent, & tolerabilius esset. Sic dicit Remigius: Sæpe dominus mysteria suæ passionis discipulis prædixerat, vt quando acciderent, leuius ea ferrent, quantomagis præcognita haberent. Quartò vt magis certitudinem scientiæ suæ ostenderet: nam si semel tantum dixisset, putari posset, quod non animo determinato hoc asserendi dixisset: & iō licet postea accideret, non firmiter crederent, quod ipse hoc præsciuiisset. cum autem toties istud asseruit, manifestum erat, quod ostendendebat se illud scire: & quando postea eueniret, sicut ille prædixerat, manifeste appareret, quod ille sciebat. Quintò fuit, vt non posset res ista de memoria labi. Erat enim res ista memoratu digna: & ideo, vt non caderet de memoria, sæpe repeti debuit. Sic dicit Ierony. Crebro autem de passione sua dixerat discipulis: sed quia multis in medio disputatis poterat labi de memoria, quod audierant: iturus Ierosolymam, & secum ducturus Apostolos ad tentationem eos parat, ne cum veniat persecutio, & crucis ignominia scandalizarentur. Vnde omnibus istis vicibus cōuenienter dictum est de Christi morte. De prima patet, quia tunc Christus ostendebat Apostolis se esse filium Dei viui: & postquam hoc crediderunt, cepit eis dicere, quod moriturus erat. Nā si prius diceret se occidendum à Iudæis, nec crederent eum postea esse filium Dei, quia Deus non moritur. Postquam ergo suaserat eis, quod fortis erat, scilicet se esse Deum: voluit ad minora declinare, scilicet se passurum esse prædicere. Secundò autem cōuenienter hoc dixit, quia aliquantum tēpus elapsum fuerat: & fortè à memoria exciderat: ideo illud repetiuit, vt firmaretur magis in animo illorum. Nunc verò tertio cōuenienter illud dixit, quia nunc appropinquabant Ierusalem euntes illuc recto gressu. cum ante hoc Christus discurreret hinc inde prædicando: & quasi nunc rei propinquiore essent, debuerūt admoneri efficacius: quia magis pericula mouent, quando præsentia sunt, quàm cum de longe expectantur: & ideo aliter hic locutus est quàm alis vicibus dicens: ecce ascendimus Ierusalem, id est ecce res, quam sæpe vobis dixeram in manibus est, & ante oculos, quia iam ascendimus Ierosolymam, vbi ista præsumpta sunt, quæ prædicebam. Quartò cōuenienter dictum est, quia ipsa nocte incipiebat passio eius: & ita debuerūt admoneri: & præcipuè, quia hoc factum est ad ostendendum per quem tradendus erat, quod ante hoc nunquam dixerat.

rentur omnia mala, quæ sequerentur, si non prædixisset mortem suam, vt dictum est præcedenti questione. Tertiò fuit ad hoc, quod facilius tolerarent discipuli amaritudinem mortis Christi, & cetera inconuenientia, quæ eis ex illa sequi poterant. Sæpe enim audiendo, ipsum dolorem de Christi morte per assuetudinem cogitandi veterem sibi facerent, & tolerabilius esset. Sic dicit Remigius: Sæpe dominus mysteria suæ passionis discipulis prædixerat, vt quando acciderent, leuius ea ferrent, quantomagis præcognita haberent. Quartò vt magis certitudinem scientiæ suæ ostenderet: nam si semel tantum dixisset, putari posset, quod non animo determinato hoc asserendi dixisset: & iō licet postea accideret, non firmiter crederent, quod ipse hoc præsciuiisset. cum autem toties istud asseruit, manifestum erat, quod ostendendebat se illud scire: & quando postea eueniret, sicut ille prædixerat, manifeste appareret, quod ille sciebat. Quintò fuit, vt non posset res ista de memoria labi. Erat enim res ista memoratu digna: & ideo, vt non caderet de memoria, sæpe repeti debuit. Sic dicit Ierony. Crebro autem de passione sua dixerat discipulis: sed quia multis in medio disputatis poterat labi de memoria, quod audierant: iturus Ierosolymam, & secum ducturus Apostolos ad tentationem eos parat, ne cum veniat persecutio, & crucis ignominia scandalizarentur. Vnde omnibus istis vicibus cōuenienter dictum est de Christi morte. De prima patet, quia tunc Christus ostendebat Apostolis se esse filium Dei viui: & postquam hoc crediderunt, cepit eis dicere, quod moriturus erat. Nā si prius diceret se occidendum à Iudæis, nec crederent eum postea esse filium Dei, quia Deus non moritur. Postquam ergo suaserat eis, quod fortis erat, scilicet se esse Deum: voluit ad minora declinare, scilicet se passurum esse prædicere. Secundò autem cōuenienter hoc dixit, quia aliquantum tēpus elapsum fuerat: & fortè à memoria exciderat: ideo illud repetiuit, vt firmaretur magis in animo illorum. Nunc verò tertio cōuenienter illud dixit, quia nunc appropinquabant Ierusalem euntes illuc recto gressu. cum ante hoc Christus discurreret hinc inde prædicando: & quasi nunc rei propinquiore essent, debuerūt admoneri efficacius: quia magis pericula mouent, quando præsentia sunt, quàm cum de longe expectantur: & ideo aliter hic locutus est quàm alis vicibus dicens: ecce ascendimus Ierusalem, id est ecce res, quam sæpe vobis dixeram in manibus est, & ante oculos, quia iam ascendimus Ierosolymam, vbi ista præsumpta sunt, quæ prædicebam. Quartò cōuenienter dictum est, quia ipsa nocte incipiebat passio eius: & ita debuerūt admoneri: & præcipuè, quia hoc factum est ad ostendendum per quem tradendus erat, quod ante hoc nunquam dixerat.

Quomodo Christus nunc scienter ibat in locum, in quo occidendus erat: cum discipulis mandauerit fugere persecutionem.

Quæstio XLIIII.

QVAERETVR, quomodo Christus nunc scienter ibat in locum, in quo occidendus erat: potius sciebat, quia extra Ierusalem nullum malum pati poterat: dixerat enim Luc. 13. Non capit propheta perire extra Ierusalem, id est occidi & pati. Et tamen ipse dixerat discipulis: Si vos persecuti fuerint in vna ciuitate, fugite ad aliam. supra decimo capitulo. ideo videtur, quod potius debebat longe abire, ne intraret in Ierusalem. Dicendum vno modo, quod illa regula moralis data à Christo non astringebatur. Sic

Sicenim & alia Christus iubeat discipulis seruare, q̄ ipse non seruabat: sicut illud. i. q̄ iubeat discipulis nō habere aurum, neq; argentum neq; pecuniam aliquā in zonis suis, quando irent ad prædicandum. cap. 10. & Mar. 6. ca. & tñ ipse pecuniam accipiebat, de qua uiuebat, & dispensatorem constituerat: ille enim habebat oculos Christi, & oīa, quę ei dabantur ipse accipiebat. Io. 12. ca. sed discipulis non licebat aliquid accipere licet eis daretur. Secundò, quia non licebat discipulis portare secum in via sacculum neq; peram, sup. 10. & Luc. 9. & 10. Imò, neq; panem in via portare licebat. Marc. sexto capi. Et tamen Christus portabat in via panē: & soliti erant discipuli eius portare panes in via, & quia semel obliiti sunt accipere panes, vt portarent in via, putauerunt se à Christo redargui, supra 16. ca. & iterum qñ pauit turbas Christus in deserto. s. secunda vice quā fuit à discipulis, quot panes habetis: & illi dixerunt, septem, & paucos pisciculos, supra 15. & ita secum portabant panes in via: quod non licebat discipulis. Tertiò, quia qñ discipuli ad prædicandum ibant, intrabant in domum, & comedebant, & bibebant, quæ apud hospites suos inueniebant quandiu apud illos erant, supra 10. & Luc. 10. ca. & tamen Christus non faciebat sic, sed de pecuniis, quę dabantur ei, quas Iudas dispensator suus recipiebat, faciebat sibi & suis parari cibos, vt patet infra 26. & Marc. 14. & Luca 22. nā discipuli dixerunt Christo, vbi volebat parari sibi manducare Pascha: & ipse misit eos ad certum locum, & ibi parauerunt ipsi pro Christo de expensis suis, & nō parris familias domus: vnde & ipsa die facta cœna, cū Iudas exiret, putauerūt discipuli, q̄ cū ipse haberet pecunias Christi, iret ad emendum aliqua necessaria ad festum. Sic dicitur Ioan. 13. cap. i. & post bucellam introiuit in eum. i. in Iudam Iatanas. Dixit ei Iesus. Quod facis fac citius. Hoc autem nemo sciuit discumbentium ad quid dixerit ei. quidam enim putabant, quia Iudas habebat Iudas, quod dixisset ei Iesus, emere ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum: aut vt egenis aliquid daret. Cū autem accepisset bucellam, exiuit ille continuo. Non ergo seruabat Christus omnia, quę mandabat discipulis seruare: & ita hic licet mandaret aliis fugere de ciuitate in ciuitatē, qñ eos persequerent, non fecit ipse sic. Aliter potest dici, quod etiam Christus seruauit illam regulam. nam Christus fugit etiam interdum, & aliquando se obrulit: sicut & nos facere debemus. Nam semel eum persequiebantur Nazareni volentes præcipitare ipsum de monte: ipse verò transiens per medium illorum recessit ab eis, & iuit in Capernaū. Luc. 4. cap. etiam iterum in templo sumptis lapidibus voluerunt eum lapidare Iudæi: ipse verò abscondit se, & exiuit de templo. Io. 8. ca. & ita etiam aliquanto tempore ante passionem suam non audebat publicè ambulare in Iudæa. Io. 7. ca. s. post hæc autē ambulabat Iesus in Galilæa, non enim volebat in Iudæā ambulare, quia querebant eum Iudei interficere: & iterum quando in porticu Salomonis dixerunt ei Iudæi: si tu es Christus dic nobis palam: querebant eū interficere, & exiuit de manibus eorum, & iuit iterū trans Iordanem in eum locum, vbi erat Ioannes baptizans primum. Ioan. decimo ca. postea autem rediit in Bethaniam, quę est iuxta Ierusalem distans solum 15. stadiis. Ioan. vndecimo. Et hoc quando venit ad suscitandum Lazarum. eodem cap. sed quia tunc pontifices, & Pharisei collegerunt conciliū contra Christum, vt eum occiderent, fugit de Bethania. Dicitur enim, quod Iesus iam in palam non ambulabat apud Iudæos, sed abiit in regionem iuxta desertum in ciuitatem, quę dicitur Ephrem, & ibi morabatur cum discipulis suis. Nunc verò Ierosolymam iuit sponte ad locum passionis vadens. Et ita regulam illam seruauit Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A aliquando fugiens, & aliquando se offerens: quod etiā à nobis faciendum est: nam quando specialiter queritur persona, & mors sua non est utilis ad fidei exaltationem, neque conseruationem, fugere debet: quādo autem ex occultatione detrimentum fidei sequitur, nemo se occultare debet: de quo late fuit declaratum supra 10. ca. & quia nos nescimus semper qñ mors nostra est Deo accepta ad laudem eius, & fidei exaltationem, fugere est nobis communius quā expectare, vel nos offerre. Si quis tamen sciret, q̄ voluntas Dei erat, q̄ se exponeret persecutoribus, peccaret mortaliter, si fugeret, vel se absconderet: sicut quando Petro recedente de carcere ex licentia Comentarientis, occurrit ei Christus, & dixit Petrus Christo: Domine quò vadis: & ille dixit: Vado Romam iterum crucifigi. Et tunc Petrus agnita voluntate Dei redijt, & martyrio coronatus est. Si autem post hæc verba adhuc Petrus recederet, vt non toleraret mortem, peccaret mortaliter: quia contra voluntatem expressam Dei faciebat. Sic etiam de nobis esset: vel dato, quod aliquis omnino putaret, quod recedēte ipso de loco persecutionis fides irrideret: vt si esset prælatus: & eo fugiente hostes fidei irriderent eam quasi nihil esset: vel si eo recedente grex dominicus maneret desolatus nullo confortante eum in verbo doctrinæ: si tunc prælatus recederet, & crederet ista mala securura ex absentia sua peccaret mortaliter, etiam si non reuelaretur sibi specialiter, quod manere deberet.

C ret. Christus autem sciebat voluntatē Dei: ipse enim Deus erat: & ad hoc solum carnem sumpserat, vt in natura assumpta moreretur pro nobis: & sciebat quādo, & vbi, & qualiter, & per quos, & qua de causa occidendus erat, & quid circa hoc Deus disposuerat: ideo conuenienter agebat se tunc offerendo: imò etiam se ingerendo. Nam si ipse non venisset, nemo eum quæreretur: & tamē occidi non poterat, nec pati quicquam nisi in Ierusalem, Luc. decimo tertio cap. ergo debuit ipse illuc ire: & necesse erat, quod illuc iret necessitate finis. s. quia nos redimere volebat per modū à Deo institutum. De hoc dicit Origenes: Sed quoniam supra dictum est, si quis vos persecutus fuerit in vna ciuitate, fugite in aliam: sapientię in Christo est, vt cognoscat quale tempus exigit declinationem: quale autem obuiationem periculorum.

Quare Christus dixit discipulis expresse, quę erat passurus illa referendo sigillatim.

Quest. XLV.

QVAERETVR, quare Christus dixit discipulis expresse ea, quę passurus erat, illa referendo sigillatim: nam videtur, q̄ iusticiebat, quod diceret eis se occidendum, & resurrecturum tertia die: dixit tamen se tradendum, illudendum, flagellandum, occidendum.

E Dicendum, q̄ fuit, primò ad ostendendum sapientiam suam, vt non solum rem vniuersaliter, sed & particulariter diceret: nam ad minus sapientes pertinet rem dicere vniuersaliter propter defectum cognitionis. Sic dicit Ptolemeus de astrologis in Centiloquio propositione prima, scilicet: Astrologus non debet dicere rem specialiter, sed vniuersaliter: vt qui eminus videt rem aliquam: sicut facit qui cognoscit rem aliquam per materiam eius, & non peruenit ad certā cognitionē illius: vt ergo Christus ostenderet se hñe diuinam scientiā, & non astrologicam, sñ quā dicitur res in vniuersali, & non in particulari: vnde omnes circumstantias tetigit, quas non erat possibile sciri nisi diuinitus.

Aa 2 Dixit

Dixit. n. se p̄dēnandum a senioribus, & scribis, & principibus sacerdotum, & gentib⁹ tradendum: & postea illudendū, flagellandū, & occidendū, vt pater in litera. Imò & plura dixit, quę non hñr in litera: cū ēt Marcus expresseſſit, q̄ conſpueretur. Mar. 10. ca. Secundò fuit ad magis infigendum hoc in cordibus discipulorum, vt illud conſiderarent: nā ſi diceret illis ſolū, q̄ occidendus erat nihil vltra tangens, putarent fortē, q̄ ex aliquo leui motu dixiſſet: cū verò tetigit oēs particulares circumſtantias magis, mouerētur diſcipuli ad cōſiderandum circa hoc. Tertiò fuit ad radicandum fidem in diſcipulis: nā ſi ſolū diceret eis, q̄ erat occidendus, & ita accideret. Si tñ nihil diceret de particularibus circa mortem ſuam: quidq̄ accideret putarēt ab eo fuiſſe ignoratū. Quòd aut̄ occidendus eſſet potuiſſet hoc dici ex quadam prudenti coniectura. ſ. ſepe videbat cōtra ſe inſurgere Iudæos, & perſequi illū ad mortem, & bis illum lapidare conati erant. Io. 8. & 10. ca. & fugiebat, & occultabat ſe ab eis: ſatis ergo veriſimile erat, q̄ aliqua die incideret in manus eorū, & occiderent illum: iō q̄ prædiceret ſe occidendum non imputarent ei ad diuinam ſapiētiā, ſi nihil adderet: cū verò expreſſit ſingula in particulari. ſ. quę penę inferrentur ei, & per quas perſonas, & quis ordo proceſſus teneretur in illis, manifeſtē apparebat, quòd nō ex humana prudentia, aut coniectura hoc dicere poterat, ſed ex Dei ſapientia: & ita cū viderent oīa fieri, q̄ prædixerat, manerent firmi in fide. Quartò fuit, vt non frangerent ſanimi diſcipulorū in Chriſti paſſione. Si enim Chriſtus prædixiſſet illis mortē, & aliquid tacuiſſet eorum, quę ventura erant circa eū: etiā ſi alia multa diceret: qñ eueniret illud, quòd tacuiſſet, turbarentur putantes, q̄ Chriſtus illud non ſciuiſſet, neque venturum eſſe putaret: & ita circa cētera efficerentur dubij: quòd erat inconueniens. Sic dicit Chryſo. Commemorat autem ſingula, quę paſſurus erat: ne ſi aliqd prætermiſſum maneret, cernētes poſtmodū illud, ſubito turbarentur. Quintò fuit, & præcipuē ad ostendēdum, q̄ ſponte mortē tolerabat. Nam ſi Chriſtus prædiceret ſe moriturum, & nihil aliud diceret: etiā ſi poſtea occideretur non appareret, q̄ ſponte mortem ſubiſſet: ſed poſſet dici, quòd inuoluntariē toleraſſet illam quaſi non potens eam euitare, quia diceretur, q̄ forte fuerat ei reuelatum per Deū, aut per aliquam humanam cognitionem ſciebat ſe occidendum: ſed neſciebat, quando neque vbi, neque a quibus, neque quali modo: & ideo nihil erat, quòd poſſet euitare: ſicut nos ſcimus nos morituros: ſed nihil vltra ſcimus: ideo nullum locum, aut perſonam curamus euitare: imò aliqui ſoliciti de mortis euitatione incurrun in illam. Sic dicit Seneca Tragedia quinta, quæ dicitur Oedippus.

*Fatis agimur, credite fatis,
Non ſolite poſſunt curę mutare,
Rati ſtamina fuſi,
Quicquid patimur mortale genus
Quicquid facimus ex alto venit,
Itaque cuique ratus præce non vlla,
Mobilis ordo: multis ipſum timuiſſe nocet,
Multi ad fatum venere ſuum,
Dum fata timent.*

Expreſſit ergo oēs circumſtantias mortis ſuę. ſ. locū dicens, q̄ in Ieruſalem futura erat. Vnde non ſolū dixit, ecce aſcendimus Ieroſolymam, ſed etiā q̄ oīa, q̄ ad mortem ſuam pertinebāt, ibi agenda erant. Sic Lucas expreſſit: nam loco horū verborum Matthei dixit Luc. Ecce aſcēdimus Ieroſolymam, & cōſummabunt oīa, quę ſcripta ſunt p̄ prophetas de filio hoīs. Tradet enim gentibus, & c. Luc. 18. ca. dixit etiā, qui mortē

ei⁹ p̄curarent, & exequerentur. Nā dixit ſe condemnandum a principibus ſacerdotū, & ſcribis, & poſtea gentibus traderent ad occidendum: & ita cū hæc ſciret, & rei euentus vera fuiſſe poſtea oſtenderit, appareret q̄ euitare poterat hæc. Nam cū in Ieruſalem occidendus eſſet, poterat nō ire in Ieruſalē recedendo ſi de longe. Extra verò nō acciderent ſibi hæc: imò nō poterāt ſibi accidere, quia licet ad mortē quæreretur, nemo eū poterat occidere extra Ieruſalem. Sic patet Luc. 13. c. vbi dixerunt Iudæi quidā Chriſto exiſtenti in Galilæa: Exi hinc, quia Herodes q̄rit te interficere: & Chriſtus dixit, q̄ non timebat neque volebat recedere. Et adiunxit cām. ſ. Quia non capit prophetā perire extra Ieruſalē. Manifeſtum ergo erat, q̄ poterat euitare mortē, vt ſi nunq̄ intrare vellet in Ieruſalē. Cū ergo ita eſſet, & ita ipſe p̄dicaret: & tñ ire volebat in Ieroſolymam, & dicebat ſe ire ad hoc, q̄ pateretur, manifeſtum erat, q̄ ſponte ibat ad mortē: etiā cū ſciret, & prædiceret ſe p̄demnandum a principibus ſacerdotum, & ſcribis: certum eſt, q̄ poterat euitare mortē, vt ſi oīno fugeret p̄uerſationem illorum hoīum: vel ſi p̄uerſaret cū eis & tñ nollet eos offendere, ſed amicos illorum exiſtere. Nā illi non cōdemnauerūt Chriſtum, niſi quia cōtrarius erat operibus eorū, & contra eos p̄dicabat, vt patet inf. 23. c. Hoc aut̄ poterat ipſe euitare, & noluit: ideo apparet, q̄ ſponte volebat ſubire mortem. Sextò fuit, vt oſtenderet nos magis ſibi obligatos & amorem nimium quem erga nos habuit. Nam ſi Chriſtus p̄dixiſſet ſe occidendum, & velle mortē ſubire: diceret aliquis, q̄ fortē hoc faciebat, q̄ putabat ſe leui morte p̄ſummandum: & ſi putaret dura ſe paſſurum non ſubiret mortē ſponte. vt ergo hæc calumniam tolleretur, ipſe expreſſit ſingula, q̄ paſſurus erat. ſ. q̄ traderent gentibus ad illudendum, conſpuedum, flagellandū, & occidendum, vt dñ hic, & Mar. 10. c. & ita ipſe ſciebat quanta paſſurus erat: non ergo ſubibat mortē, quaſi decept⁹ p̄p̄ leuitatem eorum, quæ putabat ſe paſſurum. Septimò fuit ſpecialiter, et̄ vt nō periret in diſcipulis fides reſurrectionis in morte Chriſti. Dixerat. n. q̄ occideretur, & quòd tertia die reſurgeret. Si aut̄ dixiſſet ſolū de morte, & non expreſſiſſet circumſtantias particulares, vel ſaltē aliquas tacuiſſet: qñ viderent diſcipuli illa circa mortem ei⁹ accidere, turbarentur, & putarent Chriſtum neſciuiſſe illa, vel fuiſſe circa illa deceptum, & quòd ita potuiſſet decipi circa id, quòd prædixerat de reſurrectione: vnde efficietur res dubia, & periret fides. Cū ergo nunc p̄ſentis ſibi oībus circumſtantiis particularibus, ex quib⁹ certificari poterant circa dicta ei⁹, adhuc fidem de reſurrectione perdiderint: quāto fortius perdidiffent, & eſſent minus idonei ad redeundū in illam, ſi Chriſtus non prænuſciaſſet particularia circa mortem ſuam. Octauò fuit, vt Chriſtus oſtenderet quō in eo implebantur ſcripturæ. Nam Iudæi ſperabant Meſſiam inſcripturæ illum promittebant: & circa eum illa credebant, quæ Chriſtus aſſerebat. Sed circa Meſſiã ſcriptura prænuſciauerat multas paſſiones. Iſa. 53. & ſpecialiter dixerat Iſa. 50. c. Corpus meū dedi percutionibus, & genas meas vellentibus: faciem meam non auerti ab increpantibus & conſpuentibus me. Ideo ita debuit aliquantulū Chriſtus exprimere. Er ita tetigit hic adhuc magis aperiēdo q̄ Iſa. dixerat. Quòd autem ad hunc finem diceret, vt putaretur ipſe eſſe Meſſias, & compleri in eo ea, quę per ſacram ſcripturam erāt prænuſciata, patet, q̄ Luc. 18. dicitur quòd Chriſtus dixit: Ecce aſcendimus Ieroſolymam, & cōſummabunt oīa, quæ ſcripta ſunt per prophetas de filio hoīs. decuit ergo, quòd non ſolū Chriſtus mortē ſuam prænuſciaret: ſed etiā omnia particularia, quę ei inferri debebant, & accidere circa eum, prædicaret.

Quare Christus hic non dixit, quod vnus de discipulis suis eum traditurus erat, sicut postea expressit.

Quest. XLVI.

QVAERETVR, cum Christus hic pronuncia-
uerit de morte sua particulariter, quare non dixit,
quod vnus de discipulis suis eum traditurus erat, sicut po-
stea expressit infra 26. & Marc. 14. capit.

Dicendum, quod illud fuit. Primo, quia illa verba dicta
fuerunt principaliter ad tangendum cor Iudae, ut ipse co-
gnosceret se esse deprehensum a Christo: & forte de-
fisteret ab iniquitate concepta. Hoc autem conueniens
fuit dici, quando res erat in fieri: eo quod verba tunc
multum mouent quando dicuntur. postquam vero di-
cta fuerint, elapso aliquanto tempore non mouent ita
efficaciter. Sed quando dicta sunt ista nunc inter Ior-
danem & Iericho, non erat passio Christi ita in propin-
quo: ideo licet nunc diceretur, forte obliuioni tradi-
tum esset antequam Iudas traderet Christum Iudaeis:
& ita non mouerent eum ista verba: ideo non fuit nunc
conueniens dici: sed tunc, quando Iudas tradere volebat
Christum Iudaeis: & ita in illa nocte, qua eum tradidit
dixit ei illa verba, infra 26. & Io. 13. ca. Secundo fuit,
quia Christus noluit crimine detegere, antequam esset:
quod enim vnus discipulorum suorum eum traderet,
nefasserat grauissimum: & tamen nunc nondum erat,
quia istud peccatum non fuit antequam Iudas illud ani-
mo cogitaret, & facere decreuisset. Istud autem fuit, quan-
do vidit effundi vnguentum super pedes domini: de
quo ipse Iudas conquestus est, quare non fuit vendi-
tum trecentis argenteis. Nam, quia videbat se ibi de-
siderio suo defraudari, fuit sibi occasio cogitandi de
venditione Domini, ut colligitur infra 26. & Ioan. 12. cap.
Et tamen illud nondum fuerat quando ista verba dicta sunt:
ideo non fuit conueniens accusare discipulos de crimi-
ne, quod nondum erat in aliquo eorum. Cum autem
Christus hoc dixit, i. vnus ex vobis me traditurus est, iam
peccatum erat in Iuda ex parte consummatum non so-
lum in cogitatione, sed etiam in actu. Nam ipsa die qua
manducauerunt Pascha ad noctem super mensam di-
xit Christus ista discipulis. Iam autem Iudas cogitauit
vendere dominum. Sex illo die, quo vnguentum su-
per pedes domini fustum est, ut colligitur infra 26. &
statim iuit ad principes sacerdotum, & obtulit se tra-
diturum dominum, acceptis triginta argenteis. Et ita
tunc vendidit dominum, & accepit pretium, & ex ipsa
die querebat opportunitatem, quando & ubi eum tra-
deret. Tandem cogitauit, quod posset eum opportu-
ne tradere in nocte, qua Pascha manducabatur: sic de-
liberavit. Sic colligitur Io. 13. ca. Vbi agit de cena Do-
mini, & dicitur. Et cena facta, cum diabolus iam mi-
sisset in cor, ut traderet eum Iudas Simonis Iscariothis.
Etiam patet, quia eo. ca. dicitur postea, quod Christus di-
xit Iudae: quod facis, fac citius. Et tunc ille egressus est
de conspectu Domini: & vocauit ministros Iudeorum,
quibus eum tradidit. Et ita apparet, quod iam concepe-
rat tunc ire ad eum tradendum, quia alias Christo lo-
quente non iret Iudas ad eum tradendum, cum Iudas
non putaret, quod Christus mitteret eum ad hoc: modo pu-
tabat, quod Christus nesciebat, quid ille cogitasset. Secun-
do, quia Christus dixit, quod facis fac citius: & ita vide-
tur quod iam Iudas istud faciebat, quia alias non diceretur
ei Christus quod facis fac citius. Et ita Christus oppor-
tuno tempore tunc dixit, quando peccatum perpetra-
tum erat. Nunc vero non factum erat, imo neque: co-
gitatum erat: ideo non debuit dici, quia non poterat
proficere ad correctionem Iudae, quia non potest quis cor-
rigi de peccato, quod nunquam commisit neque: cogitauit.
Tertio fuit, quia Christus noluit dare occasionem pec-
candi. Nunc enim Iudas non cogitauerat de venditione
Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

ne Domini, nec quisquam aliorum: & fortassis si audiret
verbum de traditione eius, incideret sibi cogitatio
de hoc, & tentaretur ad faciendum quasi habita qua-
dam occasione: quod nos quotidie experimur: mul-
ti enim modi peccatorum sunt, quos nunquam com-
mittimus neque: committere desideramus, quia ignoti no-
bis sunt, cum nobis nullus vnquam de illis dixerit, nec
scriptum legerimus. Cum autem audimus talia peccata
ab aliis perpetrata, vel saltem perpetrari posse, magno
desiderio succendimur, ut illa committamus. Et ob hoc
a multorum verborum auditione abstinere oportet,
quia, ut dicitur 1. Corin. 15. corrumpunt bonos mores
eloquia praua. Et hoc modo errant grauiter confessores
indiscreti querentes de peccatorum modis: potissime
circa luxuriam, & auaritiam, quia dant modos novos
confitentibus, quos fortassis nunquam cogitauerant:
& tunc satan urget eos ad illa experienda. Christus er-
go antequam peccatum commissum esset, nihil dicere vo-
luit. Et hoc modo aliqui domini errant qui indiscreti cie-
ca subditos vel familiares se suspectos ostendentes, pre-
stant illis occasionem committendi contra eos crimen,
quod nunquam committere cogitauerant. Quarto fuit
propter periculum Iudae quantum ad corpus. Nam si
Christus nunc diceret, vnus ex vobis me traditurus est:
& adderet illa, quae dixit in cena. Qui intingit manum
in paropside hic me tradet: cogitarent inter se discipu-
li, quis ille esset. Nam sciret certum esse, quod Domi-
nus dicebat: non enim ille mentiretur, praesertim in tanta
diffamatione discipulorum suorum: & quoniam res
dura erat, non preterirent eam sub dissimulatione, sed
veritatem rei inquirerent: possent autem veritatem inue-
nire ex aliquibus coniecturis: potissime, quia Christus
hoc Ioanni dixit, quis esset, Ioan. 13. & hoc non sustine-
rent discipuli, sed inuento scelere occiderent eum:
vel fieret scandalum aliquod graue: ideo non debuit
dicere illud nunc, vel aliquanto tempore ante mortem
suam: quando autem dixit in vltima cena, nullum malum inde
sequi poterat, quia post verba ista dixit Christus Iudae.
Quod facis, fac citius. Et ille surgens recessit de conspe-
ctu Christi. Io. 13. cap. & non rediit quousque secum du-
xit ministros Iudaeorum ad tenendum Christum. Quin-
to dicunt aliqui factum fuisse ad hoc, quod Iudas compun-
geretur de malo, quod cogitauerat, & non traderet
dominum: & consequenter impediretur passio eius.
Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia Iudas non po-
terat compungi de peccato, quod neque fecerat, neque cogi-
tauerat: & tamen quando nunc Christus ista dixit, non co-
gitauerat Iudas istud peccatum, ut supra ostensum est.
Secundo, quia etiam si cogitasset, & audiret hoc, non
compungeretur, quia iniquitas sua obturabat men-
tem eius. Nam quando Christus ista postea sibi dixit, & qua-
si ostendit eum dicens. Qui intingit mecum manum
in paropside, hic me tradet: non compunctus est, sed
statim ut ista audiuit, iuit ad tradendum Dominum. Io. 13. c.
Dicendum ergo, quod non fuit propter hoc, sed propter
causas suprapositas, & conuenienti tempore Christus istud
dixit Iudae. Tunc quando peccatum commissum erat:
& ita neminem false infamabat, neque ad peccandum
incitabat: & quando ipse audiens compungi pote-
rat, nisi eum malitia excaceret: & quando nullum
scandalum, neque periculum inde sequi poterat
hoc audiendo.

Quare Christus dixit, tradetur principibus sacerdotum &c.

Questio XLVII.

QVAERETVR, quare dixit Christus, tradetur
principibus sacerdotum. &c.

Dicendum, quod voluit totum ordinem rerum ge-
stiarum

Grauer
confesso-
res errant
querentes
de pecca-
torum mo-
dis.

starum prædicere pp causas dictas supra: principium aut passionis Christi quantum ad effectum, fuit q Iudas venderet Christum Iudæis promittens se eū illis dare, & postea tradidit in manus eorum. Nam Iudæi Christum occidere cupiebant, sed modum capiendi eum nesciebant: tū quia timebant, q effugeret de manibus eorum: sicut qñ voluerunt eum lapidare, & abscondit se, & exiit de templo. Io. 8. Et qñ voluerunt eum precipitare de mōte Nazareth. Luc. 4. Tum quia, ēt si non fugeret de manibus eorū timebāt scandalū, & volebant eo mō illum tenere, quo non fieret scandalum, inf. 26. c. consilium fecerunt, vt Iesum dolo tenerent, & occiderent, & dixerunt: non in die festo ne fortē tumultus fieret in populo. Hunc aut tumultum poterat euitare, qui Christum traderet in manus Iudæorum in loco secreto, & tpe secreto. Et ad hoc nemo erat aptus nisi aliquis de familia Christi, qui sciret, qua hora, in quo loco maneret, & qñ esset maior opportunitas tradendi eū. Hoc aut fecit Iudas, qui erat de familia Domini: & iō dederūt ei Iudæi pecuniam, quasi conueniēter hoc facere posset: & ille tradidit eū hora secreta. f. nocte profunda, & in loco secreto. f. extra urbem in orto, vbi dormire aliquando solebat: & erat ille modus satis aptus tradendi eum ad euitandū scandalum populi in captione eius. Et quia istud fuit primum mysterium, à quo tota passio ortum habuit, non debuit omiti: iō dicitur traderetur. Et ponitur hic duplex traditio: vna, qua principibus sacerdotum traditus est. Alia, qua traditus fuit gentibus. Iudas autem non tradidit eum Gentibus, sed sacerdotibus, quia cū Gentibus nihil conuenerat, neque Gentes quærebant Iesum, sed Iudæi. Dicitur tamen q tradiderit Iesum Gentibus. f. q Scribæ, & Pharisei, & Principes Sacerdotum tradiderint eū: non tñ dñ, quod eum tradiderit Iudæis: & rō est, quia Iudas tradidit eum principibus sacerdotum: & tamen Christus noluit nunc exprimere se tradēdum esse ab aliquo discipulorum suorum: quia non conueniebat pp causas assignatas præced. q. ideo dixit solum, quod traderetur principibus sacerdotum. Et hoc verum est, quia principes sacerdotum, & scribæ, & seniores consilium faciebant contra Christum, vt eum dolo tenerēt, & occideret, qñ Iudas venit dicēs: quid vultis mihi dare, & vobis eum tradā? infra 26. cap. Et ipsi smet. i. ministris eorum postea per noctem tradidit Iesum comprehendendum.

Quare Christus dicturus de morte sua dixit, quod principes sacerdotum, & scribæ condemnabunt eum morte.

Quest. XLVIII.

QVAERETVR, quare Christus dicturus de morte sua dixit, q principes sacerdotum, & scribæ condemnabunt eum morte, quia videtur hoc nō pertinere ad mortem suā: eo q pñatio principū sacerdotum nihil faciebat: ipsi. n. non poterant quem quam condemnare ad mortem. Sic. n. ipsi dixerunt coram Pilato. Io. 18. Nobis non licet interficere quēq. Dicendum, q ad aliquid faciebat cōdēnatio ista ad mortē Christi: si. n. non faceret ad eam, non condemnassent eum principes sacerdotum. Etiam Christi de morte sua pñciaturus non infereret hoc: est ergo verū, q Iudæis nō licebat occidere quemq ex quacūq; cā quā tūcūq; grauissima, & ptra legē: sed oē iudiciū sanguinis exercebatur tunc p Romanos, qui hoc sibi reueruauerant. Nā si Iudæi hoc potuissent, non petuissent à Pilato, q crucifigeret Christum: & tamen ista sententia principum sacerdotum fuit quoddam pambulum necessariū ad mortē Christi. Non. n. fuit Christus adiudicatus morti petente aliquo priuato viro de Iudaetis, sed toto populo simul, & principibus sacer-

Fdotum petentibus eum crucifigi: sicut dixit Pilatus, gens tua, & pontifices tradiderunt te mihi. Ioan. 18. cā. & tamen totus populus non peteret mortem alicuius simul, nisi iudicaretur apud populū ille reus mortis: ideo debuit præcedere necessariō ista cōdēnatio. Secundo fuit, quia ista cōdēnatio suppleuit locum multarum probationum. Ad hoc. n. q Christus adiudicaretur morti fm formam iuris oportebat, q vel iponte confiteretur crimina obiecta in eum, quæ essent sufficiens ad damnationem, vel conuinceretur apertē de illis. Ipse tamen nullum crimen de se confessus fuit, quia nullum commiserat: ideo licet taceret clamantibus contra eum Iudæis non erat morti adiudicandus, sed necesse erat, quod conuinceretur de criminibus p testes. Locum aut istarum probationum suppleuit apud Pilatum licet iniustē auctoritas pontificum, & totius populi. Dicente enim Pilato, quā accusationem affertis aduersus hoīem hunc dixerunt illi. Si non esset malefactor, non tibi tradidissimus eū. Io. 18. Hoc tamen non assereret totus populus, nisi prius eum dignum morte iudicarent: ideo eum prius condemnauerunt dicentes. Reus est mortis, infra 26. & Mar. 14. Luc. 22. Tertiō fecerunt hoc Iudæi. f. pontifices ad honestandum, vel colorādum aliquāliter factum suum: non. n. mouebantur contra eum ex aliqua iusta causa: & tamen, vt non penitus viderentur ex odio processisse prætermissio omni ordine iuris, congregauerunt concilium, & testes adduxerunt contra eum, & tandē cōdemnauerunt eum oēs, dicentes: Reus est mortis. Et propter istas causas Iudæi condemnauerunt Christū: & ideo ipse mentionem fecit, q condemnauerunt eū principes sacerdotum. Quartō fuit ad ostendendum peccatum populi Iudæorum, quia non solum petuerunt Christū condemnari à Pilato, sed etiam ipsi prius eum condemnauerunt.

Quare Christus dixit, quod resurgeret: cū hoc ad mortem non pertineret. Quest. XLIX.

QVAERETVR, quare Christus dixit, quod tertia die resurgeret, quia hoc nō pertinebat ad mortem. Dicendum, q fuit necessarium. Primo ad confortandum discipulorum mentes: nam si diceret se occidendū, & nō diceret se resurrecturū, ineffabili dolore tenerētur: sed cū dixit se resurrecturū, erat aliquālis consolatio, quia dolor erat momentaneus. Sicut Chrysost. Hoc huius gratia dixit, vt cū tristitia viderint, resurrectionem expectarent. Secundo fuit, quia magis necesse erat resurrectionem prædicere, q mortem. Nam etiam si mortem non pñciaret, viderent illam aliquando discipuli. Si autem resurrectionem non prædiceret, nunquam illam crederent, quia illa non erat ita patens. Tertiō fuit, vt videretur, quod ipse sciebat oīa, quæ futura erant circa eum. Sic dicitur Io. 18. Sciens autem Iesus omnia, quæ ventura erant super eum. Et quia resurrectio erat vnum de præcipuis, debuit illud prædicere. Quartō fuit, vt posset esse fides de illa. Nam si non prædixisset Christus se resurrecturū, etiam si resurgeret, non crederetur, quia verisimile erat, quod si se resurrecturū sciret, pñciaret illud, cū gloriosius esset resurgere quā mori: & tamen libentius de se homo dicit felicia, & læta q humilia & tristia: licet ergo post mortem resurgens appareret, nō crederetur esse ille, sed esse phantasma, cū nihil de se prædixisset. Nam prædicendo sepe vix credi potuit, quando postea apparuit: quanto magis si nihil prædixisset? Quintō fuit, vt esset argumentum aliquale contra Iudæos: & ideo non solum in secreto dici debuit, sed etiā aliquā in manifesto, vt Iudæis pñtaret, q ille dixerat se resurrecturū: nam si nihil unquā de hoc

hoc diceret, & postea Apostoli eū resurgentem assererent, viderentur deridēdi, & falso laudare magistrū, cū ille de se talia asserere noluerit. Nunc autē Iudaei audierant de resurrectione eius; & ob hoc dixerunt Pilato: Domine recordati sumus, quod seductor ille dixit adhuc viuens: post tres dies resurgam. Iube ergo custodiri sepulchrum vsq; in diem tertium: ne forte veniant discipuli eius nocte, & furentur eum, & dicant plebi, quia surrexit à mortuis, inf. 27. c. Et ita qñ custoditus surrexit videntibus militibus, qui custodiebant sepulchrum, non potuit oīno negari resurrectio, quia saltem ipsi principes sacerdotū, & scribe, & principes totius populi cognouerunt veritatem testificantibus militibus, qui custodiebant sepulchrum: & data pecunia multa militibus impetraverunt ab eis, vt dicerent, qd dormientibus eis venerant discipuli, & furati fuerāt corpus eius, infra 28. cap. & ita tam principes, quā milites, & multi de populo audientes veritatem à militibus cognouerunt, qd verum esset. Si autē non prädixisset Christus se resurrecturum: ita qd aliquāliter pueniret ad notitiam Iudeorū, non posuissent custodiam monumento: & licet postea surgeret, non putaret, qd resurrexisset: sed verisimiliter credere possent, qd discipuli eius furati fuerant corpus eius nocte, vt dicerent plebi, qd à mortuis surrexerat: & hoc multum militaret contra fidē resurrectionis: id fuit valde necessariū, qd Christus prädiceret de sua resurrectione nō solum discipulis in secreto, sed etiam taliter, vt ad publicum venire posset. Sexto fuit, vt tempore illo medio, quod fuit inter mortem, & publicatam resurrectionē, discipuli non perderent penitus fidem, & spē circa eum. Si enim dicēs de morte nō diceret de resurrectione, putaret, qd non verē surrecturus esset: & satis rationabiliter. Nam cū de morte prädiceret verisimile erat, qd ēt de resurrectione prænunciaret, & illam sciret si futura esset: si ergo non diceret de illa, putaretur qd non esset resurrecturus. Magis enim putari adhuc posset de resurrectione, si neque mortem neq; resurrectionē prädiceret, quā prädicens mortē nihil diceret de resurrectione, quia putaretur, qd nihil euenturum erat, nisi qd ille prädicebat. Si tñ moriente Christo nulla fides, neque opinio aliquālis maneret discipulis de resurrectione, penitus recederent ab inuicem, quasi oīa, quæ ad magistrum suum pertinebant, iā consummata essent: & nō esset de eo iam vlla spes: & hoc erat maximum inconueniens, quia si discipuli mortuo Christo nihil sperarent, & ab inuicem recederent: etiā si Christus resurgeret non crederent. Et dato qd crederent aliqui, quibus appareret, nemo eos rursus aggregare posset sicut prius erant ad hoc, qd irent ad prädicandū, & expectarent simul Spiritum sanctum, & manerent velut vnus populus facti, in Ierusalem testimonium redentes resurrectionis Iesu Christi, sicut fecerunt: nisi iterum veniret Christus, & corporaliter atque manifestē conuersaretur inter homines, & prädicando ad se congregaret eos, sicut prius, quod non decebat, quia post resurrectionem suam non dedit eum Deus notū fieri omni populo, sed testibus præordinatus à Deo. Act. 10. c. ideo debuit prädicare de sua resurrectione.

Quare dixit se tertia die resurrecturum.

Quæst. L.

QUÆRITVR, quare dixit se tertia die surrecturum. Dicendum, qd eadem necessitas erat, qd tertia die resurgeret. Et fuit primò propter rei veritatem: nam ita futurum erat, quod tertia die resurgeret: ideo cū de resurrectione dictum est, conueniens est, quod diceretur tertia die eum surrecturum. Secundo, quia si diceret se resurrecturum, & non diceret, tollit, super Euang. Matth. Pars V.

A ceret, quod tertia die, vel qñ: nihil dicere videretur, quia etiam omnes hoīes resurrecturi sunt: & ita Iudei credebant saltem Pharisei, & sapientes eorum. Act. 23. cap. sic patet Io. 11. cap. qñ dixit Martha ad Iesum: Domine si fuisses hic, frater meus nō fuisset mortu⁹. Dixit autē Christus: resurget frater tuus. Et illa ait: scio qd resurget in nouissimo die. Et tñ si dixisset Christus, resurget hodie frater tuus, vel cras, aut determinato tempore, non diceret Martha scio, qd resurget in nouissimo die: ergo si Christus diceret se resurrecturum, & non qñ, crederetur, quod in nouissimo die: de buit ergo designare tempus, & quia illud erat die tertia, dicit quod tertia die resurgeret. Tertiò fuit, quia Christus dixit discipulis de resurrectione, vt non frangerentur animi eorum audita morte: & tamen si nulum tempus pręsignaret resurrectionis, non consolarentur, quia putarent, quod resurrecturus erat in nouissima die, vel tali tempore, quod ipsi non essent superstitēs, aut non viderent eum resurgentem: id dixit, quod tertia die resurgeret: & tunc magna consolatio erat, quod pauco tempore manebant sine eo. Sic dicit Chryl. Neq; enim multum tempus dixit, quo maneret in morte: sed tertia die se dixit surrecturū. Quarto fuit ad ostendendum sapientiā suam, & magis confirmandam fidem, quia ad sapientem pertinet cognoscere rem determinatē, & non solum in vniuersali, sicut astrologus futura, vt dictum est supra: nihil autē particularius esse poterat qd determinare numerum dierum, quando surrecturus erat: ideo conueniebat, quod terminum prädiceret. Quinto fuit ad magis ostendendam veritatem rei. Nam si diceret se surrecturum, & non pręsignaret tempus, nesciretur quādo fieret: & consequenter non attenderent discipuli ad inquirendum veritatem pręnunciationis, quia poterat esse, quod post multa tpa istud impleteretur, & non possent esse omni tempore solliciti circa hoc: id penitus cessarent à re inquirenda. Cū autem designauit eis diem tertium, quia terminus erat certus, & breuis, poterant vsque ad illud attingere, & inspicere, an verū prænunciasset Christus, & ita fecerunt. Nam die tertio iuerunt ad monumentum, & inuenerunt eum surrexisse, sicut dixerunt illi duo discipuli, qui ibant in Emmaus. In nos sperabamus, quod ipse redempturus esset Israel: insuper tertia dies est hodie, qd hæc facta sunt: sed & quædā mulieres ex nostris terruerunt nos, quæ ante lucem iuerunt ad monumentum: & nō inuento corpore eius venerunt, dicentes, se etiam visionem angelorum vidisse, qui dicunt eū viuere: & abierunt quidam ex nostris ad monumentum, & ita inuenerunt sicut mulieres dixerunt: ipsum verò non inuenerunt: ideo conueniens erat designari diem, & propinquum quidem. Sexto fuit, vt esset argumentum efficax contra Iudæos, vt resurrectionis fides esset verisimilis. Nam per hoc multum comprobata est resurrectio, quia potuerunt Iudaei custodes ad monumentum, qui asseruerunt dominum surrexisse, & viderūt. Non tamen posuissent illos Iudaei si non asseruisset Christus se vsque ad certum diem resurrecturum, quia dicendo, quod resurgeret sine pręfinitione temporis, putaret, quod vel in die nouissimo resurgeret, vel nesciretur tempus, ideo non custodiretur: & ita multū adimeretur de fide Christi. Debuit ergo resurrectioni designari tempus. Septimo, vt ostenderet Christus, quod implebat scripturas. De resurrectione enim sua scripturæ testantur, quod tertia die futura esset, vt dicitur primo Corin. 15. capi. ergo debuit etiam designare diem certum ad resurgendum.

Euang. Matth.

Cap. XX.

Tunc accessit ad eum mater filiorum Zebedæi cum filiis suis, adorans, & petens aliquid ab eo. Qui dixit ei: Quid vis? Ait illi: Dic, ut sedeant hi duo filij mei, vnus ad dexteram tuam, & vnus ad sinistram in regno tuo. Respondens autem Iesus, dixit: nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Dicunt ei: Possumus. Ait illis: Calicem quidem meum biberis: sedere autem ad dexteram meam, vel sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à patre meo. Et audientes decem, indignati sunt de duobus fratribus.

Tertia virtus quæ in prelati eē debet ac eiusdem diuino.

Tunc accessit. Hic ponitur tertium huius cap. s. humilitatis tenor, & est tertia virtus, quæ debet esse in prelatis. s. ut non optent præesse, sed prodesse. Quod Christus facit hic circa duos fratres petentes indebita. Et diuiditur in duo, quia primò ponitur humilitatis occasio. Ipsa res, propter quam documenta datum est. Secundò subiungitur humilitatis instructio ibi. Iesus autem vocauit eos. Circa primum. Tunc accessit. Scilicet, statim post verba ista dicta discipulis. Ad eum. Id est, ad Christum. Mater filiorum Zebedæi. Id est, mater Ioannis, & Iacobi, qui erant filij Zebedæi. Erat enim Zebedæus pater eorum, quem reliquerunt in naui, cū mercennarijs, qñ vocauit Christus ad se eos. Mar. i. ca. Cum filiis suis. Id est, cum Ioanne, & Iacobo, qui matrem comitabantur. Adorans. Scilicet, Christum. i. antequam peteret aliquid ab eo, adorauit eum, id est, exhibuit coëremoniam adorationis inclinans caput, vel genua flectens. Et petens aliquid ab eo. Scilicet, concedi sibi ab eo. Et petiuit hoc quod sequitur. Vel dicitur petens aliquid, id est, veniens in similitudine petentis: licet nondum peteret. Et hoc, quia forte flexis genibus manebat coram Christo, qui erat habitus petentis: & tamen nihil adhuc verbo exprimebat: & ob hoc Christus ab ea quæsiuit, quid vis, id est, quid petis? Ait illi. Id est, mulier respondit Christo. Dic. Id est, iube: quasi dicat: si tu iusseris fieri, quia nemo potest euitare, quod tu fieri volueris. Ut sedeant hi duo filij mei. Scilicet, isti præsentēs Ioannes, & Iacobus. Vnus ad dexteram tuam, & alius ad sinistram: Id est, vnus in dextra, & alius in sinistra: petiuit eos fieri Christo propinquiores loco, & consequenter petiuit eos coëteris maiores fieri quantum ad omnia, quia conditio sedium hoc exigebat. In regno tuo. Id est, qñ tu regnaueris, siue de regno huius sæculi, siue futuri intelligat, ut infra dicitur. Respondens autem Iesus. Leuiter se expediuit de ista petitione, quia irrationabilis erat, & ex ignorantia habens originem. Nescitis quid petatis. Id est, insipientes estis in petendo hoc, quod petitis. Vel nescitis quid, aut quale est illud, quod petitis: & ideo adhuc insipientiores estis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Id est, ad hoc quod petitis non potest perueniri, nisi bibendo calicem passionis, & totius amaritudinis: ideo cū hunc honorem petatis, quero à vobis, an calicem illum bibere possitis, & dixit, quem ego bibiturus sum. i. tolerare mortem, sicut ego tolerabo: quasi dicat: ego p mortē acquirō honorem: ideo vos si honorem hunc, aut simile vultis calicem mortis bibere debetis. Dicunt ei. Respon-

derunt Iacobus, & Ioannes, & non mater, quia ad illos dixerat Christus verba. Possumus. Insipienter ēt ipsi loquuntur, quia nesciebāt, an possent, sed honoris cupido inflāmauerat eos, ut sic dicerent. Ait illis. Replet Christus. Calicem quidem meum biberis. Id est, martyrii, vel passionis: ambo enim pro Christo multa passi sūt. Sedere autem ad dexteram meam, vel ad sinistram. Quod illi concesserant ipse acceptauit asserens, q verē biberent calicem eius patiendō p eo: & tñ quod petiuerant nō aperte ꝓcedit: imō non ꝓcedit: quia non sunt ipsi, qui sedēt ad dexteram, aut sinistram Christi. Non est meum dare vobis. i. non pertinet ad me eo modo, quo vos pertinere putatis: licet verē ad ipsum pertineret facere quidquid vellet. Sed quibus paratum est à patre meo. Patre vocat Deum. q. d. non putetis, q ista danda sint ex affectione carnalis cognationis, in qua vos confiditis, sed sñ dispositionem diuinā dantur, cui nemo cognatus est sñ carnē, quia ille spiritus est, sed oēs sunt filij eius, & magis ad eum pertinet, qui ipsum magis colit.

An ista petitio mulieris, & c. sint continuata ad præcedentia, & an sint statim facta. Questio LI.

QVARETVR, an ista petitio mulieris, & alia, quæ Christus dixit de instructione humilitatis, sint continuata ad præcedentia, & an sint facta statim. Ad primum dicendum, q ordo continuatus est. Nam quando non apparet anticipatio, neque recapitulatio, credendum est esse ordinem cōtinuum semp in scripturis: & tamen hic non apparet anticipationis, neque recapitulationis ponendæ causa: ideo est tenendum, q sit ordo ꝓtinuus. Secundò pater, & efficacius: quia Matthæus, & Marcus soli istud referūt, & ambo concordant in isto ordine. Nam Mar. 10. cap. statim post præcedentia, in quibus prænuñciauerat de morte, & resurrectione sua, subditur de petitione ista: ideo dicendum, quod est ordo continuus.

Ad secundū dicēdū, q statim factū est istud post ꝓcedentia. Quod pater, qā dñ hic. Tunc accessit ad eū. i. tunc qñ facta sunt ꝓcedentia: & ita apparet, q inter Iordanem & Iericho ista facta sunt, dum Christus iret in via, vel diuerteret ad aliquem locum eundo Ierolymam. Nam iam transiuerat Iordanem, ut dicitur ꝓced. cap. in princ. nondum tamen peruenerat in Iericho, sed postea peruenit, ut colligitur infra in litera.

Quomodo potest stare, quod mater filiorum Zebedæi accesserit ad Christum petens, quia videtur contrarietas in Euangelistis. Quest. LII.

QVARETVR, quō potest stare, quod hic dicitur, q mater filiorum Zebedæi accesserit ad Christum petens: nam Mar. 10. c. dñ, q accesserunt ad Iesum Iacobus, & Ioannes filij Zebedæi, & tanta videt esse diuersitas, quod Matthæus de matre loquitur hic: Marcus autem nō solū non introduxit matrem petentem, sed etiam omnino nullam de matre mētionē fecit, neque in petitione, neque in responsione, neq; q saltem assisteret. Aliqui dicunt, q non est idem hoc, & illud, sed diuersis temporibus factum est: & ita vna petitio potuit fieri per matrem, sicut hic dñ: alia verò per filios, sicut Marcus posuit. Sed dicendum, q non stat, sed necesse est dici eandem rem esse. Nam idem peti ponunt ambo, id est, Matthæus, & Marcus: & idē responsum à domino datum. Secundò, quia non est verisimile, q bis petitiū fuerit: quia tunc postq repulsa esset mater pro filiis petens introducerentur alio tempore filij petentes pro seipsis, quod non stat: quia primò repulsi essent, quod nescirent, quid peterent, quō ergo auderent iterum idem petere nō est verisimile. Tertio,

Tertio, quia si repulsi prima vice peterent idem secunda vice, grauius repellerentur secunda quam prima: & tamen Matthæus, & Marcus ponentes repulsam eorum omnino eadem verba ponunt: ideo non fuit alia, & alia repulsa. Quarto, quia quando ponit hic Matthæus petitionem, & responsionem subdit, quod indignati sunt decem de duobus fratribus. Item illi videntes indignationem eorum, non auderent postea idem petere: potissime quia Marcus eodem modo ponit indignatos decem, & ita non fuit alia petitio. Quinto, quia presupponitur, quod primò mater petens repellere, quod Matthæus ponit, & postea filij peterent & repellerentur, quod ponit Marcus. Sed non est verum, quia licet Matthæus introducat hic matrem petentem: tamen responsio Christi non fit ad matrem, sed ad filios, & ipsi repelluntur. Et ita, tam apud Matthæum, quam apud Marcum soli filij repelluntur. Non est ergo verum, quod bis hoc actum fuerit, quia tunc filij bis repellerentur, quod non est verisimile.

Dicendum ergo, quod vna & eadem petitio, & responsio fuit, quæ apud Matthæum, & Marcum commemoratur. Et tamen fuit veritas, quod mater non fuit mota ad petendum aliquid pro filiis: sed filij sollicitauerunt matrem, ut peteret pro eis, & petiuit, quod habetur hic. Et quia verè illa petiuit, & non filij, licet filij irent cū ea, dixit hic Matthæus, quod accessit illa ad Iesum cum filiis suis petens ab eo. Et sic Matthæus puram, & nudam facti veritatem recensuit non curans originem vel causam. Marcus verò ad causam potius attendit: sciebat enim, quod mater non a seipsa, sed a filiis mota est ad petendum, & ideo illi petere videbantur, qui peti pro se fecerant. Illos ergo petere dixit, & non matrem: sicut ille dicitur edificare domum, qui edificare iubet, & non domificatores, qui manibus suis illam construunt. Sic dicitur, quod Salomon edificauit, vel fundauit domum Domini. 3. Reg. 6. & tamē non posuit manum ad lapides, aut ligna, sed fabricatores. Quod vero Marcus dicit, accessisse Iacobum & Ioānem filios Zebedæi ad Christum, verum est quātum ad rem gestā. Nam etiam Matthæus dicit illos petiuisse cum matre sua petente: sed quod asserat illos petiuisse cum matre petente intelligendum est, ut dictum fuit. Sic dicit Augustinus libro de Concor. Euange. Quod autem hic per matrem dictum esse expressit Marcus, ipsos filios Zebedæi perhibet dixisse, cum illa eorum voluntatem attulisset ad Dominum. Vnde magis ipsos, quā illam dixisse, quod dictum est, Marcus breuiter intinuit.

Quomodo Ioannes, & Iacobus potuerunt aliquid a Christo petere per matrem: quia ipsa non erat cum Christo. Questio LIII.

QUÆRETUR, cum Iacobus & Ioannes filij Zebedæi, vellent aliqd petere a Christo: quomodo potuerunt per matrem petere, quia ipsi discurrebant cum Christo: illa verò mulier erat, & non discurrebat, sed maneret in vrbe sua Nazareth. De illa enim erat Dominus, & ibi habitabat mater eius, & sorores eius, & tota cognatio sororum eius, & familiarum, ut testati sunt Nazareni, ut patet supra decimo tertio cap. & Mar. 6. ca. Ista autem petitio non fuit facta in Nazareth: ideo non posset hoc petere mater pro filiis. Aliqui dicunt, quod fuit facta in Nazareth, & ideo mater petere potuit. Nam aliquando Christus ibat in patriam suam Nazareth, sicut patet Luc. 4. Cū petiuerunt, quod faceret ibi signa, sicut in Capharnaum: & iterum iuit illuc & predicauit: fecit tamē pauca miracula propter infidelitatem Nazarenorum. supra 16. & Mar. 6. Ita & nunc quādo istud accidit, poterat esse in Nazareth, & ita peteret ibi mater pro filiis.

A Dicendum, quod non stat: quia istud accidit extra Nazareth: est enim Nazareth in Galilæa, & ideo Christus, qui erat Nazarenus vocabatur Galilæus: & ita vocatur propheta a Nazareth Galilæe. c. sequenti. Simile patet Ioan. 1. & 7. Vbi ostenditur Nazareth de Galilæa esse: nunc tamē Christus erat extra Galilæam, quia de Galilæa venerat in Iudæam, & iam intrauerat in Iudæam: quia precedenti questione, in principio fit mentio, quod venerit in fines Iudæe & Galilæe. Nunc autē aliquantum transierat, vadens versus Ierusalem, & ita in Iudæa erat, & verè erat in via inter Iordanem, & Iericho, cū infra in litera fiat mentio, quod venerint in regionem Iericho: non ergo erant in Nazareth. Est ergo verè dicendum, quod non factum est in Nazareth, sed in Iudæa, & tamen potuit esse ibi mater Iacobi, & Ioānis dupliciter. Vno modo, quod casu venisset nunc ad visitandum Christum, aut filios suos. Secundo modo, quod fortè iam ex toto sequeretur Dominum.

C De primo patet, quia sic fuit de Virgine Domina nostra: illa enim non discurrebat cum Christo, quocunque ille ibat ad predicandum, sed aliquādo veniebat ad visitandum eum, ex aliquibus causis ad loca, per quæ discurrebat. Sic patet supra duodecimo capitulo cū dicitur: Adhuc eo loquente ad turbas: ecce mater sua, & fratres sui stabant foris, quærentes loqui ei. Et dixit ei quidam: ecce mater tua, & fratres tui stant foris quærentes te. Et ita apparet, quod non discurrebant cum eo de loco in locum, sed nunc eo predicante superuenerunt. Quia si cum eo ambularent, nunc non starent foris predicante eo, neque vellent tunc loqui: & ita ergo poterat nunc venisse mater filiorum Zebedæi ad visitandum eos aut Christum. De secundo patet, quia fortè sequebatur mater istorum duorum Christum, sicut aliquæ aliæ mulieres sequebantur, & maximè, quando nunc venit de Galilæa in Iudæam, secutæ fuerant eum aliquæ, & quando in Galilæa erat, sequebantur eum aliquæ, & ministrabant ei necessaria de expensis suis. Luc. 8. c. & ita nunc de Galilæa ascenderant multæ cum eo mulieres in Iudæam, & in Ierusalem. Mar. 15. et Luc. 23. Et isto modo venerat ista mater filiorum Zebedæi cum Christo de Galilæa vsq; in Ierusalem, & secuta fuit eum vsque ad mortem: & ipsa fuit vna de eis, quæ ipsum vngere venerat ad monumentum, infra 27. ca. f. Erant ibi mulieres multæ a longe, quæ secutæ fuerant eum a Galilæa ministrantes ei, inter quas erant Maria Magdalene, et Maria Iacobi, & Ioseph mater, & mater filiorum Zebedæi. Sed illa mater filiorum Zebedæi est, de qua hic dicitur. Ipsa ergo potuit esse in via inter Iordanem, & Iericho cū Christo, vbi ista acciderunt, ut peteret a Christo pro filiis suis ea, quæ habentur hic. Ista est, quæ vocatur Maria Salome, cuius nomen non posuit hic Matthæus, sed Marci. 16. ca. ponitur. Quomodo autem fuerit secuta Christum non patet. Aliqui dicunt, quod sicut filij eius patrem dimiserant, ut Christum sequerentur, ita & illa virum reliquerat, ut sequeretur saluatorem. Alij volunt, quod non reliquerit virum, sed post vocationem Iacobi, & Ioannis a Christo, quo tempore vivebat pater eorum Zebedæus, quem in naui cum mercenarijs reliquerunt Mar. 1. cū mortuus fuerit Zebedæus, tunc vxor eius mater Iacobi, & Ioānis secuta fuit Christum, quem nunc sequebatur. De hoc dicit Chrysost. Hæc mater filiorum Zebedæi, & Salome, cuius apud alterum euangelistam ponitur nomen, verè pacifica, quæ verè filios genuit pacis: magna enim laus mulieris ex hoc loco colligitur: quia non solū filij reliquerunt patrem, sed & ipsa reliquerat virum suum, & secuta fuerat Christum: quia ille, id est, Zebedæus sine ista viuere poterat: ista autem sine Christo salua esse nō poterat: nisi fortè quis dicat, quod inter tempus vocationis aposto-

apostolorum, & passionis Christi mortuus est Zebedeus: & sic illa sexu fragilis, & etate defecta, Christi vestigia sequebatur: quia si des nunquam senescit, & religio fatigationem non ferat.

Ad quid Ioannes & Iacobus voluere matrem suam aliquid pro eis a Christo petere. Quest. LIIII.

QVAERETVR, dato quod mater Iacobi, & Ioannis pro eis petere posset aliquid, ad quid ipsi voluerunt, quod pro eis peteret, poterant enim ipsi pro seipsis petere. Dicendum, quod matri suaserunt, ut peteret, quasi convenientius illa petere posset, quam filij. Et hoc primo, quia facilius exaudiretur, eo quod ipsa erat mulier, & viri solent maxime honorare matronas, potissime cum honeste sint, & etate gaudentes, talis autem erat mater. Aut, ut Chrysostomus dicit. Quod erat etate defecta, & femina religiosa: ideo magis eam audiret quam illos. Secundo, quia ipsi erant domestici Christi, & licet quis familiares suos magis quam extraneos diligat: extraneos tamen magis honorat. Unde ad Iacobum, & Ioannem tanquam familiares & discipulos parum attenderet Christus, ad matrem vero eorum, quae non erat ita familiaris magis attenderet: ideo illam summiserunt rogaturam. Nam circa honorem honestius auderent petere extranei, quam domestici. Cum enim Iacobus & Ioannes discipuli essent Christi, & familiares eius, non videbatur eis honestum, quod ipsi peterent hunc grandem honorem. scilicet quod sederet unus ad dexteram, alius ad sinistram: ideo honestius mater eorum pro eis peteret. Tercio fuit, quia facilius concederet Christus matri, quam filiis. Nam licet tam matri, quam filiis esset Christus cognatus secundum carnem, tamen ad matrem illorum se habebat, ut minor, ad illos vero ut aequalis: & ideo matri illorum, quae erat soror matris suae debebat quendam honorem, quia forte illa aliquando adiuuerat Dominam nostram sororem suam ad nutriendum Christum, sicut sorores inuicem faciunt: & ex hoc aliqualem honorem ei videbatur debere ut matri. Iacobus autem, & Ioannes erant cognati Christo in secundo gradu: & ita erant in gradu aequalitatis, & ideo non debebat eis honorem, sed amorem, propter quod facilius exaudiret matrem eorum quam illos. Quarto, quia ex alia ratione videbatur Christus debere honorem quendam isti mulieri: quia ista ministrabat ei expensas aliquas, ut dicitur infra vigesimo septimo, erant autem mulieres a longe, quae secute fuerant Iesum a Galilaea ministrantes ei, inter quas erat Maria Magdalene, & Maria Iacobi, & Ioseph mater, & mater filiorum Zebedei: ideo magis exaudiret istius petitionem quam filiorum. Quinto fuit propter reprehensionem tollendam, & scandalum evitandum. Nam timebant Ioannes & Iacobus, quod eis petentibus hunc singularem honorem turbarentur ceteri discipuli. Si autem mater pro eis peteret, non esset ita aperta causaurbationis, & ipsi essent excusabiliores. Sexto, quia ad quemcunque euentum videbatur esse melius, quod mater peteret, quam quod filij: quia aut petitio ista iudicaretur a Christo reprehensibilis aut rationabilis, si reprehensibilis minus redargueretur illa, tum quia erat mulier, tum quia mater. Si autem esset rationabilis, facilius impetraret mater quam filij. De his dicit Chrysostomus. Si nos rogamus magistrum, forsitan ceterorum fratrum corda concutiemus. Si enim vinci a carne iam non possunt, quasi iam spirituales: tamen percuti possunt, quasi adhuc carnales: ergo submittamus matrem nostram, ut suo nomine deprecetur pro nobis. Si enim reprehensibilis inuenta fuerit, facile meretur veniam, ipse enim sexus excusat errorem. Si autem non fuerit importuna, facilius impe-

trabit mater pro filiis suis rogans. scilicet si non iudicata fuerit petitio importuna, & irrationabilis, ipse enim Dominus, qui maternos animos filiorum miseratione implevit, facilius exaudit maternum affectum.

Septimo fuit ad accumulationem, non enim sicut ad petendum, quod filij absentes essent: sed mater cum filiis iuit, & ita ut tam mater, quam filij simul petere viderentur: unde & Marcus filios petentes dicit, sed quod a pluribus petitur facilius impetratur: iuxta illud: Multiplicatis intercessoribus largiaris.

Quomodo ausa est mater filiorum Zebedei petere hoc a Christo. Questio LV.

QVAERETVR, quomodo mater istorum ausa est petere a Christo hoc. Dicendum, quod primo mota est ex affectu materno: erant enim filij eius Iacobus & Ioannes, & fortassis nullos alios habebat: ideo tenebatur nimio affectu ad eos, & ita quidquid illis ad honorem, vel utilitatem cederet, non dubitaret mater petere, quae illud ardentem cupiebat: hoc autem valde videbatur ad honorem eorum facere, quod sederet ad dextram & sinistram Christi: quod nunc posse obtineri putabant: ideo mater confidenter petijt. Sic enim dicit Chrysostomus. Audacem enim eam fecerat natura affectus. scilicet quod mater esset. Secundo, fuit ipsa confidentia propinquitatis nimie in cognatione: dominus enim hunc honorem aliquibus collaturus erat. scilicet alicui, quod sederet ad dextram, & alicui ad sinistram, sicut principes terreni faciunt: non tamen videtur aliquis cui potius dare deberet quam istis: quia isti erant propinquiores cognatione: erant enim in secundo gradu ad Christum, & mater eorum erat soror matris Christi: ideo videtur ei, quod poterat petere sine spe repulse. Tercio, quia ipsa ministrabat Christo in expensis, ut dictum est precedenti quaestione: ideo ex hoc aliquem honorem impenderet ei petenti.

Quare nunc potius quam alio tempore mater, & filij hoc petierunt a Christo. Questio LVI.

QVAERETVR, quare nunc, potius quam alio tempore mater & filij hoc petierunt a Christo. Dicendum, quod putauerunt nunc tempus aptissimum: ante hoc autem licet fortassis hoc cuperent, non viderant aptitudinem petendi. Nunc vero viderunt rem de propinquo: nam Christus dixerat nunc ascensurus Ierosolimam, & moriturus esset, & resurgeret tertia die: sed statim post resurrectionem putauerunt, quod Christus esset in regno suo: quia iam nihil restaret agendum, postquam semel occideretur, & resurgeret: ideo antequam alius hoc peteret, & concederetur ei, voluerunt ipsi anticipare, ut eis daretur. Et ob hoc statim, ut Christus dixit de morte, & resurrectione sua, secuta fuit haec petitio. Et ita dicitur in littera: Tunc accessit ad eum. statim postquam mors & resurrectio praenunciata sunt. Est autem intelligendum, quod postquam Iacobus & Ioannes audierunt Christum locutum de morte sua, & resurrectione iuravit, & dixerunt matri suae, & suggererunt ei, quod illa ad petendum pro eis retineretur. Nam ipsa non interfuerat, quando Christus de morte & resurrectione locutus est: cum dicatur iuxta litteram, quod assumpsit duodecim discipulos suos secretim: & ita oportet necessario intelligi, quod matri suae illi statim hoc retulerunt, & illa non morata Christum petitura adiit. Sic dicit Hieronymus. Quia post omnia dixerat Dominus, & tertia die resurget: putavit mulier post resurrectionem illico regnaturum: & auditate semine praesentia cupit immemor futurorum. Sic etiam dicit Chrysostomus. Aestumo autem, quod hi fratres cum matre

diffent Dominum de passione sua, & resurrectione prophetatē, ceperunt dicere intra se, cum essent fideles: ecce rex coelestis descendit ad regna tartarea, ut regem mortis destruat: cum autem victoria fuerit consummata, quid aliud restat, nisi ut regni gloria subsequatur? Ante hoc autem non fuerat tanta aptitudo ad petendum, quia aliquod tempus erat, in quo Iacobus & Ioannes non habebant secum matrem, ut peteret pro eis: sicut antequam illa inciperet ire cum Christo de Galilaea in Iudaeam, & ideo tunc petere non audent. Etiam aliquando erant ita noui apud Christum, quod de regno eius futuro nihil credebant, neque audierant: ideo nihil erat quod petere possent. Aliquando autem licet de regno Christi audissent, tamen longe illud esse putabant: ideo petere non curabant, sicut postquam audierant iam bis, quod Christus iturus esset in Ierusalem, & moriturus, & surrecturus. supra 16. c. & 17. c. Nunc verò omnia concurrebant in vnum. Nam matrem suam secum habebant, quae de Galilaea cum Christo ascendebat in Iudaeam & Ierusalem, ut colligitur infra vigesimo septimo, etiam iam de Christo credebant, quod regnaturus esset, tum quia eum filium Dei sciebant, eo quod cum ille quaesivit ab eis, vos autem quem me esse dicitis? respondit Petrus: tu es Christus filius Dei viui, supra decimo sexto capitulo, & ista fuit confessio omnium, ut ibidem ostensum est. Etiam ipse dixerat eis se regnaturum. eodem cap. filius hominis venturus est in gloria patris sui cum angelis suis. Etiam quod plus est sciebant, quod hoc euentum erat in diebus eorum. Nam dixerat Christus eodem capitulo, sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo. Etiam sciebant hoc non euentum ante mortem eius: quia postquam ipse inciperet regnare, non cessaret regnum eius: cum esset Messias & filius Dei. Et tamen dixerat se ante illud occidendum & resurrecturum, eodem capitulo: ergo intelligendum erat, quod non inciperet regnum eius usque post resurrectionem suam: imò quod ad hoc resurgeret, ut regnaret, & tamen nunc dixit: ecce ascendimus Ierusalem. Et ut retulit Luc. 18. cap. dixit: & consummabuntur omnia, quae scripta sunt per prophetas de filio hominis. Non erant tamen longe a Ierusalem: ideo nunc erat optimum tempus petendi, & nunquam fuerat ante hoc: ideo nunc petuerunt.

Quare dicitur accessit ad eum mater filiorum Zebedaei.

Quaestio LVII.

QVAERETVR, quare dicitur, accessit ad eum mater filiorum Zebedaei. Dicendum, quod voluit Matthaeus notificare mulierem illam, quae petebat: ideo notificanda erat per nomen suum, vel per aliquid adiunctum aut notius, nomen autem mulieris non erat notum: ideo per aliud erat notificanda. Potuit autem notificari per nomen viri, aut per nomen filiorum: utraque enim erat nota. Nam nomen Zebedaei notum, vel vulgatum est in scripturis. Ponitur enim supra quarto cap. ubi Iacobus & Iacobus in vocatione a Christo vocantur filij Zebedaei, & quod erant cum Zebedaeo patre suo, & idem Mar. 1. & infra vigesimo septimo. & sepe alibi nomen Zebedaei ponitur: & ita ex illo poterit cognosci mulier, quae erat vxor eius: poterat etiam agnosci ex nomine filiorum: vocabantur autem Iacobus & Ioannes, & isti inter apostolos noti erant: ideo vocando eam matrem Iacobi, & Ioannis notificaret. Sed tunc dicitur, cum posset mulier ista notificari ex nomine viri, aut filiorum: quare non notificauit ex nominibus filiorum, ut diceretur, accessit ad eum mater Iacobi & Ioannis, sed notificauit ex nomine mariti, ut

diceretur, mater filiorum Zebedaei. Dici potest vno modo, quod res notificatur per id, quod de ea notius est, & tamen licet nomina filiorum. scilicet Iacobus & Ioannes nota essent, notius erat nomen patris. scilicet Zebedaeus: ideo per illud conuenientius poterat notificari mulier. Hoc patet, quia nomina Iacobi, & Ioannis notificantur per nomen Zebedaei patris sui: ideo illud erat notius. Patet hoc, quia ut communiter vbi Matthaeus. Inducit nomina istorum fratrum, vocat eos filios Zebedaei, vel saltem nomen Iacobum, & per ipsum notificat Ioannem fratrem eius esse filium Zebedaei. Sic patet supra quarto cap. scilicet. Procedens vidit alios duos fratres Iacobum Zebedaei, & Ioannem fratrem eius in naui, cum Zebedeo patre eorum. & supra decimo cap. dicitur: nomina 12. apostolorum sunt haec. Simon qui dicitur Petrus, & Andreas frater eius. Iacobus Zebedaei, & Ioannes frater eius. Aliquando autem notificantur non expressis nominibus eorum, solum exprimendo nomen Zebedaei, ut infra vigesimo sexto capitulo. Assumpto Petro, & duobus filiis Zebedaei, cepit contristari, & mestus esse: vbi Mar. 14. dicitur. Assumpsit Petrum, Iacobum, & Ioannem secum: ideo potius debuit notificari mulier ex nomine viri. scilicet Zebedaei. Secundò potest dici, quod non notificatur solum per nomen viri, sed etiam per nomen filiorum, utrunque enim ponitur: Nam dicitur accessit mater filiorum Zebedaei, & non dicitur accessit vxor Zebedaei, & tamen prima solutio est melior. Nam si ex nominibus filiorum notificaretur mulier, exprimerentur nomina eorum sine nomine Zebedaei, aut saltem cum illo, & tamen expresso illo non exprimitur aliquod de nominibus filiorum: ideo non notificatur per nomina filiorum, sed per nomen viri: imò & filij notificantur hic per patrem Zebedaeum, & isto modo notificationis vitur semper Matthaeus. Sic etiam patet infra vigesimo septimo c. inter quas erat Maria Magdalene, & Maria Iacobi, & Ioseph mater, & mater filiorum Zebedaei. Sed dicit aliquis, quod cum mulier notificetur hic per viri nomen, & non per nomen filiorum, & respectu viri non sit mater, sed vxor: quare non dicitur, accessit vxor Zebedaei, sed dicitur accessit mater filiorum Zebedaei. Dicendum, quod cautè possumus est, ut utrunque intelligeretur. scilicet vxor & mater. Nam non sufficeret alterum eorum: si enim poneretur solum mater. scilicet ut diceretur mater Iacobi & Ioannis, fortassis non esset sufficiens notificatio, cum & Ioannes & Iacobus per nomen patris sui soleant notificari, ut vocentur filij Zebedaei. Si autem poneretur solum nomen vxoris. scilicet ut diceretur, accessit vxor Zebedaei ad Iesum, non sufficeret, imò non conuenienter notificaretur, quia licet Zebedaeus esset notus, tamen poterat esse, quod vxor sua non esset mater Iacobi & Ioannis: licet enim ille ex vxore sua genuisset Iacobum & Ioannem, poterat esse, quod non haberet nunc illam vxorem sed aliam, utpote quia prior mortua esset, vel quia Zebedaeus eam iam repudiasset secundum consuetudinem legis Moyse, & tamen hic introducitur mulier ista, ut videatur, quod ipsa erat mater filiorum, ideo debuit poni, quod mulier ista erat vxor Zebedaei, & quod esset mater Iacobi & Ioannis, & ita cautè Matthaeus utrunque expressit, & breuiter dicens: Accessit mater filiorum Zebedaei. Nam si mater filiorum Zebedaei erat, necessario erat, vel fuerat vxor Zebedaei.

Ad quid filij cum matre ad Christum accesserunt, cum pro filiis petitura esset mater. Quaest. LVIII.

QVAERETVR, cum mater petitura erat pro filiis, ad quid filij cum ea accesserunt. Nam videtur fuisse honestius, quod non irent cum ea. Primò, ut magis dissimulareretur petita reid desiderium. Nam si sola mater

mater iuisset ad petendum, poterat aliquo modo putari, quod filii nihil dicentibus a seipsa mota fuisset pro honore filiorum. Cum vero illi cum ea irent, apparebat, quod vel ipsi eam ad petendum induxerant, vel saltem de conscientia eorum petebat. Secundò, quia ista res posset scandalizare ceteros apostolos videntes, quod isti cum essent ceteris equales, vellent esse eis maiores: & tamen si sola mater iuisset, posset credi, quod filii hoc ignorauerant, & ita non scandalizarentur contra eos. Videntes autem, quod illi ibant cum matre, & ideo erant conscij, vel incentores petitionis, indignarentur contra eos, sicut fecerunt, & tamen ipsi volentes hoc euitare, matrem submittebant, ut dicit Chrysostomus. Si nos rogamus magistrum, forsitan ceterorum fratrum corda concutiemus: etsi enim vinci a carne non possunt, quasi iam spirituales, tamen percuti possunt, quasi adhuc carnales: ergo submittamus matrem nostram, ut suo nomine deprecetur: & tamen non euitabant penitus istam suspensionem, si irent ipsi cum matre: ergo ire non debuerunt. Tertiò, ut verecundiam non sustinerent: si enim petitio visa esset domino importuna, argueret petentes sicut ipsos arguit dicens: nescitis quid petatis. Et tamen si non essent presentes, non argueret eos: ideo conuenientius erat, quod non irent cum matre. Quartò, propter rem petitam, quia petebatur hic magnus honor eorum. scilicet quod unus sederet ad dexteram domini, & alius ad sinistram, quo honore fortassis non erant digni, imò verè tunc non erant digni, neque etiam illum acceperunt. sicut ergo indecens erat, quod ipsi per se peterent, quia erubescerent talia petere, ita & non debebant interesse petenti pro eis: quod eodem modo erubescerent, cum pro se peteretur.

Dicendum, quod conuenientius erat ad honorem Iacobi, & Ioannis, quod illi non irent cum matre petitura, quam quod irent propter causas suprapositas, & tamen desiderium rei petite tantum eos alliciebat, quod induxit eos ad hoc, ut. scilicet eo modo peterent, quo facilius impetrarent: licet non valde conueniret honestati eorum. Sed adhuc moti sunt ad eundem cum matre. Primò ex causa honesta. scilicet ut honorarent matrem, erat enim matrona honorabilis, unde non debuit sola ire ad Iesum. Nemo autem cum matre honestius ire poterat quam filii, potissimè ad introducendam eam ad Christum: quia illa non erat ita familiaris Christo, sicut filii eius, qui erant discipuli eius: ideo ex hac parte conueniens erat ire cum ea. Secundò, fuit ad accumulationem, licet enim matrem ad petendum submitterant, tamen & ipsi petere volebant, unde & Marcus eos petiuisse introducit: vel saltem multiplicatis petitionibus facilius impetraretur, quam si sola mater peteret, aut soli filii. Tertiò fuit, & fortè precipuè ad tollendas excusationes, fortè enim Christus vellet ponere excusationes, quare hoc non faceret, aut quod non esset tempus faciendi, & quia mater non interfuerat verbis Domini, quando dixit, quod ascendeat Ierosolymam, & consummarentur omnia, quæ scripta erant de eo. scilicet ut occideretur, & resurgeret tertia die, poterat Christus dissimulare verba ista, quasi non dicta essent, cum in secreto dicta essent, vel aliter intelligerentur: aut aliquid circa ea dicere, per quod excluderet petitionem mulieris: & fortassis illa nesciret respondere, ideo filii ire voluerunt cum matre, ut si quid esset ad quod illa non sufficeret respondere ipsi responderent, aut si in aliquo illa remissior esset, ipsi peterent agentes causam suam. Inconuenientia autem in contrarium allegata vera erant, & ideo honestius fuerat eis non ire cum matre, & tamen forsitan de impetratione confidentes non timuerunt aliquam verecundiam. Vel tanta cupiditate obtinendi petitam rem erat, quod potius se submittere voluerunt dubio, & alicui inhonestati, quam

petitionem suam in aliquo reddere infirmiore.

Quare mulier ista Christum adorauit, & qua adoratione. Questio LIX.

QVAERETVR, quare adorauit mulier hæc Christum, & qua adoratione. Ad primum dicendum, quod adorauit eum primò, quia dignum erat, quod eum adoraret propter suam excellentiam. Secundò, quia nunc accedebat ad eum: ideo in primordio locutionis conueniens erat, quod adorationem per honorem ei exhiberet. Tertiò, & precipuè fuit hoc ad placandum & flectendum eum: quædam enim pars suasionis erat hæc facere. Nam naturaliter quilibet homo obsequijs flectitur, & suadetur, honor autem magnus obsequiū est, potissimè ad animos natura præstantes, ideo multum inclinat hominem ad concedendum, quod petitur ipse honor exhibitus: & ita mulier cautè egit prius adorans, & deinde petens, ut adoratio conferret aliquid ad exauditionem petitionis. Sic dicit Chrysostomus. Adorans & petens aliquid ab eo. id est reuerentia exhibita petit, ut quod petierit sibi detur. Ad secundum dicendum, quod Christo tam dulcia, quam patria poterat exhiberi: erat enim verus homo, & virtute præditus, ideo ex hoc sibi dulcia debebatur, imò excellēs dulcia, propter excellentem virtutem, quæ in eo refulgebat. Erat etiam verus Deus, & ideo patria sibi debebatur, & tamen quid istorum mulier præstiterit non apparet. Nam si mulier crederet eum Deum, certum est quod patriam exhiberet. Si autem hominem putaret, impenderet dulcia. Credebat autem mulier Christum esse hominē, quia hoc videbat, & etiam aliquid supra hominem, quia credebat eum esse Messiam: & ideo afferebat eum regnaturum postquam resurgeret: & ita petebat pro filiis dexteram & sinistram: & tamen an crederet eum esse Deum non apparet: quia Iudei non credebant Messiam futurum esse Deum: licet ex facris scripturis hoc inferatur, & licet mulier illa crederet illum esse Messiam, non erat necesse, quod crederet eum esse Deum: sicut Iudei existimabant: & hoc certius videtur. scilicet quod illa solū crediderit eum hominem, & ideo adorationem dulciæ impedit flectendo genua, vel inclinando caput, & ita de alijs modis reuerentiæ. Sic enim dicit Chrysostomus. Adorans & petens aliquid ab eo, reuerentia exhibita petit, ut quod petierit sibi detur.

Quare Christus dixit mulieri? Quid vis? Questio LX.

QVAERETVR, quare Christus dixit mulieri: Quid vis? Nam cum ipsa peteret, iam superuacuum videbatur dicere ei, quid vis. Aliqui dicunt, quod adhuc mulier nihil petierat, sed petentis vultum ostendebat, in quantum venerat & adorauerat Dominum. Ipse ergo videns, quod petere intendebat, & tamē adhuc non petebat, & fortassis hoc præ timore, aut verecundia faciebat, abstulit ei verecundiam: dicens, quid vis? Et hoc patet primò, quia dicitur quod adorans & petens aliquid, & tamen si verè mulier petiuerat, non diceretur, & petens aliquid: sed poneretur quid est, quod ipsa petiuerit: quia verè aliquid in particulari peteret. Secundò, quia postquam Christus dixit ei, quid vis? dixit ei, dic ut sedeant hi duo filii mei, & tamen nihil petiuit mulier, quam hoc, quod patet ex Christi responsione, qui non respondit nisi ad hoc: & tamen hoc petiuit mulier, postquam Christus dixit, dic ut sedeant, ergo videtur, quod prius nihil petiuerat, sed dicitur petens, id est, petentis vultum habens. Aliter tamen dicendum est, & verius, scilicet, quod mulier petiuit antequam Christus diceret ei, quid vis, & tamē non petiuit aliquid in speciali, sed in generali. scilicet petens, ut concederet ei id quod postea exprimeret, & ideo tunc Christus debuit ei dicere

cere quid. i. quid petebat in speciali, & hoc cōsonat litera, vt teneantur omnes termini in propria significatione. s. vt dicatur, petens. i. verè petens, & non petentis vultum habens. Et patet hoc, quia Mar. 10. c. vbi Iacobus & Ioannes introducuntur petentes hoc, quod mater dicitur petiuisse: & dicitur accesserunt ad eum Iacobus, & Ioannes filij Zebedæi dicentes: Magister volumus, vt quodcunque petierimus, facias nobis: at ille dixit eis: Quid vultis, vt faciam vobis? & quia in veritate mater petiuit, & non filij, sed filij dicuntur petiuisse, quia matrem petere suaserunt, & compulerunt: vt dictum est supra. Illa verba, quæ Mar. 10. dicuntur filij dixisse, verè dixit mater. s. Magister, vel Domine volo, vt quodcunque petiero, facias mihi: Et ille ait, qd vis? & tunc illa expressit petitionem. s. dic, vt hi duo filij mei &c. vñ fuit autem mulier isto modo petitionis, quasi ex generali petitione Christum teneret, & postea facta promissione non faceret contra verbum suum, in quo mulier decipiebatur. Nam verum est, qd si Christus promitteret ei facere quodcunque illa peteret, qd ita verè faceret, & tamē illa credidit, quod generalem petitionem Christus non recusaret, quia fortè recusaret cōcedere in speciali, & hoc putabat, quia non credebatur, qd Christus sciret quid illa petere intendere antequam peteret, sicut & nos facimus: vnde Christus non promisit facere quidquid illa peteret, & neque postea fecit.

Ad primum in contrarium dicendum, qd aliquid petiuit, sed non fuit illud speciale, quod petere intendebat, sed dixit volo, vt quodcunque petiero concedas mihi. Ad secundum dicendum, quod non est verum, qd nihil petiuisse, nisi hoc, s. vt sedeant hi duo filij mei. Nam licet, nihil aliud in speciali petierit, in generali ramen petiuit aliud, scilicet. Volo, vt quodcunque petiero, facias mihi.

Quomodo Christus dixit, quid vis, cum ipse sciret quid ipsa uellet. *Questio LXI.*

QVAERETVR, ad quid, aut quomodo Christus dixit, quid vis. Nam videtur, qd ipse sciebat quid illa uellet, & ideo non oportebat querere. Dici potest dupliciter: vno modo, qd Christus sciebat, quid illa petere uellet, cum ipse scrutetur corda & renes, & tamen locutus est iuxta id, quod mulier de illo credebatur: sicut enim Christus sepe faciebat, qd talem se hominibus exhiberet, qualis apud eos esset, sicut quando apparuit duobus discipulis euntibus in Emmaus die resurrectionis. Nam visus est eis peregrinus, & finxit se longius ire: non quidem, qd aliquid verè finxerit, sed quia ipsi fidem Christi perdiderant, cum dixerunt: nos autem sperabamus, quod ipse redempturus esset Israel, Luc. 24. c. Apparuit eis tanquam peregrinus: quare ab animo erat per fidem peregrinus, & alienus erat. Etiam dicitur, qd finxit se longius ire, quia verè longè ab eis erat. Sic dicit Grego. Nihil simplex veritas, p dupliciter fecit: sed talem se eis foris ostendit, qualis interius apud eos erat. Ita & nunc mulier ista putabat, qd Christus nesciebat, quid ipsa uellet petere, & ideo dixit: volo, vt quodcunque petiero, des mihi, vt dictum est precedenti questione, Christus ergo locutus est, ac si nesciret, quid illa uellet, dicens: Quid vis? Secundo potest dici, & adhuc melius, qd ideo Christus quesitum quid vis, vt ex responsione illius haberet occasionem loquendi, & ostenderet responsionem suam iustam: sciebat enim Christus, qd volebat mulier petere, qd duo filij eius sederent, vnus ad dextram, & alius ad sinistram, & hoc ille nolebat concedere. Et quia si muliere dicente, volo, vt concedas mihi quodcunque petiero, diceret Christus nolo concedere: non appare-

Aret alijs, an Christus iustè hoc negasset: quia licet ipse sciret, quid illa petere uellet, nesciebant hoc alij, poterat autem esse, qd sub illa generalitate uellet petere aliquid iustum, cui condescendi deberet: & cum illa esset soror matris Christi, & deuota nimis Christi sequens eum, & ministras ei de facultatibus suis, videretur indignum, si negaret petitionem non apparente causa negationis: & tamen nisi illa aperiret, quid volebat, non appareret, an iustè denegabat, debuit mulier ergo aperire petitionem, & tamen non aperiret eam, nisi Christus diceret ei quid vis: ideo debuit ei dicere, quid vis. Et ista est vera causa: sic aliquando Christus interrogabat aliqua, vt ex locutione haberet locum sciendi, vt illud supra 9. & Luc. 8. s. Quis me tetigit? sciebat enim quis tetigisset eum, & tamen quesitum, vt ex responsione haberet occasionem loquendi. Nam dictum est ei, præceptor turbæ te comprimunt, & tu dicis, quis me tetigit: & ille ait, aliquis me tetigit. nam & ego sensi virtutem exiisse de me: & tunc mulier videns se deprehensam confessa est, quomodo tetigerit: & tamen si Christus hoc non diceret, nunquam mulier confessa esset, quod tetigisset Christum, & sanata esset: sic etiam Ioan. 11. quæsiuit: Vbi posuistis eum? vt ex hoc Iudei confiterentur de morte Lazari, & tēpore mortis, & etiam esset eis occasio eundi cum eo ad suscitandum Lazarum, vt viderent miraculum. Si autem non quæreret cum ipse sciret, poterat ipse per se ire ad monumentum, & suscitare eum: & tunc non videret Iudei, quomodo eum suscitaret, & quid faceret eum suscitando: ideo conueniens erat circa multa, quod Christus de illis quæreret, licet omnia sciret.

Quare mulier petiuit a Christo: dic ut sedeant hi duo filij mei &c. *Questio LXII.*

QVAERETVR, quare mulier petiuit a Christo: Dic vt sedeant hi duo filij mei vnus ad dextram, alius ad sinistram tuam. Dicendum, quod mulier ista pro filiis suis maximum honorem petebat, quem habere poterant: Christum enim regnaturum credebatur, quod verum erat: & ideo in domo, vel familia illius volebat, quod filij sui maximū honorem haberent, quem exprimere voluit per hoc quod dixit: sedeat vnus ad dextram, & alius ad sinistram.

Quare honorem illum maximum petere uolendo mater Iacobi, & Ioannis dixit, ut sedeant hi &c. *Questio LXIII.*

SED quare honorem illum maximum petere uolendo dixit, vt sedeant hi duo filij mei. Dicendum vno modo, quod videbat mulier, quod in regno temporali illi, qui iuxta reges sedent, maximum honorem habent: ideo ipsa uolens petere maximum honorem pro filiis suis apud Christum dixit, vt sedeant ad dextram, & ad sinistram. Sic dicit Origenes. Sicut enim in regno mundiali in honore esse videntur, qui sedent cum rege, nihil fuit mirum, si mulier muliebri simplicitate, vel imperitia talia se debere petere estimauit, & ipsi fratres adhuc imperfecti, & nihil altius cogitantes de regno Christi talia arbitrati sunt de his, qui sedebant cum Iesu. Alij volunt intelligere, quod Christus erit in regno suo, quando subiecerit omnes potestates malignas sibi, & tunc qui propinquiore Christo erunt, a dextris erunt: qui uero inferiores erunt a sinistris: & ita tenet Origenes. Sed dicendum, quod mulier non sentiebat hoc, volebat enim filios suos inter se æquales esse, vel quasi, ideo vnum a dextris ponere voluit, alium uero a sinistris. Aliter ergo dicendum & melius, quod causa petendi hoc determinatè fuit ex verbis Christi

In quest.
57.

Christi supra dictis. Nā sicut Iacobus & Ioannes nunc petierunt ista potius quam alio tempore propter verba Christi, quæ supra dixerat. f. ecce ascendimus Ierosolymam: ut dictum est supra ita: & determinatè petierunt istum honorem propter verba, quæ Christus dixerat præcedenti capitulo. f. Vos, qui secuti estis me in regeneratione, cum sederit filius hominis, sedebitis & vos super duodecim sedes indicantes duodecim tribus Israel. Et ita significatum est ibi, quod Christus sessurus esset in sede regni sui: & q̄ omnes duodecim apostoli, qui eum secuti fuerant, sederent super sedes singulas, ex quo mulieriam credebant, quod filij sui super sedes sessuri essent cum Christo: & tamē tunc manebat differentia, quia illi, qui propinquiore essent Christo in sedendo essent honorabiliores, ideo petiuit hunc honorem pro filiis suis, ut vnus ad dextrā, alius ad sinistram sederet. Sic dicit Chryso. Videbant enim seipso præ alijs honoratos, & audierant, q̄ super duodecim thronos sedebunt vnde primatum ipsius cathedræ petebant accipere.

An Iacobus & Ioannes confidebant se hoc, quod a Christo petebant accepturos. Quest. LXIII.

QVAERETVR, cum Iacobus & Ioannes induxerint matrem suam ad hoc petendum pro eis: an confidebant se hoc accepturos, & vnde.

Dicendum, q̄ confidebant se accepturos: quia aliās non peterent expectantes verecundiam, & nullam vtilitatem ex petitione. Ratio autem confidendi, prima erat cognatio, erāt enim adhuc carnales, & sicut apud homines solitū est, q̄ plus cognatos suos, quam alios honorent, & eis magis beneficia præstent, licet minus digni sint: ita & isti crediderunt, q̄ cum inter apostolos Christi nulli essent ita propinqui Christo sicut ipsi: q̄ potius eis quam alijs cōcederet hunc honorem. Secunda erat familiaritas præcedens. Nam licet multos haberet discipulos, & præcipuos duodecim apostolos, tamen inter illos duodecim eos magis honorabat: quia in rebus specialibus, non vocabat omnes, sed tres solitus erat vocare. f. Petrum & Iacobum & Ioannem. sic patet in suscitationē primā, quam fecit, quando suscitauit filiam archisynagogi, supra 9. & Mar. 5. & Lucē. 8. Sic etiam in transfiguratione, quæ fuit res altissima, & secretissima, eos solos vocauit, supra decimo septimo capitulo, & post hoc in passione, quando cepit pauere & tēdere soli tres coram eo erant, infra 26. & Mar. 14. cap. ideo videntes, q̄ ipse nō petitus dederat eis illam excellentiam inter ceteros, concederet nunc, quod sederet vnus ad dextram, & alius ad sinistram. Tertia erat, quia isti credebant, quod Christus istum honorem alicui donaturus erat, cum reges terreni sic faciant: & etiam ex verbis illius colligi putabāt. f. q̄ duodecim apostoli sedere deberent cum eo, & tamen sedendo necesse erat, quod aliqui duo propinquiore ei essent quam ceteri, & illi dicerentur sedere ad dextram, & sinistram: ideo de seipsis facilliter putabant hoc concedendum.

Quare Iacobus, & Ioannes hoc petierunt, scilicet, sedere vnus ad dextram, & alter ad sinistram.

Questio LV.

QVAERETVR, dato quod confiderent Iacobus, & Ioannes hoc sibi dandum, si peterent, cur petierunt: quia cum causæ assignatæ præcedenti questione existerent, etiam eis non petentibus credere possent, quod eis non petentibus Christus illis donaret, & ita non oporteret petere. Dicendum, quod putauerunt necessarium esse petere. Primò, propter benigni-

Fratem Domini: erat enim tam benignus, quod cum hoc (ut ipsi credebant) alicui daturus esset, nulli denegaret, & ideo cum nondum concessisset, primo petenti concederet: & ideo habita opportunitate, cum nemo adhuc istud petiisset, putauerunt conueniens esse illud petere, ne si quis eos præueniret posset illud impetrare. Sic dicit Chryso. Quod Iacobus & Ioannes dixerunt de Christo. Qui autem seipsum donauit hominibus, quomodo regni sui societatem nō donabit? petentis negligentia reprehenditur, ubi dantis misericordia non dubitatur. Secundò, & principaliter fuit, quia videbant se habere competitorem. f. Petrum, illum enim Christus specialiter diligebat: nam ex parte eum illis æquabat: quando enim aliquot præsentēs Christo futuri erant, Petrus erat vnus de eis, & ita in suscitatione puellæ, supra nono, Petrus fuit cum Iacobo & Ioanne, & in transfiguratione de tribus fuit vnus Petrus, supra duodecimo, aliquando autem præferri eis videbatur, iuxta illud supra decimo sexto, quando dixit: tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam: & iterum ei dixit ibi, tibi dabo clauēs regni cælorum, quod nulli alteri dixit: ideo rationabiliter tenere poterant, quem aliquando eis æquabat, & aliquando præferebat, fortassis in regnando præficeret: ideo necessarium putauerunt, q̄ ipsi peterent, hoc antequam Petrus peteret. Nam si prius peteret, putarent isti q̄ dextram concederet. Si verò isti qui ei æquales erant, petendo, præuenirent essent potiores iure, quia erāt priores tempore, quod non expectarent, si præueniret eos Petrus in petitione: ideo anticipauerunt petere propter Petrum, & tota ratio anticipationis fuit, quia ipsi credebant, quia etiā si alius ante eos peteret, quod ipsi haberet dextram, vel sinistram. Nam Christus nemine petente, sic eos honorabat ante mortem, quod ad secretissima vocabat eos, & Petrum: ideo videbatur rationabiliter, quod ad nullius instantiam vellet ipse turbare ordinem, quem ipse spontē induxerat: dato ergo q̄ alij peterēt, ante eos nulli concederet honorem super eos, nisi Petro, qui eis æqualis erat, & si illi concederet dextram, manebat sinistra pro altero eorum: quia tamen duo fratres erant, & volebant esse æquales, putauerunt, conueniens esse præoccupare, ut Petrus non peteret ante eos: & ita daretur eis dextra & sinistra: & ipsi putabant, quod Christus hoc vellet, ut eos parificaret, & ita Petrum eis minorem faceret, ut ipsi æquales manerent. Et ad hoc necesse esset, quod præcederet Petrum in petitione. Sic dicit Chryso. Videbāt enim seipso honorari præ alijs, & audierāt, quod super duodecim thronos sedebitis: vnde primatum ipsius cathedræ petebant accipere, & quod quidam plus honoris, alijs apud Christum habebant non erant, timebāt verò Petrum sibi præferri.

Quomodo potuerunt credere Iacobus, et Ioannes, quod Christus eis concederet sedere ad dextram, & ad sinistram: quia credere debebant, quod Petrum poneret ad dextram: cum ei prius clauēs dederit, & principem apostolorum constituerit.

Questio LXVI.

QVAERETVR, quomodo potuerunt Iacobus & Ioannes quod Christus eis concederet sedere ad dextram, & ad sinistram: quia videtur, q̄ Petrum debuerat ponere ad dextram, & quod ipsi sic credere debuissent. Nam in omnibus, in quibus ipsi honorabantur singulariter honorabatur Petrus cum eis: ita ut tres essent, & ultra hoc solum Petrum Christus honorauerat, dando ei clauēs regni cælorum, supra decimo sexto capitulo. Et etiam dicēdo ibi: tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam. In quo

quo innuebatur, quod super eum fundaretur ecclesia, & non sit mentio de alijs: ideo verisimile erat, quod il-
lum plus omnibus honoraret, & ita illi daret dextram,
& consequenter non daret dextram, & sinistram duo-
bus fratribus. Dici potest vno modo, quod non putaue-
runt Iacobus, & Ioannes Petrum se maiorem, propter
claves regni celorum ei promissas & traditas. Nam non
credebant eum solum istas claves habere: sed quod om-
nibus datae erant: quia supra 18. cap. dixit Christus: A-
men dico vobis, quod quaecunque alligaueritis super
terram, erunt ligatae & in celis: & quaecunque solueritis
super terram erunt soluta & in celo. Et tamen solu-
ere, & ligare est actus clauium, ergo claves dabantur
omnibus illis, quibus ista dicta sunt, & tamen dicta fue-
rant omnibus apostolis: imò & pluribus, ut ibidem de-
claratum est: ideo non putabant Iacobus & Ioannes
se minores Petro, quantum ad claves, & ita posse acci-
pere dextram & sinistram. Secundò potest dici, quod
etiam si soli Petro datae essent claves regni celorum, pu-
tarent Iacobus & Ioannes se posse fieri maiores in re-
gno celorum, & sedere ad dextram & sinistram, quia
crederent, quod habere claves esset aliquod speciale offi-
cium in regno celorum, & tamen non esset maius: si-
cut & clauigeri non sunt praecipui in domibus domi-
norum: & ita Petro clauigero existente possent ipsi es-
se maiores in regno celorum, ut sederent ad dextram
& sinistram. Et pater, quia etiam collatis clauibus regni
celorum Petro, etiam antequam diceretur alijs apo-
stolis, quaecunque alligaueritis super terram erunt li-
gatae & in celis, supra decimo octauo capitulo, non cre-
debant apostoli Petrum maiorem eis: sed dubium erat
inter eos de maiestate, & non solum apud Iacobum
& Ioannem respectu Petri, sed etiam inter omnes apo-
stolos istud erat dubium: unde in via inter se conten-
debant, quis eorum esset maior, & fuit hoc post colla-
tas claves Petro, & post transfigurationem. Marc. 9. &
Luc. 9. capit. Istud etiam maximè patet, quia Christus
ostendit istam rem dubiam, non manifestans quis es-
set maior, sed quasi relinquens locum cui libet, ut esse
posset maior: quia supra decimo octauo capitulo. dici-
tur, quod accesserunt discipuli ad Christum dicentes: quis
putas maior est in regno celorum? & Christus non di-
xit, quis esset maior, sed ait: qui voluerit primus esse, e-
rit omnium nouissimus, & omnium minister. Marc. 9.
& ita non manebat ibi determinatum, quis esset ma-
ior, sed poterat quilibet esse maior: ideo non obstante
excellencia Petro tradita, quod esset clauiger, poterant Ia-
cobus & Ioannes esse maiores. scilicet quod sederent ad de-
xtram & sinistram. Cum autem obieciatur, quod super
hanc petram edificabo ecclesiam meam. Dicendum,
quod hoc verè significat magnam excellentiam, & si
de Petro hoc diceretur, ipse indubitanter maior esset
omnibus, & tamen non fuit dictum de Petro, sed de
confessione, quam ipse fecit. Dixit enim Petrus ad Chri-
stum, tu es Christus filius Dei viui: & quia ista est præ-
cipua confessio fidei, & fides est fundamentum, voca-
uit Christus istam confessionem petram, super quam
fundaretur ecclesia: quia super unitatem fidei ecclesia
fundata est: & ab ista confessione, quam Christus dixit
petram, i. solidam, quia nunquam periret, ipsum Pe-
trum, qui prius non Petrus, sed Simon vocabatur, Pe-
trum appellauit a petra confessionis suae, & ita non fun-
datur ecclesia super Petrum, sed supra petram. i. fidei
confessionem, ut declaratum est supra decimo sexto
capitulo: & ideo etiam ex hoc non confiteretur Iaco-
bus & Ioannes Petrum maiorem se, cum non dicatur
supra eum, neque super aliquem fundata ecclesia, sed
supra petram fidei: ideo poterant Iacobus & Ioannes
confidere, quod ipsi habere possent maximum hono-
rem in regno celorum, & sederent ad dextram, &

A sinistram Christi non obstante excellentia Petri.

Quale regnum mater, & filij putauerunt, in quo ad dextram
& sinistram sederent. Questio LXVII.

QVAERETVR, cum mater petiuerit hic pro
filij suggerentibus filijs, quod sederent ad de-
xtram, & sinistram eius in regno suo: quale regnum
tam mater, quam filij putauerint, in quo ad dextram,
& sinistram sederent. Aliqui dicunt, quod istud re-
gnum erat celeste, siue vita aeterna: quia regnum aliud
Christus non habuit: ita enim ipse dixit Pilato Io. 18.
cap. Regnum meum non est de hoc mundo: ergo de
regno vitae aeternae intelligebat. Secundò patet, quia il-
li, qui loquebantur ad Christum de regno eius, de tali
regno loquebantur. Sic patet Luc. 23. cap. Vbi vnus de
latronibus cum Christo pendentibus dixit: Domine
memento mei, dum veneris in regnum tuum: & ille
non loquebatur nisi de regno vitae aeternae: quia latro
videbat se statim moriturum, & non expectabat in hoc
saeculo aliquid boni iam neque mali. Et pater etiam
ex responsione Christi. Dixit enim ei statim: Hodie
mecum eris in paradiso. Tertiò patet, quia Mar. 10. ca.
vbi ponitur petitio ista ex nomine Iacobi & Ioannis,
dicitur: Da nobis, ut vnus ad dextram tuam, & alius ad
sinistram sedeamus in gloria tua, & tamen gloria est
vita aeterna, & ponitur ibi gloria, vbi dicitur hic in re-
gno tuo: ergo intelligitur de vita aeterna, & non de tẽ-
porali regno. Quartò patet, quia cum ista esset mulier
religiosa, non peteret pro filijs suis prosperitatem tem-
poralem, sed vitae aeternae: ipsi quoque cum pro Chri-
sto omnia abiecissent, & spontaneè se pauperes effe-
cissent, non erat verisimile, quod diuites effici, & potẽ-
res in hoc saeculo peterent. Quintò patet, quia idem vi-
detur dicere Chryso. Non dicimus, quod rectè pete-
ret hæc mulier: sed dicimus, quia non terrena, sed ce-
lestia filijs suis optabat. Non enim sentit sicut ceteræ
matres, quæ corpora natorum, scilicet, amant, animas
autem contemnunt. Desiderant eos valere in saeculo
isto, & non curant quid sint passuri in alio, ostendunt-
que quod corporum sunt parentes, & non animarum:
ergo mater petebat nunc bonum pro filijs in vita aet-
erna, & non hic. Sextò patet, quia mater petiuit pro fi-
lij bonum, quod est post mortem, sed illud non est bo-
num praesentis vitae, sed vitae aeternae: ideo non petebat
bonum aliquod temporale. Et patet, quia Christus di-
xit, quod ascenderet in Ierusalem, & occideretur, &
resurgeret, & de regno, quod post resurrectionem eius
futurum erat loquebantur nunc Iacobus & Ioannes:
imò propter hoc potius quam alio tempore nunc pe-
tiuerunt istud, quia nunc de morte, & resurrectione di-
xerat, post quam statim credebant Christum regnatu-
rum, ut dictum est supra. Septimò patet, quia Chri-
stus respondens illis fratribus, dixit: Calicem meum bi-
betis, sedere autem ad dextram, & sinistram non est
meum dare vobis, sed quibus paratum est a patre meo,
ergo videtur, quod aliqui deberent sedere ad dextram,
& sinistram Christi, licet non isti: & tamen in regno tẽ-
porali, nemo sessurus erat ad dextram, neque ad sini-
stram Christi: cum non esset habiturus regnum tem-
porale: ergo videtur, quod isti loquebantur de regno eter-
no, quia alias Christus responderet istis dicens: Nesci-
tis quid petatis: quia ad dextram, & sinistram nemo se
debet, sicut vos putatis: quia neque tale regnum ali-
quod erit, sed solum spirituale.

Dicendum, quod tam mater, quam filij intellexerunt
de aliquo regno tẽporali Christi, & non de vita aet-
erna. Sic dicit Chrysostomus. Putabant, quod regnum Dei esset
in ianuis. i. aliquid sensibile: unde manifestum est, quod
nihil spirituale petebant, neque intelligentiam supe-
rioris

Gloria est
vita eter-
na.

rioris regni habebant. Secundò patet, quia idem tenet Orige. dicens: Sicut enim in regno mundi in honore esse videntur, qui sedent cum rege: nihil fuit mirum si mulier muliebri simplicitate vel imperitia, talia se debere petere existimavit: & ipsi fratres adhuc imperfecti existentes, & nihil altius cogitantes de regno Christi, talia arbitrati sunt de his, qui sedebunt cum Iesu. Tertiò patet, quia mater, & filij nihil sciebant de regno Christi in vita æterna, in quo animas beatificat: ideo non poterant petere quod ignorabant: sed putabant tam isti duo fratres, quam ceteri Christi apostoli Christum temporaliter regnaturum. Nam eum Messiam credebant, de Messia autem erat creditum apud omnes Iudæos, quod regnare deberet in terra, & congregaret omnes dispersos de Israel, ut esset tunc regnum Iudæorum florens, & non solum ante Christi resurrectionem & mortem, quando minus docti erant, sed etiam post resurrectionem hoc credebant. Nam ante mortem eius tenebant discipuli, quod Christus congregaret dispersos Israel redimendo eos de servitute omnium gentium. Vnde Luc. 24. ca. dixerunt duo illi discipuli: nos sperabamus, quod ipse redempturus esset Israel, quod iam non speramus, eo quod iam mortuus est, & nondum resurrexit: & tamen si speraret de redemptione a peccato ad reducendum in vitam æternam, nulla causa dubitandi erat de hoc: imò nunc erat efficacior causa credendi, quod redemisset quia mortuus erat, & redemptio per mortem fieri debebat, & non per vitam. Item quia isti dixerunt, nos sperabamus, quod redempturus esset Israel, & tamen si de redemptione spirituali a peccato intelligeretur, non solum Israel redempturus esset, sed omnes gentes, & tamen dixerunt de solo Israel: ideo putabant de tali redemptione, quæ fieret regnando temporaliter. ita etiam post resurrectionem: imò & tempore ascensionis crediderunt. Nam dicitur Act. primo ca. quod a Christo ascendere volente in celum quæsierunt quidam de astantibus: Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel? In quo apparet, quod de regno temporalis intelligebant. Nam alias non quærerent specialiter de regno Israel, sed de toto mundo. Item quia si intelligerent de redemptione spirituali a peccato, & ab obligatione mortis æternæ, aut quærent de illa quantum ad solutionem precij, aut quantum ad efficientiam. Si quantum ad primum, iam redemptus erat Israel, & totus mundus, cum Christus mortuus fuisset pro peccatis omnium. Si quantum ad secundum, redemptionis participatio est, quando quisque moritur, & recipitur ad vitam æternam, & de hac quæri non oportebat, quia non dabatur hominibus in aliquo tempore determinato, sed successivè sicut per diversa tempora moriuntur: ideo non quærebant de regno aliquo spirituali, sed temporalis, & ista erat fides communis omnium apostolorum ante adventum Spiritus sancti, per quem ab omnibus erroribus purgati sunt, & imperfectiones tantum intellectus, quam affectus ablatae sunt: vnde nunc mater & filij non intelligerent de aliquo regno spirituali sed temporalis. Quartò patet, quia ad hoc aliqualis verisimilitudo accepta fuerat ex verbis Christi: ipse enim dixerat eis, cum sederit filius hominis, sedebitis & vos super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel, præcedenti capitulo: & illa verba fuerunt eis occasio petendi, quod sederent ad dextram, & sinistram, ut dictum est supra. Ideo ex illis etiam aliquantulum putaverunt, quod esset regnum temporale: tum quia dictum est ibi, sedebitis & vos super duodecim sedes, & tamen sedere corporale est: tum quia dixit super sedes duodecim: & tamen in vita æterna non erant futuri soli apostoli, ideo etiam alij sederent super sedes, & tamen ibi solis duodecim hoc promissum est, & ipsi in se solis complendum puta-

bant: ideo de regno terreno credebant hoc dictum, in quo non possunt omnes præsidere, sed pauci & multi subijci: tum quia dicitur iudicantes duodecim tribus Israel: & tamen in vita æterna, vel iudicio non erit solæ duodecim tribus Israel, sed totus mundus iudicabitur, & de toto mundo erunt ibi aliqui: ideo non intelligebant de regno spirituali, sed quod regnum Israel reparandum esset: ita ut esset tale sicut tempore David, & Salomonis, qui super duodecim tribus principabantur: & credebant apostoli, quod Christus reduceret omnes Iudæos dispersos per orbem sub quacunque gente essent ad Ierusalem, ut manerent omnes in terra sua sicut prius, & ibi regnaret super eos: quod & usque hodie Iudæi futurum expectant per eum, quem putant sibi Messiam venturum, qui nunquam veniet. & tunc apostoli credebant se constituendos velut duodecim principes super tribus duodecim, scilicet, quilibet super unam tribum, ita enim David & Salomon habuerant præpositos super tribus singulas: Habebat enim David duodecim principes exercitus per menses duodecim, & habebat duodecim principes de duodecim tribubus, super illas. 1. Paralipo. 27. Sic etiam Salomon habebat principes duodecim super duodecim tribus. 3. Reg. 4. capi. ita & de Christo putaverunt, quod constitueret principes duodecim super duodecim tribus: & quilibet apostolus esset princeps unius tribus: & hoc esset eos sedere super duodecim tribus ad iudicandum duodecim tribus Israel: ideo apparet, quod non intellexerant de regno Christi, id est, de vita æterna, sed de regno temporalis. Quintò patet, quia si de regno vite æternæ intelligeretur, cum illud non datur homini nisi post mortem, non petiisset nunc specialiter mater pro filiis. Sed nunc credidit specialiter petendum: eo quod statim post resurrectionem credidit Christum regnaturum, ut dictum est supra: ideo non petebat aliquid pro regno vite æternæ, sed pro regno temporalis, quod credebant Christum habiturum. Sextò patet, quia in vita æterna felicitas unius non impedit magnitudinem felicitatis alterius: sed possunt esse multi æqualiter felices, & quod felicitas unius non impediatur per alterius felicitatem, sicut existente uno virtuoso possunt alij esse multum virtuosos, sine impedimento virtutis illius. Si ergo felicitatem vite æternæ peteret mater pro filiis, non curaret petere, quod sederent ad dextram & ad sinistram, quia quicumque gradus & quantumcunque excellens beatitudinis significetur per sedere ad dextram & ad sinistram, posset communicari multis, & non oporteret specialiter peti pro istis, quasi alius non præferretur eis, & tamen ipsi non petierunt hoc nisi optantes, ut nemo eis præponeretur, cum timerent præferri Petrum, ut dicit Chrysostomus: ergo non intellexerunt de vita æterna, sed de temporalis regno. Septimò patet, quia si de excellentia in vita æterna intelligerent filij & mater, cum regnum vite æternæ æqualiter communicabile sit masculis & feminis, & per dextram & sinistram significetur manere in bonis excellentioribus Dei: sicut Christus dicitur sedere a dextris Dei, Mat. decimo sexto, & Act. septimo. Dicitur stans a dextris Dei. Eubetceret mater petere hoc pro filiis: quia rationabilis esset, quod Christus matri suæ hoc concederet, quam alij cui alteri: ideo non auderet illud petere pro filiis suis: petiuit tamen, quia putavit regnum temporale, in quo foeminae non assumuntur ad principatus vel administrationes, ut iuxta reges sedeant ad iubendum vel consulendum: quia hoc viris competit: & tunc non erat inconueniens peti pro Iacobo & Ioanne, quia nulli alij viri erant magis propinqui Christo in cognatione, quam isti duo. Etiam quia si esset bonum in regno vite æternæ, potius peteret mater pro se quam pro

In quæst.
63.

pro filiis: quia nollet ipsa esse illis minor, & tamen petiit pro illis, & non pro se: ergo innuitur, quod erat regnum temporale, in quo mulier illa partem se habituram non putabat eo modo, quo filii habere poterant.

Ad primum in contrarium dicendum, quod verum est, quod non erat aliud regnum Christi, nisi spirituale: & tamen apostoli, qui nondum erant circa ea, quod ad Christum pertinebant, perfecte eruditi, putabant regnum eius futurum temporale, & in tali regno petebant persistere sedendo ad dextram, & sinistram. Nam etiam post Christi resurrectionem putauerunt regnum eius tale futurum, ut supra dictum est. Et etiam circa multa alia errabant non cognoscendo ea, quod ad Christum pertinebant. Sic patet Io. 14. cum Christus dixit apostolis: Tanto tempore vobiscum sum, & non me cognouistis. Et tamen illud dixit Christus in ultima nocte post coenam habitam cum discipulis, ut colligitur Io. 13. c. Ergo a fortiori quando istud petierant a Christo apostoli non cognoscerent eum: & ita non erat mirum, quod peterent aliquid pertinens ad regnum temporale.

Ad secundum dicendum, quod latro verè locutus est de regno vitæ æternæ, cum non sperabat aliud: quia statim mori debebat, sed illud credidit, quia Deus dedit ei veram cognitionem, & fidem de Christo, & spiritum communionis & pretium: & sicut credidit Christum dominum vitæ æternæ, ita petiuit ab eo ea, quæ ad vitam æternam pertinebant: alij autem loquebantur de regno Christi, qui non putabant eum regnaturum spiritualiter, sed temporaliter: & ita quod quasiuit ab eo Pilatus de regno, non quod sit de æterno, sed de temporali, & ideo Christus ei dixit, regnum meum non est de hoc mundo. Io. 18. Ita etiam illi, qui astabant Christo ascensuro in celum, de regno temporali quæsierunt ab eo dicentes. Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel. Act. 1. c. ita ergo mater, & duo fratres non putabant regnum Christi esse spirituale, sed temporale super Israel, & de tali locuti sunt.

Ad tertium dicendum, quod gloria ponitur ibi pro regno: quia gloria significat quædam celebritatem nominis cum laude, & pertinet ad illos, qui sunt in magno statu: quia tales sunt noti apud plurimos, & laudantur saltem de diuitijs, & potentia. Unde scriptura sacra gloriam accipere solet pro honore magno, & dato hominibus in hac vita, iuxta illud: Gloria & honore corona sit eum. & illud. 1. Macha. 9. Absit ut inferamus crimine gloriæ nostræ. i. honori nostro, & maxime regibus solet dare gloriam, ut illud Hester. 1. c. Dicitur de Assuero, quod fecit conuiuium multis diebus, ut ostenderet diuitias gloriæ regni eius. & Christus etiam sic loquitur supra 6. c. Salomō in omni gloria sua non est indutus, sicut vnum ex his, & locutus est de gloria. i. splendore regni Salomonis, & precipue in vestibus: ita hic dixerunt apostoli in gloria tua, i. in regno tuo, in quo eris gloriosus & excellens.

Ad quartum dicendum, quod licet esset mulier religiosa, petiuit honorem temporalem, & non erat inconueniens. Nam illud petebat nunc mulier, & filij eius: quod putabant Christum promississe, quando dixit præced. capit. sedebitis super sedes duodecim iudicantes Israel, sed putabant illud esse temporale: ideo non errabant petentes ea, quæ Deus nobis promittit: ipsi autem putabant quod Christus ista bona promiserat, sed in hoc decipiebantur: quia bona, quæ ipse promittebat erant spiritualia, non essent perfecte edocti, maxime quia Deus in veteri testamento bona temporalia promittebat: & regnum Messiae, quod propheta prænuiciauerant, putabant iudæi esse temporale: ideo rationabiliter petebant temporalia bona, quantumcunque essent religiosi ipsi & Alph. 1. ost. super Euang. Matth. Pars V.

A mater. Cum autem dicitur, quod isti, qui pro Christo abiecerant temporalia, & se pauperes effecerant, quod non erat verisimile quod diuites, & potentes in hoc seculo effici vellent: Dicendum, quod non erat inconueniens: nemo enim, nisi insanus abiicit diuitias, honorem, & potentiam temporalem tanquam per se mala, cum a Deo creata sint: & ipse dicat de se, quod dat nobis bona, quando ista dat. Iuxta illud, quod Deus dixit David: Feci tibi nomen grande, iuxta nomen magnum, qui sunt in terra 2. Reg. 7. & 1. Paral. 17. Sed ideo ista aliquando abijcienda iudicamus, quia ad virtutem, & bonam habitudinem contraria illa nobis videmus, aut impeditura. Vel quia illa dimittendo magis Deo placeamus, volentes illi soli adherere: quando autem per ista non tollitur virtus, neque impeditur, neque magis placeamus abijciendo, quam tenendo, non est vlla causa abijciendi hæc: discipuli autem abiecerant omnia, quæ Christus iubeat: quia qui vellet eum sequi omnia dimitteret, vendendo & dando pauperibus, sicut dixit iuueni diuiti præcedenti. c. post resurrectionem autem Christi, quando putabant eum temporaliter regnaturum, non credebant, quod ipse iuberet diuitias contemni & abijci: sed potius magnis fulgere honoribus, ad quos consequentes sunt diuitiæ: ideo non erat inconueniens quod illi, qui Christo mandante diuitias abiecerant, ut ei placerent, illas, & honores appetere temporaliter, quando ipse eas dare illis promitteret: ipsi tamen non petebant hic aliud quam id quod Christus promiserat, scilicet, sedebitis super duodecim sedes: cum peterent sedere ad dextram & sinistram: ideo non erat inconueniens, quod hoc peterent. Sed in hoc solo errabant, quia id, quod Christus eis promiserat erat spirituale: ipsi verò putabant esse temporale.

Ad quintum dicendum, quod Chrysostomus illud ponit sub dubio, sicut apparet ex continuatione literæ suæ. Nam ante hoc posuerat contrariam sententiam: dicens: manifestum est, quod nihil spirituale petebant: neque intelligentiam superioris regni habebant: & ideo illi sententiæ, quæ proprie est tua est standum. Potest tamen dici, quod mater volebat bonum alterius sæculi pro filiis: quia volebat bonum in regno Messiae, ad quod licet putarent illud esse temporale, perueniebatur per operationes spirituales, abijciendo prius temporalia bona. Nam per tormenta & mortem Christus ad illud regnum perueniebat: & similiter per afflictiones ad illa bona se sperabant peruenturos, & insuper illud regnum erat iustum: cetera autem dominia habent multum de iniustitia & tyrannide: & ita istud erat quasi spirituale respectu aliorum regnorum, & potentatum. Sed prima solutio melior est.

Ad sextum dicendum, quod non petierunt isti bonum post mortem, sed in vita. Nam licet Christus moriturus esset, & resurrexurus, & post suam resurrectionem habiturus regnum: tamen isti non erant morituri statim. Credebant enim, quod mors Christi statim secutura erat, sicut factum est, & sicut ipse dixerat, ecce accendimus Ierosolymam, & consummabuntur omnia, quæ scripta sunt per prophetas de filio hominis, Lucæ 18. Ipsi autem superuixerent, & possent eo resurgente participes fieri in gloria regni eius: & satis hoc credere debebant, & poterant: quia ipse dixerat supra 16. capit. sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo: & ita antequam illi morerentur, inciperet Christus regnare post resurrectionem suam. Unde non esset regnum post mortem istorum, sed in vita eorum.

Ad septimum dicendum, quod Christus non erat regnaturus temporaliter, & consequenter nemo erat cessurus ad dextram eius, neque ad sinistram Bb in tem-

in temporali regno eius: ipse tamen præsupsit, quod aliquis sederet ad dextram, & sinistram eius, sed nō isti, qui petebant: & tamen illud sedere nō erat in regno temporali, de quo isti putabant: sed in regno spirituali: & aliquantulum colligitur, quia dicitur, sedere autem ad dextram & sinistram nō est meum dare vobis, sed quibus paratum est a patre meo. Quod autem non loquatur Christus ad propositum eorum, non est inconueniens: quia oportebat, quod sic Christus diceret, aut diceret, nemo sedebat ad dextram, neq; ad sinistram meam, neque habebat regnum temporale: hoc autē dici non expediebat, quia discipuli non erant adhuc dispositi ut caperent spiritualia: & si Christus diceret eis, quod non erat regnaturus, cum audissent supra de regno eius, turbarentur: ideo debuit eis dicere hoc modo. Potissimē quia hoc dicebant Apostoli per errorem, putantes esse regnum Christi futurum temporale, & per sedere ad dextram, & sinistram innuere volebant communicationem maximorum bonorum, & honorem regni illius. In regno autem vitæ æternæ Christi aliqua sunt maxima bona, quæ vocari possunt sedere ad dextram, & sinistram. Sicut dicitur Mar. 16. quod Christus sedet a dextris Dei. & de talibus bonis Christus respondit eis quantum ad inrētionem suam licet non ad verba petitionis. sic interdū Christus solitus facere est, ut respondeat ad ea, de quibus nō quæritur, ut Act. 1. c. quando dixerunt illi, qui astabant: Domine si in tempore hoc restitues regnū Israel. quod manifestē intelligitur de regno temporali, san redicturus esset omnes Iudæos qui erāt dispersi per orbem eo tempore in terrā Israel, ut esset vnum regnum: sicut tempore Dauid, & Salomonis, & quod ipse Christus super eos regnaret. Hoc autem nunquam futurum erat, quia regnum Christi super totū mundum erat futurum sicut nunc est regnum Ecclesiæ: & non erat futurum super terram Israel, & Israelitas eo modo, quo erat tēpore Dauid: & tamen Christus respondit eis, non est vestrum nōsse tempora, & momenta, quæ pater posuit in tua potestate: in quo videtur innui, quod regnum Israel aliquando restituentum erat, & tamen tempus non erat diffiniendum quærentibus: quia Deus reseruat sibi scire tempora, & momenta quando res fiant: tamen nunquam erat istud futurum, & tamen Christus sic respondit, quia talem opinionem illi habebant: quia videbatur colligi ex dictis prophetarum, & nondum erat ipsi tollendi eis istum errorem. Nam non poterant nunc recipere cognitionem verā quantum ad oīa, quæ ad Christum pertinebant, & de eo erāt credenda, sicut ipse dixit eis Io. 16. Multa habeo vobis dicere, sed non potestis modo portare: & tñ oportebat, q Christus aut nihil nunc rñderet, aut diceret veritatē quantum ad id, qd querebat, aut loqueretur aliquid, qd non quærent illi, sed videret simile, vel concordaret aliquo modo cum intentione eorum. Non rñdere, erat incōueniens: quia ex hoc esset mali suspitio, & tristitiā paterent illi, quos non dignabat rñsione, quod non decebat. Rñdere veritatem erat dicere, qd nunq erat restituendum regnum Israel, & hoc magis turbaret Iudæos et aplos, quorum mens adhuc non erat illuminata, neq; erat aperta ad hoc capiendum. Dixit ergo aliud simile. scilicet de restitutione spirituali regni Israel, siue quantum ad ecclesiā militantem, siue quantum ad vitam æternam, quod fit per iudicium gñale: & quantum ad ista non erat istorum scire tpa, & momenta, qñ fierent: quia Deus sibi soli scienda seruauerat. Ita ergo & hic respondit non de eo quod quærebatur: & ita dicendum q regnum, de quo intelligebant mater & filij, erat temporale.

An Iacobus & Ioannes peccauerunt suggerendo matri, ut peteret pro eis sedere ad dextram & sinistram.
Questio LXVIII.

QVAERETVR, an Iacobus & Ioannes peccauerunt suggerendo matri, ut peteret pro eis sedere ad dextram, & sinistram. Aliqui dicunt q non, quia petebat hoc, quod Christus promiserat. Ipse enim dixerat, qd sederent super duodecim sedes iudicantes Israel, præcedenti. c. & tamen sic sedendo, aliqui duosederent necessariō magis coniuncti Christo, qui dicuntur sedere ad dextram & sinistram, ergo licitum erat petere. Secundō, quia si istud, quod isti petebant malum esset, nulli daretur: quia Deus non dat alicui malū in remuneratione, & tamen Deus dat hoc alicui: sic Christus dixit, sedere autem ad dextram, & sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a patre meo: ergo bonum erat, & qñr non peccabāt petendo. Dicendum, qd isti peccauerunt petendo istud, & suggerendo matri, ut peteret, & postea instando corā Chrō, ut fieret. Et patet primō, qd p hoc scandalizauerunt alios aplos, ut dñ in litera. si indignati sunt decem de duobus fratribus: & tñ scandalizare proximos pcñ est: potius, n. quis debet abstinere ab eo, qd sibi licet q proximum scandalizare, iuxta illud. 1. Cor. 8. c. Si caro scandalizat fratrem meum, non māducabo carnem in æternum. Secundō qd Chr̃s redarguit istos dicens, nescitis quid petatis: & tamē si nō peccassent, non redarguisset eos Chr̃s. Tertiō, quia si isti petendo non peccarent, cum pro se peterent, & instanter, concederet eis: & tñ non fuit pcessum, quia dixit Christus, sedere autem ad dextram, vel sinistram nō est meum dare vobis, ergo peccabant. Fuit autem pcñ eorum superbia quædam, quæ concupierunt excellentiam indebitē. i. sine meritis, erat. n. ista excellentia maior, qd ut eis cōueniret: ideo nō fuit data licet eam petiuerint, quia maiora merita ad hoc requirebantur. Secundō, quia fortē hoc volebāt isti in præiudicium aliorum, qui abundantius hoc merebātur. Nam fortassis Petrus maioris meriti erat, quā quilibet istorum, vel quā ambo eorum: & tñ ambo volebant eum præcedere, cum vnus ad dextram alius ad sinistram sedere deberent. Tertiō, quia isti se ingerbant ad honores, & tamen ad honores, potissimē ad eos, qui aliquid spiritualitatis habent, nemo se debet ingerere, sed vocari ad Hebr. 5. Nemo sibi indifferenter assumat honorem, sed qui vocatus est a Deo, tanquam Aaron. Quartō, quia isti non putabāt se petere rem debitam, sed potius fauore impetrandam, & de qua non confidebant, an daretur eis vel approbaretur a Christo: ideo in occulto petiuerunt, & etiam non petiuerunt ipsi, sed matrem ad petendum submiserunt. An tñ fuerit pcñ mortale, vel veniale non cōstat: magis tñ tenendum est, qd esset veniale: quia sicut i auaritia fit: ita & in inani gloria, & superbia: in auaritia non quibet cupiditas rerū est pcñ mortale: et si quis cupiat vitæ necessitatē & moderationem. Sed tunc qñ quis appetit cum pñdicio alieno, vel cum tāta est cupiditas, ut qd contra legem Dei & amorem pximi. Sic. n. cupiditas etiam sine exteriori actu est peccatum mortale: ita & de inani gloria, appetere laudem indebitam non est peccatum mortale: nisi cōstituat, quis in ea finem: vel tanto amore ad eam afficiatur, quod non dubitet cōtra Deum agere, ut laudem, & gloriam humanam adipiscatur. Ita etiam est de appetitu honoris, & excellentiæ quod ad superbiam pertinet. Nam si quis appetat ardentem honorem, vel quantumlibet magnum honorem: si tamen non est dispositus ad agendum contra Deum, vel proximum, ut illum habeat, si aliter habere non potest, non peccat mortaliter.

Sicutem contra Deum agere esset dispositus, quādo non posset eum aliter habere, peccaret mortaliter cupiendo: etiam si nunquā assequatur illum, neq; faciat aliquid contra proximū, aut contra Deum. Qui enim posset habere honorem, quem valde cupit faciendo aliquid contra legem Dei, & non vult habere, vt non agat contra legem: quamuis desiderauerit honorem, quem non mereatur, non peccat mortaliter. De istis tñ videtur dicendum. Nam quamuis fortè putarēt se insufficientes meritis ad istum honorem: tamen, quia nullus est sufficiens, suppletur ex Christi benignitate, quod meritis deerat: non petebant etiam cum prēiudicio alicuius proximi: qā licet fortassis aliquis de apostolis esset equalis, vel maior istis duobus fratribus, & aptior ad istum honorem q̄ ipsi, tamen ipsi nesciebant alicuius quēsitum esse ad illum, neq; in illo, & ita nemini prēiudicabant illum petendo. Et etiam non putabant esse: contra legem Dei petere istum honorem: quia non erat expressē in aliqua lege cautum, nequis talem honorem peteret, aut appeteret. Est ergo dicendum, quod venialiter videntur peccasse.

Ad primum in contrarium dicendum, q̄ non promiserat Christus alicui, q̄ sederet ad dextram, aut ad sinistram suam: nam sedere super duodecim thronos ad iudicandum, vt ipsi putabāt de temporali regno poterat accipi, & ita non sederent cum Christo, sed seorsum ad iudicandum duodecim tribus, sicut duodecim principes David, & totidem Salomonis. 1. Paralip. 27. & 3. Re. 4. c. Aliter potest dici, quia etiam si alicui promissum esset sedere ad dextrā, vel ad sinistram: tñ non erat promissum istis duobus fratribus: ideo non petebant sibi promissum sed alienum, licet ipsi nescirent esse alienum. Ad s̄m dicendum, q̄ isti non petebant malum, & tñ petitio sua mala erat. Sic enim qui accipit rem alienam, non accipit malum, quia illa res non est s̄m se mala: nam si mala esset, non liceret eam alicui possidere, sed qui alienā rem accipit, acceptio mala est, licet res bona sit. Et ita cū iste honor esset maior quā isti mererentur, & quia non veniebant ad illum ordine debito, non erat debita petitio, licet res bona esset, sicut si quis vellent tenere in vita eterna gradum gloriæ, quem tenet Beata Virgo cum parvis meritis, quæ hic habet.

An mater istorum peccauerit petendo honorem hunc pro filiis. *Quæstio LXIX.*

QVAERETVR, an mater istorum peccauerit, petendo istum honorem pro filiis. Aliquis dicit, q̄ sic, & q̄ istud sit manifestum, peccauerunt quidem filij, qui matrem petere suggererunt, ergo peccauit mater, quæ illud petiuit. Dicendum, q̄ vel mater nullo modo peccauit, vel minus peccauit quā filij. Primò patet, quia multa licet homini petere, & appetere pro altero, quæ nō licet pro se petere, & maximè ea, quæ ad honorem pertinent. Nam nemo debet saltem in manifesto reputare se dignum honore, quod requiritur ad hoc, q̄ illum pro se petat: cū autem quis pro alio petit honorem, nihil de seipso iudicat, sed de alio. Circa alios verò non est vituperabile bene iudicare, & q̄ honore digni sint. de nobis autem non est conueniens hoc iudicare: quia nō fit sine quadam præsumptione: ideo mater non peccaret, licet filij peccarent. Secundò, quia in matre erat multum excusabile, quidquid pro filiis peteret: cū naturaliter desideret honorem filiorum sicut suum, & fortassis plusquam suum. Sed ista ratio excusat a tanto, sed non a toto, quia aliud est. Quod si mater cupit ad honorem filij, erit peccatum mortale, vt si manifestè velit contra legē Dei, præcedens autē ratio potest excusare a toto. Tertiò patet, quia Christus redarguit filios & non matrem. Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

Atrem, & tñ si mater peccasset in aliquo, etiam ipsa videretur redarguenda. Et tñ si quis dicat istam mulierem in aliquo peccasse: dum tamen minus peccauerit q̄ filij, non negamus, quia q̄ non redarguatur, non plenè probat eam non peccasse, vt dicitur infra. Sed obijcietur, q̄ non solum non peccauit mulier, sed et laudabilis est. Dicit. n. Chrys. in hoc loco: Magna laus mulieris ex hoc loco colligitur. Sed dicendum, q̄ nō est laudabilis. Nam actus suus non est laudabilis, sed redarguit ipsa ex hoc, q̄ non erit laudabilis. Patet quia Christus petitionem eius improbauit, licet non in persona matris, sed filiorum, dicēs. Nescitis quid petatis: & tñ mater hoc petiuerat: ideo non laudatur actus. Sic dicit Chrys. Non dicimus, q̄ rectè peteret hæc mulier, sed hoc dicimus, quod cēlestia, & non terrena filijs suis optabat: imò & aliqui vituperāt istum actum, quasi fuerit quædam tentatio diaboli ad separandum apostolos a Christo. Sic dicit Chrys. Ideo & forsitan res per mulierem agebatur, contulit enim se diabolus ad consueta arma mulierum: vt sicut Adam per mulierem spoliauerat, ita & istos per matrem, sed iam non poterat per mulierem perditio introire in sanctos, ex quo de muliere saluator cunctorum processit. Ad rationem in contrarium dicendum, quod magna laus mulieris colligitur ex illo loco, non quidem in quantum illud petiuit, sed in quantum dominum sequebatur oblita infirmitatis sue. Sic dicit Chrys. Magna laus mulieris ex hoc loco colligitur, quia non solum filij reliquerāt patrem, sed & ipsa reliquerat virum suū, & secuta fuerat Christum: & ita semp manet, quod in aliquo posset ista mulier redargui, quam nos in nullo arguimus: quia eam argutam non inuenimus sicut filios, sed si redarguere eam placet oportet, quod dicamus, eam minus peccasse quā filios.

Cum mater pro filiis hoc a Christo petiuerit, quare Christus non respondit matri sed filiis. *Quæstio LXX.*

QVAERETVR, cū mater petiuerit pro filiis: quare Christus non respondit matri sed filiis, dicens eis: Nescitis quid petatis. Alij dicunt, q̄ non respondit Christus filiis sed matri: & tamen dixit pluraliter, nescitis quid petatis, loquens vrbane, sicut & nos consueuimus. Sed dicendum quod non fuit, primò, quia non est consuetudo sacræ scripturæ, quod ad aliquem loquatur in plurali quantūcūque honoris sit: imò & quādo loquuntur subditi dñō suo loquuntur in singulari: nisi q̄ quando vrbane, aut facundia tenere volunt, loquuntur in tertia persona, cū deberent loq̄ in secunda dicentes. Videat dominus noster, vel audiat, aut faciat tale vel tale. In plurali autem nunquam loquunt, & maximè hoc in Christi verbis inuenitur, in nullo enim loco habetur, quod alicui locutus fuerit in plurali: ideo neq; loqueretur mulieri isti. Secundò patet, quia ad eam locutus fuerat in singulari dicens: Quid vis? ideo non loqueretur postea in plurali: quia absurdum est, & indiscipinati hoīs ad eundē loqui, aliquando pluraliter, aliquando singulariter. Tertiò patet, quia hoc repugnat intentioni eorum, scilicet quod propter vrbane loquatur in plurali. Nam vrbane loquatur nullo seruat, cū redargutorijs verbis vrbatur, dicens: Nescitis quid petatis. Quartò patet ex verbis Christi sequentibus. I. potestis bibere calicem, quē bibiturus sum. Quod manifestum est, non dixisse ad matrem, quia illa non bibit calicē, neq; erat vlla cā dicens ei hoc: qā ipsa p se nihil petebat. Quintò apparet ex rñsione ad verba Christi, nam cū m̄te dixit: potestis bibere calicem, quē bibiturus sum: sequit. Dicunt ei, possumus. ergo nō locuta est mater sed filij, & pñr ista verba non dirigebantur ad matrem, sed ad filios.

Alij dicunt, quod Christus locutus est ad matrem, & ad filios simul: ideo dixit, nescitis quid petatis.

Sed dicendum, quod non stat: primò, quia dicitur statim: Potestis bibere calicem, quem bibiturus sum? & tamen ad matrem eorum, nihil tale diceret: quia non erat vlla causa dicendi. Nam calix propter honores petitos imponitur. Mater tamen pro se nihil petebat, sed pro filiis: ergo non diceret hoc Christus ad matrem, & filios, sed ad solos filios. Secundò patet, quia Christus dixit postea: calicem meum bibetis, & tamè certum est, quod mater non bibit calicem, quod ad tolerationem martyrij pertinet. Tertiò patet, quia addidit Christus: Sedere autem ad dextram & sinistram, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est. Et tamen hoc non dicebat de matre cum filiis: quia mater non petiuerat pro se sedere ad dextram, vel sinistram, sed pro solis filiis, ergo ad solos filios Christus loquebatur. Dicendum ergo, quod licet mater sola petiuit, respondit Christus solis filiis. Primò, quia volebat matrem honorare, vel non dirigere ad eam verba redargutionis, & tñ erant ista verba increpatoria. s. nescitis quid petatis: ideo noluit ad matrem, sed ad filios dirigere. Secundò, quia (vt aliqui volunt) non solum mater petiuit, sed etiam filij cum ea petebant intantum, vt Marcus dicat eos petiuisse hoc a Christo Mar. 10. c. Et ita increpari debebant ipsi, & non mater: & fuerunt directa verba ad eos. Tertiò, quia mater non fuit mota a seipsa ad petendum, sed filij eam impulerunt petere, & ideo si petitio esset importuna, ipsi filij merebantur increpationem & non mater. Quartò fuit, vt ostenderet Christus se scire, quomodo, & vnde ista proueniebant. Nam volebant discipuli occultare a se istud petere, & matrem submittebant: ideo Christus ostendens se scire, quod ab illis istud procederet, respondit eis, quasi ipsi peterent & non illa, & quia erat responsio cum increpatione, noluit dirigere ad illam, sed ad illos. Et hoc satis colligitur, quia a principio, quando illa petiuit in generali, dicens. Volo, vt quodcunq; petiero, facias. Nondum apparente in particulari iniquitate petitionis, direxit verba ad illam, dicēs. Quid vis? q̄a tunc sine increpatione erat responsio. Nunc quoq; si sine increpatione esset responsio, ad matrem dirigeret, sed quia facta in particulari petitione conueniens erat responsionem esse cum redargutione, quia petitio erat aliquantulum inconueniens, direxit Christus verba ad filios, dicens: Nescitis quid petatis.

Quomodo erat verum, quod duo apostoli nesciebant quid peterent: & quare hoc dixit Christus.

Questio LXXI.

QVAERETVR, quomodo erat verum, quod nesciebant, quid peterent, & quare hoc dixit.

Dicendum, quod hoc dixit propter multa. Primò, quia adhuc de re, quam petebant non habebant cognitionem, & ista est fortis redargutio. Nam quod quis petat, quoniam non est tempus, vel plusquam meretur, vel vbi non debet: dicit quidem aliquod inconueniens, sed non excludit aliquam decentiam, vel rationem. Quòd autem homo nesciat, quid est id, quod petit, dicit errorem generalem, & omnia confundit. Nam qui nescit, quid est illud quod petit, non poterit petere, quoniam debet nec vbi debet: neque ad finem prouenientem, neque quantum debet: quia cum omnia ista sint accidentia rei, dependet cognitio eorum ex cognitione rei. Qui ergo ignorat quid est id, quod petit aut petere intendit, ignorat rem, & ideo non poterit cognoscere cetera. Hoc autem dixit Christus, cum ait: Nescitis quid petatis: ideo est dura increpatione, quod diceret, non solum non obseruatis rationem circa ea, quae petitis, imò estis inepti, quod adhuc nescitis quid est, quod pe-

titis, & verè nesciebant quid peterent, quia ipsi petebant a Christo sedere ad dextram & sinistram eius in regno temporali super filios Israel, & tñ nullum tale regnum Christus habiturus erat. Dicitur ergo, quod nesciunt quid petunt, non quod non intelligant terminos suae petitionis, quia benè intelligebant, quid esset temporaliter regnare Christum, sicut regnauerat Dauid & Salomon, & quid esset sedere eos ad dextram & sinistram eius, manendo in praecipuo fauore: sed quod petunt rem, quae nunquam erit: & tamen qui aliquid petit, praesupponit, quod res illa sit aut esse possit, & in hoc isti errabant: erat autem regnum Christi futurum spirituale non autem terrenum. Sic dicit Chrysostomus. Hoc dicit ostendens, quod nihil spirituale petebant. Theophylactus quoque dicit: Non est hoc, quod creditis, quod sim temporaliter in Ierusalem regnaturus, sed omnia haec, quae ad regnum pertinent supra intellectum sunt. Secundò dicit hoc (vt aliqui volunt) quia petebant, quod iam habebant: & ita nesciebant quid peterent. i. quò se haberet id, quod petebant. Nam si illud habebant, & nesciebant an haberent, nesciebant quid peterent. Petebant enim sedere ad dextram, & sinistram, quod erat sedere cum Christo, & tamen iam illis promissum erat sedere cum Christo. s. sedere super duodecim sedes. Sic dicit Hilarius: Nesciunt quid petant, quia nihil de gloria apostolorum ambigendum erat: indicaturos enim eos sermo superior exposuit. Tertiò dictum est (vt aliqui volunt) quia rem non conuenientem meritis suis petebant. Nam sedere ad dextram, & sinistram Christi maiora merita exigebat, quam erant Iacobi, & Ioannis. Sic dicit Chrysostomus. Hoc dicit, vt ostenderet, quod nihil spirituale petebant: vel si nouissent quae petebant, non ausi fuissent illud petere, quod superexcedit superiores virtutes. Et idem Theophylactus. s. Sedere ad dextram meam, tam magnum quid est, vt excellat ordinem angelorum. Et idem dicit Beda: Nesciunt quid petant, qui sedem gloriae a domino, quam nondum merebantur, inquirunt. Quartò dictum est, quia inconuenientia temporis petebant. Nam licet quis petat sibi rem debitam, debet petere eam tempore conuenienti: aliàs erit importunus, ita erat de apostolis, quia nunc Christus praedixerat eis, quod ascendebat Ierosolymam, & consummarentur omnia, quae scripta erant de eo quod occideretur: & quia istud in breui explendum erat, iam tempus erat luctus & non gaudij, & ita neque de honoris adeptione agendum erat. Isti autem nunc honorem petunt, ideo inordinatè & imprudenter petunt, & ita nesciunt quid petant, id est, nesciunt condiciones requisitas ad conuenienter petendum. Sic dicit Chrysostomus. Nescitis quid petatis: ac si dicat, vos de honore loquimini, ego verò de agonibus & sudoribus disputo: Non est enim hoc praemiorum tempus, sed occisionis, praeliorum & periculorum. Quintò dicitur hoc, quia petebant honorem, & hoc non debebat petere aliquis de eis, qui Christum colebant, sed vocatus recipere: cum ergo peterent, nesciebant quid peterent, id est, an id, quod petebant competere professioni suae: cum verè non conueniret: sicut quando isti duo Iacobus, & Ioannes dixerunt Christo, vis vt dicamus, quod descendat ignis de caelo, & consumat istos? scilicet, quandam ciuitatem Samaritanorum. Luc. 9. & sequitur. Et conuersus increpuit illos, dicens: Nescitis cuius spiritus estis. i. nescitis cuius professionis estis, vel quam intentionem, aut desiderium seruare vos oporteat addens, filioli hominis non venit animas perdere, sed saluare. i. non veni ad occidendum aliquem: sed ad viuificandum mortuos: Ita & professioni eorum, qui Christum colebant non proueniebat honorè petere, neque appetere: sed continere & fugere. ad Heb. 5. Nemo indifferenter sibi

sibi assumat honorem, sed qui vocatus est a Deo si-
cut Aaron, isti petiuerunt honorem & magnum qui-
dem: ideo nesciebant, quid peterent. i. an eis conueni-
ret, quod petebant. Sextò quia dato, qd honor peten-
dus, vel appetendus esset, cum non perueniatur ad
istum honorem, nisi per labores, debebant prius quæ-
rere de laboribus, per quos acquirere possent hono-
rem, & deinde illum petere: & tamen solum petiue-
runt honorē nihil dicentes de labore: ideo nesciebant
quid peterent. i. quæ essent requisita ad illud quod pe-
tebant, quia aliàs vel non peterent honorem, vel si pe-
terent apponerent simul requisita ad hoc, & de hoc
videtur arguere eos Christus. Nam cum dixit, nesci-
tis quid petatis, subdidit, potestis bibere calicem, quē
bibiturus sum? q. d. ad hoc qd honorem istum habeatis, B
oportet quod bibatis prius calicem passionis, sicut &
ego. Septimò nesciebant quid peterent, quia dextrā,
& sinistram petebant: & tñ apud Deum sola dextra pe-
tenda est, petendo autem sinistram nesciebāt quid pe-
terent. Sinistra quippe in malum accipitur. Sic dicit
Chryso. Nescitis quid petatis. q. d. Ego vos vocavi ad
partem dextram, & vos vestro consilio de dextra cur-
ritis in sinistram. Sed dicendum, quod primus modus
est verior, & magis conueniens literē: quia verē sic ne-
sciebant quid peterent, cum putarent esse temporale,
quod erat spirituale & æternum: & tamen si qs dicat
discipulos etiam de spirituali, & æterna sessione acce-
pisse, diceretur, qd non intelligebant quid peterent: quia
petebant ab eo, ad quem dare non ptinebat. Nā Chri-
stus erat Deus & homo, & in quantum Deus pertine-
bat ad eum dare vitam æternam, & sedere in gloria,
cui veller: in quantum autem erat homo, non potest
ista dare, quia minor est patre, & potius recipit: Iaco-
bus tamen & Ioannes confidebant se ista accepturos,
quia erant cognati Christi in gradu propinquissimo:
& tamen non erant cognati nisi secundum carnem:
& quātum ad istam non poterat Christus dare vitam
æternam: ideo petebant ab eo, quæ dare non poterat,
vel ex ea parte, ex qua potens non erat: & hoc apertē
Christus ostendit dicens: calicem quidem meum bi-
betis, sedere autem ad dextram vel ad sinistram, non
est meum dare vobis, sed eius qui misit me, vel quib⁹
paratum est a patre meo. Et tamen primus sensus est D
melior: quia verē isti non intelligebant aliquid de ses-
sione spirituali.

Quare Christus matrem filiorum Zebedæ non redarguit.

Questio LXXII.

QVAERETVR, cum Christus redarguerit di-
scipulos dicens, nescitis quid petatis: quare etiam
matrem non redarguit aliquammodo, cum ipsa hoc peti-
uisset. Dicendum vno modo, quod istud pendet ex
eo quod dictum est, supra. scilicet peccauerit ista mulier
petendo hoc pro filiis. Si enim non peccauit aliquam-
modo (vt quidam putant) nulla increpatione digna erat,
& quia fortē non peccauit, non fuit increpata.
Aliiter potest dici, quod fuit mulier ista redarguta.
Primò, quia petitionem istam Christus redarguit di-
cens: nescitis quid petatis, ipsa tamen petiuerat hoc:
ideo arguendo petitionem arguebatur ipsa; sed hoc
differebat, quia arguit Christus petitionem, sed non
in persona matris sed filiorum. Secundò, quia in præ-
sentia eius dixit Christus ista verba increpatoria con-
tra filios eius ppter actum illum, in quo mater cōica-
bat cum filiis, & ita satis arguebat mater, qd pateretur
in facie sua redargutionem filiorum. Hoc autem que
redargutam fuisse: quia dictum suum fuit redargutum,
& in pñtia eius: & tñ fuit gradus in redargutione: quia
Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

filij fuerunt expresse redarguti, cum Christus ad eos
verba direxerit. scilicet nescitis quid petatis. Mater autem non
expresse. Hoc autē fuit primò, quia filij peccauerant in
hoc sollicitantes matrem, vt p eis hoc peteret, ipsa ve-
rò sollicitata vt mater, & minus intelligens vt mulier
petiuit, & ideo vel nihil, vel minus peccauit. Secundò
fuit pp reuerentiam. Nam eos quib⁹ reuerentia debet
non increpamus licet peccent, sed obsecramus, vt pa-
tet. i. Timot. 5. Seniore ne increpaueris, sed obse-
cra vt patrem. Mater autē Iacobi & Ioannis respectu Chri-
habebat quandam reuerentiam. Primò, quia erat anti-
quior in pgenie, ipsa. n. erat soror matris Christi: ideo
sicut Christus in quantum homo debebat quendā ho-
norem matri suæ, ita & debebat quendā honorem &
sororibus matris suæ, & alijs antiquioribus in pgenie:
ideo non increparet eā apertē. Secundò, quia illa mi-
nistrabat Christo de expensis suis, vt colligit infra 27.
c. & Mat. 15. c. Tenemur tñ benefactorib⁹ retribuere,
& insuper eos honorare: ideo hanc honorare teneba-
tur, & consequenter nō debebat eam arguere. Iacobo
autem & Ioāni non tenebat. Christus etiam fm qd ho-
mo impendere aliquem honorem: tum quia erant iu-
venes sicut Christus, & æquales in cognationis gradu.
scilicet filij duarum sororum. Etiam qd illi non pstabant ei
aliquid, sed potius Christus eis, cum essent discipuli e-
ius. Præstabat enim eis temporalem sustentationem, &
insuper spirituales doctrinam, quæ maior erat: ipsos
ergo licet poterat redarguere, & non matrem ipso-
rum expressa redargutione.

Quid erat calix iste, de quo Christus dixit, potestis bibere calicē, quem ego bibiturus sum. Quest. LXXIII.

QVAERETVR, qd erat iste calix, de quo Chri-
stus dixit, potestis bibere calicem, quē bibiturus
sum. Dicendum, qd per istum calicem intelligit passio
Dñi: cum ipse dicat, quem ego bibiturus sum: & tñ ip-
se non erat bibiturus alium calicē nisi passionis, tenet.
n. istum modum loquendi Chrs. Sic patet Io. 18. c. cū
dixit: Calicem, quem dedit mihi pater non vis, vt bibā
illum? i. non vis qd tolerem mortem, quā p mihi im-
posuit tolerādā? Nam ibi loquebat Chrs Petro, qui
nitebat impedire passionē eius, tpaliter, eum defendē-
do & percutiendo seruum pontificis. Et infra 26. orās
dixit ad patrem: Pater, si fieri potest, trāseat a me calix
iste. Et iterum ibidem: Pater, si non potest calix iste
transire, nisi bibam illum, fiat voluntas tua. i. si non est
euitabilis ista mors, sed oportet me tolerare eā. Et ita
etiam nos calicem bibimus, qñ tormēta patimur. Sic
dicit Hieron. Calicem in scripturis diuinis passionem
intelligimus, vt in Plal. Calicem salutis accipiā. Sta-
tim infert qd fuisse iste calix. Preciosa in conspectu Dñi
mors sanctorum eius. Cur autē passionem calicem vo-
cauerit, dicunt quidā qd euēnit ex puetudine sermo-
nis Hebraici. Nomen vasis est ibi multum generale,
vt ad omnem rem trāserat: & ita aliqñ in illa musica
vocantur vasa, iuxta illud Plalm. 70. Confitebor tibi in
vasis Plalmi. i. in organis, in quibus psallimus: Aliquā-
do arma vocant vasa, vt dñ aliquis in manu sua habere
vasa belli, & ita ē arma offensiuā, qbus possum⁹ hoīes
occidere vocant vasa mortis. Plal. 7. Arcum suum te-
tendit, & parauit illud, & in eo parauit vasa mortis. i. la-
gittas, qd in arcu ponuntur sagittæ: quod statim decla-
rar litera, dicens: Sagittas suas ardentibus effecit. Ali-
quando etiam transtertur ad signandum homines, iux-
ta illud Act. 9. Vbi Christus dixit Ananiæ de Paulo:
Vas electionis mihi est. Et ē hoīes mali & boni gñali-
ter vocant vasa: sed boni dicunt vasa in honorem: ma-
li autē vasa in contumeliā. ad Ro. 9. c. Calix autē est vas:
ideo nomē calicis transfert ad significandū qcumq; &
B b 3 verum

Quot mo-
dis hoc
nomē vas
sumat a
pud He-
breos.

verum est, q̄ nomē calicis generaliter accipiatur. P̄sal. 15. Dominus pars hereditatis meae, & calicis mei. Ratio tamen in speciali, quare vocetur passio calix, est quia in calice medicinalia dantur nobis ad bibendum aliqua valde amara, & prouocātia horrorem, & ideo est difficile illa gustare: ita est de passione, & morte, quod difficile est eam tolerare: vnde & istum modum loquendi nos vulgariter tenemus, q̄ dicatur aliquis bibere angustiam, vel dolorem, aut quamcunq; passionem. Et apparet, quia calix accipitur hic a proprietate continendi potum, cum dicatur. Potestis bibere calicem, quem bibiturus ego sum? & infra 26. ca. Dicitur: Calicem, quem dedit mihi pater, non vis, vt bibam illum? Et ita accipit Christus, vbicunq; calicem ponit. Ita ergo nunc calicem accepit. s. potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? i. nunquid potestis tolerare passionem sicut ego? Accipitur tamē calix pro amaritudine tentationum, & bibere calicem est tolerare illas. Sic dicit Chryso. Passionem, & calicem Domini dicimus, non solum persecutionem gentiliū: sed oēm violentiam, quam patimur certantes contra peccata. Verum est autem, q̄ de vtraq; in præsenti intelligendum est, quia vnus calix. s. tentationum est necessarius cuilibet homini: cum tentationes insurgētes tolerare obligemur. Alius autem non est necessarius: & tamen si inciderit calix martyrij, ita q̄ necesse sit calicem martyrij bibere, aut fidem indefensam relinquere, vel abnegare, obligamur calicem martyrij bibere: & tamen dictum Christi non erat, nisi de calice martyrij: licet enim apostoli, vtrumque calicem paterentur: Christus tamen non poterat, nisi vnum bibere, quia in eo non erant passionēs insurgentes, quibus resistendo difficultatem aliquam toleraret: sed ipse dixit, quē ego bibiturus sum: ergo necesse fuit accipi de calice passionis. Etiam quia dixit quem bibiturus sum: & tñ si passionēs aliquæ essent in Christo, & de illis intelligeretur calix, non diceretur, quem bibiturus sum, sed quem quotidie bibo: quia sustinere molestias insurgētium passionum quotidianum est. De solo ergo passionis calice ipse dixit, & tamen apostoli vtrumque bibitori erant.

Ad quid Christus dixit, potestis bibere calicem.
Quæstio LXXIIII.

QVAERETVR, ad quid Christus dixit eis, potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum. Nam si ad aliquid hoc prodest, videtur debuisse dici ad ostendendum, q̄ non poterant sedere ad dextram & sinistram, nisi prius biberent calicem: & tamen ad hoc non dicitur: quia isti calicem biberunt, sed non federunt ad dextram, & sinistram, sicut Christus eis dixit: Calicem quidem mecum bibetis, sedere autem ad dextram, & sinistram non est mecum dare vobis. Et ita videtur dicendum, quod non profuerit ad aliquid istud dictum.

Dicendum, quod fuit primò dictum ad ostendendum, q̄ non rectē petierant: sicut superius dixerat; nescitis quid petatis. hoc autem erat, quia petierunt honorem non prapōnendo difficultatem. Nam querere deberent prius, quid agere deberent ad hoc, q̄ sedere deberent, vel possent ad dextrā & sinistram eius. Hoc ergo q̄ illi omiserunt, expressit Christus, dicēs: Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? q. d. hunc bibere necesse erat, si deberetis ad hunc honorem peruenire. Secundò dictum est ad ostendendum, q̄ petitio eorum erat importuna respectu temporis. Nam nunc instabat tempus passionis Christi: ideo magis negociari deberent, quomodo ei compaterentur, quā quō honores ab eo reciperent, & ideo ipse in-

F crepat eos, q̄ talia tunc petāt dicens: nescitis qd petatis. i. nescitis, vel non consideratis, quō id, quod petitis non consonat huic tempori: Et addidit ad declarationem horum, potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? i. nunquid bibere potestis hunc calicē passionis. q. d. potius deberetis a me nunc petere, quō mihi compateremini propter calicem, quem bibiturus sum, quā quō honore reciperetis. Sic dicit Chryso. Potestis bibere calicem, ac si dicat vos de honore, & coronis loquimini: ego de agonibus vobis & sudoribus. Non enim hoc est premiorum tempus. Tertiò dictum est ad ostendendum, quē sit via veniendi ad honorem, quem isti appetebant. Nam licet isti nō essent habituri quod petebant, quamuis calicem biberent: tñ nemo alius, qui ad illum honorem venire deberet, poterat venire, nisi calice bibito, & hoc satis ostendit, cum ait: potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? & cum illi dixerunt, possumus. Christus ait: Calicem meum bibetis, sedere autem ad dextram & sinistram non est meum dare vobis. Sic dicit Chryso. Ideo Dominus interrogat, potestis bibere calicem, vt oēs audiamus, quia nemo potest cū Christo regnare, nisi passionem Christi fuerit imitatus. Quartò fuit hoc dictum, vt ex hac questione esset occasio Christo ad prænunciandum de statu istorum duorū discipulorum. i. an pro Christo passuri essent. Nam cum ille quæsiuit, potestis bibere calicem: & illi dixerunt, possumus, ille ait, calicem meum bibetis: Et non dixit solum bibere potestis, sed certificauit, q̄ illum bibitori essent.

Quare Christus quæsiuit a filiis Zebedei, potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum. Quæstio LXXV.

QVAERETVR, quare Christus quæsiuit ab istis, potestis biber calicem, quem ego bibiturus sum? quia certum erat, q̄ bibere poterant: quia hoc non est, nisi pati: & tamen quilibet potest pati quantumcunque graua, quæ alius agat in eum. Dicendum, q̄ non accipitur potestis bibere calicem, solum pro potentia passiva ad tolerandum, sed pro dispositione ad se exponendum, & tolerandum spontē illas penas: illa enim toleranda erunt spontē: nam volenti abnegare nomen Christi, & legem eius nulla pœna inferetur: sed consentientibus eum, qui in confessione persistere voluerint: sed ad spontē tolerandum tormenta requiritur magna fortitudo animi, quam pauci habent: ideo Christus rationabiliter quæsiuit an possent bibere calicem, id est, haberent interiorem fortitudinem, per quam possent sustinere, & vellēt spontē sustinere potius quā negare nomen Christi. Sed dicendum, q̄ adhuc ad istud non erat opus quæri: quia Christus sciebat an illi essent dispositi ad tolerandum spontē, vel non, penas pro Christo. Dicendum est, quod verum est, quod Christus sciebat omnia: ideo ad hoc, q̄ aliquid sciret non erat opus, q̄ quæreret ab aliquo, & homo ei responderet: quia ipse sciebat qd hoīes in corde haberent, ipse nihil dicentibus Io. 6. ca. Non erat opus illi, vt quilibet testimonium perhiberet de homine: ipse enim sciebat, quid esset in homine: etiam non erat opus, q̄ quis eum interrogaret: quia ipse sciebat, quid volebat quilibet petere ab eo, & antequam peteret ipse respondere, quando volebat. Ioan. 16. cap. quando dixerunt apostoli Christo: Nūc scimus, quia scis omnia: & non est opus, vt quis te interroget. q. d. antequam quis te interroget tu dicis, quid est in corde hominis: & de quo vult te interrogare, & tamen quærebat Christus aliqua interdum, ex aliquibus causis. Et ita fuit hic: primò, vt induceret eos ad confitendum ore suo, quid se posse credebāt: sicut & nos sepe aliqua nouimus, de quibus quærimus, vt appareat quid cōfiteantur respondentes.

dentes. Secundò fuit, vt haberet occasionem ponendi doctrinam de habendo honorem, quem isti petebant. Nam si ex eo qd Christus sciebat, an isti possent bibere calicem non quereretur aliquid ab eis, non esset ei occasio dicendi, quæ esset via perueniendi ad istum honorem. Cum verò quæsiuit potestis bibere calicem ostendit, qd bibendo calicem perueniri essent ad honorem celestem, quicunque illuc peruenirent, vt dictum est præced. q. Terriò fuit occasio ad prænunciandum statum eorū circa passionem tolerandas pro Christo, in quantum dixit eis, calicem meum bibetis: quod non diceret, nisi prius dixisset, potestis bibere calicem: ideo conueniens fuit, quòd illud peteret Christus a discipulis duobus.

Quare dixerunt Iacobus & Ioannes, possumus: & quomodo sciebant an possent. Questio LXXVI.

QUÆRITVR, quare dixerunt Iacobus & Ioannes, possumus, & quomodo sciebant an possent. Aliqui dicunt, qd dixerunt se posse, cum bibere calicem, rem leuem putarent. Nam bibere calicem credebant esse bibere de aliquo vase materiali, & ista accidit propter illa, quæ dixit Mar. 10. ca. scilicet. Potestis bibere calicem, quæ ego bibo? Aut baptismo, quo ego baptizor, baptizari? ita qd dicat calix potum materiale, & baptismus nomen lotionem quandam, quam Iudei faciebant antequam manducarent. Sic dicit Theophylatus. f. Qui non intelligētes, quod ille dixerat, responderunt, possumus. Credebant enim, qd de calice sensibili, & baptismo quo Iudei baptizari solebant, lauantes. f. se antequam comederent, loqueretur. Sed dicendum, qd nō stat iste sensus. Primò, quia Christus ponebat istud tanquā meritum, & viam perueniendi ad honorem celestem: & tñ bibere non est meritum, quia non est actus, qui de se importet aliquā excellentiam. Etiam baptizari. i. lauare corpora non erat dispositum ad vitam æternam. Nam sicut corporales sordes non coinquinant animam, vt Christus ostendit supra 15. ita & corporalis munditia non purificat animam, neq; reddit nos dignos aliquo bono vitæ æternæ, quæ sunt bona spiritalia. Secundò & efficacius patet, quia Christus dixit, potestis bibere calicem, quæ ego bibiturus sum, & tamen si de calice materiali loqueretur diceret de presenti, quia quotidie Christus aliquid bibebat: ergo de passione, quæ futura erat intelligitur, quam nondum tolerando biberat. Si autem obijcias, qd intelligitur de quotidiano calice: Quod patet, quia Mar. 10. ca. dicit. Potestis bibere calicem, quæ ego bibo, & baptizari baptismo, quo ego baptizor. Dicendum, qd res ista futura erat: & patet, quia Mattheus hic expressit futurum dicens, quem ego bibiturus sum. Quia verò Marcus dixerit, quem ego bibo, intellexit futurum esse, sed quia propinquum erat, iam videbatur. Nam dixit, ecce ascendimus Ierosolymā. i. nunc ascendimus. i. nunc complebuntur omnia, quæ futura sunt circa me. Terriò, quia in quantum dixit potestis notauit aliquam difficultatem bibendi calicem, & tamen si sit calix materialis, nulla esset difficultas, ideo aliquid durum erat. Quartò, quia si esset calix materialis, non diceret, potestis bibere calicem: nam quotidie bibebant, & comedeant apostoli cum Christo: & ita de eodem calice bibebat: ergo cum calix importet aliquid, quod nondum biberant, sed bibere poterant, oportet quod non intelligatur de calice materiali. Quintò patet, ex responsione eorum, quia ipsi dixerunt possumus: & tamen si de calice materiali diceretur, non dicerent possumus, sed quotidie bibimus. Sextò, quia dixit Christus, calicem meum bibetis, & ita nominauit nondum factum esse: ideo ad passionem

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A pertinet, & non ad rem materiale. Septimò, quia quantum ad baptismum, de quo Christus dixit, non poterant intelligere discipuli de lotione quam Iudei faciebant, quia Mar. 10. Dicitur & baptizari baptismo quo ego baptizor: & tamen Christus non baptizabatur baptismo Iudeorum: quia illa lotio erat, quam faciebant pharisæi. Mar. 7. cap. Nam non manducarent, nisi frequenter lauarentur. Christus tamen ceremonias istas, quas vocabat traditiones hominum, valde improbauit: vt patet supra 15. ca. & Mar. 7. Non ergo vteretur ipse istis lotionibus. Nam per hoc daret ipse auctoritatem operibus Iudeorum: & non posset conuenienter ista improbare. Etiam patet, quia si ipse frequenter ipsas lotiones, exercerēt quoque eas discipuli eius, sed non faciebant. Vnde de hoc Pharisei eos arguerunt, quòd non lauabant manus, cum manducarent, supra decimo quinto capitu. non ergo stat iste sensus Theophy. quòd apostoli isti intelligerēt de calice materiali. Alij dicunt, quòd hoc dixerunt, quia verè erant dispositi ad tolerandum passionem pro Christo: ideo dixerunt, quòd poterant bibere calicem. Sic dicit Hilarius: At illi, qui martyrij libertatem, constantiamq; retinebant, bibituros se pollicentur. Terriò fuit, vt alij dicunt, quia erant inexperti passionum, & tales putant rem leuem esse tolerare, sed in periculis constituti deficiunt. Sic dicit Chryso. Hoc dicunt non tam ex fiducia suæ fortitudinis, quam ex ignorantia: inexpertis enim leuis videtur esse tentatio passionis, & mortis. **C** Quartò dicunt alij, quòd fuit solum ex desiderio obtinendi, quod petebant: petierant enim sedere ad dextram, & sinistram. & Christus eis dixerat, potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? ex quo putabant, qd si illum biberent daretur eis petium, & aliter non: ideo etiam si non sentirent se potentes ad bibendum calicem, dicerent se potentes, vt non excluderentur a petitione sua. Sic dicit Chryso. f. Vel hoc ex desiderio dicunt: neque enim hoc dixissent, nisi expectassent audire, quod petebant. Isti duo modi vltimi videntur esse verisimiles: & maximè vltimus. Nam secundus non est satis verisimilis, scilicet, qd scirent se fortes ad tolerandum martyrium. Nam in veritate non erant fortes, quod postea patuit, cum patiente Christo omnes timerint, & fugerint, & manebant postea abscōditi propter metum Iudeorum.

Quare Christus duobus apostolis dixit: Calicem meum bibetis. Questio LXXVII.

QUÆRITVR, quare Christus eis dixit: Calicem meum bibetis. Dicendum, qd primò fuit ad ostendendum statum eorum futurum. f. qd pro Christo passuri essent: hoc enim est bibere calicem. Sic dicit Chryso. Dominus autem prophetat his magna bona. i. martyrio eos dignos efficiendos. Secundò fuit, vt per hoc Christus ostenderet suam sapientiam futura manifestè prænunciās & determinatè: sic dixit Ioan. 13. c. Et nūc dico vobis anteq̃ fiat, vt cum factum fuerit credatis. f. quia ego sum. i. qd ego sum Deus, qui futura nouerā anteq̃ fierent. Terriò erat hoc, qd intentio Christi erat prædicere oībus discipulis suis statum futurum eorum post passionem eius: & aliquñ dicebat in generali oībus, iuxta illud Io. 15. & 16. Mundus gaudebit, vos autem tristabimini, sed tristitia vestra vertet in gaudium. Et illud, Venit hora, vt oīs, qui interficit vos, arbitretur obsequium se præstare Deo. Quñq; etiam in speciali, sicut prædixit Petro de morte sua. Ioā. 21. c. Cum esses iunior, cingebas te, & ibas quo volebas: cum autē senueris, alius cinget te, & ducet, quò tu nō vis: hoc autē dixit significās quā morte clarificatur⁹ eēt Deū. de Ioāne quoq; tetigit statū, dicēs: sic cum volo manere do-

nec veniam. In quo ostendebat, quod non trāfiret per gladium passionis de hac vita, Ioan. 21. c. licet alij intellexerint, quod dixerit eum non moriturum: ita ergo nunc circa istos duos fratres voluit tangere statum eorum futurum. s. q. pro Christo paterentur dicens: Calicem meum bibetis. Quartò dictum est ad inferendum, quod Christus volebat: nam petiuerant isti sedere ad dextram & sinistram Christi, & hoc ipse eis concedere non volebat: dixerat tamen eis, potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? ex quo videbatur inferri, q. si illum biberent haberent petiitum: ideo dixit: Calicem meum bibetis: sedere autem &c. i. licet calicē meum bibatis, quem verē bibetis, non sedebitis ad dextram, & sinistram sicut petitis: quia non est meum dare vobis.

Quare Christus dixit calicem meum bibetis: quia potius dicere debebat, calicem meum bibere poteritis.

Quæstio LXXVIII.

QVAERETVR, quare Christus dixit calicem meum bibetis: quia videtur q. debuisset dicere, calicem meum bibere potestis, vel poteritis: nam ipse petiuerat dicens: potestis bibere calicem? idest, nunquid potestis: & illi responderunt, possumus, videtur ergo quod Christus debuerat affirmare, quod illi affirmabant, & de quo petiuerat, scilicet, potestis bibere calicem. i. verum est, quod potestis, vel poteritis bibere calicem. Dicendum, quod primò fuit, quia non poterat respondere verē per præsens. Nam si sicut quæsiuerat potestis bibere, idest, nunquam potestis: ita responderet de præsenti, dicens: Potestis. i. verum est, q. potestis falsum esset: nam quando Christus ista loquebatur non poterant illi bibere calicem. i. non habebāt animum paratum, & fortem ad tolerandum passionē pro eo, cum Christo capto a Iudæis omnes discipuli fugerint timentes pati: & etiam nunquam habuerunt istam dispositionem animi vsq. ad aduentum Spiritus sancti, qui infirmos solidauit. Secundò fuit, & præcipuè, vt ostenderet statum futurum istorum: Nam si concluderet per posse, siue de præsenti, siue de futuro, diceret potestis bibere, siue poteritis, nō colligitur aliquando biberent vel non: ideo ad ostēdendam rem certam, dicit: Calicem meum bibetis. In quo colligebatur apertè, q. pro Christo passuri essent. Et hoc verum est: nam si solū fieret, vt Christus verum diceret, sicut supra dicebatur, satis erat, quod non diceret in præsenti potestis, sed in futuro poteritis bibere calicem, & hoc verum erat, quia aliquo tempore. s. post aduentum Spiritus sancti fortes essent ad tolerandum passionem, & tamen nihil per hoc determinabatur, ideo dixit bibetis. Tertiò fuit ad ostendendum laudem eorum, scilicet, quod tanta dignitas eis communicanda erat, quod aliquo tempore pro Christo paterentur. Sic dicit Origenes: Non ita respodit Christus, calicem meum bibere potestis, sed ad futurā eorum perfectionem respiciens, dixit: Calicē meum bibetis.

Quomodo verum sit, quod Christus dixit, scilicet, calicem meum bibetis: quia Ioannes martyrium non accepit. Quæstio LXXIX.

QVAERETVR, quomodo verum sit, quod Christus dixit, scilicet, calicem meum bibetis: nam solus Iacobus videtur bibisse calicem passionis: Ioannes verò non, sed consueta morte vitam finierit, & non legatur de eo, quod occisus fuerit, sed de Iacobo legi, quod ab Herode fuerit decollatus Act. 12. c. Aliqui dicunt, quod mortuus fuerit per viam martyrii sicut alij apostoli. Quod verò nō legatur, non faciat

F ad hoc magnum argumētum: nam multa facta sunt, quæ non leguntur: sicut de ipso Christo, qui erat maior omnibus, multa scimus facta esse, quorū nullum scriptum sit, Ioan. 20. & 21. capitulis.

Dicendum, quod non stat: primò, quia licet non sit argumētum necessarium ex forma, quia arguitur negatiuè in loco ab auctoritate: tamen gratia materie satis tenet ratio: nam de apostolis, qui fuerunt quædam columnæ, & principes Ecclesiæ, licet non omnia gesta scribantur: exitus tamen eorum scribuntur, & inuenimus de omnibus, quomodo per martyrium vitam finierint: De Ioanne autem non inuenitur, qui tamen non fuit minor illis: ideo cum nō scriptum sit satis est tenendum, q. non fuerit. Secundò & efficacius: quia si nihil de Ioanne inueniretur, posset omnino ignorari, an martyrio, vel in pace vitam finierit, & tamen de eius exitu scribitur, quomodo in defossum locum sepulchri sibi parati descenderit, postquam a Deo vocatus fuerat, & nusquam postea comparuerit: ideo non finiuit vitam martyrio. Tertiò, & potissimè ex verbo Christi. Ioan. 21. Quando enim Christus dixit Petro, sequere me: & ille de Ioanne dixerit. Hic autem quid idest, nunquid iste sequetur te? Christus ait: sic eum volo manere, donec veniam, quid ad te? tu me sequere. In quo Christus innuit, q. non erat secuturus ipsum per viam martyrii sicut Petrus: intātum, quod alij apostoli putauerunt, q. Ioannes non moreretur. Et sic dixit ibi litera. Et non dixit Iesus, quia non moritur, sed sic eum volo manere. Vnde de Ioanne est apud quosdam dubium an viuatur, vel an morte naturali, vel alias sine vulnere obierit. Quod tamen Ioannes martyrio vitam finierit nemo asserit: ideo non est hoc tenendū. Est ergo dicendum, quod sicut Christus asseruit hic, ambo fratres. i. Iacobus & Ioannes calicem eius biberunt, idest pro eo passi sunt martyria, sed nō finierunt ambo vitam in martyrio, sed solus Iacobus, Ioannes verò propria morte obiit, sed dicitur bibisse calicem, quia pro Christo in feruentis olei dolium missus est, & ita martyrio se exposuit, sed gladius persecutoris defuit: ideo iam quantum ad se calicem biberat. Sic dicit Hieronymus: Quæretur quomodo calicem martyrii filij Zebedei Iacobus scilicet, & Ioānes biberint, cum scriptura narret Iacobum tantum apostolum ab Herode capite truncatum, Ioannes autem propria morte vitam finierit. Et responderet, scilicet. Sed si legimus in ecclesiastica historia, quod ipse Ioānes propter martyrium sit missus in feruentis olei dolium, & relegatus in Pathmos insula: sic videbimus martyrio antequam non defuisse, & bibisse Ioannem calicem confessionis, quem tres pueri in camino ignis biberunt, licet persecutor non fuderit sanguinem. Et idem dicit Beda.

Quomodo est verum verbum Christi, scilicet, non est meum dare vobis. Quæstio LXXX.

K **Q**VAERETVR, quomodo est verum verbum Christi, scilicet, non est meum dare vobis. Nam si ad illum non pertinet, ad nullum pertinebit, cum ipse sit Deus. Aliqui dicunt, quod Christus dixit hoc, non quod non pertineret ad eum, hoc dare: nam ad ipsum pertinebat, sed quod nō pertinebat dandis talibus, quales ipsi erant, scilicet, superbi, elati, honoris cupidi. Sed obijcietur, quia tunc non adderetur, sed quibus patatum est a patre meo. Et ita facit differentiam inter se & patrem suum, quasi ipse non possit, & tamen elatis, superbis, & peccatoribus neque Christus dat vitam æternam, neque pater: quia iniqui regnum Dei non possidebunt. 1. Corin. 6. Et tamē superbi, & honoris cupidi iniqui sunt.

Dicen.

Dicendum, quod est sensus conueniens: Christus enim non negat se posse, quasi se neget posse, & patre posse asserat, quia si differentia fieret ex parte eius, & patris, diceretur: Non est meum dare, sed patris mei. & tamen differentia magis assignatur ex parte eorum, quibus datur: cum dicatur non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à patre meo, id est talibus quilibet à Deo paratur. scilicet bonis, & iustis: quod Marcus magis expressit: nam non dixit, quibus paratum est à patre meo: sed solum quibus paratum est, non distinguens an à se, vel à patre suo paratum sit: quasi innuat, quod bonis & iustis tam ab eo, quam à patre suo paratum est. Superbis verò, & malis neque à se, neque à patre suo datur vita æterna. Sic dicit Remigius. Non est meum dare vobis, id est superbis quales vos estis: sed humilibus corde, quibus paratum est à patre meo. Beda autem adhuc magis istud expressit, dicens: Non est meum dare vobis, id est superbis. Hoc enim adhuc erant: sed aliis paratum est, & vos alij estote, id est humiles: & vobis paratum est. Secundò dictum est hoc: Non est meum dare vobis secundum humanitatem, secundum quam vos putatis obrenturos: credebant enim, quod ex eo, quia erant cognati Christo in gradu propinquissimo, quod daret eis hunc honorem. Christus autem erat cognatus eis in quantum homo, & non in quantum Deus: sed in quantum homo nemini dat vitam æternam, sed in quantum Deus: ideo dixit: Non est meum dare vobis, id est non pertinet ad me eo modo, quo vos putatis, ut vobis, id est tanquam cognatis meis istud dem: sed ad Deum pertinet, qui iuxta meritum distribuit non accipiens personas: & illi sunt, quibus paratum est. scilicet qui meruerunt. Sic dicit Augustinus. i. libr. de Trinitate. Secundum formam serui discipulis Christus respondet, non est meum dare vobis: accipiendo autem Christum, ut est Deus, quia idem, & vnus Deus cum patre, ad ipsum, & Patrem, & Spiritum sanctum istud dare pertinet. Et ita dicit Augustinus. ibidem. scilicet. Quod autem paratum est à patre eius, & ab ipso filio est paratum, quia ipse & pater vnus sunt.

Quare Christus dixit, non est meum dare vobis: & ad quid hoc proderat. *Quest. LXXXI.*

QUARE ET VR, quare Christus dixit non est meum dare vobis: & ad quid hoc proderat. Dicendum vno modo, quod Christus voluit per hoc denegare eis petitionem: petierant enim sedere ad dextram, & sinistram: hoc autem erat maiorum meritorum quam essent merita istorum duorum: ideo denegans eis dixit: non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à patre meo: quasi dicat aliis paratum est à patre meo, qui sunt maioris meriti, sed non vobis. Sic dicit Hilarius. scilicet. Dominus ergo collaudans fidem eorum air, martyrio quidem eos compati posse, sed sinistræ eius atque dextræ assidere aliis à Deo patre suis se dispositum. Secundò dicunt alij, quod dictum est hoc, non quod penitus excludantur isti duo ab honore petito, sed quod istud, quod est ad dextram, & sinistram sedere, non dabitur istis, sed aliis. scilicet Moyse, & Elias: discipuli autem erunt iuxta eos: hoc autem dicunt, quia in transfiguratione illi duo apparuerunt iuxta Christum supra 17. & Mar. 9. & Luc. 9. capit. Sic dicit Hilarius. scilicet. Et quidem quantum arbitramur: ita honor iste aliis est reseruatus, quod tamen neque Apostoli ab eo erunt alieni, qui in duodecim Patriarcharum sede confidentes iudicabunt Israel. Et quantum sentire ex ipsis euangelis licet, in regno celorum Moyse, & Elias assidebunt: quibus committantibus cum gloriæ suæ habitu in monte apparuit. Sed dicendum, quod non stat, quia in vita æterna dantur gradus gloriæ secundum condi-

tionem meritorum: & tamen certum est, quod alij erunt maioris meriti in vita æterna quam Moyse, & Elias, ut virgo mater Christi: & etiam Apostoli, de quibus singulis satis est credendum, quod quilibet eorum fuit maioris meriti apud Deum, quam quilibet de patribus veteris testamenti: ideo non erunt Elias, & Moyse ad dextram, & sinistram Christi. Cum autem obijciatur, quod in transfiguratione, in qua ostendebatur imago gloriæ, isti duo astiterunt Christo.

Dicendum, quod non factum est quasi nulli alij honorabiliores essent, qui ei assistere possent, sed quia isti, ut testes vocati sunt. scilicet ut viderent Christo attestari lex & Prophetæ. Lex enim per Moysem significatur: quia ipse eam tulit. Ioan. 1. c. Lex per Moysem data est. per Eliam significantur prophetie, quia Elias fuit propheta. ista duo testimonium perhibent de Christo: ut ipse dixit Luc. 24. Secundò, quia poterat esse, quod tempore transfigurationis Moyse, & Elias assisterent Christo transfigurato ad imaginem gloriæ: quasi nulli alij tunc honorabiliores sancti essent inter defunctos; licet hoc dubium est. Et tamen postea manifestum est, quod alij sanctiores fuerunt, ut Ioannes Baptista, & beata Virgo, & Apostoli, qui non erant defuncti tempore transfigurationis saltem Virgo, & Apostoli, quia Ioannes Baptista defunctus iam videbatur: & tamen veritas est, quod venerunt ut testes, & non ut honorabiliores omnium sanctorum. Tertiò quantum ad principale dicunt alij, quod isti duo fratres non petebant verè ad dextram & sinistram sedere, quasi hoc ita ad literam ita futurum esset, quia talis locus nulli homini datur: neque etiam angelo, quia est locus filij Dei: sed petierunt, quod inter omnes Apostolos ipsi essent primi in fauore apud Christum. Nam dixerat ille, quod sederet super duodecim sedes: & Christus quoque sessurus erat: ideo existimabant, quod aliqui eorum propinquius quam alij Christo sederent: & istos ubique sedent dicunt sedere ad dextram, & sinistram. Talem autem primatum petebant isti nunc: sed adhuc istum promittere eis noluit, ut ostendat, quod non ex voluntate, sed ex meritis datur honor celestis: & quod poterat esse, quod alius superueniret cum maioribus meritis, qui locum illum abundantiù mereretur, & oportebat dare illi: ideo istis promittere noluit. Sed in quantum dixit, sedere ad dextram, & sinistram non est meum dare vobis, sed quibus paratum est, non innuit per hoc, quod aliquibus dandus erat ille locus, sed respondit intentioni eorum quantum ad primatum, quem appetebant, quod ille non detur nisi pro meritis. Sic dicit Chrysostomus. Videtur autem verius, quod locus ille omnibus maior est, non solum hominibus, sed etiam angelis. Sic enim precipuum vnigeniti ponit Paulus dicens. Ad quem aliquando angelorum dixit Deus, sede à dextris meis? Dominus ergo non quasi existentibus quibusdam, qui assessori essent, sed condescendens interrogantium suspicioni respondit: hoc enim vnum solum querebant preter aliis stare apud ipsum. Sed dicendum, quod isti verè accipiebant sedere ad dextram & sinistram, id est in latere Christi, quia hoc satis verisimile credebant: putabant enim Christum regnaturum temporaliter super Iudæos: & in illo regno futuros esse propinquiores ei Apostolos super omnes alios homines, sed non æqualiter: imò quosdā alios propinquiores de ipsis Apostolis: & quod illi verè sederent ad latera eius, quia aliqui sic assidere ei deberent cum homo esset. Quod autem dicitur, quod ille locus excedit homines, & angelos: verum est si accipiat, ut sedere est à dextris Dei, sicut dicitur de Christo Mar. 16. quod sedet à dextris Dei. & ille locus est proprius vnigenito excedens angelos, ut inducit Apostolus ad Hebræos. primo cap. hoc autem isti non petierunt, quia talem

sessionem non intelligebant: sed sessionem veram ad dextram, & sinistram Christi hominis temporaliter. Christus verò cum respondit: sedere aut ad dextram, & sinistram non est meum dare vobis, accepit de sessione aeterna, ut ostensum est supra, licet hoc non esset quantum ad propositum secundum eorum petitionem. Quarto dicunt aliqui, quod dixit hoc Christus non quidem, ut videatur eis negare honorem, quem petiuerunt: sed ut non expresse petum concedat: nam si concederet expresse quod petebant, cum ista res videatur indiuisibilis, scilicet sedere ad dextram, & sinistram: & data duobus non potest aliis dari, videretur ceteris negata: quod erat ceteros irritare, & auferre eis desiderium proficiendi ablata spe honoris: ideo licet non excluderet istos à re petita, non debuit eis expresse concedere quod petebant: & non solum illis, sed nullis aliis quancumque meriti debuit hoc concedere: nec debuit nominare aliquos, quibus prius concessum esset, ut nescito cui hoc concederetur maneret omnibus spes proficiendi. Et ita conuenienter factum est, quia quando Christus sessionis locum negauit istis, non concessit aliquibus expresse: sed ait, non est meum dare vobis: sed quibus paratum est à patre meo. Vnde seruauit in hoc Christus honorem istorum duorum, quia non expresse eis negauit dicens, non sedebitis ad dextram, neque ad sinistram meam, sed ait: non est meum dare vobis, sed quibus paratum est à patre meo. poterat autem esse, quod illi duo essent de illis, quibus paratum erat à patre sedere ibi. Etiam abstulit occasionem scandali aliis: nam si expresse istis concederet, vel aliquibus aliis, ceteri scandalizarentur: nunc verò cum nullum repulit aperte, & nullum expresse recepit, manent omnes aequales. Et ita omnibus seruatur honor, & nemo habet causam scandali. Sic dicit Hieronymus: Mihi videtur, quod ideo sedentium in regno celorum vocabula non dicuntur, ne paucis nominatis, ceteri putarentur exclusi: ideo tamen non dixit, Non sedebitis, ne duos confunderet: neque etiam dixit, Sedebitis, ne ceteros irritaret. Quinto, & principaliter dicendum, quod Christus non concessit istis, neque expresse negauit, quod petebant, quia non conueniebat. Isti enim petebant honorem iustum in regno celorum, scilicet sedere ad dexteram, & sinistram: honor autem talis datur per merita, & non ex fauore. Si autem Christus nunc istis expresse concederet petum, videretur quod etiam si alij post eos mererentur maiora, quod non daretur eis iuxta meritum, sed minus meritis daretur maior status: quod erat inconueniens. Si autem expresse negarentur eis petum, fieret quoque iniustum, quia poterat esse, quod nemo ad tantum gradum glorie perueniret, ad quantum isti: & ideo deberetur eis gradus summus vite aeternae, qui tamen non daretur eis cum esset expresse negatus: ideo Christus non debuit alicui illum expresse concedere, neque alicui expresse negare, ut per hoc videretur relinquere libertatem adipiscendi, & desiderium proficiendi in merito. Et quia profectus ex parte nostra est incertus, licet apud Deum nihil sit incertum, debuit relinquere res dubia, aut saltem nobis ignota, ut putetur, quod ei, qui magis meruerit, dabitur locus excellentior. Sic dicit Chrysostomus. Dominus respondit: moriemini quidem propter me: tamen hoc non sufficit facere vos primum ordinem obtinere. Si enim aliquis alius venient cum martyrio ampliorem virtutem possidens, non quia vos amo, illum expellam, & vobis dabo primatum. His enim paratur primatus, qui possunt per opera fieri primi. Hieronymus quoque ait: Regnum enim celorum non est dantis tantum sed accipientis: non est enim personarum acceptio apud Deum: sed quicumque talem se prebuerit, ut regno celorum dignus fiat, hic accipiet,

quod non personae, sed vite paratum est. Si itaque tales estis, ut consequamini regnum celorum, quod pater meus victoribus preparauit, vos quoque accipientes illud. Sexto potest dici, & conformiter ad precedentia, quod dixit, non est meum dare vobis, quasi dicat: vos petitis honorem istum non prae-textu alicuius meriti, sed ex fauore, quia estis cognati mei: & tamen non datur illud nisi ex merito: & secundum differentiam meritorum, quae merita cognoscit pater meus, id est Deus pater & tota trinitas: ideo non est meum dare vobis, id est vobis sine causa petentibus ex solo fauore: sed dandum est illis, quibus paratum est à patre meo, id est eis, qui merentur. De quorum numero neque dixit istos esse: neque aperte negauit.

G Et audientes decem. Iste est effectus consequens per accidens ex petitione duorum fratrum. scilicet quod irati sunt alij. Et dicitur, quod decem, id est alij decem Apostoli audierunt petitionem duorum fratrum de prelatione eorum: erant enim duodecim, & pro duobus hoc petum est: ideo decem alij manebant, qui scandalizati sunt de petitione. **Indignati sunt.** Id est, irati sunt & indigne tulerunt, quia esset indignum, quod existentibus eis duodecim, inter quos nondum apparebat tanta differentia meritorum, quod illi duo specialiter auderent petere primatum, in quo alij contemnebantur. **De duobus fratribus.** Id est de Iacobo, & Ioanne filiis Zebedaei, qui erant fratres, & pro quibus petitus fuerat iste honor.

Quomodo decem Apostoli audierunt petitionem factam pro duobus fratribus. Quæst. LXXXII.

QUÆRETUR, quomodo decem Apostoli audierunt petitionem factam pro duobus fratribus. Dicitur potest vno modo, quod presentibus eis facta est: & ideo audierunt. Et huic consonat quod mater pro filiis petit, scilicet quia cum coram aliis peteretur hoc, si Iacobus & Ioannes per se peterent, indignarentur, ceteri: submisserunt autem matrem, ut quasi à seipso videretur mota, & ipsi non essent increpabiles. Si autem in secreto petendum esset, fortassis non submitterent filij matrem, sed ipsi per se peterent. Alio potest dici, quod quando mater petit pro filiis: decem non erant presentes, sed clam factum est, quia erat res fauore egeas, & non innitebatur meritis: & hoc satis colligitur, quod dicitur supra in littera, quod accessit ad letum mater filiorum Zebedaei cum filiis suis. Et ita de nouo venierunt mater, & filij: & non erant presentes duodecim discipuli Christo: nam, si quando hoc petum est, essent decem discipuli coram Christo, essent quoque duo fratres, ut sic essent duodecim, & non venirent duo cum matre ad Christum: quia per hoc ostendebatur, quod ipsi suggererant matri sic petere, & manifeste ab aliis possent redargui: quod ipsi cauere volebant, cum propter hoc matrem submisissent: ideo videtur dicendum, quod non fuit hoc petum coram decem aliis. Secundo patet, quia isti duo fratres dubitabant an petum à Christo acceptaretur: nam licet aliquantulum confiderent, de hoc non erant certi: & ideo ut non confunderentur ipsi, & mater sua palam, manifestum esset, quod cum essent prudentes, vellent rem caute agere. sic quod si concederetur secum maneret, & alios non irritaret. Si autem non concederetur, non confunderentur ipsi, & mater sua: sed hoc non poterat fieri si palam peteret; nam si non concederetur confunderentur coram omnibus, & irritarentur alij discipuli. Si autem concederetur, licet non confunderentur, tamen irritarentur alij contra eos scientes, quod Christus non concederet hoc eis à seipso motus, sed vehementer orantes. Si verò in occulto concederet eis, non scandalizarentur.

tur alij, quia fortassis non scirent, quod oratus fuerat Christus pro eis. Etiam minus honorabiles videntur, qui honorem non pro meritis, sed precibus emptum obtinebant. Tertiò patet, quia decem indignati sunt de duobus fratribus: & Christus ad tollendam illorum indignationem, & aliorum ambitionem dicitur, quod vocauit eos, & dixit eis ea, quæ habentur in litera: & tamen si duo fratres peterent hoc cum matre presentibus aliis statim ibi indignarentur alij, & Christus compesceret eorum indignationem: & tñ dicitur, quod vocauit eos ad compescendum indignationem: ergo videtur, quod non fuit petitio duorum coram aliis. Dicendum ergo videtur, quod audierant decem discipuli rem factam fuisse: sed non viderunt eam fieri, audierunt ab aliquo, qui rem nouerat. Si tamen aliquis dicat, quod illi astabant, quando mater pro filiis contendebat, petens honorem, non est instandum.

Quare indignati sunt decem contra duos fratres.

Quest. LXXXIII.

QVAERETVR, quare indignati sunt decem contra duos fratres. Dicendum, quod causa erat eis indignationis: omnes enim isti ad familiam Christi pertinebāt: & omnes videbantur quasi æquales meritis: quia adhuc erant carnales, & nemo excedebat alios valde: potissimè quia omnes erant viri pauperes. Etiam Christus ante hoc non constituerat aliquos maiores aliis. Quod ergo isti duo appetuerint, & expressè petuerint primatum, fuit molestum aliis, quia ex hoc videbantur alij contemni, & subiici equalibus suis. Sed obiicietur, quod ex hoc non debuerat quisquam irasci nisi Petrus, quia ille erat maior Iacobo, & Ioanne, vel saltem erat æqualis: ceteri autem minores videbatur Iacobo, & Ioanne apud Christum: vt patet ex specialibus vocationibus, & rebus, quas cum eis tractabat in secreto: ideo non debuerunt alij indignari.

Dicendum, quod non habebat Petrus specialem, & solam causam querelæ quasi præpositi forent ei Iacobus & Iohannes, si concederetur hoc à Christo, tantum ille ante hoc esset maior illis. Non enim erat maior, ita vt ceteri reputarent eum maiorem, & crederent eum à Christo fuisse maiorem assignatum. Et cum dicitur, quod fuerūt ei clauces regni celorum datæ, non obstat: quia etiam omnibus alius datæ fuerunt, supra 18. ca. s. Quæcunque alligaueritis super terram, ligata erunt & in celo. Vnde quilibet Apostolorum dubitabat post collatas clauces quis eorum maior esset. Et istud dubium mansit vsque ad diem mortis Christi. Nam in cena vltima Christi inceperunt inter se conquerere quis eorum maior videretur, Luc. 22. & tamen non facerent publicè istam disceptationem, si putarent Petrum per collatas clauces eis præpositum: ideo adhuc putabant se æquales, cum nescirent quis esset maior. Cum autem dicitur de aliis, quod non habebant causam indignationis, quasi iam scirent Iacobum & Ioannem specialiter vocatos à Christo.

Dicendum, quod non stat, ista enim dabant illis aliquem scrupulum, quod Christus maiorem fauorem daret istis quam aliis: aut quod eos magis amaret quam alios: sed non apparebat ex eo, quod illos maiores constitueret. Vnde post hoc dubitauerunt Apostoli inter se quis maior esset. Sic patet supra 17. capit. vbi post transfigurationem, ad quam specialiter Petrus, Iacobus, & Ioannes vocati fuerant: & post suscitationem filie archisynagogi, ad quam idem tres soli assumpti fuerant, adhuc contendebant inter se discipuli quis eorum maior esset: ideo illæ vocationes speciales non

A ostendebant manifestè aliquem esse maiorem alio. Et patet magis, quia in vltima cena de hoc contendebant, Luc. 22. & Christus sedauit contentionem, auferens eis opinionem, & ambitionem maioritatis: & statim nocte ipsa vocauit specialiter Petrum, Iacobum, & Ioannem: & coram illis cepit tristari, & mæstus esse, infra 26. & Marc. 14. capit. si tamen ex hoc putarent ipsi aliquem præferri illis, Christus non faceret istam specialem vocationem statim cum intenderet eis auferre scrupulum de maioritate: manebant ergo omnes æquales: & ideo cum isti duo expressè petiissent primatum, omnes alij habuerunt causam indignationis: quia quilibet putabat se posse esse maiorem, cum vsque nunc fuissent æquales: ideo omnes decem de duobus nunc indignati sunt.

Quare nunc specialiter indignati sunt decem contra duos fratres. Quest. LXXXIII.

QVAERETVR, quare nunc specialiter indignati sunt decem contra duos fratres: nam etiā alias videbantur ipsi occupare primatum, vel possidere illum, cum specialiter à Domino vocarentur. Aliqui dicunt, quod ista indignatio fuit, postquam audierunt increpationem Christi factam ad illos, quod nescirent quid peterent: prius enim cum petebant primatum nondum indignabantur decem, quia nesciebant intentionem Christi: fortassis enim concederet eis, quod peterent, & tunc superuacuum erat contra voluntatem Domini indignari: audita autem increpatione, cum viderunt, quod Christus hoc non concedebat, sed velut irrationabilem petitionem iudicauerat: habuerunt ipsi locum indignationis, quasi increpatione à Christo facta faueret eorum indignationi. Sic dicit Chrysostomus. Donec Christi sententia incerta erat, non tristabantur alij discipuli: sed tunc tristiati sunt, quoniam eos, id est duos fratres increpuit. Sed ista responsio præsupponit, quod decem erant presentes, quando mater per duobus filiis petiuit primatum, quod dubium est, vt dictum est supra. Et quod cum audiebant petitionem, nondum indignabantur quousque scirent intentionem Christi. Cum verò audierunt, quod increpauit eos, videntes quod illa petitio irrationabilis ab eo iudicata esset: ipsi quoque indignati sunt, & secundum hoc intelligunt illam literam, s. & audientes decem indignati sunt, s. audientes redargutionem Christi contra duos fratres. Et non referunt ad petitionem: sed hæc incerta sunt. Aliter ergo dicendum verisimilius, quod valde ambiebant omnes discipuli mutuum primatum. Quod patet, quia sæpe inter se contendebant quis eorum maior esset, vt patet supra 17. & Luc. 22. Et ideo quantumcunque videbant, quod aliquis inter eos præponebatur aliis, licet non manifestè præponeretur, sed ex coniecturis colligerent hoc, indignabantur ceteri: & tamen non manifestè, quia non videbant primatum manifestè ab aliquo peti, neque palam à Christo concedi. & tamen adhuc propter suspicionem de hac prælatione secretè contendebant inter se: sicut statim post transfigurationem, & solutionem didrachmatis contenderunt, quis eorum maior esset, supra decimo septimo, & 18. Nunc verò, quia apertè petitus fuerat principatus pro duobus fratribus, id est per verba clara, & determinata, siue presentibus decem siue absentibus petitus fuerit, cum illi cognouerūt hoc petitum esse apertè, indignati sunt. Maxime, quia nunc Christi sententiam pro parte sua habuerunt. Sic dicit idem Chrysostomus. Quando autem eos à domino in transfiguratione præhonoratos viderunt: & si mentem dolebant, in medium afferre non audebant, venerantes doctorem.

Quare

Quare decem indignati sunt contra duos fratres, & non contra matrem ipsorum. *Quest. LXXXV.*

QVAERETVR, quare decem indignati sunt contra duos fratres. Nam videtur, quod contra matrem potius indignari debuissent: illa enim petiuit & non filij, vt patet supra in litera.

Dicendum, quod contra filios indignati sunt, & non contra matrem, quia licet illa peteret, non putauerunt, quod a seipsa mota fuisset ad petendum, sed filiis suggerentibus, vt peteret. Sic dicit Hierony. Non ad mulieris audaciam referunt postulantis: sed ad filios, quod ignorantes mensuram suam, non modica cupiditate exarserunt. Secundo fuit, quia alij Apostoli cognoscere potuerunt, quod mater filiis suggerentibus ad hoc venit: ideo enim mater nunc petiuit, quia ante hoc Christus dixerat: ecce ascendimus Hierosolymam &c. & tamen istud Christus dixit occulte solis Apostolis presentibus, vt dicitur sup. in litera. Assumpsit Iesus duodecim discipulos secreto. Ideo mater scire non potuit, nisi reuelantibus filiis: & ita apparebat, quod illi suggererant ei, quod veniret: & consequenter totam increpationem, & culpam huius petitionis imponere debebant filiis & non matri. Tercio, quia hoc agnouerunt decem Apostoli ex verbis Christi: petiuit enim mater pro filiis, & pro indebita petitione Christus non redarguit matrem, sed solos filios, dicens: Nescitis quid petatis: ideo alij Apostoli cognoscentes culpam esse solum filiorum, eos solos arguerunt, & contra eos solos indignati sunt. Sic dicit Chryso. Intellexerunt enim quod hac petitio discipulorum fuit, quando eos Dominus increpauit.

An peccauerint decem Apostoli, quia indignati sunt contra duos fratres. *Questio LXXXVI.*

QVAERETVR, an peccauerunt decem Apostoli, quia indignati sunt contra duos fratres.

Dicendum, quod hic fuit peccatum aliquod. Nam fuit ira: Nam dicitur, quod indignati sunt decem de duobus fratribus: ira autem peccatum est, quia vt dicitur Iac. 1. cap. Ira viri iustitiam Dei non operatur: Etiam fuit inuidia: nam isti nolebant, quod duo fratres eis praeponerentur, & ita de bono illorum tristabantur: & tamen tristari de bono inuidia est: ira tamen & inuidia semel sunt peccata: ideo peccauerunt isti decem, cum indignati sunt contra duos. Sic dicit Chryso. Sicut autem duo carnaliter petierunt: ita & decem carnaliter irati sunt: nam velle quidem esse super omnes vituperabile est: sustinere autem alterum super se nimis est gloriosum. Sic autem dicit Theophylactus, quia reliqui Apostoli vident Iacobum & Ioannem honorem petere, patienter ferre non possunt: patientes enim humana inuidia mouebantur, sed tunc primo indignati sunt, cum viderunt ipsos a Domino non susceptos: non autem prius indignabantur, quia videbant ipsos aliis praeponderari. Tunc igitur sic imperfecte se habebant Apostoli: sed postea in primatibus sibi cedebant adinuicem. An vero peccatum istud esset mortale, vel veniale, non apparet manifeste. Certum est, quod poterant incidere in peccata mortalia: quia nondum erant confirmati per Spiritum sanctum, & Iudas, qui tunc erat Apostolus, grauiter peccauit: idem autem quantum ad ceteros erat, quod peccaret aut peccare possent mortaliter. An tamen aliquando mortaliter peccauerint post Apostolatam, non quaeritur nunc. An vero nunc sic peccauerint dubium est: id cum non manifeste appareat esse peccatum mortale, melius erit dicere, quod sit veniale, quia nemo condemnandus est nisi ex causa manifesta: potissime quia ira aliquando est peccatum veniale. & etiam inuidia quaedam leuis est, quae non est peccatum

mortale: talem autem pati potuerunt Apostoli: veniale autem peccatum non potuerunt euadere. Siquis tamen contendat eos incidisse in peccatum mortale, non est contendendum.

Iesus autem vocauit eos ad se, & ait: Scitis, quia principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt potestate exercent inter eos: non ita erit inter vos: sed quicumque voluerit inter vos maior fieri, sit vester minister: & qui voluerit inter vos primus esse, erit vester seruus: sicut filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, & dare animam suam redemptionem pro multis.

Iesus autem vocauit. Hic ponitur humilitatis instructio, & dicitur. Iesus autem vocauit eos ad se. Scilicet, postquam sciuit indignatos fuisse decem contra duos, vt utrosque emendaret, vocauit illos ad se, vt loqueretur eis. Et ait: Ea, scilicet, quae sequuntur. Principes gentium dominantur eorum. Id est ipsarum gentium. Vult ostendere Christus hic, quod non erat ita de principatu gentium sicut de principatu discipulorum suorum, quia inter gentes illi, qui principantur sunt domini, & faciunt sibi exhiberi obsequia a subditis: non erat autem sic de discipulis suis, quia qui principaretur inter eos, non faceret sibi obsequia fieri, sed aliis impenderet obsequia. Vel totam suam operationem in aliorum vtilitatem impenderet. Et qui maiores sunt. Iurisdictione, vel facto, vt quia maiorem potestatem habent, vel diuitias ex quibus possent se reddere aliis potentiores. Potestatem exercent in eos. Id est in subditos sibi, vel in minores: exercere potestatem est facere, quod possunt, etiam si non sit iustum illud fieri, cum non nominauerit rationem, sed potestatem: & hoc pertinet ad principatum tyrannicum: quali dicat, qui inter gentes dominantur, non quaerunt per principatum vtilitatem subditorum, sed exercere potestatem super eos. Non ita erit inter vos. Id est in tota Ecclesia, quam Christus consecrauit in sanguine suo, & acquisiuit sibi, principes eius non erunt ad dominandum, sed ad quaerendum vtilitatem subditorum. Sed quicumque voluerit inter vos maior fieri. Id est inter duodecim Apostolos, & omnes, qui Christi doctrinam sequuntur, quia oibus datum est documentum istud. Sit vester minister. Id est minister vobis seruiendo vobis. Et ita principatus inter duodecim Apostolos non erat ad habendum aliquid honoris, sed oneris, & difficultatis. Et quicumque voluerit inter vos primus esse. Eadem sententia est per alia verba iterata. Nam esse maiorem, & esse primum idem est, quia primus est, qui in primo, & honorabiliiori loco sedet: & talis locus datur ei, qui potestate, auctoritate, & iurisdictione maior est. Erit vester seruus. Non seruus legalis, quia in Christo non est seruitus, sed maxima libertas. Sicut dicitur ad Gal. 2. propter subintroductos falsos fratres, qui subintroierunt explorare libertatem, quam habemus in Christo. & ad Gala. 4. cap. dicitur. Itaque fratres non sumus filij ancillae, sed liberti, quia libertate liberauit nos Christus: sed est seruus voluntaria, quia quis aliis se sponte subiicit, vt apud Deum maior inueniatur. Sicut filius hominis. Id est ego. Videat se filium hominis, vt de se alta non videatur sapere: quamuis maior sit homine, & est argumentum conueniens: quasi dicat, vos estis mei discipuli, ideo debetis me imitari, quia alias non eritis discipuli: sed ego

ego non veni ad habendū honorem aliquem humanum neque ad subiiciendum aliquem mihi: sed ad utilitates aliorum procurandas, & seruiendum eis: ideo & vos sic facere debetis. Sicut dixit eis Ioan. 13. cap. Si ego magister, & Dominus laui pedes vestros, & vos debetis alter alterius lauare pedes: Exemplum enim dedi vobis, vt quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis. *Non venit ministrari.* Id est vt ei ministraretur, & seruiatur. *Sed ministrare.* Id est seruire aliis, imò omnibus, quia pro omnibus venit, & passus est. *Et dare animam suam.* Id est vitam suam: nam anima per mortem non perit, & ideo datur: sed quod perit vita est: & ita illa est, quæ datur. *Redemptionem.* Id est in redemptionem: nam per mortē eius nos à peccato liberati sumus. *Pro multis.* Scilicet, pro omnibus, qui saluantur. Nam nemo saluatur nisi p sanguinem Christi, quia omnes peccauerunt, & egent gloria Dei. ad Rom. 3. id est non possunt gloriam Dei per se habere: sed opus est, vt p aliquem alium ad illam perducantur.

Ad quid Christus vocauit nunc hic discipulos.

Quæst. LXXXVII.

QVAERETVR, ad quid Christus vocauit nunc hic discipulos: nam videtur, q nulla causa vocasset ad emendandum discipulos: sed videtur, q nō fuerit ad hoc, quia aut esset ad corrigendum duos, aut ad corrigendum decem. Non quidem videtur conueniens ad corrigendum duos, quia illi iam erant correcti: cum illos iam increpuisset, dicens: nescitis quid peccatis, & alia, quæ supra habentur. Non etiam ad corrigendum decem, quia non ponuntur hic aliqua verba contra illos. Peccatum enim decem discipulorum fuit, q indignati fuerunt contra duos: tamen contra indignationem nihil Christus locutus est hic, sed solū contra ambitum honoris: ideo videtur, q superuacue eos vocauit.

Dicendum, q vocauit discipulos ad correctionem oīum: nam hic ostendit non esse honorem, vel primum inter eos appetendum. hoc aut oībus erat necessarium. s. tam eis, qui primum petiuerūt. i. sedere ad dextram, vel sinistram: quā eis, qui propter illorum petitionem indignati sunt: omnes enim honorem appetebant: & ideo omnibus erat vtile doceri non esse appetendum honorem: neque erat alia doctrina, q conueniens illis nunc cōis esse posset. erat aut ista multū vitium, & curabat: si enim honorem non appeterent, neque isti, neq; illi peccarent: qui enim petiuerunt honorem, ideo petiuerunt, quia appetebant: qui verò indignati sunt contra petentes, ideo indignati sunt, quia illi quoq; illum honorem appetebant, licet nondum illum petiuisent: nam si non appeterent, neque aliquid magnum illum honorem reputarent, non indignarentur, q alij illum peterent, & assequerentur: quare cōtempibilem nemo aliis inuidet, sed rē preciosam: erat ergo conueniens doctrina omnibus duodecim ista de non appetēdo honorem, quia sequentes istā neq; honorem aliqui corū peterent, aut appeterent, neq; si aliqui peterent indignarent alij. Cum aut dī, q non erat necessaria nunc doctrina aut correctio duobus, quia supra fuerant correcti.

Dicendum, q fuerant quidē increpiti: sed non fuerant emendati neque edocti: nam ibi solū Christus responderat ad petitionem istam eorum dicens eam esse irrationabilem: & tamen radicem petendi non excluderat, quia licet nunc ab ista petitione excluderetur, adhuc manebat eis desiderium honoris, quo exstente alia, & alia peterent: ideo Christus, vt nō debe-

Aret ad singulas petitiones respondere, abstulit omnem radicem, & motiū petendi: ostendens, q nullus honor, vel primatus in regno suo in vita p̄senti petendus esset: & ita nihil peterent, neq; appeterent. Vnde ista doctrina erat necessaria, quia erat generalis: p̄cedens verò erat specialis solū quantū ad illam petitionem. Cum aut dī, q quantum ad decem nō erat ista doctrina necessaria, quia nihil dī hic de indignatione, de qua peccauerant: dicendū, q erat p̄ueniens, imò p̄uenientior: nā si cōtra indignationē aliquid dixisset, cessarent quidē ab ista indignatione, sed non ablata radice indignandi rursus indignandi occasio occurreret, & irascerentur Apostoli inter se: nunc verò sufficienter ablata est materia indignationis. pro hoc. n. indignati sunt decem, quia duo specialiter appetiuerunt, & petiuerunt primum. Christus autem ostendit nō esse primum appetendum in regno suo: & talem quidem esse, q nemo illū appetere velit: & ideo, si quis illum appetierit, ceteri non possent de hoc inuidere: & ita, si discipuli bene attenderent doctrinam istam, non irascerent: licet aliqui peterent de cetero principatū. Fuit ergo conueniens doctrina pro oībus decē, & duobus.

Ad quid dicitur, quod vocauerit Christus discipulos ad dicendum eis hæc, cum essent p̄sentes.

Quæst. LXXXVIII.

QVAERETVR, ad quid dicitur, quia vocauerit Christus discipulos ad dicendū eis hæc: quia videtur, q non oportebat vocari illos, quia p̄sentes erant, quando indignati sunt decem contra duos.

Dicendum, q potest intelligi vno mō, q omnes discipuli nunc essent absentes. s. q duo fratres cum matre venerant ad petendū primum: quæ petitio postq̄ peruenisset ad decē, qui absentes erant, indignati sūt: Christus autem sciens eos indignatos tam duos q decē vocauit ad se oēs, vt oībus loqueretur: & ita oportuit vocari oēs, quia oēs erāt absentes. Secundò potest intelligi, q qñ duos fratres cū matre petiuerunt, non erāt decē p̄sentes: & audientes illud decē indignati sunt: Christus autē antequā isti duo ab eo recederent, sciens decē fuisse indignatos vocauit eos: & ita p̄sētibz oībz locutus est. Sic tenet Chrysost. dicens. Quia turbati erant, vocatione eos consolatur de p̄p̄nquo loquens eis: etenim duo à societate decem seip̄os separantes propius stabant seorsum Dño loquentes. Tertiò aliqui volunt, q petitio matris & duorum fratrum facta fuerit p̄sētibz decē, & ibi fuerint duo increpiti: q̄ videntes decē indignati sunt: & tūc Christus oībz locutus est, q habentur hic. Sed tunc dicunt q licet non vocauerit eos cū p̄sētes essent: dicitur, vocasse vt appareat q̄o fuerit iste actus factus coram eis, de quibus non constat ex litera, q ante hoc p̄sētes Christo erant: & tamen primus, & secundus modus verisimiliores sunt quā tertius.

E *Quare Christus nunc vocans discipulos non increpuit eos.*

Quæstio LXXXIX.

QVAERETVR, quare Christus nunc vocans discipulos non increpuit eos: vtrique. n. redargutione digni erant: duo quidem, quia principatum ambierant, & petiuerant: decem quidem, quia indignati fuerant contra duos: & tñ neminem tunc redarguit: sed dedit eis doctrinam ad hoc nō faciendū de cetero. Dicunt quidam, q hoc fecit ex mansuetudine sua, ad mansuetum aut non pertinet acriter redarguere. Sic dicit Hieronymus. Humilis aut magister & mitis neque cupiditatis duos arguit postulantes: neq; decem reliquos indignationis increpat, & liuoris. Secundò dicen-

dicendum, & quoniam, quod hoc factum est, quia ita conueniebat secundum conditionem rei. Nam duos non oportebat ultra redargui: fuerant enim increpiti: cum Christus dixerit eis: nescitis quid peratis, & negauerit rem peritam: decem autem non oportebat redargui, quia peccatum eorum leue fuerat: & hoc quia quadam humana ratione moti fuerant in quantum duo specialiter sibi primatum super eos petebant habere: homines autem non facilliter tolerant alios sibi praeesse: potissimum quoniam non apparet causa praerelationis: sed ex solo fauore praeponi volunt. Item quia indignatio illa non processit ad publicum, ut contenderent inter se vel pugnarent, sed fuit motus animi ipsorum: secus autem quoniam iterum inter se in via contenderant quis eorum maior esset, supra 18. & Mar. 9. & Luc. 9. quia tunc Christus eos redarguit: nunc vero non redarguit, quia contentio non fuit, sed indignatio leuis. Generaliter autem non fuit redargutio nisi in quantum dedit eis omnibus doctrinam de non concupiscendo primatum in regno eius, quod erat eos redarguere in quantum in hoc utriusque peccauerant, quia illum ambiebant. Etiam quia satis erat eos corrigi, et si non redarguerentur.

Quare Christus volens discipulos erudire, ne primatus ambirent, non introduxit puerum in medium.

Quaest. XC.

QVAERETVR, quare Christus volens eos erudire ne primatus ambirent, non introduxit puerum in medium sicut supra 18. cap.

Dicendum, quod non potuit nunc puerum introducere in medium: Christus enim tunc puerum introduxit: quia volebat ad magis rem manifestandum oculis exemplum subiicere: talis enim modus vulgares multum mouet: & quia tunc de humilitate loquebatur, quae in pueris inuenitur dixit de pueris, & statuit eum in medium: nunc vero non locutus est de puero, sed de principibus gentium: nullum autem principem habuit, quem in medium statueret: ideo non reduxit rem ad oculum sicut ibi. Secundum, quia statuendo puerum in medio, ostendebat Christus id, quod volebat. Nam loquebatur de humilitate, in puero autem ex habitudine sua ostenditur humilitas, quia locum primum non vendicat, neque de aliis curat, ad quod ambitiosi anhelant: & ideo introducendo puerorum in medium sine alia discussione de operibus eius, statim apparet virtus eius naturaliter circa humilitatem: introducendo autem principem non apparet ea, quae hic Christus inducit, scilicet quia principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt, potestate exercent in eos. Quare ex solo visu principum non apparet quomodo ipsi tyrannice dominentur, nisi quis actus illorum considerauerit. Sed dicendum quare non dixit hic de puerorum humilitate ad reprimendum elationem & ambitum eorum honoris. Dicendum, quod non fuit conueniens: quia Christus volebat inducere semper nouam doctrinam: & ibi de puerorum humilitate locutus fuerat, non voluit hic de illa loqui. Secundum, quia volebat rem magis probare. Iam enim Christus usus fuerat illa probatione de puerorum humilitate contra elatos. Hic autem voluit uti alia, scilicet de principum superbia. Et ratio est, quia ex diuersa radice hic probat. Nam ibi ostendit, quod cupiendo honorem non poterant habere regnum celorum, sed oportebat per humilitatem illud habere: & ideo sicut puer se debebat humiliare, qui illud assequeretur. Nunc autem ostendit, quod nemo debet concupiscere principatum in regno suo, quia non est talis principatus, qui concupisci debeat, quia non est ad dominandum sicut est principatus gentium, sed est ad seruendum subditis.

F *Quomodo facit ad propositum Christi, quod induxit de principibus gentium. Quaest. XCI.*

QVAERETVR, quomodo facit ad propositum Christi id, quod induxit de principibus gentium. Dicendum, quod Christus voluit ostendere quod principatus in regno Christi non erat concupiscendus: & hoc quia illi, qui ambiunt principatum ideo ambiunt, quia putant rem excellentem esse: sicut inter gentes de principatu aestimatur: & tamen in regno Christi non est principatus talis qualis est inter gentes, sed contrarius: ideo nemo debuit concupiscere primatum in regno Christi, quia ipse non est ex se concupiscibilis: inter gentes enim, qui principes sunt, dominantur, & exercent potestatem: in regno autem Christi, qui princeps est non dominantur, sed seruire debet: & tamen in regno gentium nemo cupit seruitutem, quia non habet aliquid excellens neque delectabile, quod quis per se concupiscere possit. Si ergo in regno Christi talis est principatus qualis in regno gentium est seruitus: nemo concupiscet principatum, quia non habet in se aliquid concupiscibile. Quod autem talis sit principatus huius Christus ostendit, dicens, quod qui maior esse voluerit, debet esse omnium minister: & qui voluerit esse primus, erit omnium seruus.

Quid est, quod dixit Christus, princeps gentium dominatur eorum. Quaest. XCII.

QVAERETVR, quid est quod dixit Christus, princeps gentium dominatur eorum &c. Dicendum, quod voluit ostendere principatum gentium constitutum esse in tyrannide quadam: & etiam quod ille principatus erat hominibus concupiscibilis. Primum ostendit cum ait, principes gentium dominantur eorum. id est sunt quasi domini: & ita non est principatus pure dominorum, sed quasi seruorum. Nam liberi principes habent, sed non dominum, quia ad dominum seruus refertur: & tamen dicitur hic, quod dominantur. id est extendunt principatum abutendo illo: ita ut principatus regalis conuertatur in tyrannicum, qui est dominatus. Sic dicit Theophylactus: Gentilium principes tyrannice, & dominabiliter ad principatum se ingerunt. Et addidit Christus, scilicet qui maiores sunt potestatem exercent eorum, vel in eos, quod etiam ad tyrannidem pertinet. Nam cum dicit, exercent potestatem, innuitur, quod exercent opera potestatis, ille autem potestatem exercet, qui non quod dedit sed quod potest agit, & hoc tyranni est: quia in principatu liberorum non permittimus dominari hominem, sed quod rationem, ut ait Aristoteles. & ita homo non habet homines in potestate, sed lex habet homines: princeps autem legem & rationem sequi debet. idem autem significatur ex verbis Marci. scilicet principes eorum potestatem habent ipsorum, & non concedunt istam potestatem legi. & tamen in principatu liberorum potestas debet esse in lege & ratione, scilicet in homine. Ex his autem sequitur secundum, quod principatus iste sit concupiscibilis: quia omne, quod habet excellentiam aliquam, est naturaliter concupiscibile: & tamen principatus gentium est habens excellentiam: quia dominus habet excellentiam magnam super seruos, & tamen in illo principes dominantur. Et ita tenent illam magnam excellentiam super subditos. Etiam potestas est quaedam magna perfectio. Nam de potissimis attributis diuinis ponitur, & tamen principes gentium potestatem habent, quia ut Christus dicit, qui maiores sunt potestatem exercent in eos, ideo multum appetibilis est ab hominibus talis principatus. Ob hoc ergo ad gentes pertinet principatus appetere, quia principatus eorum talis est quod appeti possit. Sic

Sic dicit Chryso. ostendit aut in hoc q̄ gētile est primatus cupere. & sic gentium cōparatione eorum animā astantem conuertit. ad Christi autem discipulos nō competit principatum appetere, quia ille non hēt ali- quid tyrannicum, neq; potestatem exercet: & iō non habet aliq̄ excellentiam, s̄m quā appeti debeat: nō est enim ille principatus dominandi, sed diligendi: & nō habet dñationem, sed subditorum sollicitudinem. Sic dicit Origenes: Principes gentium nō contenti tantū regere suos subditos, violenter eis dñari nituntur. Inter vos autem, qui estis mei, non erunt hęc, quoniam sicut omnia carnalia in necessitate sunt posita, spiritua- lia autem in volūate: sic & qui principes sunt spiritua- les, principatus eorum in dilectione subiectorum de- bet esse positus non in timore corporali.

Quid intellexit Christus hic nomine gentium. Quest. XCIII.

QVAERETVR, quid intellexit Christus hic noīe gentium. Dicendū, q̄ in sacra scriptura in- telliguntur illi, qui non pertinent ad Israelitas s̄m co- gnationem, neq; s̄m ritum: nā qui de gentibus ad le- gem Moyſi conuerſi sunt, iam non gentes, sed populi Dei appellant. Et tamen dicendū, q̄ hic vocantur gen- tes oēs hoīes prāter discipulos Christi, qui nunc eum sequebantur: & illos, qui postea eum sequerentur per doctrinam: origo autē noīs est, q̄a gens significat mul- titudinem. s̄. totam speciē: gens. n. de solis hoībus d̄r, & idem est gētem dicere ac si hoīes dicamus: & ideo quando gentes pluraliter dicimus, oēs hoīes significa- mus. Ista cā fuit, q̄ sacra scriptura gētes appellaret eos, qui non erant Iudei. Nam Iudei collati ad ceteros pau- cissimi erant: quasi nō essent ipsi aliqua pars hoīum: sed prāter eos adhuc tota species humana maneret in- tēta: & nihil deesset multitudini hoīum: ita & nūc a fortiori paucissimi erant Apostoli. s̄. duodecim: & iō ceteri prāter eos absolutē vocati sunt gentes: quasi ip- si non essent aliqua pars hoīum in magnitudine. Q̄ aut sic intelligatur, patet primō, quia aliās acciperen- tur soli gentiles exclusi. & ita inueniretur, q̄ iste prin- cipatus de quo Christus loquebatur, pertinebat ad Iu- dæos: sed falsum est, quia etiam inter Iudæos erat principatus, qui inter gētes, scilicet quod principes do- minarentur eorum, & opprimerent eos tyrannide, & seruitute. Sic patet ex decursu principum: & maximē patet ex eo, q̄ prādidit Deus Iudæis quando petierūt regem, q̄ reges eorum acciperent filios, & filias eorū, & agros, & vineas, & addecimaret fructus reddituum suorum. 1. Reg. 8. c. Secundo patet, quia Apostoli erāt oēs Iudæi: imō oēs Galilei Act. 1. & 2. cap. & ita asue- riant sub principatu Iudaico. Si ergo iste principat⁹, quem Christus hic inducit, nō esset distinctus a princi- patu Iudaico, nō oportebat de nouo illum introduci: & tū introduxit Christus nunc istū principatum quasi esset alterius cōditionis quā ceteri principatus, & q̄ nū quā aliq̄ talis fuerat, quia oēs principatus, q̄ erāt nūc, erant cōcupiscibiles: ergo non erat iste principatus Iu- dæorum, sed alius: & consequenter cū non distinguā- tur hic nisi duo principat⁹ oppositi, necesse est, q̄ prin- cipatus Iudæorum intelligatur sub principatu gētiū. Tertiō patet, q̄a dixit, non sic erit inter vos: ex quo ma- nifeste apparet, q̄ oēs principatus distinxit in duos, scilicet principatum gentiū, & principatū Iudæorum, cū dixerit: principes gentium dominantur eorum: & po- pularia adiunxit, non sic erit inter vos: ergo omnis princi- patus distinguitur in principatum gētiū, & istorum: & illi qui erant soli Apostoli, quibus loquebatur, & illi qui postea istam legē secuturi erant: ergo prin- cipatus Iudæorum sub principatu gētiū includitur: & sic oēs homines vocant hic gentes p̄ter Apostolos.

A *Quomodo Christus dixit hic de principatu gentium, quia vide- tur, quod sufficienter non locutus est huiusmo- di redarguens principatus.*

Quest. XCIII.

QVAERETVR, quomodo Christus dixit hic de principatu gentiū distinguens eum a princi- patu Apostolorum: in qua assignatione videtur min⁹ sufficienter dicere. Nam dictum istud intelligitur de principatu tyrannico, cū dicatur, dominantur eorū, & potestatem exercent. Et tamen inter gētes sunt ali- qui boni principatus, q̄a sicut Arist. distinguit 8. Eth. & 3. Politicorum, principatū Politicorū tres sunt bo- ni, & tres mali, Regalis, Aristocraticus, Timocraticus boni sunt, Tyrannicus, Oligarchicus, Democraticus mali sunt. Ergo q̄n gentes habuerint istos tres princi- patus bonos, non poterit redargui principatus gentiū: & tamen Christus deducit hic alium principatū, qui non sit similis principatui gentiū: quasi sit malus prin- cipatus gentium semper. Ergo Christus non sufficien- ter dixit, quia de solo malo principatu gentium dixit: vel si de omni principatu gentium intellexerit, nō so- lum arguet Christus tres principatus malos politicos, qui sunt corruptiones politię s̄m Arist. sed etiā tres bo- nos, quod est inconueniens.

Dicendum vno modo, quod licet inter gētes essent tres principatus boni politici s̄m speciem, & tres ma- li: & tamē s̄m actum rarō inueniebatur bonus princi- patus, quia quilibet principatus se extēdebat ad aliqd, ita vt in principatum malum incideret in parum, vel in multum. Rarum autē erat, q̄ aliquis principaretur, penit⁹ iustē, & ita ab eo quod plus erat, accepit nomē dicens, q̄ principes gentium dominantur. s̄. tyrannicē. Secundo potest intelligi quantum ad appetitum prin- cipatus: licet s̄m speciem sint principatus aliqui boni inter gentes: tamen oēs, qui principatum optabant, ideo optabant, vt dominarentur: non erat autem sic faciendum inter Apostolos. Tertiō, quia in princi- patu gentium etiam bono est excellentia principantis su- per subditos: licet enim principetur non propter vtili- tatem priuatam, sed subditorum, quod ad rectū prin- cipem pertinet, tamen semper habet, q̄ maior sit sub- ditus: & q̄ habeat vim coactiuam super eos, & obe- diant ei ex necessitate: & tributa aut alia debita p̄stent ad status sui honorabilem sustēntationem. Vnde licet non conuertatur principatus in corruptionem. s̄. rega- lis in Tyrannicum, vel Aristocraticus in Oligarchi- cum: adhuc est multum desiderabilis principatus in- ter gentes, quia multum de honore, & laude habet re- ctus principat⁹: ideo & si laboriosum sit bene regere, est tamē valde honorabile: & propter hoc illi, qui ho- norem de summis bonis putāt, principari summo de- siderio cupiūt, etiam in principatu iustissimo: imō & Arist. 5. Ethico. dixit optimis principibus, & rectorib⁹ in prēmium bonę gubernationis a politia deberi ho- norem, & gloriam. Et iste sensus est conueniens, quia quicunq; principatus gētiū quantumcunq; iustis- simus multum habet de honore, & potestate: & ideo propter magnitudinem excellentiæ est concupiscibi- lis, & cōpetit ei litera Christi. s̄. principes gentiū dñant eorū, quia licet non dñentur tyrannicē dñant. i. domi- ni reputantur, quia propter excellentiam, status, & ma- gnitudinem honoris, & potestatis iudicantur domini subditorum ex modo loquendi nostro. Et qui maio- res sunt potestatem exercent in eos, idest opera pote- statis, scilicet habent vim coactiuam, quia habent po- testatem incarcerandi, & occidendi, & bona possēda auferendi, & relegare, & de portare, & omnia gene- ra penarum inferre, quas subditi patiuntur inuiti, & ista est veritas. Principatus autem Apostolorum non erat

erat sic futurus, quia qui primus esset inter eos nihil plus de honore, & reuerentia, & statu temporali habiturus esset quam subditi, sed ita pauper sicut illi: potestatem autem non exerceret in subditos, quia non cogeret eos per penas ad aliquid agendum, sed per exhortationem verbi Dei. Et ita nihil esset in principatu Apostolorum propter quod concupisci posset, sicut principatus gentium quantumcunque bonus esset, quia in illo erat dominari, & potestatem exercere: licet intendat precipue subditis proficere. Sic dicit Origenes: Inter vos autem, qui estis mei, non erunt hæc: quoniam sicut omnia carnalia in necessitate sunt posita: spiritualia autem in voluntate: sic, & qui principes sunt spirituales, principatus eorum in subditorum dilectione debet esse positus non in timore corporali: & ita recte ostendit Christus principatum inter suos non esse concupiscibilem sicut inter gentes.

Quare Apostoli nitebantur assequi istum primatum. Et quare etiam nos, qui sub Christi lege manemus, multum anhelamus ad dignitates, & spirituales principatus. Quest. XC V.

QVAERETVR, cum principatus inter discipulos Christi talis esset, quod nihil concupiscibile haberet: quare Apostoli nitebantur assequi istum primatum: quare etiam nos, qui sub Christi lege manemus, valde anhelamus ad spirituales principatus.

Ad primum circa Apostolos Christi dicendum, quod causa fuit ignorantia, & falsa opinio de primatu: nondum enim habuerant ipsi primatum qualem Christus dare volebat: & ideo principatum talem futurum sperabant qualis inter gentes est: ille autem est concupiscibilis: ideo ipsi illum concupiscebant: credebant enim quod regnum Christi futurum esset carnale super duodecim tribus Israel, sicut regnauerant Dauid, & Salomon, & principatus sub eis erat concupiscibilis quamuis esset iustus: ideo optabant primatum: & licet Christus nunc eos increpauerit de appetitu principatus: adhuc post hoc contenderunt de illo. In cena vltima domini facta est contentio inter eos, quis illorum maior videretur, Luc. 22. ca. & hoc quia vinente Christo nunquam experti sunt istum principatum, & adhuc cum carnales essent, non poterant concipere quomodo principatus regni Christi non haberet aliquid de honore, & potestate, & excellentia, propter quem esset concupiscibilis: post Christi autem resurrectionem & aduentum Spiritus sancti caperunt Apostoli esse principes Ecclesiarum, & alij multi simul etiam post eos. Et tunc experti sunt qualis esset Christi principatus: & nemo illum cupiebat, sed fugiebat: nisi cum charitas aliquem impelleret aliorum profectibus inuigilare.

Et tunc electus, & vocatus principatum assumebat: non autem cupiens, petens, & ad illum aspirans: erat enim tunc nudus principatus spiritualis, s. principatus non habebat aliquam excellentiam sæculi super subditum: non quidem erat ditior: nullas enim diuitias habebat, quia nullos redditus a subditis exigebant, neque percipiebant nisi sponte oblatum: sicut predicatoribus elemosynam damos: nullum statum honoris, s. quantum ad familiam copiosam habebant, sed solitarij manebant sicut priuari: potestatem autem nullam coercendi habebant, neque coercerant peccantes per penas: sed sola exhortatione ad bonum deducebant. Siquis autem nollet bonus esse per verbum Dei, non cgebant eum ad hoc penarum illatione: & ita nihil de eo, quod ad principantes pertinet, erat in principantibus noui testamenti: unde principatum omnes fugiebant in Ecclesia primitiua, quia nulla in eo erat vti-

litas neque secularis honor aut potestas, sed sola periculosa, & laboriosa sollicitudo, qua inuigilare debebat super gregem, & reddere rationem pro omnibus Domino Iesu: talem autem principatum nemo concupisceret nisi insipiens, scilicet qui illum non cognosceret, vel qui Deum non timeret, & intenderet cum transferre ad alterum principatum faciendo de spirituali temporalem, & gentilem principatum. Sic dicit Chrysostomus: Principes Ecclesie sunt, ut seruiant minoribus suis, & ministrent omnibus eis quaecumque acceperunt a Christo, ut utilitates suas negligant, & illorum procurent, & mori non recusent pro salute subditorum: primum ergo Ecclesie concupiscere, neque iustum est, neque utile: quis enim sapiens vult vitro se subicere seruituti, & periculo tali, ut det rationem pro omni Ecclesia: nisi forte, qui non timet Dei iudicium, ut abutatur primatu suo Ecclesiastico seculariter, ita ut conuertat illum in secularem. Erat enim principatus Ecclesie, secundum quod a Christo institutus est, omni secularitate carens, nihil concupiscibile habens: non quidem diuitias, non potestatis executionem, non honorem, & excellentiam: habere autem decebat multam sanctitatem exemplaritatis, & sollicitudinem ad prouidendum in spirituali salute. Quæ omnia aperte posuit Petrus in canonica 1. cap. 5. scilicet. Seniores obsecro, qui in vobis sunt, pascite, qui in vobis est gregem Dei, prouidentes, non coacte, sed spontaneè secum Deum: neque turpis lucris causa, sed voluntariè, neque ut dominantes in clero, sed forma facti gregis ex animo. In quantum dixit, pascite, qui in vobis est gregem, ostendit sollicitudinem pastorum in prouidendo spirituali gregi suo: & ista est propria conditio præsidentis, scilicet ut sollicitus sit. Sic dicitur ad Romanos duodecimo capi. qui præsedit in sollicitudine. In quantum dixit: non coacte sed sponte, abstulit exercitium potestatis, scilicet quod non deducerent homines ad bonum per penas, & nolentes credere non cogerent: peccantes autem postquam credidissent verberibus non castigarent, sed verbis deducerent, & pro eis Deum oraret, ut daret eis spiritum compunctionis, & penitentiam, & resipiscerent a laqueis diaboli. 2. Tim. 2. capi. In quantum dixit, non turpis lucris gratia, abstulit diuitias principibus Ecclesie, scilicet quod non exigeret collectas a subditis, neque tributa imponerent, neque lucrum aliquod inde expectarent: sed ipsi et manibus suis laborantes victum acquirebant, sicut Paulus faciebat, cui ad omnia, quæ ei erant necessaria, prouidebant manus propriæ: Actuum decimo octauo, & vigesimo capitu. Nisi quando aliquid gratis dabatur propter predicationem: & ita omnino inopes erant principes Ecclesie. In quantum dixit non dominantes in clero abstulit excellentiam eorum quantum ad statum, & honorem, & imperium, scilicet non imperarent quasi domini, sed respicerent alios, ut æquales: & ideo sola duo eis tradidit quæ laboriosa sunt, sollicitudinem, & sanctitatem. De sollicitudine dictum est: sanctitatem autem ostendit, in quantum dixit, forma facti gregis, id est debebant ipsi fieri velut quædam regula actionum siue forma exemplaris, quantum sequatur populus: & hoc est, quod actiones singulæ prælatorum tam puræ, & emendatæ essent, quod nihil in eis inueniretur reprehensibile: & tunc omnis operatio eorum poterat teneri ut regula, & exemplum, quod ad magnam sanctitatem pertinebat: & hoc idem Apostolus ostendit ad prælatos pertinere, primo Timothei tercio, ubi primam conditionem Episcopi ponit, quod sit irreprehensibilis, qui vero est irreprehensibilis est forma actionum alius. In principatu autem seculari quantumcunque iusto omnia sunt contraria, id est tria, quæ negantur in principatu Ecclesiastico manent

manent in seculari. Est. n. prima conditio, q̄ quilibet principatus secularis quantumcunq; iustus habet vim coactiuam ad puniendum delinquentes: immo si nō punit non est conueniens principatus. Secunda est, q̄ omnis principatus habet aliquā vtilitatem, quia principi datur aliquid ad sustentationē de publico, vel princeps habet exigere aliquid de bonis priuatorum. Tertia est, quod omnis princeps habet honorem, & imperium aliquod super subditos: ita vt aliquo modo eum dominum vocent: quia competit ei de excellentia, et honore id, quod non competit subditis. Sed inter bonum, & malum principatum hoc differt: quia in bono principatu exigit princeps ista secundum legem, & quātum lex se extendit, & ea intentione, vt per hoc vtilitates subditorum procurentur. In malo autē principatu facit ista princeps vltra legem & rationem, inquantum concernunt priuatum commodum, honorem, & excellentiam: ideo principatus, quem Christus inducebat non est talis, qualis principatus gentiū: siue bonus, siue malus ille sit. Cum autem quæritur, quare nunc appetimus primatum spiritualem sub lege Christi, cum non habeat aliquid concupiscibile. Dicendum, quod principatus spiritualis est nūc sicut principatus gentium vel secularis, & ideo est concupiscibilis sicut ille: non enim videtur differre spiritualis principatus a principatu gētiū nisi quātū ad quendam excessum, scilicet spiritualis habet omnia, quę habet secularis, & aliquid insuper. Potest enim principatus spiritualis super animam, inquantum habet ministerium remissionis peccatorum per sacramenta, & per aliqua, quę sunt accessoria: sicut excommunicare, absoluerē, suspendere, interdicere. Quod non habet principatus secularis. Ea tamen, quę faciunt principatum secularem concupiscibilem, sunt iam in spirituali. Nam habet principatus spiritualis diuitias multas: quia sunt redditus magni annexi principatibus, & dignitatibus ecclesiasticis. Et etiam ipsi principes habent ius exigēdia subditis aliqua genera tributorum, vel vtilitatum. Etiam habent potestatem coercendi, quia per poenas cogunt principes Ecclesiarum delinquentes ad bonum: licet in hoc aliquāter differt, quia spirituales principes non inferunt poenam sanguinis, quę ad sanguinis effusionem non procedat: ideo si quis ad malum finem optet ecclesiasticum principatum, habet quid concupiscat, scilicet diuitias, potestatem, honorem, & cetera huius seculi bona, q̄ ad hæc consequuntur, quibus fruatur: sicut omnis peccator vult frui bonis huius seculi. Si autem ad bonum finem velit, scilicet, vt prosit, adhuc habet aliquid, in quo licitē interdū possit gaudere eo modo, quo licitē potest quis gaudere in diuitiis, & honore, & aliis bonis huius seculi, cū Christus ea nō vetuerit simpliciter: sed ista bona sunt annexa principatui ecclesiastico iam: ideo quomocunque habeatur ipse principatus, habet iam aliquid, quod concupisci possit: sed non habuit illum, quando Christus instituit illum principatum.

An principibus ecclesie licuit statuere talem principatum, vt concupisci ualde possit. Quæst. XCVI.

SED quæretur, cum Christus statuerit principatum Ecclesie talem, qui non posset concupisci, an licuit, & quomodo licuit postea principibus Ecclesie transferre illum ad talem cōditionem, quod concupisci ualde possit. Dicendum, q̄ vt dictum est supra, tria sunt in principatu seculari quantumcunque iusto, quę ad excellentiam pertinent, & faciunt eū concupiscibilem, scilicet potestas coercendi, diuitiæ, honor, vel

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A Imperium, & omnia ista tria negabantur in principatu ecclesiastico eo tempore, quo Christus illum instituit, & sic mansit in ecclesia primitiua, & ita nihil concupiscibile habebat, sed solum duo, quę difficillima, & onerosa erant, scilicet sollicitudo, & sanctitas: postea autem omnia tria abundanter aduenerunt principatui ecclesiastico, ita vt iam principatus sacerdotalis videatur regalis, immo regali maior: vt impleatur verbum Petri. vos estis genus electum, regale sacerdotiū: sed vnum istorum per accidēs venit ex deuotione plebis. Secundum ab ipsa ecclesia institutum est. Tertium per se ad duo sequitur, & comitatur illa necessario. Primum est diuitiæ, secundum potestas coercendi, tertium est honor excellentia, & Imperium. De primo patet, quod Christus instituit Apostolos Principes ecclesiarum, quia inopes erant, & Petro commendauit oues suas, qui etiam pauper erat. Christus autē diuitias eis non dedit, neque vnde illas haberent: cum potius fecisset, quod propter illum omnia dimitterēt, & sequerentur eum, præcedenti c. nunc vero ex eleemosynis fidelium factæ sunt diuites ecclesie, & prelati multos redditus habent: in ecclesia autem primitiua hoc non fuit, nec esse potuit. Primò quia non erat vnde prelati diuitias haberent, quia nunc illas habent ex donationibus, & eleemosynis fidelium factis Ecclesie. Tunc verò nullæ factę erant: erant enim etiā ipsi Christiani inopes, & nihil dare possent ad hoc, q̄ Ecclesiam ditarent. Secundò quia erat tunc Ecclesia in quotidiana turbatione cum fideles paterētur quotidie ab infidelibus persecutionem & mortem, cum illi essent cupidi, quidquid ecclesiis donatum esset auferrent, & ita non prodesset ecclesiis dare, quia non poterat permanere: sed melius erat pauperibus quotidie distribui, quod illis prodesset, & quotidiano vfu consumeretur, & non haberent quid raperent infideles, quā ecclesias ditare quas subito infideles spoliarent. Sic patet de tempore Laurentij, quando dictum est Decio, quod apud Laurentium essent thesauri ecclesie, pro quibus Laurentius captus est, sed videns eos auferendos distribuit pauperibus tacite. Et tunc procedens ad martyrium dixit: Assatum est, verba, & manduca, nam facultates Ecclesie quas requiris manus pauperum in caelestia deportauerunt. Tertiò quia diuitiæ Ecclesie cederent fidelibus ad malum. Infideles enim qui propter fidem Christianos persequerentur, habita occasione magis persequerentur ministros Ecclesie propter diuitias eius. Si enim Ecclesia diuitias publicē haberet, vt possessiones, & loca, raperent illud infideles, quasi bona damnatorum de crimine. Si autem haberet Ecclesia diuitias occulte: vt aurum, argentum, & similia, ad inquirendum hæc affligerent ministros Ecclesie: sicut Laurentius non fuit captus propter confessionem fidei, sed propter thesauros Ecclesie qui apud illum dicebatur esse absconditi: licet postea gloriosē pro fide confessione occubuerit. quando ergo infideles suspicarentur Ecclesias eē diuites, pro inquirendis diuitibus affligerent ministros Ecclesie. Vt ergo cessaret hoc, melius erat, quod Ecclesie essent pauperes: & hoc manifestum esset infidelibus. Ita cessaret ex hac causa affligere ministros Ecclesiarum: sed solum pro fide eos affligerent, quando vellent.

Quartò quia ad hoc, quod Ecclesie diuites essent, oportebat Ecclesias esse fundatas, & distinctas: vt videretur quid esset vnius Ecclesie, quid alterius. In Ecclesia tamen primitiua, quia erat quasi continua persecutio, vix audebant Christiani habere Ecclesias manifestas: sed occulte conueniebant propter timorem infidelium: iō diuitiæ tunc Ecclesie dari nō poterāt: cum Ecclesie nondum essent manentes, & de quibus

Cc confi.

Offm pla
torū in ec
clesia pri
mitiua.

considerent Christiani, q̄ longo tēpore manerent, & ista fuit causa, quare data pace ecclesie cessante persecutione, quę fiebat cōtra fidē, cēperunt fideles magna dona ecclesiis dare, de quibus locupletatę sunt. Vnde ipse Constantinus Imperator, sub quo pacem habere cōcepit ecclesia, & publicē cōeperunt fieri consilia, & congregationes Christianorum, vt dī. j. lib. Hist. tripartitę, dedit Ecclesię B. Petri Rom. Imper. s. vrbem Romę, & multa alia, & post eum cēteri fideles dederunt ecclesiis multa donaria, de quibus ecclesie, & ministri earum locupletati sunt. Quinto fuit, quia licet fideles vellent in ecclesia primitiua ditare ecclesias, & ministros, non erat conueniens. Nam si haberent diuitias in locis suis nollēt propter solitudinem illarum extra vagari, vel si vagarentur non attenderent toto animo ad id, quod agendum erat, & tamen in ecclesia primitiua officium pręlatorum fuit vagari per totum orbem ad prędicandum verbum Dei, cum nondum esset vbiq; verbum Dei diuulgatum, & pauci adhuc crederent, ideo nō debebant habere alicubi diuitias, ne pro desiderio administrandi illas, & fruendi illis recedere nollent de locis, in quibus bona sua habebant, & si recederent tenerentur solitudine illarū, & non attenderent totaliter verbo Dei. Et ista fuit causa quare Christus omnibus ad se venientibus iubebat vendere omnia quę habebant, & dare pauperibus, & tunc sequi ipsum: sicut patet de iuvene diuite pręcedenti c. & ita fecerant omnes Apostoli, vt patet ibidem; ecce nos relinquimus omnia, & secuti sumus te. Et etiā ob hoc iussit discipulis, q̄ non ferrent in via secum aurum, neque argentum, neque pecuniam, neque duas tunicas, neq; panem, sup. 10. c. & Mar. 6. Et hoc vt neque in pręsentia, neq; in absentia pro aliqua re essent solliciti, sed soli verbo Dei intenderent: ideo non debuerunt tunc Ecclesię diuites esse, & pręlati. Sexto, quia dato, quod Ecclesię essent pauperes, et vellent fideles providere fidelibus pręlatis de diuitiis, vt sic possent ire ad prędicandum non relinquentes aliquas possessiones alicubi, sed secum sufficiētiam rerum, & statum honorabilem ferentes, non conueniebat, quod Christus nō solum vetuit Apostolis, & discipulis euntibus ad prędicandum possidere bona immobilia, sed etiam ferre secum aurum, & argentum, & duas tunicas, & sacculum, & peram, vt dictum est. Ergo non licebat pręlatis, qui illud officium habebant, & eodem tempore ista ferre: & potissimē quia prędicabant legem perfectionis, quę bona seculi cōtemnit: ideo verecundum erat eos diuites, & omnium abundantes Christi paupertatem prędicare, & rerum abiectiōē, & ita verbum eorum rari reciperent. Item quia Christus volebat ostendere sanctitatem in prędicatoribus, vt ceteri eorum exemplo faciliter ad bonum, & fidem deducerentur. Quædam tamen magnę sanctitatis ostensio est in abiectiōe temporalium rerū, quia qui ista abiicit de mundo non est: quia bona illius nō recipit: tales autem esse debebant Christi discipuli, sicut ipse eis dixit Io. 17. De mundo non estis, sed ego elegi vos de mūdo: si enim de mundo essetis, mundus quod suum erat diligeret: ideo non debebant secum ferre aliquas diuitias. Item vt Christus ostenderet, q̄ ista conuersio fieret diuinitus. Nam si prędicatores diuites eēnt, aliquid per diuitias facere possent, quia multa per diuitias operata sunt, vt dicitur. 1. Ethyc. & tunc posset aliquis conuersionem gentium, vel aliquid eius attribuere humano operi vel ingenio: ideo decuit, q̄ pauperes essent, & inglorij qui fidem prędicabant: vt quicquid facerent totum diuino operi ascriberetur, & ita magis laudaretur Deus in conuersione gentiū: & non haberet fides nostra vllam calumniam, & ita Christus constituit principatum inopem, quia nullas

diuitias dedit pręlatis, quos ipse constituit, & qui esse debebant in ecclesia primitiua, quia non erat vnde illas haberent: neque etiam erat conueniens, quod illas haberent propter prędicta. Data autem pace ecclesię, cēperunt esse Ecclesię locupletes, & pręlati, quia nihil erat, quod obstaret. De primo patet, quia in Ecclesia primitiua erant pauperes, & pauci qui conuerterant, & non poterant ditare ecclesias. Postea verō conuerso orbe, fuerunt qui possent ditare pręlatos, & ecclesias. De secundo patet, licet tunc non proderat donationes fieri, quia infideles spoliarent ecclesias: nunc tamen prodest, quia nemo poterit eas spoliare nisi ipsi fideles qui eas ditant. Tertium ēt nō obest, quia cum data pace Ecclesię cessauerit oīs persecutio, non affliguntur ministri ecclesię, neq; p̄ fidei professione, neque pro inquisitione facultatū ecclesię. Quartū nō obest, quia ex eo tpe quo pax data est fidelib; ædificatę sunt multę ecclesię ab eis sperantibus firmiter illas mansuras, et q̄ iam contra fidē tribulatio non insurgeret, & ideo illas tunc conuenienter dotare potuerunt locupletando diuitiis. Quintum, & cetera non obstant, q̄ qñ data est pax ecclesię, erat fides extensa per maiorem partem orbis: immo fere per totū, & ita iam non erat necesse vagari pręlatos per orbem prędicando ad conuersionem infidelium: sed satis erat conuersos confirmare, et ecclesias commissas regere: ideo non erat inconueniens, q̄ possiderent ecclesię multa, & pręlati essent diuites. Sed adhuc obicietur, q̄ non licuerit ecclesiis & pręlatis diuites esse, quia Christus dixit hic, quod non esset sic in principatu spiritali sicut in principatu gentium, & tamen in illo diuitię possidentur, ideo non erat licitum hoc fieri in principatu ecclesiastico. Dicendum, quod satis est longa questio circa bona ecclesiarum, et clericorum an aliquid sit proprium eorum, & ad quid teneantur propter bona, quę recipiunt, de quo magis dicitur Mar. 6. vel Luc. 9. aut 10. et aliquid tactum est, sup. 6. cap. cum de eleemosynis clericorum ageretur. Sed pro nunc potest dici vno modo, q̄ istud verbū Christi non obstat, quia ibi nihil quantum ad diuitias dicitur, sed solum quantum ad pręminentiam honoris, & coercionem, quę est per potestatem, cum dicitur: Principes gentiū dominantur eorum, & qui maiores sunt, potestatem exercent in eos: et ideo stante adhuc illo verbo, licet pręlatis possidere diuitias. Si autem obiciatur de auctoritate. j. Pet. 5. Pascite gregem, qui in vobis est, prouidentes non coactē, sed spontaneē s̄m Deum, neq; turpis lucri gratia, sed voluntarie. Dicendum, q̄ verū est, quod pręlati tempore Petri inopes erant, quia Ecclesię nullas diuitias habebant, et tamen Petrus non vetuit in auctoritate illa pręlatis habere diuitias, sed vetuit desiderare pręlaturam propter diuitias acquirendas, vel exercere actum pastorem ad quęstum, et istud etiam nunc est peccatum.

Secundo potest dici ad prędictum, quod etiam si ex verbis illis colligatur, quod principatus suorum Pręlatorum esse deberet sine diuitiis, deberet intelligi quantum ad illos, quibus Christus hoc dixit: non autem quantum ad omnes successores eorum: alia enim similia sunt: iubebat enim Christus, quod omnes qui eum sequi volebant venderent omnia, quę habebant, & tamen nunc ad sequendum Christum, non est necesse, quod vendamus omnia, quę habemus. Sic etiam patet, quia Christus iussit Apostolis, neq; irent ad prędicandum, q̄ non possiderent aurum, neq; argentum, neq; pecuniam, neq; portarent duas tunicas, neq; calciamenta, neq; sacculum, neq; peram, neque panem, etiam q̄ neminem in via salutarent, & idem iussit discipulis septuaginta duobus Luc. 10. ca. Sed manifestum est, quod nemo tenetur nūc ad ista, quia

quia licet cuicunque homini quantumcunque per-
 fectio salutare alterum in via: etiam portare panem, &
 calciamenta: ideo licet illis fuerit datum, non intelli-
 gebatur de successoribus: & hoc fuit, quia ita expe-
 diebat ad actum predicationis, ad quem mittebantur.
 Nobis autem non est impositum vagari ad predican-
 dum: ideo licet possidere diuitias, & non obligamur
 ad aliquid illorum. Item patet efficacius, quia si isti
 essent sub necessitate obseruanda à nobis, & eo ani-
 mo Christus illa dixisset, seruasset ipse illa: & tamen
 non obseruabat: ipse enim pecuniam ferebat in via,
 cum Iudas portaret loculos eius. Io. 12. & 13. c. & ex pe-
 cunia illa emebat omnia necessaria. Etiam panem fe-
 rebat Christus in via, vt colligitur supra 15. & 16. ideo
 noluit nos ad hæc astringere, sed ideo cum Apostolis
 & discipulis obseruanda mandasset, non obseruabat
 ipse illa, vt apparet, quod nolebat nos obligare ad illa:
 nam si ipse obseruaret, dubium esset, & crederetur, quod
 etiam nos obligare voluisset: sed illis specialiter ista
 seruanda imposuit propter causam supra tactam: vn-
 de & ipsi Apostoli, & discipuli quando cum Christo
 manebant, non obseruabant hæc. Cum verò mitte-
 bat eos ad predicans, seruabant illa: & ita dixit il-
 lis Luc. 22. Quando misi vos sine sacculo, & pera, nū-
 quid aliquid defuit vobis? & non dixit eis: Nunquid
 aliquid defuit vobis postquam mecum estis, scilicet
 quia Christus sacculum, peram, & pecuniam porta-
 bat: eos vero sine istis mittebat ad predicans. Non
 est ergo vetitum ecclesiis, & prælati diuitias posside-
 re. Cum ergo illicitum non esset possidere hæc deuotio
 fidelium ditauit Ecclesias, de quo omnes Ecclesie
 ministri ditati sunt. Viderunt enim hoc esse conue-
 niens: quia in veteri testamento Deus approbauerat
 oblationes istarum: immo mandauerat dicens, non
 apparebis vacuus coram me: Exo. 23. & specialiter ius-
 serat offerri aurum, & argentum pro sanctuarii ædifi-
 catione: Exo. 25. & ideo Iudei assueti erant multa of-
 ferre templo domini: vt patet de oblatione duodecim
 principum: Num. 7. ca. & de oblatione David & prin-
 cipum eius pro ædificatione templi: 1. Paralip. 22. &
 28. & 29. & non solum volebat Deus ista cedere ad v-
 sus ministrorum, sed et Sacerdotum & Leuitarum,
 & ideo descripsit omnia iura, & redditus eorum Nu-
 me. 18. ca. in nouo ergo testamento sic futurum erat,
 quod fideles aliquid offerrent in vsus ecclesiarum, ali-
 quid vero in vsus ministrorum: potissime quia Chri-
 stus istud approbavit: nam quadam die vidit offeren-
 tes munera in templo, & mittentes ea in Gazophyla-
 cium, & inter omnes laudauit viduam offerentem duo
 minuta gra Luc. 21. Ideo in nouo testamento sic fieri
 volebat: & ex talibus donationibus magnificis ditatæ
 sunt ecclesie, & ministri earum: & ita principes ec-
 clesiarum possident diuitias, & non est inconueniens,
 quia non est contra præceptum Christi: sed hoc so-
 lum habent, quia cum diuitiæ ecclesie sint eleemo-
 synæ fidelium: tenentur omnes ministri ecclesie, qui
 pascuntur de bonis Ecclesie magis ad eleemosynam,
 quam ceteri homines: de quo dictum est supra sexto
 cap. Dicendum, quod est in principatu gentium po-
 testas coercendi cogendo homines ad bonum per pe-
 nas impositas à lege, vel per penas arbitrarías, quan-
 do defunt pænæ legales. Hoc autem non fuit in princi-
 cipatu Apostolorum Christi. Sic enim ipse dixit: Et
 qui maiores sunt, potestatem exercent in eos, & con-
 cludit: Non sic erit inter vos, scilicet quod principan-
 do non exercebitis potestatem, id est coercionem.
 Sic dicit Origenes: Sicut omnia carnalia in necessitate
 posita sunt: spiritualia autem in voluntate: sic & qui
 principes sunt spirituales, principatus eorum in dile-
 ctione subditorum debet esse positus non in timore
 Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A corporali, & ideo prælati inter Apostolos, & in eccle-
 sia primitiua non regebant deducendo ad bonum per
 penas, & verbera sed per exhortationem. Causa au-
 tem prima erat, quia tunc legem nullam habebant ni-
 si legem Christi. illa autem nullas penas imponit cri-
 minibus in speciali, neque in generali, ideo iudicantes
 per illam non imponunt penas: sed exhortantur per
 comminationem pænæ eterne, quam ipsa Christi lex
 prænunciat. Secunda causa erat, quia in ecclesia primi-
 tiua erant pauci Christiani, & non habebant per se po-
 testatem alicuius regionis, ita quod illa regio iudica-
 retur per legem eorum, & iudices ab eo positos, sed
 vbicunque erant, subditi erant potestati gentilium, &
 Iudeorum: apud quos erat potestas coercendi tam pro
 crimine, quam in ciuilibus: & ideo non poterant ipsi
 exercere ipsam potestatem, et si exercerent agerent cō-
 tra dominationem regionis illius quasi vsurpatores po-
 testatis, et ita reputarentur, vt hostes. Sic enim Ro-
 mani subiecta regione Iudeorum abstulerant eis om-
 nem potestatem circa criminalia. Non enim pote-
 rant quemquam condemnare ad mortem, vel mem-
 bri mutilationem, aut aliquam sanguinis effusionem:
 sicut ipsi dixerunt Ioan. decimo octauo c. Nobis non
 licet interficere quemquam: cum ergo iudeis, qui
 ante hoc habuerant iurisdictionem criminalem sub-
 traxerant illam Romani relinquentes solam ciuilem,
 a fortiori Christianis, qui nullam vnquam habuerant
 cum nondum cepissent esse aliquis populus determi-
 natus, sed partes populorum, sicut hicaliqui, et ibi alij
 conuertebantur, non concederent Romani, et alij do-
 mini terræ iurisdictionem aliquam, neque crimina-
 lem, neque ciuilem, potissime, quia Christiani erant
 odiosi principibus terræ sicut Christus dixit. Eritis
 odio omnibus hominibus propter me. supra decimo
 capi. et quicumque interficiabat eos, arbitrabatur ob-
 sequium se præstare Deo. Ioann. decimosexto capit.
 Ideo non haberent aliquod genus coercionis, quia
 coercere est compellere ad seruandum rem iudica-
 tam, vel ad obseruantiam legis, et hoc est opus iurif-
 dictionis, quæ distinguitur in criminalem, et ciui-
 lem, qui ergo non haberet iurisdictionem aliquam,
 neminem poterat coercere, et ista est causa potissima:
 nam dato quod lex Christi imponeret penas circa cri-
 minalia, et ciuilia, et tribueret iudicibus potestatem
 coercendi subditos per illas, non exercerent Christia-
 ni istam potestatem in ecclesia primitiua, quia cum
 apud Apostolos, in quibus isti habitarent, reputaban-
 tur priuatae personæ nullam prorsus iurisdictionem
 habentes, quam si exercerent, siue criminaliter siue
 ciuilitur, viderentur vsurpatores illius, et ideo iudica-
 rentur hostes reipublice. Et ita apparet, quod iurif-
 dictionem nullam exercebant in Ecclesia primitiua.
 Nam si aliquam exercerent, illa saltem esset ciuilis,
 quæ est minima, et tamen istam non exercebant.
 Quod patet, quia primæ Corinth. sexto. Apostolus
 redarguit Corinth. quod in causis ciuilibus inuicem
 litigabant coram infidelibus, Apostolus increpat eos,
 quare potius non constituunt inter se aliquem de
 Ecclesia, qui causas iudicet ciuiles, et quia in veritate
 non habebant ipsi iurisdictionem aliquam, quam
 confiterentur aliæ gentes eos habere, non poterant
 constituere aliquem in iudicem ordinarium, qui co-
 gere posset litigantes ad standum iuri, sed quasi per
 viam compromissi erant compromittendæ causæ in
 manibus eorum, qui nulli præerant iurisdictioni, et
 per sententiam illorū iudicarentur, et hoc Apostolus
 fieri suadebat: quia tñ nemo cogitur compromittere
 causam suam, cū sint aliqui iudices ordinarij respectu cu-
 iuslibet hoīs, qui de causis eius cognoscere possint, et
 compellere si interdū esset aliquis, qui nollet compro-
 mittere

Modus
 compo-
 nendi lites
 inter Chri-
 stianos in
 Ecclesia
 primitiua.

mittere causam suam iudicibus illis, quos ecclesia statueret, vel si coram eis tanquam coram iurisdictionem habentibus citaretur, & nollet cōparere, non poterat cogi: & ideo contra tales non erat remedium, nisi, q̄ citarentur coram infidelibus, qui erant iudices ordinarii, & potentes coercere. Hoc ergo fiebat, & ideo Apostolus conqueritur dicens, quod potius deberent Corinthij perdere causas, & pati damna rerum suarum, quā conuenire quemquam coram iudicibus infidelibus. Vnde postquam dixerat, quod pro iudicibus foralibus constituerent contemptibiles, qui in Ecclesia erant, sc̄ad verecundiam vobis dico. Sic non est inter vos sapiens quisquam qui possit iudicare inter fratrem suum? & frater cum fratre cōtendit, & hoc apud infideles, addidit. Iam quidem omnino delictum est in vobis, quod iudicia habetis inter vos: id est quando iudicia inter vos habetis coram infidelibus, & subdit. quare non magis iniuriam accipitis: quare non magis fraudem patimini: sed vos iniuriam facitis, & defraudatis, & hoc fratribus. sc̄. quando aliquis esset ita proteruius, q̄ nollet stare mandatis iudicum a vobis statutorum, & ob hoc non posset fieri contra eum executio iuris: melius erat vobis pati iniuriam, i. tolerare eam, quā receperatis, & fraudem, & bonorum vestrorum diminutionem sustinere quā coram infidelibus litigare: non enim poterant iudices statuti, si qui statuerent per Ecclesiam tempore illo, cogere aliquem ad standum iuri, vel ad soluendum alteri debitum, & si cogerent, & ille conquereretur iudicibus infidelibus, illi punirent iudices Ecclesie, tāquam vsurpantes iurisdictionem, cum sint personæ priuatæ, quæ nulli iurisdictioni præfunt: & ita verum est, quod prælati Ecclesie nullam omnino iurisdictionē cum coertione exercebant tempore Pauli, neque criminalem, neque ciuilem: & ita erat vbicunque erant Christiani: quia erāt tunc subditi principibus infidelibus. Ob hoc ergo Christus expresse dixit, q̄ habentes primatū inter Apostolos non exercerent potestatem, sicut principes gentium: sed solum ministrarent exhortantes per verbum bonum ad obseruationem legis, & iuris æquitatem: si. n. Christus absolute concessisset primatum in Ecclesia: vel si non expressisset, q̄ primates temporibus Apostolorū non haberent vim coercendi: fortassis vellent exigere pecuniam ad sustentationem status sui, sicut principes gentium a subditis exigunt: et vellent per penalem coertionem homines ad obseruationem legis, & ætatis cogere, ex quo sequerentur scandala: quia principes Gentilium iuste eos persequerentur tāquam inuasores alienæ iurisdictionis, & hostes reipublicæ: et tamen non decebat, quod ipsi inuaderent aliena: aut, quod quis iustam causam quærelæ cōtra eos haberet: neque eis aliquid obicerent, pro quo eos ad poenam peterent: nisi, quod Christiani essent. Sic dicitur 1. Pet. 4. cap. Nemo autem vestrum patiatur quasi homicida, aut fur, aut maledic⁹, aut alienorū appetitor: si aut vt Christianus, nō erubescat: glorificet autem Deū in isto nomine: ideo fuit conueniens, vt Christus expresse diceret Apostolis de conditione primatus eorū sc̄ilicet vt non niterentur habere coertionē, sicut principes gentium. Item Christus dedit principatum suū Apostolis in exemplum de principatu, quem illi habituri erant: vt patet in litera: & tñ Christus non principabatur, vt habens coertionem: sed solū, vt ministrās: prædicabat enim hominibus, & per verbum dissuadebat hominibus malum, & nitebatur eos ad bonum cōuertere, sed nolentes hoc non puniebat, sed liberos relinquebat: imò, & profitebatur se non exercere opus iurisdictionis. Nam semel dixit ei quidam, Luc. 12. c. Magister dic fratri meo, vt diuidat mecum hereditatē: & ille ait: o homo, quis me constituit iudicem, aut di-

fuisorem inter vos? quasi dicat iubere hoc est opus iurisdictionis, & pertinet ad iudicem, vel ad diuisorem datum: nullus autem mihi talem iurisdictionem tribuit, ideo ad me non spectat hoc mandare, sed solum exhortari, vt faciat quod bonum est. Et est opus predicatoris non habentem iurisdictionem coercituiam: talem ergo principatum Apostoli habere debebant. Nunc autem Ecclesia, & prælati habent potestatem, coercēdi: quia nihil eis obstat. Non enim prima ratio, quia tunc Ecclesia non habebat aliquas leges, quæ essent Christianorum nisi legem Christi, quæ non imponit penam peccanti: nunc autem habent legem: quia præter hoc, quod habent legem Christi, cum Christiani habeant regiones proprias & principes, qui sub lege Christi viuunt, habent isti leges politicas præter legem Christi, & illæ leges tam in criminalibus, quā in ciuilibus ponunt coertionem: & ideo intra Ecclesiam quæ dicit multitudinem Christianorum, erant aliqui, qui principarentur habentes coertionem, sc̄ilicet principes seculares, & hoc fuit post datam pacem Ecclesie, quando regna integra, & gentes iam pertinebant ad legem Christi, & in talibus regionibus principes conuertebant leges suas ad conuenientiam legis Christi, sc̄ilicet si aliquæ erant iniquæ totaliter contrariæ legi Christi, tollebat eas, & manebant illæ, quæ nō repugnabant legi Christi, & secundum illas erat potestas coercendi ipsis principibus, & iudicibus, tam criminaliter, quā ciuilitur. Secunda autem causa non obstat: quia data pace Ecclesie, Christiani sunt multi, sc̄ilicet, aliquæ regiones sunt, quæ totaliter ad Christum pertinent: vel saltem principes regionis illius, & hoc sufficit ad hoc, quod aliqui in Ecclesia habeant potestatem coercendi, & non solum quantum ad seculares principes est: sed etiam quantum ad prælatos Ecclesie, de quibus Christus locutus est. Isti enim iam ultra legem Christi habent alias leges, secundum quas habent potestatem coercendi, tā criminaliter, quā ciuilitur. Et ordo fuit in hoc, quod pri⁹ oportuit esse aliquos principes seculares in Ecclesia, quā prælati Ecclesie haberent vim coercendi: Nam si ante datam pacem Ecclesie vellent prælati Ecclesie aliquas tales coertiones facere, non possent: quia qui coerceretur recurreret ad infideles, quos tunc tota pertinebat iurdictio: & illi videntes, q̄ Christiani vsurpabant iurisdictionem, cum essent personæ priuatæ, persequerentur eos, vt hostes: quod erat inconueniens, vt supra dictum est. Data autem pace, cum iam essent domini seculares, id est reges, & principes Christiani, potuit esse in prælati Ecclesie potestas, vt haberent coertionem, & coerciti non possent recurrere, nisi ad fideles, qui Ecclesiam venerabatur, & adiuvabant censuram eius: potuit autem fieri tunc primum, & non ante propter duo. Primò quia, vt dictum est, nemo posset eis imponere, quod vsurpabant iurisdictionem: quia recursus esset ad dominos regionis, qui Christiani existentes fauerent Ecclesie. Secundò propter leges, per quas fieret coertio. Nam oportet, quod q̄ iudicat, per aliquam legem iudicet, sed per legem Christi nulla coertio, neque iurdictio poenalis competeat actualiter prælati Ecclesie: ideo ad hoc, quod illam, haberent oportebat, quod leges aliquas instituerent, ex quibus competeret eis coertio: istæ autem leges aut debebant esse particulares aut communes, non fuit conueniens, quod essent particulares ante communes: quia toto tempore ante hoc fuerat ecclesia sine potestate coercitiua: De nouo ergo nemo auderet illam introducere sine cōsensu, & diffinitione totius ecclesie, ne circa hoc aliquis error accideret: & etiam quia fortassis putaretur, q̄ ex statutis vnus prælati coercitiuis antequam tota Ecclesia

Tpe Pauli
plad Eccle
siaz nullam
iurisdictionē
cū coertione exercebant.

Primum
cōcilium A
postolos
fuit Nicē-
num.

Ecclesia talem coercionem poneret, vel declararet, nō ligarentur subditi: & ideo debuerunt leges circa hoc esse prius vniuersales quā particulares: vt etiam particulares postea ortum, & auctoritatem haberent ex communibus legibus Ecclesiae: & tamē quādiu non erat data pax Ecclesiae, non poterant leges fieri communes ab Ecclesia: cuius ratio ponitur in historia tripartita libro primo, vbi primum Concilium prāter ea, quae fuerunt temporibus Apostolorum fuit p Nicenum tempore Constantini Imperatoris: cuius

causa ibi subditur, scilicet quia ante hoc nondum data pace Ecclesiae Christiani non audebant publicē cōuenire, vt congregationes facerent, quas concilia vocamus: sed sub Constantino Imperatore fuit factum illud clarissimum Concilium Nicenū ad extirpandas hereses, & ibi inceptum condere leges communes, vt declarationes fidei, & ex illis legibus data est vis coercitiua à praelatis Ecclesiae super subditos, & potissimē quantum ad crimina Ecclesiastica, & ipsos Ecclesiasticos viros: ideo antequam daretur pax Ecclesiae, nō potuit conuenienter esse principatus coercitiuus in Ecclesia: sed statim vt data est pax, potuit esse conuenienter. Sed obiicietur, qd nunquam potuit esse licitē quia Christus vetuit talem principatum, ideo nunquā est licitus. Dixit enim: Principes gentium dominantur eorum, & sequitur: Non sic autem erit inter vos. Et ideo noluit, quod inter sequentes Christum esset principatus coercitiuus. Dicendum, quod non fuit contra intentionem Christi: quia ipse vetuit desiderium principandi omnibus, modum autem principatus coercitiui non vetuit omnibus, sed solis discipulis suis, vt non induceretur scandalum. Nam si illi vellent coercionem habere, sequeretur scandalum, vt ostensum est supra, ipse autem Christus ita voluit: vitare scandalum, quod etiam ab eis, quae debita erant, cessare voluit, & obligare se vel subiicere ad ea, quae non erant debita, id est quae eum non obligabant, vt scandalum vitaret: sicut quādo soluit didrachma nomine tributū, vt non scandalizaret petentes, supra 17. cap. data pace Ecclesiae, non sequebantur scandalum, vt ostensum est supra, vt quia erāt principes fideles, qui permitterent coercionem Ecclesiasticam: ideo conueniens fuit tunc incipi. Item non usurpabat rem alienam, quā non assumebant sibi ipsi iurisdictionem, sed à Deo illam accipiebant, qui est pater, & auctor omnis potestatis, & iurisdictionis: cum omnis potestas à Deo sit: ad Roman. 13. cap. ipse enim Christus dedit potestatem Ecclesiae suae, cuius exercitium est in praelatis. Cum enim dedit clauis regni caelorum Petro, omnem iurisdictionem dedit, supra 16. ca. Et cum omnibus Apostolis dixit: Quaecunque alligaueritis alligat, aerunt: & quaecunque solueritis erunt soluta. Etiam dedit omnem iurisdictionem, scilicet quantum ad omnem causam, & quantum ad omnes homines, supra 18. cap. Etiam quando dixit eis omnibus: sicut misit me pater ita ego mitto vos: dedit Christus Apostolis & successoribus eorum omnem potestatem sufficientem, & conuenientem ad Ecclesiae regimen: in natura enim Deus velut prouisor, & gubernator dedit tam sufficientem regimen, vt nulli rei desit quod ei est excellentior: à fortiori ergo in statu spirituali, qui est excellentior: & ideo magis intentus ab eo daret regimen sufficientius. ergo in lege Christi, in qua fuit perfectio status spiritualis, daret Deus omnem potestatem sufficientem ad regulationem corporis Ecclesiae: sed erat conueniens potestas coercitiua: ideo daret illam, & ideo licet ipse non statuerit leges particulares, per quas regerentur Christiani, quia non conueniebat pp multas causas, de quibus aliquid tactum est sup. in prologo auctoris, reliquit praelatis potestatem constituendi qd.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A quid eis bonū videretur ad regimen Ecclesiae. Nā data est eis potestas in constructione. 2. Cor. 13. & 10. & fm hanc prātem Paulus statuebat, quidquid vtile praelatis Ecclesiae data i. faciam statuta, & ordinationes de illis, & ista statuta valent, quia hnt auctoritatem a Christo: sicut. n. si ipse ea instituisset, valerent: ita, Praelatis instituentibus, valent, quia prātem, quam ipse in quantum hō accepit a patre ad regulationē ecclesiae, quā sanguine suo acquisierat, commisit praelatis ecclesiae, vt fm illā operentur, quod Spiritus Sanctus eis dictauerit. Tertiō qd supposito, qd potestatem haberent ad istam iurisdictionem coercitiuam, & ad ponendum leges pro illa, conuenientius fuit, qd ponerent tales leges, qd qd maneret praelatio ecclesiastica solū exhortatoria, & qd qd mali essent, vellent manere mali: in ecclesia tñ primitiua non factum est: tum quia erat scandalum, vt dictū est: tum quia pauciores erant, & pauci facilius reguntur quocunq;: tum quia erat maior charitas in Ecclesia primitiua pp abundantiam charismatum Spiritus Sancti, & ideo erat lex vel potestas coercitiua minus necessaria. Nunc verò est conueniens, & magis necessaria quā tunc potestas coercitiua: quia illa tria non stant. De primo, sup. ostensum est, qd data pace ecclesiae non erat scandalum esse talem legem, & potestatem in ecclesia: licet prius esset scandalum. De secundo patet, quia nunc ecclesia creuit, ita vt multiplicati sint super numerū, & quia inter istos multos, qui vocati sunt, qui non sunt omnes electi, vt dī, sup. in littera, sunt multi peruersi, & vt dī Eccle. j. peruersi difficilius corriguntur, & si non corrigant alios morbo suo inficiunt, conueniens fuit talibus legem coercitiuam imponere, & potestatem dare, qd hęc diffiniat & exequatur. De tertio patet, quia nunciam charitas refriguit, vt abūderet iniquitas, & impletur illud. 2. Thim. 3. c. quia in nouissimis diebus instabunt tempora periculosa: quotidie aut oīa deteriora fiunt vergente in senium seculi corruptela, et nihil nisi malum per dies singulos operatur, cum totus mundus in maligno positus sit. Et ideo summe necessaria fuit lex, & potestas coercitiua, quae eos qui lege Christi subditi sunt cogeret eā, et oēm equitatem obseruare: aliās. n. (vt ipsa quotidiana experientia & rō docet) neque lex Chri, neq; aliqua politia Christiana ad modicum saltem tps duraret: nam, vt dicit Arist. 3. Polit. circa principium, Distributiuum iustitiae magis est necessarium quā panis in ciuitate, et vocat distributiuum iustitiae ipsum iudicem, & tamen sine pane nulla ciuitas manet, ergo neque sine iudice. Hoc tamen non est nisi in quantum ille habet potestatem coercitiuam: nam quantum ad exhortationē ad bonum non est necessarius iudex, quia quilibet pōt exhortari, sed non pōt aliquis coercere nisi qui iurisdictioni praeest: ideo est necessaria, summe talis potestas pro conseruatione politiae. Alia etiam ratio est, quia fuit simpliciter necessarium in ecclesia data pace esse duas potestates coercitiuas: aut ialtem vnā generalem: nunquam. n. fuit tempus aliquod post peccatum Adā, in quo homines nō essent ad malum proni: Gen. 8. ca. Omnis aetas ab adolescentia sua prona est ad malum. Mali autem non retrahuntur a malo amore boni, sed timore pēne. si. n. amore boni retraherentur, iam non essent mali: ideo ad hoc, quod retrahantur, oportet esse poenam: non solū autem in futuro: quia quod abiens est parum mouet, sed maxime in praesenti: quia id, quod nō est determinatum secundum aliquā certitudinem, potest peruertere, vel per humanam iniquitatem, vel per ignorantiam: necesse est, qd illae pēne sint determinatae aliqua lege, & ita debuerunt semper in qualibet politia esse leges penales: & quia parum prodest condere iura, ni

Praelatis ecclesiae data est potestas in constructione, & non in destructione.

Index quā necessarius iudex quā necessarius iudex in ciuitate.

si illa executioni tradantur, oportuit in qualibet politi-
a esse aliquos, qui potestatem coercitiuam sibi legē
haberent, quos iudices, vel executores vocamus. Ne-
que potest aliqua politia durare aliquanto tempore si
ne his duobus: aut sine altero eorum, scilicet iudice,
cui competat iudicare, ut ei videbitur, licet iste mo-
dus non sit conueniens: quia patitur multas difficulta-
tes, & inconuenientia: quandiu autem erat Ecclesia
primitiua, scilicet post mortem Christi tempore Apo-
stolorum, nulla lex coercitiua, & nulla potestas iuri-
sdictionis coercitiuæ erat in Ecclesia: neque in crimi-
nalibus, neque in ciuilibus, ut ostensum est supra, eo quod
erant tunc Christiani sub principibus infidelibus: qui
habebant tam in criminalibus, quam in ciuilibus coertio-
nem, & si ipsi vellent in aliquo malignari contra proxi-
mos turbando statum politicum, erant iudices &
principes infideles, qui eos penarum inflictione à ma-
lo cessare cogerent. Erit dato, quod maneret Ecclesia
semper sub principibus infidelibus non habens aliquā
legem, neque potestatem coercitiuam possent mane-
re Christiani & ceteræ gentes in pace politia, quia erant
leges politice secundum quas ordinaretur de omni-
bus tam de fidelibus, quam de infidelibus quantum
ad statum tranquillum politicum data autem pace Ec-
clesiæ, & multis principibus, & regibus gentium cum
tota terra sua ad fidem Christi conuersis: oportuit esse
duas potestates coercitiuas intra Ecclesiam vniuersa-
lem, quæ est Christianorum vniuersitas: vel saltem
vnam. Nam integris politiis iam pertinentibus ad fi-
dem Christi, aut esset aliqua lex & coertio in politiis
istis, aut non si non: esset, non posset manere diu quan-
tūcumque charitas esset Christianorum: quia licet
multi essent in charitate: non accideret omnes, & sem-
per esse in charitate, & ita fierent turbationes irrepara-
biles, si nemo per potestatem coercitiuam mala im-
pediret, & perpetrata vindicaret. Si autem detur, erit
iam saltem potestas secularis coercitiua inter Christia-
nos, & ita erit in Ecclesia, quæ est vniuersitas Christia-
norum. Ultra hanc fuit necessaria alia potestas coerci-
tiua in prælatis Ecclesiæ. Nam aut ministri Ecclesiæ
subderentur foro seculari, aut non. Si dicas illos sub-
di: videtur esse aliquod inconueniens de quo, non in-
sisto. Si autem non subdantur illi, aut nulli subduntur
potestati, aut alicui. Non primum, quia error est po-
nere homines absolutos penitus ab omni lege penali:
cū omnis homo sit peccabilis: ideo subduntur ali-
cui legi, & potestati, & ita erit alterius fori: & sic ponē-
tur duæ potestates coercitiuæ inter Christianos, vnam
secularem, aliam Ecclesiasticam. Et dato, quod quis vel-
let omnes homines pertinere ad eundem forum: sicut
in veteri testamento sacerdotes, & Leuitæ iudicaban-
tur per reges, & principes seculares, eo quod erant coniuga-
ti sicut seculares: tamen saltem non erat conueniens omnes
causas pertinere ad eandem iurisdictionem: sunt enim
quædam causæ purè spirituales, quæ in laicos non cadunt,
quod nihil spiritualitatis habent: et penę sunt spirituales:
ut excommunicatio, quas seculares inferre nullo mo-
do possunt, cū ad clauas pertineat excommunicare
& absolueret: laici autem clauas non habent: ideo necesse est
quod ad quædam duas potestates coercitiuas esse in Ecclesia.
Et ista est causa præcipua, quare inter Christianos ne-
cesse fuit aliquem principatum esse coercitiuum: &
tamen si Christus vetuisset simpliciter talem principatum
dicens, quod nullo modo principatus Christianorum es-
set sicut principatus gentium, qui dominantur eorum,
& potestatem exercent, neque prælati, neque seculares pos-
sent habere principatū coercitiuū, quod est absurdū:
iō debet intelligi, quod non est simpliciter dictum: sed
solum a Apostolos, quibus Christus loquebatur, &
ad illos, qui fuerunt tali tpe, in quo non poterat sine

F scandalum principatus coercitiui esse in Ecclesia. Alia
est ratio est, quia quantuncunque esset magis apta Ec-
clesia primitiua ad manendum sine principatu coerci-
tuo q̃ Ecclesia nunc propter causas supra assignatas tñ
melius fuisset habendo principatum talem q̃ sine illo:
& verè illum habuisset, nisi quia propter scandalum
non poterat habere. Nā licebat cuilibet tunc facere
heresim, vel schisma in fide, & cōuersatione Christia-
na, & nemo illum poterat punire: Christiani. n. nō po-
terant, q̃a neq; legē, neq; potestatē coercitiuam habe-
bant. Si autē recurrerent ad infideles, s. q̃ Christiani bo-
ni accusarent coram infidelibus Christianos malos, q̃
facerent hereses, & schismata: non erat conueniens.
Primò q̃a non licebat fidei conuenire fidelem coram
G iudice infideli: sed potius iniuriam recipere & fraudē
pati debebat, vt Apostolus increpat Corin. 1. Coria. 6.
cap. Secundò quia infideles nō punirent taliter delin-
quentes: sed potius laudarent eos q̃ alio modo contra
legem & Christianam fidem facerent, q̃ ipsi supersti-
tionem insanam & inimicam reipublice credebant:
& Christianos velut reipublice hostes, & deorum suo-
rum inimicos persequerentur. Tertiò quia dato, quod
aliqui essent infideles, qui tenerent Christianos quie-
te sub imperio suo, tñ non punirent delinquentes cō-
tra legē Christianam: q̃a qui iurisdictioni preerant iu-
dicabant s̃m leges suas. Quòd autē leges eorum non
puniebant, nō iudicabant ipsi punitione dignū, & ta-
men obseruari legem Christianam nulla lex gentiliū
H sanxerat. iō consequenter transgressionis legis Chri-
stianę peccata non iudicarent: & ita nō puniret delin-
quentes in ea. Et idē iudicium erat de Iudeis subiectis
Romano imperio: quia si quis eorū cōtra legē Moyſi
faceret, non puniret eum ob hoc iudex gentilis accu-
satū, & quietum corā se de illa transgressionē: sed vili-
penderet tales accusationes. Sic patet q̃n corā Gallio-
nem Iudei accusabant Paulū, q̃ Christū predicaret: &
ille noluit audire accusationē istā Act. 18. cap. cū dici-
tur. Gallione proconsole Achaie insurrexerunt vno
animo Iudei in Paulū, & adduxerunt eū ad tribunal, di-
cētes: q̃a p̃tra legē hic suadet hominibus colere Deū.
Incipiēte autē Paulo aperire, os dixit Gallio ad Iudeos,
siquidē esset iniquū aliquod aut facinus pessimū o vi-
I ri Iudæi rectē vos sustinerem: si verò quæstiones sunt
de verbo & nominib⁹ legis vestre, vos ipsi videritis. In-
dex ego horum esse nolo, & sequitur ibi, q̃ minauit
eos à tribunali. i. repulit nolens audire hanc causam.
Ita autē esset si aliqui Christiani alios coram infidelib⁹
accusarēt de heresi, & schismate, & aliis transgressio-
nibus legis Christianę: ideo manerent omnia crimina
tunc impunita, quę erant purē contra legem Christiana-
nam, & potissimē insurgebant hereses. Et ista fuit cau-
sa quare in Ecclesia primitiua tot hereses insurrexe-
runt, vt iam ante tempora Aug. nonaginta essent he-
reses, vt patet in lib. quem imple de nonaginta heresibus
condidit, & tñ ipse pauco tpe fuit post tempora Cōstā-
tini, q̃n Ecclesię primū pax firma data est. Non sustinu-
K isset autē Ecclesia primitiua ista incommoda heresim
insurgentium, si esset vis aliqua coercitiua ad reprimē-
dum, & puniendum eas: ideo melius fuisset Ecclesię
primitiue habere principes cum potestate coerciti-
ua, quam sine illa, si sine scādalo eos habere potuisset,
& tamen non potuit, vt dictum est. Data autem pace
esse potuerunt principes tales sine scādalo: ideo tunc
fuerunt, & semper erunt vsque ad finem Ecclesię.
Tertium qd̃ est in principatu gentiū, est honor, excel-
lencia, & imperiū, & ista nūc sunt in principatu Eccle-
siastico: sed de his dicere non est necesse, sicut de duo-
bus p̃cedentibus: quia ista consequuntur ex necessita-
te ad illa duo, idest ad diuitias & potestatem coerci-
tiuam: necesse est enim à subditis honorari, & tamen

eum qui ista habet: praelati tamen Ecclesiae habent ista duo ut ostensum est: ideo necesse est quod istud tertium id est honorem, excellentiam & imperium habeant: non potuerunt autem istud habere quandiu durauit Ecclesia primitiua: quia cum non haberent potestatem coercitiuam, neque reclusus a subditis, non poterat habere statum honorabilem. Sed circa praedicta manet dubium, an verum sit, quod principatus Apostolorum non haberet potestatem coercitiuam. Aliqui dicunt, quod habebant Apostoli, & alij prelati istam potestatem, & exercitium eius. Nam Petrus occidit duos peccantes, scilicet: Ananiam, & Saphiram, quia mentiti sunt, & fraudauerunt proximos. Act. 5. Etiam Paulus tradidit vnum iuuenem fornicatorem morti 1. Cor. 5. Dicendum, quod neque criminaliter, neque ciuilitate habebant Apostoli exercitium iurisdictionis coercitiuae: ut dictum est praecedenti quaestione. et propter causas ibi assignatas: neque illam habuerunt ceteri praelati Ecclesiae primitiuae, cum neque Christus istam coercionem habuerit in exercitio. De Petro autem dicendum, quod non habuit coercionem neque poenas vnquam intulit. Quod autem de Anania, & Saphira dicitur, non est dicendum, quod Petrus eis intulerit mortem neque penam aliquam: sed praedixit illam. Vnde non fuit, ut iudex, vel exequutor Christi, sed ut propheta. Non enim iussit inferri poenam aliquam eis: sed praenunciavit mortem, quam Spiritus Sanctus eis inferre voluit: eo quod sibi mentiti sunt & non homini, ut dicitur Act. 5. cap. De Paulo dicendum, quod directius apparet in eo actus iurisdictionis quam in Petro: quia Petrus solum praenunciavit penam: Paulus vero intulit, & per modum iudicis. Nam dicitur 1. Corin. 5. Ego autem absens corpore, & praesens Spiritu iam iudicauit eum. Et postea dicit decreui tradere eum Satanae in interitum carnis. Et tamen dicendum quod adhuc non erat iste usus iurisdictionis, sed miraculi: exercitium enim coercionis iurisdictionis est quantum ad poenarum inflictionem, quod compelluntur subditi per ministros iudicis ad tolerandum, quod ille diffinit: & tales poenae, vel compulsionis humanae sunt: sed haec poena a Paulo inflicta non fuit humana, sed miraculosa: non enim iussit Paulus flagellari, vel exulare, aut priuari facultatibus Corinthium illum pro crimine fornicationis, sed quod demon inuaderet eum, & torqueret usque ad mortem: sed hoc a Deo erat: quia demones non subduntur humano imperio: & ita poena a Paulo inflicta fuit per modum orationis: poena autem a Petro data solum per modum praenunciationis, & ita non habuerunt exercitium coercionis potestatis, quia illud exercitium hominum est & non Dei.

An sufficenter dictum sit, quod primum inter Apostolos non est appetendum. Quest. XC VII.

QVAERETVR, cum Christus ostendat hic primum inter Apostolos non esse appetendum, quali nihil concupiscibile habeat: an sufficienter dictum sit. Aliqui dicunt, quod non, quia aut intelligitur de primatu in Ecclesia militanti, aut in vita aeterna. Videtur autem, quod non intelligatur de Ecclesia militanti, quia dicitur quicumque voluerit inire vos maior fieri, sit vester minister: & ita concedit, quod quis appetat primum, & tamen non licet hic concupiscere illum. Secundo, quia vix manifeste intelligi de primatu vitae aeternae: quia dicitur, qui voluerit maior fieri, sit vester minister, i. prius debet fieri minister, & tunc poterit per hoc fieri maior. & ita se habent ista, ut primum & meritum: sed primum est in futuro: ergo iste primatus est in futuro: sed talis primatus est ali-

Alph. T. ost. super Euang. Matth. Pars V.

A quid excellens, ideo est concupiscibilis. Dicendum quod Christus loquitur de primatu in Ecclesia militanti, & non in futuro. Nam in vita aeterna non manet principatus hominis ad hominem: quia iste ordo principatus est ad hoc, quod deducantur homines in finem per regulationem istam, quae fit vni homini ab altero sed in vita aeterna erunt iam homines in fine suo: ideo non regetur vnus ab alio, & ita non principabitur ei. Est ergo differentia excellentiae in vita aeterna: quia quidam sunt multo excellentiores aliis secundum exigentiam meritum, sed non est differentia principatus: in praesenti autem est differentia principatus, & subiectionis in Ecclesia. Et licet Christus solum voluerit ostendere, quod principatus hic non sit cupiendus,

B tamen potest littera extendi ad vtrumque tempus: si enim quis velit primum vitae aeternae, i. excedere alium in gloria, & honore, non oportet contendere super hoc, quis maior sit, sed qui hoc voluerit, humiliet se in praesenti tantum, quod sit seruus omnium, & abiectior illis, & sic obtinebit primum illorum: promptum est ergo sic cuilibet habere primum in vita aeterna, & non oportet hunc ex favore petere, sicut petierunt Iacobus & Ioannes sedere ad dextram & sinistram: neque se inuicem superponere aut inuidere, vel irasci super hoc, sicut decem indignati sunt, quod duo fratres petiissent hoc. Si autem accipiat pro praesenti principatu, de quo verum Christus loquitur, bene infert quod principatus, qui est in ecclesia non est concupiscibilis, quia

C non habet aliquid propter quod concupiscatur, neque aliquid, de quo non habentes eum inuideant habentibus: quia principatus iste non est talis, qualis principatus gentium, habet enim principatus gentium excellentiam in tribus, ut dictum est supra q. 95. & specialiter in potestate coercitiua, quam magis hic Christus expressit, & propter haec principatus gentium est concupiscibilis, & pro illo homines contendunt: sed principatus apostolorum non erat futurus talis, sed sine aliqua excellentia: non enim haberet potestatem coercitiuam, neque diuitias, neque honorem, siue imperium, ut ostensum est supra, sed istis ablatis non manet in principatu, nisi sollicitudo & subiectio. quod praelatus se subiciat subditis, & ministret eis vigilando pro eo-

In quaest. 95.

D rum spirituali vtilitate, & exhortando, ut a malo recedant, cum non possit infligere eis poenam ad cogendum fugere malum: seruitus tamen & subiectio non sunt finem concupiscibilia, ideo principatus apostolorum ecclesiae primitiuae non habebat aliquid concupiscibile. Et ita erat stultum quod quis illum concupisceret, quia labores pro seipso nemo spontaneus amplectitur. Ioannes autem & Iacobus decipiebantur, quia putabant principatum regni Christi futurum esse sicut principatum gentium. Immo & honorabiliorem, ideo illum cupiebant, regnum enim Christi carnale futurum credebant, sicut Dauid, & Salomonis: ideo Christus dixit, quod non, addens. Principes gentium dominantur eorum & c. q. d. non est principatus meus carnalis sed spiritualis: ideo non est talis

E qualis principatus gentium. Ad primum in contrarium dicendum, quod principatus de quo Christus loquitur, est principatus Ecclesiae militantis: & cum dicitur quod concedit appetitum principatum: dicendum vno modo, quod non est semper illicitum appetere principatum. Secundo, & melius dicendum, quod non concessit Christus absolute appetitum principatum, sed dixit sub conditione: quicumque voluerit inter vos maior fieri, sit vester minister, i. si quis voluerit maior fieri, oportet quod sit minister omnium: quia non datur alius modus principatus in Ecclesia Apostolis, & aliis prelatibus in primitiua Ecclesia. Ad secundum, dicendum quod verba ista Christi possunt applicari ad maioriatem, & excellentiam vitae aeternae.

& tamen ipse non intendit loqui nisi de principatu Ecclesie militantis. Quod pater, quia cum poneret exemplum de seipso, non dixit quantum ad statum futurum, sed quantum ad presentem. ostendit enim se esse principem & maiorem: & tamen dixit, quod non venerat ad hoc, quod ei ministraretur: sed ad hoc, quod alius ministraret: in quantum dixit se venisse ostendit statum presentem in seculo. Item quia dixit quod ad ministrandum venit, & dandum animam: hoc tamen non facit in alio seculo sed in isto: ideo etiam locutus est de principatu Apostolorum in presenti, & non in vita aeterna.

An liceat alicui desiderare Ecclesiasticum principatum.

Quaest. XCIII.

QUAE RETVR, an liceat alicui desiderare Ecclesiasticum principatum. Aliqui dicunt quod non: quia Christus hic increpuit duos fratres, qui anhelabant ad honorem, & dixit quod ad gentes pertinebat talia cupere: non autem ad discipulos suos.

Alij dicunt, quod licitum est desiderare. sic enim dicit Apostolus primus Thim. 3. capit. si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat, ubi Apostolus non vituperat desiderantes episcopatum, sed potius laudare videtur illos, & tamen episcopatus est maior gradus in Ecclesia quantum ad ordinem: ergo si illud desiderare licet: a fortiori licebit quemcunque alium honorem cupere.

Dicendum ad hoc, quod principatus ecclesiastici aut considerantur per statum ecclesie primitivae, aut secundum statum ecclesie nunc. Primo modo prelationes non habent nisi sollicitudinem & laborem: divitias vero, potestatem, & imperium non habebant, ut ostensum est supra: nunc vero omnia haec habent sicut principatus gentium: si ergo quis cuperet principatum in Ecclesia primitiva, aut agnosceret qualis ille esset aut non. Si non agnosceret poterat per errorem illum capere, quasi ille esset sicut principatus gentium, sicut duo fratres decepti putabant: & ideo a Christo petiuerunt sedere ad dextram & sinistram eius: quorum errorem Christus videns dixit, quod non erat principatus regni Christi, qualem ipsi putabant, scilicet sicut principatus gentium. Et ideo quod non cuperent illum: si quis vero agnosceret qualis sit iste principatus illum cupiat: cum nihil ille habeat nisi sollicitudinem, & difficultatem in bonis operibus, quae circa subditos exercere debet, non cupit nisi labores ad aliorum utilitatem: sed talia cupere virtuosum est: ideo non est peccatum cupere sic principatum Ecclesiasticum.

Sic intelligitur verbum Apostoli: Si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat: quasi dicat, episcopatus nihil aliud habet nisi opus bonum, scilicet circa subditos sollicitudinem adhibere, & ministrare eis vitae aeternae pabula: talia autem bona sunt, & laudabile est illa cupere: & licet desiderare istud bonum semper sit bonum & meritorium: qui tamen Ecclesiasticum principatum habere debet, non solum debet ista cupere facere: sed etiam facere realiter. Ad faciendum autem requiritur magna idoneitas in homine, quam nemo de seipso praesumere debet: ideo nemo absolute debet cupere episcopatum: quia vel solam elationem cupit: vel putat se sufficientem esse ad omnia, quae episcopi sunt opera, quod difficile est: ideo vanum est, & periculosum episcopatum absolute petere: sed cum conditione appetere est rationabile, ut Martinus dicebat, Domine si adhuc populo tuo necessarius sum, non recuso laborem: ita poterit dicere qui salutem spiritualem proximorum cupit: Domine, si sapientiae tuae videtur & voluntati tuae placet, me aliquando futurum esse utilem gregi tuo, non recuso la-

borem & honorem sustinere, quae imposueris. & ob hoc cum Apostolus dixisset, quod qui episcopatum desiderat, bonum opus desiderat, ostendere volens, quod non sufficiebat desiderare opus bonum, sed esse idoneum ad illud exequendum subdidit: oportet episcopum esse irreprehensibilem, sobrium, prudentem, &c. q. d. si cupit episcopatum, oportet quod ista habeat. Si autem accipitur de honore sive principatu Ecclesiastico nunc, cum in illo sint divinae potestas & imperium, quae hominem alliciunt, & sollicitudo, & potestas, & difficultas in operibus curae pastoralis exhibendae circa subditos, quae contristare possunt: aut cupit quis principatum propter prima, quae alliciunt: aut propter secunda. Si propter prima, semper peccat, qui principatum sic Ecclesiasticum desiderat. Iste enim non vult esse praelatus Ecclesiasticus, neque quae Christi sunt quaerens, sed quae sua sunt, & quae huius seculi. Si autem propter secunda, id est sollicitudinem & laborem, in quantum ista sunt ad proximorum utilitatem & aedificationem: qui Ecclesiasticum principatum cupit, laudabile est sic cupere, scilicet profectum illum proximorum: quia tamen illum profectum non potest procurare nisi ille, qui idoneus est ad procurandum: & idoneum se putare presumptio quaedam est: non videtur satis tutum cupere absolute Ecclesiasticam dignitatem: etiam propter proximorum aedificationem. De his dicit Chrysostomus. Et opus quidem desiderare bonum, bonum est: quia nostrae voluntatis compositum est, nostra est merces: primatum autem honoris concupiscere vanitas est: hoc enim consequi iudicium Dei est, propter quod ex primatu honoris nescimus, si mercedem iustitiae consequimur. Neque enim Apostolus laudem habebit apud Deum, quia Apostolus fuit, sed si opus Apostolatus tui bene implevit: neque Apostolus pro merito suo antecedenti honoratus est, ut esset Apostolus: sed ad hoc ministerium aptus est iudicatus secundum motum animae suae. Primatus & fugientem se desiderat, & desiderantem se horret. Sed quidquid dictum sit de appetendo principatum ecclesiasticum, intelligendum sit de illo appetitu intra terminos suos constituto. Sed de inuasionem principatus dicendum, quod semper est mala. Unde nemo debet sibi honorem accipere ecclesiasticum, vel ingerere se ad illum, sed suscipere quando dabitur.

Sic dicitur ad Hebraeos 5. Nemo sibi indifferenter assummat honorem, sed qui vocatus est a Deo tanquam Aaron. De his dicit Chrysostomus. ubi supra: Primatus fugientem se desiderat, desiderantem se horret: conuersatio ergo melior desideranda est non dignior gradus. Volens ergo Dominus & duorum fratrum, aliorum indignationem extinguere, introducit differentiam inter principes mundanos, & Ecclesiasticos: ostendens quod primatus in Ecclesia, neque ab aliquo appetendus est non habente, neque alteri inuidendus est habenti: quia principes mundi, ideo sunt, ut dominantur minoribus suis, & eos seruituti subiciant, & spoliarent: & usque ad mortem eis vrantur ad suam utilitatem, & honorem: principes autem Ecclesie sunt, ut seruiant minoribus suis: & ministrent eis quaecunque acciperint a Christo: ut utilitates suas negligant, & illorum procurent: & mori non reculent pro salute inferiorum. Primatum ergo Ecclesie concupiscere, neque iustum est, neque utile: quis sapiens vult se ultro subicere letuituti & periculo tali, ut det rationem pro omni Ecclesia? nisi forte qui non timet Dei iudicium: abutens primatu suo Ecclesiastico seculariter, ita ut conuertat illum in secularem: & tamen licet ingerere se ad principatum Ecclesiasticum, & petere illud regulariter malum sit, non est sanum dicere, quod quandoque quis petiuerit dignitatem vel honorem Ecclesiasticum peccat: quia potest interdum tali animo fieri, quod

Quo intelligitur quod episcopatum desiderat, bonum opus desiderat.

Non solum tamen de hoc desiderat, sed etiam de illis quae sunt ad utilitatem proximorum.

Primatus fugientem se desiderat, desiderantem se horret: conuersatio ergo melior desideranda est non dignior gradus.

mereatur: ut si quis videret aliquem principatum im-
piis conferendum, qui Ecclesiam dissiparent, quod il-
lum petat ne manus iniquorum veniat, laudabile est
vel saltem non vituperabile, si hoc solum vel præci-
pue eum mouet.

Ad argumentum in contrarium dicendum, quod
Christus redarguit duos fratres, quia desiderabāt prin-
cipatum Ecclesiasticum solum propter honorem, &
excellentiam, & non propter vtilitatem proximorū,
& quia nesciebant qualis erat principatus, quem desi-
derabant, putabant enim, quod esset talis qualis prin-
cipatus gentium, quod falsum erat. Ad aliud pro alia
parte dicendum, quod desiderare episcopatum est desi-
derare bonam rem, & tamen nō est sensus, quod desi-
derans desideret conuenienter: episcopatus enim in
Ecclesia primitiua, quando Apostolus loquebatur, so-
lum habebat sollicitudinem, & laborem, & non hono-
rem, neque potestatem coercitiuam, aut diuitias: ideo
ille, qui desiderabat episcopatum sciens quid esset epi-
scopatus, nō poterat desiderare nisi bonam rem, cum
nihil esset in episcopatu, nisi bonum, quod ad vtilitatē
proximorum pertinebat: & tamē poterat peccare: ut
si fortē cuperet episcopatum præsumens se habere
ea, quæ necessaria erant pro bono episcopo, cum illa
non haberet.

*Quomodo est verum, quod filius hominis venit ministrare,
& non ministrari. Quæst. XCIX.*

QVAERETVR, cum dixerit Christus, filius ho-
minis non venit ministrari, sed ministrare, & ex
hoc velit inducere, quod principes Ecclesiæ debeant
ministrare, & non honorari, quomodo est verum. Nā
Christum legimus fuisse honoratum, & ei fuisse mi-
nistratum: ministrabat enim ei Martha, Luc. 10. c. Et
quod plus est hominibus maiores angeli erant, & ta-
men illi Christo ministrabant. supra 4. cap.

Dicendum, quod exemplum est conueniens: Chri-
stus enim erat dominus, & magister noster. Ioan. 13.
& satis erat nobis honorabile, quod essemus æquales
ei in honore, quia non est seruus supra dominū, ne-
que discipulus super magistrū: sed satis est ei, si æqua-
lis sit. sup. 10. ca. Si ergo Christus in præsentī sæculo
honorem non quæsiuit, neque accepit: conueniens
est, quod nos cum principes ecclesiarum efficiamur
honorem non curemus, neque quæramus. De Chri-
sto patet quod non quæsiuerit honorem, quia si illū
inter nos quæsiuisset, non se humiliasset vltq; ad pul-
uerem in omnibus, conuersans cum viris pauperibus,
& illos in socios eligēs. Etiam non recepit honorem,
sed iniurias, quia maledicebatur, & iniurias sustinebat
& abiciebatur tanquam potator vini, & vorax, & pu-
blicanorum amicus, supra 11. cap. Et cum hæc patere-
tur non comminabatur, sed tradebat se iudicanti in iu-
stē. 1. Pet. 2. cap. Etiam dominus, & magister existens,
discipulorum suorum pedes lauit, Io. 13. ca. Non ergo
quæsiuit, neque recepit honorem dum inter nos fuit.
Cum autem dicitur, quod Martha ministravit ei: di-
cendum est, quod non ministravit ei ministerio ho-
noris, sed necessitatis: hoc ministerium erat, quod ei
cibos pararet, & istud est feminarum potius, quā vi-
rorum: vnde non tolum Christo sed minimo homi-
num femina ministrant: quia Deus voluit, quod fe-
mina sub viri potestate esset: Gen. 3. cap. Cum verō
dicitur, quod Angeli ministrauerunt ei: Dicendum
quod illud est valde honorabilius ministeriū, quā
hominum: quanto excellentiores sunt ministrantes,
& tamen ministratio ista non facta fuit Christo inquā-
tum venit ad illud sæculum, neque in quantum erat
inter homines, non enim ministrauerunt ei Angeli

A in quantum homo erat, sed in quantum erat Deus ma-
ior omnibus Angelis. Etiam non habuit ministeriū
istud inter homines: quia quando angeli ministraue-
runt ei, nemo erat præsens de hoībus, vt ex hoc Chri-
stus inflari posset coram illo quasi excellenti hono-
re sibi exhibito. Secundò potest dici, quod dato, quod
istam ministrationem, aut quamcūq; aliam in hoc
sæculo recepisset, non venit ad hoc, quod sibi ministra-
retur, sed ad hoc, quod ipse aliis ministraret. Nam si
ipse intenderet, quod alij sibi ministrarent, non oport-
tebat humilitatem assumere, quia cum in forma Dei
esset, seruiebant ei Angeli, & Archangeli, & omnis
creatura, & ipse nulli ministrabat. Cum autem assum-
psit humanam naturam, ipse ministravit alicui, ideo
etiam si semel tantum ministrasset, apparet, qd nō ve-
nerat ad hoc, quod ministraretur ei, sed ad hoc, quod
ipse aliis ministraret. Et est argumētum manifestum,
scilicet, si Christus intenderet, quod ei ministraretur,
maneret in forma illa, in qua semp ei ministrabatur,
& nunquam ipse ministrabat: & tamen assumpsit for-
mam illā, in qua aliquando ministrare posset, & actua-
liter ministraret: ergo non venit ad hoc, quod ei mi-
nistraretur, sed ad hoc, qd aliis ministraret. Et hoc est,
quod ipse suadebat Apostolis: non enim negabat, qd
si eis habentibus principatum, vel non habentibus ali-
quis interdum ministraret, qd nō reciperent ministra-
tionem exhibitam: sed quod non ideo principatum
caperent, ut eis ministraretur qualiter, Iacobus & Io-
hannes videbantur desiderasse, de quo eos increpabat,
& alios etiam qui eis hunc inuidebant principatum,
quasi principibus ministraretur in ecclesia. Ostendit
autem quod dixerat, scilicet quod ad ministrandum
venerat, quia non solum ministravit, sed etiam animā
suam pro subditis posuit. Et ita desiderium honoris,
& principatus Christus redarguit, non autem ipsū
principatum, quem iuste habere potest, qui illum nō
concupiuit. De his dicit Origenes, scilicet: Nam & si
Angeli, & Martha ministrauerunt ei, tamen nō ideo
venit, ut ministraretur, sed ut ministraret.

Quare Christus dixit, & dare animam suam redemptionem. Quæstio C.

QVAERETVR, quare Christus dixit, & dare
animam suam redemptionem. Dicendum, qd
Christus instruit prælatos, ut nō cupiant principatum
Ecclesiasticum sicut ipse non concupiuit, qui non ve-
nit ministrari sed ministrare, & ut ostēdat quomodo
venit ad ministrandum dicit, quod venit ad ponen-
dum animam suam pro subditis. Et hoc prodest ad
duo respectu prælatorum. Primò instruit eos circa hu-
militatem. Secundò circa charitatem. De primo pa-
ter, nam ministrare humilitas est, ministrari verò ho-
nor: quanto ergo abiectiorem ministrationem quis
exercuerit, tanto magis se humiliat, & magis contem-
nit honorem, sed nihil est, in quo magis se abiciat, q̃
qd ministrando alicui permittat se pati iniurias, & op-
probria vltq; ad ipsam mortē. hoc autem Christus fe-
cit, quia pro subditis suis sponte mortuus est. ergo ne-
mo magis se humiliavit ministrando quā ille: cum
ergo imitari debent prælati Ecclesiæ. De secundò
pater, quia ideo quis ministrat alteri, vel benefacit ei,
quia amat illum, vel quia timet: minores autem no-
bis non timemus: ideo si eis bene faciamus ex amore
faciemus, & consequenter quanto fuerit maior cha-
ritas, & amor, tanto eis maiora beneficia impēdemus:
& è contrario quanto fuerint maiora bona, quæ eis
impendimus, tanto maior charitas arguetur in nobis
esse, & tamen nullum est opus maioris charitatis, quā
quod quis ponat animam suam pro amicis suis, vel

pro subditis, Io. 15. Maiorem hac charitatem nemo habet, quam ut animam suam quis ponat pro amicis suis: ideo cum Christus venerit ad ponendum animam suam in redemptionem; nemo poterat circa subditos maiorem charitatem habere quam ille. Et ita Christus per hoc ostendit se imitabilem in duobus, scilicet ipse in principatu suo maxime se humiliavit, quia exercuit ministracionem maxime abiectionis, scilicet mori pro subditis: & maxime dilexit eos: quia circa eos exhibuit opus summæ charitatis, scilicet pro illis mori ideo nos principatum accipientes non debemus extolli, sed humiliari: non appetentes ministrari sed ministrare. De quo Origenes increpat nos, dicens de Christo: intantum creuit ministrans, ut impleretur illud, scilicet: Daret animam suam redemptionem pro multis daret, inquam in mortem: sed quoniam solus erat inter mortuos liber & fortior omni potestate mortis, omnes sequi se volentes liberauit a morte. Ecclesiarum ergo principes imitari debent Christum accessibilem, et mulieribus loquentem, & pueris manum imponentem, & discipulis pedes lavantem: ut, & ipsi similiter faciant fratribus. Nos autem tales sumus, ut etiam principum mundi excedere superbiam videamur: vel non intelligentes & continententes mandatum Christi: & querimus sicut reges acies præcedentes, & terribiles nos & accessu difficiles, maxime pauperibus exhibemus: nullam affabilitatem habentes, vel habere ad nos permittentes.

Quare Christus dixit; quod venerat dare animam suam redemptionem pro multis. Quæst. CI.

QUÆRETUR, quare dixit Christus, quod venerat dare animam suam redemptionem pro multis. Nam videtur, quod pro omnibus dedit illam. Nam per mortem Christi saluamur, & aliter non est possibilis salus. Nam non est aliud nomen sub cælo datum, in quo oporteat nos saluos fieri, nisi in nomine Iesu. Act. 4. ergo a fortiori non fuit aliud per quod saluaremur quam mors sua. Si igitur aliqui essent pro quibus Christus non mortuus fuisset, illi non possent saluari: etiam si ad salutem conarentur peruenire. Hoc autem absurdum est: quia, ut Apostolus dicit, Omnis qui inuocauerit nomen Domini saluus erit. Etiam quia aliqui essent, quos impossibile esset saluari quantumcunque bona facerent: etiam si in Christum crederent, & operarentur secundum legem suam: quod est absurdum: ideo videtur dicendum, quod deberet dicere, quod animam suam posuit redemptionem pro omnibus.

Dicendum, quod sanguis Christi effusus fuit sufficiens satisfactio Deo pro peccatis omnium hominum: & tamen non ideo communicatur omnibus hominibus, quia tunc æqualiter saluarentur boni, & mali, cum ad omnium redemptionem sufficiat sanguis Christi: sed saluantur illi soli, quibus communicatur utilitas sanguinis Christi: ista autem communicatio fit secundum conditionem ab eo datam, scilicet quod qui saluari volunt credant, & legem obseruent: qui autem non crediderint condemnabuntur Mar. 16. ca. & quia non omnes credunt euangelio, ad Ro. 10. cap. non possunt omnes saluari: & ita sanguis Christi non prodest omnibus: si ergo accipiatur sanguis Christi sufficienter est pro redemptione omnium: quia si omnes vellent credere, omnes possent saluari & saluarentur: sed efficienter non est suffusus sanguis Christi pro omnibus: quia non omnibus prodest, cum damnatis non profit, & ita Christus loquitur communiter, ut infra 26. & Mar. 14. scilicet. Hic est calix sanguinis mei, qui pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Sic dicitur.

F Beda, scilicet: Non autem dixit animam suam dare redemptionem pro omnibus sed pro multis, id est pro his, qui credere voluerunt: & ita Christus dixit Io. 17. cap. pro his rogo, & non pro mundo: & non tantum pro his, sed & pro eis, qui credituri sunt per verbum eorum in me: sed manifestum est, quod oratio Christi toti mundo prodesse poterat: sed nolebat ipse quod prodesset nisi eis, qui in eum credere vellent. Cum autem obiicitur, quod si non esset suffusus sanguis Christi pro omnibus quod essent aliqui qui non possent saluari. Dicendum quod si determinate Christus voluisset, quod sanguis suus prodesset quibusdam, & non aliis, non possent illi saluari pro quibus non esset suffusus: & tamen sanguis Christi pro omnibus suffusus est, in quantum pro omnium redemptione sufficit: & tamen, quia ita est, quia non omnes participabunt fructu illius sanguinis, quia nolent: dicitur, quod non est suffusus pro omnibus id est ad omnium utilitatem actu proficiens: & hoc est quod communiter dicitur, quod sanguis Christi datus est pro omnibus sufficienter, sed non efficienter. Aliter potest dici, quod Christus determinate fudit sanguinem suum pro quibusdam, & non pro omnibus: non quidem quasi essent aliqui, pro quibus nollet sanguinem suum fundere, sed quia ipse sciebat aliquos, qui ad eum non pertinebant, neque pertinere volebant, qui damnandi erant: & pro his non fudit sanguinem: & quia tamen isti libertatem habentes conuerti poterant quandiu vivebant, si conuerti vellent, prodesset eis sanguis Christi.

H Et egredientibus illis ab Iericho, secuta est eum turba multa. Et ecce duo cæci sedentes secus viam, audierunt, quia Iesus transiret, & clamauerunt, dicentes. Domine, miserere nostri, fili David. Turba autem increpabat eos, ut tacerent. At illi magis clamabant, dicentes. Domine, miserere nostri, fili David. Et stetit Iesus, & vocauit eos, & ait: Quid vultis ut faciam vobis: Dicunt illi: Domine, ut aperiantur oculi nostri. Misertus autem eorum Iesus, tetigit oculos eorum. Et confestim viderunt, & secuti sunt eum.

Et egredientibus. Hic ponitur quartum, quod debet esse in prælatis, scilicet pietatis dulcor ad contritiuè benefaciendum subditis sicut Christus hic tam in domo quam in via & ubicumque alibi benefacere non cessabat docendo, & curando infirmos. Et egredientibus illis à Iericho. Scilicet Christo & discipulis suis, de quibus supra dictum fuerat, egredientibus de vrbe Iericho per quam transierant ad hoc, quod ascenderent in Ierusalem. Secuta est eum. Id est Christum. Turba multa. sicut sæpe solebat sequi: quia de ciuitatibus ad eum plurimi congregabantur: ut patet supra 13. & Luc. 8. & Io. 6. Et ecce duo cæci. De istis dicitur, quia isti petierunt sanari & sanati sunt. Sedentes secus viam. Id est iuxta viam: secus aliquando significat aliter, aliquando iuxta, ut hic, & Pl. 1. Erit tanquam lignum, quod plantatum est secus decursus aquarum, id est iuxta aquas. Audierunt. Scilicet a turba transeunte: est iensus, quod cum iret multa turba cum Christo, multi præcedebant eum, & multi sequebantur: & cæci audientes sonitum multorum transeuntium, quærentes

quis erat ille qui transibat: & dictum est eis, quod Iesus transiret, & ita audierunt. *Quia Iesus transiret.* Scilicet per viam de Iericho in Ierusalem. *Et clamauerunt.* Ut audiret eos. *Dicentes, miserere nostri.* Id est fac misericordiam nobiscum. Ista misericordia est, quod illuminaret oculos eorum: quia miseros se reputabant, qui inter homines existentes lumen celi non videbant, sicut dixit Tobias. *Quale mihi erit gaudium, qui in te nebris sedeo: & lumen celi non video?* Tob. 5. cap. *Fili David.* Id est o Messias: hunc enim Messiam esse credebant. *Turba autem increpabat eos ut tacerent.* Scilicet iubendo, ut tacerent, ne Christum vanis vocibus irritarent. *At illi magis clamabant.* Scilicet quanto plus magis iubebant eis tacere, magis ipsi ad Christum clamabant. *Dicentes, Domine miserere nostri.* Idem in sententia repetunt: in quo apparet eorum confidentia, quia semper idem petebant. *Et stetit Iesus.* Scilicet auditis clamoribus eorum, cessauit progredi, ut exaudiret eos. *Et vocauit eos.* Ista vocatio fuit, quae sequitur in litera, scilicet. *Quid vultis ut faciam vobis?* Apparet ex verbis eorum quod aliquid a Christo peteret cum dixerint: Domine miserere nostri: quid tamen vellent nondum expresserant: & ideo conuenienter Christus quae fuit ab eis quid vellent. *Dicunt illi.* Id est Christo. *Domine ut aperiantur oculi nostri.* Nullum maius bonum esse poterat caeco, quam quod videret: magnitudo enim boni reputatur ex indigentia, sicut eger nihil melius salu te existimat: pauper verò diuitias reputat summum bonum: ignorans verò qui alios admiranda loqui videt, maximum bonum sapientiam putat. Sic dicitur Aristoteli 1. Ethic. ca. 4. scilicet. Aegrotans quidem sanitatem medicans autem diuitias: conscijs sibi ipsis ignorantibus eos qui magnum aliquid, & super ipsos dicunt admirantur: sed caeco nihil magis erat necessarium quam videre: ideo hoc petiuerunt. *Miserus autem eorum Iesus.* Magnam miseriam patiebantur: Christus autem qui summè misericors est, eos ex summa misericordia sanauit. *Tetigit oculos eorum.* Ad sanandum eos. sed non dicitur quid tangendo oculos eorum: fecerit. *Et confestim viderunt.* Scilicet mox ut tetigit oculos eorum: in quo apparet quod miraculo eos sanauit. Nam sanatio naturalis non fit sine successione. *Et secuti sunt eum.* Scilicet euntem in Ierusalem.

An ista sint continuata ad praecedentia: & an statim facta post illa. Quaest. CII.

QVAERETVR, an ista sint continuata ad praecedentia. Eran statim post illa facta sint. Ad primum, dicendum, quod istud est continuatum ad praecedentia: quia ubi non apparet ratio discontinuitatis, semper est dicendum, quod sit ordo continuus: & tamen hic non apparet ratio aliqua anticipationis, vel recapitulationis. Secundò patet, quia omnes tres euangelistae qui hoc referunt, tenent hunc ordinem: sicut enim hic post curatam indignationem discipulorum subdit Matthaeus illuminationem caecorum: ita & post illud Marcus idem posuit, Mar. 10. Lucas verò posuit istud postquam Christus dixit discipulis, ecce ascendi in Ierosolimam, eo quod ipse in nullo loco expressit de petitione Iacobi & Ioannis, & de indignatione decem Apostolorum: ideo continuato ordine postquam dixerat de ascensu in Ierusalem, dicere debebat de illuminatione caecorum, sicut & fecit. Ad secundum dicendum, quod statim fuit istud factum post praecedentia, scilicet quod nulla accidentia intermedia gesta acciderunt, quae alibi in sacra scriptura referantur & satis apparet ex circumstantiis rerum narratarum. Nam ante hoc Christus dixerat quod ascendebat Ierosolimam, ut consumarentur omnia,

quae dicta erant de eo, & ita non moraretur ascendendo. Nam dixit, ecce ascendimus, id est nunc: & tamen eunti in Ierusalem de Galilaea per Iordanem occurrit Iericho in itinere, qui non longe est à Ierusalem: sed ante hoc erat Christus apud Iordanem, scilicet quando fecit ea quae habentur supra 19. cap. ut patet ibi in principio: & nunc dicitur, quod egrediebatur à Iericho: ergo parum interciderat inter haec & praecedentia.

Quomodo secuta sunt hic turbae multae Christum, & quare. Quaestio CIII.

QVAERETVR, quomodo secuta sunt hic turbae multae Christum, & quare. Dici potest vno modo, quod iste turbae secutae sunt nunc Christum, quia ante hoc erant cum eo. Nam quando de Galilea venit iuxta Iordanem, sequebatur eum turba multa: ut dicitur supra praecedenti cap. scilicet: migravit à Galilea, & venit in fines Iudae trans Iordanem: & secutae sunt eum turbae multae. Nunc autem in Iericho existens non longe à Iordane erat, & sic fortassis turba illa, quae eum de Galilea fuerat secuta, nunc quoque egredientem de Iericho secuta est. Sed ante hoc non fiebat mentio de illa turba, quia Christus non mouebatur de loco ad locum, ut turba deberet eum sequi, sed in eodem loco, vel circa eundem facta sunt omnia, quae habentur ex principio praecedentis cap. usque huc. nunc verò cum egrederetur Iesus de Iericho, ut iret in Ierusalem, dictum est de turba, quod sequeretur Christum euntem. Alio modo dici potest, quod ista turba erat de ciuitate Iericho: nam ingressus est Christus in ciuitatem Iericho, & ibi fortassis praedicauit, vel signa aliqua fecit: & ideo turba effecta ei deuota secuta est ipsum egredientem, ut iret Ierusalem, & ita dicitur, quod egredientibus illis de Iericho secuta est eum turba multa. Tertiò potest dici, quod ista turba de nouo venerat. Ista erat enim conditio, quod semper veniebant turbae ad Iesum, & manebant cum eo per aliquot dies, & statim recedebant, scilicet post tres vel quatuor dies auditis verbis eius, & curatis egris suis, sicut dicitur supra 15. cap. Misereor turbae quia triduo me sustinent, vel perseverant mecum: & recedentibus illis, vel antequam recederent, alij superueniebant: & ita semper erant turbae cum Christo: Sic nunc factum est, quod antequam egrederetur de Iericho, superueniunt multi ad eum, & ita turba multa secuta est eum egredientem de Iericho. Cum autem quaeritur quare turbae sequebantur eum, dicendum quod ex multis causis. Aliqui enim propter doctrinam admirabilem. Habebat enim verba vitae aeternae. Unde cum recedentibus discipulis Christus diceret ad Apostolos, an ipsi quoque vellent abire, dixit Petrus nomine omnium domine ad quem ibimus: verba enim vitae aeternae habes, Ioan. 6. cap. Alij sequebantur eum propter utilitatem, quam ex eo capiebant: sanabant enim languidos eorum mox, ut ante pedes eius illos prolicerent à quibuscumque tenerentur languoribus. supra 4. ca. & 15. Alij sequebantur eum propter curiositatem, scilicet ut viderent opera miranda, quae faciebat, & praecipue in curatione languorum, in quo nimis abundabat. Sic dicitur Io 6. Sequebatur eum multitudo magna, quia videbant signa, quae faciebat super his, qui infirmabantur. Alij eum sequebantur propter cibos: quia turbis esurientibus solebat cibos miraculose dare: bis enim illos dederat, sup. 14. 15. ca. Et veniebant iterum ad eum: ut rursus eos, vel quotidie sic saturaret. Sic dicitur Io 6. Queritis me non quia vidistis signa, sed quia manducaistis de panibus meis, & saturati estis. Alij eum sequebantur, ut audirent ab eo aliqua, de quibus eum possent accusare, & isti

& isti insidiabantur ori eius: isti sunt Pharisei, qui obseruabant eum, vt accusarent illum. supra 12. & Luc. 6. & ideo per diuersas fraudes nitebantur capere Christum in sermone, vt patet infra 22. Et ex aliis multis causis eum sequebatur, & vt communiter semper in turba erant boni, & mali. Boni ex deuotione eum sequebantur: mali verò, vt eum accusarent, & ita ante hoc fuerant cum eo Pharisei tentantes illum, & dispantes cum eo super libello repudij supra præcedenticap.

Quare Euangelista nunc mentionem facit, quod multa turba ibat nunc cum Christo,
Quest. CIIII.

QVAERETVR, quare euangelista nunc mentionem fecit, quod multa turba ibat cum Christo. Aliqui dicunt, quod hoc fuit quia ita erat verum. Sed dicendum est, qd multa gesta fuerunt quæ non enarrantur: etiam de factis Christi Io. 20. & 21. cap. scilicet: Multa alia fecit Iesus, quæ in hoc libro scripta non sunt. Et ita istud licet esset factum, poterat taceri, si nulla alia dicendi illud causa esset: nisi, quod fuisset factum. Sed dicendum, quod omnia quæ ab euangelistis scribuntur ultra hoc, quod gesta sunt, habent quod ad aliquid profint: siue circa Christum ad aliqua, quæ de eo ostendenda sunt aliquid ad nos instruendum in aliquo.

Dicendum autem ad primum, quod ponitur de turba multa, quæ Christum sequebatur, ad ostendendum, quanta erat deuotio populorum circa Christum, cum de loco ad locum euntem sequeretur extra domos, & terras suas patientes difficultatem. Et istud signum erat excellentis doctrine eius, & admirandorum operum. Nam si ista non essent, nollet turba post Christum cum labore discurrere. Sic dicit Chrysostomus. Sicut testimonium studiosi agricolæ est messis fecunditas: ita assidui doctoris documentum est Ecclesia plena: neminem labor itineris impediuit: quia amor spiritualis fatigationem non sentit. Neminem possessio suarum recordatio retrahit: quia ingrediebantur possessionem regni celestis. Verè enim super terram non habet quid amet, qui bonum celeste in veritate gustauerit. Secundò fuit ad perhibendum testimonium de isto magno miraculo, quod nunc Christus egit, scilicet quod duos cecos illuminauit, & totus populus laudem dedit Deo, vt dicitur Luc. 18. cap. Tertiò, & principaliter fuit, quia substantia narrationis istius miraculi de sanatione duorum cecorum exigit, quod de turba sequeretur. Nam turba fuit causa, vt ceci scirent Christum transeuntem: nisi enim audissent strepitum transeuntium multorum, non quesuissent quis transiret, & consequenter non scirent Christum transire, & ita neque ab eo sanari peterent neque obtinerent. Quartò quia à turba didicerunt ceci Christum transire: & fuit sibi clamoris causa. Quintò quia turba compellebat cecos tacere increpans eos, & quanto magis increpabat eos, tanto magis illi clamabant, qd proderat ad ostendendum magnitudinem fidei ipsorum, & facilius obtinerent petita. Hoc tamen non fieret nisi turba transiret cum Christo, qd cecos increparet: ideo vt intelligeretur narratio, debuit premitti de turba, qd multa egrediebatur uenire Christo de Iericho: & oportuit, qd diceretur, quod turba secuta fuit eum egredientem de Iericho: quia de turba agitur principaliter propter illuminationem cecorum: sed ceci fuerunt illuminati circa Iericho: ideo oportuit, quod sciretur, quod turba erat cum Christo apud Iericho.

F Quomodo ponitur hic de illuminatione duorum cecorum: cum Marcus, & Lucas idem referentes unum cecum tantum expresserint. *Quest. CV.*

QVAERETVR, cum ponatur hic de illuminatione duorum cecorum, quomodo potest stare. Nam Marcus & Lucas idem referentes, unum tantum cecum expresserunt. Aliqui dicunt, quod sit idem factum, Christus enim non semel tantum curauit cecos illuminando sed pluries, & ita poterit esse alia illuminatio duorum cecorum, quam Mattheus expressit, quam Marcus, & Lucas tacuerunt: & alia sit illuminatio vnus ceci, quam Marcus & Luc. expresserunt, & Mattheus illam tacuit. Multa enim huiusmodi sunt, quæ vnus tacet, & alius exprimit. Aliiter potest dici, qd fuerit eadem illuminatio: quia identitas circumstantiarum hoc ostendit. Nam omnes Euangelistæ circa Iericho hoc factum asserunt: siue qui vnus, siue qui duos illuminatos asserunt. Etiam quia utrobique ponitur turba cogens tacere cecos aut cecum, & illi magis clamantes, quanto magis clamare vetentur. Et ita non est facile fingere, quod non fuerit eadem illuminatio: sed videtur, quod fuerit eadem: & tamen vnus Euangelista solum expresserit de vno tantum, & alius de duobus. Sic enim penitus factum est circa arreptitios sanatos. Nam supra 8. cap. Mattheus, dixit duos arreptitios sanatos: sed Mar. 5. & Luc. 8. dicitur quod vnus arreptitius fuerit sanatus: & tamen ostensum est supra 8. cap. quod necesse sit esse eandem curationem ab omnibus enarratam propter indentitatem omnium circumstantiarum ab omnibus tribus inductarum: ita hic esse poterit. Causa autem quare, cum duo essent cæci sicut Mattheus hic expressit, Marcus, & Lucas vnus posuerint, fuit vt vult Nicolaus, quia vnus eorum erat famosior altero, vel quia inportunius clamabat, & de illo solo Marcus, & Lucas fuerunt locuti. Sed est dicendum, qd vnus eorum erat famosus valde: cuius signum est, quia & nomen eius & patris eius Marcus expressit Mar. 10. dicens, quod erat Timæi filius Bartimæus cecus, & cum tam clarus iste esset, fortassis ex aliqua calamitate, vt nomen eius, & patris eius apud Iudeos longe lateque diffusos sciretur, de illo dictum est: vt ex cognitione cæci illuminati ipsum miraculum clarius redderetur, & vbique diuulgaretur. Sic dicit Aug. lib. de Concor. Euang. & lib. de quest. Euangelic. scilicet: Hoc autem factum & Marcus commemorat: sed de vno ceco factum, quæ ita soluitur questio. Nam duorum cecorum, quos Mattheus interposuit vnus fuisse in illa ciuitate famosissimum, ex hoc satis apparet, quod & nomen eius, & nomen patris eius Marcus commemorauit: Bartimæus enim Thimeï filius ex aliqua magna felicitate deiectus notissimè fuit qui non solum cecus, sed & mendicus sedebat. Hinc est ergo, quod ipsum solum voluit commemorari Marcus, cuius illuminatio tam claram famam huic miraculo comparauerit, quam erat illis nota calamitas, & tamen an omnino eadem sit illuminatio, quam Mattheus, Marcus, & Lucas factam nominant, dicitur statim questione sequenti.

Quomodo potest stare, quod hic dicitur, scilicet egredientibus illis a Iericho quia videtur esse contrarietas in Euangelistis. Quest. CVI.

QVAERETVR, quomodo potest stare quod dicitur hic, scilicet egredientibus illis ab Iericho secuta est eum turba multa, & ecce duo cæci: in quo innuitur, qd isti duo cæci sanati fuerunt post exitum de

de Iericho, & tamen Luc. 18. cap. innuitur, quod curatio facta fuerit antequam veniret in Iericho, scilicet: Factum est cum appropinquaret Iericho, cæcus quidā sedebat. Aliqui dicunt vno modo, scilicet quod verè facta fuit ista illuminatio post exitum Christi de Iericho, sicut Matthæus, & Marcus scripserunt, & tamen Lucas dixit, quod factum est cum appropinquaret Iesus Iericho. i. cum prope esset: non quidem illuc eundo, sed de ea exeundo: & tunc appropinquare signabit non quidem ad locū, ad quem vadimus fieri propinquos: sed absolute propinquum esse siue eundo, siue recedēdo, siue manendo. Quam expositionem Aug. tangit lib. de quæstio. Euangel. & ita Beda tenere videtur, quod idem sit quod Matthæus hic dixit, & quod Lucas retulit, licet vnus duos, alius verò vnum cæcum illuminatum dicant, cum ait: Matthæus duos iuxta viam sedētes, & ad dominum clamātes cæcos dicit illuminatos, Lucas autē cū appropinquaret Iericho pari ordine ab eo illuminatum cæcum perhibet: vbi nemo sapiens autumet euangelistas sibi met contraria scribere: sed alium plenius scribere, quæ alter omisit. Intelligendum est autem vnum eorum fuisse potissimum: quod ex hoc apparet: quod nomen eius, & nomen patris eius Marcus commemorat. Et ita Beda innuit, quod idem sit cæcus, quem Marcus, & Lucas illuminatum dicunt, & sit illa eadem illuminatio cum ista, quam Mattheus ponit de duobus cæcis. Sed dicendum est, quod non stat. Primò quia non est conueniens: sed multum extorae expositio, quod appropinquare dicatur prope esse siue eundo, siue veniendo, siue stando: quia appropinquare motum nominat, & dicit terminum, in quem: quod notatur, quia dicitur appropinquare. i. ad aliud fieri propinquum. Secundò quia manifestè apparet hic, & Mar. 10. cap. quod factum fuerit hoc post exitum de Iericho, scilicet egredientibus illis ab Iericho ecce duo cæci erant secus viam, & Mar. magis aperuit, dicens, & veniunt Iericho, & proficiscente eo de Iericho & discipulis eius, & plurima multitudo, filius Timæi Bartimeus cæcus sedebat iuxta viam, & tñ Lucas ostēdit manifestè, quod ante aduentum in Iericho fuerit facta illuminatio: nam etiam si velimus distorquere sensum, accipiendo quod appropinquare sit propinquū esse, & nō ire ad locum vicinum, non permittere, licet sequens: quæ manifestè ostendit, quod nōdum intrauerat Christus Iericho. Et patet: nam Luc. 18. dicitur: Factum est autem cum appropinquaret Iericho cæcus quidā sedebat secus viam, & postea finita enarratione miraculi, dicitur Luc. 19. continuata litera. Et ingressus perambulabat Iericho, id est postquam sanauit cæcum illum intrauit Iericho, & perambulabat regionem illam.

Dicendum ergo, quod non est eadem illuminatio, quæ ponit ab omnibus tribus Euangelistis: sed veritas est, quod apud Iericho fecit Christus duas illuminationes. In prima illuminauit vnum cæcum: in secunda duos. Prima fuit antequam ingrederetur Christus Iericho circa urbem in via. Secunda fuit egrediente Christo de urbe iuxta urbem secus viam erant duo cæci: & illos illuminauit. De prima illuminatione loquitur solus Lucas. De secunda loquuntur Matthæus, & Marcus. Et patet ratio differentiarum istorum: quia tam Matthæus, & Marcus cōsonant in illo loco illuminationis: Dicunt egrediente dñō de Iericho factam esse. Lucas verò dicit factum esse appropinquante dñō Iericho, & ideo, quod Marcus, & Matth. referunt vnum & idem esse potest: quod verò Lucas retulit non potest esse idem cū eo quod Matth. vel quod Marcus retulit. Et satis apparet, quia si esset idē, maximè esset idē cū eo, quod posuit Mar. cū tā Marc. quod Lucas de vno, tantum cæco dixerint, & tñ non est idem cæcus, quia Marcus expressit nomen illi.

A quasi esset vir clarus, & licet duo essent, sicut Matthæus expressit, quia tamen alter eorum tantum erat vir clarus, illum dixit, & nomen illius expressit. Si ergo Lucas ob hoc vnum tantum diceret, quia clarus erat, subticens alterum: expressisset nomen illius, & patris eius, sicut fecit Marcus: & tamen non fecit, sed absolute dixit fuisse vnum cæcum: ideo videtur dicendum, quod ille, de quo Lucas dixit, vnus tantum fuit: & ante introitum in Iericho illuminatus: quia tamen non erat vir clarus non expressit nomen eius. illuminatio autē, quæ à Matthæo, & Marco ponitur eadem est: quia ambo dicunt factam esse egrediente Domino de Iericho. Sed dicitur, quomodo stare potest, quoniam Matthæus duos dixit cæcos, Marcus vero vnum. Dicendum, quod in veritate duo fuerunt: & tamen Marcus vnum tantum expressit, & nomen illius protulit, quia ille erat vir cognitus, & ex eo reddebatur miraculum notum. De his dicit Aug. li. de Concor. Euang. & li. de Quæstio. Euange. scilicet: Possemus de appropinquanti ad Iericho sic intelligere: vt iam inde egressi prope tamen adhuc essent ad eam ciuitatem, quod quidem minime vsitate dicitur. Sed tamen videri posset hoc dictum: quoniam Matthæus egredientibus eis ab Iericho illuminatos dicit duos cæcos, qui iuxta viam sedebant de numero quippe nulla esset quæstio, si alter Euangelistarum tacuisset de vno vnus reminiscens. Nam & Marcus vnum commemorat: cum egredientibus eis ab Iericho dicit illuminatum: cuius & nomen dicit, & patris, vt intelligamus eum fuisse notissimum alterum verò ignotum: vt meritò ille notus etiam solus commemoraretur: sed quoniam quæ sequuntur in Euangelio secundum Lucam apertissime ostendunt, quod ipse narrat adhuc venientibus eis Iericho factū esse nihil aliud restat intelligere nisi bis esse factum hoc miraculum, semel in vno cæco cum adhuc veniret illā in ciuitatem: iterum in duobus, cum inde egredieretur: vt de illis vnum Lucas, alterum Matthæus enarraret.

Quare nunc Christus fecit miraculum istud in cæcorum illuminatione. Quæst. CVII.

D QVAERETVR, quare nunc Christus fecit miraculum istud in cæcorum illuminatione. Aliqui dicunt, quod conuenienter hoc factum est circa Iericho: & conuenienter hoc tempore. Quantum ad tempus, dicunt, quod fuit quia Christus ante hoc dixerat discipulis de prælatione, quod non esset appetenda, & quia discipuli adhuc erant carnales, verba autē spiritualia, quibus verabatur principatus terrenus, non poterāt illa capere, iō venit ad miraculū, vt ex hoc patet rectè dictum esse, quod præcesserat. Sic dicit Gregorius, l. Quia carnales adhuc discipuli non volebant capere verba mysterij, venit ad miraculum, & ante eorum oculos cæcus lumen recepit, vt eos ad fidem celestia facta solidarēt. Sed dicendum, quod nō est querenda causa quare Christus potius vno tpe quā altero miracula faceret: cum n. esset omnipotens, & omni tpe equalis esset in eo potentia, non requirebāt nisi opportunitas ex parte rerum, & quia nunc se illa offerebat: nunc miraculum fecit: erat autē opportunitas necessitas ex parte petētis, & dispositio. i. fides, nō enim videbatur esse, maior necessitas possibilis in aliquo quā cæcum esse cum priuatur per hoc maximo bono humano. i. notificatione diuersitatis rerum: visus enim maximas, & plurimas nobis rerū differentias ostendit. i. Metaph. cap. 1. fides autē erat in istis: quia clamauerāt ad Christū petentes sanari: ideo debuerunt nunc sanari. Nam quocūque alio tempore existente Christus sanaret illos, si ex tali fide peterent illuminari.

Quare

Quare potius iuxta Iericho, & in via illuminauit cecos quam alibi. Quest. CVIII.

QVAERETVR, quantum ad aliud, scilicet de loco, idest quare potius in loco isto quam alibi illuminauit eos. Dicendum, quod sanauit eos iuxta Iericho, & in via. Quantum ad primum, quod esset iuxta Iericho putant aliqui esse etiam quia Iericho significat lunam, quæ est deficiens: eo quod p defecta carnis Christus præparauit sibi gloriã. nam per hoc, q passus est meruit glorificationem nominis sui. Sic dicit Hieronimus. Passionis domini appropinquãti ciuitati, ciuitatis nomen respondit: dicitur enim: Veniunt Iericho. Iericho enim luna siue anathema interpretatur: defecta enim carnis Christi præparatio est Ierusalem celestis. Circa secundum, scilicet quare in via. Dicunt quidam, quod ideo in via curauit eos, vt ostenderet, quod nullo tempore cessandum esset a bono: in ciuitate enim Iericho multa bona fecerat, scilicet prædicando, & conuertendo Zacheum, vt innuitur Luc. 19. cap. vt autem in via non esset ociosus, curauit cecos in via: & per hoc exemplum Apostolis dedit, vt in nullo loco, & nullo tpe a bono cessarent, cū ē Christus in via ab operatione miraculorū non cessauerit. Sic dicit Theophylactus, scilicet. Et ne incessus Domini esset inutilis, in via fecit cæci miraculum hoc, in documentum discipulis suis dans, vt in omnibus sim⁹ proficui, & nihil sit nobis ociosum. Sed dicendum, quod neque etiam circa locum est querendum quare potius in vno loco quam in alio miracula faciat Christus: operatio enim miraculorum diuina est, quæ nec loca determinat, neque temporibus subiicitur: sed solum respicit opprtunitates faciendi: cū potestas faciendi in omni loco, & in omni tempore æqualis sit: obtulit autem se nūc opportunitas, quia circa Iericho & in via occurrit inueniri istos cecos, qui ex fide petierunt illuminari: ideo conueniens fuit, quod Christus faceret istud miraculum nunc. Est enim regula generalis, quod nemo petit aliquando à Deo cum fide, qui non obtineat: quia non solum fides obtinet hoc, quod petens consequatur se exaudiri, vt fiat in eo miraculum: sed etiam obtinet, quod ipse faciat miracula. Nam qui habet fidem sicut grānū sinapis: si dixerit monti, iacta te in mari, obediet ei: vt dicitur supra 17. & sequen. cap. isti autem cæci petierunt cum magna fide: quia ad eum, quem nunquam viderant clamabant, & à turbis increpiti non cessabant: sed magis inualescebant ergo debuerunt exaudiri. Causa autem prima, quod nunc Christus faceret plura miracula, quàm alio tempore ex opportunitate astantium sumitur: multa enim turba nunc conuenerat ad Christum, cū dicatur supra in litera. Eredientibus illis de Iericho, & ista turba poterat eē testis miraculi ad torā Iudæā, et Galileā & insuper ipsi laudarent Deum viso tanto miraculo, vt verè factum est, vt dicitur Luc. 18. capitu. ideo nunc debuit facere plura miracula, quàm alio tempore, quando non occurrebant turbe. **K** Secunda causa est ex parte appropinquationis ad finē vitæ, & ad locum passionis: Christus enim nunc ascendeat Ierosolymam, vbi consumenda erant scripta, scilicet de morte eius, & ita erat propinqua mors, & vicinus locus mortis, & ob hoc debuit nunc plura miracula facere quàm ante hoc, vt darent consumationem operibus suis, & testimonia clariora, & recentioria essent contra eos, qui eum iniuste morti traderent. Vnde non solum in Iericho, sed & quanto magis appropinquaret Ierusalem, tanto maiora miracula facturus erat, quod sic accidit. Nam in Bethania, quæ distat quindecim stadiis solum à Ierusalem Io. 1. suscitauit nunc Lazarum. eod. ca. & ideo fuit con-

F ueniens, quod solum data opportunitate faceret hic Christus miracula, quod etiam alibi faceret: sed etiā non existēte opportunitate faceret quod esset opportunitas, vt esset sibi locus faciendi miracula.

Quomodo isti cæci erant iuxta viam, quando sanati sunt. Quest. CIX.

QVAERETVR, quomodo isti cæci erant iuxta viam, quando sanati sunt. Aliqui dicunt, q hoc fuit, quia isti eliciebantur de ciuitate, & ideo manebant iuxta vias circa ciuitatem, sicut & leprosi manebant, & ita ibi inuenit eos Christus, & curauit: sicut circa vrbem Capharnaum inuenit leprosum, quem curauit supra 8. cap. & circa quoddam aliud castellū ad introitum eius inuenit decem viros leprosos, quos sanauit Luc. 17. cap. Ita ergo, & cecos nunc circa vrbē sanauit. Sed dicendum, quod non stat: quia cæci non eliciebantur de vrbibus: afflictio enim afflictis non est addenda, & tamen cæci afflicti sunt, qui nullum gaudium suscipere possunt: cum lumen cœli non videant, sicut dixit Tobias. Et generaliter alij ægri, & quocunque languore grauati non sunt affligendi: elicere tamen eos de vrbibus est quædam afflictio nimia: ideo non eliciuntur. Quod autem alij qui eliciantur, hoc est quia nociui sunt pp esse morbi contagiosum, sicut lepra: eos enim dominus decastris elici iusserat: Leui. 13. & 14. & Numeri. 5. cecitas autem non est morbus contagiosus: ideo non expellebantur cæci de castris: leprosum ergo Christus curauit extra portam vrbis Capharnaum, quia non licebat ei in vrbem intrare: cæcis tamen licebat in vrbe manere: ideo non ex hac causa curati sunt in via. Et patet hoc, quia Christus illuminauit cecum vnum in Ierusalem quando exiuit de templo. Io. 9. c. etiam Mar. 8. c. dicitur, q Christus venit Bethsaida & obtulerunt ei cecum, & eduxit eum extra vicū, & illuminauit eū, & ita apparet, quod intra vrbem Bethsaida erat cecus, quando Christo oblatus est: Etiam duos alios cecos Christus sanauit in vrbe intra domum, qui erant in via transeunte Christo: & deinde venerunt ad domū, in qua ille manebat, & sanauit eos. supra 9. cap.

Dicendum ergo, quod isti cæci in via erant, & omnes quidem in via, & ibi manebant non quidem quia si de vrbibus expulsi, sed quia ibi ab omnibus transeuntibus petebant eleemosynam, & quia commeatus, & discursus maior erat in viis, & potissime circa portas vrbium, vbi erat introitus & exitus: ibi cæci sedebant ad petendum eleemosynam. Et hoc patet quia Mar. 10. capit. vbi ponitur de ista illuminatione cecorum facta circa Iericho, dicitur quod Bartimæus sedebat cecus iuxta viam mendicans: etiam ille cecus, de quo dicitur Luc. 18. capitu. qui non est aliquis de istis duobus, quos ponit Mattheus, iuxta viam sedebat mendican. seod. cap. ita etiam alij duo cæci, quos sanauit supra nono. capit. in via erant transeunte Iesu, & secuti sunt eum vsque in domum, & ibi sanauit eos. In via autem erant ad mendicandum. Etiam de ceco alio à natiuitate quem sanauit dicitur, quod erat mendicans Ioan. 9. cap.

Quomodo isti cæci audiuerit Christum venire, & quare dicitur, quod audiuerunt. Quest. CX.

QVAERETVR de istis duobus cæcis, quomodo audierūt Christum venire: & quare dicitur, quod audierunt. Dicendum, quod non poterant audire, quod ille veniebat, quia videre non poterant cū quandiu cæci erant, ideo non erat eis alius sensus ad eū cognoscendum nisi auditus, et ita audierunt. Cum autem

autem queritur, quomodo adierunt. Dicendum, quod A
modus est, quia isti cæci sedebant iuxta viam, ut ele-
mosynam peterent à transeuntibus. Et quia non vi-
debant, oportebat, quod essent iuxta viam, ita ut audi-
rent sonitum omnium transeuntium, & petere possent
ab eis: nunc verò cum Christus transiret, quia ibat cū
illo turba multa, ut dicit supra in litera, scilicet egre-
dientibus illis ab Iericho secuta est eum turba multa,
aliqui de illis præcedebant, & aliqui sequebantur, ut
ipse iret in medio sicut, fuit qñ ipse intrauit in Ierusalē
sequen. ca. scilicet: turbę autem quę præcedebant, &
quę sequebantur clamabant. Quando ergo audierūt
cæci strepitum transeuntium viderunt, qñ nō erat vn⁹
sed plurimi: & ideo putauerunt, quod aliquis magnus
vir esset, qui transiret: quem tota gens illa comitaret: B
& ideo quęsierunt quis transiret, & tunc præceden-
tes dixerunt ei, quod Iesus transiret, & tunc ipsi cape-
runt clamare. Sic dicit Chrys. Opportune oblatis sunt
ei duo cæci, ut apertis oculis quasi testes virtutis eius
ascenderent cum eo in Ierusalem: hi currentium stre-
pitum audiebant, & personas nō videbant. De hoc ē
dicitur Luc. 18. cap. cæcus quidam sedebat mendicans
iuxta viam, & cum audiret turbam prætereuntem in-
terrogabat quid hoc esset: dixerunt autem ei, quod Ie-
sus Nazarenus transiret.

Quare cæci isti clamauerunt. Quæst. CXI.

QV AERE TVR, quare cæci isti clamauerunt. C
Dicendum, quod isti cupiebant illuminari à
Christo, quod petere oportebat: ideo clamabant il-
lud petendo. Secundò, quia clamor non solum dici-
tur petere rem simpliciter, sed cum vocibus excelsis.
Hoc autem isti faciebant, quia Christus absens erat.
Nam progrediebatur per viam, & illi cum essent cæci,
nesciebant an esset iuxta eos, vel longe, & ideo oppor-
tunum fuit clamare. Tertiò etiam propter turbam:
multa enim turba cum Christo veniebat, cuius sonitū
motus cæci audiebant, & quia fortè strepitu pedum
non veniret vox simplex ad Christum, clamauerunt.
Quartò fuit, quia non poterant ipsi appropinquare
Christo, nesciebant enim vbi esset: potissimè quia
progrediebatur, & ideo quem pedibus prosequi non D
poterant vocibus sequebantur. Sic dicit Chrys. Hi cur-
rentium strepitum audiebant, & personas non vide-
bant nihil solum habentes de toto corpore præter
vocem, & ideo quia pedibus eum sequi non poterant
voce sequebantur. Quintò fuit ad exprimendum ma-
gnitudinem desiderij, & fidei ipsorum: tanta enim sa-
lutis, & vilius capescendi cupido erat, & confidentia, qñ
leuiter loqui non poterant, sed clamabant.

Quare isti cæci dixerunt Christo, miserere nostri &c.

Quæst. CXII.

QV AERE TVR, quare isti cæci dixerunt Chri-
sto miserere nostri: cum visum petere intende-
rent, & cur non directe petiuerunt dicentes, Domi-
ne illumina nos.
Dicendum, quod ille, qui aliquid dicere vult, non
debet incipere ab ipsa re, velut manibus illotis, sed præ-
mittere aliquid, per quod auditorem attentum red-
dat aut beneuolum, quia isti petere volebant visum,
debuerunt aliquid præmittere, & conuenienter præ-
dixerunt istud. Secundò & principaliter fuit ad red-
dendum Christum beneuolum, & facilem ad conce-
dendum quod petebatur: valde autem petens flectit,
cum aut rem iustam, idest debitam, aut piam esse ostē-
dit: hoc autem non erat debitum: quia Christus nihil
debebat istis cæcis: ideo eum flectere voluerunt ostē-

dendo esse rem piam: est autem pium valde, quod cir-
ca personas miserabiles impeditur: idem isti se mise-
ros ostenderunt dicentes, miserere nostri, & iste mo-
dus petendi erat aliorum, qui sanari cupiebant. Sic alij
duo cæci de quibus dicitur supra 9. ca. dixerunt, domi-
ne miserere nostri: mulier quoque petens liberari fi-
liam a demone dixit, miserere mei domine fili Da-
uid, & ita dixit, qui petebat filium lunaticum liberari,
siquid potes adiua nos, misertus nostri.

*Quare vocauerunt eum filium David isti duo cæci: & quid per
hoc intendeant. Quæstio CXIII.*

QV AERE TVR, quare vocauerunt eum filiū
David isti duo cæci, & quid per hoc intende-
bant. Dicendum, quod per hoc volebant eum voca-
re Messiam. Erat enim Messias futurus de semine
David: ei enim promissus fuerat. Ps. 131. De fructu vē-
tris tui ponam super sedem tuam. Et Ier. 23. dicitur:
Suscitabo David germen iustum, & regnabit & sapiēs
erit: quod de Messia intelligitur, & multa alia testimo-
nia scripturę sacrę, & ob hoc certum, & vulgatū erat
apud omnes Iudeos, quod Messias de semine David,
& de ciuitate Bethlehem nasciturus erat, ut Iudæi di-
xerunt Io. 7. c. De istis autem cæcis, quomodo scirent
Iesum esse Messiam, vel quomodo audebant hoc di-
cere. Dicunt aliqui, quod quia per prophetas audierāt
Messiam futurum de semine David, & nunc erat tē-
pus aduentus eius, ut omnes Iudæi ex computatione
septuaginta hebdomadarum Danielis credebant, &
ex aliis multis indiciis credebant, & ideo de quolibet,
in quo aliqua signa apparerent faciliter credebant,
quod erat Messias: sicut crediderant multi de Iuda
Galilæo, & alij de Theoda. Act. 5. cap. in Christo au-
tem erant signa talia: ideo facile erat de ipso talia cre-
di. Secundo, & specialiter propter magnitudinem re-
rum talia in Christo apparebāt, qualia in nullo homi-
ne alio apparuerant, neque apparere poterant: tam-
quantum ad doctrinam, quam quantum ad opera: iō
Messiam eum credere poterant. De doctrina pater,
quia non solum discipuli sui, qui eum diligebant ad-
mirabantur: sed & hostes sui, & vulgus. De primo pa-
tet, quia Io. 6. quando Christus dixit ad duodecim, nū-
quid et vos vultis abire. Dixit Petrus nomine omnium,
Domine ad quem ibimus? verba enim vitę æternę
habes, idest nemo alius est, qui loquatur sicut tu: ideo
nemo est ad quem ire possemus dimittentes te. De
secundo patet, quia quando principes sacerdotum,
& Pharisei miserunt ministros, ut caperent Iesum: mi-
nistri audientes verba eius, quę prædicabat, noluerūt
mittere manum in eum: & dixerunt illis principes, et
pharisei, quare non adduxistis eum? & illi dixerunt:
Nunquam sic locutus est homo, sicut homo hic: Io.
7. cap. & supra 7. cap. dicitur, quod admirabantur tur-
bæ super doctrinam eius. De operibus apparet, quia ne-
mo talia, & tanta, & taliter fecerat: et hoc ipse dixit
Ioan. 15. Si non uenissē, & opera non fecissē, quę
nemo alius fecit, peccatum non haberent, & ipsi Iu-
dæi confitebantur hoc dicentes: Christus quando ve-
niet nunquid plura faciet, quam quę hic facit: Ioan. 7.
cap. et ideo ibi concludebant multi ex operibus eius,
quod ipse erat Christus: cæci vero audierant de ope-
ribus Iesu, quia per totam terram Iudæę, & Galilæę,
& finitimas regiones exierat fama de eo. Sic dicitur
supra 4. cap. quod opinio eius, idest fama abiit in Assy-
riam, et hoc erat in principio operum suorum; ut
patet ex ordine narrationis: ergo a fortiori nunc cir-
ca finem vitę ascendente eo Ierosolymam esset vbi-
que dilatata fama eius. Et ita cæci scirent de operibus
eius. Tertiò fortè fuit, quia audierunt cæci aliquos de
turba

turba laudantes Christum vocantes eum filium David, aut aliqua similia: ipsi eum sic vocarent. Sic dicit Chrysostomus. filium David vocat cæcus dominum prætereuntis turbe laudem audiens aut prophetarum expectatione completa certificatus. Quartò potest dici, quòd isti cæci fuerunt à Christo per fidem illuminati: ita quòd, antequam quidquam peterent, Christus dederat in cordibus eorum fidem, secundum quam peterent, & ideo vocare potuerunt eum filium David. Sic dicit etiam Chrysostomus de illo cæco, de quo dicitur, Mar. 10. qui est vnus istorum duorum, vt dictum est supra scilicet. Clamauit Iesum fili David, & ait: quis te hoc docuit, ò homo? Non perlegisti libros priuati luminibus: vnde ergo nosti luminare mundi? Verè dominus illuminat cæcos.

Quare turba increpat istos cæcos, vt tacerent.

Quest. CXIII.

QVAERETVR quare turba increpat istos cæcos, vt tacerent. Dicendum secundum quosdam, quòd hoc faciebant aliqui de turbis contemnentibus cæcos: erant enim illi personæ abiecte, & inopes, & non dignabantur, quòd illi loquerentur ad Christum. Sic dicit Chrysostomus. Videbant sordidas vestes, & non considerabant conscientie claritatem: ecce fatua sapientia hominum: existimant enim iniuriam pati magis, si à pauperibus honorentur. Quis enim pauper auius est diuitem publicè salutare? Secundò fiebat hoc à quibusdam quasi ad honorem Christi, & quietem: nolebant enim, quòd homines illi suis importunis clamoribus Christum turbarent, & ad eum accederent in vestibus sordidis, quasi ex hoc aliquid honori Christi detraheretur. Tertio faciebant, quia quidam eorum erant infideles circa Christum, & æmuli, & displicebat eis confessio ista, quam de Christo faciebant vocando eum filium David, & ideo increpabant eos, vt ista tacerent ne illa laus tanta Christi audiretur. Sic dicit Hilarius. Silèntium non causa honoris exigunt, sed quòd acerbè à cæcis audiunt, quòd ipsi negabant, scilicet Dominum esse filium Dei, vel David. Et istud posset esse verisimile, quia inter multitudinem illam essent pharisæi aliqui, & scribæ, sicut esse solebant, & conueniebant ad Christum, vt raperent verbum ex ore eius. supra 12. & Luc. 6. & paulo ante hoc cum eo fuerant, & tentantes disputauerant iuxta Iordanem, præcedenti cap. isti inuidebant laudibus Christi, & impediunt laudantes suadendo, quòd tacerent: sic enim quando introiuit Christus in templo, & pueri clamarent ei, osanna filio David: dixerunt sacerdotes, & scribæ indignati contra Christum: audis quid isti dicunt? id est nunquid non audis? deus cum audias, quare non compescis talem laudem? Et ipse ait, quòd rectè eum laudabant, & quòd si ipsi laudare cessarent lapides clamarent, sequen. cap. & Mar. 11. & Luc. 20. & iterum, quando turba dixit Christum filium David, indignati fuerunt Pharisei dicentes, quòd in Beelzebub demonia eiceret. supra 12. cap. Quia tamen non dicebant hoc aliqui specialiter increpantes cæcos, dicitur quòd turba increpabant cæcos: turba autem bonum animum habebant ad Christum: ideo non est verisimile quòd hac intentione dicerent. Quartò fuit vt aliqui putant, quia indignati sunt multi, qui in Christum credebant audientes istam paruam laudem Christi: volebant enim, quòd non vocarent eum filium David quasi hominem, sed filium Dei. Sic dicit Origenes, scilicet. Qui crediderant increpabant eos, vt non appellarèt eum contèptibili nomine, dicentes filii David:

F sed dicerent filii Dei miserere nostri. Quintò fuit, vt aliqui volunt, quia Christus per viam docebat turbas, & impediabantur turbæ audire clamantibus cæcis vel quia fortè credebant, quòd si Christus audiret eos, clamantes, vt exaudiret eorum petitionem, interrumpere verbum doctrinæ vt illis condescenderet, & molestum eis erat, quòd in hoc impediretur: ideo increpabant cæcos, vt tacerent.

Quare quanto magis turba increpabant cæcos, ipsi tanto magis clamabant.

Quest. CXV.

QVAERETVR, quare quanto magis turbæ increpabant cæcos, ipsi tanto magis turbæ clamabant.

Dicendum, quòd primo fuit ex magnitudine desiderij ipsorum: tanto enim tenebantur desiderio speratæ illuminationis, quòd vt illam obtinerent, nihil timebant, & nullum reuerentur, sed importunè clamabant.

Secundò fiebat hoc ad ostendendum fidem cæcorum: si enim paruam fidem haberent, & increpantur à turbis cito desisterent: sed quia fidem certam & spem firmam habebant de Christo, quòd hoc ab illo obtinerent, nulla ratione compesci poterant: sed quanto magis impediabantur ab eo quòd appetebant, tanto magis importunè clamabant: hoc enim fidem magnam ostendit.

Sic dominus laudauit fidem mulieris Chananeæ, supra decimoquinto cap. Cum enim peteret amittatur, & illa tanto magis clamans pericuebat. Vnde Christus dixit ei: mulier magna est fides tua. Ita & nunc cæci laudabiles fuerunt. Sic dicit Chrysostomus. Innotabant autem magis verum quam compescebantur: id est in periculis securi est, & in securitate periclitatur. De hoc etiam dicit Cyrillus. Nouit fides omnia triumphare, & omnia vincere: vtile est enim pro cultu diuino pudorem deponere. Nam si causa pecuniæ sunt impudentes nonnulli, pro anime salutis non decerbonam induere impudentiam?

Tertio fuit quia Christus volebat quòd turbæ increparent cæcos, vt magis eorum fides appareret. Et hoc vt dum magis ipsi suam fidem ostenderent, magis fierent dispositi ad obtinendum quòd petebant. Eius vt miraculum fieret manifestius. Nam si accideret cæcos apud Christum esse, & mox, vt peterent illuminationem, Christus eam faceret nullo turbante: forte multi de turba non viderent veritatem rei, & non acciperent modum faciendi Christi, facilitatem operationis, & ita miraculum apud aliquos esset ignotum: apud alios verò minus laudabile. Nunc verò cum cæcis clamantibus obstarent turbæ, & quanto magis impediabantur tanto magis clamarent, oportuit, quòd ad omnes turbas perueniret clamor cæcorum, & viderent quomodo illi cæci erant, & petebant amittatur. Et ita quando eos illuminare vellet, omnes attententi essent, & viderent facilitatem operationis, & modum. Sic dicit Chrysostomus. clamabant quidè primo quia cæci erant. Secundò magis clamant quia vetantur ad lumen accedere: Christus autem permittebat eos vetari, vt eorum plus desiderium appareret hinc autem dicitur quoniam si abiecti fuerimus cum studio accedentes ad Deum per nos ipsos assequimur, quòd petimus. Tertio fuit, vt Christus audiret voces eorum: nam quoniam à principio clamauerunt non increpantibus eos turbis, poterant audiri à Christo facilius minus clamantes: cum vero turbæ

increpabant eos, strepitus, vel clamor turbarum impediret cecos audiri à Christo: ideo oportebat eos, vel penitus desistere, vel multo altius, & intensius clamare, & hoc faciebant.

Quare Christus fecit ad se vocari cecos.

Quest. CXVI.

QVAERETVR, quare Christus vocari fecit cecos ad se. Dicendum, quod Christus audiens petitionem cecorum voluit eos exaudire, quia tñ ipsi nondum determinatè petierant quā intendebant, debuit ipse loqui eis: & quia longe ab illo erant, oportuit, ut ipse iret ad illos, vel faceret eos ad se adduci, quod erat puenientiùs: id hoc fecit. Vnde sicut dixit hic Matth. quod vocauit eos, dixit Marc⁹, quod fecit ad se adduci. Secundo fuit etiā causa curationis, quā licet posset sanare absens, existens tamen voluit sanare tangendo oculos eorum sicut & fecit: & ad hoc fuit conueniens, quod vocari faceret eos. Tertiò fuit ad cōferendū audaciā cecis. Nā fortassis ipsi irent ad Christum facientes per ductores suos se ad illum portari, & tñ non auderēt, quia turbæ prohibuerant. Vt ergo venire audeant, vocari eos iubet. Quartò fuit ad compescendum turbas, quia si cecividentes Christum transire vellent eum sequi, sicut duo alij cecī, qui eum per viam trāseuntem audierāt, & illuminari petierant, & quia non fuerant ibi exauditi, iuerant in domum, vbi sanati sunt. supra 9. cap. fortassis turbæ, quæ iam increpauerant eos ne clamarent, impedirent ne ad Christum peruenirent: ideo ut nemo eos impedire auderet iussit eos vocari: Sic dicit Hierony. Vocari autem iubet, ne turbæ prohibeant.

Quare Christus, cum vocauit cecos, stetit.

Quest. CXVII.

QVAERETVR, quare Christus, cum vocauit cecos, stetit. Dicendum primò, quod hoc fuit ad ostendendum eius bonitatem, & benignitatem: non enim dignatus est expectare homines pauperes, mendicos, abiectos, & inutiles ad se venientes, & alloqui eos. Secundo fuit ad tollendū difficultatem itineris. Nam illi nescirent progredi si Christus recederet: nunc verò Christo præsente, & turbis, illi qui vocarent eos ex parte Christi, deducerent eos ad ipsum: & ita tolleretur difficultas hæc. Tertiò, quia via circa Iericho erat lapidosa, & prærupta, & non conueniens cecis: & impingerent fortassis sepe, vel ruerent antequam ad eum venirent si ipse non expectaret eos: ideo stetit. Sic dicit Hieronymus: Ideo stetit Iesus, quia cecī, quò pergerent ignorabant: multe foueæ erant in Iericho, multæ rupes, & prærupta in profundum vergentia. Quartò erat, ut cecī non fatigarentur multo labore. Nam si Christus tunc nō staret expectans cecos, oporteret, quod sequeretur eum vsque ad locum, in quo hospitaretur, & ad hoc multum fatigarentur: id com passus eis stetit. Neque est simile de aliis duobus cecis, quos inuenit in via, & noluit eos in via sanare: sed ipsi secuti sunt eum, & intrauerunt in domum, in quā ille introiuit: & ibi eos sanauit: illi enim erant iuxta ciuitatem, vel locum, in quem Iesus introiturus erat ad hospitandum: cū isti cecī soleant sedere ad mendicandum iuxta vias circa loca secundum consuetudinem terræ sanctæ: & ideo modicum laborandum erat eis ad hoc, quòd irent in Christi hospitium: nunc verò quando isti cecī clamauerunt ad Christum, egrediebatur ipse de Iericho: cū dicatur in litera: egredientibus eis de Iericho: & isti cecī erant ad portas vrbis: & si Christus non staret nunc expectando eos, oportebat, quòd illi sequerentur Christum per totam dietam, Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A scilicet vsque ad locum illum, in quo ipsa nocte maneret: quod difficile erat cecis per terram lapidofam, præruptam, & foueis plenam Christū diu sequi. Quintò fuit ad manifestationem miraculi: nam si nunc nō expectaret cecos: sed illi sequerentur eum, & peruenirent ad locum, in quo ille hospitaretur, & curaret eos ibi, sicut curauit duos cecos, de quibus supra 9. c. pauci viderent: & ita turbæ nescirent rem gestam, neque laudarent Deum: & tamen ipse nunc circa mortem suā manifestabat opera sua magis quàm à principio: vnde à principio, quando illos duos cecos sanauit, de quibus supra 9. c. dicitur, quod comminatus est eis dicens: videre ne quis sciat: illi tamen euntes diffamauerunt eum per totam regionem: ideo conueniens fuit eos in domo curari, & non in via: & tamen nūc volebat omnia sua manifesta esse: quia etiam aliqua de se tacebat, ut se esse filium Dei, & Messiam, & nolebat illud reuelari aliquibus per Apostolos, quod ipse morti propinquus publicè confessus est, ut patet Mar. 14. vbi dixit: ego sum, filius Dei sicut quæsitum fuerat ab eo: & id cū vellet manifestari curationem istorum duorum cecorum, debuit expectare eos, ut coram toto populo sanaret. Sextò, quia dato, quòd ipso non expectante venirent ad eum cecī, & in via cōsequerentur eum, & ibi sanaret eos: nō esset attēta turba: sed quā pcederēt, & alij sequerentur: & ita nō manifestaretur miraculū. Cū autē Christus postquā fecit eos vocari stetit expectans eos, erat totus populus attentus quid faceret, & quomodo: ideo erat sic conueniens modus faciendi ad hoc, quod manifestaretur miraculū, ideo sic fecit. Septimò fuit, quia postquā vocati erant cecī, si Christus non expectaret eos, sed progrediretur, illi putantes, quòd non possent peruenire ad eum vsque ad locū hospitij, in quo erat magna difficultas, fortassis ire non curarent: & ita non fieret miraculum. Octauò fuit ad dandum eis maiorem fidem: cū enim cecī audirent, quod Christus vocasset eos ad se, & etiam quòd eos expectaret, conciperent magnam fidem, & spem: & ita confidentius irent, & essent magis dispositi ad recipiendum, quod petebant: & ita colligitur Mar. 10. vbi hoc ponitur: licet de vno ceco tantum ponatur, scilicet. Et stans præcepit eum vocari, & vocant eum, dicentes ei: Animequior esto, surge, vocatte. Qui proiecto vestimento suo exiliens, venit ad eum.

Quare Christus interrogauit cecos quid vellent, cum ipse sciret, quid vellent.

Quest. CXVIII.

QVAERETVR, quare Christus interrogauit cecos quid vellent: ipse enim sciebat quid vellent. Dicendum, quòd Christus quæsiuit ab eis dicens, quid vultis, ut faciam vobis? apparebat enim ex verbis eorum, quod petebant aliquid à Christo sibi fieri cū dixerant: Domine miserere nostri: & tamen non dixerant determinatè quid vellent: ideo conuenienter quæsitum est, quid vultis, ut faciam vobis? Est tamen dicendum, quod nō interrogat Christus quasi nesciat quid vellent, quia antequam clamare inciperent, sciebat quid petaturi essent: sed conueniens fuit, quòd quæreret hoc, primò, ut excitaret eos ad iterum petendum, cū in particulari desiderij suum exponerent: & pōsonē disponit se homo, ut obtineat quod optat. Sic dicit Beda. Nunquid qui lumen reddere poterat, quid velle cecus ignorabat? Ad hoc ergo requirit, ut petat: ad hoc requirit, ut cor ad orationem excitet. Secundo fuit, ut ex petitione determinata cecī appareat quid velint: sciebat enim Christus quid vellent. Sed turbæ hoc nesciebant, & aliquis putare posset, quod cecī non petierant, sed aliquid aliud, s. pecuniam, vel aliud bonū: sicut claudas, qui erat ad portam speciosam templi petebat à Petro, &

& Ioanne non quidem sanitatem, sed pecuniam. & illi dederunt ei sanitatem, Act. 3. cap. quia tñ alicui videretur ad imprudentiam pertinere petenti vnum aliud dari: voluit Christus, q̄ turbę audirent quid cęci peterent: & ita quęsiuit, quid vultis. Tertiõ, quia consuetudo Christi erat, quod qñ aliquid ab eo peteretur in generali, semper peteret a petentibus quid vellent in speciali, vt ex eorum dictis haberet occasionem respõdendi eis, aut conuincendi eos. Sicut fecit supra de muliere dicens, quid vis, quando petiuit pro duobus filiis suis. Ita & queniens erat hic petere, vt audito verbo cęcorum, videretur rō Christi ad eos conuenientior. Sic dicit Chryso. s. quærīt ne aliquis æstimaret, q̄ aliud volenti accipere aliud daret: etenim consuetudo erat eius voluntatem curandorū vniuersis facere manifestari: & tunc medelam inducere, & vt alios in zelum induceret: & vt ostenderet eū, qui curandus erat dono gratiæ digne potiri. Sic etiam dicit Cyrillus: Dis pensatiuē interrogat non quasi ignorans: sed vt scirēt astantes, q̄ non petebat pecuniam, sed diuinam efficaciam. Quartõ fuit, vt ex petitione cęcorum respondendo Christo fieret manifestius miraculū: cū enim Christus dixit: quid vultis, vt faciam vobis: petiuerunt illi, q̄ illuminarentur: & ita se cęcos confitebantur. si aut hoc non confiterentur, fortē aliqui dicerent, q̄ isti nō fuerant, qui petebant mendicantes in via, sed alij similes eis: sicut Iudęi facere nitebantur quantum ad cęcū a natiuitate, quem sanauit in Ierusalem. Nam postq̄ sanatus erat, volebāt Iudęi negare eum fuisse cęcum, Io. 9. cū autem præsente populo ipsi confiterentur se cęcos, res fieret manifestior. Sic dicit Hierony. Interrogat quid velint, vt ex responsione cęcorum manifesta debilitas appareat: & virtus ex remedio cognoscatur. Sic etiam dicit Chryso. q̄ calūniatores veritatis Iudęi possent dicere, vt ī cęco nato, nō est hic, sed similis eius: volunt, vt cęcus prius ostenderet defectum nature, & tunc cognosceret gratiæ maiestatem. Quintõ (vt aliqui volunt) fuit ad incitandum cęcos ad rectam cõfessionem de Christo. Ante hoc enim solum confessi fuerant Christum filium Dauid: iō vltra hominem nihil videbantur de eo confiteri: voluit aut, q̄ magis confiterentur, tacitē eos trahens ad confitendū eum esse Deum, & ita fecerunt, quia nunc non vocauerunt respõdentes eum filium Dauid, sed solū Deū, quo videtur signare Deum. Sic dicit Chryso. Interrogat propter fidem, vt dum cęci Christum Dei filium confiterentur: cõfundantur Iudęi videntes, qui eum tantum hoīem putabant, Deum idē Christum vocauerunt, & verum dixerant. Sed dicentes filium Dauid dissipabant qđ bene cõfessi sunt. Nam abusiue, & homines Dei dicuntur. Verē aut nemo nisi Deus. Cū autē dicunt: Domine fili Dauid, abusiue Christū s̄m quod hoīem honorant. Si autem solummodo Deū dicerent, deitatem confiterentur: iō interrogat quid vultis. Tunc illi iam nō dixerunt Domine fili Dauid, sed tantum, Domine, filius. n. Dauid cęcos illuminare non potest, filius Dei potest. Quandiu ergo dixerunt, Domine fili Dauid suspensa est sanitas: mox autem, vt dixerunt, Domine, infusa est sanitas.

Quare Christus nunc non petiuit a cęcis de fide, sicut petiuit ab alijs duobus cęcis, quos curauit. Quęst. CXXIX.

QVAERETVR, quare Christus nunc non petiuit a cęcis de fide, sicut petiuit ab alijs duobus cęcis, quos curauit supra 9. cap. nam cū petiuerunt illuminari dixit eis: creditis, quod hoc possum: & illi, dixerunt, vtique domine: tunc Christus tangens oculos eorum dixit: secundū fidem vestrā fiat vobis. Nūc autem de fide non petiuit.

F Dicendum vno modo, q̄ illud miraculum de illis duobus cęcis fecit Christus circa principium manifestationis suę: & ideo cū hoīes de potestate eius dubitarent, cõueniens fuit illam sic ostendere, & fidē de illa petere. Nunc verò manifesta erat nimis potestas eius circa finē vitę: ideo non erat ita necesse petere de fide. Secundõ potest dici, q̄ nō fuit nunc necesse circa istos cęcos petere fidē, sicut circa illos duos, de quibus supra 9. cap. quia fortē de illis Christus vidit, q̄ aliquid dubietatis habebant: & iō quousq; plane crederent, noluit eos sanare, & ita dixit eis: s̄m fidem vestrā fiat vobis. Et ita etiam circa illum, q̄ petebat pro filio suo lunatico sanitatem, q̄ dixit: siquid potes adiuuā nos miseris nostris. Dixit Christus: si potes credere, oīa possibilia sunt credenti. Et tunc dicente p̄re, credo Dñe: ait Christus, q̄ sanaretur. Mar. 9. c. isti duo cęci fortē manifestā fidem ostenderant: ideo non oportuit peti ab eis fidē, sed potius eorum fidem ipse laudauit: licet Matthæus hic taceat. Nam idem est, quod hic dicit Mat. & quod dñ Mar. 10. c. licet Matt. duos cęcos, Marc. verò vnum exprimat, vt ostensum est, supra. & tamen Marcus dixit, q̄ Christus dixerit illi cęco: Fides tua te saluum fecit.

Quare Christus ad sanandum nunc cęcos tetigit oculos eorum. Quęstio CXX.

QVAERETVR, quare Christus ad sanandum nunc cęcos tetigit oculos eorū. Nam poterat sanare non tangendo, sicut seruum cęturiõis sanauit absentem, supra 8. & Luc. 9. c. Dicendum, q̄ primõ fuit fortē propter paruitatem fidei Iudęorum: credebant Iudęi, q̄ Christus sanare posset languentes: sed tangēdo quidem illos, quasi per tactum deriuaretur virtus, & ita languens curaret, & ob hoc oēs quærebat tangere Christū, vt tangentes sanarent per deriuationē virtutis. Sic dñ Luc. 6. Oīs turba quærebat tangere eū, quia virtus exibat de illo, & sanabat oēs: & iō quasi credentes nō posse aliter se sanare nisi tangerent, petebant ab eo, q̄ permitteret se ab eis tangi, vt patet supra 14. c. vbi in regione Genesareth petebāt hoīes a Christo, q̄ saltem fimbriā vestimenti eius tangere permitterentur: & quotquot tetigerunt salui facti sunt. Christus autē descendens infirmitati eorum circa fidē, cū tñ aliquid crederent, & bono aīo essent, sanabat eos iuxta exigētiā fidei: & qm̄ non sanabat Christus vnq̄ nisi credētes. Illos, qui credebant anteq̄ peterent, vel Christus dabat eis fidē, vt peterent, debuit s̄m exigētiā fidei sanare eos, & q̄ fides sua erat, q̄ tangēdo posset eos sanare, sic eos sanauit. Centurio autē credidit, quod Christus poterat sanare non tangendo: iō sic sanauit seruū eius, & ob hoc Christus laudauit fidem illi⁹ super fidē oīum Iudęorum dicens: non inueni tantam fidem in Israel, supra 3. cap. i. nemo Iudęorum petens sanitatem aliq̄ tantam fidem habuit, quia non credebant fieri posse nisi per tactum. Secundõ fuit propter manifestationem, & certitudinē miraculi. Nam si non tangente eo sanarentur oculi cęcorū, aliqui putare poterant, quod non fuerant sanati virtute Christi, sed quod oculi eorum erant sani, & naturaliter sufficientes ad vidēdum, & tñ clausi erant: sicut dicuntur quādam aīalia oculos habere sub pelle, tunc contingit aperiri, vt aut videretur, quod per eum fiebat eo tangente sanati sūt. Tertiõ fuit, quia dato quod putarent miraculosē hoc fieri, si Christus non tangeret: fortē crederent, quod tunc placuit Deo aperire oculos cęcorum, & non ad petitionem Christineque eo aliquid agente: cū verò ipso tangente aperti fuerunt oculi, negari non potuit, quin per ipsum factum fuerit: ideo conueniens mod⁹ faciendi erat tangere oculos quantum ad Iudęos.

Quand

Quando tetigit Christus oculos cecorum quid aliud egit.

Quest. CXXI.

A Quare Christus fecit, quod cæci quorum oculos tetigit statim viderent. Questio CXXII.

QVAERETVR, quando tetigit Christus oculos cecorum quid aliud egit. nam videtur, qd aliud egerit: quia qñ sanauit cœcum a natiuitate spuit in terram, & lutum fecit de sputo, & liniuit oculos cæci, & ita vidit: nunc aut tetigit oculos cæci, ideo videtur quod aliquid aliud egerit.

Dicendū videtur, qd nihil aliud egerit Christus nisi tangere oculos. Primo, quia cū ad conditionem miraculi pertineat fieri sic, vel sic, & non modicum differat sic, vel aliter fieri: si aliud factum esset, sicut expressit euāgelista, qd tetigerat oculos, ita & cætera exprimeret: & tñ non expressit. Ergo nihil aliud fuit nisi tetigisse oculos. Secundō colligitur, quia Mar. & Matth. ponunt de ista illuminatione, & Marc. expressit aliqua quæ tacuit Matthæus, vt colligitur Marc. 10. & tamen circa tactum oculorum nihil dicit, nisi qd tetigit: ergo videtur, qd nihil aliud fuit. Tertiō hoc cōueniebat p p populum astantem ad ostendendum magnitudinem potentia suæ. Sicut enim conueniebat, qd Christus sanaret oculos cecorum tangendo propter cōditionem fidei ludæorum, vt dictū est p pte. q. ita conueniebat, qd ad ostendendū potestatem suā nō apponeret nūc aliquid aliud: vt apparet, qd virtus egrediens de eo sicut ludæi credebant sanaret hoīes. Si aut aliqd apponeret, posset credi, qd aliqd lateret, & p hoc hæc fiebāt, vel saltē non apparet tanta facilitas miraculū faciendi. Quartō, qd vt ex littera vñ colligi non fuit aliquid nisi tangere. Nā dicitur, tetigit oculos eorum, & confestim viderunt: ergo videtur, qd post tactum oculorum nihil aliud factum est: sed statim secuta fuit illuminatio. Quinto, quia si aliqua alia fierent circa modū curationis exprimeretur hic, sicut Euāgelistæ solent exprimere in aliis: sicut circa illum cœcum, qui curatus est, Ioā. 9. exprimitur, qd facto luto de sputo linitus est: & deinde iussus ē ire, & lauare se in natatoria Syloe. Etiam alium cœcū curauit Christus in Bethsaida, educens extra vicum: & spuit in oculos eius, & imposuit manus tangens: & interrogauit, an aliquid videret, & aspiciens ait: Video hoīes sicut arbores ambulantes: deinde iterum posuit manum super oculos eius, & cepit videre, & restitutus est, ita vt videret clarē omnia. De hoc Mar. 8. capit. ita ergo exprimeret hic euāgelista quid factum esset, si aliud factum esset: ideo nihil factū est nisi, quod oculis eorum tetigit. Cū aut obicitur, qd curauit illum cœcum facto sputo. Concedendum est: & tamen non est necesse, quod sic iste fuerit curatus: quia multis modis Christus curabat, vt dicitur seq. quæst. qd ille modus non conueniebat in præsentia, quia quando Christus sic curabat, non curabat coram turba, sed quasi solus: nunc verō coram turba multa erat. Et patet, quia qñ curauit cœcum, qui erat a natiuitate, non erat præsens populus, neque aliqui leguntur interfuisse: sed ipse inueniens cœcum illum dixit ei an videre volebat, & illuminauit eum mittens illum in natatoria Syloe. Etiam quando illuminauit cœcum illum, de quo Mar. 8. nemo erat præsens. Nam obtulerunt ei illum in Bethsaidā: & ipse duxit eum extra vicum apprehensum manu: & ibi curauit eum bis spueno in oculos, & tangendo manibus oculos eius: & ideo, quod faceret, sic curationes non erat inconueniens, neque ex hoc aliquis miraretur: nunc autem coram tota multitudine erat, vt dicitur in littera: ideo sicut nunquam legitur aliās, quod coram multitudine talia faceret: ita & nunc, cū esset coram tanta multitudine, non faceret hoc.

QVAERETVR, quare Christus fecit, qd cæci quorum oculos tetigit statim viderent. Dicendū, qd hoc fuit ad ostendendū, qd miraculosè hoc fiebat, non operante in hoc natura. Nam natura sēper facit fm successione: eo qd potestas eius est limitata, & habet repugnantiam in opere: iō non pōt in instanti operari: Deus autē habet esse, & posse illimitatum, & nihil pōt ei ob stare in operando: iō non habet successione in operatione, sed statim fit quod vult: hoc aut miraculosum erat: ideo in instanti factum est. Sed obicitur, qd aliqua opera Christi erant miracula, & fiebant in successione, sicut illuminatio cæci Io. 9. cap.

B Dicendum, qd oīs operatio miraculosa fit in instanti, quia est operatio diuina, & non habet resistantiam aliquam ex parte patientis: & ideo qñcūq; Christus faceret miracula sēper operatio sua in miraculo erat ī instanti: & tñ operatio exteri⁹ dispositiua ad miraculū nō erat ī instanti, sed aliqñ in instanti, & aliqñ fm successione. Ad quod sciendum, qd in operationibus Christi ad miraculū erat quadruplex modus. Vnus modus erat, qd Christo loquente, vel tangente statim fieret, quod ipse volebat. s. effectus miraculi siue curationis, siue alterius rei. De verbo patet, vt qñ Christus imperauit mari dicens. Tace & obmutesce, & statim facta est tranquillitas, supra 8. & Mar. 5. & Luc. 8. Sic ēt Mar. 9. cap. dicitur de puero lunatico, cuius dēmoni Christus dixit: surde, & mute spiritus exi ab eo, & statim exiit. De tactu patet, vt quando tetigit leprosum apud Capharnaum. nam statim curatus est, supra 8. cap. qñ focrum Petri febricitatem tenuit manu: nam statim surrexit. eo. cap. & Mar. 1. & Luc. 4. c. & ita fuit nūc de duob⁹ cæcis. Nā statim vt tetigit oculos eorū, viderūt: & ita ēt factū ē de aliis duob⁹ cæcis quos in domo curauit, sup. 9. c. Secundus modus erat, qd Christus per successione faceret opera. s. qd circa eūdē hoīem, & ad vnū hoīem curandū faceret multa opera, & in primis non sequebatur aliquis effectus sanitatis: & psumato vltimo opere sequebatur sanitas in instanti. Sic patet Mar. 7. c. de hoīe furdo, & muto, quem inter fines decapoleos Christo obtulerunt. Nam primō eum sequestrauit a turba, deinde misit digitos in auriculas eius: postea spuens tetigit linguam eius: deinde suspiciens in celū ingemuit: & tunc dixit, epheta, quod est adaperire. & apertum est vinculum lingue eius, & loquebatur rectē: & etiam audiebat. & ad istum modum pōt pertinere suscitatio Lazari. Nam prius orauit ad patrem petens se exaudiri, & clarificari: & post aliqua verba ait: Lazare, exi foras, Io. 11. c. Tertius modus erat, qd Christus faceret aliqua opera ad sanandum aliquem, & factis illis non sanaretur statim; sed postquā a Christo recederet in absentia eius sanabatur. Sic patet de cæco nato quem illuminauit in Ierusalem: nam spuens in terrā lutum fecit, & liniuit oculos eius de illo luto: & dixit: Vade lauare in natatoria Syloe: & cū se ibi lauisset, visum recepit. Io. 9. cap. & ita non erat præsens Christus, quando sanatus est. Sic etiam est de decem leprosis, Luc. decimo sexto cap. Nam petierunt a Christo, qd mundaret eos: ille autem dixit, ite & ostendite vos sacerdotibus: & cum irent in itinere mundati sunt absente Christo. & vn⁹ illorū rediit, vt Christo gratias ageret. Et ille modus differt a præcedenti, quia licet vterque habebat successione temporis, & multitudinem operationum: tamen in præcedenti modo fiebat sanitas ad vltimā operationem Christi, & præsentē eo: in isto autem modo fiebat per multas operationes, & non fiebat in fine operationis vltimæ neq; præsentē Christo.

Quartus modus erat, qd fieret multæ operationes a

D d 3 Chri.

Christo ad vnum effectum miraculi intentum: & tñ ille effectus intentus non deduceretur totus simul in fine operationis vltimę in pręsentia Christi, sicut in secundo modo: neq; post vltimam operationem in absentia Christi, sicut in pręcedēti mō: sed deducebatur per partes, sicut qñ sanauit cęcū in Bethsaida extra vicum. Mar. 8. c. nā ipuens in oculos eius imposuit man⁹ oculis, & quęsiuit siquid videret: ille aut ait video homines sicut arbores ambulātes. Deinde imposuit manus super oculos eius, & cepit videre, & restitutus est, ita vt videret omnia clarē. Sed considerandum, q in oībus quatuor modis Christus operabatur miraculosa operationē in instantiagens: & non solū ipse effectus pductus, q erat aliqua forma, vel multæ, aut aliquod cōpositum in instanti producebat, quia ēt natura pōt hoc quantū ad productionem oīum substantia lium formatū, & ēt multarum accidentalium, q non partibiliter producunt: iō necesse est in instanti pducip esse suum p̄sistere in indiuisibili: sed quantū ad dispositiones primas alterationis, & trāsmutationis hoc natura non pōt. Nam licet forma producat in instāti: tñ dispositiones pcedentes ad illam fiunt per successionem: in operationibus autem miraculosis neq; ipsa forma sanitatis, neq; cęteræ, quę cū illa inducuntur, neque dispositiones pręiū fiebant fm successionem, sed oīa simul. Cū aut obicitur, q multæ operationes fiant in secundo, tertio, & quarto modis.

Dicendum, q per illas operationes non inducitur aliquid, s. neque effectus intentus, neq; dispositio aliqua ad illum, sed ī vltima operatione, aut post vltimā inducuntur simul tam dispositiones, q effectus intentus. Sed obicitur, q saltem in quarto mō non fit sic: sed pars effectus inducitur per vnā operationem: & pars per aliam. Dicendum, q licet illud fiat: tñ qlibet actio miraculi fit in instanti: nam sicut Christus multa miracula fecit, & non fecit oīa in eodem instanti, neque in eodem anno, sed diuersis temporibus: & tamen quodlibet eorum factum fuit in instanti: ita fuit de illuminatione cęci, quem Christus illuminauit Mar. octauo. Nā in prima vice vidit, licet imperfectē. s. hoīes sicut arbores ambulantes: & ille visus dat⁹ est sibi in instanti, & postea posuit iterū manus, & illuminauit eum pfectē: ita vt oīa videret clarē. Et fuerūt hic duo miracula, & duo effectus distincti pducti. In prima vice fuit productus: tñ vsq; ad certum gradum solū. In secunda vice fuit deductus ille visus ad perfectionem, ita vt videret oīa clare. Manifestum est autē, q isti erant duo effectus distincti: licet vnus includat aliū, sicut siquis naturaliter accepisset visum breuē, & malē distinguētē res visibiles: & Deus postea subito faceret eum vidētē pfectē sicut quoslibet alios hoīes: manifestum est, q illi actus, & effectus erāt distincti: s. ille, p quē actione naturali factus est iste videns. alius, per quē Deo faciente iste fuit pfectē videns: Christus aut nō fecit illos actus, & duos effectus, quasi ex necessitate oporteret illos esse distinctos. Nā poterat vnico actu totū effectum producere, qā tñ sic voluit, fuerūt illi duo effectus distincti: & quilibet eorū in instanti pduct⁹ est. Cōsiderādū āt, q licet Christ⁹ illos quatuor modos faciendi miracula habuit, vnus eorū. i. primus erat sibi de lege cōi: cęteros āt raro exercuit, qā ille p̄tinebat ad rōnem miraculi: cęteros verō ex rōnibus specialibus interdum exercebat: & iō vbicunque Christus miracula faciebat, primum modum inueniemus: de cęteris autē rara sunt exēpla, & pauciora de quarto q de tertio, & pauciora de tertio quā de secundo. Rō aut istorum est, qā miraculum est operatio diuina, & consequenter in instanti facta. iō sicut operatio latens diuina est in instāti, & effectus in instanti, & impartibiliter deducitur: ita & operatio exterior conuenienter

esse debebat simul cum ipsa productione effectus, & vnica quidem operatio, vt non putaretur, q per exteriores operationes partibiliter deducebatur dispositio ad effectum intentū pręcedēs. Quantum verō ad finem modum, q fierent multæ operationes interdum erat pp diuersos effectus, quos per vnica miraculi operationem inducere volebat: sicut qñ sanauit eūdem hominem, qui erat surdus & mutus. Nā ad ostendendū, q eum a surditate sanare volebat, misit digitos in auriculas: ad ostendendum verō, q mutū volebat loquentem reddere, spuit in linguam eius: q verō suspexit in cęlum, & ingemuit, ad aliam cām pertinet. Interdum aut fiebat ad eruditionem, vt qui præsentes erant, per verba Christi & facta instruerentur: vt qñ faciendo miracula, pręmittebat orationem, faciebat non quasi esset ei necessaria oratio: sed vt ostenderet hoībus, q ipse a Deo erat, & q instrueremur nos a Deo singula petere, & pro impetratis gratiarum impendere actiones. Sic enim, quando suscitare voluit Lazarum, fecit lapidem tolli de monumento, & eleuatis oculis in cęlum dixit: pater gratias ago tibi, qñ audisti me. Et addidit: ego autem sciebam, quia semper me audis: sed propter populum, qui circumstat, dixi, vt sciāt, quia tu me misisti, hęc cū dixisset, clamauit voce magna dicens: Lazare veni foras. Quantum ad tertium modum causa erat vna ad probandum eorum gratitudinem. s. an pro susceptis beneficiis redirēt ad gratias reddendū: & ita fuit de leprosis decem, quos misit ad sacerdotes, & dum irent per viam mundati sunt: & vnus eorum rediit ad Christum, ipse verō quasi indignatus ait: nonne decē mundati sunt? & nouem vbi sunt? nō est inuētus qui rediret, & daret gloriam Deo, nisi hic alieninega. Luc. 17. c. Alia causa erat quantum ad ostensionem fidei illorum, quibus Christus ista faciebat. Nā cū Christus liniret luto oculos cęci nati, & non sanaretur, sed mitteret eum, vt se lauaret in natatoria Syloe, fortassis crederet, q non prodesset ei, cū per tactum manuum non fuisset curatus, & aqua illa nō habebat virtutem illuminandi cęcos, & ideo ire nollet: quod autem ire veller, ad fidem pertinebat, qua credebat. Christi verbo. s. q sanandus erat in natatoria Syloe. Simile fuit quantū ad Naaman Syrum, qui venit ad Hierosolimam, vt sanaret eum a lepra: & ille misit eū ad Iordanem, dicens: Vade lauare septies in Iordane, & sanitatem recipies. Et ille nolebat, dicens, quod meliora erant flumina Damasci Abana, & Pharpar, & in illis non sanabatur: ideo non credebat, quod sanaretur in Iordane: & ideo ire nolebat quouique ab aliis suis iuit. 4. Regum. 5. cap. De leprosis mundatis a Christo, id est de decem eadem rō erat. Nam non sanauit eos, quando petuerunt sanari: sed dixit, q se ostenderent sacerdotibus, & illi iuerunt: & dū irent mundati sunt: & tñ si fidem non habuissent, cū Christus loquens eis non sanasset illos, & scirent, q sacerdotes non habebant virtutē sanandi, non irent ad eos: & tamen statim vt Christus illud dixit: parauerunt se ad obediendum, & ibant: & ideo conueniens modus erat iste ad ostendendum fidem, si erat in illis. Quantum ad quartum modum dicendum, quod Christus faciebat talē, vt ostenderet magnitudinem potestatis sue in diuerso modo operationis, quia quanto aliqua potentia maior est, tanto pluribus modis potest in suum effectū. Si enim Christus facere posset miracula, & potissime in curationibus languorum, non nisi vno mō: videretur potestas sua coarctata, cū esset limitata ad certū modum. Nūc verō cū posset variis modis idem facere, videretur apertius magnitudo potentie sue: & etiam si ad nihil aliud prodesset, conueniens hoc erat. Alia autem causa multæ sunt, quare sic fierent istę operationes, de quibus sigillatim in locis suis magis dicitur.

Et ita verum est, quod quomodocunque miraculum Christus ageret, ipse effectus intentus in instanti fiebat, & dispositiones quęcunque cum illo inductę: & ita hic statim visum receperunt cęci postquam Christus tetigit oculos eorum, quia ad primum modum operationis miraculosę istud pertinet.

Quare isti cęci mox vt illuminati fuerunt, secuti sunt Christum.
Quest. CXXIII.

QVAERETVR, quare isti cęci mox, vt illuminati fuerunt secuti sunt Christum ascendentes cum eo Ierosolymam.

Dicendum, qđ primo egerunt ipsi hoc ad ostendendum gratitudinem reddendo Christo vicissitudinem quandam pro beneficio, vt sicut ab eo acceperant sanitatem: ita & ei pręstarent obsequiũ. Sic dicit Chryso. Hi autem sicut ante dationem sanitatis fuerant persequerantes: ita & post sanitatem fuerunt non ingrati, & hoc conuenienter Christo obtulerũt pro munere, quia Deus vult, quod solliciti ambulemus post ipsum. Michę 6. cap. Sic dicit idem Chrysol. Bonum. n. munus obtulerunt: ergo sanati. s. secuti sunt eum. hoc. n. Deus a te requirit s. in prophetam, sollicitum te ambulare cum Deo tuo. Sic etiã dicit Theophylactus: Gratia. n. erat aia cęci in eo, qđ sanus effectus Iesum nõ dereliquisset, sed secutus est eũ. Secundò fuit, vt Christus ostenderet, qđ cęcos istos penitus illuminauit: in corpore enim eos illuminauit, quia cęcis visum dedit, siue eis qui nunqđ visum habuerant, siue qui illum perderant. Sic dicit Chryso. Pręstat enim artifex quod natura non dederat: aut certè quod debilitas tulerat, donat: misericordia illuminauit in aia, quia eis fidem dedit, & sui secutores fecit. Sic dicit Hierony. Qui ergo in Iericho contracti sedebant, & clamare tantum nouerant, postea sequuntur Iesum: & non tã pedibus, qđ virtutibus. Tertiò fuit, quia isti cęci cum illuminati fuissent a Christo, audiui facti melliflui sermonis eius, voluerunt sequi eum, sicut eum sequebantur alij, qui ab eo talia nulla receperant: & potissimè, quia cũ nũc Christus ascenderet in Ierusalem, & erat ibi templum dñi, & tota religio legis, & sapientes, & sacerdotes, & caput totius gentis Iudeorum, putabant, qđ ibi aliqua magna Christus ostensurus erat adhuc maiora quã in Galilęa ostenderat: ideo multi ex desiderio videndi hęc, sequebatur nunc eum ascendẽtem in Ierusalem. Quartò fuit, quia forrẽ Christus indidit mentib⁹ istorum duorum cęcorum, vt ascenderent cum eo in Ierusalem, vt miraculum de illuminatione eorum manifestius fieret, & celebrius apparentibus eis, qui sanati fuerant: nunc enim volebat opera sua maiora, & manifestiora omnibus facere, cum morti esset propinquus: vt ait Remigius.

Quomodo Christus permisit nunc istos cęcos secum ire, quos curauerat.
Quest. CXXIII.

QVAERETVR, quomodo Christus permisit nunc istos cęcos secum ire, quos curauerat. Nam cũ curauit arreptitios, & vn⁹ eorum vellet cum eo ire, non permisit Christus: sed dixit, qđ rediret ad domum suã, & ad suos, & narraret quanta fecisset ei Deus. Luc. 8. capitu.

Dicendum, qđ fuit hoc primò, quia in regione illa, in qua Christ⁹ sanauit illos duos arreptitios nihil aliud fecit, nisi hoc, & mittere demones i porcos, & statim reuersus est de regione illa, neq; erat ad eam reditur⁹ cum incolę rogauerunt, qđ recederet, & ipse nõ introiit in ciuitatem aliqđ: quia antequã introiret in ciuitatem occurrerunt ei ciues rogantes, quod recederet Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A sup. 8. & Mar. 5. & cũ nemo maneret ibi, qui predicaret miracula illa duo, qđ Christus fecit: fuit conueniens, qđ dimitteret ibi illum arreptitiũ, vt predicaret facta Christi, ne abirent in obliuionem: & ita non permisit, qđ iret cũ eo: sic colligitur Luc. 8. f. Dixit ei Iesus vade ad ad tuos: siue redi in domum tuam: & narra quanta fecit tibi Deus. Et sequitur, qđ ille rediit in ciuitatem, & predicaui quanta fecisset ei Iesus. Isti autẽ duo cęci iam illuminati nõ erant necessarij in Iericho, vt pdicaret id, qđ ibi fecit Christus, quia oĩb⁹ erat notissimũ, sed fuit conuenientius, qđ irent cũ eo, vt viderentur in Ierusalem, & fidem facerent de miraculo nũc facto. Sic dicit Chryso. Hic autẽ necesse est quærĩ, cũ ipse demoniacum quidem curatũ sequi prohibet: cęcũ autẽ illuminatũ sequentẽ non prohibet. Sed neutrũ irrationabile puto: illũ. n. mittit pconẽ, vt ex sua p̄sistentia bene factorẽ pdicent erat. n. excellẽs miraculũ videre furiosum sanę mēis effectũ: cęcũ verò permittit sequi, quia Ierosolymam ascendebat per crucem perfectur⁹ altum mysterium, vt recentẽ habentes miraculi mentionem, non existimarent eum infirmitatē potius quã misericordia pati. Secundò fuit, quia non ascendebat sic cęci illuminati cum Christo sicut arreptitius sanatus ire volebat. Nam ille volebat ire in familia eius, vt esset discipulus eius, & de familia eius. Sic patet Luc. 8. cap. f. Rogabat illum vir, a quo dæmonia exierāt, vt esset cum eo. Nam si solũ vellet sequi eum ad audiendum verbũ eius, non oportebat peti ab eo licentiã neque p̄sensum, sed poterat ire sequendo Christum p̄ loca, per quã ille iret, & audiret verbum eius, sicut oĩs turba audiebat, & ipse neminem audire prohibebat, sed potius ad audiendum oĩs incitabat, quia ad hoc se venisse dicebat Mar. 1. & Luc. 4. ca. Cęci autem illuminati non ibant in familia Christi tanquã discipuli eius, & de domo eius effecti, sed sequebantur eum sicut cętera turba sequebatur: iõ non erat aliqua causa repellendi eos neq; recipiendi, neq; etiam illi se recipi petierunt: vnde fortassis si peterent, non reciperet eos. Tertiò, quia dato, qđ cęci illuminati peterẽt a Christo se recipi ad familiam illius, fortẽ illos reciperet, & arreptitiũ sanatum non reciperet, quia Christus volebat ad confortiũ admittere solũ personas honestas, licet pauperes essent. eas verò, quę infames, turpes, & abiectę essent recipere non volebat, quia diminueret hoc de honore Apostolorũ, & officio predicationis, & p̄lationis, ad quod discipuli assumebantur: arreptitiũ autem ille fuerat multum abiectus, & infirmatus & vilificatus. Nam nudus ambulabat, & in monumētis dormiebat, & feritates exercebat, & multa dæmonia passus fuerat, ex quib⁹ vilis reddebatur, & verbum esset contemptibile in ore eius: ideo noluit eum Christus recipere inter suos ad honorem discipulatus: cęcitas autẽ non infamat hominem de facto, neque contemptibilem reddit: ideo tales ad predicationis officium, & p̄lationis dignitatem recipi poterant. Sed obiicietur, quomodo ergo Christ⁹ misit illum ad predicationem, si verbum in ore eius erat contemptibile?

E Dicendum vno modo, qđ Christus non misit eũ ad hoc, quod haberet officium predicationis, & discurreret de loco in locum, sicut Apostoli, & discipuli ei⁹ discurrebant, quia ad hoc oportebat, quod eum doceret, & daret ei potestatem faciendi miracula, sicut dedit Apostolis, & discipulis, supra 10. & Mar. 6. & Luc. 9. & 10. cap. Et tamen neque eum docuit, neque potestatem aliquam ad miracula dedit: ideo non dedit ei officium predicationis: sed fecit eum simplicem enarratorem beneficij sibi impensĩ: & adhuc non iussit, qđ ad hoc diuulgandum discurreret per diuersa loca, sed quod rediret in domũ tuam, & narraret quanta fecisset ei Deus, Luc. octauo: vnde inquit dicit, narra,

& non dixit prædica, non fecit eum prædicatorem, sed simplicem relatorem: & inquantū dixit redi in domū tuam, ostendit q̄ non imposuit ei officium diuulgandi hoc per diuersa loca. Secundò, quia dato, q̄ constituit eum prædicatorem, non erat inconueniens, q̄ licet simpliciter loquendo in aliis regionibus esset contemptibile verbum in ore illius, & non esset ille idoneus prædicator: tamen in regione illa, qui Christum non receperant, sed excluderant, non merebantur meliores prædicatores. Sic dicit Chryso. Quia. n. beneficia adepti abigebant eum, non restitit, sed recessit: & eos, qui indignos se annunciauerunt eius doctrina, dereliquit: dans eis doctores a demonibus liberatos, & porcorum pastores.

CAPITVLVM XXI.

LT cum appropinquassent Ierosolymis, & venissent Bethphage ad montem Oliueti, tunc Iesus misit duos Discipulos, dicens eis: Ite in castellum, quod contra vos est, & statim inuenietis asinam, alligatam, & pullum cum ea: soluite, & adducite mihi: & si quis vobis aliquid dixerit, dicite, quia Dominus his opus habet: & confestim dimittet eos. Hoc autem factum est, vt adimpleretur, quod dictū est per prophetam dicentem: Dicite filiae Sion: Ecce rex tuus venit tibi mansuetus, & sedens super asinam, & pullum filiū sub iugalis. Euntes autem discipuli, fecerunt sicut præcepit illis Iesus: Et adduxerunt asinam, & pullum: & imposuerunt super eos vestimenta sua, & eum desuper sedere fecerunt. Plurima autem turba strauerunt vestimenta sua in via: alij autem cederant ramos de arboribus, & sternebant in via: turbæ autem, quæ præcedebant, & quæ sequebantur, clamabant dicentes: Hosanna filio Dauid: benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in altissimis. Et cum intrasset Ierosolymam, commota est vniuersa ciuitas, dicens: Quis est hic: Populi autem dicebant: Hic est Iesus propheta à Nazareth Galilææ.

Et cum appropinquasset. Descripta in præcedenti fundatione Ecclesiæ in fide, & doctrina: hic ponitur reprobatio synagogæ Iudæorum. Et hoc triplici rōne. Primò, quia Iudæi fuerunt contemptores diuinæ maiestatis. Secundò, quia fuerunt contradictores, & impugnatores diuinæ veritatis, seq. cap. Tertiò, quia fue-

runt quātum in eis fuit damnatores diuinæ bonitatis, infra 23. cap. Prima diuiditur in tres partes: quia primò ostendit propositum in signo excellenti, & celebri. Secundò in signo potenti ibi. *Et intrauit Iesus.* Tertiò in verbo rationabili ibi. *Quid autem vobis videtur.* Prima in duas: quia primò ponitur veritatis adimpletio. Secundò Iudæorum cōtradiçtio ibi. *Cum intrasset.* Prima in duas, secundum quod Christus ostendit propositum suum per duplex celebre signum. Secunda ibi. *Plurima autem turba.*

An ista sint continuata ad præcedentia.

Quest. I.

QVAERETVR circa primum, an ista sint continuata ad præcedentia, & an sint facta immediate vel interposito aliquo.

Ad primum dicendum, q̄ est ordo continuus: nam Christus nunc ascendebat in Ierusalem, vt dicitur præcedenti capi. & dicitur quō in Iericho illuminauerit duos cecos: hic autem ponitur, quō peruenit in Ierusalem, & quid ibi fecerit: ergo illud fecit ante istud, & non est anticipatio, neq; recapitulatio. Secundò, quia semper est istudum ordini literæ, nisi aliqua ratio manifesta ostendat eum esse mutatum: & tñ hic non est aliqua ratio, quæ ostendat esse mutationem: ergo dicendum est, q̄ sit ordo continuatus, & rectus. Tertiò patet, quia oēs tres Euangelistæ. i. Matthæ. Lucas, & Marcus, qui scribunt hæc, & præcedentia, concordant in hoc, q̄ ponunt præcedentia antequam ista, quæ hic ponuntur: quod non facerent, si non esset ordo rectus, quia saltem aliquis eorum discordaret i ordine, quod sepe facere solent. Et ita continuat Remigius dicens: Narravit superius euangelista dominum egressum à Galilæa, & cepisse ascendere Ierosolymam. Postquā ergo ascendēdo narravit quid in via gesserit, in capta intentione perseverans dicit, cum appropinquasset Ierosolymam.

An ista sint immediate facta post præcedentia &c.

Quest. II.

QVANTVM ad s̄m quæretur, an ista sint immediate facta post præcedentia, vel interiecto aliquo tempore, vel interiectis aliis, quæ ad sacrā scripturam pertineant. Aliqui dicunt, q̄ statim fuerint ista post præcedentia. Primò, quia non apparet contrarium: & iō sic tenendum v̄. Secundò, quia concordat in hoc Matthæus, & Marcus. nam sicut hic Matthæus statim post sanationem cecorum, de qua in fine præcedentis ca. subdidit de appropinquatione ad Ierusalem. ita & Marcus facit, Mar. 10. cap. ideo credendum videtur, q̄ statim ista post illa fuerint facta.

Dicendū, q̄ si accipiat, q̄ facta fuerint ista statim post præcedentia. i. pauco tempore interiecto, vel quāsi nullo, satis hoc potest dici: nam vltimò narrat præcedenti cap. de illuminatione duorū cecorum, quæ facta est ad portam vrbis Iericho egrediēte Domino de Iericho, vt patet præced. c. & Mar. 10. Hic autē d̄r de appropinquatione ad Ierusalē: & tñ de Iericho ad Ierusalē s̄m computationē terræ sanctę sunt solū octo vel septē leucę: & hic agitur de Bethania, vel Bethphage, ad quē venit anteq̄ Ierusalem, & distat Bethania à Ierusalem vna leuca, vt patet ex eadem descriptione terrę sanctę, vel quindecim stadiis, vt d̄r Io. 1. cap. & ad idē redit: & ita inter præcedentia & hæc non fuit nisi spaciū quinq; vel sex leucarum. i. temporis, in quo leucas illas Dominus perambulavit. Nam non moratus est, quia recto gressu procedebat tunc in Ierusalem, cū ipse dixerit: ecce ascendimus Ierusalem.

Aliter

Aliter adhuc potest dici, q̄ inter p̄cedētia, & hęc non fuerit aliquod tēpus: quia post curationem duorum cecorum p̄ced. cap. dī, q̄ secuti sunt eum. i. comitabantur eum euntē in Ierusalem, sed illud signum ipsam progressionem itineris, quę pōt referri ad totum actum itinerandi vsque in Ierusalem: iō non est aliqua interpositio inter p̄cedentia & ista quantum ad tēpus: sed quantum ad hōc, cū dicitur hic, quod appropinquabat Iesus Ierosolymis, adhuc durabat ille actus, qui erat, quod cęci illuminati sequebantur eum. Si autem quæratur an inter p̄cedentia & ista interposita, aut facta fuerint aliqua, quę pertineant ad sacra script.

Dicendum q̄ sic, quia inter curationem cecorum, quę fuit apud Iericho, & peruentiōē ad Bethphage, de quo hic dicit, interpositum fuit aliquid, vel factum est simul cum illo: & est, quod ponitur Luc. 19. de Zachęo suscipiente Dñm, & de parabola hōis nobilis, q̄ ibat, vt assumeret sibi regnum: & hoc rationabiliter pater, quia post illuminationem cęci subdidit Lucas de Zachęo suscipiente Dñm hospitio, & statim de parabola regni: & tunc addidit. f. & his dictis procedebat ascendens Ierosolymā, & factum est cū appropinquasset ad Bethphage &c. Sed dicendum an illa facta fuerint post cecorum istorum duorum illuminationem, de quibus p̄ced. cap. dictum est, nō apparet totaliter: constat tamen, q̄ si non facta fuerint post illa, q̄ facta fuerint quasi simul: & tñ Matthęus, & Marcus tacuerunt ea: Lucas vērō ea expressit, sed tota diuersitas est, quia Lucas ponit sanatum cęcum, Luc. 18. & statim ponit de Zachęo, & de parabola regni, Luc. 19. & tamen illa cęci illuminatio, quā ponit Lucas, non est illa, quā ponit Matthęus, & Mar. p̄ced. capi. & Mar. 10. vt ostensum fuit p̄ced. cap. & hoc, quia illuminatio Luc. facta est ante introitum in Iericho: illa vērō, quam Matthęus, & Mar. pōnūt, fuit facta statim post egressum de Iericho: sed de receptione Christi a Zachęo apparet, quod fuerit facta post ingressum Christi in Iericho: sed non apparet, an fuerit facta in ipsa ciuitate, vel in alio loco foris, quia dicitur Luc. 19. c. Eringressus perambulabat Iericho: & ecce vir nomine Zachęus. Et post pauca dī, q̄ videns Christus Zachęam dixit, Zachęe festinans descende, quia hodie in domo tua oportet me manere. Vnde si domus Zachęi erat in ciuitate Iericho, est dicendum, q̄ quasi eodem tempore fuit factum, quod dī de Zachęo post illuminationem cecorum inter exitum de Iericho, & progressum Ierusalem: vnde in principio parabole dicitur, q̄ quia erat Christus iuxta Ierusalem, dixit illam parabolam: iō dicendum, quod tam quod dicitur de Zachęo, & parabola, quę simul dicta est, fuerunt quasi eodem tempore cum illuminatione duorum cecorum, vel parum post, siue parum ante si in vrbe Iericho acciderunt.

Cum aut dī, q̄ facta fuerint ista statim post illa, quā nō apparet aliquid interpositum. Dicendum, q̄ licet Matt. & Mar. nihil interposuerint: tamen interposuit Lucas, & hoc sufficit.

Ad fm dicendum, q̄ licet Matt. & Mar. concordēt, ponendo statim appropinquationem ad Ierusalem, post illuminationem duorum cecorum, tñ nō dicūt, q̄ statim accidit hoc post illud, quia interdum multa subtrahunt Evangeliste, cū non enarrent oīa gesta Christi, sed multa omittant: Ioan. 20. cap. Et ideo licet vnū post aliud ponant, pōt esse, q̄ multa interciderint: potissimē, quia non eodem ordine referunt oēs Euāgelistę ea, quę referunt: licet ergo Mar. & Matt. ista continent, cū Lucas aliquid interposuerit, magis standū est illi, intelligendo vt supra declaratum fuit: an quod de Zachęo dī, fuerit ante illuminationem duorum cecorum, vel postea. Circa primum dicitur. Et cū appropinquasset. Alph. Toft. Super Euang. Matth. Pars V.

A quassent. f. Iesus, & turbę, quę cū eo ibant. Nam turba multa sequebatur eum egredientē de Iericho, p̄cedenti ca. & Mar. 10. Ierosolymis. Id est ciuitati Ierusalē. Non enim longē erat a ciuitate, qñ fecit, quod sequit, scilicet q̄ misit discipulos, quia erat apud Bethaniam, & Bethphage, quę iuxta vrbem sunt. Et venissent Bethphage. Locus paruus est circa Ierusalem in itinere venientibus de Iericho in Ierusalē. Ad montem Oliueti. i. venissent ad montem Oliueti: idē enim erat venire ad montē Oliueti, & Bethphage, cū Bethphage sit in latere montis Oliueti, & vocatur mons Oliueti, i. oliuarum, quia in illo sunt magna prędia oliuarum. Tunc Iesus misit. Scilicet de monte Oliueti misit discipulos, quia erat circa vrbem. Misit duos discipulos. Id est duos Apostolos, qui etiam vocantur discipuli, quia addiscebant: & tñ gradus superiorēbrum erat q̄ discipulorū 72. & quorumcunq; aliorum. Dicens eis. i. iubens eis, qd sequitur. Ire in castellum. i. in ciuitatem Ierusalem, q̄ erat fortior munita, sicut castella excelsa. Quod contra vos est. i. ex opposito situm est. Aliqui putāt dictū esse, quod est contra vos, i. inimicum vobis, sed falsum est. Et statim inuenietis. f. in introitu portę, & statim vt peruenieritis illuc. Asinam alligatam. Circa portā vrbis erat alligata, vt eam accipere posset, qui operam eius desideraret. Et pullum cum ea. f. filium ei⁹, qui cū matre manebat ligatus. Soluite, & adducite mihi. f. tam asinā, q̄ pullum. Et si quis vobis aliquid dixerit. f. increpando, ne soluerent pullum, aut asinam. Dicite. i. nihil aliud respondeatis nisi hoc. Quia Domin⁹. i. Iesus. His opus habet. Id est indiget his. asina, & pullo: & vocauit se Dñm quasi alij intelligerent quē discipuli Dñm vocabāt. Et confestim dimittet eos. i. asinam, & pullū, f. permittet, q̄ portetis ea non repugnando intentioni vestrę. Hoc autem totum. Scilicet, q̄ Christus mitteret pro asina, & pullo, & q̄ adducerēt sibi ab Apostolis, & q̄ sederet super eos: Factum est. Dat cām Matthęus istius facti Christi. f. quā alicui videretur hoc imprudenter, vel sine causā faciū. Vt adimpleretur. In Christo. n. impleta fuit ista prophētia. Quod dictum est per prophetam. 1. per Zachariam: Zach. 9. c. quem absolute vocauit prophetam quasi anthonomasticē ipse sit propheta. Ecce rex tuus. Propheta loquitur de Christo, qui Rex fuit. Nā ita dixit Angel⁹: Dabit ei Dominus sedē Dauid p̄ris eius, & regnabit in domo Iacob: Luc. 1. c. & loquitur ad Sion, & Ierusalem: iō dixit: Ecce rex tuus. Venit tibi ad te. Vel tibi, id est ad tuam vtilitatem. Ita enim nunc Christus veniebat ad vtilitatem Ierusalem si agnoscere voluisset: & hoc est, quod planxit Christus videns ciuitatem. f. si cognouisset, & tu, quę ad pacem tibi: nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis Luc. 19. ca. Mansuetus. Id est non cū exercitu armatorum, neq; in apparatu facienda superbiam. Sedens super asinam. Ita. n. venit ad vrbe sedendo. Et pullum filium subiugalis. i. pullum filium ipsius asine subiugalis. i. sub iugo posita, vel iugo, i. seruicio assueta. Euntē autem discipuli. f. illi duo, quos Christus miserat in Ierusalem. Fecerunt sicut p̄cepit illis Iesus. Scilicet soluerunt pullum, & asinam, & duxerunt ambos ad Christum. Et adduxerunt asinam, & pullum. f. de Ierusalem ad Christū in loco, in quo erat circa Bethphage. Et imposuerunt super eum. i. super pullū. Vestimenta sua. Non habebat pullus stramenta, quia nondum quāquam super eum sederat: iō loco stramentorū posuerunt vestimenta sua. Et eum desaper. i. Christum super pullū cui imposuerant vestimenta sua. Sedere fecerunt. Id est Apostoli fecerunt eum sedere. Nō intelligitur, q̄ fecerunt eum sedere, id est coegerunt, quia ipse ipso te sedit, cū ipse misisset pro asina, & pullo ad sedendum: sed fecerunt eum sedere, id est ministrauerunt eum sedendo, id est faciendo quod honeste ascēderet sicut famuli dominis obsequuntur quantum ad hęc.

Quæst. III.

Quid sit Bethphage. & ubi. Quest. II II.

Nunc dicendum, q̄ Bethphage nomē loci est, qui est par
uus locus, vel viculus, & est iuxta montem Oliueti
& ideo dicitur in littera: cum venissent ī Bethphage ad
montem Oliueti: est enim iste mons ex parte Orien
tali Ierusalem, & venientibus de Iericho versus ciuita
tem occurrebat mons iste in medio circa Ierusalem:
& quia Iericho est ad orientalem partem terræ p̄mis
sionis, scilicet circa Iordanem, quæ est in parte Orien
tali Numeri 34. Cum veniret nunc Christus de Ieri
cho, ad cuius portam & exitum illuminauerat duos

F cecos, vt colligitur præced. cap. erat transitus per mo-
rem Oliueti. De Bethphage dicit Remigius, & Beda:
Bethphage. viculus fuit sacerdotū situs in latere mon-
tis Oliueti distans vno miliario à Ierusalem: Sacerdo-
tes, n. qui per certos dies in templo deseruiebāt, cōple-
to officio vicis suæ illuc diuertebant ad manducandum:
Similiter & illi, qui accipiebant officium illuc diuerte-
bant, quia præceptum fuit in lege, vt nullus diebus sab-
batorum plus quàm mille passus incederet. De hoc di-
cit Orige. q̄ Bethphage interpretatur domus maxil-
larum: quia maxilla propria erat pars sacerdotum in le-
ge. Sed dicendum, q̄ istud pertinet ad sensum mysti-
cum, & non est conueniens argumentum arguere ex
significatione nominum priorū locorum, quia cū
G ponantur ad placitum, non quærit nomen loci rebus,
quæ in loco geruntur. Potissimè, quia maxilla non
erat pars sacerdotum: nam de sacrificio holocausti ni-
hil pertinebat ad eos, cū totum cremaretur: Leuit.
1. cap. præter pellem, quæ reseruabatur: & ita pertine-
bat ad ius sacerdotis immolātis: Leuit. 6. cap. De sacri-
ficio pacifico pertinebat ad sacerdotē pectusculum,
& armus dexter: Leuit. 7. cap. De sacrificio autem pro
peccato sacerdotis magni, vel populi, quia sanguis in-
ferebatur in sancta sanctorum, nihil comedebat: sed
totum ipsum animal cremabatur. De sacrificio pro pec-
cato, vel delicto, quod non erat pro peccato totius po-
puli, neque sacerdotis totæ carnes ad sacerdotem im-
molantem pertinebant: Leuit. 4. & 5. capit. 6. ideo non
H est verū, q̄ maxilla ad sacerdotem pertinebat s̄m legē.
Quod autem dicitur, q̄ sacerdotes expleto officio vicis
suæ diuerterent ad locum illum, non est verisimile, quia
sacerdotes ministrabant distincti per vigintiquatuor
sortes vel partes: & ita Leuitæ cantores 1. Paralip. 24.
& 25. cap. & qualibet sors ministrabat vna hebdoma-
da, intrabant ad ministrandum Sabbatho, & exibant
sabbatho, vt colligit 4. Reg. 1. 1. & 2. Paralipo. 23. & ita
in 24. hebdomadibus, idest in dimidio anni muta-
bantur omnes sacerdotum vices, quia finiebatur mi-
nistratio omnium. Quando autem illi de vice vna fi-
niebant ministrationem suam: nō diuertebant in Beth-
phage, qui viculus paruus est, & est iuxta Ierusalē, quia
hoc est si vna die, vel valde paucō tpe mansuri ibi es-
I sent: erant tñ iam cessaturi à ministratione per mediū
annum: & non erat necesse amplius redire in Ierusalē
ad ministrandum vsque ad 24. hebdomadas: ergo non
diuerterent in Bethphage, sed irent in loca, in quibus
solebant manere: & ita non erat ad hoc Bethphage.
Secundò pater, quia non erat possibile, quod sacerdo-
tes expleto ministerio diuerterent in Bethphage. Nā
non possent ibi capi: erant enim multi sacerdotes cū
essent distincti in vigintiquatuor partes, & in qualibet
parte essent multi viri. Bethphage autē erat paruulus
locus. s. viculus. Tamen si illuc esset consuetum sacer-
dotes diuerrere completo officio vicis suæ, omnes di-
uerterent, sed non erat possibile ibi eos capi, neque in
multis talibus viculis. Tertiò pater, quia hoc modo
K sacerdotes nunquam irent in ciuitates suas, & domos
suas. Nam eo tempore quo sacerdotes ministrabant
manebant in templo, & non egrediebantur de circui-
tu templi: sed manebant ibi in custodijs suis, vt colligi-
tur 1. Paralipo. 9. cap. & 2. Paralipo. 24. & 23. & 4. Reg.
11. capit. & hoc fiebat, vt eo tempore sacerdotes non
possent diuerrere ad alias occupationes, & potissimè,
vt non miscerentur vxoribus suis, & idem colligitur,
Luc. 1. c. de Zacharia patre Ioannis Baptistæ, qui erat sa-
cerdos, & eo tempore, quo accidit eum ministrare ap-
paruit ei angelus. Et dī ibi, q̄ cōpletis diebus officij ei-
abiit: & ita videtur, q̄ quandiu ministrabat non pote-
rat exire de templo: si autem qñ non ministrabat, s.
completo ministerio diuerterent in Bethphage.

ut ibi manerent quousque iterum ministrarent, nulum esset tempus, in quo irent ad vrbes suas, & manerent in eis: & ita superuacuum esset, quod vrbes haberent. Sed hæc falsa sunt: quia Leuitis & Sacerdotibus datae erant quadraginta octo ciuitates, siue oppida, Num. 35. c. Et de istis erant tredecim, quæ pertinebant ad sacerdotes: ceteræ autem ad Leuitas: Iosue 21. c. Et ille tredecim erant in tribu Iuda & Symeon Iosue 21. c. Patet etiam hoc Iosue 24. c. vbi dicitur de Eleazar, filio Aaron sacerdote summo, qui sepultus est in Gaas ciuitate, quæ data erat ei in monte Ephraim. Habebant ergo sacerdotes vrbes, in quibus manebant, & suburbana: ergo non est verum, quod quando finiebant ministracionem suam, diuertebant in Bethphage. Quarto patet, quia ita fuit de Zacharia patre Ioannis Baptista, qui ut dicitur Luc. 1. ca. ministravit in ordine vicis sue, & cum completi essent dies officij eius, abiit in domum suam: constat tamen, quod domus sua non erat in Bethphage, sed in quadam ciuitate Iudeæ, quæ erat in montana siue deserto: sic patet Luc. 1. c. exurgens Maria in diebus illis abiit in montana cum festinatione, in domum Zachariæ. Bethphage autem non erat ciuitas Iudeæ, sed terre Benjamin: quia erat vno milliario distans a Ierusalem: & Ierusalem est in sorte Benjamin. Iosue 18. ca. Etiam quia locus, in quo erat domus Zachariæ erat ciuitas, cum dicatur in ciuitatem Iude, & tamen Bethphage non erat ciuitas, sed vicus paucarum domorum, ut doctores Beda, & Remigius dicunt.

Item quia Bethphage non erat in montanis, sed erat in latere montis Oliueti: maximè quia ciuitates sacerdotum erant in sorte Iudæ, & Symeon. Iosue 21. c. & in sorte Iudæ est quedam, quæ vocatur montuosa: alia, quæ vocatur desertum. Iosue 15. & in deserto illo erant ciuitates quedam datæ sacerdotibus, & in vna illarum morabatur Zacharias: & ita non est verum, quod Bethphage esset vicus sacerdotum. i. ad quem illi declinarent consummato officio suo. Sed potest concedi, quod erat locus sacerdotum: quia forte parabant ibi hostias. i. animalia, quæ ad sacrificium erant necessaria, vel alia quæ ad libamina pertinebant, eo quod locus ille erat propè Ierusalem.

De monte Oliueti dicendum, quod erat mons iuxta Ierusalem, & distabat a Ierusalem per dimidiam leucam, vel per mille passus, quod idem est. Sic patet Act. 1. c. Reuersi sunt Ierosolymam a monte, qui vocatur Oliueti. Qui est iuxta Ierusalem, sabbathi habens iter: & tamen iter sabbathi est mille passuum. i. quantum licebat Iudæis sabbatho ambulare: & hoc erat per mille passus: erat autem iste mons contra orientem respectu Ierusalem, & in illo fecerat Salomon templum idolis vxoribus suis, quæ permanserunt vsque ad tempora Iosue regis. 4. Reg. 23. ca. Ipse enim deleuit illa. Et de illo monte ascendit Christus in celum. Fit magna mentio in scriptura de isto monte, eo quod erat iuxta Ierusalem. In isto monte dicitur Deus aliquando appariturus, Zacha. 14. Et stabunt pedes eius in die illa super montem oliuarum, qui est contra Ierusalem ad Orientem: & scindetur mons oliuarum ex media parte sui ad Orientem, & ad Occidentem prærupto grandi, & separabitur medium montis eius ad Aquilonem, & medium ad Meridiem. Vocatur autem iste mons Oliueti, vel oliuarum: quia abundat oliuis, cum sint ibi prædicia oliuis plena: & ideo aliquando vocatur mons oliuarum, & aliquando Oliueti, quod idem est. Et etiam vocatur inter dum filius Olei, ut dicitur Isa. 5. ca. Vinea facta est dilecto meo in cornu filio olei. Cornu dicitur extremitatem, sicut dicimus dextrum, vel sinistrum cornu altaris. I. quod vinea ista erat in quadam extremitate montis oliuarum. Et vocatur filius Olei, quia sub oleo est, quia oliuæ super illud crescunt, & se extollunt:

A & omne, quod alteri subditum est, vel minus vocatur filius. Sic Ierusalem vocatur filia Sion, quia est subdita monti Sion. i. quia ciuitas circumfunditur lateribus montis, & vertex montis supereminet vrbi: Ad istum montem venit nunc Christus de Iericho, ut transiret in Ierusalem.

Quare Christus misit discipulos pro asina.

Quæstio V.

QVÆRETUR, quare misit Christus discipulos pro asina. Aliqui dicunt, quod Christus labore itineris fatigatus voluit releuare illum equitando: & ideo misit pro asina, cum illa esset in promptu. Dicendum, quod verum est, quod Christus fatigabilis erat, & sæpe fatigabatur labore motus & operationis. Primum patet, quia Christus assumpsit veritatem naturæ humanæ, quæ in se fatigabilis est. Verum est autem, quod non suscepit omnes defectus & passiones eius, sed quasdam passiones. Illas, quæ veritatem naturæ ostendebant, & quæ ad opus redemptionis necessariae erant: redempturus erat Christus homines liuoribus suis Isa. 53. Ideo necesse erat, quod pati talia posset: & simile est de fatigatione: ideo etiã illam assumpsit: sed verum est, quod quasunque passiones assumpsit, spontè accepit: ipse quippe cum esset dominus naturæ potuisset naturam humanam sine his passionibus assumere: sed quia illas spontè assumere voluit, patiebatur eas postea naturaliter: & affligebatur in eis, sicut ceteri homines. Secundum patet, quia aliquando legimus Christum fatigatum, & tunc se apodiabat, ut recrearetur paululum. Sic dicitur Io. 4. ca. Quod Iesus fatigatus labore itineris, sedit ad fontem. Verum est autem, quod poterat Christus, quando istæ passiones venirent, auferre illas. i. fatigationem, dolorem, soporem, famem, & frigus, & tamen hoc faceret opere diuino & non humano. Et quia ipse circa se raro volebat miracula exercere, tolerabat istas passiones, quando accidebant, & ita sæpe fatigabatur labore itineris, & posset indigere recreatione, vel equitatura ad releuandum laborem. Sed dicendum, quod nunc non petiuit asinam ex hac causa.

D Primò, quia licet interdum Christus itineris labore fatigabatur, cum ex quo predicare coepit, temper per diuersa loca pedester discurrebat: tamen nunquam legimus eum petiuisse equitaturam ab aliquo, neque nunquam equitasse: non ergo peteret nunc ex hac causa. Secundò quia dato, quod ad releuationem peteret, non mitteret discipulos suos duos in Ierusalem pro asina: quia facilius erat per loca, per quæ transibat equitaturam aliquam petere, & spontè ei daretur. Tertiò, quia si ad equitandum solum faceret, sufficiebat adduciasinam solum, vel pullum solum: & tamen vtrunque iussit duci: ergo non erat ad releuandum laborem, sed ad aliam causam. Quarto, quia non erat verisimile, quod ad releuandum laborem faceret, quia hoc faceret in medio itineris, vel cum multum de eo superesset: & tamen misit pro asina, & equitauit iuxta Ierusalem vix milliario vno, & sic introiit in urbem, ergo non fiebat per fatigationem. Sed dicendum, quod solum factum est ad implendum prophetiam dictam: oportebat enim quod Messias intraret in Ierusalem equitans super asinam: & patet hoc ex litera, cum dicit Matthæus. Hoc totum factum est, ut impleretur, quod dictum est per prophetam. Et ita nulla alia necessitate stante petiuit asinam, licet nullam tunc pateretur fatigationem, & hoc a propinquo petiuit illam: quia satis erat ad implendum dictum propheticum intrare in Ierusalem super asinam equitando.

Nonnullorum resp. ad quæstionem. i. Doct. resp. ad quæstionem. Primum.

Vera causa quare Christus misit discipulos pro asina.

Quare Christus cum aliis intrauerit in Ierusalem non introiit tunc equitans super asinam. Quest. VI.

QVAERETVR, cum Christus miserit nunc pro asina ad implendum dictum prophetæ: quare cum aliis intrauerit in Ierusalem, non introiit tunc equitans super asinam.

Dicendum quod ad implendum dictum prophetæ sufficiebat venire semel super asinam, quia propheta non dixit, quod saepe veniret equitans super asinam, sed quod veniret equitans super asinam, & ideo siue nunc, siue ante hoc veniret equitans sufficeret ad implendum vaticinium. Sed dicendum, quod nunc fuit conueniens venire sic, potius quam alio tempore, eo quod istud fiebat ad ostendendum se regem. Nam dicit: Ecce rex tuus venit tibi sedens super asinam. In eo ergo, quod super asinam veniebat, ostendebat se illum esse, de quo propheta loquebatur: & tamē Christus non voluit ante hoc se ostendere regem, sed nunc in fine vitæ: ideo non debuit ante hoc sic intrare, & sic ita multa alia Christus tacebat dum viueret, quæ propinquus morti declarauit: sicut quod esset Christus, & filius Dei predicari noluit quamdiu viueret, sed in ultimo die vitæ, cum esset ante Caiphā ipse asseruit se esse filium Dei, Mat. 14. cap. Secundō, quia Christus circa mortem suam omnia egit clariora, tam in verbis, quam in dictis. Nam prius erat periculum aliquod, si se ostenderet: quia vel impediretur passio sua, vel acceleraretur, & non posset omnia consummare, quæ intēdebat: circa mortem autem non erat inconueniens, si ceteris mors acceleraretur: ideo tunc omnia clariora faciebat. Sic dicit Chrysost. Postquam dominus suæ virtutis sufficientem experientiam dederat, & crux instabat in iactis, omnia cum maiori agit claritate, quæ aduersarios in flammam arant: & ideo quāuis multoties prius ascenderit Ierosolymam: nunquam tamē cum tanta excellentia sicut modo. Tertiō, ut nō esset Iudæis occasio exultationis, quod eū ex ignorantia occidissent, ideo nunc clariora opera quā prius agit, ut agnoscere possit quod Messias sit, & si agnoscere noluerint, non habeant excusationem. Sic dicit Theophylactus. s. Equitans super asinam venit, ut si velint, valeant gloriam eius cognoscere, & prophetias de eo completas scirent, & quod est verus Deus: si verō noluerint, maius fieret eis præludicium, quia tot apertis, & clavis miraculis non crediderunt.

Quare Christus misit duos discipulos pro asina & pullo.

Questio VII.

QVAERETVR, cum Christus misit pro asina, & pullo quare misit duos discipulos.

Aliqui dicunt, quod hoc fuit, quia ita Christus facere solitus erat. s. quod nunquam vnum mitteret, sed duos. Sic dicitur Luc. 10. c. quod misit illos binos ante faciem suam. Dicendum, quod non sit propter illud: quia illud non fuit dictum de apostolis, sed de discipulis. Nam ultra duodecim, quos elegit & apostolos nominauit, Luc. 6. c. accepit alios septuaginta duos, qui solū erant discipuli, & non apostoli, de quibus dicitur Luc. 10. Post hoc designauit alios septuaginta duos discipulos. i. post apostolorum electionem, & potestatem eis traditam, designauit septuaginta duos discipulos. Et de istis dicitur, quod mittebat eos binos ante faciem suam in omnem locum, in quem ipse erat venturus; isti autem, qui missi sunt apostoli erant: ideo non competeat eis illud. Sed dicendum, quod licet apostoli non essent sub illa lege, quod bini mitti deberent, misit eos nunc duos. Primō, quia honestius erat duos mittere, quā vnum quantum ad personas ipsorum

Fmissorum. Nam quando duo sunt, vnus testimonium alteri perhibet an bene, vel male egerit: Etiam vnus est alteri causa honestatis. s. ne ad malū occasio ei sit: solus enim neminem erubescit: duo autem si fuerint, vnus alterum erubescit, & erit ei quædam necessitas probitatis, nisi ambo mali sint, & in malo participes: Christus autem habebat discipulos, ad quos pertinebat custodia honestatis: ideo conuenientius erat eos ire binos, quā solos & singulares mitti. Secundō ex causa mittentis: honestius enim representatur mittens per duos, quā per vnum: potissimē quia nunc Christus omnia agebat cum quadam claritate ante mortem, ut Chrysost. dicit: ideo duos mittere debuit: sic enim & ad parandum Pascha duos discipulos misit Mar. 14. cap. Tertiō fuit fortē ex conditione actus, ut melius exercerent, iusserat enim Christus eis deferre asinam, & pullum, quod aptius facerent duo quā vnus: ideo conueniens fuit duos mittere.

Qui fuerunt isti duo discipuli. Quest. VIII.

QVAERETVR, qui fuerunt isti duo discipuli. Dicendum, quod non apparet qui essent: quia nemo trium euangelistarum, qui hanc rem scripserunt, scripsit hoc. Aliqui autem dicunt, quod fuerunt Petrus & Ioannes, vel Iacobus & Ioānes. Nam istos tres habebat Christus familiares sibi super ceteros, ut patet in suscitatione puellæ, supra 9. & Mar. 5. & Luc. 8. & in transfiguratione, supra 18. & Mar. 9. & Luc. 9. Et in passione infra 26. ideo duos de istis mitteret. Sed poterat dici, quod cum illos tres haberet velut honorabiliores inter ceteros, quod committeret eis ministraciones clariiores, istē autem pro asina & pullo non videbatur talis ministratio: ideo sufficiebat quemcūque mittere. Dicendum, quod verum est, quod ministratio non erat excellens, & tamen etiā circa res minimas, si vni committeret potius quā alteri, videbatur quandam specialem gratiam, & acceptionem ille habere circa Christum. Et patet, quia parare cibos similis ministratio est. s. nullius honoris: & tamē ad istam faciendam misit Christus Petrum & Ioannem, quando vltimam cenam parari fecit, ut patet Luc. 22. c. ita ergo & nunc verisimile est, quod illos duos mitteret: & maxime quia mittebat eos coram Iudæis, qui eis repugnaturi erant super pullo & asina ducendis, & ipsi dicturi erant, quod Christus mittebat eos: ideo honorabilis erat, quod tunc duo apparerent missi quā vnus, & quod isti essent de præcipuis. s. Petrus & Ioannes: credendum est ergo, quod illi fuerint. Alia causa est, quia dicitur quod erant duo, & non dicitur, qui erant. Nam verisimile erat, quod præcipui essent, & ideo quod nominum expressione opus non esset, sicut & de paratione ciborum dicunt Euangelistæ, quod duos discipulos misit non expressis nominibus: & Lucas expressit, quod illi essent Petrus, & Ioannes.

K*Quomodo potest stare, quod Christus miserit pro asina, & pullo quando erat iuxta Bethphage: cum Mar. dicat contrarium. Questio IX.*

QVAERETVR, cum dicatur hic, quod hoc factum est. s. quod miserit Christus pro asina, & pullo, quando erat iuxta Bethphage, quomodo potest stare: quia Mar. 11. dicitur quod hoc fecerat, quando ierar iuxta Bethaniam. Dicendum, quod non est aliqua difficultas in hoc: quia Christus appropinquauit ad Ierusalem, cum veniret in Bethaniam, & cum veniret in Bethphage, & hoc quia vnus locus circa alterum est, & ideo appropinquādo vni appropinquamus alteri. Hoc patet, quia ambo sunt in monte Oliueti.

Nam Bethphage est in monte Oliueti, ut dicitur hic **A** .i. & venisset Bethphage ad montem Oliueti. Bethania etiam est in monte Oliueti, Mar. 11. Appropinquauerunt Ierosolymæ, & Bethania ad montem Oliuarum: sed mons Oliuarum, & Oliueti idem sunt. Aliqui ergo dicunt propter istud quod Bethphage, & Bethania sunt idem locus numero, habens multa nomina, sicut Ierusalem vocatur multis nominibus, & ita vnus euangelista dixit Bethphage, alius Bethaniam: in se non differunt. Dicendum, quod non stat, quia oportet poni duo loca esse. Sic patet Luc. 19. c. ubi ambo ponuntur: dicitur enim: Et factum est cum appropinquasset ad Bethphage, erat viculus sacerdotum in monte Oliueti, Bethania quoque villula, siue ciuitas in latere montis eiusdem: & licet ista duo loca sint inter se propinqua, & ambo circa montem Oliueti. Sin latere eius: tamen Bethania magis distabat a Ierusalem quam Bethphage: distat enim Bethania quindecim stadiis Io. 11. & est leuca vna. s. passus duo millia centum & viginti quinque. De Bethphage dici solet, quod minus distet, scilicet, vno milliario, id est, mille passibus a Ierusalem, ut ait Remigius. Sed hoc non est omnino certum. De monte enim Oliueti manifestum est nobis, quod mille passibus distet ab vrbe. Act. 1. c. s. iter habens sabbathi: & tamen iter sabbathi erat mille passuum. Bethphage autem est in latere montis Oliueti: ideo potest plus aut minus distare, sed in hoc parum differt: sed hoc nobis constat quod Bethania, & Bethphage propinqua sunt, & ideo appropinquando vni appropinquatur alteri, & sic acceperunt Mat. & Mar.

Quare Christus dixit, ite in castellum, quod contra vos est.

Questio X.

QVAERETVR, quare dixit ite in castellum, quod contra vos est. Dicendum, quod hic accipitur pro Ierusalem, & valde largè vsus est nomine per Tapinosim figuram, quæ est humiliatio rei magnæ: ut si dicatur mare gurgis, ita Ierusalem, quæ erat magna ciuitas domina gentium: Threno. 1. c. Facta est quasi vidua domina gentium, princeps prouinciarum facta est sub tributo. Vocatur hic castellum, quod ad locum paruum pertinet, est enim castellum locus fortis & munitus & paruus, qui magis fortalitium dicitur, quam locus habitationis: & tamen Ierusalem erat ciuitas magnæ habitationis, ideo largè castellum dicitur. Aliqui autem dicunt, quod Christus vocauit eam castellum diminuendo eam ex nomine, & hoc ex indignatione, scilicet, quia erat locus inimicus sibi. Et hoc dicunt expressisse Christum, cum ait, quod contra vos est. i. inimicum vobis & mihi. Sed dicendum, quod non stat: quia non dixit, quod contra vos est. i. aduersatur vobis, sed contra vos est, id est, ex opposito, vel a fronte est. Ibat enim Christus in Ierusalem, ideo necesse erat, quod quando primò inciperent videre urbem, illa esset ex opposito contra frontem ipsorum, quia non recedebant ab ea, neque etiam erat ex latere aliquo: sed **E** ad ipsam ibant, ideo contra eos erat. Castellum ergo vocauit Christus nunc Ierusalem: quia ex parte, ex qua videbat eam, apparebat fortalitium illius, scilicet, mons Sion, ubi erat templum, pars autem plana & populo-sa occultabatur: ideo ad modum castelli, vel fortalitij erat id, quod Christus de Ierusalem tunc videbat: & sic potuit eam tunc vocare castellum, & tamen quoniam non videbat eam, sed loquitur de ea, vocat ipsam ciuitatem, ut infra 26. c. ite in ciuitatem ad quendam, & dicite ei. s. ite in Ierusalem, & parate Pascha. Nec inuenitur in aliquo loco euangeliorum, quod Christus vocet Ierusalem castellum, nisi in loco isto, eo quod tunc loquitur videns eam ex opposito, ut dictum est.

Cuiuserant asina & pullus, vel qua de causa erant in Ierusalem. Questio XI.

QVAERETVR de asina ista, & pullo, quos Christus nunc duci iubet, cuius erat, vel quomodo se habebant. Aliqui dicunt, ut Nicolaus, quod ista asina erat communis. s. erat de bonis publicis, & erat posita ad vsum communem pauperum, ut qui indigeret ea tolleretur eam, & daret ei cibum, quando operabatur in ea, & facto opere reducebat eam ad locum determinatum, ut alius indigens posset eam accipere: & cum ea nutriebatur pullus eius ad simile opus, ut cum esset fortis applicaretur laboribus.

Sed dicendum, quod istud non est satis probabile. Primò, quia si hoc esset, non esset nouum in ciuitate Ierusalem, sed antiquum, & apud omnes notum, & ita omnes discipuli, qui sciebant consuetudines vrbis Ierusalem, scirent de asina illa & pullo: & non oportebat illis dicere: Ite, & inuenietis asinam in tali loco. s. in introitu vrbis, sicut Mar. & Luc. Expresserunt Mar. 11. & Luc. 19. Hoc enim ad explicandum rem ignotam ponitur: ideo videtur, quod ipsi nesciebant aliquam talem asinam de publico esse, sed erat alicuius priuati: simili modo certificandi vsus est Christus, quando voluit ostendere discipulis, ubi pararent ei Pascha: illi enim dixerant: Vbi vis paremus tibi comedere Pascha? Et ait Christus, ite in ciuitatem, & occurret vobis homo lagenam aquæ baiulans, sequimini eum, & quocunque introierit, dicite domino domus: magister dicit, ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manducem: & ipse demonstrabit vobis cenaculum grande stratum, illic parate vobis. Ibi manifestum est, quod nesciebant discipuli locum, sed Christus direxit eos ad rem ignotam per signa, Mar. 14. Ita ergo hic. Et licet Matth. hoc breuiter dicat, tamen Mar. & Luc. exprimunt de pullo, quod nullus hominum super illum adhuc federat: & tamen si de publico ista essent, scirent discipuli de asina & pullo, & non oportere eis dici, ubi erat asina, & etiam qualis erat pullus: quæ tamen Christus expressit, ideo videtur quod alicuius priuati erant asina & pullus. Secundò patet, quia Christus nunciauit eis, quod aliquis eos impediret, quando vellent soluere asinam & pullum: & dixit eis qualiter responderent. Si tamen essent de communi, & ad opus pauperum assignati, nemo eos impediret: aut ipsi scirent, si aliquis posset eos impedire, & ipsi quærerent a Christo, quid facerent, si ab aliquo impedirentur: & tamen non quæsiuerunt, sed ipse instruxit eos nihil quærentes: ideo videtur, quod ipsi nihil sciebant de asina, & pullo: & sic erat alicuius priuati. Tertiò patet, ex modo excusationis, quem dedit eis, scilicet, quod si quis diceret eis quare soluebant asinam & pullum, dicerent: Dominus his opus habet. Et ita videtur, quod permitterentur portare asinam & pullum: quia dominus, id est, Christus indigebat: & nemo esset, qui ei rem suam negaret, vel saltem ille, ad quem pertinebant asina, & pullus non negarent: talia enim signa & causas petendi & obtinendi Christus ponit, quando solet petere res priuatorum: sic enim quando misit ad petendum locum, in quo manducarent Pascha, dixit discipulis, quod dicerent, magister dicit, ubi est refectio mea, ubi Pascha cum discipulis meis manducem: & tamen constat, quod ibi petebatur locus a priuato, qui tamen concessurus erat, cum diceretur ei: magister dicit &c. & similis modus ponitur hic, scilicet dicite, quia dominus his opus habet: ergo videtur, quod ad priuatum pertinebat asina & pullus. Quartò, quia dixit eis, & confestim dimittet eos. Et ita prænunciat hoc discipulis, quasi ipsi nesciret, an dimitterentur portare pullum, & asinam an non: & tamen si essent de publico, scirent apostoli Christi an quis

an quis premitteret vel impediret. Quintò, quia ex hoc quòd dixit, cōfestim dimittet eos, videtur innuifse, q̄ aliquis habebat specialiter ius super pullum, & asinam, qui poterat prohibere, vel permittere portari: quòd non fieret, si de publico essent. Sextò patet & efficacius: quia pullus & asina habebāt dominum, vel plures dominos, ergo non erant positi de publico ad prædictum vsum. Sic patet Luc. 19. c. f. soluentibus autem eis pullū dixerunt domini eius ad illos, quare soluitis pullum? at illi dixerunt: quia Dominus necessariū habet. Idem asserit Chrysost. dicens: Quis enim suasit dominis iumentorum. i. pulli & asinæ nolle contradicere, vel nolentes filere, & concedere, & iterum dicit: magis aperiens hoc, scilicet, intelligibilium est, quòd animal postquam ingressum est in Ierusalem ad dominum suum remissum est a Christo. Hoc enim tenendum est: & nō quòd esset de publico ad vsum pauperum: Potissimè quia non videretur hoc conueniēter factum. Nam si aliquod animal sic esset positum, periret: quia cum ad publicū pertineret, nemo illius diligentem curam gereret, & cito periret.

Ad quid Christus dixit discipulis, quos mittebat: statim inuenietis asinam. Questio XII.

QVAERETVR, ad quid dixit Christus discipulis, quos mittebat: Statim inuenietis asinam. Aliqui dicunt, q̄ Christus dixit hoc ad ostendendum sapientiam diuinam in se, scilicet, quia futura purè cōtingentia certissima veritate prædicebat. Sed dicitur, quomodo stabit hoc si teneatur, vt communiter dicitur, q̄ asina, & pullus de publico erant: nam non oportebat tunc aliquid prædicere apostolis, quia ipsi scirēt locum, in quo asina, & pullus essent: & ita superuacū esset circa hoc eos instruere. Dicendum, quòd illa positio non est vera, vt dictum est præcedenti questione, quia asina, & pullus ad priuatos dominos pertinebant, & non ad publicam rem: & tamen si teneretur, quòd erant de publico, non obfaret ista ratio, quia licet apostoli essent certi de loco, in quo asina & pullus religari solebant, & vbi possent inueniri: tamen non essent certi de tempore, scilicet, an quando illuc irent inuenirent eos, quia cum ad hunc vsum essent assignati, vt dicūt illi, qui hoc asserunt, fortè alius tulisset eos ad vsum suum, & non possent inuenire illos, & redirent vacui: Vel fortè discipuli, si prudentes essent hoc quærerent dicentes: Quid faciemus, si non inuenerimus pullum, & asinam in loco solito? & Christus aufferens eis istud dubium dicit, statim inuenietis. scilicet, statim vt veneritis ad locum, in quo solent religari inuenietis illos. Sed quia ista positio non est vera, vt dictum est præcedenti questione, non oportet excusare illam, sequendo eam. Ideo dicendum, q̄ dixit Christus statim ad designandum discipulis locum, in quo inuenirent asinam, & tempus. Nam supposito, quòd ista animalia pertinebant ad priuatos, nescirent discipuli, vbi ea quærerent, aut quando inuenirent: ideo oportuit, q̄ assignaret locum. Voluit ergo dicere Christus, quòd statim vt discipuli intrarent portam vrbis inuenirent in calle, ante portam cuiusdam domus pullū, & asinam ligatos, & ad hoc dixit statim inuenietis, id est, statim vt ingressi fueritis in urbem: & per hoc notificabatur eis locus & tempus, scilicet, q̄ non oportebat vagari per urbem ad quærendum, sed in introitu vrbis inuenirent: & etiam quòd nō oportebat ibi diu expectare, sed statim vt ingrederentur inuenirent: & hoc patet, q̄ Mar. & Luc. hunc sensum expresserunt. Nam Mar. 11. ca. dicitur: Ite in castellum, quod contra vos est, & statim introeuntes illic inuenietis pullum, & Luc. 19. c. dicitur: Ite in castellum, quod contra vos

F est, in quod introeuntes, inuenietis pullum. Sed Matthæus breuiter dixit, Marcus verò cōuenienter & sufficienter expressit, tam locum quàm tempus, dicens: Et statim introeūtes, illic inuenietis pullum. Introeuntes dicit locum. Statim dicit tempus, & locū, scilicet, statim post introitum, siue vltra portam vrbis: tale autem signum dedit Christus duobus discipulis, quando misit eos post parum ad parandum Pascha in domum incertam, & illis ignotam, scilicet. Ite in ciuitatem, & occurret vobis homo lagenam aque baiulans, sequimini eum, & quocunque introierit dicite domino domus: Magister dicit, vbi est refectio mea? Et ille ostendet vobis cenaculum grande stratum: & illic parate vobis: Mar. 14. c. Sed obijcietur, quòd non intelligatur sic, scilicet, quòd post introitum vrbis statim inuenirent asinam, imò antequam intrarent in urbem in via ante portam eam inuenirent: quia dicitur Mar. 14. ca. f. & abeuntes inuenerunt pullum ligatum ante ianuam foris in biuio & soluerunt eum. Dicendum, q̄ asina, & pullus intra ciuitatem erant apud portam domini sui. Nam vt dictum est præcedenti questione non pertinebant ad rem publicam, sed ad priuatos: & ideo dominus suus ante portam tenebat eos ligatos: quia fortè aliquid volebat operari cum asina. Et cum dicitur, q̄ erant ante portam foris, non est intelligendum de porta vrbis, sed de porta domini eorū. Quòd statim, vt introierūt in urbem, occurrebat disunctio duarum viarum, quam Marcus biuium vocat, & in illa interfectione erat domus domini pulli & asinæ, & ante ianuam, id est, coram ianua illius foris. i. non intra domum erant asina & pullus. Necesse est autem sic intelligi. Nam aliàs non poterunt concordari euangelistæ: imò ipsemet Mar. sibi repugnabit. Nam dixit: Ite in castellum, quod contra vos est, & statim introeuntes illic, inuenietis pullum, ergo oportebat, q̄ prius introirent, & postea inuenirent: Etiam Luc. 19. dicitur, ite in castellum, quod contra vos est: in quod introeuntes inuenietis pullum: ergo intra portā ciuitatis erant, sed erant extra portam domus domini sui coram illa in biuio.

Quomodo dicitur hic, inuenietis pullum, & asinam: cum Mar. dicat tantum pullum. Quest. XIII.

QVAERETVR, cum dicatur hic, quòd inuenirent pullum & asinam, quomodo stare potest: quia Mar. 11. dicitur, quòd inuenirent pullum inueniens, quòd non esset ibi asina. Nam dixit, inuenietis pullum ligatum, soluite, & adducite mihi. Dicendum, quòd verè erant ligati simul asina, & pullus, qui erat filius eius, vt dicitur in litera. Ad dictum Mar. dicendum, q̄ ille de asina subiecit, dicens de solo pullo, sicut & multa alia tacet vnus euangelista, quæ exprimit alius: & multa sunt, quæ omnes Euangelistæ tacent: quæ, si scriberentur, mundus non caperet: Ioā. 21. c. & locus ab auctoritate non tenet negari. Sed adhuc obijcietur, quòd non sit verisimile hoc subieuisse Mar. si fuisset: quia si semel de hac re loqueretur, & taceret de asina, esset probabile, & tamen sape de hoc loquitur, & nunquam dixit nisi de pullo. Inuenietis pullum ligatum, super quem nemo adhuc hominum sedit, soluite illum, & adducite mihi. Et iterū si quis dixerit vobis, quid facitis? dicite, quia Domino necessarius est, & continuo illum dimittet. Et iterum abeuntes inuenerūt pullum alligatum: & ita sape hoc pullo dicitur, & non de asina. Dicendum, quòd hoc non obstat. Nam non recipitur argumentum tacetis contra loquentem in scriptura. Matthæus enim expressit, quòd essent asina, & pullus ligati: ideo etiam si omnes alij Euangelistæ taceāt, manifestum est, quòd istud

istud erat. Nam qui tacent, non negant, cum multa A
sint, quæ non scripserint. Si autem aliquid asseratur, &
dicamus non fuisse sic, facimus sacram scripturam fal-
sam, quod nihil deterius, & absurdius: maximè quia nõ
solum Matthæus expressit asinam & pullum ligatos:
sed etiam Lucas. nam dicitur Luc. 19. c. In quod in-
troeuntes, inuenietis pullum alligatum: ergo ambo e-
rant alligati. Causa autem, quare Marcus tacuit de asi-
na erat, quia non faciebat ad propositum eius. Nam
non agit de ea quicquam ipse neque Lucas: ideo de
qua non erat profecuturus noluit mentionem facere:
Lucas quoque nõ dixit asinam, & pullum ligatos: sed
dixit pullum alligatum asinæ. Et ratio est, quia de asina
non vult dicere, sed soluta fuerit, & tamen si diceret
eam ligatam, cum postea de solutione agat, intelligen-
retur de solutione illius, vel esset superuacuum de il-
lius ligatione dicere, quæ ad propositum non pertine-
bat: solum enim pullum fuisse solutum dicit, & ideo
licet asinam, & pullum simul fuisse asserat: non dicit
ambos fuisse ligatos, licet verum esset, sed quod pul-
lus erat asinæ ligatus, non enim artificiosus loquendi
modus præmittit aliquid, quod in narratione nequa-
quam prosequamur, vel quod ad propositum ipsius
loquentis non agat.

An Christus iussit discipulis ferre asinam, & pullum simul
vel solum pullum. *Questio XIII.*

QVAERETVR, an Christus iussit discipulis
ferre asinam & pullum simul, vel solum pullum.
Aliqui dicunt, quod solum pullum iussit adduci: ista enim
videtur causa quare Mar. de solo pullo dixerit, licet e-
nim asina & pullus simul essent, de solo pullo dixit. s.
quia illum solum ad se duci volebat: unde dixit, solu-
ite & adducite illum. Etiam quod efficacius est, quia Lu-
cas de asina, & pullo præmisit, & tamen postea de solo
pullo profecutus est. Inuenietis pullum alligatum asi-
næ, solu-ite illum & adducite. Et postea de eo solo di-
xit, quod adductus fuerit ad Christum: etiam satis videt
consonare hic litera. Nam licet præmittatur inuenie-
tis asinam, & pullum, subditur: solu-ite & adducite, quod
ad alterum eorum referri potest: & ita consonabat li-
tera Marci & Lucæ. Dicendum, quod Christus am-
bos iussit ad se ferri: & patet primò, quia discipuli fe-
cerunt, quod præcepit eis Christus, sicut dicitur in li-
tis Iesus: & tamen constat, quod duxerunt asinam, &
pullum, quia in litera dicitur: Et adduxerunt asinam
& pullum, ergo ambos iussit Christus duci. Secundò
patet, quia ex verbis Christi patet, quod de ambobus
mandauerit, dixit enim, si quis vobis aliquid dixerit: di-
cite, quia Dominus his opus habet. i. pullo & asina, er-
go ambobus indigebat, & de ambobus præcipiebat.
Tertio quia dicit. Et statim dimittet eos, id est, pullum
& asinam, & tamè si non iuberet ipse ferri ambos di-
scipuli nolent ambos ferre, & conlequenter non esset
opus, quod dimitteret quis ambos portari. Verè ergo di-
cendum est, quod ambos portari iussit, & ambos portaue-
runt. Cum autem dicitur, quod Marcus & Lucas de
solo pullo dixerunt: dicendum, quod nõ tenet ratio:
nam taciturnitas ipsorum nõ arguit contra Matthæum,
qui dixit de asina & pullo, & postea de solo pullo pro-
fecutus fuerit. Non obstat, quia hoc non fecit, quasi a-
lo dicere intēdebat, quod autem de Matthæo dicitur,
quod conloneat huic sensui non stat, cum ipse expre-
se ponat, quod pullus & asina ad Christum ducti sunt:
ideo cum dixit, solu-ite, refertur ad ambos.

Ad quid Christus iussit duci asinam, & pullum simul.

Questio XV.

QVAERETVR, ad quid Christus iussit duci
asinam & pullum simul: quia sufficiebat sola
asina, aut solus pullus ad equitandum: potissimè quia
paucò itinere equitaturus erat, scilicet, quasi per mil-
liarium de Bethphage vsque Ierusalem. Dicendum,
quod fuerunt ambo necessarij, & non quidem ad ne-
cessitatem tolerandi laborē equitationis, quia ad hoc
asina sufficiebat, sed primo ad significationem: non e-
nim Christus equitabat modo, quasi itinere fatiga-
tus, sed ad aliquid ostendendum: & quia aliquid signi-
ficaretur per pullum & asinam, quod non significare
tur per solam asinam, fuit necessarium vtrunque du-
ci: asina enim, quæ oneribus assueta & attrita erat, po-
pulum Iudaicum significat, qui oneribus legis semper
fuerat subditus: pullus verò, super quem nemo adhuc
hominum federat. Mar. 11. & Luc. 19. signat populū
gentilem, quem nemo ad obseruationem iustitiæ in-
stituerat, sed indomitus erat: super vtrunque autem
Christus sedit: vel vtrunque necessarium habuit: quia
vtrunq; populum ad se vocauit, subiiciens legi, faciēs
pacem his, qui propè & his, qui longè. Secundo & præ-
cipuè fuit ad complendum prophetiam. Nam vt dixit
Matthæus, hoc totum factum est, vt adimpleretur quod
dictum est per prophetam. i. Zachariam, et tamen Za-
chariæ 9. c. dicitur, sedens super asinam, et super pullū
filium asinæ: ideo tam asinam, quam pullum habere
debut, et vtrunque duci iussit.

Quare Matthæus fecit mentionem de asina & pullo,
Lucas autem & Marcus de pullo tantum.

Questio XVI.

QVAERETVR, quare Matthæus fecit men-
tionem de asina et pullo: Marcus verò de solo
pullo, et Lucas etiam. Dicendum, quod ad verita-
tem asina et pullus ad Christum adducti sunt simul,
vt ostensum est supra. et ideo Matthæus innitens veri-
tati rerum gestarum plenè narrando dixit de ambo-
bus. Quia verò Marcus, et Lucas tacuerint de asina
non obstat: nam etiam si Matthæus de sola asina dice-
ret, et Marcus et Lucas de solo pullo, intelligi deberet
ambos esse simul dictos: quāto magis, quia Matthæus
ambos expressit: Marcus autem et Lucas non intēde-
runt toti veritati explicandi ex causa, quæ eos mouit,
vt infra dicitur: ideo Matthæus vtrunque posuit. De
hoc dicit Augustinus lib. de concor. euan. i. Matthæus
asinam dicit, et pullum, ceteri autem de asina tacent:
vbi ergo vtrunque factum potest intelligi, nulla repu-
gnantia est, nec si alius vnum, nec si alius alium com-
memoraret: quanto minus moueri oportet, si alius
vnum, alius vtrunq; commemoraret. Secundò fuit,
quia Matthæus allegauit hic auctoritatem Zachariæ,
in qua de asina, et filio eius dicitur, vt patet in litera, &
Zacha. 9. c. ideo debuit dicere fuisse asinam et pullum
deductos ad Christum: quia aliàs non concordaret al-
legatio narrationi suæ per omnia. Marcus autem &
Lucas nihil allegant super hoc: ideo ex hac parte non
fuit eis necesse dicere de ambobus, sed sufficiebat de
sola asina, aut de solo pullo dicere. Tertio et principa-
liter, quia asina et pullus ducti fuerunt ad equitandum,
et tamen Christus super solum pullum videtur equi-
tasse: ideo concorditer de illo solo dixerunt Marcus
et Lucas: Matthæus autem non curauit solum dedu-
cere ista animalia ad equitandum, sed etiam ad imple-
tam prophetiam ostendendum, ideo de ambobus di-
xit, sicut propheta ambos expressit. Quarto, potest al-
lia esse causa, dato quod dicatur Christus super ambos
equi-

In quæst.
13.

equitasse, quia de hoc dubium est, ut dicetur sequenti questione, & tenendo quod super ambos equitauerit, est dicendum, quod Marcus, & Lucas de solo pullo dixerunt: quia de illo solo erat difficultas. Nam asina erat labori & oneri assueta, & ideo faciliter dimitteretur ad equitandum super eam: pullus autem erat indomitus, super quem nemo adhuc federat, ut ambo. i. Marcus & Lucas expresserunt. Unde dominus eius non faciliter permitteret illum duci ad equitandum: & tamen permisit, & hoc erat opus admirandum. Matthæus autem non considerauit hoc, sed magis prophetiam, & res gestas: ideo de ambobus dicit.

An Christus equitauit super ambo animalia, vel super alterum ipsorum. Quæstio XVII.

QVAERETVR, an Christus equitauit super ambo animalia, vel super alterum ipsorum. Dicendum, quod an super ambo equitauerit non apparet: constat enim, quod super pullum equitauerit, de asina autem non constat: ideo pro vtraque parte possunt adduci rationes. Et primo, quod Christus equitauerit super vtrunque: nam si non equitauerit, nisi super pullum, non iussisset adduci nisi pullum, & tamen iussit, tam pullum, quam asinam: ergo super ambos equitauit. Secundo, quia hoc videtur innui ex verbis Christi: dixit enim, si quis vobis aliquid dixerit, dicite, quia dominus his opus habet, id est, asina & pullo indiget: & tamen indigentia eorum, erat ad equitandum, ergo super ambos equitauit. Tercio patet, quia per pullum & asinam, significantur populus Iudæorum & gentilium: & tamen super ambos Christus sedit subiiciendo eos legi suæ: ergo videtur, quod verè Christus super vtrunque equitauerit. Sic dicit Rabanus: Matthæus solus, qui euangelium Iudæis scripsit, asinam domino refert adductam: ut eidem etiam genti Hebræis, si peniteat non desperandam monstret esse salutem. Sic etiam Beda dicit: pullus enim asine lasciuus, & liber populum nationum signat, super quem nemo adhuc hominum sedit, quia nemo rationabilium doctorum frenum correctionis, quo vel linguam cohiberet a malo, vel in arctam viæ viam ire cogeretur, vtilia suadendo contulerat: & tamen sicut gentiles docuit, qui per asinam pullum significantur: ita & Iudæos etiam docuit, & sibi subdidit, qui per asinam conuenienter significantur: ergo ascendit super asinam, & super pullum. Quarto, quia Zacharias aperte hoc dicit. Ascendens super asinam, & pullum filium asinæ: ergo oportet, quod super vtrunque ascenderit. Contra verò videtur, quod super pullum tantum equitauerit: id autem primo patet, quia licet Matthæus dicat adductos esse asinam & pullum: tamen super solum pullum ascendisse commemorat. Dixit enim. Adduxerunt asinam, & pullum, & imposuerunt super eum vestimenta sua, id est, super pullum. Et sequitur: & de super eum sedere fecerunt, scilicet, super pullum. De asina autem nihil dicit, & tamen sicut de asina, & pullo locutus est, quod adducti fuerunt ad Christum, si super ambos equitasset, diceret de hoc Matthæus, ut manifestius ostenderet, quomodo illi fuerint necessarij, & tamen de asina nihil dicit: ergo videtur, quod asina non fuit ad equitandum. Secundo patet, quia Marcus & Lucas, de solo pullo locuti sunt, & ipsi dicunt quomodo Christus equitans venerit in Ierusalem: ergo videtur, quod si equitasset super asinam, quod etiam de illa dicerent, quia non esset maior ratio, de vno quam de alio: sed non dixerunt de illa, ergo non equitauit super illam: & ista ratio satis mouet. Tercio patet, quia constat, quod statim, ut animalia ad Christum deducta sunt, ascendit Christus super pullum, & illud erat non longè a Ierusalem: sed

postquam equitauit super eum, non videtur aliqua causa, quare descenderet, & ascenderet super asinam: ergo non ascendit super asinam.

Dicendum, quod vtraque positio potest sustentari: tenet enim Nicolaus, quod super ambos ascenderit, non quidem simul, quia non erat possibile, sed successiue: scilicet, primo super pullum, deinde super asinam, & dat causam. scilicet, quia pullus erat indomitus, cum nemo adhuc hominum sedisset, ut dicit Mar. 11. & Luc. 19. & ideo, quia fortassis non bene tolerabat equitatem, ascendit postea super asinam, quæ domita erat.

Et tenendo hoc potest dici, ad primum in oppositum, quod licet Matthæus faciat mentionem, quod super pullum sederit, & non de asina: tamen sedit super asinam, sed fecit mentionem de solo pullo, quia super pullum sedit prius, & postea super asinam.

Ad secundum dicendum, quod Marcus & Lucas de solo pullo dixerunt, licet super asinam etiam equitauerit, propter aliqua, quæ ad hoc mouerunt eos, ut dicetur sequenti questione.

Ad tertium dicendum, quod licet non longè esset a Ierusalem, quando Christus equitauit super pullum: tamen siue, quia ille erat indomitus, siue propter significationem, ut Nicolaus vult, ascendit postea super asinam: & ita super vtrunque ascendit. Si autem tenere quis velit, quod solum ascendit super pullum, potest responderi ad primum in oppositum, quod Christus fecit duci vtrunque. Primo, quia pullus erat paruus, & nutriebat eum asina: & fortassis illo ablato nollet ea quiescere. Secundo & efficacius: quia ad significationem hoc pertinebat. Nam tam populus Iudæorum, quam gentilium ad legem Christi venturi erant, & vtrunque populum Christus vocaturus erat: et ideo per asinam, & pullo mittere debebat, et tamen super asinam non oportebat ascendere, quia iam ascenderat: quia legem Dei populus Iudaicus tenuerat et tenebat: & ideo iam super asinam Christus ascenderat, populus autem gentilium, nondum tenuerat aliquam legem Dei positivam: ideo super pullum nondum ascendit, & ita conueniens erat, quod super pullum ascenderet, et non erat necessarium quod ascenderet super asinam. Ad secundum dicendum, quod Christus illis opus habebat, non quidem ad equitandum super vtrunque: quia suffecisset asina, sed ad significationem, sed tamen ad significationem satis erat mitti pro vtroque: licet super solum pullum equitaret, propter rationem ostensam in precedenti solutione, ergo non oportuit, quod super vtrunque equitaret. Ad tertium dicendum, quod illa comparatio conueniens est, & tamen iam Christus federat super asinam in quantum legem Dei populus Iudaicus tolerauerat, et nunc tolerabat: super pullum autem nullo modo federat, ideo super illum nunc sedere oportebat.

Ad quartum dicendum, quod non potest dici Christus ascendens super asinam et pullum non simul: quia non erat possibile, neque etiam successiue ascendens, quia semper super pullum equitauit, postquam ascendit in illum, sed quia pullus et asina simul ducebantur, pullus quidem, super quem ipse equitabat, et asina iuxta pullum, licet super eam non equitaret, et hoc quia si propter istam prophetiam deberemus dicere, quod Christus prius ascendit super vnum, deinde super alterum, oportebat dici, quod prius super asinam equitauerit, deinde super pullum: cum ita dicatur ascendens super asinam, & pullum filium asinæ, et tamen constat, quod statim ut ducta fuerunt ambo animalia ad Christum, ascendit super pullum, ut dicitur supra in li. tera. et idem ostendunt Marcus & Lucas.

Dicendum ergo est, quod ista questio est problema neutrum: et licet vtrunque opinari. Et verum est, quod aliqua-

aliqua litem mouet dictum Zachariæ ad ostendendum, quod Christus super utrumque equitauerit: quo non existente, manifestè dicendum esset, quod super solum pullum ascendisset, cum magis faueant rationes isti par- ti. Et tamen dicendum, quod adhuc stante dicto prophe- tico verisimilius est, quod super solum pullum sede- rit Christus, quàm super asinam & pullum: quia hoc magis consonat rationi, & literæ euangelistarum: om- nes enim tres de pullo dicunt, & de asina nemo asse- rit, quod super eam ascenderit, licet Mattheus eam ductâ afferat ad Christum. Rationes autem, quas Nicolaus inducit. i. modus, quo dicit hoc factum fuisse, non con- sonat. Primò, quia dicit, quod Christus ascendit primò super pullum: & quia ille nòdum erat domitus, quasi ex hoc sequeretur, quod non esset aptus ad equitandum, quòd dimiserit eum, & ascenderit super asinam. Hoc autem videtur ostendere quandam ignorantiam in Christo. s. quòd putans pullum bonæ equitationis as- cenderit super illum, & postea inueniens, quòd erat malæ equitationis, dimiserit illum, & ascendit super asinam: sed hoc est inconueniens, quia sicut ipse veri- tatem huius rei sciebat: ita non debuit in eo aliqd ap- parere, per quod putaretur istud ignorare. Secundò, quia quando dicit, quòd etiam hoc factum fuit ad si- gnificationem, non còuenit: primò, quia cum hoc, quod Christus aliquid faceret ad assignandum aliud, oportebat quòd ex parte rei factæ materialiter appareret aliqua causa faciendi, quæ sufficeret etiam si non intē- deret agens inde aliquid significare: vel si non esset ta- lis, oportebat ostendere ex modo faciendi, quod faciebat ad aliquid significandum, & tunc ut nemo posset Chri- stum imperitiæ arguere, euangelista exprimeret cau- sam faciendi: vel saltem in generali ostenderet, quod non faciebat rem sine mysterio. Sic patet, quando maledi- xit ficulneæ, dicens: Non manducet quis ex te fructum in æternum. Infra in litera, & Marc. i. 11. Nam dicitur Mar. i. 11. quòd non erat tempus ficorum quādo Chri- stus iuit ad ficulneam: & ideo manifestum est, quòd si ipse non esset purè insipiens & bestialis, quòd non iret ad illam solum, ut comederet ficus. Iuit ergo ad aliqd significandum, & tamen hic non ostendit euangelista, aliquam causam, quare postquam ascenderit pullum dimiserit eum, & ascenderit super asinam: imò nò as- cenderit super illam. Tertiò, quia non còuenit actus Christi significatiuum: Nam si ad significandū, quòd Christus legem posuerit super Iudæos, & Gen- tiles, equitaret super ambo animalia, oporteret, quòd prius super asinam equitaret, deinde super pullum. Nam quomodocūque accipiat, semper fuerunt Iu- dæi priores in onere legis quàm gentiles, habuerunt enim Iudæi legem Moysi, quæ erat lex Dei eo tempo- re, quo gentiles nullam legem habebant, & ita prio- res fuerunt in tolerando onus. Etiam in lege Christi prio- res fuerunt Iudæi, quàm gentiles: quia Christus prædi- cavit Iudæis, & non gentilibus, & conuertit ad se mul- tos, & post mortem Christi apostoli manentes simul in Ierusalem multos conuerterunt, quorum vita simul erat Act. 2. et 3. et 4. et 5. et non iuerunt ad prædican- dum gentilibus, quousque Iudæos repulerunt eos. Ac- tu. 13. s. Primò oportebat loqui vobis de regno Dei, sed quia repulisti illud, & indignos vos fecistis verbo vitæ, ecce conuertimur ad gentes. Apostoli quoque ipsi, qui fuerunt primi in lege Christi, & vocant se pri- mitias creaturæ ad Rom. 8. c. Iudæi erant, & ipsi con- uerterunt gentiles ad Christum: ideo si ad significan- dum, quòd uterq; populus esse deberet sub lege Dei, Christus sederet super ambo animalia, primò sedere deberet super asinam, deinde super pullum, & tamē prius leuit super pullum, ut litera innuit, & idem Ni-

A colaus dicit: ergo non conuenienter sederet postea su- per asinam. Quartò patet, quia si concederetur, quòd Christus super ambo animalia sedisset, maximè hoc fieret ob dictum Zachariæ, quia alia non vrgent: & tñ Zacharias dixit, sedens super asinam, & filium asinæ: ergo si super ambo successiuè sedit, oportet quòd pri- mò super asinam sederit, sed non fecit, ergo prius se- dit super pullum. Quintò patet, quia etiam hoc non conuenit significationi: nam si ad significandū, quòd tam populus Iudaicus, quàm gentiles legem Christi susce- pturi essent, Christus sederet super asinā, & pul- lum, non conueniret, quòd postquam sedisset super pullum dimitteret eum, & ascenderet super asinam: quia per hoc innueretur, quòd populus gentilis, qui accepisset legem Christi, aliquādo recederet ab ea, vel Christus desineret sedere super eum. Sed falsum est, quia semper tenuit, & tenebit legem Christi vsq; ad finem seculi: ergo postquam sedit super pullum, non descendit, ut sederet super asinam: & consequenter non sedit nisi super pullum: Deinde quod super asinam sederit, non resistimus, sed præcedens est verisimilius.

Si Christus equitauit super ambo animalia, quare Marcus & Lucas de solo pullo dixerunt. Quæst. XVIII.

Q V A E R E T V R, si daretur quod Christus sederit super asinam & pullum, quare Marcus & Lu- cas de solo pullo dixerunt. Dicendum, quod super solum pullum sedit, ut verisimilius videtur ex his, quæ dicta sunt præcedenti quæstione, & ideo non oportuit, quod facerent mentionem, nisi de eo: & tamen supposito, quod etiam super asinā sederit, fecerunt de solo pullo nar- rationem. Primò, quia super eum primò sedit. Secundò, propter difficultatem: nam de asina pauca difficultas erat, & tamen pullus non erat adhuc domi- tus, cum nemo super eum sedisset: ideo de hoc erat specialis ratio, & hoc videtur ambo Euangelistæ sen- sisse. Nam ambo dicunt, quòd nemo adhuc hominū super illum sederat. Tertiò videtur hoc factum ad os- tendendum Christi intentionem de significatione p- hoc facta. s. ut innuatur, quòd ipse ad aliquem speciale finem hoc fecerit: cum pullus non erat ad hoc aptus, quia erat indomitus, cum nemo hominem adhuc su- per illum sedisset: & tamen ipsemet Christus dixit, in- uenietis pullum ligatum, super quē nemo adhuc ho- minem sedit: Soluite & adducite illum: ideo videtur, quòd ad significationē faciebat. s. ut ostenderet, quòd populus gentilis, qui erat velut pullus lasciuens, & in- domitus suscepturus erat legem suam. Quartò fuit ad ostendendum potestatem Christi, flectendo animum domini pulli: nam cum non esset pullus aptus ad equi- tandum, non concederet illum portari, nisi magna vis diuina animum illius tetigisset.

An quis vetuerit discipulos accipere pullum & asinam. Quæstio XIX.

Q V A E R E T V R, cum dicatur hic, si quis vobis aliquid dixerit: an quis vetuerit discipulos acci- pere pullum & asinam. Dicendum, putant quidam quòd non: quia in litera non fit mentio, sed solū, quòd adduxerunt asinam, & pullum. Item quia putant, quòd pullus & asina pertinerent ad rem publicam, ideo ne- mo prohiberet accipere. Est dicendum, quòd discipu- lis volentibus accipere pullum, & asinam fuerunt, qui prohiberent, & non permisissent, nisi dixissent, domi- nus his opus habet, sicut ipse Christus dici iusserat. Et patet, quia Mar. i. 1. dicitur & abeuntes inuenerunt pul- lum ligatum ante ianuam foris in biuio & soluunt eū: & quidam de illis astantibus dicebant illis, quid facitis soluen-

soluentes pullum: & dixerunt eis sicut præceperat Iesus, & dimiserunt eis. s. pullum. Et etiam Luc. 19. c. dicitur: Soluentibus autem illis pullum dixerunt domini eius ad illos, quid soluitis pullum? at illi dixerunt, quia Dominus eum necessarium habet. Imò dicendum, quod erat conueniens, quod esset aliqua resistentia, ut magis apparet virtus Christi, ut dicit sequenti q. Ad rationem primam in contrarium dicendum, quod licet Matthæus taceat, tamen ita accidit cum Marcus & Lucas illud enarrent, ut dictum est, & non est aliquis euangelistarum, qui multa tacuerit, & omiserit, ut apparet ex his, quæ quidam tacent, & alij exprimunt: & etiam multa sunt quæ ab omnibus tacentur, cum dicatur Ioan. 21. Quod si singula scribantur, mundus non capiet eos, qui scribendi sunt libros. Ad secundum dicendum, quod falsum præsupponitur: nam asina & pullus non pertinebant ad rem publicam, sed ad specialem dominum vel ad aliquos dominos, ut ostensum est supra, & ita ad aliquos pertinebat ius prohibendi, sicut de facto prohibuerunt.

In quest.
11.

Quare Christus dixit discipulis, si quis vobis aliquid dixerit. Questio X X.

QVAERETVR, quare Christus dixit discipulis: si quis vobis aliquid dixerit. Dicendum, quod fuit primò ad ostendendum diuinam sapientiam suam: nam per hoc innuebat, quod eis aliquis diceret verba prohibitionis: sicut enim Christus ostenderat sapientiam per hoc, quod designauerat eis locum, & tempus inueniendi asinam, quæ erant contingentia futura, & hoc ad sapientiam diuinam pertinebat: ita & prædicando eis, quod aliquis resisteret non permittendo ducere asinam, & pullum, ostendebat diuinam sapientiam: quia ista futura erant, & contingentia, scilicet, quod aliquis eos prohiberet. Secundò ut instrueret discipulos, & non irent inaniter: nam si Christus diceret eis, quod irent pro asina, & pullo præmonstrando locum, si nihil aliud ultra diceret, putarent discipuli, quod nemo eos impediret: ideo quando inuenirent impedientes recederent, non ferendo asinam & pullum, ut ergo ducerent, quod Christus iubebat, instruit eos circa ea, quæ ventura erant. Tertiò fuit, ut aduerteret responsum eorum ad dominos asine & pulli: nam si discipuli soluerent asinam & pullum, non permitterent dominis illos ducere, nisi dicerentur verba Christi, quæ virtutis cuiusdam esse videbantur, scilicet, dominus his opus habet, quibus dictis confestim dimitterent domini discipulos soluere, & portare asinam & pullum, & ita factum est, ut patet Marc. 11. & Luc. 19. et tamen istud non diceret Christus discipulis, nisi prius dixerit eis, si quis aliquid dixerit vobis, ergo debuit hoc dicere.

Quare Christus locutus est conditionaliter. s. Siquis, cum sciret certissime sic futurum esse. Questio XXI.

QVAERETVR, quare Christus dixit, si quis vobis aliquid dixerit: nam ita futurum erat, quod aliquis aliquid eis diceret: ideo potius dicere debuisset determinatè, quod aliquid eis dicendum esset ad prohibendum eos. Aliqui dicunt, quod ita Christus dixit istam rem determinatè annunciando eam futuram: & tamen Matthæus posuit conditionaliter, quia sæpe euangelistæ seruata identitate sententiæ mutant verba Christi. Sed dicendum, quod non stat, quia omnes tres euangelistæ concordant in hoc: nam sicut Matthæus dixit, si quis vobis aliquid dixerit: ita Marcus dixit, & si quis vobis dixerit, quid facitis? Et Lucas dixit: si quis vos interrogauerit, quare soluitis? Et ta-

Fmen si Christus posuisset sine conditione, aliquis eorum saltem poneret sine conditione, sed omnes posuerunt cum conditione, ergo dicendum est, quod ita Christus dixerit. Est ergo dicendum, quod Christus sciebat, quod aliquis prohiberet discipulos, & tamen noluit ponere determinatè, sed sub conditione, ut non videatur sub necessitate ponere actum eorum, qui apostolos prohiberent, cum ista sint libera. Secundò potest dici, quod licet ponatur conditionaliter, resoluitur in simplicem temporalem, scilicet, si quis vobis aliquid dixerit, id est, quando vobis aliquid dictum fuerit, respondebitis.

Quare Christus sic respondere iussit discipulis: & quid per hoc voluit signare. Questio X X I.

QVAERETVR de istis verbis quæ Christus iussit dici, scilicet, dominus his opus habet, quare sic iussit dici: & quid per hoc voluit signare.

Dicendum, quod voluit ostendere quis erat, qui petebat ista animalia, erat enim ipse apud omnes cognitus, & pro amore & reuerentia nemo esset qui talia ei negaret: voluit autem se manifestare ex nomine quo cognitus erat, nam vulgariter eum omnes dominum vocabant, aut magistrum, sic ipse dixit discipulis suis: vos vocatis me magister, & domine. Ioan. 13. capitulo: illi enim qui magis affecti erant ad eum, vocabant ipsum dominum, ut discipuli: sic Petrus dixit, Dominus est. Ioan. 21. c. & Martha dixit, domine si fuisses hic. Io. 11. Populus autem interdum eum dominum, interdum magistrum vocabat. De domino patet præcedens. c. ubi duo cæci eum dominum vocauerunt filium David: et ita alij duo cæci, supra 9. cap. sic etiam mulier Chanaea eum dominum vocauit, supra decimo quinto. Miserere mei Domine, fili David. De magistro patet, quia adolescens diues dixit, magister bone quid faciam, supra decimo nono capitulo, & pharisei dixerunt, magister scimus, quia verax es, infra vigesimo secundo: & quidam de turba dixit, magister dic fratri meo, ut diuidat mecum hereditatem. Luc. 12. cap. Et cum ista duo nomina essent, quibus vocarent eum populares, & quibus apud eos notus erat, quando ipse volebat se notificare, vocabat se altero eorum: sicut quando misit duos discipulos ad parandum cenam, & petendo locum dixit eis, quod diceret, magister dicit, tempus meum prope est, infra 26. & Mar. 14. capit. ita & nunc cum istos duos mitteret, dixit eis, quod dicerent, quod dominus opus habebat illis animalibus: quasi sub hoc nomine scirent, quis hoc peteret. Aliqui autem dicunt, quod hoc dixit ad ostendendum potestatem suam, & ideo vocauit se generaliter dominum, non istius rei, sed ab solutè dominus, cum ait, Dominus his opus habet. Sic dicit Chrysostomus. Non dixit discipulis dicatis: dominus istis his opus habet, vel dominus noster, ut intelligat, quia ipse solus sit dominus, non solum animalium, sed & omnium hominum. Nam & peccatores conditione quidam sunt, sunt, voluntate autem sua diaboli. Sic etiam dicit Thomas prima maiestatum: n. nomen est dominus, rex enim erat venturus in conspectu multitudinis. Sed dicendum, quod verius est, quod supra dictum fuit. Nam licet verum esset, quod Christus esset dominus simpliciter omnium: non videt, quod ad hanc intentionem ponebant verba. Prius enim considerare debebat de substantia personæ, quam de conditione eius: & tamen si dominus poneret hic, ad significandum potestatem Christi, non esset aliquid per quod significaret, quis esset ipse, qui perebat hæc, & non cognita persona non poterat aliquid de ea cognosci, vel predicari: ideo vocauit se dominum, non ad ostendendum excellentiam, sed notificandum personam: velut si diceret, dicite quia Iesus de Nazareth his opus habet. Alij dicunt, quod Christus ipse

liter se vocauit nunc dominum, quia veniebat nūc, vt rex. Nam in sedendo super pullum, & asinam ostēdebatur rex, sicut dicit Zacha. Ecce rex tuus venit sedens super asinam: & tamen tunc petebat Christus asinam & pullum, vt desup sedens de seipso ostenderet id, qđ Zacharias dixerat: & quia reges domini sunt, dicunt qđ petendo asinā & pullum, in quibus se regem ostenderet, vocauit se dominum. Dicendum, qđ non stat licet hoc videat tenere Titus dicens: Maiestatiuum nomē est dominus, rex. n. erat venturus in conspectu multitudinis. Quia vt dictum est supra, necesse est constare prius de persona, quā de qualitate personae: sed non erat aliquid, per quod manifestaretur persona eius, si accipiamus per dominum dignitatem eius: ideo vocauit se dominum ad notificandū personam. Secundō, B quia non videtur conueniens, qđ nūc se dominum, vel regem vocaret volens se talem esse ostendere: qđ ista de se dici non conueniebat, nisi quando ostenderet, talia sibi cōuenire: & tamen nunc Christus petens asinam, & pullum adhuc nihil faciebat, per quod se dominum, vel regem ostenderet, licet postea fecerit, vel ante hoc, ergo non vocaret se tunc dominum ad ostēdendū dominationem, sed ad notificandū personam solum.

Quare Christus vocauit se nunc dominum vtens nomine tantae excellentiae. Questio XXIII.

QVAERETVR, quare Christus vocauit se nūc dominum vtens noīe tantae excellentiae: cū vt cōter soleat vocare se filium hominis, qđ pertinet ad humilitatem: ita ergo vī, qđ nunc dicere debuisset: Dicendum, quod cōueniens fuit, qđ vocaret se dominum, & nō filium hominis. Primō, quia istud dicebat ad notificationem personae suae, vt scirent domini pulli & asinae quis esset, qui peteret pullum & asinam: si autem diceret, dicite quia filius hoīs, his opus habet, non intelligerēt illi, quis iste esset: quia omnis homo est filius hominis, etiam non erat aliquod nomen tale vulgātū apud populum de Christo. s. quod ipsi vocarent eum filium hoīs, sicut vocabant eum dominū, vel magistrum: ipse enim Christus vocabat se filium hominis: & tamen populares non vocabant eum filiū hominis, sed dominum vel magistrū: ideo si seipsum vocaret filium hominis, dicens: dicite, quia filius hominis his opus habet, non intelligerent, quis esset, qui peteret: ideo non debuit se vocare sic: Christus enim quando de seipso loquebatur ad aliquos praesentes ei, poterat conuenienter dicere se filium hominis, & ita saepe dicebat, loquens ad turbas, supra 9. c. vt sciatis, qđ potestatem habet filius hominis in terra dimittendi peccata: apostolis etiam loquens se filium hominis vocat, vt supra decimosexto cap. quia tunc erat persona loquens manifesta: ideo solum restabat ostendere cōditionem, vel humilitatem vti, aut sicut ipse veller: quando tamen de seipso loquebatur, ipse ad absentes tantum de alio, non conueniebat istud nomen, quia tunc non erat cognita persona loquentis: ideo debebat vti nomine, per quod notificaretur persona loquentis, & tamen dicendo de seipso, filius hominis his opus habet, non intelligeretur quis erat ille, pro quo petebatur ista: ideo debuit se vocare magistrum vel dominum: quia sub his nominibus cognoscebant eum populares, & non sub nomine filij hominis. Secundō, quia aliquando Christus loquebatur praesentibus, vocando se filium hominis, & non cognoscebant eum sub hoc nomine: quanto magis si cum apostoli de eo loquerentur ad alios, vocarent eum filium hominis. Sicut patet Ioannis duodecimo Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A capitulo, vbi ipse dixit: ego si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me: respondit turba, Nos audiui-mus ex lege, quia Christus manet in aeternum, & quo modo tu dicis, oportet exaltari filium hominis? quis est iste filius hominis? Ergo a fortiori possent dicere domini asinae & pulli dicentibus apostolis, filius hominis his opus habet, quis est iste filius hominis? vt ergo non dubitaretur, non debuit se vocare nunc filium hominis, sed dominum, vel magistrum, quae erant nomina, quibus ipse apud populum notus erat.

Secundō potest dici, quod non repugnabat humilitati, quod Christus se vocaret dominum, & hoc vno modo, scilicet, quia ipse non vocaret se dominum, quasi volendo asserere se esse dominum, sed dominum, idest, quem vulgus dominum appellat, & hoc humillimus hominum de se dicere potest: quia non dicit, de se nomen ad significationem proprietatis nominis, sed ad notificationem personae, quam alij per nomen intelligunt: vnde si populares vocarent eum communiter praedictorem vel oratorem: aut philosophum, talem se tunc iuberet vocari ab apostolis, vt sciretur quis erat, qui loquebatur.

Alter potest dici, quod non erat contra humilitatem in Christo, quod se dominum vocaret: omnia enim quae ipse loquebatur nobis proficiebant: erat enim ipse habens perfectissimē omnem virtutem, & quidquid faciebat, & loquebatur, ad virtutem proficiebat: Quando enim loquebatur de se parua, proficiebat, non quidem ad suam humilitatem, sed ad nobis humilitatis exemplum dandum: quando verō magna loquebatur ad fidem proderat, vt nos doceret ea, quae de ipso credenda erant, quae magna erant: & ideo ad Christum vtraque dicere conueniebat: ideo aliquando se vocabat filium hominis, in quo docet nos humilitatis exemplum, & aliquando magna de se dicit, asserens se magistrum, & dominum, Ioannis decimotertio, scilicet, vos vocatis me magister, & domine, & bene dicitis, sum etenim. Et tamen voluit, quod nemo de nobis magister, neque pater, neque dominus vocaretur, sed quod omnes vocaremur fratres: & quod pater, & magister noster esset Christus, siue dominus, qui est in coelis, infra vigesimotertio capitulo. Etiam dicebat publice se maiorem Salomone, & Iona propheta, & templo Dei, supra duodecimo capitulo, scilicet, maior Salomone est hic, & maior Iona. Et postea dixit, & postea dixerit, quod viderent eum venientem in nubibus caeli, & sedentem a dextris maiestatis Dei. infra vigesimosexto. & dixit publice se esse filium Dei viui. Mar. decimoquarto capitulo, a fortiori diceret de se, quod erat dominus: cū etiam homines vocentur abusiue domini. Potissimē cū hic non dixerit, dominus his opus habet, quasi volens ostendere se esse dominum: sed vt ostenderet, quod ipse quem populus vocabat dominum, & magistrum petebat asinam & pullum.

Quomodo in verbis discordant euangelistae.

Questio XXIII.

QVAERETVR, quomodo potest stare, quia euangelistae non concordant in his verbis: nam Matthaeus dicit hic: Dominus his opus habet. Marcus verō ait, dicite quia dño necessari⁹ est. Lucas verō ait, dominus operam eius desiderat. Aliqui dicunt, quod oīa haec dixit Christus, & nemo euangelistarū expressit oīa, sed ex dictis omnium illorum colligitur vna perfecta Ec narra-

Non repugnat humilitati, qđ Christ⁹ se vocaret dominum.

narratio: sicut de similibus solet dicere August. lib. de Concordan. euange. quando occurrunt verba Euangelistarum varia, sicut in verbis eius, quando locutus est ad mare compescendo illud, & quando locutus est ad demones, & ad arreptitios supra octauo cap. & ibi declaratum est in aliquibus quæstionibus. Sed dicendum, quod hoc non potest stare: nam illud habet locum, quando verba vnius euangelistæ possunt addere aliquid in sententia ad verba alterius: quia tunc verba vnius possunt se habere per modum supplementi ad verba alterius, ut ex illis simul sumptis efficiatur vna perfecta narratio: & tunc hic omnia verba significant eandem sententiam: ideo non possunt esse quædam addita ad alia. Sed dici potest vno modo, quod verba omnium euangelistarum significant eandem rem. scilicet quod Christus habebat necessarium usum horum animalium. Hoc enim quod Matthæus dicit, dominus his opus habet: est hoc, quod dicit Marcus. scilicet Dominus necessarius est: & idem Lucas dicit. scilicet Dominus operam eius desiderat. Illam enim rem desideramus, quam nobis putamus necessariam vel utilem: & id quod utile est etiam necessarium vocamus: & ideo ad idem omnia redeunt. Sed est dicendum, quod realiter nullum istorum Christus dixit: quia ipse non locutus fuit in lingua Latina, sed in Hebræa, vel in vulgari terræ Chanaan, & dixit aliquam orationem, quæ significabat indigentiam illorum animalium: & hoc idem in lingua latina significant verba omnium euangelistarum. Secundum potest dici, & melius, quod certum est, quod verba Marci, & Lucæ non fuerunt hic verba Christi: nam Christus locutus est de asina, & pullo iubens ad se ambo adduci, ut ostensum est supra quæstio. 14. Marcus autem & Lucas, de solo pullo loquuntur, quasi solum pullum iusserit ad se adduci, cum Mar. dicat, domino necessarius est: & Luc. dicit, dominus operam eius desiderat: ideo necesse est dici, quod magis dixerit Christus verba Matth. scilicet. Dominus his opus habet. i. asina & pullo: non quod ista verba in lingua Latina dixerit, sed alia æquivalentia eis in significando.

An hæc verba, scilicet. Dominus his opus habet, aliquam efficaciam habuerint ad flectendum dominos asinæ.

Quæstio XXV.

QUÆRETUR, cum Christus dixerit discipulis, quod dicerent, dominus his opus habet: an ista verba aliquam efficaciam haberent ad flectendum dominos asinæ, & pulli ad dandum ea apostolis. Dicendum quod sic: primo patet, quia Christus posuit ista verba in remedium contra prohibentes ducere pullum & asinam: non tamen esset conueniens remedium, nisi haberent aliquam efficaciam ad hoc, quod domini pulli, & asinæ cessarent a prohibitione: ergo vim aliquam habebant. Secundum patet, & manifestius, quia Christus dixit, & confestim dimittet eos, id est, permittet vos portare asinam, & pullum, postquam ista verba dixeritis. Sed dicendum, quod poterat hoc esse tripliciter: vno modo, quod per ista verba non induceretur aliqua efficacia, ad mouendum animos dominorum asinæ & pulli: sed solum, quod per ea notificabatur persona petentis, siue pro quo petebatur, & quod Iudæi, saltem populares talem animum habebant ad Christum, quod quidquid ab illis peteret, vel pro eo peteretur ab alijs, concederent libenter: & ideo siue per ista verba, siue per quæcunque alia notificaretur, darent quidquid peteretur nulla virtute existente verborum. Secundum modo, poterat fieri, quod Deus daret quandam gratiam discipulis petentibus, scilicet, quod inuenirent gratiam in conspectu eorum, a quibus peterent. scilicet quod nihil esset, quod peterent, quod statim illi

F non concederent: sic. n. fuit de Israelitis petentibus ab Aegyptijs vasa aurea & argentea, & vestes: quia dñs dedit gratiam Iudæis coram Aegyptijs, ut non negarent aliquid eorum, quæ petebantur. Sic dicit Exo. 3. Dabo gratiam populo huic coram Aegyptijs, & cum egrediemini non exhibitis vacui, & Exo. 11. cap. dicitur: Dic omni plebi, ut postulet vir ab amico suo, & mulier a vicina sua vasa argentea & aurea: dabit autem dominus gratiam populo suo coram Aegyptijs. Tercio modo, potest fieri, quod Deus dictis verbis istis ab apostolis inueteret timorem quendam dominis Atinæ, & pulli, ut non auderent negare petita: aut moueret animum eorum penitus flectendo ad dandum, quod petebatur. Quilibet istorum duorum modorum potest stare, sed potius secundus, & tertius: ad ambos. n. conuenit dictum Chrys. scilicet. Neque paruū existimes, quod factum est. Quis enim suadet dñs iumentorum non velle contradicere: vel nolentes silere, & concedere? Dicta autem aliorum conueniunt magis tertio modo. Sic dicit Theophylactus. scilicet. Non autem permetterent, hoc dñi iumentorum, nisi diuina virtus eis incumberet cogens illos: presertim quia existentes rurales, & coloni permiserunt pullum auferre: sic etiam dicit Titus. scilicet. In hoc autem diuina fore vocationē patuit: nō. n. potest aliquis resistere Deo, quæ sua sunt euocanti. Et ideo dicit ipsemet Titus: Obmutescunt autem ob excellentiam fortis virtutis, neque untes resistere saluatoris eloquijs, qui ligauerant asinū: & ita magna potestas, quasi necessitas ostenditur fuisse super dños pulli & asinæ ad flectendū corda eorum statim, ut verba dicta sunt: nō est tamen credendum, quod virtus aliqua realiter esset in verbis apostolorum, quæ Christus iusserat dicere illis, sed quod statim, ut verba illa dicta sunt Deus per internam preparationem mouit mentem eorum ad id, quod voluit.

Quare Christus dixit, & statim dimittet eos.

Quæstio XXVI.

QUÆRETUR, quare dixit: Et statim dimittet eos. Dicendum, quod per eos necesse est, accipi asinam, & pullum, pro quibus Christus mittebat. Et potest intelligi dupliciter: vno modo referendo ad dominum iumentorum, alio modo referendo ad Christum, accipiendo primo modo est sensus, quod Christus ostenderet, quod nulla contradictio esset contra apostolos petentes asinam, & pullum, sed quod ipse moueret cor domini iumentorum ita, quod statim, ut diceret apostoli verba Christi, non resisteret illis. Et sic duo ostendit hic Christus. scilicet. diuinam sapientiam & potestatem: sapientiam quidem, in quantum prædixit futurum esse, quod dñi iumentorum resisterent a principio. Potestatem vero, in quantum dixit eis verba, quibus dictis statim cederet, qui resistebat: & quia quanto aliqua virtus in minori tpe operatur æqualia, tanto est fortior, & nulla operatio sit velocior, quam facta in instanti, quæ non habet successionē aliquam, signauit diuinā virtutē hic operari cum dixit: Statim dimittet eos. i. ille, qui vobis aliquid dixerit impediendo, ne tollatis pullum, & asinam, statim ut audierit verba, quæ ego dico vobis, dimittet eos. i. permittet vobis, quod liberè ducatis asinam & pullum, sic dicit Glo. scilicet. Confestim dimittet eos. i. dñs iumentorum, dimittet eos. i. pullum & asinā in Christi seruitio mancipandos. Secundum referendo ad Christum est sensus, quod ista essent verba ad placandum dñm iumentorum, faciendo cum certum de reditu iumentorum, quoniam dñi discipuli soluerent pullum, & asinam forte domini illius ne scientes, an redituri erant aliquando ad eos & quando, fierent difficiliore ad concedendum. Ob hoc ergo ipsi certificant dominos, quod statim reducerent asinā, & pullum. i. paruū detinerent: quia non facturus erat Christus aliquid.

aliud, nisi quod equitaret vsq; Ierusalem, & illico remitteret animalia ad dñm: & tunc tota litera refertur ad Christum. s. si quis vobis aliquid dixerit, si volens retinere pullum & asinam: dicite quia dñs his opus hēt. i. indiget illis, & statim dimittet eos. i. non tenebit eos, diu ad operam suam, licet nūc illis indigeat: sed statim illos remittet ad vos. Sic dicit Chryso. Statim dimittet eos. s. intelligendum est, q̄ animal postquā ingressum est in Ierusalem, ad dñm suum remissum fuerit a Christo: & ita isti duo sensus possunt esse in verbis Marci. s. si quis dixerit vobis, quid facitis: dicite, quia dño necessestus est, & continuo illum dimittet huc. i. postquam dixeritis, dño necessarius est, dominus pulli statim dimittet illum. i. cōcedet, quod ducatis huc, id est, ad me pullum, de quo solus Marc. loquitur, vel continuo dimittet illum. i. dominus, cui necessarius est pullus, continuo. i. statim dimittet illum ad vos, vt non diu careatis vsu rei vestræ: sed primus sensus magis applicatur literæ, & ille tenetur communiter.

Quare Matthæus allegauit hic auctoritatem Zachariæ potius quam ceteri euangelistæ. Quest. XXVII.

QV A E R E T V R, quare potius Matthæus allegauit, hic auctoritatem Zachariæ, quam ceteri euangelistæ, cum Marcus, & Lucas idem factum enarrauerint: & tñ dictum propheticum non posuerunt. Aliqui dicunt, q̄ Matthæus fuit peritior in literis Hebræis: ideo potuit magis inducere testimonia legis, & prophetarum quam Marcus & Lucas. Sed dicendum, quod non stat. Primò, quia non constat, q̄ Matthæus esset alijs peritior, imò verisimile est, q̄ Matthæus, q̄ erat deditus negociationi, & in telonio sedens, inò esset peritus in literis sacris. De Marco autem esset verisimilius, quod esset peritus, eo q̄ ipse erat de genere Leuitico, vt dicit Hiero. in prologo super Marcum, & in libro virorum illustrium: Leuitæ autem & sacerdotes erant, & esse debebant cæteris in lege peritiores: quia dicitur Malac. 2. Labia sacerdotis custodient scientiam, & legem ex ore eius exquirent, quoniam angelus domini exercituum est. & Aggei. 2. c. dicitur interroga sacerdotes legem. Secundo, quia dato q̄ Matthæus esset peritior in literis Hebræis, non allegaret solus Hebræicas auctoritates, vel non peritius quam ceteri, quia euangelistæ, & ceteri scriptores sacrarum literarum non scripserunt humano ingenio & scientia, sed scientia diuina perfusi, & a Deo moti, & inspirati ad scribendum, vt dicitur. 2. Petr. 1. cap. 1. Hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia scripturæ, propria interpretatione non fit. i. non fit propria scientia aut viribus, & sequitur: Nō enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines, & tamen Spiritus sanctus sufficientem scientiam dabat ad posse allegare omnes scripturas sacras: ideo non ex hac causa allegat auctoritates veteris testamenti, potius Matthæus quam alij. Sed dicendum, quod hoc fit quia Matthæus scripsit euāgelium Hebræis, vt patet in prologo super Matthe. & dicit illud Hierony. in libro illustrum virorum: & ob hoc solus Matthæus scripsit in literis Hebræis, & lingua: ceteri verò Græca lingua scripserunt, vt tangit ibidem Hierony. Et August. libro 1. de concor. euange. Iudæi autem Messiam expectabant, in quantum erat eis promissus a Deo, vt appareret ex scripturis: & ideo nihil plus de eo considerabant quam de illo scripturæ attestarentur, & consequenter illum in Messiam reciperent, cui constaret concordare sacras scripturas, quibus magnam fidem Christi dabant: & ideo Christus aliqn̄ contra eos allegabat scripturas in testimoniū suum, & remittebat eos ad concordantiam.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A fiderationem scripturarum, vt viderent si concordabant factis eius, Io. 5. Scrutamini scripturas: quia vos putatis in eis habere vitam æternā, ipse sunt, quæ testimonium phibent de me. Fuit ergo magna cura Matthæo: omnes auctoritates veteris testamenti allegare, quandoq; essent ad propositum gestorū Christi, vt ex his magis Iudæi ad credendum suaderentur, & ideo non solum auctoritates illas, quas Christus allegabat, sed etiam quasq; alias, quæ ad propositū facere poterant, vbicunq; studet inducere: euangelistæ autē alij non scripserunt Iudæis, sed alijs gentibus ad Christum conuersis: ideo nō fuit studium eorum probare facta Christi testimonijs sacræ scripturæ, & ob hoc solas illas auctoritates, quas Christus allegabat cōtra Iudæos inducunt ipsi: non quidem, vt ipsi allegent, sed vt rem gestam referant: & ista est causa, vt Rabanus dicit, quare solus Matthæus scripsit de asina, & pullo aductis ad Christum, cum alij de solo pullo scribant. s. quia per asinam populus Iudæorum significatur: ceteri autem, quia Iudæis non scripserunt, de asina tacuerunt. Sic n. ait: Matthæus solus, qui Iudæis euāgelium scripsit, asinam dño refert aductam, vt eidem etiam genti Hebræe, si peniteat non desperandam monstret esse salutem. Sed de hoc, quæ sit causa dictum est supra q. 16.

Ad quid profuit hic allegare auctoritatem istam Zachariæ. Quæstio XXVIII.

QV A E R E T V R, ad quid profuit hic allegare auctoritatem istam Zachariæ. Dicendum, quod primò fuit ad excusationem: aliquis enim pauca sentiens fortassis irrideret, q̄ Christus super pullum indomitum equitando introisset in Ierusalem, quasi ex aliqua leuitate factum esset: tollit autem hic irrisiōis, & murmuratiōis occasio, cum ostēdatur, q̄ factum est propter dictum prophetæ: & ita nō fiebat ex leuitate. Secundò quia dato, q̄ aliqs putaret omnia gesta Christi recte, & prudenter & grauiter facta esse: tamē quare equitans super asinam & pullum nunc ascendisset in Ierusalem, quod nunquam sibi fuerat in consuetudinem admiraretur. Nam non fuit factum propter alleuiandum laborem itineris, cum per totam Gallileā progrediens nunquam hoc fecisset. Sic dicit Chryso. Non equidem, quod ex necessitate a monte Oliueti vsq; Ierusalem ire dominum sup pullum oportebat, cum Iudeam & oēm Gallileā pedester perambulauerit, sed signum erat, quod fiebat. Redditur ergo causa. s. hoc totum factum est, vt impleretur, quod dictū est per prophetam. Tercio fuit ad condemnandū Pharisæos, & doctores legis, qui Christum cognoscere poterant, si vellent. Nam ipsi sciebant signa eius aduenientis. s. q̄ super asinam, & pullum veniret: cum autē sic eum venire viderunt, aut contēplerunt eum recipere vt regem agnitum, aut malitia excecavit eos, vt nō agnoscerent, quem clare poterant cognoscere: vnde si dicerent aliqui, q̄ non cognouerunt, vel non potuerunt cognoscere nunc Iudæi Christum, allegat contra eos, q̄ potuissent agnoscere: quia signū sufficiens erat q̄ veniret Messias equitans super asinam. Et vt ostendat, q̄ esset illud signum cōueniens allegat auctoritatem Zachariæ, q̄ hoc prædixerat. sic dicit Glo. Adhibet autē huic facto prophetæ testimoniū, vt appareat dñm omnia, quæ de ipso scripta erant impleisse, sed inuidia cecatos Scribas, & Pharisæos ea, quæ ipsi legebant, intelligere noluisse. Quartò fuit, vt ostendatur, quod de eis, quæ scripta erant de Messia, nihil Christus omiserit: nam necesse erat, quod Messias impleteret omnia, quæ de ipso scripta erant: sic enim Christus dixit Petro an putas, quod non possum rogare patrem meum, & exhibebit mihi modo plūquā duodecim legio.

legiones angelorum: quomodo ergo implebunt scripturæ: quia sic oporteret fieri, & tamen de eo scriptum erat, quod veniret ascendens super pullum & asinam: ideo venit: hæc autem necessitatem quomodo Christus expleuerit, ostendit Matthæus, postquam Christus sic equitavit ostendens quomodo hoc erat necessarium inducens auctoritatem prophetæ, & sic dicit Glo. ubi supra: Adhibetur autem huic facto prophete testimonium, ut appareat dominum omnia, quæ de ipso scripta erant, impleuisse. Quinto fuit ad condemnationem Iudeorum, quod Christum non decenter acceperint ascendentes in templum, sed potius laudibus eius resisterint: quoniam ipse ibat laudabant eum pueri, dicentes: Hosanna filio David, indignati sunt autem sacerdotes & scribæ, & dixerunt ei, quare non compescebat illos sic clamantes: Christus autem ostendit, quod recte dicebant, quia ex ore infantium erat perfecta laus, ut dicitur infra in littera, & Mar. 11. imò quod erat necesse tunc per aliquos dari istam laudem Christo: quia si illi tacerent, lapides clamarent, Luc. 19. c. & in hoc peccauerunt Iudei sacerdotes & scribæ. Si autem aliquis diceret, quod excusabantur, quia nesciebant quis erat, tollit propheta occasionem excusationis, ostendens, quod Messias rex eorum super pullum & asinam ascensurus erat, & ut videatur quomodo ex hac auctoritate tollatur eorum defensio posuit illam Matthæus. Sexto, & principaliter fuit, ut dictum est præcedenti questione, quia intentio Matthæi erat ostendere Iesum esse Messiam, & ad hoc volebat singula, quæ de Messia dicta erant, applicare ad ipsum: ideo enarrando actus eius, ubicumque aliquod testimonium est, ex quo ostendatur, quod talia facere deberet Messias, inducit illud in concordiam gestorum Christi. Et quia istud, quod nunc fecit Christus, scilicet ascendere super asinam, & pullum ad introeundum in Ierusalem prænuntiatur erat per Zachariam, præduxit illud nunc in loco suo, & ita de omnibus alijs, quæ ad Messiam pertinent inducit ea in locis suis, ut per hoc ostensum quomodo Iesus expleisset omnia, quæ de Messia dicta erant, sine scrupulo tenerent eum esse Messiam, & magis afficerentur ad facta eius.

Quare Christus equitans super pullum, & asinam potius venit in Ierusalem, quam in alium locum terre Iudeorum. Questio XXIX.

QVAERETVR, dato quod Christus deberet venire equitans super pullum & asinam, quare potius venit in Ierusalem, quam in alium locum terre Iudeorum. Dicendum, quod primo fuit ad implendum prophetiam. Nam sicut propheta prædixit, quod super asinam & pullum ascenderet, ita dixit quod iret. Ait enim: Exulta satis filia Sion, & iubila filia Ierusalem, ecce rex tuus venit tibi. Et hic in littera dicitur: Dicite filiae Sion, ecce rex tuus venit. Vtrobique autem significatur Ierusalem: ergo debuit Christus venire in Ierusalem, ascendens super asinam & pullum. Secundò, quia dato quod non diceretur in prophetia locus ad quem Christus veniret sic equitans, debuit intelligere, quod veniret in Ierusalem, eo quod Ierusalem erat caput regni: Christus autem veniebat nunc ut rex, & quasi suscepturus regnum: quia dicitur, ecce rex tuus venit tibi, ergo ad Metropolim regni venire debuit, sed Ierusalem erat metropolis, ergo debuit illuc ire.

Tertiò, quia Christus erat rex promissus in lege, & prophetis, & non rex talis, quales reges mundi, sicut ipse dixit Pilato, regnum meum non est de hoc mundo. Ioan. 18. Ideo quod rex esset non poterat cognosci ex apparatu, & ex manifestis signis exterioribus, sed solum ex signis datis in scriptura, sed scripturam non intelligunt nisi sapientes, ergo debuit venire in

locum sapientum: erant autem omnes sapientes & doctores præcipui legis in Ierusalem: ideo illuc conveniens erat, quod Christus iret sic, quia alias poterant calumniari Iudei, quod Christus venisset inter gentem rudem, & indoctam, quæ non poterat eum cognoscere, ideo si maneret incognitus, sibi imputaret.

Quare Matthæus allegando auctoritatem Zachariæ non recitavit eam ad litteram, sed mutavit verba: & quomodo est intelligenda, quo ad singulas eius partes.

Questio XXX:

QVAERETVR, cum hic Matthæus alleget auctoritatem Zachariæ, quomodo non secutus est eam, sed mutavit aliquantulum. Nam Zacharias dixit: Exulta satis filia Sion, & iubila filia Ierusalem, ecce rex tuus venit tibi iustus & salvator, ipse pauper & ascendens super asinam, & super pullum filium asinae. Matthæus verò ait: Dicite filiae Sion, ecce rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam & pullum filium subiugalis. Dicendum, quod quando Christus vel apostoli allegant testimonia de veteri testamento, non solent allegare penitus quantum ad litteram: sed satis est allegare quantum ad sententiam. Nam & nos quotidie hoc facimus, quia quodcumque inducimus aliqua testimonia, siue sacra scripturæ, siue alterius scripturæ, non allegamus ea prorsus quantum ad litteram, sed tenemus sententiam: quia non est res sermoni, sed rei est sermo subiectus, ut Hilarius ait: & extra de verbo. signi. c. intelligentia. non est ergo contendendum aliquando an eadem verba recitent, dum tamen non varietur sententia: quia tamen interdum sub intelligentia verborum ambiguitas est, allegantur tunc testimonia penitus quantum ad litteram, ut tota serie verborum prospecta de sententia iudicari possit: de Christo tamè manifestum erat, quod veritatem scripturæ allegaret, quia ipse eam inspirauerat mentibus prophetarum: apostoli quoque allegarent, secundum veritatem sententiæ: quia inspirati Spiritu sancto loquebantur. 2. Pet. 1. c. ideo etiam si non teneant eadem verba, planum est nobis, quod sententiam sequuntur: & ideo propter nos non oporteret conari exponere & applicare litteram Christi, vel apostolorum ad litteram veteris testamenti, sed ne nobis Iudei insultent dicentes, quod maledicia pro veritate accepimus, conandum est in omnibus talibus allegationibus applicare, quomodo littera inducitur a Christo, vel apostolis conveniat veritati, & litteræ Hebraicæ: ut Iudei negare non possint concordiam: est autem in presenti dicendum, quod aliqua verba ponuntur a propheta, quæ non allegavit Matthæus: & hoc quia non erant necessaria: vel quia ex alijs colligebant. De enim in Zacharia, exulta satis. hoc non posuit Matthæus. Et ratio est in tribus: primò, quia illud non inducitur per modum assertionis, sed exhortationis: propheta. n. loquitur ad Ierusalem hortando, quod in adventu Messiae gaudeat, & ideo in secunda persona loquitur dicens: exulta. Matthæus autem, quia non loquitur ut propheta dicens aliquid ad Ierusalem, sed adducens auctoritatem istam per modum testimonij, non curavit de illa allegare nisi illud, quod ad assertionem pertinet. Secundò, quia licet istud non ponat Matthæus per modum exhortationis, quasi loquendo de re futura, quod ad prophetiam pertinebat, recitat illud per modum rei gestæ, sicut ad historiographum pertinet: unde ad lætandum hortatus est hic Zacharias, & Matthæus lætatum fuisse ostendit, inquantum ait: plurimam autem turba strauerunt vestimenta sua in via, & cetera, quæ sequuntur de ramis, & Hosanna ad lætationem magnam pertinet, quam tunc Ierosolymitæ conceperunt.

Tertiò, quia licet Matthæus non retulit per eadem verba, tenuit

tenuit tamen sententiam: quia loco huius, quod dicitur A
exulta satis filia Sion, & iubila filia Ierusalem: dixit Mat-
theus: Dicite filiae Sion. Quia cum ait Zacharias, exul-
ta filia Sion, dixit Matthæus, dicite filiae Sion: nam si di-
ceretur ei, quod rex suus veniebat, certum est quod exul-
taret: ideo idem erat, quod diceretur ei exulta filia Sion,
vel dicite filiae Sion, ecce rex tuus venit. Nunc autem
applicanda est litera: dicitur enim, Exulta satis. Verè sa-
tis exultandum erat, quia nulla maior letitia esse pote-
rat Ierusalem, quam quod rex suus, & Deus & salua-
tor veniret, qui eam ab omni malo liberaret: ideo non
solum exultandum, sed & satis. i. abundanter exultan-
dum erat. Dixit filia Sion, quod de Ierusalem intelli-
gitur, quæ erat filia Sion: id est ciuitas posita sub mon-
te Sion, & circumfusa illi: Et quia subdita vocatur filia, B
quia filia matri subiicitur, vel quia mons Sion erat for-
talitium protegens urbem, cum ibi esset templum, &
domus regia, quæ erant fortalicia urbis, & tegebant
eam, sicut mater filiam. Rabanus enim dicit, filia Sion
historialiter dicitur Ierusalem ciuitas, quæ sita est in
monte Sion. Dicitur ultra (& iubila filia Ierusalem)
ad eandem sententiam pertinet: quia eadem est, quæ
est filia Sion, & filia Ierusalem: sed est repetitio quæ-
dam qualis fit in carminibus, & in modo loquendi
prophetarum, iuxta illud Psalmi 143. Qui docet ma-
nus meas ad prælum, & digitos meos ad bellum. Nam
bellum & prælum idem sunt: Et idem est docere
manus ad bellum, & digitos: cum vnum sine al-
tero non moueatur, & 2. Reg. 20. & 3. Reg. 12. c. dicitur,
quæ nobis pars in David, aut quæ hereditas in filio Isai.
Et idem est: quia David & filius Isai, idem est, & pars,
& hereditas: vnde idem est habere partem in David,
quod habere hereditatem in filio Isai. Ita ergo hic fi-
lia Sion, & filia Ierusalem. Sed dicendum, quod filia
Sion vocari potest ipsa ciuitas, prout murorum ambi-
tu continetur: vel ipse populus habitans in ciuitate:
filia autem Ierusalem non potest accipi, nisi gens ha-
bitans in ciuitate. Ratio differentiae est, quia tota ci-
uitas Ierusalem, vt murorum ambitu clauditur sub
monte Sion erat, & ei circumfundebatur, & ab eo pro-
tegebatur, vt filia a matre: & tamen non est aliquid,
quod ipsi toti ciuitati Ierusalem esset subditum: vel
quod filius, aut filia eius vocari possit nisi gens, quia D
ista claudatur intra urbem: & tamen utrobique est
eadem sententia: quia quando dicitur, Exulta filia Sion,
non locutus est ad lapides, sed ad homines. Dicitur
autem, quod propter hoc Matthæus non posuit ista duo
sicut Zacharias, sed dixit solum: Dicite filiae Sion, cum
idem filia Sion, & filia Ierusalem sit in presenti, & non
attendit repetitionem verborum, sed sententiæ inte-
gritatem Matthæus: & ita hic ponitur verbum, idem
significans, scilicet iubila, & exulta, quia iubilare can-
tum nominat, exultare verò exteriorem saltationem,
quæ cum canticis fit. Dicitur ultra (ecce rex tuus) dictio
demonstratiua est, quasi ille, de quo sermo erat, ad ocu-
lum videretur. Sed dicitur, quomodo hoc stat, cum
Christus non venerit, quando ista dicta sunt, sed mul-
to post, cum dicta fuerint ista a Zacharia, qui fuit sta-
tim post reditum de Babylone. s. pauco tempore post.
Dicendum, quod si istud ad Matthæum referatur, non stat
obiectio: quia quando Matthæus istud dixit, res erat fa-
cta. Et tamen dicendum, quod non debet referri, vt
sint verba Matthæi, sed Zachariæ. Primò, quia Mat-
thæus inducit hic allegando, & ideo debent referri ad
illud tempus, in quo loquebatur Zacharias. Secundò,
quia etiam non conuenit, vt referatur ad Matthæum:
quia eo tempore, quo Matthæus ista dixit, iam præte-
rierat, & non erat conueniens dici, filia Sion, ecce rex
tuus venit: quia iam venerat, & eum occiderat: potis-
simè cum dicat Matthæus. Hoc autem totum fa-
Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

stunt est, vt impleretur, quod dictum est per prophe-
tam. Et ita inducit prophetiam esse completam: ideo
ad tempus, quo propheta locutus est referendum est.
Sic autem referendo dicendum, quod hic fit demon-
stratio non ad oculum, sed ad intellectum: scilicet ec-
ce rex tuus, id est, considerate spiritualiter opera eius.
Secundò potest intelligi, quod Christus ostenditur a
propheta: quia licet nondum venerat in carne assum-
pta, tamen in persona sua iam erat: quia persona Chri-
sti, cum sit diuina æterna est. De istis duobus dicit
Chrysostomus: Ecce ostendens est verbum, id est, non
carnali aspectu, sed spirituali intellectu opera virtutum
eius aspice. Ante tempora, quidem multa dicebat
ecce, vt ostenderet, quod ille, de quo loquebatur an-
tequam nasceretur iam erat. Tertiò potest dici, &
melius, quod ista est demonstratio ad oculum: nam
ea, quæ sequuntur istud ostendunt, cum dicatur, rex
tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam: & di-
cat Matthæus, hoc completum esse nunc, & tamen
completum fuit realiter: ergo Zacharias demonstra-
bat istud realiter, & non ad intellectum, etiam non
demonstratur Christus pro esse, quod habet in æter-
nitate, quod competebat ei tempore Zachariæ: quia
pro illo competit sibi esse diuinam personam, sed non
intrare in Ierusalem, super pullum asinæ: & tamen
Zacharias ostendit illum, vt sedentem super pullum
asinæ, ergo non est sensus ille præcedens, sed quod
fuit demonstratio ad oculum, non quidem quia rea-
liter illum ostenderit Zacharias, sed quod ita propin-
quus esse videbatur, quasi iam præsens esset, vt demō-
strari posset, & hoc quia propheta loquuntur iuxta di-
uinam inspirationem eis factam. 2. Pet. 1. Apud
Deum autem multi anni sunt sicut momentum, vel
ictus oculi, ideo quod valde longè est respectu nostri,
est quasi iam sit respectu Dei, & quasi ad oculum de-
monstrari possit. Sic dicitur Psal. 49. Quoniam mille
anni ante oculos tuos, sicut dies hesternæ, quæ præte-
riit. Et ita Petrus respondens illis, qui dicunt nihil ma-
li futurum post nos, & seculum mansurum in statu,
in quo est, quia semper illud in isto statu viderunt, di-
cit: vnum hoc non lateat nos charissimi, quod unus
dies apud dominum sicut mille anni: & mille anni sicut
dies vnus. 2. Pet. 3. Et ita in sacra scriptura multa dicuntur
esse, quasi nunc sint, quæ tamen multum distant.
Sic Christus dixit, de resurrectione futura loquens.
Io. 5. Venit hora, & nunc est, quando mortui audiunt
vocem filii Dei, & qui audierint viuunt. Et intelligitur
de resurrectione corporali, cum dicatur statim: Venit
hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt, audient
vocem filii hominis, & procedent, qui bona egerunt in
resurrectionem vitæ, qui verò mala in resurrectione
iudicii. Et tñ postquam illud Christus dixit, multa tē-
pora transierunt, & adhuc nescimus, quā erit resurre-
ctio. Et 1. Io. 2. c. dicitur, Filioli hora nouissima est, &
tñ multæ horæ, & anni postea transierunt, ita et de ipso
aduentu Christi dicitur, statim veniet ad templum san-
ctum suum. Malac. 3. c. et tñ illud statim longum erat.
Et Aggei. 2. c. dicitur: Adhuc vnum modicum, & ego
mouebo celum, & terram, et veniet desideratus cun-
ctis gentibus: et tamen tempus inter Aggeum, et aduen-
tum Christi magnum fuit, scilicet, plusquam quadrin-
gentorum annorum, et tñ apud Deum vocat modicu-
m. Ita ergo nunc, licet inter tēpus, quo locutus est Za-
charias hæc, & aduentum Christi fuerint anni plusquā
quadringenti: tñ respectu Dei inspirantis prophetam,
ita parum erat quod videbatur iam inesse, & quod esset ad
oculum demonstrabile: ideo dixit, ecce rex tuus venit.
Dixit autem (rex tuus) quia de Messia loquebatur,
qui rex erat. De semine enim regali David erat, & cui
promissum erat, quod regnaret Lu. 1. et Iere. 23. dixit autē,
Ecce 3 Tuus,

Tuus, non quasi solum gentis Iudeorum rex esset: quia non erat futurus rex carnaliter, id est, temporaliter, sicut Dauid & Salomon, qui praeesset solum genti Iudeorum, sed est rex omnis terrae Deus: Psal. 36. & est princeps omnium terrae regum: Apoc. 1. cap. Qui constitutus est a Deo iudex, & rex uiuorum & mortuorum. Act. 10. c. Et tamen vocatur specialiter, rex tuus, quia specialiter erat promissus genti Iudeorum, scilicet, quia de stirpe Iudeorum venit, & eis promissus est: & non fuit promissus gentibus, sed omnes promissiones factae fuerant patribus de gente Iudeorum: & ita apostolus dicit ad Romanos decimo quinto; Dico autem Christum Iesum ministrum fuisse circumcisionis ad confirmandas promissiones patrum, gentes autem super misericordia honorare Deum. i. gentibus non fuit promissus Messias: ideo super misericordia, id est, de misericordia debent laudare Deum: quia cum non promississet eis Messiam, dedit illum in redemptionem eorum sicut & Iudeorum: & ita Christus vocatus est rex Iudeorum in titulo passionis, qui titulus Deo placuit, tanquam conueniens, ideo licet Iudaei uoluerint illum delere, Deus non permisit, dans in mentem Pilato, quod sic maneret titulus. Io. 19. c. Et cum Christus omnium Iudeorum esset specialiter rex, adhuc specialius erat rex Sion, & Ierusalem: quia ibi erat metropolis regni, & ita solent reges denominari ab eo, quod in regno praecipuum est, & talia loca uocamus sedes regni. Dicitur ultra (venit tibi) id est, venit ad te, scilicet, quia in Ierusalem intrauit Christus, sic equitans super pullum asinae, & non in alium locum: vel venit tibi, id est, venit ad utilitatem tuam, vel ad damnum tuum. Significat enim acquisitionem datius ille. q. d. magnam utilitatem consequeris nunc ex isto aduentu ad te si receperis illum, & magnum damnum si non receperis. sic dicit ipse Christus Luc. 19. c. flens super Ierusalem: Si cognouisses, & tu, quae ad pacem tibi, nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis. Sic dicit Chrysostomus. Ecce rex tuus, cum ergo uideritis eum, nolite dicere, non habemus regem nisi Caesarem. Venit tibi. i. si intellexeris, ut saluet te: si non intellexeris, venit contra te. Et hoc est secundum litteram Matthaei. Nam Zacharias dixit, veniet tibi, quod de futuro est, sicut futurum erat tempore Zachariae, & ita poterat responderi, quoniam querebatur quomodo Zacharias posuit, ecce, quae est dictio demonstratiua, cum ista res non esset praesens. Nam dici potest, quod non demonstraui ad oculum rem quasi fieret, cum verbum non posuerit de praesenti, sed de futuro: sed, ecce, ponebatur, ut dictio excitatiua ad considerandum. i. considera, quod res tuus veniet tibi: & tamen ponendo, quod sit demonstratio aliqua, respondendum est sicut supra. scilicet, quod multa tempora sunt coram Deo, sicut momentum, & ideo id, quod post illa tempora futurum est, potest demonstrari respectu Dei, tanquam praesens. Dicitur ultra (Iustus,) & hoc expositione non indiget: erat. n. iustus, qui peccatum non fecit; neque inuentus est dolus in lingua eius. 1. Pe. 2. c. dicitur & cuius erat iustitia cingulum renum eius Isa. 11. c. & ita dicit Iere. 23. c. Suscitabo Dauid germen iustum. i. Messiam iustum, qui est de stirpe Dauid: & postea dicitur, hoc est nomen, quod vocabunt eum, dominus iustus noster. Dicitur ultra (saluator) hoc soli Christo competit ipse solus est, qui saluare potuit & saluauit, unde non est datum sub caelo aliud nomen, in quo oporteat nos saluos fieri, nisi in nomine eius. Act. 4. c. Et hoc quia omnes prophetae huic testimonium perhibent redemptionem, & remissionem peccatorum accipere per ipsum: Act. 10. cap. Et vocatur hic saluator, id est, ad saluandum veniens, cum dicatur, veniet tibi iustus, & saluator. Nam ea vice, qua nunc venit in Ierusalem, ad saluandum venit: quia post paucos dies ibi occisus est,

Quare dixit saluator.

per cuius mortem saluati sumus. Dicitur (Et ipse pauper) est verum, quod pauper ueniebat: quia ascendebat super pullum filium asinae, & non in apparatu regum mundanorum, & tam pauper fuit, quod licet aues caeli nidos haberent, ipse non habuit, ubi reclineret caput suum, supra octauo capit. Matthaeus autem ista non posuit, non enim dixit iustum, saluatorem, & pauperem. Et hoc primo, quia solum ea posuit, quae ad propositum suum pertinebant. Ipse autem inducebat haec ad ostendendum, praenunciatum esse a propheta, quod Christus super asinam equitaret, & ad hoc non facit, quod fuerit iustus, saluator, & pauper, sed potius sunt conditiones, quae ad personam Messiae pertinent. Secundo, quia Matthaeus non posuit illa, eo quod loco illorum posuit unum equiualens. scilicet, mansuetus, & istud est verius. Nam si Matthaeus penitus uellet illa subire, sicut taceret illa, ita & quodlibet aequiualens, vel loco illorum ponendum, & tamen posuit loco illorum hoc, quod est esse mansuetum: ideo non penitus tacuit: sicut loco illius. scilicet, exulta filia Sion, posuit, dicite filiae Sion, & vocauit eum mansuetum: quia conuenit hoc in proposito, cum dicatur: sedens super asinam. Satis enim mansuetus erat rex, qui super asinam sedere volebat. Nam si superbus esset, nollet nisi in curru aureo, vel in equo feruido. Sic dicit Chrysostomus. Mansuetus, inquit, non ut propter potentiam timeretur, sed ut propter mansuetudinem amaretur: unde non sedet in curru aureo, pretiosa purpura fulgens: neque ascendit super feruidum equum discordiae amatorem & litis: sed super asinum tranquillitatis, & pacis amicam. Vel posuit mansuetus: quia dixerat Zacharias, pauper, & tamen qui pauper uenit cum diues esse possit, mansuetus uenit. Dicitur autem ultra (sedens super asinam & pullum) secundum Matthaeum. Zacharias uero dixit, ascendens super asinam, sed idem est: quare autem Christus nunc equitando super asinam, vel pullum uoluerit intrare in Ierusalem, posita fuerunt causa supra, & praecipua est, ad implendum dictum prophetae, scilicet, ecce rex tuus, sicut dicit hic Matthaeus, scilicet, hoc totum factum est, ut impleretur quod dictum est per prophetam. Et tamen alij, adhuc aliam causam apponunt, scilicet, quod factum est ad exemplum humilitatis, & mansuetudinis praebendum, scilicet, quod non est necesse equitare ascendendo equos, cum sufficiat asina ad itinerandum. Sic dicit Chrysostomus. Mihi autem uidetur, quod non propter mysterium solum super asinam sederit, sed & mensuram nobis sapientiae tribuens demonstrat, scilicet, quod non super equos ferri necesse est, sed sufficit asino uiri, & eo quod necessitatis est esse contentum: interroga autem Iudeos, quomodo rex super asinam delatus intrauit Ierosolymam. An uero Christus super asinam & pullum sederit successiue, vel super solum pullum, dictum est supra. Dicit enim Remigius quod poterat fieri, quod super utrunque animal dominus sederit: alij autem non reputant hoc uerisimile, licet esset possibile: ideo dicunt, quod non sederit realiter super utrunque, sed super solum pullum: & hoc est uerius, & tenet illud Hieronymus dicens. Sed uidetur, quod super utrunque animal in paruo spatio itineris dominus sedere nequieuerit: ergo cum historia, aut impossibilitatem habeat, aut turpitudinem, ad altiora transmittimur: & ita uidetur intelligendum, ut dictum est supra q. 17. quod ascendit super asinam & pullum: quia super pullum uere ascendit: asina autem cum pullo ducebatur, & ita super eam equitare, vel ascendere uidebatur. Quod propheta dixit ut innueret, quod Christus super Iudeos, quam super gentiles, qui per asinam & pullum significabant, iugum legis suae posuerit. Dicitur ultra in littera Matthaei, & pullum filium asinae, & idem est: quia Zacharias dixit, super pullum filium asinae, & idem est: quia ipse

ipsa asina subiugalis dicitur, quia sub iugo posita erat. Aliqui autem putant, quod subiugalis sit accusatiuus pluralis numeri, & sit accusatiuus inusitatus, & referunt ad asinam, & pullum simul, qui essent subiugales. Sed dicendum, quod non stat, sed est genitiuus singularis, & ad solam asinam refertur. Et patet primo, quia dicitur, asinum & pullum filium subiugalis. Nam si subiugalis non sit genitiuus, non erit aliquid, cuius dicatur pullus filius: cum tamen in litera filius dicatur: ergo oportet quod subiugalis sit ipsa asina, cuius pullus dicatur filius. Secundo patet hoc, quia idem ponitur in litera Zachariae: Matthaeus enim secutus est sententiam Zachariae: sed ille dixit, ascendens super asinam, & pullum filium asinae: ergo dicere filium subiugalis est dicere filium asinae. Tercio patet, quia non poterat stare sententia: nam si esset accusatiuus, diceremus quod asina & pullus essent subiugales. Sed non stat, quia pullus non erat subiugalis: quia subiugalis dicitur, qui sub iugo ponitur, vel labori subiicitur: hoc autem de pullo non fuerat, quia Mar. 11. & Luc. 19. dicitur, quod super pullum nemo unquam hominum federat: ergo sola asina erat subiugalis, quae laboribus & oneribus subiiciebatur, nunc vero Christus de nouo super pullum ascendit.

Quare discipuli posuerunt uestimenta sua super pullum.

Questio XXXI.

QV A E R E T V R, quare discipuli posuerunt uestimenta sua super pullum. Dicendum, quod discipuli uenerunt pro pullo & asina, & adduxerunt eos, sicut Christus iusserat. In quo est notandum, quod non erubuerunt, hoc paruum ministerium: sed executi sunt illud ad mandatum Christi. Sic dicit Titus: Discipuli autem iussi ducere pullum, non refutauerunt hoc officium, ut paruum: sed abierunt, ut adducerent eum: in quo nos instruimur, quaecumque parua pro Christo non erubescere subire: quia nihil tam paruum pro illo fieri potest, quod non efficiat nos dignos regno coelorum. Sic dicit Basilus: Sic quoque docet nos infima opera plurimo cum affectu & studio aggredi, scientes quod quidquid intuitu Dei fit, non est paruum, sed dignum regno coelorum. Adducto pullo, tam illi duo discipuli, quam alii posuerunt uestes suas super pullum: cuius prima causa est, quia pullus ille fortassis non habebat stramenta, super quae Christus federet, & hoc verisimile est. Certum est enim, quod super pullum nemo unquam hominem federat, Mar. 11. & Luc. 19. Et consequenter non habet stramenta, quae non ponuntur nisi asinis domitis, & super quos quis sedet, vel onus eis imponitur: & ita cum deessent stramenta pullo, fortassis loco stramentorum ponerentur uestes discipulorum. Secunda causa fuit ad ornatum, & decentiam Christi: nam dato, quod pullus haberet stramenta, vel posset stramenta asinae imponi pullo, adhuc non decerneret Christus super pullum: ideo apostoli posuerunt uestimenta sua super pullum, ut decentius ornatius Christus federet, & procederet.

Quomodo Christus sedere uoluit super pullum: cum tria ei obstarent.

Questio XXXII.

QV A E R E T V R, cum dicatur hic, quod Christum sedere fecerunt super pullum, quomodo ipse sedere uoluit super eum: tria enim obstabant. Primum quia pullus erat indomitus, cum nemo adhuc super eum sedisset, ut dicit Mar. 11. & Luc. 19. c. Secundum, quia videbatur impotens ad tolerandum onus, quia erat adhuc valde tener, & fortassis non posset eum tolerare. Tercium, quia habebat conuenienterem equitaturam. Aph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A ut super asinam federet: nam si non haberet nisi pullum, poterat aliquantulum tolerari, quod pullum ascenderet: cum tamen haberet pullum, & asinam & esset asina conuenientior ad tolerandum onus, erat mirandum, quomodo pullum indomitum ascendere uellet. Dicendum, quod causa ascendendi Christo nunc super asinum, vel asinam non erat fatigatio ex itinere, vel aliqua necessitas corporalis, quia qui totam Galilaeam predicando ambulauerat, poterat nunc paruum terrae spatium pertransire a monte Oliueti in Ierusalem, ut dicit Chrysostomus. Non quidem, quod ex necessitate a monte Oliueti, usque Ierusalem super pullum ire dominum oporteret: cum Iudeam & omnem Galilaeam pedes perambulauerit, sed signum erat, quod fiebat, & quoniam ad significandum aliquid fiebat, debebat ascendere super illud animal, quod magis ad significationem conueniebat: istud autem erat pullus: Nam asina significat populum Iudaicum, qui diuinis mandatis, & legibus semper subditus fuerat, & tolerando attritus: pullus autem qui indomitus erat, super quem nemo adhuc federat, testante Marco & Luca, significat populum gentilem, quia nullum doctorem ad iustitiam & salutem animae habuerat, ut dicit Hieronymus & Rabanus. Et quia super synagogam iam Christus federat, & sedebat, cum adhuc Iudei legem a Deo datam tempore Christi seruarent: non oportuit tunc actualiter, & de nouo ascendere, super pullum autem nemo ascenderat: ideo Christus super eum nunc ascendere debuit, ut ostenderet, quod populus gentilius, qui indomitus erat, sibi subiiciendus esset: unde etiam si super asinam, & pullum ascendere posset successiue, non fuit conueniens: quia si super unum eorum ascenderet, & illo relicto ascenderet super alterum, significaretur quod populus significatus per illud animal a Christo abijceretur: & tamen istud est falsum, quia nullum populum, quem subiecerit sibi Christus repulit unquam, sed tamen Iudeos quam gentiles, ad se conuersos semper in lege sua tenuit: ideo non fuit conueniens, quod ascenderet super unum, deinde super alterum: sed postquam super unum ascenderet, non dimitteret illud, & ita factum est. Sed fuit conueniens, quod ascenderet super asinae pullum, propter causam datam: ergo usque Ierusalem non debuit illum dimittere.

D Ad inconuenientia facile est respondere. Ad primum dicendum, quod licet pullus esset indomitus, & ex hoc videretur ineptus ad equitandum, scilicet, asper et non aequali gressu incedens sed cursitans: tamen Christus hoc ei auferret faciens illum mansuetum, ac si semper assuetus esset oneribus ferendis.

Ad secundum dicendum, quod fortassis pullus erat iam fortis ad tolerandum onus: potissime in tam paruo itinere, licet nemo super illum ascendisset: & ita sine miraculo posset Christum tolerare: & tamen dato, quod esset tener, ipse ei daret vires, ut tunc eum posset supportare, & grauius onus. Ad tertium dicendum, quod illud procedit, quando nulla causa moueret ad potius equitandum super pullum, quam super asinam: quia tunc super asinam, quae aptior esset ad eum ferendum equitaret: & tamen cum causa subesset, quare super pullum ascendere deberet, licet asina corporaliter esset magis ad hoc disposita, posset Christus disponere pullum, ut esset sufficienter dispositus ad hoc: & ita super illum Christus ascenderet.

Plurima autem turba. Hic ponitur secundum signum celebre, quia sicut praecedens signum fuit testificatio ex verbis prophetae: ita istud fuit quaedam iucunditas admirabilis, secuta de aduentu Christi in urbem Ierusalem, quae etiam ad dictum propheticum pertinet: quia ille dixerat, exulta satis filia Sion, & iubila filia Ierusalem: et nunc completum est in introitu Christi in Ierusalem, ex quo poterat, & debebat Iudei moueri ad credendum.

Ecce 4 quod

quod ille esset Christus, & suscipiendum eum, & dicitur. *Plurima autem turba.* In hoc ostenditur magnitudo honoris Christo exhibiti: quia multi erant exhibentes. *s. plurima turba. Strauerunt vestimenta sua.* Id est, extenderunt ea. *In via.* Scilicet, per quam transiturus erat Christus equitans super pullum asinae. *Alij autem.* Scilicet, qui vestes non habebant, quas commodè possent in via sternere: vel fortè, non tantum afficiebantur, ut vestes suas pedibus asinae, & transeuntium subicere vellent. *Cedebant ramos de arboribus.* Via illa, per quam Christus transibat, vndique multas arbores habebat, & de illis cedebant ramos, & in via sternerant sicut vestes. *Sternebant in via.* An eadem pars viae esset, in qua vestes sternerantur, & rami arborum non apparet: & poterat esse, quod simul ista sternerentur, vel in diuersis partibus viae, ita quod ubi ponerent rami, nullae vestes sternerentur, & è contrario. *Turba autem quae precedebant, & quae sequebantur.* Iste est alius honor Christo exhibitus: non solum enim opere eum honorabant vestes & ramos in via sternerentes: sed etiam vocibus clamabant, aperte eum Messiam asserentes. Dicitur autem, quae precedebant, & quae sequebantur: quia Christus ibat in medio, & ita illi, qui precedebant canebant, & qui sequebantur canebant. *Clamabant.* Hoc erat ad maiorem laudem. *s. quia non solum profitebantur Iesum esse Messiam: sed etiam illud excelsa voce dicebant clamando, quasi non erubescerent hoc dicere, neque timerent.* *Dicentes, osanna filio David.* Istud est, quod Christo in laudem dicebant. *i. honor & gloria sit filio David, id est, Messiae, qui est filius David: & volebant innuere, quod Iesus esset Messias, cui istam laudem & honorem dabant.* *Quid sit Hosanna, infra dicitur. Benedictus, qui uenit in nomine Domini.* Ad laudem Christi pertinet. *i. Christus, qui uenit in nomine Domini. s. ab eo missus, ut redemptor noster benedictus sit. s. ab omnibus laudet & benedicatur.* *Hosanna in altissimis. i. gloria, vel pax sit Deo in excelsis habitanti, qui dignatus est nobis Messiam redemptorem nostrum mittere.*

Quae turba erat ista, quae strauit vestimenta, & clamabat.
Questio XXXIII.

QUAE RETVR, quae turba erat ista, quae strauit vestimenta, & clamabat. Dicitur, quod multi erant isti, qui hoc faciebant: & ideo turba vocabantur. Sic dicitur Mar. 11. Multi autem vestimenta sua strauerunt in via. Ista autem turba ex multis congregata erat, & est sensus, quod omnes, qui nunc fuerunt in via venientes cum Christo, vel occurrentes ei, exhibuerunt ei hunc honorem. Tota enim multitudo plebis Iudaeorum hoc circa Christum faciebat, quod eum honoraret, licet aliqui eum specialiter persequerentur, *s. Pharisei & scribae, & sacerdotes:* Ideo ceteri hunc honorem exhiberent. Sic dicit Hieron. Multitudo. n. donec corrupta non fuit, cognouit quod congruum erat, propter quod honorauit Iesum, unusquisque secundum propriam virtutem. Et tamen ista turba congregata erat ex tribus. *s. ex discipulis Christi, & ex eis qui sequebantur eum ex Hierico, & ex illis, qui exierunt ei obuiam de Ierusalem: omnes hi clamabant, & vestes, & ramos sternerant.* De discipulis patet Luc. 19. *s. Cum appropinquasset iam ad descensum montis Oliueti, ceperunt omnes turbae descendentium discipulorum laudare Deum.* De turba veniente cum Christo de Iericho patet, quia dicit Hieronymus: Turbae quae egressae fuerant de Iericho, & secutae fuerant Saluatorem, superposuerunt vestimenta sua, & strauerunt viam ramis arborum. De turba occurrentium apparet, quia Ioan. duodecimo cap. dicitur: Turba multa, quae venerat ad diem festum, cum audisset, quia Iesus Ierosolymam

F venit, acceperunt ramos palmarum, & exierunt obuiam ei. Sed obijcietur, quod soli discipuli hoc faciebant, quia Luc. 19. c. dicit: Ceperunt omnes turbae descendentium discipulorum laudare Deum. Dicendum, quod non soli discipuli, sed & multi alij hoc faciebant: & tamen euangelistae, & tota sacra scriptura, hoc modo se habet: quia id, quod in pluribus locis scribitur, si in una parte plenè non fuit scriptum, scribitur in alia: & ita Lucas dixit de discipulis solis. Ioannes vero dixit de turbis, quae venerant ad diem festum: & tamen omnes, tam hi quam illi venerunt. Sed obijciatur, quod non potuerunt esse discipuli isti, quia dicit Luc. 19. c. Turbae omnes descendentium discipulorum. Et tamen discipuli ita pauci erant, quod non solum non faciebant multas turbas, sed neque unam constituebant. Dicendum, quod non accipit Lucas discipulos pro solis duodecim apostolis, vel pro septuaginta duobus, de quibus Luc. 10. c. siqui de illis adhuc supererant: sed pro omnibus, qui Christum sequebantur, largè vocando discipulos ab addiscendo: omnes tamen, qui eum studiole audiebant, addiscebant aliquid ab eo, & ita discipuli erant. Sic dicit Theophylactus: Discipulos uocat non solum duodecim, aut septuaginta duos, sed omnes quicumque Christum sequebantur, seu causa miraculorum, seu ad aliquam delectationem doctrinae.

Ex quo loco cepit turba Christum laudare, & vestimenta sternere. *Questio XXXIII.*

QUAE RETVR, ex quo loco cepit turba facere ista ad Christum. *s. laudare eum, & vestimenta sternere.* Dicunt aliqui, quod hoc fuit ex loco, quo Christus ascendit super pullum: nam ante hoc non fiebant. Est dicendum, quod antequam Christus ascenderet super pullum, non fiebat ei aliqua istarum solennitatum: & tamen an statim, ut ascenderet ceperunt ista fieri, vel interiecto aliquanto tempore non apparet. De primo patet, quia turbae non dederunt honorem Christo, quousque ipse voluit ab eis honorari, & hoc eis inspirauit, ut dicitur sequenti quaestione, et tamen non voluit honorari, quousque ascendit super asinum: ergo non fuerunt prius ista exhibita. Ob hoc enim, cum ante hoc nunquam super pullum ascendisset, tunc ascendit quia voluit tunc specialiter honorari. Secundò patet, ex ordine litterarum: quia prius referunt omnes euangelistae, quod super asinum sederit: & deinde, quod turba strauit ramos, & vestimenta, & quod canebat. De secundò patet, quia poterat esse, quod statim ut ascendit laudarent eum turbae, vel aliquanto tempore prius ceperint: sed satis videtur, quod non statim ceperint, sed aliquantulum post, quia ante descensum montis Oliueti ascendit Christus super asellum: & tunc cum essent in descensu ceperunt turbae hoc facere. Sic patet ex ordine litterarum. Luc. 19. c. *s. Et cum appropinquarent iam ad descensum montis Oliueti, ceperunt omnes turbae laudare Deum.* Sed dicendum, quod veritas est, quod ista duo Christo exhibita sunt. *s. laus vocalis, & stratio vestimentorum, & ramorum in via:* & non fuerunt simul inchoata, sed prius fuerunt vestes stratae, postea vero ceperunt laudare: vestes autem & ramos illico sternere ceperunt, ut Christus ascendit super asellum, laudes vero aliquantulum postea: & hoc colligitur Luc. 19. c. *s. Nam dixerunt supra pullum ad Iesum, & iacentes vestimenta sua substernerant vestimenta sua in via & sequi:* & cum appropinquarent ad descensum montis Oliueti, ceperunt omnes turbae laudare Deum. Et ita dicit, quod eunte Christo. *i. incipiente progredi, postquam ascenderat asellum.* Si autem simul utrunque inceptum fuisset, non poneretur factum uerse determinationes, ita quod unum diceretur factum exeunte

exente Iesu. aliud verò cum appropinquaret ad descē-
sum montis Oliueti: etiam quia ordo literæ signifi-
cat ibi prius fuisse vestium strationes quàm laudes
vocales.

*Quare turbę honorauerunt nunc Christum sternentes vestimen-
ta sua, & laudantes eum vocaliter.*

Quest. XXXV.

QVAERETVR, quare turbę honorauerunt
nunc Christum sternentes vestimenta, & laudā-
tes eum vocaliter.

Dicendum, quòd fuit primò ex quodam gaudio
spirituali, quod conceperant de mirabilibus, quę vide-
rant, eum facere: ideo tanquam debitum honorem
impendebant ei hunc. Sic dī Luc. 19. cap. Cęperunt
omnes turbę descendantium gaudentes laudare Deū
voce magna super omnibus, quas viderant virtutibus.
Et sciendum, qđ licet pro oībus miraculis eum lauda-
rent, tamen specialiter pro suscitatione Lazari, quę
erat miraculum magnum, & recens. Sic dicitur Ioā.
12. ca. Testimonium ergo perhibebat turba, quę erat
cū eo, quando Lazarum vocauit de monumento, &
suscitauit eum à mortuis: propterea obuiam venit ei
turba, quia audiebat eum fecisse hoc signum. Secun-
dò, quia Christus indidit mentibus turbarum, qđ eum
sic laudarent, & honorarent. Nam ante hoc multas
virtutes fecerat, & nunquam eum sic laudauerāt aut
honorauerant, nunc verò nullum miraculum fecit.
Quòd ergo nunc ipsum honorarent fuit, quia Deus
mouit mentes eorum, vt specialiter eum nunc hono-
rarent. Sic colligitur Luc. 19. ca. quando laudantibus
fuit turbis Christum dixerunt Pharisei Christo: magi-
ster increpa discipulos tuos: quibus ille ait, dico vobis
qđ si hi tacuerint, lapides clamabunt: quasi dicat, tace-
re non possunt, quia mentibus suis impressum est, qđ
laudent, quia Deus vult istam laudem fieri intātum,
qđ cū Deus velit istam laudem fieri, si tacerent isti alij
laudarēt: & si nulli laudarēt, lapides laudarēt. Et hoc ē
innuī inf. in litera, qđ principes sacerdotum indignati
sunt propter laudes puerorum, & dixerunt Christo:
audis quid isti dicunt? ille autem ait. Nunquam le-
gistis, ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem? **D**
id est Deus perfectam reddit laudem per ora puerorū,
sed laus quam Deus perficit per os alicuius est illa, ad
quam faciendam ipse mouet mentem humanam: iō
ipse inclinavit turbas ad laudem hanc, & reliquū ho-
norem exhibendum.

Quare Deus voluit, quòd honor iste nunc exhiberetur Christo.
Questio XXXVI.

QVAERETVR, quare Deus voluit, qđ iste ho-
nor nunc exhiberetur Christo.

Dicendum, qđ primò fuit ad implendum prophe-
tiam, quia sicut prędixerat Zacharias Christum ven-
turum super asinam, & pullum: & ideo impletum est, **E**
vt inducit Matthæus: ita prędixerat, qđ filia Syon exul-
taret, & iubilaret tūc: ideo etiam hoc debuit impleri,
& istud fuit per honorem nunc impensum: & ita
fuit conueniens, quòd nunc honoraretur Christus
à turba. Secundò fuit ad mouendum Iudęos, vt
Christum susciperent, vel si nollent, non haberēt ex-
cusationem. Exhibitus enim fuit nūc Christo honor,
quem prędixerat Zacharias, quem cū viderent im-
pleri Iudęi, poterant iudicare hūc esse Messiam, quod
si nollent inexcusabiles essent. Si autem non intelli-
gerent fieret excecante eos malitia, quę non excusat,
sed aggravat: cū aperta indicia apparerent. Tertiò
fuit, quia cū Christus esset mortui iam propinquus, vo-

lebat de se oīa manifestari, quę occulta manserant:
ante hoc enim neque ipse se Deum aut Messiam aper-
te, & publicè dicebat, neque per Apostolos prędicari
volebat. Morti autem propinquus se filium Dei aper-
te dixit coram Caipha. Mar. 14. capi. ita & se Messiam
publicari voluit, quod nunc factum est, cū turba dice-
rēt, Hosanna filio David, benedictus qđ venit, id est iste
est, qui venit filius David, s. Messias: & venit in nomi-
ne Domini. s. ad accipiendum regnum. Quod magis
expressit Marcus. s. Hosanna benedictus, qui venit in
nomine Domini, & benedictum quod venit regnum
David patris nostri. Regnum autē David erat regnum
Messię Iere. 23. Suscitabo David germen iustum, &
regnabit rex, & sapiens erit. Hoc autem de Iesu prędi-
cari manifestè viderunt nunc Pharisei, & Sacerdotes,
& Scribę: & doluerunt, qđ tales laudes de eo dicerent:
nam Pharisei, qui veniebant cum Christo in via, dixe-
runt ei, magister increpa discipulos tuos. s. vt tacerent
laudes illas, Hosanna filio David: Christus autē noluit
eos increpare, sed magis eos confirmauit dicens, qđ ne-
cesse erat eas dici, quia si illi tacerēt, lapides clamarēt.
Similiter postquam fuit Christus in templo, & pueri
clamabant, Hosanna filio David, indignati super his
Sacerdotes, & Scribę dixerunt Christo, audis quid isti
dicunt? quasi dicat, non debes tolerare: Christus autē
dixit, qđ erat bona laus, & ita ex honore nunc ei exhi-
bito, fuit ostensum palam, qđ erat Messias, & tanquam
Messias receptus est in vrbe, ideo fuit conueniens hūc
honorem impendi. Quartò fuit ad maiorem confu-
sionem Iudęorum, vt cū post quinque dies Chri-
stum occisuri essent, quem nunc velut regem, & Mes-
siam receperat populus, & publice ei, vt Messię accla-
matum fuerat, appareret magna eorum iniquitas.

*Quare potius istum honorem quam aliquem alium impēderunt
turbę nunc Christo. Quest. XXXVII.*

QVAERETVR, quare potius istum honorē,
quàm aliquem alium impenderunt turbę nunc
Christo.

Dicendum, qđ fuit, quia hoc tempore non videban-
tur ei posse alium honorem deferre. Nam recipieba-
tur Christus in Ierusalem, & honorandus erat in in-
troitu suo: in hoc autē non poterat nisi verbo, & ope-
re honorari. Vtroque autem modo honoratus est.
Opere quidem, quia vestes in via sternebant, & ramos
de arboribus iaciebant. Verbo autem, quia acclama-
bant Christo Hosanna. Sic dicit Hierony. Cūque
opere cuncta complessent, vocis quoque tribuunt te-
stimonium: & verum est quantum ad opus, qđ non
poterant tribuere alium cōgruentiorē honorem. Nā
Christus veniebat, & ideo viam ei parauerunt vestibus
eam operiendo, & ramis, vtrunque ad gaudium, & so-
lennitatem pertinet: sed maior erat solennitas, qđ ve-
stes sternerentur in via, quā quòd rami: & tamen quia
quidam non erant apti ad vestes sternendas, quia for-
tē simplices vestes habebant, & manerēt nudi: vel qđ
vestes eorum erant rusticanae, & nullum honorē prę-
starent, iaciebant ramos: sic quilibet fm suam disposi-
tionem, & facultatem faciebat. Ita dicit Hierony. Mul-
tudo enim donec corrupta nō fuit, cognouit quod
congruum erat, propter quod honorauit Iesum vnus
quisque secundum propriam virtutem. De laude vo-
cali dicendum, quòd fuit multum conueniens, neq;
poterat alia esse magis conueniens, quia totus iste ho-
nor exhibebatur Christo, vt Messię, & erat ad osten-
dendum eum esse Messiam, cū vocaretur filius Da-
uid, & diceretur nunc venire regnum David. Mar. 11.
ideo iste honor fuit multum conuenienter nūc Chri-
sto exhibitus.

Quare

Quare iaciebant vestes in via.

Quest. XXXVIII.

QVAERETVR de illis, qui vestes in via iaciebant, quare faciebant hoc. Aliqui dicunt, quod fiebat, vt asellus non offenderet ad lapides, & foueas, & spinas: sed molliter super vestes incederet. Sic dicit Hierony. Turbæ, quæ secutæ fuerant Christum de Iericho, supposuerunt vestimenta sua, & strauerunt viam pedibus asini necubi offendat lapidem, neque calcet spinam, neque labatur in foueam. Sed hoc non multum conuenit, quia minus offenderet asellus, quando via esset nuda, & quæcunque offendicula viæ, quàm cum vestibus operirentur, quia tunc facilius laberetur asinus in foueam aut impingeret ad lapides sub vestibus latentes, vel ad spinas, & fieret sibi via inæqualis, neque super solidum pedes figeret. Secundò, quia ad hoc valde obstabat ramos sternere: nam vestes, quæ planæ sunt aliquo modo prodesse poterant ad ea, quæ dicta sunt: rami tamen, qui inæqualem viam faciunt, potius impedirent asellum, & impingendi atq; offendendi causa essent: & tamen vestes, & rami simul sternerantur, ergo non erat ista causa.

Dicendum, quod ad honorem hoc factum est. Et hoc primò, quia tantum honorem nunc voluerunt Christo dare, quod etiam id, quod hominibus non datur, asello Christi dederunt, scilicet quod super vestes hominum graderetur. Secundò, quia non potest aliquis magis alium honorare, quàm quod ea, quæ sibi chara sunt, ei impendat: homines autem diligunt vestes, quia in eis honorantur, & secundum eas: quod ergo illas quas mundas, & nitidas seruare quis cupit ad honorem suum subiiciat pedibus alterius, sternendo per terram, vbi est maxima contaminatio, magnus honor est. & ideo conuenienter isti Christum sic honorabant: hoc autem deductum est in exemplum, vt quādo nouiter recipimus aliquos multum venerabiles viros, aut dominos, sternamus viam pretiosis stramentis, quod etiam ad sacras ceremonias transfertur, scilicet quando Eucharistiam, aut crucem, aut aliquid aliud multum sacrum volumus venerari.

Qui rami erant, qui sternerantur, & ad quid.

Quest. XXXIX.

QVAERETVR de ramis, qui sternerantur, & qui portabantur, qui rami erant, & ad quid. Dicendum, quod Ecclesia cantat ramos istos fuisse palmarum, & oliuarum. Nam dicitur, quod pueri Hebræorum tollentes ramos oliuarum obuiauerunt Domino: Euangeliste autem tres, scilicet Mattheus, Marcus, & Lucas, qui rem istam perfectius referunt, ramos dicunt stratos in via, sed non dicunt quales fuerint. Sed dicendum, quod sicut Ecclesia cantat, rami fuerunt palmarum, & oliuarum. De palmis patet, quia Ioan. 12. dicitur multa turba, quæ conuenerat ad diem festum, cum audisset, quia venit Iesus Hierosolymam, acceperunt ramos palmarum, & exierunt obuiam ei. De ramis oliuarum patet, quia supra in litera, & Mar. 11. quod plurima turba strauerunt in via vestimenta sua: alij cedebant ramos de arboribus. Arbor autem secundum consuetudinem sacre scripture significat arbores fructiferas: arbores verò non fructiferas ligna vocamus, vt colligitur Gen. 1. & Deuterono. 10. cap. & ideo arbores istæ, de quibus rami cedebantur, erant fructiferae: & tamen cedebantur in monte Oliueti, vt patet in litera, quia in descensu montis Oliueti cepit fieri ista solennitas canentium, vt patet Luc. 19. cap. Sternere autem vestes, & ramos fuit,

Etiam ante descensum montis, cum venisset Christus ad ipsum montem, vt innuitur in litera, sed in monte Oliueti nihil erat principaliter nisi oliuæ: & ob hoc vocabatur mons oliueti: ideo apparet, quod de oliuis erant illi rami. Sic dicit Hierony. Alij cedebant ramos de arboribus, scilicet fructiferis, quibus erat mons Oliueti confusus: & tamen ille oliuis confusus erat. Sciendum autem, quod isti rami erant duplices. quidam fuerunt, qui manibus portabantur: alij verò, qui sternerantur in via. in manibus portabantur rami palmarum: in via autem sternerantur rami oliuarum. ratio autem fuit, quia quando Christus introiuit in Ierusalem, quædam turba veniebat cum eo, & alia exierunt ei obuiam de vrbe: illæ quæ veniebat cum eo, & sequebantur ex Iericho, non ferebant ramos in manibus, sed vestes sternerant in via, & ramos, vt per viam sic stratam transiret Christus equitans super asellum, & isti cedebant ramos de arboribus, quas in via inueniebant: & tamen quando ipsi inceperunt hunc honorem Christo exhibere, erant in monte Oliueti, & ibi non erant nisi oliuæ: vel saltem principaliter erant oliuæ: ideo rami de oliuis erant, qui cedebantur, & sternerantur in via: illis verò, qui de vrbe Christo obuiam exierunt occurrerunt rami palmarum. Nam iuxta urbem erant palmæ, & de illis tollebant ramos, quos in manibus ferebant. Verum est tamen, quod aliqui non potentes accipere ramos palmarum, vel qui de hoc non cogitauerant, acceperant ramos de oliuis. Et ita cantat Ecclesia, quod pueri Hebræorum tollentes ramos oliuarum obuiauerunt domino. Ioannes tamen solos ramos palmarum nominauit. Et ratio est, quia præcipue ramos eorum, qui de vrbe exierant nominauit, & isti erant rami palmarum. Aliqui autem dicunt, quod ratio quare de oliuis, & palmis fuerunt rami, fuit: quia isti conueniebant ad significationem eius, quod gerebatur. Nam oliua misericordiam significat: palma autem victoriā, & quia Christus ex misericordia voluit supportare defectos nostros, & pro nobis mori, rami de oliuis conueniebant: & quoniam post passionem triumphauit de morte, vt ei amplius non dominaretur, neque nos morti æternæ essemus subiecti palmarum rami ad victoriam istam ostendendam ei conueniebant, & fuit conueniens ordo. Nam sicut primò fuit mors quàm triumphus de morte: ita prius fuerunt rami de oliuis quàm de palmis, quia ramos de oliuis sternerant turbæ, quæ cum Christo veniebant: ramos autem de palmis portabant turbæ, quæ de Ierusalem exierunt obuiam Christo, etiam quia sicut passio Christi fuit ignominiosa, resurrectio autem, in qua fuit victoria de morte fuit gloriosa: ita rami oliuarum celi de arboribus sternerantur in via, vt ab omnibus conculcarentur: rami autem palmarum in manibus in honorem tollebantur. Sic dicit Augustinus, Rami palmarum laudes sunt signantes victoriam, qua erat dominus mortem moriendo superaturus, & tropheo crucis de diabolo mortis principe triumphaturus.

Sed dicendum, quod licet ratio assignata satis pulchre aptetur: tamen non fuit illa causa motiua ad hoc faciendum, quia qui ramos de oliuis, & palmis accipiebant, nesciebant an isti rami aliquid significarent. Ideo dicendum, quod causa motiua fuit, quia isti rami potius quàm alij occurrerunt: nam turbis cum Christo venientibus, non occurrit cedere ramos nisi oliuarum, quia erant in monte oliueti: turbis autem venientibus in occursum Christi accipere ramos de palmis, quia iuxta ciuitatem palmæ erant.

Quomodo potest stare, quod turba clamabant.

Quest. XL.

A

Qui erant, qui clamabant in via.

Quest. XLI.

QUÆRETUR, cum dicatur hic, quod turba clamabant, quomodo potest stare, quia infra in litera dicitur, quod pueri erant clamantes, scilicet videntes mirabilia, quæ fecit: & pueros clamantes in templo. Aliqui dicunt, quod isti clamantes non erant pueri, sed viri: & tamen vocantur pueri modo loquendi scripturæ, & probatur: quia Luc. decimo nono capit. dicitur, quod discipuli Christi erant illi, qui clamabant, & Pharisei dixerunt, magister increpa discipulos tuos: & tamen illi non erant pueri, sed viri integri. Est dicendum, quod duplices fuerunt, qui cantauerunt in aduentu, & introitu Iesu in Ierusalem: quidam in via, alij vero in templo postquam in illud intrauit. primi erant tam viri, quam mulieres, scilicet erant turba. secundum autem erant pueri. De primis patet, quia dicitur hic: turba autem, quæ præcedebant, & sequebantur, clamabant: & tamen nomine turbarum tota multitudo intelligitur promiscui sexus. Et idem dicitur Marc. vndecimo, qui præcedebant, & qui sequebantur clamabant: & istæ turbae erant, quæ veniebant cum Christo de Iericho, & ultra has illæ turbae, quæ de Ierusalem exiuerant clamabant. Io. 12. capit. scilicet turba autem multa, quæ venerat ad diem festum, cum audisset, quia Iesus Ierosolymam venit, acceperunt ramos palmarum, & processerunt obuiam ei, & clamabant, Hosanna benedictus, qui venit, &c. hoc autem totum erat in via: in templo autem forte soli pueri clamauerunt, & isti sunt, de quibus dicitur infra in litera, & hos solos audierunt scribae, & sacerdotes clamantes: ideo de solis pueris locuti sunt. Cum autem dicitur, quod accipiantur ibi pueri pro hominibus, qui viri erant integri secundum conditionem scripturæ, dicendum, quod hoc non stat, quia pueri non vocantur nisi secundum ætatem, vel secundum conditionem puerilem, sicut Isa. 65. dicitur, quod non erit ibi puer centum annorum, idest qui senex est ætate, & secundum morem iuuenilis, ut dicitur 1. Ethic. vel puer, idest filius. Isa. 8. cap. ego & pueri, quos donauit mihi Dominus, idest ego, & filij mei, & 1. Politicorum dicitur: Pueri, & puerorum pueri, idest filij, & filij filiorum. Vel puer, idest seruus, vel subditus, sic dicitur supra 12. cap. Ecce puer meus, quem elegi. Et Isa. 42. ubi ponitur eadem sententia loco huius dicitur: ecce seruus meus suscipiam eum. Propria autem acceptio eius est pro ætate. Si autem aliter accipitur, semper ponitur aliqua adiectio, per quam ostenditur pro quo accipitur: & tamen ibi ponuntur pueri absolute, scilicet pueros canentes: ergo pro ætate ponitur. Secundum, quia Christus ad defensionem cantus illorum allegauit dictum Psalmi. Ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem, quod pueris competit, quia aliis si essent turbae non competeret eis hoc, cum non sint infantes, & lactentes. Cum autem dicitur, quod discipuli clamabant: & tamen illi non erant pueri secundum ætatem: dicendum, quod non fuit ille clamor, de quo dicitur infra in litera. Quidam enim clamor fuit in via alius in templo: clamor viae fuit turbarum, clamor in templo fuit puerorum. Cum autem de discipulis dicitur, quod clamauerunt, intelligitur, quod in via clamauerunt. Et patet, quia dicitur Luc. 19. capit. cum appropinquarent ad descensum montis Oliueti cepuerunt turbae discipulorum clamare: & ita extra citati: etiam quia post hoc dicitur, quod videns Iesus ciuitatem fleuit super illam: alius ergo erat cantus in templo, & ille fuit puerorum secundum ætatem.

SED queretur de istis clamantibus in via, qui erant. Aliqui dicunt, quod erant discipuli Christi: quia dicitur Luc. 19. quod cum appropinquaret ad descensum montis Oliueti, cepuerunt turbae discipulorum clamare. Secundum patet, quia Pharisei indignati de hoc dixerunt Christo: magister increpa discipulos tuos, ut patet ibidem: ergo illi erant, qui clamabant. Tercio, quia de istis erat verisimilius, quod laudarent magistrum suum quam de aliis.

Dicendum, quod clamantes in via, non solum erant discipuli Christi, sed & omnes alij, qui cum eo veniebant. Et patet, quia dicitur: turbae autem, quæ præcedebant, & quæ sequebantur: & tamen discipuli Christi pauci erant: ita quod non possent vocari turbae. Secundum patet, quia dicitur, quæ præcedebant, & quæ sequebantur. In quo videtur, quod omnes significantur, qui cum Christo veniebant, quia non poterant plures esse quam qui præcedebant, & sequebantur: hæc autem adhuc apertius expressit Marcus dicens: & qui præibant, & qui sequebantur, clamabant. Et tamen nulli erant cum Christo nisi qui præibant, & qui sequebantur. Tercio patet, quia Ioan. 12. cap. dicitur, quod turba, quæ venerat ad diem festum exiuit obuiam Christo: & ista clamabat Hosanna. Et tamen isti non erant discipuli Christi, quia illi cum eo veniebant de Iericho, & non exierunt de vrbe in occursu eius: sed inter istos clamantes erant etiam discipuli eius, quia illi non minus laudarent Christum quam ceteri: ipsi enim et vestimenta sua super pullum posuerant, ut Christus sederet.

Ad rationem primam in contrarium dicendum putant quidam, quod discipuli Christi fuerunt, qui inceperunt clamare, deinde turbae secutæ sunt.

Dicendum, quod non stat ex eadem litera: nam dicitur, quod turbae discipulorum cepuerunt clamare: ergo illi, qui cepuerunt clamare turbae erant: discipuli autem Christi non erant turbae, sed pauci. Sed dicendum est, quod illi, qui clamabant multi erant tam discipuli, quam omnes turbae: sed Lucas vocauit ibi discipulos, non solum Apostolos duodecim, vel discipulos alios septuagintaduos, si quod de illis supererant: sed omnes quotquot cum Christo veniebant, dicuntur discipuli ab addiscendo, & quia omnes turbae, quæ nunc cum eo veniebant addiscebant ab eo, quia ideo sequebantur eum, ut audirent verbum eius, vel ut miracula viderent, omnes erant discipuli. Sic dicit Theophylactus super Lucam: Discipulos vocat non solum duodecim Apostolos, aut septuagintaduos: sed omnes, qui Christum sequebantur, seu causa miraculorum, seu ad aliquam delectationem doctrinae, & tunc conuenienter stat litera, quia dixit Lucas cum appropinquaret iam ad descensum montis Oliueti, cepuerunt omnes turbae descendendum discipulorum gaudentes laudare Deum. & ita in quantum dicitur turbae apparet, quod non sint Apostoli aut discipuli Christi soli, quia illi non solum non sunt turbae, imò neque faciunt unam turbam. Item quia dicitur, omnes turbae: & ita innuitur, quod nemo manebat in tanta multitudine, qui non clamaret: & dixit hoc Lucas, ut innueret, quod alij dixerunt. scilicet tam turbae, quæ præibant quam quæ sequebantur clamabant, ut dicitur hic in litera, & Mar. 11. istæ enim sunt omnes turbae, vel vocantur omnes turbae. scilicet, qui cum Christo veniebant de Iericho, & illæ quæ exierunt sibi obuiam de Ierusalem, quia tam istæ, quam illæ laudabant eum. De venientibus cum eo planum est, quia de istis verisimilius erat, quod laudarent eum, quia magis erant ad ipsum affectæ. De venientibus obuiam de Ierusalem, patet Ioan. duodecimo capit. quia dicitur, quod ille

clamabant Hosanna. Omnes enim istę turbę erant discipuli Christi, quia libenter verba eius audiebant, & miracula considerabant: nam turba, quę de Ierusalem venit: ideo obuiam venit, quia sciebant miraculum, quod fecit de suscitatione Lazari.

Ad secundum dicendum, q̄ Pharisei dixerunt magister increpa discipulos tuos, id est omnes istos, qui tecum veniunt, qui discipuli tui sunt, quia omnes isti clamant: sicut ante hoc ipse omnes turbas Lucas vocauit discipulos Christi. Vel potest intelligi, q̄ Pharisei videntes omnes turbas clamare putauerunt, quod discipuli Christi suaserunt ceteris clamare, & ideo illos solos increpandos putabant: sed primum verius.

Ad tertium dicendum, q̄ licet verisimilius esset de discipulis, quod laudare vellent Christum: tamen laus esset magis suspecta in ore ipsorum, quia putaretur, q̄ ipsi ex intentione mendaciter eum laudarent quærētes sibi, & illi fauorem: sicut dixerunt Iudæi ad Pilatū, ne forrē veniant discipuli eius nocte, & furentur eum, & dicant plebi, quia surrexit a mortuis, infra 27. cap. ut ergo non esset ista laus suspecta: faceret Deus, q̄ non ipsi soli laudarent, & ita fecit, quia omnes turbę clamabant: etiam faceret, q̄ non essent primi ipsi in clamando, neque incitarent alios ad clamandum: sed turbę a seipsis domino inspirante incitarentur, & ita ille feruenter clamarent sicut discipuli Christi, omnes ergo tam turbę, quā discipuli clamabant. Sed s̄m Lucas omnes clamantes discipuli vocantur.

Quid sit Hosanna. Questio XLII.

QVAERETVR, cū isti dixerint nunc, Hosanna, quid illud sit.

Dicendum, quod variè accipitur: quidam dicunt quod Hosanna non significat conceptum, sed affectū mentis, sicut interiectiones, sicut dicit Aug. Hosanna vox est obsecrantis magis affectum indicans quā rem aliquam significans: sicut sunt in lingua nostra interiectiones. Alij dicunt Hosanna esse dictionem compositam ex integro, & corrupto. s. Hosi significat salua, vel saluifica: Anna est interiectio deprecantis. Sic dicunt Beda, & Remigius, s. Hosanna est compositū ex integro, & corrupto. Hosi enim dicitur salua, vel saluifica: Anna verò apud illos interiectio est obsecrantis. Nam sic apud illos ab obsecrante dicitur, Anna sicut apud nos a dolente dicitur Heu. Alij dicunt, quod Hosanna vna dictio simplex est, & significat salua, vel saluifica. sic dicit Hierony. Quid significet Hosanna nunc perstringam: in cetero decimo septimo Psalmo, qui manifestè de aduentu saluatoris scriptus est, inter cetera hoc quoque legimus: O Domine saluum me fac, o Domine bene prosperare: benedictus qui venturus est in nomine Domini. pro eo, quod in septuaginta habetur interpretibus, o Domine saluum me fac. In Hebręo legimus, Anna Adonai Hosanna, quod manifestius interpretatus est Symachus, dicens: Obsecro Domine saluum me fac.

Dicendum, quod ista est vera interpretatio quam Hieronymus ponit: & ita Iudæi petebant se saluari per Iesum Christum: & ad hanc reduci debent alię duę expositiones. Nam cū Augustinus dixit, quod erat dictio significans affectum sicut interiectio apud nos, dicendum quod hoc est verum de Anna, sed non de Hosanna, quia Anna cum per se est vna dictio solum affectum notat: cū verò adiungitur, ut dicatur Hosanna, plusquam affectus significatur, quia est verbum imperatiuum. Cū autem Beda, & Remigius dicunt esse dictionem compositam ex Osi, & Anna ex hoc decipiuntur, quia Anna per se vna dictio est apud Hebręos, quę est interiectio obsecrantis. Et tunc si fiat

compositio retinebit hæc dictio significatum amborum componentium, ut dicatur Hosanna, id est obsecro salua. & hoc quidem satis esse poterat: & tamen non est negandum Hosanna per se dictionem esse vnā simplicem: quę signet solum salua, vel saluifica. Quod patet, quia si Hosanna significaret obsecro salua, frustra adderetur ei, Anna, ut diceretur Anna Hosanna: & tamen ita habetur Psal. 117. vbi litera nostra dicit: O Domine saluum me fac, & litera Symachi dicit: Obsecro Domine, saluum me fac. Dicit litera Hebraica Anna Adonai Hosanna. Anna ponitur pro obsecro, vel, o, quę est dictio optantis, vel obsecrantis: Adonai, id est Domine, Hosanna, id est saluum me fac: Sed quia in præsentia isti non dixerunt: Anna Hosanna, sed sola Hosanna, accipi putant pro: Obsecro salua: & tamen Hosanna non propriè significat nisi salua, vel saluifica. Sed obijcietur, q̄ non signet hoc, quia vbi Mattheus, Marcus, & Ioannes posuerunt Hosanna, posuit Lucas gloriam, & pacem, Luc. 19. s. benedictus, qui venit in nomine Domini rex, pax in celo, & gloria in excelsis. Alij autem dicunt Hosanna in excelsis: ergo gloriam, & pacem significabit Hosanna.

Dicendum, quod Hosanna est verbum: & ideo non potest significare pacem, & gloriam, quę sunt signata nominum: sed significat salua, vel saluifica: & tamen Lucas magis posuit, quod illi significare intendebant, quā quod voce expresserunt: Verum est tamen, quod propter verba Lucę aliqui sic exponunt Hosanna, id est gloriam, & pacem. Sic dicit Chryso. Hosanna quidam interpretantur gloriam, alij redemptionem. Nā & gloria illi debetur, & redemptio illi competit, qui omnes redemit: & ita etiam Origenes exposuit Hosanna, id est restitutionem in vitam æternam: eo q̄ addidit in excelsis, cū ait: humanam Christi dispensationem laudant, eo q̄ dicunt, Hosanna filio David, & restitutionem eius in sancta, eo q̄ dicunt Hosanna in excelsis. Sed obijcietur, q̄ signet gloriam, quia adiunctum cōuenit huic sensui, s. Hosanna in excelsis, Gloria in excelsis.

Dicendum, q̄ saluare signat: & tamen quia salus quam petebant non erat super terram, sed in celo, scilicet ut in æternum ibi viuerent, licet hic ad tempus morerentur, adiunxerunt in excelsis: Sic dicit Glo. q̄ dixerunt Hosanna, id est salua. Determinant autem vbi se velint saluari, & dicunt, in altissimis, id est in celestibus non in terrenis. Aliter etiam potest dici, quod Hosanna solum significat salua: & tamen ultra hæc dixerunt turbę aliquid aliud, s. pax in celo, & gloria in excelsis. Et istud non expresserunt nisi Iulianus, sed solus Lucas: sicut & multa alia vnus tacet, quę alius exprimit.

Quid turbę voluerunt significare per ea, quę dixerunt.

Questio XLIII.

QVAERETVR, quid voluerunt significare turbę per hæc, quę dixerunt.

Dicendum, quod turbę tria per hæc significauerunt. Primum est, q̄ cum Messiam, & regem Israel ostenderunt. Secundò, q̄ cum laudauerunt bona imperantes. Tertio, quia sibi ipsis bona ab illo fieri petunt. Primum patet, cū dicitur Hosanna filio David. Nā vocando eum filium David vocant Messiam, quia filius David est Messias: quia de semine eius tuurus præiungitur, & promittitur. Et ob hoc sapie Iudæi, qui credebant aliquid sanè de eo, vocabant eum filium David: sicut duo cæci, supra in litera, & alij duo cæci supra 9. cap. & mulier Chananea; supra 15. cap. & illi etiam, qui nondum credebant, sed admirabantur opera eius, & efficiebantur prompti ad credendum a-

hitando vocabant eum filium Dauid: sicut aliquando vocabant eum Christum. sic patet supra 12. cap. cum turbæ videntes Christum sanasse demoniacum, cecū & mutum demonem habentem, dixerunt: nunquid hic est filius Dauid, & Ioan. 7. cap. dixerunt nunquid es Ies. Christus. hoc autem magis apparet ex verbis aliorum euangelistarū, quibus significatur rex Israel. Nā Mar. 1. 1. capi. dicitur: Benedictus, qui venit in nomine domini, & benedictum quod venit regnum Dauid patris nostri. Sed regnum Dauid erat regnum Messiae, de quo dicitur Iere. 23. Suscitabo Dauid germē iustū, & regnabit rex, & sapiens erit. Et Lucas dixit 19. capi. Benedictus, qui venit in nomine Domini: & ita istum nunc venientem regem vocabant: & Ioan. 12. cap. dicitur: Hosanna benedictus, qui venit in nomine Domini rex Israel. Messiam enim regem Israel vocabant, quia ita futurum esse putabant: & non dixerunt eum regem Iuda, sicut ante hoc esse solebant illi reges, qui regnabant in Ierusalem, eo quod credebāt, qd Messias cōgregaturus esset oēs Iudæos dispersos per orbē de oībus tribubus in terram suā, in qua prius fuerant: & ibi regnaret super eos sicut regnauerat Dauid, & Salomon, qui soli super omnes duodecim tribus regnauerunt post Saulem, sed non erat tale regnum eius futurum, sed spirituale. Secundum est, quod eū laudauerunt bona impræcantes: nam dixerunt, benedictus, qui venit, idest benedictus sit, & laudetur ab omnibus nomen eius. Dicitur, qui venit in nomine Domini, idest a Deo missus: & in hoc significant eum esse Messiam, & non regem solum terrenum, quorum multi non dantur a Deo, iuxta illud Osee 8. Regnauerunt, & non per me: principes fuerunt, & non cognouit: sed a Deo propter peccata dantur populo nequā, Iob 34. scilicet. Qui regnare facit hypocritam propter peccata populi. Vel dicitur, in nomine Domini venisse, quia gloriā Dei in omnibus quærebat, & non suā, ut erat homo, & omnia ex virtute Dei agebat. Sic dicit Remigius: In nomine Domini venit, quia in omnibus bonis operibus non gloriam suam, sed gloriam patris quæsiuit. Sic ipse dixit Ioan. 7. capi. Ego a meipso non loquor, qui a semetipso loquitur, gloriam propriam quærit, qui autem quærit gloriam eius, qui misit eum, hic verax est. Et hoc ad magnam laudē Christi pertinebat, quod venisset in nomine Domini: & ita ipse contra Iudæos locutus est dicens, quod in nomine patris sui venerat, & non receperant eum: & alius ut Glo. exponit, benedictus, i. gloriosus, qui venit in nomine Domini, i. incarnatus est in nomine patris eum glorificando: & ista duo inter se consonant, idest esse filium Dauid. i. Messiam, & venire in nomine domini, quia Messias in potestate Dei venit, & ab eo missus. Tertium est, quod sibi ipsis bona fieri petūt dicentes, Hosanna in excelsis, idest da nobis salutem, quæ est vita æterna: & hoc siue Hosanna sit vna dictio simplex, idest verbum imperatiui, & significet salua, vel saluifica: siue sit dictio composita, & signet Hosanna, idest Hosanna. i. salua obsecro: & bene hoc concludunt. Nam Messias non veniebat propter seipsum, sed propter nos, ut saluaret nos: ideo postquam eum laudauerunt, dicunt Hosanna in excelsis, idest salua nos in cælo, vbi est vera salus. Sed obijcietur, qd nō signet istud Hosanna, quia dicitur Hosanna filio Dauid: & tñ si significaret salua, diceretur Hosanna fili Dauid.

Dicendum, qd illud significat, & etiam conuenit listis: sed ponitur datiu' ille, i. filio Dauid, quia referri potest ad verbum præcedens, i. turbæ clamabant filio Dauid. i. ad honorem filij Dauid dicentes Hosanna, vel filio Dauid, i. ad illum dicendo Hosanna. i. salua nos,

A vel potest referri ad sequentia. i. filio Dauid benedictus, qui venit, idest dicebant filio Dauid, benedictus, qui venit. Alij Euangelistæ magis expresserunt. Nā Mar. 11. cap. dicitur: Hosanna benedictus, qui venit in nomine Domini: quod exponendum est, ut supra. Et sequitur, benedictum, quod venit regnum patris nostri Dauid. Regnum Dauid dicebant regnum Messiae: & illud dicebant nunc venire, quia dicebant Messiam nunc venire ad regnandum. Benedicunt autē, & laudant istud regnum, quia istud erat regnum spirituale, in quo saluarentur homines in cælestibus, & liberarentur ab omni malo: licet Iudæi putabant se temporaliter liberandos a iugo seruitutis gētiū: & postea concludit, Hosanna in excelsis. i. saluifica, ut ait Hieronymus in excelsis, & imis, ut iusti ædificentur in ruinam angelorum: & terreni & subterranei etiam saluentur. Vei ut exponit Chrysostomus. Hosanna in excelsis. i. gloria, & laus sit Deo vniuersorum, qui est in excelsis: & licet Hosanna non significet hoc propriè, quia est verbum: tamen aliquāliter potest trahi ad hoc significandū non ex conditione vocis, sed ex intentione loquentium. Et tunc consonat illa litera præcedens. i. Hosanna filio Dauid, idest laus, vel gloria illi sit, quia tenetur acquisitiuè, & nō est propriè verbum tunc, & hoc idem voluit Lucas innuere, quia loco huius, quod est Hosanna in excelsis: dixit pax in cælo, & gloria in excelsis. Luc. decimonono cap. Quod non exponeretur sic, nisi Hosanna aliquo modo posset significare gloriam, & pacem. Dixit autem Lucas: benedictus, qui venit, rex in nomine Domini, idest rex, qui venit: apertius iste dixit. Nam vbi Matthæus dixit filium Dauid, dixit ille rex, quia filius Dauid est Messias, & ille est rex, quod verò dicit benedictus, qui venit, expositum est. Addit autem pax in cælo, & gloria in excelsis, idest per aduentum huius erit pax in cælo, & gloria, quia Deo est gloria, & honor per aduentum filij sui benedictissimi: & est pax in cælo, idest pax Deo cælesti ad nos, quæ ante aduentum filij eius eramus velut hostes eius: quæ nemo nos ei reconciliauerat. Per ipsum autem filiū reconciliati sumus: & hoc idem angeli in aduentu, i. Natiuitate Christi cantauerunt, scilicet gloria in excelsis Deo, & in terra pax hominibus. sic dicit Theophylactus, scilicet pax in cælo. hoc est, quod bellum antiquum, quo Deo aduersabamur, euauit. Et Gloria in excelsis, laudantibus scilicet Angelis Deū in tali reconciliatione. Nam hoc ipsum, quod Deus visibiliter ambulat in territorio inimicorum suorum, significat ipsum nobiscum habere concordiam. Sed obijcietur, quia angeli dixerunt, & in terra pax: isti autē dixerunt, pax in cælo.

Dicendum, quod eadem sententia est. Nam inter Deum & homines erat bellum antiquum, et quia reconciliati sumus per Christum, potest dici per ipsum facta pax in cælo, idest respectu Dei, qui in cælo est, vel pax in terra, scilicet respectu hominum, qui morabantur in terra, quia ab utroque extremo potest nominari. Dixit autem Ioannes decimo secundo capit. clamabant Hosanna, benedictus qui venit in nomine Domini rex Israel Hosanna, idest salua nos benedictus & cæt. exponatur ut supra. Quod autem dicitur rex Israel, vocatur Christus Messias: et ideo rex, et specialiter rex Israel, licet totius mundi rex erat, sed Iudæi carnaliter quodammodo putauerunt eum esse regem, et ita esset specialiter rex super duodecim tribus Israel.

An turbæ, quæ clamabant, dicentes Hosanna &c. intelligebant, quæ dicebant. - Quæst. XLIIII.

QV A E R E T V R an turbæ, quæ clamabant, dicentes Hosanna &c. intelligebant, quæ dicebāt, scilicet Christum esse Messiam, & à Domino venisse, & salutē per eum futuram. Aliqui dicunt, quod intelligebant ea. Primò, quia si non intelligerēt nō dicerent ea ita vera, & determinata. Secundò, quia si nō intelligerēt ea, quæ dicebant, non exhibuissent honorē, quē exhibuerūt, scilicet vestes, & ramos in via sternere. Tertiò, quia isti moti sunt ex causa rationabili ad hoc faciendum, quæ hoc satis innuebat eos intelligere. Nam ideo ista fecerunt, quia viderant virtutes multas, quas Christus fecerat Luc. 19. cap. & præcipuè, quia viderant suscitationem Lazari, aut sciebant esse factam Io. 12. cap. ista autem diuinam potestatem ostendunt. Cum ergo ex hac causa honorem istū, & laudes Christo tribuerint, videtur quod intelligebant, quod dicebant.

Dicendum, quod non apparet plenè an isti intelligerent, quod dicebant: nam isti confitebantur Iesum esse Messiam, & Deum, cum ab eo salutem in celis petant, scilicet Hosanna in excelsis, vel in altissimis. Saluare autem in terra posset fortassis homo: sed salutē, quæ in celis est, nemo nisi Deus dare potest, quia cælum cœli Domino, terram autē dedit filiis hominum. Sic dicit Hilarius: laudationis enim verba redemptionis in eo exprimunt potestatem: filium autem David nuncupant, in quo agnoscerent æterni regni hereditatem. Etiam asseruerunt per aduentum Christi pacē in cœlo, & gloriam in excelsis futuram Luc. decimo nono: sed talia nemo præstat nisi, qui de cœlo est, & super omnes est: ista autem omnia non est verisimile, quod tota illa multitudo clamans intelligeret, quia omnes turbæ, quæ præcedebant, & quæ sequebantur clamabant: sed hoc intelligere magnorum erat, ideo potius videtur, quod non intelligentes ista dicerent introeunte in eos spiritu Domini, qui eos ad hæc impelleret dicenda: sic dicit Chrysost. Mento commouebatur videntes rem mirabilem: homo laudabatur quasi Deus, sed Deus laudabatur in hominē. puto autem, quod neque ipsi, qui laudabant sciebant, quod laudabant: sed spiritus subito ingressus in eos veritatis verba fundebat. Secundò apparet, quia ex testimonio, quod Christus induxit ad confirmationem laudis istorum videtur, quod non intelligerent, sed Deus moueret eos ad hæc dicenda. f. Nunquā legistis, quod ex ore infantium, & lactentium perfectisti laudem? Non dixit autem infantes, & lactentes perfectam reddiderūt laudem: sed ex ore infantium, & lactentium perfectisti illam: quasi Deus per os puerorum loqueretur ipsis non intelligentibus quid dicerent. Nam si ipsi quid dicerent intelligerent, non Deus per eos, sed ipsi à Deo illuminati loqui dicerentur.

Ad primum dicendum, quod si isti loquentes non intelligerent, neque ab intelligente mouerentur, non dicerent vera, & tam determinata: & tamen licet ipsi non intelligerent plenè mouebantur ab intelligente, id est à Deo: & ideo vera cuncta loquebantur, licet fortassis ipsi aliquid per hæc intelligerent minus quā hæc significarent, vel in alio sensu: sicut Caiphas de Christo prophetauit dicens: expedit, vt vnus homo moriatur pro populo, ne tota gens pereat: quod verum est, quia homo ille Christus mortuus est pro populo, id est pro omnibus populis: & si ille non moreretur, tota gens periret, quia sine eo non esset salus. Io. vndecimo, & tamen Caiphas intellexit, quod expedit, vt moriatur homo vnus, scilicet Iesus pro populo, id est pro pace populi Ierusalem, quia si ille nō moritur, peribit tota gens, scilicet Iudæorum. Et hoc, quia si di-

F mitterent Christum, totus mundus crederet in eum, & venientes Romani tollerent locum eorum, et gentem, vt ipsi putabāt. Et ita forte isti, vel multi istorum credebant Iesum esse Messiam, & regnaturum esse temporaliter sicut alij reges regnauerant, licet iustus: & hoc adhuc non est certum, an omnes illi, qui loquebantur intelligerent, sed aliqui fortè ex solo impulsu Spiritus sancti loquerentur, nihil intelligentes.

Ad secundum dicendum, quod licet non intelligerent ea, quæ dicebant, exhiberent Christo hunc honorem, quia sicut à Deo mouebantur ad dicendum ea, quæ non intelligebant: ita & mouerentur ad præstandum honorem, cuius rationem ignorarent. Præcipuè autem motiuum ad intelligendum, quod loquentes non intelligebant, quæ dicebant, erat, quia verisimilius est, quod Apostoli, qui cum Christo erant, & prædicatores iam erant, & ab ipso specialiter edocti, ista intelligerent potius quæ turbæ: & tamen non intellexerunt ipsi quare ista fecerunt, scilicet quare Christus equitaret super asinam, neque quare sterneretur coram eo rami arborum, & vestes: ideo à fortiori non intelligerent turbæ, quare ista facerent, aut quid dicerent. Sic patet Ioan. 12. capit. nam postquam dicitur, quod turba venit ei obuiam cū ramis palmarum, dicens: Hosanna benedictus, qui venit in nomine Domini rex Israel. Et sequitur: Et inuenit asellum, & sedit super eum, sicut scriptum est, noli timere filia Sion: ecce rex tuus venit sedens super pulcrum asinæ, adiungitur: Hæc non cognouerunt discipuli eius primum: sed quando glorificatus est Iesus, tunc recordati sunt, quia hæc erant scripta de eo, & hæc fecerunt ei: & ita quando fiebant Christo isti honores, scilicet sternendo ramos, & vestes, & laudando ipsum, nesciebant Apostoli quid hoc esset, aut cur fieret: neque intelligebant auctoritatem scripturæ, quæ hoc significabat agendum, quoultque Christus resurrexit, & venit Spiritus sanctus, aut Christus aperuit sensum eis, vt intelligerent scripturas. Quod fuit post resurrectionem suam. Luc. 24. cap. ergo, neque turbæ intelligerent quare hoc faciebant, aut quid erat, quod loquebantur.

Ad tertium dicendum, quod illa causa inclinabat eos ad hoc faciendum, & dicendum: tamen non erat illa causa totalis: sed magis mouebantur interius nescientes: & patet, quia si propter suscitationem Lazari moueretur, tunc exhibuissent sibi hunc honorem, aut similem, aut dicerent de eo laudes, sed tunc nihil de eo dixerunt, neque fecerunt circa ipsum: Ioan. 11. nunc verò Christo nullum miraculum faciente moti sunt ad præstandum hunc honorem. Videtur ergo, quod magis à Deo moti sunt inclinante corda eorum ad hoc, & hoc potissime patet, quia turbæ iste non motæ fuerunt ad exhibendum Christo honorem aliquem verbo, neque facto quoultque ipse ascendit asellum: & tamen nunc ipse volebat iam honorari, non honorandum ipsum: quando autem honorari voluit tunc eos mouit ad hoc: & ita accumulauerunt ei honorem regium ac operum: & tamen licet Deus moueret interius conueniens fuit, vt essent aliqua motiua, per quæ ipsi putarent se aliquantulum moueri, & ista erant, quia viderant Christi virtutes, & potissime suscitationem Lazari.

Quomodo nunc Christus libenter hunc honorem regium acceperit, quem prius spreuit. - Quæstio XLV.

QV A E R E T V R, cum Christus ante hoc honorem sperneret, imò fugeret: quia quando populus venturus erat, vt eum raperet, & controuerteret, fugit in montem, vt inueniri non posset. Io. 6. cap. quomodo nunc eundem honorem libenter accepit, ut,

uit, passus vocari se regem Israel publicè: & fieri sibi qualia fortassis aliis regibus facta non fuerant.

Dicendum, q̄ Christus permisit, & consensit nunc sibi honorem hunc excellentem præstari tam in voce quā in re. Nam super terram stratum vestibus, & ramis ambulavit: & cum fierent hæc vidit, & neminē hæc facere prohibuit: laudes etiam sibi dari vidit, & audiuit se vocari regem Israel, & benedici: Insuper honorem sibi præstari petiuit, & iussit, quia ipse mandauit discipulis suis ire pro asina, & pullo, vt equitaret: & hæc fuerunt principia huius totius honoris. Item honorem hunc legitime sibi delatum asseruit, & defendit. Nam bis fuerunt increpiti laudantes eum, semel in via, quia Pharisei audientes laudem istam, dixerunt Christo, magister increpa discipulos tuos: Luc. 19. & Christus ait: si isti tacuerint lapides clamabunt, id est non debent increpari: sed necesse est, vt laudent, quia etiam si isti non laudauerint, neque aliqui laudare voluerint, ipsi lapides clamabunt ad laudem meā: iterum autem in templo cum principes sacerdotum viderunt pueros canentes, dixerunt Christo: non audis quid isti dicunt? quasi dicat, tu deberes eos increpare cum audias: aut forte non audis. Et ille dixit: nunquam legis, quia ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem, id est ista laus est bona, & perfecta, & est a Deo: ideo non sunt arguendi isti. Causa autem quare Christus nunc voluit honorari, & vocari rex, & tractari vt rex, & tunc noluit: fuit prima, quia nunc erat propinquus passioni, tunc verò distabat, & multa Christus fecit aperte iuxta mortem, quæ prius non fecerat. Recepit enim Christus hunc honorem per quinque dies ante mortem suam, vt colligitur Ioan. 12. cap. cū verò fugit, vt nō fieret rex, fuit plusquam per annum ante mortem suam. Nam Christus fuit occisus in Pascha. s. in die primo Azymorum: & tamen q̄n satiauit turbas, & fugit in montem erat proximum Pascha Azymorum Io. 6. & non fuit illud Pascha, in quo Christus occisus est, quia illud Pascha est in Martio, quod est Azymorum: & t̄n post Pascha, qd̄ est in quo Christus saturauit turbas Io. 6. fuit festum Scenophegię. Io. 7. & illud est in fine Septembris. s. die quintodecimo mensis septimi: & postea fuit festum Enceniorum: & illud est in hyeme in Nouembri, vel Decembri. Io. 10. ca. Facta sunt autē Encenia Ierosolymis, & hyems erat: & ambulabat Iesus in porticu Salomonis: Et post hoc fuit iterum Pascha. s. Azymorum. Io. 12. & tunc Christus venit Ierusalem cum ramis, & cantu eo. cap. et ita fuit vnū post aliud plusquam per annum, sed ante mortem Christus de se multa occultabat, & occultari volebat, quæ passione propinquante reuelauit, sibi se esse Messiam, & Deum, quod nunquā ante publicauerat: & tamen in die passionis suæ dixit coram Cap̄a, & omnibus Iudæis, quod erat ipse filius Dei. Mat. 24. cap. ita Christus rex erat, & ante mortem longo tempore noluerat publicari. Nunc verò cum post quinque dies occidendus esset, voluit vt illud notū fieret, vt nō solum ipse esset Messias, & rex: sed etiam, quod appareret, q̄ ipse talem se esse sciebat, & pro tali aliquā posse vltimū est, quā q̄ cū nunc vltimo introiuit in Ierusalem: ideo nunc voluit sibi hunc honorem præstari. Secundo fuit, vt per hunc honorem tam manifeste ei oblatum Iudæi mouerentur ad eum recipiendum in Messiam sicut verè erat: vel si facere nollent sicut ex signis colligere poterant, incitarentur saltem ad citius exequendum mortem illius: & appareret iniquior operatio eorum. De his dicit Chryl. Nunquam antea sibi Dominus adhibuit ministeria iumentorum, neque arum virentium circa se ornamenta constituit: nisi modo quando Ierusalem, vt pateretur as-

A cendit: excitauit enim videntes, vt facerent quod prius volebant: ergo potestas eis data est non mutata voluntas. Tertiò fuit, quia rex erat Christus regni spiritualis, cū regnum suum non sit de hoc mundo. Ioan. 18. cap. id est non sit tale quale est regnum huius mundi: illi autem, qui volebant eum constituere regem, q̄n saturauit eos, volebāt eum constituere regem temporalem, & mō humano, & ideo noluit. Nunc verò ipsum regem spiritualem vocauerunt, cū ab eo petierunt salutem in excelsis, quā dare non pōt nisi rex spiritualis: ideo talem principatum non recusauit, neq; se sic regem vocari renuit. Sic dicit Beda: Legimus autē in euangelio Ioannis, quia ne facerent eum regem, in montem fugit: nunc autem vbi passurus Ierosolymā venit, non refugit eos, qui se regē nuncupant, vt aperte doceret: quia non temporalis, & terreni regni, sed ēt in celis rex esset imperij, atq; ad regnum per p̄temptum mortis perueniret. Quartò fuit, quia illi, qui volebant eum regem p̄stituere, quando turbas pauid, non mouebantur bono aīo: qui verò eum nunc regē appellabant, honesta ratione mouebantur: ideo illorū honorem fugit, istorum verò acceptauit: illi enim voluerunt Christum regē facere, vt sicut eos tunc pauebat, ita semper corporaliter pasceret: & non esset eis aliquis labor in acquirendo necessaria corpori. Hanc intentionem Christus fugit, & apertè redarguit, quando post saturationem Christo ascendente in montem non inuenerunt eum turbæ, & sequenti die venerunt ad eum, & dixit ei Christus: amen dico vobis quæritis me, non quia vidistis signa: sed quia manducastis ex panibus, & saturati estis. Operamini non cibum, qui perit, sed q̄ permanet in vitam æternam, quem filius hominis dabit vobis. Istæ autem turbæ præstiterunt nunc Christo honorē, non intentione carnali, sed sancta, scilicet quia viderant miracula, quæ fecerat. Sic d̄r Luc. 19. Ceperunt omnes turbæ laudare Deum voce magna super oībus, quas viderant virtutibus, & specialiter propter Lazari suscitationem. Ioan. 12. cap. testimonium ei perhibebat turba, quæ erat cum eo, q̄n Lazarū vocauit de monumento, & suscitauit à mortuis: propterea obuiam venit ei turba, quia audierunt eum fecisse hoc signum. Christus autem approbabat talem intentionem laudandi eū, & quærendi ipsum, sicut ipse dixit. Ioan. 6. cap. Quæritis me, non quia vidistis signa: sed quia manducastis ex panibus, & saturati estis, quasi dicat, si propter signa, quæ viderant eum quærerent, approbaret hoc. Quintò, & principaliter fuit, quia illi volebant constituere eum regem, quasi ab eis acciperet potestatem regni per hoc, quod eum constituerent.

Nam dicitur Io. 6. q̄ Iesus cognouit, quod venturi essent, vt raperent eum, & constituerent eum regem: talem autem constitutionem in regem Christus detestabatur: quia ipse erat maior hominibus, & naturaliter erat rex eorum, & rex omnium regū terræ. Ap̄o. primo cap. Quomodo ergo vellet potestatem, quam ipse habebat, accipere ab alio, & potestatem quidem, quā super oēs habebat accipere à paucis, & sup̄ paucos? Valde. n. in hoc suam potestatem minueret: ideo tali modo nunquam vellet honorē accipere, neq; ante mortem neque iuxta mortem. Vnde ad talem honorem, non solum recusauit: sed etiam fugit. Iste autem honor regius aliter ei præstatur, quia isti non constituebant eum in regem: sed regē esse dicebant, & non quidem ab hominibus cōstitutum. sed à Deo datum, & missum. Nam dixerunt, benedictus qui venit in nomine Domini rex Israel Ioan. duodecimo, id est a Deo missus. Illi autem, quos Christus pauebat nō dicebant Christum esse regem, sed volebant eum rapere, vt constituerent regem quasi aliter ipse ante hoc

non esset rex, ideo illum honorem nō accepit, istū autem accepit.

Dicendum ergo, quod ista due causae simul sumptae fecerunt, quod Christus nunc acceptaret istum honorem, scilicet quia ex iusta causa impendebant, & quia circa finem vitae eius: nam si longe ante mortem ei praestaretur non reciperet eum: unde etiam si saepe intraverit ante hoc Ierusalem, nunquam similem honorem praestari sibi voluit. *Et cum intrasset.* Hic ponitur Iudaeorum contradictio: nam indignati sunt Iudaei. principes sacerdotum, & alij magni, ut dicitur infra in litera, quod principes sacerdotum indigne tulerunt cantus puerorum: etiam quia ciuitas dicitur hic commota, quod putant aliqui ex indignatione esse: & ita fuit illa commotio quaedam contradictio, & dicitur. *Et cum intrasset.* Scilicet in ciuitatem Ierosolymam, & viderunt eum ciues. *Commota est vniuersa ciuitas.* Idest omnes de vrbe commoti sunt propter istam nouitatem receptionis Christi in urbem. *Dicens, quis est hic?* Scilicet cui tantus honor impenditur. *Populi autem dicebant.* Scilicet homines simplices, vel illi, qui veniebant cum eo in via. *Hic est Iesus propheta.* Prius nomen proprium ponunt: deinde dignitatem, scilicet quod erat propheta. Parum dixerunt, quia plus quam propheta erat. *A Nazareth Galilae.* De vrbe Nazareth, quae est in prouincia Galilae, quia illic nutritus fuerat, quamuis non natus.

An ista sint continuata ad praecedentia.
Questio XLVI.

QVAERETVR, an istud sit continuatum ad praecedentia.

Dicendum, quod in hoc non est difficultas. Manifestum est enim quod continuatum sit, quia ante hoc agitur quomodo equitans super asellum descenderet de monte oliueti, & veniret versus Ierusalem. Nunc dicitur quomodo intrauit in urbem: & ita istud fuit necessarium post illud. Item fuit immediate post illud, quia inter montem oliueti, & Ierusalem non est nisi media leuca, scilicet mille passus, ut colligitur Actu. 1. scilicet iter sabbathi: ergo in his parum moraretur: & postquam semel equitasset non diuerteret ad aliqua, quousque intraret in urbem: cum ideo ascendisset super asellum, ut cum illo honore intraret in urbem.

Quomodo fuit commota vniuersa ciuitas, & quare.

Quest. XLVII.

QVAERETVR, quomodo fuit commota vniuersa ciuitas, & quare.

Dicunt aliqui, quod ista commotio fuit quaedam contradictio Iudeorum, & indignatio de isto honore, qui exhibebatur Christo: quia erat magnus. Inuidebant enim principes sacerdotum, & Pharisei, & scribe Christo, quod a populo honoraretur plusquam illi, & quod eorum vitia increparet: & quanto maior reuerentia ei a populo exhiberetur, tanto firmior & maioris auctoritatis esset redargutio facta de eis a Christo: & ideo indigni ferebant quemcunque honorem ei a populo delatum: potissime hunc, qui maximus erat. Et ista indignatio eorum, quam in verbis, & vultu ostenderunt, commotio appellatur: & quia id, quod principes ciuitatis faciunt, dicitur facere ciuitas, licet singuli de vrbe ad hoc non cooperentur: commotis istis, dicitur commota vniuersa ciuitas: & ita exponit Nicolaus, & hoc modo continuata est litera. Alij autem volunt, ut Hieronymus, Chrysostomus, & Origenes, quod ista commotio fuit quaedam admiratio, ex qua moti sunt ad querendum de eo, quod videbant. Et dicendum tunc, quod

F vniuersa ciuitas dicitur non ipsi principes, sicut dixit Nicolaus, sed omnes de ciuitate, qui ad hoc spectaculum concurrebant: multi enim concurrerant: erat enim res ista magna, quam omnes videre cuperent: & potissime, quia animus impellebat singulos, ut iret ad videndum quid esset, quod fiebat. Et dicendum, quod illa positio Nicolai non est satis conueniens, scilicet quod commotio ista sit indignatio principum. Et patet primo, quia si principes indignarentur, potissime essent principes sacerdotum: ipsi enim, & Pharisei, & scribe persequerentur Christum, ut patet ex decursu Euangelij: & tamen illi non fuerunt indignati in introitu Iesu in urbem, sed postquam intrauit in templum, et de his, quae ibi viderunt, ut dicitur infra in litera. **G** Videntes autem principes sacerdotum mirabilia, quae fecit, & pueros clamantes in templo, et dicentes Hosanna filio Dauid, indignati sunt: & ita non indignati sunt nisi propter mirabilia, quae eum viderunt facere in templo, scilicet quomodo caecos, & claudos sanauit in templo, infra in litera: ergo commotio, quae praecessit introeunte Christo, non fuit indignatio principum sacerdotum, & aliorum magnatum: sed concursus populi ad videndum eum introeuntem, & dicuntur commoti, quia singuli de domibus suis properabant, ut ad locum concurrerent, per quem Christus transibat.

Secundo patet, quia dicitur, commota est vniuersa ciuitas: multum enim differt dici commota est ciuitas, vel commota est vniuersa ciuitas. Nam ciuitas dicitur aliquando vera, aliquando per representationem: & tunc rectores, vel principes ciuitatis dicuntur ciuitas: sed vniuersa ciuitas addit ad ciuitatem simpliciter dictam: ideo non dicitur vniuersa colligi, nisi singulae partes conueniant, scilicet quando nemo manet in ciuitate, qui ad hoc non concurrat: vel saltem per Hyperbolem, aut Hyperbasia, quae est transgressus veri, pro multis ponuntur vniuersi. Tercio patet, quia isti, qui commoti fuerant, querebant quis esset iste: & ita videbantur ignorare, quis erat: & tamen, qui indignabantur contra ipsum Christum nouerant eum, ideo non erat ista commotio indignationis.

I Dicendum ergo, ut supra, quod ista commotio nihil aliud fuit, nisi concursus quidam ad videndum Christum introeuntem in urbem, & quia ad hoc de omnibus suis, & de aliis locis, in quibus erant oportebat eos conuenire in locum, per quem Christus transiret: erat, dicebantur commoueri: & dicitur tota ciuitas commota non quidem, quod nemo manserit in tota vrbe, qui ad hoc spectaculum non conueniret, sed quod plurimi conueniant: ita ut omnes conuenire viderentur, & tunc vniuersum, vel omnes ponere soleamus: & ita hyperbolicè pro multis omnes dicimus. Confirmari tamen videtur expositio Nicolai, quia dicitur, quod illi, qui commoti sunt dicebant, quis est hic? Et sequitur ibi: populi autem dicebant hic est Iesus: & tamen populi distinguuntur contra principes: ergo videtur, quod principes erant, qui commoti fuerant, cum populi essent, qui responderent. Sed dicendum, quod non stat, quia populi non accipiunt ibi pro populo Ierusalem, sed pro turbis, quae cum Christo veniebant in via, & illae poterant respondere, & respondebant toti ciuitati Ierusalem commotae.

Quare commota est ciuitas, ut concurreret ad videndum Christum introeuntem.

Quest. XLVIII.

QVAERETVR, quare commota est ciuitas, ut concurreret ad videndum Christum introeuntem.

Dicen-

Dicendum, quod primò fuit ex cōditione spectaculi: A libenter enim cōcurrunt homines ad spectacula, quia delectantur in eis: istud autem spectaculum erat, quia Christus veniebat cū multitudine populi canentis, & habentis ramos in manu: vnde quaecumq; esset istud spectaculum, pcurrerent multi ad illud in tam magna ciuitate, sicut erat Ierusalem. Secundò, & specialius propter conditionē huius spectaculi. Non enim erat tale, sicut cetera: non enim vsq; tūc legimus fuisse factum, q̄ aliquis reciperetur in Ierusalem cū frequentia turbarum canentium, & ramos in manibus tenentiū stratis ramis, & vestibus in via, & quod magis mouebat, quia ille, cui tantus deferabatur honor, sedebat super pullum asinæ, & hoc valde videbatur repugnare illi magno honori. Sic dicit Chryso. Interroga Iudeos B quis rex super asinam delatus intrauerit Hierosolymam, sed non vtiq; alium habent dicere: & ideo propter rem insolitam esse omnes audientes hoc fieri cōcurrerent, quia videre vellent. Tertiò specialiter cōmoueantur propter admirationem. Audiebant. n. hoc fieri, & causam quare fieret nesciebāt. Vnde non solum commoti sunt, vt irent ad vidēdum, sed etiam postquam videbant admiratione p̄moueantur, quia nesciebant causam huius rei: magnam. n. rem fieri videbant, cū tanta populi frequentia cū Christo veniret. Et de hoc nihil ante dictum fuerat, & ideo res subito facta eos in admirationem vertit: potissimè, quia nesciebant quomodo ista inter se conuenirent. s. q̄ super asinam sederet, & q̄ tantus ei honor deferretur. Sic C dicit Hieronymus: Introeunte Iesu cum turba tota Ierosolymorum ciuitas cōmouetur, mirans frequentiam nesciens veritatem. Quartò fuit, & adhuc specialius propter verba canentium: illi enim vocabāt eum regem Israel, dicentes, Hosanna filio Dauid, & illud: Benedictus, qui venit in nomine Domini rex Israel. Ioan. 12. cap. erat autem magnum nomē regis: Iudei autem tunc regem non habebant, sicut ipsi dixerunt: Non habemus regem, nisi Cæsarem. Ioan. 19. capit. sed erat diuisa regio in tetrarchias, vt patet Luc. 3. cap. & ideo desiderabant valde regem de progenie sua habere: Nunc ergo cū audierūt regem Israel acclamari, & cantari, nemo erat, qui videre nō cuperet, attonitus magnitudine rei. Quintò, & adhuc principalius, quia D Messiam illum vocabant canentes, cū dicerent: Hosanna filio Dauid, sed filius Dauid est Messias, & Mar. 11. cap. dicitur: Benedictus, qui venit in nomine Domini, & benedictum, quod venit regnum Dauid patris nostri. i. regnum Messie, quod est regnū Dauid, & tamen Messias erat valde desideratus, sicut dicitur Aggei. 2. cap. Et veniet desideratus cunctis gentibus: Credebant. n. Iudei totum bonum suū esse in Messia, & per eum se liberādos ab omni malo, ideo nihil magis, quam Messiam desiderabant. Audito ergo nunc nomine Messie valde alliciebātur corda omnium ad videndum rem istam: maximè, quia non laudabatur iste vt homo, sed vt De⁹, cū peteretur ab eo salus in celo. Tales laudes nulli vnquam hominum exhibitæ fuerant: ideo magis eos in admirationem mouebāt. E Sic dicit Chryso. Merito aut cōmoueantur videntes rem mirabilē, homo laudabatur quasi Deus, sed Deus laudabatur in homine. Sextò fuit hoc, quia Deus impulit corda hominum Ierosolymitarum, vt irēt ad videndum istud spectaculum, erat enim valde cōueniēs ad Christi manifestationem, & ad ostendendum peccatum gentis Iudæorū. Nam tunc publicè vocabatur a turbis Christus messias, & rex Israel: & ita cū tota ciuitas ad hoc spectaculum conueniret, non poterant negare se audisse illum esse Messiam, vt saltem circa hoc cogitandi locus eis esset, an verum esset. Cū aut post quinque dies occideretur vidente tota ciuitate, & pe-

tente hoc populo, & principibus, ille, qui nunc tota ciuitate præsente cum tanto honore, & vt Messias fuit receptus in vrbe, non erat excusabile factū: & ita post mortem Christi, & resurrectionem, cū predicaretur à discipulis suis Iesum fuisse Messiam, non esset res poenitus incredibilis, cum paulo ante mortem à tanta turbarum frequentia receptus fuerit publicè in vrbem vt Messias, & hoc coram omnib⁹ fuerit acclamatum nemine impediēte: q̄ si non factum fuisset vidente toto populo, potuisset negari illū fuisse Messiam, quasi non fecisset omnia, quæ Messias factur⁹ erat, aut saltem dubitaretur à plurimis, qui hoc non vidissent: & ideo erat hoc valde conueniens ad facilius introducendam fidem de Christo post mortem eius, & ad magis ostendendum iniquitatem Iudæorum occidentium Christum.

Quomodo poterant querere, quis est hic? quando Christus introiuit in vrbe. *Questio XLIX.*

QV A E R E T V R, quomodo poterant querere, quis est hic? quando Christus introiuit in vrbe, quia hoc præsupponit eum ignotum: & tamē non videtur hoc satis verisimile. Dicendum, quod, vt dictum fuit supra, aliqui dicunt commotionem istā ciuitatis fuisse indignationem principum sacerdotū, & aliorum magnatum contra Christum. Et tunc exponitur littera, quis est hic: quasi dicat: non est iste talis, ac tantus, cui tantus honor exhiberi debeat, cur ergo exhibetur? Et ita stat nō per modum interrogationis, sed per modum dedignationis, & murmurationis. Sed dicendum, q̄ non stat, vt ostensum est supra, quia non fuit illa commotio indignatio principū, sed concursus totius populi vrbis. Secundò patet, q̄a necesse est poni istam litteram per modum interrogationis, quia quando isti dixerunt, quis est hic? responderunt populi, hic est Iesus: & tamen si nō diceretur illud per modum interrogationis, non respōderent populi, quia non esset ad propositum respondere certificando ei, qui non querit dubitando: aut si respondere vellent, cū illi dicerent per modum murmurationis, & indignationis, responderent populi ad illud ostendendo scilicet, Christum esse talem, cui iste honor deberetur: & tamen hoc non fecerunt, sed solum ostenderunt quis ille esset: ideo non respondebat populus ad indignationem, sed ad dubitationem de persona. Sed forrē aliquis dicet, quia ita respondebant populi, quia non intelligebant verba principum, quod ad dedignationem dicerentur. Dicendum, q̄ non stat, quia si verba illa, quis est hic? dicerentur per modum dedignationis, dicerentur ad increpationem eorum, qui tales laudes exhibebant Christo, & isti erant populi: ideo si illi non intelligentes verba, putarent dicta esse per modum interrogationis, & ad hunc finem respōderent, replicarent illi, qui indignabantur, vt ostenderent reprehensibiles eos, qui tales laudes impendebāt, vt sic ipsi intelligerent se redargutos: & tamen nihil replicauerunt: ergo dicta fuerunt verba illa per modum interrogationis.

Dicendum ergo, quod verè fuit per modum interrogationis, & non erat principum indignationum, sed populi concurrentis ad hoc spectaculum. Cū autem dicitur, quomodo ergo poterant ignorare Ierosolymitæ quis esset Iesus, cū ipse p̄p̄dicaasset inter eos, & miracula egisset? Dici potest vno modo, quod illi, qui erant de vrbe, vel solebant in ea morari, non quaesierunt hoc, sed cū esset Ierusalem tam grandis, & famosa ciuitas, fiebat ad eam quotidianus concursus gentium nouarum, quæ non fuerant prius in vrbe: & ita illæ non cognoscentes Iesum,

possent querere, quis est hic? maxime, quia post quinque dies erat Pascha Iudæorum, ad quod festum de tota terra Iudæorum illuc conueniebant omnes masculi, & ita possent esse ibi multi, qui nunquam Christum vidissent, & isti possent querere, quis est hic? Secundò potest dici, quòd licet agnoscerent Ierosolymitæ personam Christi: quia tamen nunc viderunt eum in tali apparatu introire, in quali nunquam eum viderant, neque videndum esse crediderant, admirati de hoc compulsi sunt querere, quis est hic? Tertiò potest dici, & ista est veritas, scilicet, quòd Ierosolymitæ agnoscebant Christum ex vultu si eum viderent: & tamen isti, qui quærebant, quis est hic, non videbāt Christum, sed à turbis quærebāt quis est hic? idest, iste, qui venit, cui exhibetur ille honor. Nam vt dicitur in litera, aliquæ turbæ præcedebant Christum, & aliquæ sequebantur, & ambæ clamabant, Hosanna. Ierosolymitæ ergo videntes primam turbam, quæ magna, & longa erat, & nondum videntes Christum, dicebāt, quis est hic? idest, idest, qui venit? si tamen eum viderent, non quærent, quia scirent quis esset.

Qui populi erant isti, qui responderunt quærentibus.

Questio L.

QUÆRETUR, qui populi erant isti, qui responderunt quærentibus. Aliqui putant, quòd maiores dubitabant, & minores credebant, ideo illi respondebant. Sic dicit Hieronymus: Alii autem, vel ambigentibus, vel interrogantibus vilis confiteretur plebecula. Sed dicendum est, quòd non fuit ista questio quasi aliqui crederent in eum, & alij non, & non credentes quærent, & credentes responderent, vel quòd aliqui videntes Iesum non agnoscerent eum, & alij dicerent eis quis erat, sed vocantur hic populi non quidem populi Ierosolymitani, sed populi, qui cum Christo veniebāt, scilicet turbæ, quia ab illis quærebatur. Illæ veniebant clamando Hosanna: ideo ab eis quærebant Ierosolymitæ quis veniret, & illi respondebant.

Quare turbæ dixerunt, hic est Iesus propheta à Nazareth Galilææ, & quomodo stet dictum in veritate.

Questio LI.

QUÆRETUR, de responsione eorum, scilicet, hic est Iesus propheta à Nazareth Galilææ: quare hoc dixerunt, & quomodo stet dictum in veritate. Dicendum, quòd turbæ istæ videbant ignorari à Ierosolymitis personam venientis, & de illa queri: & ideo de persona responderunt: erat autem nomen personæ Iesus: ideo dixerunt hic est Iesus: & quoniā multi hoc nomine vocabantur inter Iudæos, vt notificaretur magis quis esset, dixerūt, quòd erat propheta: rari autem tunc prophetæ erant: ideo per hoc notificari posset, sed quia adhuc putare quis posset alios esse prophetas in terra Iudæorum, qui fortè nondum manifesti erant, vel quòd nondum notum esset apud oēs Iesum esse prophetam, addiderunt nomen regionis, vt dicerent eum esse à Nazareth Galilææ: & ita iam non posset dubitari, pro quo diceretur, quia non erat alius, qui haberet omnes istas qualitates. De nomine eius apparet, quia istud est, quòd ei iusserat imponi angelus, antequam de vtero nasceretur, quando locutus est ad Ioseph postquam virgo conceperat, supra 1. cap. & istud etiam iussit angelus ei imponi, antequam conciperetur in vtero, Luc. 2. & dixit illud Mariæ quando eam salutauit, Luc. 1. cap. & istud ei impositum fuit in circumcisione, Luc. 2. & hoc nomine eum omnis populus vocabat: nos verò Christum vocamus, sed Chri-

stus non est nomen personæ, sed dignitatis, quia significat regem, cū Christ⁹ dicatur in Greco vnctus: reges autē apud Iudæos vngebantur, & coronabantur: ideo pro regno eum Christum vocamus: ipsi verò, quia nondum eum regem, neque Messiam agnoscebant, non vocabant Christum, sed solum Iesum, quia autē in eum credere incipiebant, eum Christum iam vocabant.

Quare turbæ non vocarunt eum Iesum Christum.

Questio LII.

SED quæretur, quare isti non vocauerunt eum Iesum Christum: poterāt enim eum sic vocare, quia credebant in eum. Aliqui dicunt, q̄ non poterant, quia nesciebant eum esse regem, quòd Christus significat. Dicendū, quòd non stat, quia isti erant, qui veniebant cum Christo in via: & tamen illi clamabant Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini rex Israel. Ioan. 12. ca. vbi eum regem vocant, & Messiam. s. filium David: ergo à fortiori possent eum Christum vocare, quòd solum signat regē, & de quolibet rege dicitur, q̄ est Christus. Dici potest vno modo, quòd istæ turbæ vocabant Iesum regem, & Messiam non quasi hoc scirent, aut crederent, sed quia Deus impellebat corda eorum ad hoc dicendum, & ipsi nesciebant, quid dicerent. Sic dicit Chrysostomus. Puto autē, quòd neque ipsi, qui laudabant, sciebant quòd laudabant, sed spiritus subito ingressus in eos veritatis verba fundebat. Et ita declaratum est supra, & quia spiritus Dei mouebat eos in præcedentibus ad dicendum Hosanna, & benedictus, qui venit rex Israel: nunc verò non mouebat eos ad hoc: ideo nescirēt nunc dicere, nisi quòd omnibus notum erat, aut creditum. s. quòd erat Iesus, & propheta de Nazareth Galilææ. Aliter potest dici, & melius, quòd isti, qui responderunt nunc Ierosolymitis, non dixerunt eum Iesum Christum, sed solum Iesum, quia etiam si scirent, aut crederent eum esse Christum, & Messiam, tamen non conueniebat, quòd hoc dicerent respondendo, quia qui respondet ad quæsitā, debet notificare quærenti ea, de quibus ille dubitat: omnis autem notificatio, quæ aliqui fit debet fieri per ea, quæ illi nota sunt: Ierosolymitæ autem quærebant nunc quis erat ille, qui veniebat: ideo isti respondentes debuerunt notificare per ea, q̄ illis nota erāt: illis autē notum erat quis esset Iesus de Galilæa propheta, quia cōiter, vt propheta tenebāt. Non autem erant eis notum, an ille esset Messias, vel rex Iudæorū: imò nesciebant, an aliquis tunc esset, cui ista cōpeteret: ideo non debuerunt eum vocare nunc Christum in respōdendo, quia Ierosolymitæ saltem oēs non cognoscebant eum, vt Christum: & tñ nemo erat, q̄ non cognosceret eum, vt Iesum de Nazareth: ergo debuerunt eum vocare Iesum de Nazareth, & non Iesum Christum respondendo quærentibus. Sed obijciatur, q̄ debuissent vocare eum Christum respondendo, quia ipsi clamando vocabāt eum regem Israel, & hoc erat dicere eum Christum. Dicendum, q̄ non debuerunt sic eum vocare: quia dato, q̄ intelligerent ea, q̄ dicebant, & q̄ ille esset rex, & Messias: tñ in laudando Iesum conueniens erat, q̄ ipsi dicerent optima, q̄ de eo nouerāt, & quia eum credebāt esse Christum. i. regem, vel Spiritus Sanctus impellebat eos ad hoc dicendū, quærentes erat, q̄ hoc dicerent, vt illi, q̄ nesciebant, erudiretur per ea, quæ isti dicebant, aduertentes ad ea, siue oēs intelligerent hoc, siue non, non differebat, quia illa debet quis doceri, q̄ non nouit: qñ autē respondebant quærentibus, quis esset ille, non debuerunt respondere, nisi per ea, q̄ nota essent quærentibus, quia aliās nō fieret notificatio: & tñ non erat notum oibus Ierosolymitis Iesum esse Christum: ideo non debuerunt respondendo hoc dicere.

Secu.

Secus autem est proponendo doctrinam, quia ille, qui docet, proponit à principio aliquando propositionem aliquam ignotam, quam postea paulisper explicat: sed qui respondet non debet, nisi explicare id, de quo iam dubitatum est: ideo non debet respondendo procedere nisi per ea, quæ nota sunt ei, cui respondet.

Quare Turba vocauerunt Christum Prophetam.
Quæstio LIII.

QUÆRETUR, cum isti respondentes non vocauerint Iesum esse Christum, licet in veritate esset, eo quod hoc erat dubium apud populum, quare vocauerunt eum prophetam: quia etiam hoc dubitari posset, an essent propheta, & fortè dubitabatur: imò aliqui dicebant, quod non erat homo bonus, neque à Deo, sed malus, qui sabbathum non custodiebat. Ioan. 9. capit. & etiam in populo erat contentio circa eum, quia aliqui dicebant, malus est, alij autem non, sed quod erat bonus, Ioan. 7. cap. ergo non erat notum, quod esset propheta, & consequenter respondendo non debebant eum vocare prophetam, cum per sola nota responderent. Dicendum, quod conuenienter vocauerunt eum prophetam respondendo, quia vel omnes in Ierusalem cognoscebant eum esse prophetam, vel cognoscere poterant ex operibus. Videbant enim multa ipsum miracula facere, & occulta notificare, quæ non pertinent, nisi ad homines Dei, quos Iudæi prophetas vocant, & ob hoc non solum poterant eum tenere, ut prophetam, sed verè omnes eum prophetam esse credebant, & apud totum populum hoc persuasum erat: Sic dicitur infra in litera: Et quærentes eum tenere, timuerunt turbas, quoniam sicut prophetam eum habebant, & licet dicatur, sicut prophetam, non est intelligendum, quod non crederent eum prophetam, sed aliquid simile prophete habere, sed quod verè credebant illum esse prophetam. Vnde illud, sicut, non dicit similitudinem, sed est expressum veritatis, iuxta illud Ioan. 1. cap. vidimus gloriam eius gloriam, quasi vnigeniti à patre: Et tamen Ioannes noluit dicere, quod Iesus esset quasi vnigenitus à patre, sed quod esset verè vnigenitus. Sic etiam patet, quia infra in litera dicitur: omnes enim habebant Ioannem sicut prophetam: & tamen Mar. 11. ca. vbi ponitur ista sententia dicitur: omnes enim habebant Ioannem, quia verus propheta esset. & Luc. 20. cap. dicitur: Certi sunt enim Ioannem prophetam esse. Item patet hoc efficacius, quia dicitur Luc. 24. ex verbis duorum discipulorum ad Christum: Tu solus peregrinus es in Ierusalem, & non cognouisti, quæ facta sunt in diebus his de Iesu Nazareno, qui fuit vir propheta potens in opere, & sermone coram Deo, & omni populo: Et ita innuebant illum esse solum peregrinum, quia nesciret facta Iesu, quasi ceteri illa scirent, & ita apud ceteros constaret de actionibus, & passionibus eius, ex quibus apparerebat eum esse virum prophetam, etiam & planius, quia dicitur: Qui fuit vir propheta potens in opere, & sermone coram Deo, & omni populo. Et ita non solum erat verum eum esse prophetam, sed etiam totus populus hoc sciebat: ideo poterant isti conuenienter eum respondendo vocare prophetam.

Quomodo Turba intellexerunt Christum esse Prophetam.
Quæstio LIIII.

QUÆRETUR, cum isti dixerint respondendo, quod Iesus erat propheta, quomodo acceperunt, quod esset propheta. Dicendum, quod potest vno modo accipi, quod esset propheta. scilicet vnus de prophetis, eo quod opera prophetæ faciebat. scilicet quia miracula faciebat, & occulta

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A aliqua declarabar, quod ad prophetas pertinet: & ita dicitur infra in litera, quod sicut prophetam eum habebant. Alio modo potest accipi propheta. scilicet quod esset ille propheta, quem prædixerat Moyses, quod esset similis ei: Deu. 18. c. & iste propheta expectabatur. Alio modo, quod iste erat non propheta de cõibus, sed aliquis excellentior alijs prophetis, qui per excellentiam vocari possit magnus: & ita vocauerunt eum turbæ: Luc. 7. cap. Accepit oēs timor, & magnificabant Deum, dicentes, quia propheta magnus surrexit in nobis, & quia Deus visitaui plebem suam. Alio modo potest accipi propheta excellenter pro Messia, qui erat caput omnium prophetarum, & erat propheta, qui expectabatur à toto populo Iudæorum. Sic accipitur Ioan. 6. cap. Illi homines cum vidissent signum, quod fecerat, dicebant, quia hic est verè propheta, qui venturus est in mundum. Sed dubitatur in quo modo istorum acceperint isti dicentes Christum esse prophetam. Dicendum videtur, quod acceperint in primo. scilicet quod erat sicut vnus ex prophetis. Et ratio est, quia isti respondebant notificare volentes personam Iesu: & ideo loquerentur per illa, quæ de ipso nota essent. Et tamen esse eum prophetam, qui expectabatur. scilicet Messiam non erat notum omnibus, et eum esse prophetam maiorem alijs, licet non esset Messias, non erat notum omnibus. Quod autem esset propheta aliquis, notum erat, quia nemo dubitare poterat eum facere aliqua opera prophetæ, & quia nullus gradus minor erat, quam esse eum prophetam vnum de prophetis, & ea, quæ minora sunt faciliora sunt cognitione: ideo nihil facilius cognosci poterat apud populum, quam eum esse vnum de prophetis: ergo isti vocauerunt eum prophetam in illo modo, in quo omnes scirent eum prophetam: & tamen non erat alius modus, quem magis omnes tenerent: ideo in isto acceperunt. Secundò patet, quia licet multi de populo, qui specialiter sequebantur doctrinam Christi, putarent eum prophetam magnum esse per excellentiam, & alij crederent eum esse Messiam, qui erat caput prophetarum: tamen plus cõiter non tenebat hoc. Et patet, quia quoniam Christus quæ fuit supra 16. c. à discipulis suis, quem dicunt homines esse filium hominis. i. quem putant esse populi, quos cõi appellatione homines vocauit: illi responderunt: alij putant esse Ioannem Baptistam, alij Eliam, alij Ieremiam, alij vnum ex prophetis. Et ita enarrando ibi posuit positiones populi de ipso, nulla fuit, quæ diceret eum Messiam, sive prophetam futurum in mundum, sed inter cõteras positiones illa fuit communior, scilicet, vnum ex prophetis, quia illa erat verisimilior, & minorem patiens difficultatem: ideo istam magis à populo approbatam, & habitam ponerent nunc isti respondentes. Tertiò patet ex modo locutionis duorum discipulorum ad Christum Luc. 24. cap. Nam dixerunt de Iesu Nazareno, quod erat vir propheta in opere, & sermone potens coram Deo, & omni populo. Et ita dixerunt, quod coram toto populo constabat eum esse prophetam: & tamen postea dicitur: Nos autem sperabamus, quod ipse redempturus erat Israel: Redimere autem Israel pertinet ad Messiam, qui est saluator, & non ad alios prophetas, qui solum prænunciant futura, & miracula interdum faciunt: & non dixerunt, quod totus populus expectabat, quod ipse redempturus esset Israel, sicut dixerunt, quod ille erat propheta coram toto populo, sed dixerunt, nos sperabamus, scilicet discipuli Christi: ergo videtur, quod discipuli Iesu credebant eum Messiam: populus autem credebat eum prophetam primo modo. scilicet simpliciter prophetam. Et hoc maxime apparet, quod isti intellexerint, quia isti non respondebant per ea, quæ nota erant: & tamen de quolibet gradu prophetie notato magis dubitari poterat, quam si vocaretur propheta simpliciter: ergo isto modo acceperunt.

Dicit autem Hieronymus, quod dixerunt eum esse illum prophetam, de quo dixerat Moyſes, quod erat propheta similis sibi, cum ait: à minoribus incipiunt, ut ad maiora perueniant: prophetam enim eum dicunt, quem Moyſes sui similem dixerat esse venturum. Et tamē quod dictum est, manifestius est. Cum autem obijciebatur preced. quest. qd dubium esset, an ppheta esset Iesus. Dicendum, qd non erat dubium, nisi apud eos, qui volebant dubium facere ex intentione cupientes offuscare famam, & opinionem Christi apud populum, quales erant Pharisei, & sacerdotes, qui dixerunt illud, quod habetur Ioan. 9. Nam ita persequantur Christum, qd volebant eum occidere dicentes, quod si permitterent eum, totus mundus crederet in eum, & omnes irent post eum, Ioan. 11. & 12. capit. G Et mandauerant, quod si quis confiteretur eum esse Christum, extra Synagogam fieret, Ioan. 9. cap. Istis ergo nihil credendum erat, cum essent hostes aperti. Nam etiam si crederent Iesum esse prophetam, & Messiam, nolent profiteri, sed negarent. Cum autem dicit, quod quidam dicebant, bonus est, alij verò non, sed se ducit turbam. Dicendum, qd in turba erant aliqui, qui sequebantur doctrinam Phariseorum, & illi sicut acceperant venenum à magistris suis, ita illud ore euomebant, dicentes, qd non erat propheta, sed seducebat turbas. Istis tamen non erat credendum, neque faciebant opinionem popularem, cum essent discipuli inimicorum Christi, & isti pauci erant: cetera aut multitudo, quæ populus absolute vocari poterat, credebant Iesum esse prophetam per opera, quæ faciebat: & ita isti respondentes nunc conuenienter eum prophetam vocauerunt, & in isto modo, s. qd esset vnus de prophetis.

Quare isti dixerunt Iesum esse prophetam à Nazareth potius quam à Bethlehem. Quæstio LV.

QUÆRETUR, quomodo isti dixerunt Iesum esse prophetam à Nazareth. Nam non erat à Nazareth, sed à Bethlehē, quia in Bethlehē natus est supra 2. cap. & non in Nazareth. Dicendū, qd Christus natus fuit in Bethlehem, & educatus, & conuersatus in Nazareth: & tamen nunquā in tota scriptura vocatur Bethlehemites, vel de Bethlehem. Vocatur autem semper de Nazareth. Et dicendum, qd hoc à quibusdam per errorem fiebat: ab alijs verò prudēter. Nam populares, & ceteri Iudei vocabant Iesum Nazarenū, vel Galileum, quod idem est, eo qd putabant eum natum in Nazareth. Mater enim sua, & Ioseph, qd pater suus putabatur, ante conceptionē, & natiuitatē Christi habitabant in Nazareth, & post natiuitatem eius semper ibi habitauerunt: solum autem natus est in Bethlehem, quia cum esset Maria despōsata Ioseph, & circa tempus pariēdieius facto edicto Octauiani Augusti, ut iret quisq; ad profitendum in ciuitatem suam: Ioseph, eo qd esset de domo, & familia David, & consequenter erat de vrbe Bethlehem de qua fuerat David 1. Reg. 16. & 17. & Ioan. 7. cap. iuit ad profitendum in Bethlehem, & dum ibi maneret cum Maria coniuge sua, accidit qd illa pareret Iesum. Luc. 2. & inde redierunt in Hierusalem tempore purificationis. s. quadragesimo die post partū. eod. c. & cū obtulisset Iesum in templo iuxta cōsuetudinem legis Moyſi, redierunt in Nazareth, & mansit ibi Ioseph cum Maria coniuge eius, & cum Iesu. eodem cap. & erat ibi subditus illis, & inde fugit in Aegyptum nocte admonente angelo, supra 2. cap. & quādo de Aegypto reuersus est Ioseph redijt in Nazareth, & habitauit ibi Christus vsque ad tempus, quo coepit prædicare iam triginta annorum factus, ut colligitur supra 2. cap. s. Et veniens habitauit in ciuitate Nazareth, ut adimpleretur quod dictum ē

per prophetas quoniam Nazareus vocabitur. Nemo ergo erat, qui putaret eum oriundum, nisi de ciuitate Nazareth, & tanquam ibi genitum Nazarenum vocabant, & propter istam opinionem de Christo magna erat difficultas ad credendum eum esse Messiam, quia de Messia credebant, qd nasciturus erat de Bethlehem. De Iesu autem putabant, qd natus esset in Nazareth. Sic patet Ioa. 7. cap. vbi discussio facta est in turba propter Christum. s. ex illa turba quidam dicebant, hic est verē propheta: alij dicebant, hic est Christus: alij autē dicebant: Nunquid à Galileā Christus venit? Nonne scriptura dicit, quod ex semine David, & de Bethlehem castello, vbi erat ipse, venit Christus, & facta est dissensio in turba propter eum. Etiam inter Phariseos facta est contentio contra Nicodemum, qui fauebat parti Christi, & dixerunt ei coeteri Pharisei: nunquid & tu Galileus es? id est, credis in Iesum Galileum, & sequitur, scrutare, & vide, quia propheta à Galilæa non surget, id est, non veniet Messias de Galilæa. eod. capit. & non solum isti, qui erant bono animo ad ipsum dubitabant, an esse posset Messias, quia erat de Galilæa: sic patet Ioa. 1. cap. cū dixit Philippus ad Nathanael, quem scripsit Moyſes in lege, & prophete inuocimus Iesum filiū Ioseph à Nazareth, & dixit ei Nathanael: à Nazareth potest aliquid boni esse? id est, nūquid potest propheta, vel Messias nasci de Nazareth? quasi dicat: non potest: illi autem, qui sciebant veritatem natiuitatis Christi. s. quod esset natus in Bethlehem, vocabant eum de Nazareth, non quasi innuere vellent eum ibi natum, sed educatum: & accipit quis nomen ab eo loco, in quo diuturnam moram contrahit, quia videtur ei esse patria: ita cū Christus semper mansisset in Nazareth, videbatur ei esse patria: imò vocabatur patria eius, licet ibi non fuisset natus. Sic dicitur supra 13. & Marc. 6. vbi de Christo eunte in Nazareth dicunt Euangeliste, qd venit in patriam suam, & ipsi Nazarenū vocabant Nazareth patriam Iesu Luc. 4. capit. quanta audiuius à te facta in Capharnaum, fac & nunc in patria tua: & Christus ibidem dixit illam esse patriam suā. s. nemo est propheta acceptus in patria sua. Et ita Euangeliste, qui veritatē originis Christi sciebant, non vocabant eum Bethlehemitem, sed Nazarenum, etiā Apostoli, quando loquebantur de eo post resurrectionem vocabant eum Nazarenū, ut illud Luc. 24. & non cognouisti, quæ facta sunt de Iesu Nazareno? & Petrus dixit Act. 2. cap. Iesum Nazarenum virum approbatū à Deo, & Act. 10. cap. dixit Petrus: Iesum à Nazareth, quomodo vnxit Deus eum Spiritu Sancto, & virtute. Causa autē quare isti, qui sciebant eum Bethlehemitem vocabant eum Nazarenum, erat duplex. Prima propter populum, ut intelligeretur ab alijs de quo loquerentur. Nā populus non cognoscebat Iesum, ut Bethlehemitem, sed ut Nazarenū. Si autem Euangeliste, vel alij cognoscentes veritatem vocarent eum Bethlehemitem, populus audiens non intelligeret de quo loquerentur: ideo oportebat sic eum vocari, ut in nomine conuenirent, & ob hoc ipsemet Iesus vocabat se Nazarenum, ut patet Ioannis decimo octauo, cū dixit Iudeis querentibus eum; Quem queritis? & illi dixerunt, Iesum Nazarenum: ipse verò ait, ego sum. Quia si diceret, ego non sum Iesus Nazarenus, sed Iesus Bethlehemites videretur negare de se quod alij credebant de eo, & cogeret eos errare circa cognitionem suam. Secunda causa erat propter auctoritatem propheticam, & voluntatem diuinam. Deus enim ostendit, quod volebat eum vocari Nazarenum, & non Bethlehemitem. Sic dicitur supra 2. cap. Habitauit in Nazareth, ut adimpleretur quod dictum est per prophetas, quoniam Nazarenus vocabitur. Et ideo nobis non licet eum vocare Iesum Bethlehemitem: sed

Quæstio LV. Nazarenus

sed Iesum Nazarenum, quo nomine Deus vocari voluit. De istis, qui nunc respondebant quærentibus, dicendum, quod vocauerunt eum Iesum à Nazareth Galilæe, quia fortè ipsi putabant eum inde genitum, sicut ceteri Iudæi credebant. Vel dato quod scirent veritatem, vocarēt eum à Nazareth propter illos, quibus respondebant, quia cū respondens intendat notificare quæsitum, & notificatio fiat per ea, quæ nota sunt quærenti, debuerunt vocare Iesum de Nazareth, quia populus nesciebat eum esse, nisi de Nazareth, & si vocarent eum de Bethlehem non, intelligerent de quo diceretur: & tamen illi, qui sciebant veritatem, vocabant eum de Nazareth, idest, educatum, & conuersatum in Nazareth, & non natum ibi, vel natum de Nazareth secundum opinionem illorum, ad quos loquebantur: ut si isti dicerēt, hic est Iesus à Nazareth Galilæe, idest, quem vos putatis esse de Nazareth: & ita etiam aliqua dicuntur in scriptura, quæ non sunt vera, sed solum dicuntur, quia sic putata sunt à quibusdam, vel communiter, sicut quando mater dixit Christo: Ego & pater tuus dolentes quærebamus te, Lucæ secundo: & tamen Christus non habebat patrem in terra. Et quod plus est, illa sciebat hoc, quæ eum conceperat, & pepererat in virginitate, sed dixit, quia putabatur ab omnibus, quod Ioseph esset pater Iesu. Lucæ tertio: & ita dixit Philippus Apostolus Ioannis primo, inuenimus Iesum filium Ioseph à Nazareth: sic enim ille tunc putabat: licet iam esset Christi discipulus.

Quare Pharisei cum nunc viderint Christum vocari Messiam, & regem Israel, non punierunt, qui ista dicebant.

Questio LVI.

QUÆRETUR, cū principes sacerdotum, & Pharisei dolerent, quod Christus honoraretur à populo, quare cū nunc viderunt eum vocari Messiam, & regem Israel, non punierunt eos, qui ista dicebant. Aliqui dicunt, quod fortè Christus postea fuit odiosus istis, ut indignarentur de laudibus eius, sed nunc nondum erat: & ideo non prohibebant eū laudari. Dicendum, quod non stat, quia tam odiosus eis erat, quod iam ante hoc mortem ei decreuerant. Nam ex tempore, quo Lazarum suscitauit, diffinierunt Pontifices, & Pharisei, ut occideretur: Ioan. 11. Et tamen prius illum suscitauit, quàm fieret iste honor ei, quia Ioan. 12. cap. dicitur, quod propterea turba exiuit obuiam ei, quia audierant, quod à mortuis suscitasset Lazarum: ideo iam erat Christus valde odiosus Pontificibus, & Phariseis. Et patet et, quia ex eo, quod quidam de turba vocabant Iesum esse Christum, dicebant Pharisei, quod erant maledicti, Io. 7. cap. ideo nunc vellent laudes eius impedire. Secundo pater, & efficacius, quia verè pro eis indignati sunt. Nam antequam intraret in urbem indignati sunt alij. De primo patet Luc. 19. cap. scilicet: Quidam Phariseorum de turba dixerunt ad illum, magister increpa discipulos tuos. De secundo patet, quia postquam ingressus est in templum, videntes principes caentes pueros Hosanna, indignati sunt, & dixerunt Christo, audis quid isti dicunt? infra in litera. Est ergo dicendum, quod molestè ferebant principes sacerdotum, & Pharisei, quod ista de Christo dicerentur, & cupiebant turbas prohibere, sed non fecerunt. Primo, quia fortè Deus incussit illis timorem, ut non auderent hoc facere, quia Deus volebat nunc Christum honorari à turbis, & si possent principes sacerdotum istud prohibere, non fieret iste honor Christo, quod erat inconueniens, cū per istum honorem manifestatum fuit omni populo eum esse Messiam, Alia. Post. super Euang. Matth. Pars V.

A & regem Israel. Nam ut rex Israel recipiebatur in urbe, & acclamabatur coram eo, quod non fieret si principes sacerdotum prohibere possent: & ideo Deus incussit timorem principibus, & non ausi sunt quemquam prohibere, neque comminari illis. Sic enim facit, quando vult, ut patet Genesis trigesimo quarto capitulo. Nam quando filij Iacob occiderunt Sichimitas pro violatione Dinæ, & Chananæi, & omnes gentes illius regionis congregari volebant, ut deleerent domum Iacob, quod ille timuit, dicens: Turbastis me, & odiosum fecistis Chananæis, & Pherezæis habitatoribus terræ huius. Nos pauci sumus, & illi congregati percutient me, & delebor ego, & domus mea. Et ideo cū recedere vellet Iacob, & gentes terræ illius irruere vellent super eum, Deus immisit terrorem super habitatores terræ: Genesis trigesimo quinto, scilicet: Terror Domini inuasit omnes per circuitum nationes, & non sunt ausi persequi recedentes. Secundo fuit, quia etiam si iste terror non imitteretur principibus sacerdotum à Deo, ipsi timebant multitudinem. Nam isti, qui nunc istum honorem exhibebant Christo, erant multitudo magna, scilicet, plurima turba, quæ cum eo veniebat de Iericho, ut colligitur supra in litera. Et ut Hieronymus dicit, erat ista turba tanta, quod Lucas vocat eam turbas multas, Lucæ decimo nono capitulo, scilicet: Cū appropinquaret ad descensum montis Oliueti, omnes turbæ descenduntium coeperunt laudare Deum, & super istos superuenit alia multitudo, quia turba multa de illis, qui venerant ad diem festum, cū audirent, quod Christus venit, exierunt ei obuiam, Ioannis decimo secundo capitulo: Tantam autem multitudinem timuerunt principes aggredi: & ideo non solum ad poenam non persecuti sunt multitudinem: sed etiam verbis duris non ausi sunt eas exacerbare. Tertiò fuit, quia dato, quod vellent ipsi poenam aliquam pro talibus insolentijs inferre: illa erat poena capitalis, scilicet, quia regem vocabant eum, qui non putabatur ab eis rex: etiam vocabant eum Messiam, quem non credebant Messiam esse: sed talem poenam non poterant inferre principes sacerdotum, neque aliqui Iudæi, sed ad iudices positos à Romanis recurrendum erat, quod patet in Christo: quem licet occidere vellent Iudæi, non ausi sunt, sed ad Pilatum duxerunt, & cū ille diceret, secundum legem vestram iudicate eum, dixerunt illi: nobis non licet interficere quemquam, Ioan. decimo octauo: A fortiori ergo non liceret talem poenam exercere in tantam multitudinem, ideo non prohibuerunt de facto laudes illas: & tamen intra se Pontifices, & Pharisei maledicebant populo, quia laudabant Christum, & sequebantur eum. Sic patet Ioan. 7. ubi multi de turba dicebant de Iesu, quod esset Christus, & dixerunt Pharisei: Nunquid & vos seducti estis: nunquid aliquis ex principibus credit in eum, aut ex Phariseis, sed turba hæc, quæ non nouit legem maledicti sunt: etiam processerāt ad ampliora, quia excommunicationem posuerant si quis diceret eum Christum: & ideo aliqui timebant eum confiteri Christum esse: sic dicitur Ioannis nono capitulo, ubi parentes cæci illuminati ob hoc respondere noluerunt, scilicet: Ipsum interrogate, ætatem habet, ipse de se loquatur. Hæc dixerunt parentes eius, quia timebant Iudæos: iam enim conspirauerant Iudæi, ut si quis confiteretur eum esse Christum, extra Synagogam fieret, propterea dixerunt parentes eius, quia ætatem habet, ipsum interrogate, sed nunc etiam non ausi sunt istam excommunicationem exequi priuando multitudinem Synagoga, & ingressu templi, aut denūciando eam priuatam: quia tumultus multitudinis fieret contra eos.

Quest. LVII.

Dicendum, q̄ Christus non se occultabat, vel recedebat nisi eo tempore, quo nō poterat euitare: malum sine scandalo, scilicet quando placebat deitari, q̄ ipse pati posset a Iudæis. Cum autem dicitur, quòd hora mortis eius erat determinata, et non poterat preueniri per Iudæos: dicendum, quòd non poterat occidi nisi in loco, in quo ipse volebat, et tempore quo volebat. Vnde quando Pharisei dixerunt Christo in Galilæa, exi hinc, quia Herodes querit te interficere. Luc. decimotertio cap. dixit illis: Ire et dicite vulpi illi: Ecce demonia eicio, et sanitates perficio hodie, et cras, et tertia die consumor, verum tamen hodie, et cras, et sequenti oportet me ambulare, quia non capit prophetam perire extra Ierusalē: in quibus palam ostendit, quòd etiam si Herodes minaretur, quòd eum occidere vellet, non timebat: quia neque poterat tunc occidi, neque etiam in regione illa, in qua erat. De tempore pater, quia dixit: non capit Prophetam perire extra Ierusalem. Non est possibile perire, id est occidi Messiam extra Ierusalem: et tamen dicendum, quòd aliquod tempus erat a Deo concessum iniquis, in quo possent Christum occidere, et aliud, in quo possent cum affligere, vel persequi, et neutrum poterat ab eis præueniri. Tempus autem mortis Christus noluit fugere, sed præsentem se exhibuit, quia ad hoc veniebat: tempus aut persecutionum interitum declinabat, quia aliqua mala erant, quæ volebant ei inferre Iudæi, quæ non erant cōuenientia ad nostram salutem: ideo eo tempore fugiebat ab eis, et abicondebat se ab eis, vel declinabat eos diuertendo in aliam regionem. Et ita fuit quando dederunt Pontifices mandatum de tenendo Christum post iurcitationem Lazari, quia in tempore illo potuissent ex cōcensione Dei

Dei Iudæi nocere Christo, si præsens esset, ideo declinavit: cum autem illud tempus fuit elapsum, quod valde paruum fuit, venit publicè in Ierusalem: quia tunc non erat hora Iudæis concessa ad occidendum, neque ad persequendum Christum. Et hoc significat ipse Luc. 22. c. cum dixit eis, qui eum tenuerunt in orto: quasi ad latronem existis cum gladijs & fustibus, cum quotidie fueram vobiscum in templo, non extendistis manus in me, sed hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. q. d. tunc non potuistis manus extendere in me, licet malam voluntatem concepissetis: quia non erat, tunc aliquid vobis permissum facere contra me: nunc verò quia est hora vestra. i. in qua concessum est vobis nocere, executi estis malum, quod corde tenebatis: & ita nunc non ausi sunt mittere manus in Christum, quia nondum venerat hora eius: imò neque verbum aliquod durum ausi sunt loqui contra ipsum. Secundò fuit, quia timebāt multitudinem, quæ fauebat Christo: habebat enim multitudo Christum, ut propheta: & ideo si quis contra eum, aliquid auderet, obstaret multitudo. Sic dicitur infra in litera, quando dixit Christus parabolas, quas Iudæi putauerunt contra se dictas. s. cum audissent principes sacerdotum, & Pharisæi parabolas eius, cognouerunt quod de ipsis diceret: & querentes eum tenere, timuerunt turbas, quoniam si eum prophetam habebant. Tertiò fuit specialiter propter tempus, scilicet, quia erat ante diem festum, & conuenerat multitudo magna, & quotidie conueniebat, usquequo transiret. Multitudo autem fauebat Christo: ideo timebāt eum omni tempore persequi, sed magis nunc, quando tanta multitudo conuenerat. Sic ipsi dixerunt infra 26. Consiliū fecerunt, ut Iesum dolo tenerent, & occiderent: dicebant autem, non in die festo, ne fortè tumultus fieret in populo. Et maxime, quia nunc viderant totam multitudinem magis ei deuotam, quam vnquam viderant, cum laudarent eum, ut Messiam, & ut regem Israel: quod nunquam ante hoc fecerant: ideo nequaquam ausi sunt aliquid facere contra Christum, licet mandatum dedissent prius de tenendo eum, sed consiliati sunt nunc quod occulte, & dolose Christum tenerent, & occiderent, infra 26. quia palam posse facere diffidebant.

Quare Christus non permisit, quod Pharisei ostenderent contra eum indignationem in opere.

Questio LVIII.

QUÆRETUR, cum nunc indignati fuerint Pontifices, & Pharisei contra Christum, quare non permisit, quod ipsi ostenderent contra eum indignationem in opere, licet realiter nocere non possent, occultante seipso ab eis, sicut quando prædicante eo in templo tulerunt lapides, ut iacerent in eum, ipse autem abscondit se, & exiuit de templo. Ioā. 8. capitulo. Dicendum, quod non conueniebat: nam fugere vel occultare se ad defectum, & impotentiam quandam pertinet: & ideo nunquam in Christo ista esse debebant, nisi aliqua utilitas sequeretur ex eis. Sequetur autem primò utilitas eruditionis, scilicet, quod per illa instrueret nos fugere persecutiones, quando opus esset: docuerat enim hoc verbo, dicens. Si persecuti vos fuerint in vna ciuitate, fugite ad aliam, supra decimo capitulo: ideo ut esset solidior doctrina, voluit etiam opere docere, cum ipse fugit manus persecutorum, & se absconderit. Secundo ad hoc, quod ostenderet Christus potestatem suam varijs modis: nam si semper volentes nocere ei cohiberet incutiendo eis timorem, ut non facerent, esset vnus modus circa hoc ostendendi potestatem suam. Voluit ergo alijs modis.

Alph. Ios. super Euang. Matth. Pars V.

Adis ostendere: & hoc fuit, quod cum Iudæi sumptos lapides in Iesum iacere vellent, non viderent eum, scilicet, quod eos excēcāret pro tunc, vel eis se inuisibilem redderet: ideo erat conueniens hoc aliquando ostendi, quod fieri non posset, nisi illo modo, scilicet fugiendo & occultando se. Tertiò fuit, quod etiam præter diuersos modos cohibendi potestatem, adhuc est aliud, scilicet, quod efficacius ostenditur sic potestas quā aliter: quia maius est cohibere a malo eum, qui iam cōpit, quā eum, qui iam cogitauit, eo quod ille iam totum conatum apposuerat, iste tamen nullum: & tamen hoc fit occultando se ab eis, qui inferre mala volunt, ut palam exire de manibus eorum, qui nocere volunt, & inceperunt: & quod ipsi videant & nocere non possint. Sic fuit Luc. quarto. Quando Nazareni indignati contra Christum, duxerunt eum ad supercilium montis, ut eum inde præcipitarent, ipse autem exiens per medium illorum ibat. Ideo conueniens fuit, ut aliquando se subtraheret ab eis, qui ei nocere iam incipiebant, siue occultando se, siue videntibus eis, & non potentibus tenere & nocere. Quartò erat, quia ista ostensio potestatis erat manifesta, cum inciperent hostes Christi nocere ei, & ipse se subtraheret eis palam, ita quod non possent eum tenere, vel se occultando: quod verò volentibus eis nocere Christo, & nondum actu aliquid facientibus incuteret timorem, & comprimeret desiderium eorum, erat quidem magna potestas, sed non erat foris manifesta: ideo conueniens erat, quod aliquando Christus illos modos teneret, ut magis potestas sua manifestaretur. Nunc verò sufficienter Christus istas utilitates expleuerat, exercendo modos illos liberandi se: quia ter se sic liberauit, scilicet, semel in Nazareth. Luc. quarto. iterum in templo. Ioānis octauo. Et iterum in porticu Salomonis, Ioan. decimo capitulo: ideo non oportebat quantum ad hoc nunc tenere illum modum, scilicet, quod Iudæi inciperent ei nocere, mittendo lapides in eum, vel volendo eum præcipitare, & quod ipse absconderet se. Secundò, quantum ad hoc fuit: quia Christus erat iam propinquus passioni, & ideo non erat sibi tempus occultandi vel recedendi, sed publicè se ostendendi: & hoc ut videretur, quod passionem spontè tolerabat: nam si nunc paulo antè passionem volentibus eum Iudæis lapidare, vel alio modo occidere, fugeret de manibus eorum: putaretur postea quando occideretur, quod non potuisset tunc latere vel fugere: & ita pateretur inuoluntarius: & tamen ipse voluit ostendere, quod patiebatur voluntariè, per hoc quod publicè apud eos manebat quotidie, & non tenuerunt eum: nunc verò tenuerunt, quia ipse concessit eis hanc horam. infra vigesimo sexto. & Luc. vigesimo secundo. Quotidie eram vobiscum in templo docens, & non me tenuistis, vel non extendistis manum in me, sed hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum.

Tertiò, fuit ad confirmandum fidem, vel opinionem bonam, quam habebat populus de illo, & ex eo quod publicè loquebatur, & nemo mittebat manum in eum, vel non fugiebat, ipse putabatur a plurimis, quod esset Messias, Ioannes septimo capitulo, scilicet: Dicebant quidam ex Ierosolymis, nōne hic est, quem querunt interficere? ecce palam loquitur, & nihil ei dicunt. Nunquid verè cognouerunt principes, quia hic est Christus? Si autem nunc volentibus Iudæis, manum mittere fugeret, detrahebatur valde illi fidei, vel opinioni bonæ, quam de eo conceperant: ideo non debuit permittere, quod Iudæi tentarent de facto in eo manum mittere, de quo ipse fugiendo, vel se occultando se liberaret. Quartò fuit specialiter propter magnitudinem honoris nunc Christo impensam,

Christus
ter se liberauit a
morte.

& magnitudinem populi astantis, nūquam enim turbatalem honorem Christo impenderat, quod cum ramis, & via strata vestibibus introduceret eum in Ierusalem cantantes publicè eum regem Israel, & Messiam. Quod ergo post tantā gloriam statim fugere compelleretur, Iudeis mittere volētibz manus in ipsum, valde detrahebat tanto honori, & rediret in nihilum in conspectu hominum id quod factum erat: ideo, nequaquam fuit conueniens, quod nūc fugeret mittentibus in eis manum Iudeis. Quinto fuit, quia cū nūc Christus tam publicè se ostendisset, permittens se publicè vocari Messiam, & regem Israel, & ostendēs bene dicere eos, qui sic eum laudassent, & nō mitterent Pontifices manum in eum, confirmaretur opinio apud multitudinem, quod principes sacerdotum, & doctores legis credebant eum esse Messiam, & ideo tacebant: quia alias non permitterent talem blasphemiam. sic dicitur Io. 7. cap. quod dixerunt quidam: iste est, quem querunt interficere, ecce palam loquitur, & nihil ei dicunt. Nunquid verè cognouerunt principes, quia hic est Christus? ideo licet aliās latuerit aut declinauerit Iudæos volentes mittere manus in eum, non debuit nunc facere.

Mar. 11. a
Luc. 19. g
Ioan. 2. c
Isa. 56. c
Iere. 7. b
Mar. 11. c
Luc. 19. g

Et intrauit Iesus in templum Dei, & eiciebat omnes vendentes, & ementes in templo: & mensas nummulariorum, & cathedras vendentium columbas euertit, & dicit eis: Scriptum est: Domus mea domus orationis vocabitur: vos autem fecistis illam speluncam latronum. Et accesserunt ad eum cæci, & claudi in templo, & sanauit eos.

Et intrauit Iesus. Hic ostenditur, quod Iudæi fuerūt contemptores diuinæ maiestatis in facto patenti: & diuiditur in duas: quia primò ostenditur Christi deitas ex duplici facto. Secundò subditur Iudæorum impugnatio. ibi. *Videntes autem principes.* Prima in duas in quantum duplex factum à Christo ostensum fuit, scilicet de potenti mercatorum de templo eiectione, & de infirmorū curatione. Secunda ibi. *Et accesserunt.* Circa primum dicitur. *Et intrauit Iesus in templum.* Scilicet antequam diuerneret ab hospitium vel ad alium locum, postquam introiuit in urbem recto gressu iuit in templum, & introiuit in illud. *Et eiciebat omnes vendentes, & ementes in templo.* Idest eiecit tunc omnes, quot ibi reperit ementes, & vendentes: ea enim ibi vendebantur, quæ ad sacrificia, & libamina pertinebant. *Et mensas nummulariorum.* Scilicet erant ibi nummularij qui pecuniam dabant, & commutabant, quos campo res dicimus. *Et cathedras vendentium columbas euertit.* Scilicet tam mensas nummulariorum, quam cathedras vendentium columbas euertit Christus per terrā omnia dispergens. Columbe vendebantur ibi ad sacrificia: cathedre erant sedes quædam, in quibus sedebant illi qui columbas vendebant, vel in quibus tenebant illas columbas, quas vendebant. *Et dicit eis.* Scilicet illis quorum cathedras, & mensas euertit, & aliis circumstantibus. *Scriptum est.* Isa. 56. c. *Domus mea.* Idest domus templi domini, quam Deus vocat domum suam quasi specialiter sit domus eius: quia est dicata ad cultum eius: licet ceteræ etiam domus suæ sint inquātum, domini est terra, & tota plenitudo eius, Psalm. vigesimo. tertio. Et illud. Impleta est terra possessione tua. Psalm. centesimotertio. *Domus orationis vocabitur.*

F Idest vocari debet, & ideo nihil aliud ibi exerceri debet, nisi quod ad orationem pertinet. *Vos autem.* Quasi dicat, vos non tenetis eam in actu ad quem Deus illā ordinauit. *Fecistis eam speluncam latronum.* Idest locum ementium, & vendentium, & vbi talia fiunt, fures & latrones sunt.

Quando fuit introitus iste Christi in Ierusalem.

Quest. LIX.

Q VAERETVR, quando fuit iste introitus Christi in Ierusalem, & in templum, de quo hic dicitur.

Dicendum, quod ordo rerum facit, q postquam Iesus de Galilæa venit, & transiuit per Iericho venit per Bethaniam, & inde cū esset iuxta montem Oliueti misit pro asina, & pullo, & comitantibus turbis venit in Ierusalem, & cū intraret in urbem, statim iuit ad templum: & tamen manet hic difficultas quantum ad ea, quæ Ioannes narrat. Nam Matthe. & Marcus, & Lucas concordant nihil interponendo: quasi statim, vt Christus transito Iordane venit in Iericho, & illuminauit cæcos, venerit recto itinere in Bethaniam, & Bethphage, & inde pro asina, & pullo miserit, & equitans introierit in Ierusalem. Ioannes autem multa refert quæ acciderunt in Ierusalem, scilicet, qn in templo prædicabat, & sumpserunt lapides Iudæi, vt iacerent in eum Io. 8. & postea de sanatione cæci nat. Io. 9. & post hæc cum in festo Enceniorum iterum eū voluerunt lapidare, & tenere in porticu Salomonis. Io. 10. cap. Et tunc fugit ultra Iordanem ad locum, in quo Io. Bapt. primum baptizauerat, & māsit ibi, eo. c. Interim accidit, q langueret Lazarus, & sorores eius Martha, & Maria Magdalena miserunt ad Christum ad locum, vbi erat ultra Iordanem, vt veniret ad curandum eum, & ille venit, Ioan. 11. ca. & suscitauit eum, cū iam esset mortuus: quo facto Pontifices, & Pharisei indignati decreuerunt Christum occidere: ideo ipse non ausus est manere in Bethania, vbi Lazarum suscitauerat, sed abiit in ciuitatem Ephrem, quæ est iuxta desertum, & ibi mansit vsque ad sex dies ante Pascha, scilicet in die Sabbathi mansit in Bethania, quia nō licebat Iudæis itinerare, & die alia, scilicet die Dominica processit in Ierusalē, & iste est dies Dominicus in Ramis palmarum. De omnibus enim illis, quæ dicuntur per Ioannem vsque sextum diem ante Pascha, quando venit Christus in Bethaniam dubiū est, & de istis dicetur in loco suo sup Ioannem, an fuerint ante transitum Christi per Iericho, & illuminationem cæcorum ibi, vel fuerint postea, & quomodo se habeant ad illa, & tamen de illis, quæ dicuntur Io. 12. c. est ordo certus, scilicet quod postq Christus venit in Bethaniam hac vltima vice, venerunt multi Iudæi de Ierusalem, vt viderent eum, & Lazarum, quem suscitauerat, & mansit ibi die Sabbathi in ante Dominicam in Ramis palmarum, & erant tunc sex dies ante Pascha: quia Pascha incipiebat sequenti die louis ad vesperam, & die Dominica post Sabbathum recessit de Bethania: quia dicitur Ioann. decimo. secundo capitu. In crastinum autem turba multa, quæ venerat ad diem festum, cum audisset, quod Iesus Ierolimam venit, acceperunt ramos palmarum, & processerunt obuiam ei, & clamabant Hosanna, & tunc Christus veniebat in via. Ergo die quinto ante Pascha recessit de Bethania, & introiuit in Ierusalem, & iste est dies in Ramis palmarum. Istud enim fuit conuenienter factum, s. vt responderet figuratum figuræ: erat enim agnus paschalis figura Christi pro nobis immolandi: vnde dixit Apostolus 1. Cor. 5. cap. Pascha

Pascha nostrum immolatus est Christus, & tamen de agno Paschali iubetur Exo. 12. cap. quod die decimo mensis acciperetur, & teneretur in domo, die autem quartadecima ad vesperam immolaretur: ita, & Christus die decimo mensis Iudæorum venit in Ierusalē: quia venit quinto die ante festum Paschæ computando tam ipsum diem, in quo venit quàm diem Paschæ. Primum quia dies primus Paschæ erat quartadecimus mensis, scilicet dies Iouis ad vesperum, & ita erant quinque dies, scilicet computando diem dominicam, & diē Iouis, & ex die dominica, scilicet die decimo tenebatur in domo, scilicet in Ierusalem, quæ erat domus occisionis suæ: & die quartadecima ad vespertū cepit immolari: quia cepit pati captus tunc à ministris Iudæorum, & sequenti die consummata est passio eius. De hoc dicit Raba, scilicet: Notandū autem quod hic introitus eius in Ierusalē fuit ante quinque dies Paschæ: narrat enim Ioannes, quod ante sex dies Paschæ venerit in Bethaniam, & in crastinum asino sedens venerit in Ierusalem. ubi notanda est concordia nō solum in rebus sed etiam in temporibus veteris, & noui testamenti: decima enim die mensis primi agnus qui in Pascha immolaretur domum introduci iussus est: quia Dominus decima die eiusdem mensis hoc est ante quinque dies Paschæ ciuitatem, in qua pateretur, erat ingressurus.

Quando Christus introiuit in templum, de quo nunc dicitur, & quare. Questio. LX.

QVAERETVR, quando Christus introiuit in templum, de quo nunc dicitur, & quare. Dicendum, quod Christus introiuit in illud ipsa die, quæ introiuit in urbē, & statim ut illuc introiuit: nam mox ut introiuit in urbem recto gressu profectus est in templū, & ingressus est illud & non diuertit ad aliqd aliud antequam ad templum veniret: & hoc satis innuit litera, quia mox ut dicit eum ingressum in urbem dicit, quod intrauit in templum, quasi non fuerit vlla distantia inter vnum, & alterum. Causa autem prima fuit, quia Christus istum honorem nunc recepit ut pateret omnibus, quod ipse ostendebat se esse Messiam, & regem Israel: intrauit autem per urbem, ut videretur tota ciuitas, quomodo turbæ quæ præcedebant, & sequebantur, clamabant vocantes eum Messiam, & regem Israel, & tamen illi, quibus maxime res ostendenda erat, erant Pontifices, & sacerdotes, & Pharisei, quibus Populus credebat, & isti in templo erant: ideo fuit conueniens, quod iret in templum, & ibi idem ostenderet, quod coram populo ostenderat: nam ibi pueri clamabant, Hosanna benedictus, qui venit rex Israel. infra in litera, & Mar. 11. & cum hoc manifeste viderunt Pontifices, & Pharisei indignati sunt: ideo ita fuit necessarium ire in templum, sicut ire in Ierusalem. Secunda causa fuit propter miracula, quæ ibi fecit ad confirmandum id, quod de eo dicebatur: turbæ enim, & pueri clamabant eum regem Israel, & Messiam, & ad confirmationem huius fuerunt miracula, quæ fecit, scilicet quod cecos, & claudos sanauit, isti autem erant in templo: ideo pueniens fuit, ut illuc iret, & occurrerēt sibi illi, in quibus ostendere posset statim vera esse, quæ de eo dicebantur: & ita dicitur infra in litera, quod cum introisset ad templum, accesserunt ad eum claudi, & cæci. Tertia fuit, quia Christus volebat ostendere potestatem suam, & vera ea, quæ de eo dicebantur ex templo, in quo potestatem spirituales ostendebat: quia magnum erat, quod ipse solus omnes illos eiiceret,

& non resisterent ei: etiam ostendebat se à Deo missum, & specialius pertinere ad ipsum quàm ceteri homines, cum de domo Dei specialem curam habuerit eiiciendo inde ementes, & vendentes, quod facere non posset nisi iret in templum: ideo fuit conueniens, quod illuc iret. Quarta fuit, quia Christus volebat se ostendere magistrum spiritualis salutis. cum de eo diceretur, quod esset Messias sicut verè erat: salus hæc à Deo prouenit, & illā orando impetramus: quia quidquid petierimus fiet nobis. infra in litera, & Luc. 17. & Io. 16. Locus autem orationis licet vbique sit, Io. 4. tamen specialiter est in templo Dei, sicut dixit hic Christus: Domus mea domus orationis vocabitur: ideo cum omnes ob hoc ad templum ad orandum conuenire debeant, maxime competeat Christo, qui erat auctor & magister spiritualis salutis, & talem se credi volebat.

Quare Christus iuit in templum statim antequam ad alia diuerteret, ut introiuit in urbem.

Questio LXI.

QVAERETVR, quare iuit in templum statim ut introiuit in urbem antequam ad alia diuerteret.

Dicendum, quod primò fuit propter turbam: nā ipse volebat ire in templum honorabiliter, sicut introiuerat in ciuitatem comitatus turbis canentibus. Si autem declinaret prius ad aliquam domum urbis, & post aliquantum tempus iret ad templum, dimitteret eum turba in domo, & postquam semel dimitteret non rediret ad eum, & ita iret solus, vel cum paucis in templum: quod tamē non expediebat: & dato, quod multi conuenirent ad eum, ut irent cum eo in templum: tamen iam non canerent, sicut quando introierunt cum eo in urbem, quia solum semel recepit hunc honorem à turbis, & tamen conueniens erat, quod intraret in templum canentibus pueris Hosanna de quo indignati sunt pontifices, & per quod manifestè viderunt, quid populus de Christo sentiret: ideo debuit statim ire, ut cum eo iret turba tota canendo, sicut in urbem intrauerant. Secundò fuit propter turbam, & sacerdotes, scilicet ut viderent turbæ quæ cum Christo ibant, quomodo constanter respondebat Pontificibus, & Phariseis, qui indignati fuerunt, quia Christus laudabatur à pueris, & ipse respondit illis constanter, quod illa erat bona laus: ita, quod non ausi fuerint replicare ad eius responsionem pontifices, & hoc tota turba vidit, ex quo confirmaretur nimis fides, quam habebat, vel opinio de Christo: quia mendacium nemo audit sustinere constanter coram potentibus: & ita turba arguebat Iesum esse Christum, quod audebat loqui coram Pontificibus, & Phariseis, & non nocere ei, Io. 7. c. f. Nonne hic est quē querunt interficere? ecce palam loquitur, & nihil ei dicunt: Nunquid vere cognouerunt principes, quia hic est Christus? nō tamen videret turba nisi iret cum eo in templum, quod non fieret, nisi statim iret: ideo debuit statim ire in templum. Tertiò fuit, ut videret totus populus, quod ipse se talem ostenderet qualem ipsi eum laudabant: nam Messiam eum dicebant, & à Deo missum, vel in nomine Domini: ideo voluit præsentē toto populo ostendere, quod in nomine domini veniebat, scilicet quia curam habebat de his, quæ ad Deum pertinebant, & quia potestatem exercebat spirituales eiiciendo mirabiliter eos, qui in templo negociabantur: istud autem fecit statim, ut in templum ingressus est, & tamen si non venisset in templum, mox ut venit in urbem, non videret turba miraculum istud, quia non veniret cum eo in templum: ergo debuit statim venire in templum.

templum postquam intrauit in urbem. **Q**uartò fuit, quia Iesus erat Messias, & filius Dei, & ideo magis pertinebat ad Deum quam ceteri homines, & ideo ad ipsum maxima cura pertinebat de rebus diuinis: si tamen declinaret prius in hospitium, vel ad alia opera quam veniret in templum, non appareret ipsum habere maximam curam de rebus diuinis: ideo fuit conueniens, quòd ante omnia veniret in templum. Quintò fuit, quia ipse veniebat, vt per omnes actiones suas nobis exemplum agendi præstaret, & tamē ipse suaserat, quòd in actionibus nostris proponeremus ea, quæ ad Deum pertinent secundum tempus. supra 6. cap. Primum querite regnum Dei, & iustitiam eius, & cetera adicientur vobis. Sed regnum Dei orando quærimus, cum naturaliter ad illud non perueniamus: ergo ante omnia orationi instandum est, & ita Christus debuit ante alia in templum venire, vt sic nobis exemplum præberet, quòd ante omnia orationi instamus. Sextò fuit quia Christus veniebat in Ierusalem, vt medicus animarum, sed medicus attingit originem morbi, vt ex eo incipiat ponere remedium medicinæ, & tamen origo mali erat in sacerdotibus, & Phariseis, qui in templo erant: ideo ante cetera debuit ire in templum. De his tribus vltimis dicit Chrys. Hoc erat proprium boni filij, vt ad domum curreret patris, & illi honorem redderet: & tu imitator Christi factus, cum aliquam ingressus fueris ciuitatem, primum ad Ecclesiam curras: hoc enim erat boni medicis, vt ingressus ad infirmam ciuitatem sanandam, primum ad originem passionis tenderet: nam sicut de templo omne bonum egreditur: ita de templo omne malum procedit. Si enim sacerdotium integrum fuerit, tota Ecclesia floret. Si autem corruptum fuerit, omnium fides marcescit: sicut enim cum videris arborem palentibus folijs, intelligis, quia vitium habet in radice: sic cum videris populum indisciplinatum, sine dubio cognosce, quia sacerdotum eius non est sanum.

Quomodo est verum, quòd Christus intrauit in templum, cum non esset Sacerdos nec Leuita.

Questio LXII.

QVAERETVR, cum dicatur, quòd Christus intrauit templum; quomodo est verum, quòd intrauerit: quia videtur, quòd non intrauit, quia non licebat ei intrare, cum non esset sacerdos, neque leuita.

Dicendum, quòd hoc procedit ex æquiuocatione: nam templum accipitur aliquando pro quibusdam partibus, & aliquando pro alijs: ad quosdam non licebat Christo intrare, ad quas licebat omnibus laicis mundis: aliæ erant, ad quas licebat solis leuitis, & sacerdotibus introire, & aliæ ad quas solis sacerdotibus: Christus enim non ingrediebatur ad aliqua loca templi nisi ad illa, ad quæ ingrediebantur merè laici: quia ipse non erat sacerdos neque leuita, cum fuerit de tribu Iuda, de qua nemo fuit vnquam minister templi, vel tabernaculi. sic dicitur ad Hebræ. 7. In quo enim hæc dicuntur de alia tribu est, de qua nemo altario præsto fuit, manifestum enim est, quòd ex Iuda ortus sit dominus noster, in qua tribu nihil de sacerdotibus locutus est Moyses, & ita sicut nullum ministerium locorum sacrorum Christo competebat sicut nec laicis: ita nec competebat ei intrare ad aliquem locum templi, ad quem non intrarent laici. Ad hoc considerandum, quòd de templo Salomonis, & de tabernaculo Moysi, quod in deserto fabricatum fuerat idem modus erat. Tabernaculum enim proprie dictum erat quidam domus habens in longitudine cubitos triginta: in latitudine decem, & in altitudine decem, & latera eius tria, scilicet meridianum, aglonare, & occidentale erant de tabulis. Latus verò orientale quodam

velo, vel tentorio pendente operiebatur. Testum autem quatuor tegumentis tegebatur. De his patet Exod. 26. cap. & secundum longitudinem diuidebatur domus ista in duas partes, & vna pars, quæ erat versus occidentem habebat cubitos decem in longitudine, & consequenter erat quadrata: quia totidem habebat in altitudine, & totidem in latitudine: alia pars quæ erat versus orientem, & per quam erat introitus habebat in longitudine cubitos viginti: in latitudine autem decem, & in altitudine decem, & ideo erat quadrangula. prima quæ erat quadrata, & ad occidentem vocabatur Sancta Sanctorum. Secunda, quæ erat longior, & ad orientem vocabatur sanctum, vel sanctuarium. Exo. 26. Et distinguebantur istæ duæ partes eiusdem domus quodam velo interposito pendente in postibus siue columnis quatuor, eo. cap. ad partem illam, quæ vocatur Sanctam Sanctorum nemo intrabat nisi summus sacerdos semel in anno in die expiationis cum sanguine ad expiandum pro se, & toto Israel. ad Heb. 9. & Levi. 16. in aliam partem, quæ vocatur sanctum, quam Apostolus vocat priorem: quia per illam erat introitus ad secundam, intrabant quotidie sacerdotes aliqui ad faciendum ministeria quotidiana. ad Heb. 9. ca. & non intrabant nisi illi quibus competebat ministrare siue ex institutione, siue ex sorte, siue alijs: leuitæ autem nunquam intrabant in partes istas. & ita apparet, quòd in tabernaculum Moysi nemo intrabat nisi sacerdos, neque saltem videre licebat aliquid eorum quæ intus erant. Vnde etiam leuitis, ad quos pertinebat portare tabernaculum, & omnia vasa eius de loco in locum quando mouenda erant castra Nu. 3. & 4. non licebat videre vasa sanctuarij, id est tabernacula, quòd nuda erant: quia alijs morerentur. Nu. 4. & ideo antequam illi ea acciperent, intrabant sacerdotes, & inuoluebant ea operimentis suis: & tunc deposito toto tabernaculo accipiebant ea leuitæ eod. cap. ergo non licebat eis aliquo tempore intrare in tabernaculum: quia quandoque intrarent, viderent vasa nuda, & ita morerentur. Nu. 4. quod Deus euitare volebat: à fortiori ergo nulli laico licebat introire in tabernaculum, quod fecit Moyses. in circuitu tabernaculi erat quasi quidam murus de velis siue de tentorijs factis de bysso retorta, quæ pendebant ex columnis quarum quilibet erat cubitorum quinque in altitudine, & perungebant tentoria vsque ad terram: & affigebantur terre paxillis, & funiculis, vt non mouerentur à vento: erat autem iste murus per quatuor latera, vt in medio clauderetur tabernaculum. Latus autem aquilonare habebat in longitudine cubitos centum, & columnas 20. in quibus pendebant ipsa tentoria. Latus autem meridianum totidem cubitos, & columnas totidem. viginti. Latus occidentale habebat in longitudine cubitos quinquaginta, & columnas decem. Latus vero orientale totidem, id est quinquaginta, & columnas decem: & in medio huius lateris erat porta, & istud ipsam clausum hoc muro vocabatur atrium, & erat taliter qualiter dispositum est Exo. vigesimo septimo cap. in isto atrio extra tabernaculum erat altare holocaustorum, in quo omnia sacrificia offerebantur. Et de isto atrio dicendum, quòd intrabant in illud omnes leuitæ quandoque volebant: laicis omnibus licebat illud introire, quando offerre volebant sacrificia, quia accedebat qui offerebat aliquod animal vsque ad altare holocaustorum iuxta ostium tabernaculi: & tamē ista sunt intra atrium præfatum: ideo illuc intrabant laici, & ibi comedebant de partibus sacrificiorum siue bi prouenientibus: alijs autem temporibus non intrabant illuc. Talis erat habitudo sacerdotum, leuitarum, & laicorum ad sanctuarium, quod Moyses testatur in deserto. Istud autē cessauit ipe Salomonis facto templo.

*Quid sit
Quatuor*

per ipsum Salomonē, & ideo Ch̃rus nunq̃ introiuit in sanctuarium factum à Moyse, neque in aliquam partem eius: quia tempore Ch̃risti non erat illud sanctuarium, sed introiuit in templum Salomonis. De templo Salomonis dicendum, quòd habebat similitudinem magnam cum templo, siue tabernaculo factò p̃ Moyse quantum ad distinctionem locorum: fecit enim Salomon domum quandam longitudinis cubitorum 60. latitudinis vero viginti: altitudinis autem centum viginti cubitorum 2. Para. 3. cap. & secundum longitudinem diuidebatur domus ista in duas partes: pars anterior erat cubitorum quadraginta in longitudine, & 20. in latitudine: & ista vocabatur sanctum vel sanctuarium. Pars posterior, quę erat ad occidentem, erat cubitorum viginti in longitudine, & totidem in latitudine, & vocabatur sancta sanctorum. 3. Reg. 6. & Para. 3. c. & ista domus tota erat operata tecto, & erat in modum turris, quia altitudo erat dupla ad longitudinem, & sexcupla ad latitudinē, & in partem anteriorem non intrabant nisi sacerdotes administrandum quotidie, illi scilicet quibus forte proueniebat ministratio in secundam partem, q̃ vocabat̃ sancta sanctorū non intrabat quisquam nisi sacerdos magnus semel in anno, sicut dictum est de tabernaculo Moyse ad Heb. 9. cap. & in totam istam domum, siue in anteriorem, siue in posteriorem non intrabant laici aliqui, neque etiam Lēuitæ: ideo Ch̃ristus nunquam intrauit in illam: vnde accipiendū templum pro aliqua duarum partium prædictarū non intrabat Ch̃ristus in templū: Sed extra templum istud: ad partem eius orientalem iuxta portā erat spaciū quoddā viginti cubitorū in longitudine, & latitudinē cubitorū decem 3. Reg. 6. erat iuxta illud spaciū, quod vocabat̃ porticus: q̃dā platea quadrata etiam ad partem orientalem templi clausa muro, sed non habens tectum, & vocabatur atrium sacerdotum, in qua platea erat altare holocaustorū, & vasa eius, & fiebant omnia sacrificia intra istā plateā, et vocabatur atrium sacerdotum, quia officia sacerdotum interius fiebant, scilicet sacrificia. ad istud atrium introibant sacerdotes omnes, qui ministrabant etiam Lēuitæ qui sacerdotes adiuuabant in ministrando, vt canendo, et circa quædam alia, in quibus Lēuitæ subministrabant sacerdotibus, & ad istud atrium nunquam intrabant laici, sed quando volebāt afferre sacrificia, audebant ad ostiū istius atrij, & ibi p̃stabant animalia immolanda sacerdotibus, qui suscipiebāt ea de manibus eorum, erat autem alius murus magnus, qui claudebat templum, & atrium, & porticum supra dictā: intra quem erāt magna spacia, quę distinguebant̃ in p̃tes, & ad oīa ista licebat laicis introire, & ista erant ad orandū, & audiendū doctrinā legis, & erat ibi q̃dā pars, in qua erāt ibi viri laici, & alia ī qua erāt feminae, & ista subdistinguebantur: quia quædā erant pro mundis aliæ pro immundis: de quo latius dictum est 3. Reg. 7. cap. & in istas partes, ad quas laici intrare licebat, introiuit Ch̃ristus sæpe ad orandū & prædicandū, & nunc in istam partem intrauit, & tamen proprie non vocatur templum nisi domus illa quę diuidebatur in duas partes, vt supra dictum est: in quam nunquam Ch̃ristus introiuit: exteriora autem vocantur atria templi propriè, & non templum, & tamen large vocantur hic templum, & sæpe apud Euangelistas quando asserūt Ch̃ritum intrasse in templū, vel prædicasse in eo.

An idem sit quod dicitur hic, & quod dicit Ioannes circa ementes, & vendentes. *Questio LXIII.*

QVAERETVR, cum dicatur, quòd Ch̃ristus eiecit nunc de templo ementes, & venden-

Ates, & etiam Ioannes dicat de hoc, an idem sit, quod hic, & ibi refertur, vel diuerso tempore factum fuerit. Aliqui dicunt, quòd sic, quia si nō esset idem opus istud, & illud, quia refertur à duobus: etiam dicerem quòd cum Marcus, & Lucas de eiectione ementium, & vendentium loquantur, quòd quater factum est: quia quatuor Euangelistæ illud referunt.

Dicendum, quòd non fuit factum idem. Quod patet primò, quia illud quod Ioannes scribit, factum est in principio prædicationis Ch̃risti: istud autem factum est in fine: nam die in ramis palmarum facta est ista eiectio ementium, & vendentium, scilicet die qua venit de Bethania, & introiuit in Ierusalem cum ramis, & turba cantante: & tunc introiuit in templū, & eiecit ementes, & vendentes, vt colligitur supra *In q. 59.* in litera, & Ioan. 2. ca. & ex his, quę dicta sunt supra: sed illud, quod Ioannes scripsit, fuit in principio prædicationis. Quod patet, quia Ioannes posuit in principio euangelij, & postea descripsit omnia gesta Ch̃risti. Sed quia aliquis fortè diceret, quòd est anticipatio vel recapitulatio. Dicendum, quòd ordo rectus est, & quòd verè fuit illa eiectio vendentium saltem duobus annis ante mortem Ch̃risti: quia Io. 2. cap. vbi dicitur istud, ponitur quòd erat prope Pascha Iudæorū, et ascendit Iesus Ierosolymam, & inuenit vendentes, & eiecit eos de templo. Et postea sexto capitu. ponit aliud Pascha Iudæorum, scilicet quando saturauit turbas, & postea 12. cap. ponit aliud festum Paschæ, scilicet quando venit de Bethania in Ierusalem cum ramis, & turba canente. Et ita tria festa Paschæ faciunt duos annos, et tamē in isto festo Paschæ, in quo introiuit Ch̃ristus cum ramis in Ierusalem, et quod fuit vltimum Pascha vitæ suæ, eiecit Ch̃ristus ementes, et vendentes de templo, vt colligitur hic, et Mar. 11. et Luc. 19. ergo non fuit eadem eiectio. Secundò apparet, quia illa vice, qua eiecit ementes & vendentes, vt Ioannes refert, quæsitum fuit signum a Ch̃risto quare hoc faceret: & dixit eis: soluite templum hoc & c. nunc vero nullum signū petiuerunt, vt patet hic, et Mar. 11. et Luc. 19. c. Tercio patet, quia istud asserunt doctores nam Aug. lib. de concor. Euang. dicit: Manifestum est autem hoc, id est eiectionem ementium, & vendentium de templo non semel, sed iterum à domino esse factum: sed primum commemoratum est à Ioanne hoc vltimum à ceteris tribus. Chrys. quoq; ait: In quo maior est accusatio Iudæorum, quoniam cum bis hoc idem fecisset morabantur in sua dementia. Cum autē de ista eiectionem loquantur alij duo, id est Marcus, et Lucas, non ostendit esse idem, quod Ioannes scripsit, cum eo, quod habet hic: nam manifestū est id, quod à Luca. et Marco de eiectione templi scriptum est idē esse cum eo quod hic habetur, quia eadem sunt antecedentia, & subsequētia in omnibus tribus: et circumstantiæ narrationis ostendunt idem esse, quod narratur: sed quod Ioannes scripsit longè diuersum est: quod omnes circumstantiæ narrationis ostendunt, scilicet quia in principio gestorum Ch̃risti posuit, et in nullo consonat quantum ad antecedētia et subsequētia cum alijs tribus.

An ista eiectio facta sit die in ramis palmarum, vel sequenti die.

Questio. LXIII.

QVAERETVR, de ista eiectione, quam nunc fecit Ch̃ristus postquam cum ramis introiuit in Ierusalem, qua die facta est, scilicet an die in ramis palmarum qua intrauit in Ierusalem, an sequenti die. Causa autem dubitationis est, quia Matthæus videtur hic innuere ex ordine narrationis, q̃ statim vt Ch̃ristus intra-

Intrauit in Ierusalem venit in templum die in ramis palmarum, & tunc eiecit ementes, & vendentes de templo: Marcus autem ex ordine narrationis videtur dicere cōtrarium, scilicet quod introiuit Christus in Ierusalem, & ipsa die ad vesperam rediit in Bethaniā cū duodecim discipulis, & alia die rediit rursus de Bethania in Ierusalem, & in via maledixit ficui: & post maledictionem sequitur, quod intrauit Ierosolymā, & venit in templum, & eiecit ementes, & vendentes. Aliqui dicunt, quod planum est, quod non fuit in prima die, sed in secunda sicut Marcus narrat: quia Mat. breuiter narrat: Marcus autem magis aperuit, & semper standum est ei qui aliquid dicit, & non ei qui tacet, quia negatiue non arguitur per locum ab auctoritate.

Dicendum, quod postquam Christus venit in Ierosolymam die in ramis palmarum, scilicet die quinto ante Pascha, quotidie redibat ad vesperum de Ierusalem in Bethaniā, & sequen. die veniebat iterum in Ierusalem, & predicabat ibi, & iterum ad vesperum egrediebatur de vrbe, & manebat in Bethania siue in monte Oliueti, vt colligitur infra in litera, & Mar. 11. et Luc. 19. & idem Beda dicit, & quotidie in templū intrabat: nam quando intrauit in Ierusalem in die in ramis palmarum intrauit in templum, vt colligitur hic in litera, et Mar. 11. & quantum ad hoc non est difficultas, sed solum, quod cūm quotidie intrauerit in templum istis diebus, qua die earum in templo ementes, & vendentes expulerit: nam in hoc aduentu solum semel hoc egit, & ex ordine narrationis Matthæi videtur colligi, quod prima vice, qua intrauit in templum. Ex narratione autem Marci videtur innui, quod secunda die fecerit. Dicendū, quod satis potest teneri vtrunque, cūm difficile sit inuenire causam aliquam planè ostendentem, quod potius vna die quàm altera factū fuerit. Cum autem dicitur, quod Marcus exprimit rem aperte, & ostendit, quod secunda die factum fuerit: Matthæus autem tacuit pauciora dicens.

Dicendum, quod non est verum, sed ita est, quod Matthæus, & Marcus eadem referunt, sed ordine cōtrario ponunt: nam Marcus dicit, quod die, qua cum ramis venit intrauit Ierosolymam, & intrauit in templum, & sequitur, & circūspectis omnibus cum iam vespera esset hora exiit in Bethaniam cum duodecim & cum exiuit de Bethania esuriuit, et videns ficum à longe, in qua fructum non inuenit, maledixit ei. Et sequitur: et venit Ierosolymam, et cūm introisset in templum, cepit eiicere ementes, & vendentes: & ita aperte vult, quod in secunda die factum fuerit postq̃ maledixit ficui: Matthæus autem ex ordine suo ostendit, quod prius eiecit ementes de templo, & sequenti die maledixit ficui: ait enim quod Christus venit in Ierusalem, et intrauit in templum, eiecitque inde ementes, et vendentes, & sanauit cæcos, & claudos, indignatique sunt Pontifices, & Pharisei propter pueros canentes. Et sequitur, & relictis illis abiit foris extra ciuitatem in Bethaniam, ibique mansit: mane autē reuertēs in ciuitatem esuriit, et vidit arborem fici &c. & ita vult Mat. innuere ex ordine locutionis, quod prima die eiecit ementes & vendentes, & sequenti die maledixit ficui. Dicendum ergo, quod cūm non appareat determinata veritas, ad vtrumlibet possumus opinari, sed vt tetigimus supra, tenebatur, quod prima vice, qua introiuit in templum fecit hoc: siquis tamen velit tenere ordinem, quem Marcus ponit, satis est venisimilis: sed de hoc magis dicetur infra quæst. 98.

Quid isti vendebant, & vbi.

Quæst. LXV.

QVAERETVR, cūm eiecerit vendentes de templo, quid isti vendebant, & vbi. Dicendum quantum ad locum, quod large accipitur templum: nā sicut dicebatur supra, propriè templum non erat nisi quantum ad duas domos, interiorem, & exteriorē, & ad istas non intrabant Leuitæ aliqui, neque laici, sed sacerdotes soli iuxta distinctionem ibi datā: atria autem exteriora vocantur templum large. Nunc manifestum est, quod ista, quæ vendebantur non erant in templo propriè dicto, sed in atris templi in locis illis, ad quæ intrabant laici ad orandum: nam erāt ibi magna spacia intra murum exteriorē, & ita poterant ibi esse vt orantes, & etiam concursus mercium. & apparet, quod esset in atris, in quibus orabant laici: nam intra templum propriè dictum non essent venalia, cūm nemo illuc introiret, nisi sacerdotes ad ministeria sua, ad Heb. 9. ca. & siquis alius illuc introiret, moreretur, Nu. 4. cap. Manebant sola atria, in quibus laici manebant: potissimè quia ista venalia pro laicis proponebantur: ideo non essent nisi in loco, ad quem laici accedere possent. Secundò patet ex redargutione Christi: quia dixit venditoribus: scriptum est, quia domus mea domus orationis vocabitur: vos autem fecistis eam speluncam latronum: ergo videtur, quod in loco deputato ad orationem laicorum vendebantur ista.

Quæ vendebantur in templo.

Quæst. LXVI.

QVAERETVR, quantum ad aliud de his, quæ vendebantur in templo. Dicendum, quod nō vendebantur absolute in templo omnia venialia, quæ si ibi fierent publicè nundinæ, sed solum ea vendebantur, quæ ad sacrificium pertinebant, scilicet oues, boues, capræ, columbæ, & turtures: de animalibus enim nulla alia offerebantur, scilicet tres species, idest bos ouis, capra, de quadrupedibus, & duæ species, idest columbæ, & turtures de auibus, vt colligitur Leuit. 1. & 3. cap. vbi ponitur omnis modus faciend. sacrificia de animalibus omnia genera, et nō ponuntur nisi ista: præter hæc erāt necessaria libamina ad sacrificia, & ista erāt quinq; scilicet simila, oleum, vinum, sal, et thus: Num. 15. cap. hæc sola erant, quæ in altari offerebātur, ideo ista sola ibi vendebantur in templo. Sic dicitur. Io. 2. inuenit in templo vendētes oues, et boues, & columbas, & per hæc intelliguntur alia, quæ ad sacrificium erant conuenientia. Sic dicit Beda: Et quidem credendum est, q̃ ea tantum in templo vendi, vel emi reperit, quæ ad ministerium templi necessaria essent: si ergo ea, quæ alibi libere geri poterāt temporalia dominus in domo sua negocia geri non patitur: quanto magis ea, quæ nusquam fieri licet, plus cōsestis iræ merentur si in ædibus Deo sacratis aguntur. Sic etiam mercatorum, qui vendebant animalia ritu legis mactantia in hostiis. Causa autem quare ista vendebantur in templo, erat prima, quia sacerdotes, & potissimè principes illorum erant auari, & per astutias suas varias conabatur acquirere pecuniam de populo. Veniebāt autem omnes Iudæi in Ierusalem ad offerendum sacrificia, & oblationes, quia in toto Israel non erat alius locus, in quo liceret ista fieri, nisi in templo Domini in altari holocaustorum. Leuit. 17. et Deut. 12. et Iosua 22. c. Et rursus Deus iubeat, q̃ non apparerēt coram eo vacui. Exo. 23. Propterea afficiebantur omnes ad offerendum aliquid. Non poterant autem animalia de terra

terra sua ducere ad sacrificandum: quia multi eorum valde distabant inde, et quia quando venirent non haberent occasionem cessandi a sacrificiis, quasi non haberent animalia in promptu, constituiebant ipsi sacerdotes de familia sua aliquos, qui haberent omnia hæc in templo, & venderent, & ita allicerentur magis homines ad offerendum data opportunitate, cum iuxta locum, in quo immolanda erant animalia, venderentur ipsa, & cætera necessaria. Et cum homines in templo introibant movebantur quadam maiori devotione quam, cum foris manerent, & ita sic affecti existentes facilius emebant animalia ad immolandum, quam si foras ituri essent ad emendum illa, & hoc redundabat in magnum lucrum sacerdotum: quia iura omnia sacrificiorum ad eos pertinebat, Num. 18. & Jos. 13. capit. Secundò fiebat, vt ex quantitate precij acquirerent: nam vendentes in templo carius venderent quam alibi, eo quod excusabatur labor quærendi illa animalia, & cætera venalia in aliis locis, & hoc lucrum sponte captabant sacerdotes, ideo de familia sua ponebant ibi venditores harum rerum: quia laici nihil auderent facere in templo, sine licentia sacerdotum, quorum erat administratio domus Dei.

Qui erant isti nummularij: & ad quod erant in templo.
Questio. LXVII.

QVÆRETVR, cum dicatur hic, quòd eiecit Christus nummularios de templo, qui erant isti nummularij, & ad quid erant in templo.

Dicendum, quòd nummularij sunt, quos campsores vocamus, qui nummos cōmutant, vt facilius sit nobis vsus eorū, data ea specie nummorum quam voluerimus. Sic dicit Theo. nummularios campsores vocat nummorum: nummus enim genus æris minuti est. Causa autem ponendi istos nummularios erat duplex, vt ex commutatione pecuniæ in pecuniā aliquid acciperent lucri: veniebāt enim plurimi in Ierusalem in templum ad adorandum, qui erant de regionibus longinquis, apud quas non erat eiusdem numismatis vsus, cuius erat apud Iudæam, & Ierusalem: vt ergo venientes inuenirent commutationem pro pecunia regionis suæ, erant campsores in templo, qui de omnium gentium monetis aliquid haberent, vt possent dare, & accipere, & lucra inde quærere: etiam quantum ad illos, qui manebant in regione, in qua erat communis moneta cum moneta Ierusalem, & tamē cum distarent à Ierusalem, non poterant omnem necessariam pecuniam in minutis denariis secum ferre: ideo cum ferrent in numismate magno auri, & argenti, oportebat postea in Ierusalem commutationē habere, & ad hoc campsores erant in templo, qui hanc facerent. Secunda causa, & præcipua erat propter accommodationes, vel mutuaciones, scilicet illi, qui venirent in Ierusalem, & non haberent pecuniam tam ad sacrificia faciendam, quam ad sumptus sibi necesarios, inuenirent ibi mutuatores, & ex hoc aliquid acquirerent. Sciendum etiam, quòd isti nummularij erant positi a sacerdotibus, & de familia sua, vt ipsi ista lucra quærerent, quia auari nimis erant: quia sicut supra dictum est præc. quæst. posuerant sacerdotes aliquos de familia sua, qui venderent animalia, & omnia necessaria ad sacrificium in templo, vt sic incitarent homines ad emendum, & inde oblati multis sacrificiis ipsi ditarentur: ita & nunc nummularios ad eandem causam posuerunt: aliqui enim erant pauperes, qui paucas pecunias portauerant, vel qui in alios vsus expenderant, & ideo non habebant unde sacrificia emerēt, & consequenter sacerdotes nō ditarentur oblati paucis sacrificiis: cum autem viderent ibi, vbi erat locus

A emendorum animalium ad sacrificia, esse pecuniarū mutuatores, incitabantur omnes ad accipiendum pecunias, & emendum sacrificia. Et hoc proderat sacerdotibus ad duo, primò quia cum sic plurimi offerrent sacrificia quæ aliàs oblaturi non erant, ditabantur sacerdotes, & etiam si nihil aliud consequerentur, de pecunia mutuata magnum lucrum erat. Secundò quia pro accommodatione aliquid lucri habebāt, non quidem quòd directè vsuram acciperent, sed aliqua parua munera gratis data ab eis, quibus pecuniam mutuabant, & sub spe istorum paruorum munerum mutuabant, sed etiam hoc illicitum erat, cum ex animo esset vsura, licet non ex contractu. De his dicit Hierony. Sciendum, quidem est, quòd iuxta mandata legis venerabili in toto orbe templo domini de cunctis penè regionibus Iudæorum illuc multitudine confluyente innumerabiles immolabātur hostiæ: maximè festis diebus, taurorum, arietum, hircorum; pauperibusque abque sacrificio essent, pullos colūbarum, & turturæ offerentibus. Accidebant autem, vt qui longe venerant, victimas non haberent: excogitauerunt igitur sacerdotes quomodo prædicta de templo facerent, & omnia animalia, quibus opus erat ad sacrificia vendebant, & vt viderent nō habentibus, et vt empta rursus ipsi susciperent, hanc stropham, idest, fraudem se in diuersa vertente crebro venientium dissipabat inopia, qui indigebant sumptibus, & non solum hostias non habebant, sed neque unde emerent: posuerunt itaque nummularios, qui mutuam sub cautione darent pecuniam, sed quia erat lege præceptum, vt nemo vsuras acciperet, & prodesse non poterat pecunia foenerata, et interdum perderet sortem: excogitauerunt aliam artem, vt pro nummulariis colybias facerēt, huius verbi proprietatem Latina lingua non exprimit: colyba dicuntur apud eos, quæ nos appellamus trageniata, vel vilia munera, ut frixi ciceris, vuarumque passarum, & poma diuersi generis: igitur quia vsuras accipere non poterant colybis, pro vsura accipiebant varias species, vt quod in nummo non licebat in his rebus exigerēt qui minimo coemuntur, quasi hoc ipsum Ezechiel non prædicauerit dicens: vsuram, & superabundantiā non accipietis. Ezech. 22.

Quid fecit Christus de illis, quæ vendebantur.
Quest. LXVIII.

QVÆRETVR, cum Christus eiecerit de templo ementes, & vendentes, & nummularios, quid fecit de illis, quæ vendebantur: an tradidit ea venditoribus, vel in poenam eorum destruxit, & perdidit illa. Aliqui dicunt, quòd mandauit cuilibet venditori, quòd tolleret sua inde, & ipsi tulerunt, & recesserunt obediendo Christo. Sic dicitur Ioann. 2. Scilicet his, qui vendebant columbas dixit, auferte ista hinc, & nolite facere domum patris mei domum negotiationis.

E dicendum, quod Christus aliquantulum acius nunc expulit venditores de templo qua prima vice, de qua Io. scribit, & ideo licet tunc illud dixerit, nunc non dixerit: sed quasi indignatus euertit mensas nummulariorum, & cathedras vendentium columbas, vt dicitur hic in litera, & Mar. 11. & insuper effudit pecuniam per pauimentum, vt dicitur Io. 2. scilicet & nummulariorum effudit æs. Et satis apparet: quia cum dicatur hic, quòd euertit mensas nummulariorum, necesse erat, quòd effunderetur æs cum æs supra mensas esset: animalia autem, & cætera, quæ vendebantur dispersit hinc inde. Sed dicendum, quòd nihil istorum abstulit Christus dominis suis, sed permisit, quòd illa auferrent, & alibi venderent: quia ipsæ res, quæ

quæ vendebantur, non erant illicitæ ad vendendum, cum ad bonum finem proficerent, idest ad cultû Dei: solus autem locus erat illicitus: ideo debuerunt inde tolli, sed non fuit necesse, quod faceret Christus illa perire, sed in pena fuit eis, quod eiicerentur de loco illo, in quo erant, & quod cum ignominia eorû hoc fieret, tam in verbo aspero dicendo, quod faciebant domum Dei speluncam Latronum quam, etiam facto cum iniuria eos expellendo, & cathedras eorum euertendo, & venalia dispergendo, & effundendo.

Quomodo Christus voluit euertere mensas nummulariorum effundendo æs. Quest. LXIX.

SED quæretur, quomodo Christus voluit euertere mensas nummulariorum effundendo æs, quia sic perderent illi pecunias suas, quæ cum inter multos in templo effunderentur non inuenirentur, quia multi illas furtim subtraherent. Dicitur potest vno modo, quod non est inconueniens, quod pecunias euertendo perdi faceret: quia demeruerant hoc domini pecuniarû, & ideo quod Christus hoc damnum eis inferret non est inconueniens, quia simile fecit, quando misit demones in gregem porcorum, & totus grex impetu facto abiit in præceps, & per prærupta in mari præcipitati sunt, & perierunt in aquis omnes. supra 8. cap. & Mar. 5. & Luc. 8. erant autem porci vsque ad duo millia Mar. 5. cap. & tamen Christus non curauit ob hoc, sed fecit, quod omnes perirent, etiam si domini eorum valde damnificarentur in morte eorum: ergo neque nunc erat inconueniens, quod faceret perire pecunias quas nummularij in mensis habebant. Secundo potest dici, quod pecuniæ quæ erant in mensis effusæ sunt, sed non perdiderunt eas domini: quia alij longe aberant a mensis: & ideo nemo erat qui effusas pecunias acciperet, sed manserunt super pauimentum, & domini earum collegerunt illas, & hoc satis verisimile est: quia dato, quod aliqui essent iuxta mensas nummulariorum videntes Christum indignatum, & in potestate diuina, fugerent inde: nam illi quorum erant pecuniæ, & cætera venalia, licet illa valde amarent videntes virtutem diuinam in Christo ostensam non ausi fuerunt illa defendere, sed cesserunt Christo faciendi quod vellent de illis: a fortiori ergo illi, quibus nihil istorum attinebat videntes Christum taliter dispositum fugerent, & ita nihil periret de pecuniis, sed possent domini colligere pecunias effusas.

Dicendum autem, quod licet vtrunque istorum teneri posset: tamen verius est, quod pecuniæ effusæ non perierint, sed quod domini earum colligerent eas, & abierint. Primo, quia nemo hic conqueritur, & tamen si pecuniæ effusæ perirent ab aliis occupatæ vel clam subtractæ, conquererentur postea illi, quorum pecuniæ perierant: ergo non perierunt. Secundo quia si Christus vellet, quod pecuniæ effusæ perirent effundendo eas: cum eadem culpa esset vendentium animalia, & nummulariorum, faceret, quod eodem modo perirent animalia, & cetera venalia, & tamen non fecit, quia non erat modus, quo animalia in templo subtraherentur dominis suis, quia non erat locus occultationi talium coram toto populo: ergo neque pecunias perire faceret, neque permetteret. Tercio quia ex modo agendi, & loquendi Christi apparet, quod noluerit, quod ista perderent domini, sed quod ea inde tollerent: nam Io. 2. dicitur, quod euertit mensas & effudit æs, & tamen sequitur ibi, quod dixit, auferte ista hinc. Si autem obiciatur, quod ista dixit vendentibus columbas. Dicendum, quod eadem ratio erat, quantum ad omnes, cum columbæ non essent maioris pretij, quam cetera, atque etiam vendentes colum-

Fbas non erant minoris culpe, quam venditores aliarum rerum, & nummularij: ideo dicendum videtur, quod omnibus dixerit, auferre hinc ista, & ita nihil perierit dominis de eo, quod hic habebant. Quarto efficacius, quia Christus faciebat hoc, ut non auerentur peccata, quia illicitum erat, quod in tali loco exercerentur temporalia negotia, ergo a fortiori vellent prohibere, & euitare ea, quæ essent deteriora. Sic dicit Beda: Si ea, quæ alibi libere geri poterant, Dominus in domo sua temporalia negotia geri non patitur, quanto magis ea, quæ nusquam fieri licet celestis iræ plus merentur, si in edibus Deo sacratis aguntur? & tamen furari, latrocinari, ditari de aliena iactura, nusquam, & nunquam fieri licet: ergo non permetteret Christus hoc fieri: & si effusas pecunias non recuperarent domini, sed alij colligerent, ditarentur cum aliena iactura: ergo nullo modo permetteret hoc Christus, ne ipse faceret fures eos, qui alias fures non fierent, nisi ipse eis furandi occasionem tribuisset. Quinto, quia deterius erat furari in templo quam videri res proprias in templo, quæ prodesse poterant ad cultum Dei, & tamen Christus faciebat istam effusionem pecuniarum, & euersionem mensarum, & cathedrarum propter hoc, ergo a fortiori cauere vellet rapinas in templo & si fierent acriter illas argueret: & tamen cauere poterat faciendo quod non perirent pecuniæ effusæ: ergo euitaret hoc, vel si forte non euitaret redargueret fortiter eos, qui ista agerent, tamen non redarguit, ergo non perierunt pecuniæ.

Sexto patet, quia causa redargutionis vendentium nummulariorum fuit, quia faciebant domum Dei speluncam latronum, cum dicitur: vos fecistis eam speluncam latronum. Et tamen magis ipse faceret eam speluncam latronum, si pecunias effunderet, & colligerent eas alij non restituendo dominis, ergo nequaquam hoc faceret, quia redargueretur in eo, in quo alios arguebat, cum ipse maiorem præstaret occasionem latrocinij, quam illi. Ideo dicendum est quod pecunias Christus effudit euertendo mensas, & tamen nullus ausus est illas tangere, quia omnes timebant Christum, & fugiebant a facie eius, sed domini earum collegerunt eas: neque ipse eas effuderat volens, quod perirent, & caperentur ab aliis, sed indignationem ostendens in poenam, et correptionem nummulariorum, ne de cetero talia agerent. Cum autem obicit, quod similia egit Christus, quando fecit præcipitare porcos in mare. Dicendum, quod non est simile, quod ibi aliqui perdiderint res suas, & tamen nemo illas adquisiuit, sed simpliciter perierunt non transeundo ad aliquem: et hoc iuste fiebat, quia domini merebantur porcos illos perdere, quia forte in multis peccauerant, propter quæ grauiores poenas merebantur, quæ perdere porcos, et voluit Deus, quod tunc illas poenas paterentur: nemo tamen habebat causam acquirendi, quæ illi perdebat: ideo nemini porcos dedit, sed in mari præcipitari fecit: Ita de pecuniis nummulariorum: licet enim fortassis mererentur nummularij perdere pecuniam, tamen alij, qui in templo erant, non habebant causam ullam acquirendi illam: potissimum quia non poterant cum bona conscientia accipere pecunias illas, cum manifestè viderent illas ad alios pertinere: secus autem si faceret Christus, quod nummularij alicubi obliuiscerentur pecunias suas, & alij inuenirent eas, quia tunc illi nescientes, ad quem pertinerent, poterant habere meliorem fidem: ideo nequaquam permetteret, quod pecunias effusas alij occuparent, sed quod domini sui eas colligerent: aut si vellet, quod eas domini perderent, non effunderet eas, ita ut alij colligerent, sed aut in cineres resolveret, ut nulli prodesse, aut aperiret terram, quæ eas deuoraret, & tan. en hoc non fecit: ideo dicendum

dum est, quod de pecuniis nihil periit, sed domini A
sui eas collegerunt.

*Quomodo dicitur quod Christus mensas, & cathedras
vendentium columbas evertit. Qu. est. LXX.*

QVAERETVR, quomodo dicitur, quod
Christus mensas nummulariorum, & cathedras
vendentium columbas evertit.

Dicendum quantum ad mensas nummulariorum,
sicut dictum est prec. quæst. quod ideo mensæ eversæ
sunt, vt pecuniæ effunderentur: ideo autem effusæ
sunt, vt viderent nummularij quantum abiiciebantur
& increpatione digni erant: cū pecuniæ quas ipsi sum
me amabant, & pro quibus negociabantur, à Christo
effunderentur, ita vt perire possent nisi ipse faceret, q
non perirent. De cathedris vendentium columbas
aliqui dicunt, quod accipiantur pro cathedris præla
torum, qui columbas vendunt, idest spiritu sancti do
na. Sic dicit Beda, scilicet: Quia Spiritus Sanctus in
columba super dominum apparuit, rectè per colum
bas Spiritus carismata designantur. Columba igitur
venditur, quando manus impositio per quam Spi
ritus sanctus accipitur, ad pretium præbatur: cathedras
autem vendentium columbas evertit, quia qui spiri
tualem gratiam venundant, ante homines; vel ante
Dei oculos sacerdotio priuantur. Et simile tenet Ori
ge. & Iero. Sed dicendum est, quod iste est sensus my
sticus: oportet autem, quod literaliter fuerit quod
Christus euerterit columbas vendentium cathedras,
vel aliquid aliud tunc realiter fecerit, quod per istam
locutionem significetur. Prælatos autem nullos tunc
sacerdotio priuauit: ideo materialiter intelligendum
est de euerfione cathedrarum vendentium columbas.
Dicendum ergo pro hoc, quod in templo domini co
lumbæ vendebantur realiter; nam vt dictum est supra
vendebantur in templo domini omnia, quæ ad sacrifi
cium opportuna erant: illud vero de carnibus anima
lium fiebat: libamina verò erant similia vinum, oleū,
fal, & thus. Nu. 15. cap. Animalium autem ad sacrificia
tria erant quadrupedia, scilicet ouis, bos, hircus. Duo
volatilia, scilicet pulli columbarum, & turtures, Leui.
1. cap. Quadrupedia autem erant pro diuitibus: colum
bæ autem pro pauperibus, qui non poterant emere, D
quadrupedia ad sacrificium. Sic dicitur Leui. 5. cap.
Si non potueris offerre pecus, offeras duos turtures,
aut duos pullos columbarum. Sic dicitur Leui. 12.
De purificatione parientis dicitur quod si non inuene
rit manus eius, neque potuerit offerre agnum, sumet
duos turtures, vel duos pullos columbæ: & quia mul
ti erant pauperes, qui non poterant offerre pecora vè
terum multæ columbæ, & pecora pro illis: imò in
terdum tanta erat paupertas alicuius, quod non pote
rat offerre duos pullos columbæ aut duos turtures, &
non quiverit modicū de farina. Sic dicitur Leui. 5. quod si
pullos columbæ, offeret de simila decimam par
tem Eph. Et ad hoc erant in templo multi vendito
res columbarū & turturū: sed noīe columbarū etiam
turtures intellexit: quia breuiter locutus est. Erant er
go cathedræ vendentium columbas sedes, in quibus
illi sedebant, qui vendebant columbas: vel super quas
tenebantur columbæ expositæ ad vendendū, licet ma
gis cathedra pro viro est quā pro columba. sic dicit Ie
10. Iuxta simplicem enim intelligentiā columbæ nō
erant in cathedris, sed in caueis: nisi fortè columba
rum institores sedebant in cathedris. Et tamen cathe
dra propriè accipitur pro sede doctoris vel prælati.
De doctore patet infra 23. cap. Super cathedram, in
qua docetur de lege Moyſi sederūt isti ad docendum.
De prælato patet Psal. 106. Exaltent eum in Ecclesia

plebis, & in cathedra seniorum laudent eum, idest præ
latorum qui habent auctoritatem super populum: pro
vendidore cathedræ non competunt: ideo Hie
ronymus. transfert ad alium sensum dicens: Nisi fortè co
lubarum institores sedebant in cathedris, quod ab
surdum est: quia in cathedris magistrorum magna di
gnitas designatur, quæ ad nihilum redigitur, cū mixta
fuerit lucris. Sed dicendū, qd necesse est accipi literaliter
pro sedibus vendentium columbas, quæ euerterit.

Sed tunc dicendum, quare posuit potius sedes isto
rum, quā aliorum venditorū? Aliqui dicunt, quod
hoc fecit, quia plures erant venditores columbarum,
quā alij: erant enim columbæ sacrificia pauperum.
Leuit. 5. & 12. ca. & quia plures erant pauperes, quā
diuites, plures offerebant de columbarum filiis, quā
de pecoribus: & ita venditores columbarū erant plu
res: & ita illos nominauit. Sed dicendum, qd cathedræ
erant, in quibus sedebāt venditores, & omnes illi ha
bebant sedes, & tamen Mattheus per venditores co
lubarum accepit omnes alios venditores quarum
cunque rerum in templo; & omnium illorum cathe
dras evertit. simili modo locutionis vtitur Ioannes:
nam dicitur Ioan. 2. quod Christus his, qui columbas
vendebant, dixit: auferte ista hinc, & nolite facere do
mum patris mei, domum negotiationis: & tamē ma
nifestum est, quod iussit, non solas columbas auferri
de templo, sed & omnia alia, quæ ibi vendebantur.
Alij volunt, quod accipiantur cathedræ pro caueis, in
quibus columbæ clausæ ducebantur ad vendendum:
& tunc illas cathedras evertit sicut mensas nummula
riorum: cetera autem venalia non tenebantur in ali
quibus instrumētis inclusa, vt oues & boues, & capræ:
& ita nihil potuit euertere nisi mensas, in quibus erant pe
cuniæ, & cathedræ, in quibus erant columbæ, & ideo
Mattheus, & Marcus dixerunt de solis cathedris ven
dentium columbas: & Ioannes dixit, quod Christus
dixit his, qui vendebant columbas: auferte ista hinc,
idest, quæ venditis. Venditoribus autem ouium, bouum,
& caprarum nō oportebat dici, auferte ista hinc, quia
ipsa animalia cum intra nullam rem clausa tenerent,
fugari poterant de templo, & non oportebat dici, au
ferre ista hinc. Sed obstat primò, quod large accipitur
valde cathedra, quæ non est nisi doctorum, & non
auium. Secundò quia dato, quod si acciperetur, de
beret dici, quod cathedras columbarum evertit, idest
caueas earum, & tamen dixit cathedras vendentium
columbas, ex quo magis videtur, quod cathedra esset
hominis, & non auis, scilicet sedes, in quibus instito
res sedebant. Si autem hoc tenere volueris, quia sa
tis conuenit rationi: dicetur, quod accipitur cathedra
large, & hoc necesse est, quia oportet accipi hic cathe
dram pro sede institoris, vel pro cauea auium venden
darum, & quomodocunque accipiat cathedra im
propriè accipitur, quia non est nisi prælatorum, & do
ctorum. De secundo dicendum, quod accipiēdo pro
caueis auium dicuntur cathedræ vendentium colum
bas, & non columbarum, scilicet, quia erant cathedræ
siue caueæ in quibus venditores columbarum dedu
cebant, & tenebāt eas: & iste sensus satis est rōnabilis.

Quare Christus eiecit de templo ementes, & vendentes.

Qu. est. LXXI.

QVAERETVR, quare Christus eiecit de tem
plo ementes, & vendentes.

Dicendum quod primò fuit ad tollendum vitia de
templo: nam non erat iustum talia permitti, & quia
nemo talia emendabat, aut puniebat, sed potius sacer
dotes, qui deberēt corrigere faciebant ista: cum homi
nes de familia eorum ad lucra captanda de mandato
sacer-

sacerdotum ista facerent, et ideo ipse zelo Dei motus ne domus Dei sic contemneretur, motus est ad istud faciendum. Sic dicitur Ioan. 2. ubi postquam dicitur, quod eiecit ementes, & vendentes de templo sequit, recordati verò sunt discipuli eius, quia scriptum est: zelus domus tue comedit me, & sic ex zelo Dei fecit. Secundò fuit ad ostendendum se talem esse, qualem populus clamabat: nam ista eiectio facta est, vt verisimilius creditur die in ramis palmarum, quādo Christus intrauit in templum cantantibus turbis, quæ dicebant Hosanna filio Dauid benedictus, qui venit in nomine domini rex Israel, & ita vocabant eum Messia, & regem Israel, sed Messias sanctissimus, & à Deo missus sicut ipsi cantabant de eo: ideo debuit ostendere dato casu se habere zelum Dei, & tamen nunc erat conueniens causa cum inueniret ementes, & vendentes in templo: ideo debuit illos eicere. Tertio fuit, quia Messias erat in quo scripturæ consummandæ erant: quia ipse non venit legem soluere, sed implere. supra 5. ca. & quasi executor legis existens debebat homines ad bonum inducere, & aliquando cogere secundum qualitatem rerum, & quia Iudæi non obseruabant sponte legem Dei, sed inferebant offensam Deo, debuit Christus conuenienter repellere istam offensam, & iò allegauit auctoritatē scripturæ cōtra eos, dicens: Scriptū est, quia domus mea domus orationis vocabitur: vos autē fecistis eam speluncam latronum. Quarto fuit, quia peccabant facientes ista, & pertinebat ad eum peccatum impedire ne fierent, & facta corrigere: peccabant autem isti in tribus. Primò qui in loco indebito faciebant: nam non erat domus Dei ad negotiationes: ideo quantuncunque essent licite negotiationes, non licebat eas fieri ibi, & ex loco fieret illicitæ, & hoc Christus expressit dicens, quod domus patris sui debebat esse domus orationis, & non negotiationis. Sic dicit Iero. Istiusmodi cernens in domo patris sui negotiationem seu latrocinium, ardore Spiritus confortatus tantam hominum multitudinem eiecit de templo. Secundò peccabāt, quia iniusto desiderio, & sine istud agebant, scilicet vt lucra captarēt superabundantia: quia licet non darent pecuniam ad vsuram, tamen munera accipiebant pro mutatione: ideo Ieron. eos colybiistas vocat, cum ait: Igitur quia vsuras non poterant addiscere colybiistæ, pro vsuris accipiebant varias species, vt quod in nummis non licebat in his rebus exigere, quæ nummis coemuntur, quasi non hoc ipsum Ezechiel predicauit dicens: vsuram, & superabundantiam non accipietis: Tertio peccabant, quia aliis peccandi occasionē tribuebant, & hoc erat, quod domum Dei facerent speluncam latronū.

Quomodo Christus eiecit nunc ementes, & vendentes, cum ementes non peccarent. Quest. LXXII.

QVAERETVR, quomodo Christus eiecit nunc ementes, & vendentes, cum ementes non peccarent, sed vendentes. Dicendum, quod utroque Christus eiecit de templo, vt habetur hic, & Marc. 11. c. Et verum est, quod non peccabant aequaliter ementes, & vendentes, & tamen utrique excludi debebant. Primum patet primò, quia emptores sequuntur venditores: quia non potest quis emere nisi ubi alius vendit: qui autem vendit potest vendere ubi voluerit, & ideo venditores sponte faciebant malum: emptores autem solum ex concomitantia vel necessitate. Secundò paret, quia venditores peccabant ex intentione, non autem emptores: quia qui ista vendebant intendebant lucra accipere siue carius vendendo, siue faciendo, quod plura animalia immolarentur, quàm si venderentur alibi, & nummularij intendendo lucra

F parvorum munerum ex mutatione, qui autem plura animalia emebant, non intendebant nisi cultū Dei, scilicet emebant illa ad offerendum in sacrificium, & qui mutuum recipiebāt ad idem accipiebant, scilicet vt de pecuniis emerent sibi necessaria ad sacrificium. Tertio peccabant venditores ex occasione quam præstabant: nam constituendo res venales præbebant occasionem latrocinij: quia venalia sunt, quæ furto subtrahuntur: emptores autem non præbebant istam occasionem, cum nihil apponerēt, quod furto tolli posset, & ita non erant ementes ita culpabiles, sicut venditores. Quarto principale erat, quod utrique excludi debuerunt de templo: nam licet inæqualiter participabant: tamen participabant in facto damnato: est. n. negociatio illicita in domo Dei: negociatio autē non est vnus ad seipsum, sed ementis ad vendentem: ideo ambo participabant in facto illicito, & ita excludendi simul erant. Quintò quia quantum ad hoc, quod inter ementem & vendentem, vt communiter est dolus, & mendacia, cum vnus debito carius vendere, alius verò vilius emere contendat, & ad fulcimentum intentionis viriisque necesse est mendacia, dolos, & alia vitia intercedere. Sic dicitur Ecclesiastici 27. cap. Sicut in medio maceriarum infigitur palus: ita inter ementem, & vendentem non deerit mendacium. hec autem in omni loco illicita sunt, sed in domo Dei detestabiliora, & tamen hec ita procedunt ex parte ementis, & vendentis, ideo uterque de templo eici debuit.

Quomodo hic dicitur, quod eiecit ementes, cum Io. 2. dicitur solum, quod eiecit vendentes.

Quest. LXXIII.

QVAERETVR quomodo hic dicitur, quod Christus eiecit de templo ementes, & vendentes, et tamen Io. 2. dicitur solum, quod eiecit vendentes. Dicendum, quod non fuit eadem eiectio ista, et illa, quæ habetur Io. 2. sed ista, quæ ponit hic & Marc. 11. et Luc. 19. est vna, et facta est quinto die ante mortem Christi: illa verò, quam scripsit Ioannes est alia: et facta est plusquam duobus annis ante mortē Christi, vt ostensum est supra: et ideo non est inconueniens, quod sit diuersitas aliqua inter illam, et istam. Dici ergo potest vno modo, quod tam hic quam ibi eiecit Christus ementes, et vendentes de templo, et tamen hic exprimitur de ementibus, et vendentibus: et Io. 2. non exprimitur nisi de venditoribus, et ita lege vnus Euāgelista subicit, quod alius exprimit. Antei potest dici, quod Christus in prima eiectione, quam Ioannes scripsit eiecit solos venditores: in ista autem secunda, quam Matthæus scribit, eiecit simul utroque. Ratio prima esse potest, quia vt ostensum est præced. quæst. venditores multum peccabant: emptores autem parum: ideo exclusit grauius peccantes. Secundò propter scandalum: nam venditores pauci erant, emptores verò multi, & difficilior erat tantam multitudinem eicere, quàm paucos. De his dicit Orige. super Ioan. scilicet, Et Io. quidem hic dicit, quod expulit vendentes de templo: Matthæus verò ait, quod expulit ementes, & vendentes: multo maior numerus erat ementium, quàm vendentium, quorum expulsiō transgredebatur dignitatem eius, qui reputabatur filius carpentarij. Et tamen magis videtur dicendum, quod tam vendentes, quàm ementes eiecerit vtraque vice, & tamen Ioannes subicit de ementibus, & causā videtur, quia exclusis venditoribus excluduntur ementes, cum non possint ipsi emere, nisi ubi fuerint venditores. Sed sciendum, quod licet utrobique eiecerint ementes, & vendentes, quod in prima vice blandius eiecit quam

quā in secūda tam in verbis q̄ in opere : nam in prima vice dixit. Auferre ista hinc. Io. 2. in secunda aut̄ nō dixit aliquid tale, sed solū euertit mensas, & cathedras. Etiam in prima dixit, nolite facere domū patris mei domum negociationis, Io. 2. in secunda aut̄ dixit, scriptū est, quia domus mea domus orationis vocabitur : vos aut̄ fecistis eam speluncam latronum. Et multo asperius est dicere speluncam latronum, q̄ dicere domum negociationis. Sic dicit Chrys. & ratio huius est, quia primum signū de eiectiōe fuit in principio miraculorum Christi : & iō non multum se ostendebat, & iō blandius loquebatur, secundū fuit circa mortem suam. f. quinto die ante mortem : & tunc valde se ostēdebat, & oīa ex maiori potestate, & dñio agere videbatur, cū ait Chrys. f. Matthæus dicit, q̄ eiiciens dicebat, nolite facere domum meam speluncam latronum : illud enim fecit ad passionem veniens : ideo durioribus sermonibus vtebatur, hoc autem principio signum fecit : vnde non ita aspera, sed remissa quodammodo increpatione vtitur.

Quid fuit eiecisse ementes, & vendentes de templo.

Questio LXXIIII.

QVAERETVR, quid fuit eiecisse ementes, & vendentes de templo.

Dicendum, q̄ non fuit eiecisse psonas, sed res. Non enim erant personæ inhabiles ad manendum, vel stādum, aut intrandum in templum, q̄a exercuerant negociationem in tēplo, cū non contraxissent ex actu illo aliquā irregularitatem fm legem, quē eos à templo excluderet : neq; etiam incidebant in excommunicationem, pp̄ quā aliquanto tpe carerent participatione sacrorum : sicut nunc hoīes pp̄ aliqua excōicantur, & propter alia sunt excōicati ipso iure : sed eiecit Christus ementes, & vendentes de templo. i. eiecit venalia, vt non venderentur ibi : & patet, quia effudit as nummulariorū, & euertit mensas, & cathedras vendentiū colūbas : & dixit vendentibus. Auferre ista hinc. Io. 2. c. & nolite facere domū patris mei domum negociationis. Et ita fecerunt, quia oīa amouerunt de templo, & foris posuerunt : ipsi tñ qui prius vendebant, & emebant si vellent redire in templum, & manere ibi nō reducendo venalia in templū, poterant manere, & Christus non excluderet eos inde. Sed quia Christus venalia de tēplo eiici fecit, & venditores nollent dimittere illa, ipsi quoque exclusi sunt cū illis, & qm̄ ab officio vendendi nō cessabant cū insisterent lucris, manserūt extra tēplum vendendo, & ita dicuntur eiekti : emētes aut̄ non dicuntur eiekti de templo quasi cogerent̄ directē, aut indirectē exire de templo, sed coacti sunt nihil emere in templo : quia ablati inde venalibus, nihil ibi poterāt emere : & ideo si aliquid emere vellēt, oportebat foras ire : & ob hoc Ioan. 2. ponitur, q̄ eiekti sunt vendentes, & non dicitur de ementibus. f. quia vēdentes directē expulsi sunt cum expellerentur venalia sua : imō ipsi cogerentur ea foris asportare : ementes autem non habebant aliquid, propter quod foras cogerentur ire, sed solum cessabant emere in templo. Sed recedentibus inde venditoribus necessario cessabat emptio : ideo sufficiebat dici eiectos vendentes. Vnde personis ementium non dixit Christus : ite extra templum, sed vendentibus dixit, quod foras irent, scilicet auferre ista hinc. Matthæus autem dixit, quod eiecit ementes, & vendentes de templo, scilicet quod fecit cessare emptionem, & venditionem in templo : ideo eos, qui ementes esse volebant recedere oportuit, quia iam non manebant venalia in templo.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Quare Christus allegauit auctoritatem istam, scilicet domus mea domus orationis vocabitur.

Quest. LXXV.

QVAERETVR, quare Christus allegauit auctoritatem istam. f. scriptum est, domus mea domus orationis vocabitur.

Dicendum, q̄ fuit primò ad ostendendū venditores male facere vendendo in templo, quia faciebāt cōtraditionem domus : nam ipsa erat instituta, vt esset domus orationis, ipsi verò faciebant eam domum negociationis, qd̄ erat abuti re, & hoc erat incōueniens. Secundò allegabāt ad ostendendum, q̄ non haberent causam quarelæ : nam ignominiose de templo eiiciebantur, pro quo fortassis conqueri vellent : Christus aut̄ ostendit, q̄ non habebant ius quarelæ, quia peccauerunt in legem : ideo iustum est eos pati : & quia ipsi tēplum ptemnebant, iustum fuit eos de templo contēptibiliter expelli. Tertiò fuit ad ostendendum potestatem Christi, q̄a aliquis diceret, quare hoc facis : vel vnde tibi cōpetit potestas ad hoc ? ille aut̄ ostendit allegans auctoritatem istā : nam ipse erat Messias, & talē nunc se ostendere volebat. Ad Messiam aut̄ pertinebat impletio legis, & prophetarum : ideo cū hoc dictū esset Isa. 55. ostendit se executorem illius : allegauit aut̄ auctoritatem istam, non q̄ esset necessaria : nam etiā si in nullo loco scripturæ diceretur, quod domus Dei esset domus orationis, manifestum erat, q̄ ibi non conueniebat negociationes fieri, q̄a hoc repugnabat honori Dei, & loci, & impediret ea, q̄ ibi gerenda essent, quia tñ Iudæi nimis assentiebant dictis sacre scripturæ, & magis suadebātur per ea, quā per quascunq; rōnes, allegauit Christus scripturam : sic ipse dixit Io. 5. Scrutamini scripturas, in quib⁹ vos putatis vitam æternam habere, & ipse sunt, quæ testimoniū perhibent de me. Et ob hoc etiam quantum ad multa alia solet Christ⁹ allegare scripturam, vt patet supra 3. & 11. cap. de Ioā. Bapti. & Io. 15. & in multis locis.

Messias erat legem implere.

Quomodo Matthæus, & Ioannes differunt circa verba, quæ Christus dixit.

Quest. LXXVI.

QVAERETVR, quomodo Matthæus dixit hic Christum dixisse, domus mea domus orationis vocabitur : & Ioan. secundo cap. dicitur, quod dixit, nolite facere domum patris mei domum negociationis. Aliqui dicunt, quod factum est hoc, quia nō fuit eodem tempore vtrunque factum. & dicendum, quod verum est, quod duæ eiectiōes fuerunt, & diuersis temporibus, vt ostensum est supra, & ita potuerunt dici diuersa verba in eis, scilicet, vt in prima quā Ioannes scripsit diceret Christus, nolite facere domū patris mei domum negociationis : & in secunda quā tres ceteri posuerunt, dixerit, domus mea domus orationis vocabitur : hoc supposito dicunt aliqui, quod ista differentia fuit, quia Christus circa mortem suam omnia gesta sua clariora fecit maiorem ostendēs potestatem tam in modo faciendi quā in verbis : & ita circa istud factum eiectiōis in prima vice cū esset in principio signorum Christi, vltus est Christus leuioribus verbis, & etiam factis, quia occultare aliquantulum seipsum volebat : propinquius autem passioni exstans voluit se ostendere : ideo oīa ex maiori auctoritate, & potestate faciebat : & ideo dicunt, quod dixit in prima vice, domum patris mei, id est domum Dei, q̄a poterat vocare Deum fortassis patrem eo modo quo nos vocamus, vel saltem Iudæi poterant intelligere, sic dictum esse. Cū autē dixit, domus mea, ostendit se

In q. 63.

Gg Deum,

Deū, vel Deo patri æqualem: & ita nunc cum maiori ignominia eiecit ementes, & vendentes, quā in prima vice: sic dicit Chryso. super Ioannem. f. Ecce patrem vocat, & non irascuntur: æstimant enim eum simpliciter dicere, sed quia postea apertius loquebatur, ut solam repræsentaret parilitatis intelligentiam, propterea sequiebant: & Matthæus quidem dicit, quod euiciens eos dicebat, nolite facere domum meam speluncam latronum. Illud enim fecit ad passionem veniens: ideo durioribus utebatur sermonibus: hoc autem in principio signorum fecit, unde non ita aspera, sed remissa quodammodo increpatione utitur: & ita vult, quod maius sit dicere domus mea, quā domus patris mei. Sed aliter dicendum, & melius, quia licet quantum ad alia durior Christus se habuerit in ista eiectione quā in prima: tamen non quantum ad ista verba, per quæ nulla potestas, neque auctoritas importatur: quia quilibet posset ista verba dicere, quia non dicit Christus illa ex se, sed allegando scripturā: si enim Christus dixisset, fecistis domum meam speluncam latronum, & tamen domus mea domus orationis est, putaretur magnum quid dicere, quia de seipso loqueretur, & videretur se Deū dicere: tamen dixit allegando, s. scriptum est: & tamen in scriptura Itā. 55. c. dicitur, Domus mea domus orationis vocabitur cunctis gentibus: ideo Christus allegans debuit dicere, domus mea domus orationis vocabitur: & non potuit dicere domus patris mei: quia litera non habet hoc: & tamen Ioan. secundo capitulo dixit, domum patris mei, quia ibi non loquitur allegando, sed ait, nolite facere domum patris mei domum negotiationis. Poterat autem dicere ibi, nolite facere domum meam, vel domum patris mei ad euitandum scandalum, ne in primis verbis se Deum palam diceret: & tamen dicendo ibi domum patris mei, maius dixit, quā dicendo hic domus mea, eo quod Deum vocauit patrem: & in hoc sensu ipse loquebatur, licet Iudei fortassis intelligerent eum vocare Deum patrem sum simpliciter, sicut & nos vocamus, ut dicit Chryso.

Quomodo faciebant isti domum Dei speluncam latronum.
Quæst. LXXVII.

QVAERETVR, quomodo dicitur, quod faciebant isti domum Dei speluncam latronum.

Dicendum, quod templum erat ad orandum in eo, & faciendum opera diuini cultus, & qui ibi alia opera faciebant maximè, quæ istis essent contraria, peccabant abutendo templo, ut erat emere, & vendere. Sic dicit Origenes. In templo non debent emere, & vendere, sed orationibus vacare, qui congregantur quasi in domo orationis: nomen autem hoc indicat, quia oratorium dicitur, & in oratorio nihil aliud agi debet, nisi quod ad orationem pertinet. Sic dicit Augustinus. Nemo in oratorio aliquid agat nisi ad quod factum est: unde & nomen accepit. Dicitur autem, quod sit spelunca latronum exercendo ibi contractus emptionis, & venditionis: & hoc vno modo, scilicet quia illi, qui ibi vendebant aliqua, exercebant opera latronum, s. quia sicut latro clam, aut palam aliena tollit: ita & isti venditores tollebant aliena: & hoc vno modo ex generali conditione venditorum, qui solent carius velle vendere quā iustum sit, & quantum manifestè ultra iustam æstimationem petunt consideratis loco, tempore, & ceteris circumstantiis tanquam latrocinando tollunt. Secundò ex speciali conditione istorum, qui in templo vendebant aliquid, quia ideo ibi specialiter aliquid vendebant, quia ibi maiora lucra captare poterant, quā alibi carius vendendo: & ideo specialiter ibi potius quā alibi vendebant, ut dictum est supra, sic

Quo mercatores peccant vendendo, & emendo.

E dicit Nicolaus, quod fecerunt eam speluncam latronum, quia non curabant de cultu Dei, sed magis de excoinatione populi per astutias exquisitas: sic etiam dicit Hieronimus: Latro enim est, & templum Dei in latronum conuerit speciem, qui lucra de religione scilicet etatur. Tertiò potest vocari spelunca latronum, quia spelunca latronum est locus, ubi spolia, quæ rapiunt congregantur: hoc autem fecerunt sacerdotes de templo, quia in templo rapiebant, & ibi congregabant: nā carius per astutias suas vendendo rapiebant, & quia animalia, & cætera venalia, de quibus lucra indebita capiebant, pro templo volebant, scilicet ut ibi sacrificia de illis facerent, dicebatur templum spelunca, quia ibi omnia congregabantur, de quibus iniusta capiebantur lucra. Quartò potest accipi, quod isti faciebant templum speluncam latronum, scilicet quod dabant occasionem latrocinij: nam ubi sunt multa venalia, ut in nundinis, inter multos, qui ad emendum veniunt, multi veniunt, ut rapiant, vel furentur: & vocatur propriè spelunca, quia illa est latibulū: & ita cum in templo multi essent, & ad venalia plurimi concurrerent, inter eos latere poterant, qui furari volebant, & qui furarentur, facilius ibi quā alibi occultarentur propter multitudinem existentium in templo, & non possent fures agnosci. Quintò dicunt aliqui, quod vocatur spelunca latronum, quia qui ibi sedebant, venerant ad accipiendum munera pro mutationibus, & de venditionibus lucra captanda: ideo si aliqui non dabant eis munera, contra illos calumnias, & damna excogitabant, per quæ bona auferrent sicut latro auferit. Sic dicit Gregorius: Qui enim ad accipiendum munera in templo residebant, quia quibusdam nondantibus lēiones exquirent dubium non erat. Sed præcedens modus verior est.

Quomodo nunc sacerdotes faciebant vendi ista in templo.
Quæstio LXXVIII.

QVAERETVR, quomodo nunc sacerdotes faciebant vendi ista in templo, quia iam iterum expulerat Christus ementes, & vendentes de templo.

Dicendum, quod verum est, quod duæ eiectiones fuerunt: iam enim Christus in principio prædicationis suæ in festo Paschæ expulerat ementes, & vendentes de templo: Io. 2. & ita tenet Augustinus, & Theophylactus, & declaratum est supra. Causa autem fuit, quia venditio ista, & negotiatio in templo facta magna lucra præstabat sacerdotibus: ipsi autem avari erant, & æstus auaritiæ vrgebat eos, ut licet verecundia stimulati à peccato tamen non recederent, aut statim redirent. potest autem intelligi, quod licet quando prima vice Christus expulit venditores de templo, ceteri ei tollendo inde omnia: tamen Christo absente statim redierunt, & manserunt in actu suo vique nunc. Sed tunc obiicietur, quod cum Christus ita pe intraret in templum, inueniret ibi venditores, & cum semel eos exclusisset semper expelleret, alioquin videretur, quod consentiret peccato eorum, tolerando illud, vel quod non erat peccatum: & tunc ostenderet, quod iniuste eos expulisset prima vice de templo: & dato quod esset peccatum, & tolerare illud vellent Christus, imprudenter fecisset prima vice excludendo, sed potius debuisset temperare: sed hæc absurda sunt: ideo dicendum, quod non redierunt statim. Item quod efficacius est, quia si statim redissent, & Christus postea vellent tolerare, & dissimulare non expulisset eos postea: & tamen nunc expulit eos iterum: ergo non redierunt statim, quia aliās etiam tunc expelleret eos quando cunque videret.

Dicen-

Dicendum ergo videtur, quod nunquam fuerunt venditores in templo post primam vicem, qua Christus expulit eos de templo usque nunc, quando eos iterum expulit: aut saltem nunquam fuerunt tempore, quo eos Christus videre posset. Ibi enim multo tempore Christus ambulauit in Galilea, quo non venit in Ierusalem, & illo tempore etiam si essent venditores in templo, non poterat eos Christus expellere modo predicto, quia absens erat: & tamen hoc tenendum est, quod quandoque Christus vidit vendentes in templo expulit eos, quia alius erat inconueniens, ut indutum esset, ut apparet, quia prima eiectione ab eo facta fuit in principio predicationis, & miraculorum suorum, ut dicitur Io. 2. & dicit illud Chryso. & Aug. Secunda autem. lista quae hic fuit in fine vitae, id est die quinto ante mortem suam. signum ergo est, quod in nulla parte medij temporis tolerauerit ementes, & vendentes in templo cum in principio predicationis, & in fine illud egerit: quod fortassis posset tolerari, si solum in principio, aut solum in fine istud egerit: modus autem ad hoc esse videtur. scilicet quod isti venditores non solebant esse ante primam eiectionem factam a Christo semper in templo, sed solum tempore magnarum festiuitatum, quando omnes Iudaei conueniebant in templum in Ierusalem. Nam ter in anno tenebantur omnes Iudaei masculi venire in Ierusalem ad templum, Exo. 23. & 34. cap. & quia quando veniebant non debebant apparere vacui, Exod. 23. offerrebant sacrificia multa: & tunc propter concursum multarum gentium, quae multis animalibus, & libaminibus ad sacrificia indigebant, conueniebant venditores in templum. Aliis autem temporibus, quando non erat talis concursus hominum ad templum, non erant venditores in templo, & hoc etiam colligitur, quia istae duae eiectiones factae a Christo fuerunt in Pascha, licet diuersis temporibus. De prima patet Ioan. 2. cap. & erat prope Pascha Iudaeorum, & ascendit Ierosolymam Iesus, & inuenit in templo vendentes boues & c. De ista secunda patet, quia facta est in die iherosolymam, quo Christus intrauit Ierosolymam, & erat dies quintus ante Pascha, Ioan. 12. capi. quando iam conuenire inciperat magna turba. eod. cap. & iam erant venditores in templo: alio tempore intermedio non habuerunt Iudaei venalia in templo, quia forte timuerant, & erubuerant Christum, qui prima vice eiecit vendentes de templo: nunc vero auaritia stimulante redierunt ad venalia ponendum in templo. Sed dicitur, quomodo ausi sunt nunc ponere ibi venalia, quia timere poterant Christum, quod eiiceret illa inde sicut prius.

Dicendum vno modo sicut prius, quod forte auaritia actus fecit, quod se exponerent huic timori, & quod tolerarent hanc verecundiam, si Christus eos expelleret, quod eis incertum erat: potius quam quod carerent lucris, quae inde poterant eis prouenire. Secundum dicendum, & melius, quod hoc fecerunt nunc, quia putabant verisimiliter, quod non veniret Christus ad istud Pascha in templum, & ita non expelleret eos de templo: Et nam post suscitationem Lazari facto consilio Iudaeorum contra Christum dederunt mandatum pontificibus, & Phariseis, ut si quis cognouerit, ubi sit, indicet, ut apprehendant eum: propter quod Christus fugit in ciuitatem Ephrem iuxta desertum: Ioan. 11. quod sacerdotes sciebant, & ita credebant quod non veniret, & sic secure possent esse venalia in templo: vel si venire vellet, quia iam mandatum datum erat de apprehendendo ipsum, non posset excludere venditores de templo, & ita ausi sunt nunc ponere venalia in templo, quod non fecerant precedenti tempore ex principio predicationis Christi: & turbae etiam hoc putabant, quod Christus non veniret ad festum illud, & in-

ter se de hoc quaerebant: Ioan. 11. dicentes: quid putatis, quia non venit ad diem festum? Venit tamen Christus praeter opinionem Iudeorum in templum in festiuitate illa, & ita exclusit venditores de templo.

Quomodo poterat nunc Christus solus existens tantam multitudinem eicere de templo, & quomodo non resistebant ei.

Questio LXXIX.

QVAERETVR, quomodo poterat nunc Christus solus existens tantam multitudinem eicere de templo, & quomodo non resistebant ei. Aliqui dicunt, quod non erat opus violentia, quia cum esset Christus tam venerandus, & ab omnibus ut propheta haberetur, infra in litera, & Marc. 12. cap. mox ut isti audirent verbum illius. scilicet quod malum erat manere in templo, exirent inde, & venalia asportarent inde, & isto modo non esset opus violentia aliqua.

Dicendum, quod non stat. primo, quia non vendebant ista in templo, quia ignorabant, sed quia lucra cupiebant: & ideo audito verbo doctrinae, non statim crederent. Secundo, quia apparet, quod vendentes indignati sunt, & illi, de quorum mandato in templo manebant, quia repulsi sunt. Sacerdotes enim posuerant aliquos de familia sua, qui ista venderent, ut dictum est supra, & quando nunc Christus expulit venditores indignati sunt sacerdotes Mar. 11. cap. si vos autem fecistis eam speluncam latronum. Et sequitur: Quo audito principes sacerdotum, & scribae quaerebant, quomodo, id est Christum perderent, scilicet quia expulerat vendentes: ergo non fecerunt sponte ad verbum eius. Tercio, quia hoc poterat aliquo modo putari quantum ad primam eiectionem, quia tunc poterant Iudaei credere non esse peccatum negociari in templo: postquam tamen semel eiectione fuerunt, non poterant hoc credere, ideo iam non crederent propter verbum solum, cum non agerent ex ignorantia. Quarto, quia apparet, quod violenter expulsi fuerint, cum dicatur, quod Christus eiecit ementes, & vendentes: & tamen eicere violentiam notat, ideo non exierunt sponte. Quinto, quia dicitur, quod euerit Christus mensas nummulariorum, & cathedras vendentium columbas: & & tamen istud ad actuale violentiam pertinet.

Dicendum igitur, quod verè per violentiam Christus istud egit, & non sponte hoc isti passi sunt: nam damna rerum suarum, quas quis valde amat, sponte nemo tolerat: & tamen magna damna erant ista, scilicet quod abigeret pecora, & euerteret omne aedificium, & columbarum cathedras. Et etiam quod istud ad ignominiam faceret eorum, & tamen patiebantur non resistentes, ideo erat violentia. Sed modus ad hoc faciendum, erat, quod incuteretur timor illis, ut resistere non auderent: & hoc poterat fieri multipliciter. Primo, per solam immutationem interiore incutiendo timorem eis, & nihil in seipso ostendendo exterius, per quod illi timerent, sed solum in animo eorum cauendo istam passionem timoris: quam passionem aliquando Deus dat aliquibus in penam, sicut dabat Iudaeis non colentibus ipsum, Leuit. vigesimo sexto cap. Et qui de vobis remanserint dabo pauorem in cordibus eorum in regionibus hostium: terrebit eos tonitus folij volantis. Et ita fugient quasi gladium: cadent nullo sequente, & corruent singuli super fratres suos, quasi bella fugientes: nemo vestrum inimicis audebit resistere. Et ita etiam dicitur Deutero. vigesimo octauo cap. dabat tibi Dominus cor pauidum, & deficiente oculis, & animam merore contumptam, & erit vita tua quasi pendens ante te: timebis nocte, & die, & non credes vitae tuae. mane dices, quis det mihi vesperum:

Gg 2 & vespe-

& vespere quis det mihi mane? propter cordis tui formidinem, qua terreberis. Et si ita nunc faceret Christus, recederent de templo isti venditores, etiam non apparente aliquo signo exteriori in Christo. Secundò modo poterat fieri per solam ostensionem terroris in facie: poterat enim aliquid ita terribile videri in vultu Christi, quo conspecto omnes, qui respicerent, timerent, & cauerent ab eo. Tertiò modo fieri poterat nò solùm in ostensione signi alicuius in corpore suo, sed etiam realiter faciendo aliquid contra eos, quo fugerentur, vt si percuteret eos.

Dicendum autem videtur, quòd non solùm esse potuit aliquis modus istorum, sed quòd omnes tres concurrerent in vnum: incussit enim eis timorem in corde, quia istud erat præcipuum ad hoc, quòd fugerent. Sic dicit Origenes: Còsideremus autè ne forte enorme videatur, qd captis funiculis Dei filius parat sibi flagellum ad eiciendum de templo: vnum tamen refugium relinquitur diuina potestas Iesu, vt cum volebat posset iracundiam hostium suffocare quamuis essent innumeri, & sedare mentium turbines: dominus enim dissipat cogitationes gentium. De secundò dicendum, qd etiam ostendit in vultu suo Christus aliqd terribile, scilicet fulgoris radios procedentes, quibus hostes exterriti resistere saltem in verbo nò audebāt: sic dicit Hieronymus, Igneum enim quoddam atque sidereum radiabat ex oculis eius, & diuinitatis maiestas lucebat in facie: & istud etiam communiter tenebatur. Aliud etiam exterius signum potestatis in se ostendere poterat. s. qd vox sua esset eis terribilis, ita vt non solùm timerent, sed etiam caderent: sicut quando in passione quærebant multi Iudæorum ministri armati Christum inermem, & cum illis quærentibus eum, & dicentibus se quærere Iesum Nazarenum, ille dixisset, ego sum, ceciderunt retrorsum, Ioan. 18. cap. Ergo & à fortiori viso lumine, quod in vultu ostendere poterat, non solùm timerent, sed etiam cadere possent: & tamen noluit, nisi quòd cederent loco tollendo omnia venalia de templo, & non audendo resistere Christo euertenti illa. De tertio satis patet, quia in prima vice Christus vsus est flagello de funiculis ad expellendum venditores. Io. 2. cap. ergo à fortiori nunc vteretur illo: tū quia Christus illud fecit in principio signorū suorum, & iō oīa tunc remissiora, & blādiora faciebat, vt dicit Chryso. & tamen vsus est tunc flagello: ergo à fortiori nunc, quando passioni propinquus omnia faciebat mirabiliora, & manifestiora, vteretur flagello contra venditores: tum quia erant nunc digni maiori, & acriori castigatione: peccauerant enim ante hoc, & fuerant semel per Christum eieci: nunc tamen redierunt in culpam: ideo acrius castigandi erāt quàm in prima vice, quando nondum eos castigauerat. Sic dicit Chryso. s. Cum quo maior est accusatio Iudæorum, quia cum bis hoc idem fecisset, morabantur in sua dementia. Theoph. ait: Quod etiam est in maiorem redargutionem Iudæorum, quia cum Dominus hoc totiens fecerit, ipsi minimè se correxerūt: & ideo nunc à fortiori quàm in prima vice flagello vteretur, aut alio simili ad percutiendum eos, aut ad minandum eos, id est abigendum, sicut pastor gregē. Et hoc tenet Hieronymus. Sed tunc dicetur, quid operabatur funiculus factus ad modum flagelli, quia nemo talia timeret verbera.

Dicendum, quòd verbera illa in se non erant terribilia: & ideo si nihil aliud esset, non timerent venditores flagella ista: sed vltra flagella exterius mora, erant timor interius incussus, & lux exterius terrens, quæ mouebant ad fugiendum flagellum. Sic dicit Origenes super Ioannem, s. Còsideremus ne fortè enorme videatur, quòd Dei filius captis funiculis parat sibi fla-

gellum ad eiciendum eos de templo: vnum tamen refugium relinquitur diuina potestas Iesu, vt cum volebat, posset iracundiam hostium suffocare, quamuis essent innumeri.

An ista eiectio ementium, & vendentium reputetur miraculum, & inter miracula Christi ponendum.
Quest. LXXX.

QVAERETVR, an ista eiectio ementium, & vendentium reputetur miraculum, & inter miracula Christi ponendum. Aliqui putant, qd non, quia leue erat, quòd factò flagello de funiculis percuteret venditores in templo.

Dicendum, quòd miraculum erat: nam sine miraculo ista eiectio fieri non poterat. Fuerunt enim exclusi per timorem, & inuoluntariè isti, vt ostensum est præcedenti quæst. manifestum est autem, quòd flagellum factum de funiculis nemo timeret: potissimè multitudo congregata existens, qd timeret vnum hominem inermem habentem in manu flagellum de funiculis factum. Nam non solùm non erat timendum, imò erat ridiculum, vt dicit Origenes, nisi fortè esset timor bestialis, vt dicitur quinto Ethic. de eo, qui visum murem timuit. Nam talia non timent homines: & ideo ad alia recurrendum est, vt dicatur flagellum timeri potuisse. Sic dicit Origenes: Consideremus ne fortè enorme videatur, qd Dei filius captis funiculis parat sibi flagellum ad eiciendum eos: vnum tamen relinquitur refugium diuina potestas Iesu: iō ad hoc, quòd cogerentur venditores exire de templo, oportet poni aliqd aliud, qd miraculosè fieret: & hoc erat incutiendo timorem cordibus eorum, etiam in voce sua virtutem quandam diuinam ostendendo, & de vultu radios diuini fulgoris emittendo, quæ ambo ad miraculum pertinent. Considerandum autem, quòd non solum miraculum hic fuit, sed magnum: valde, & de maximis, vt putat Hieronymus, ait enim: Mihi autem inter omnia signa, quæ Dominus fecit hoc videtur mirabilius esse, quod vnus homo, & illo tpe ptemptibilis in tantum, vt postea crucifigeret, Scriba sua destrui, potuerit ad vnus flagelli verbera tantam eiicere multitudinem: & subdit modum, quo potuit. s. igneum enim quoddam atq; sidereum radiabat ex oculis eius, & diuinitatis maiestas lucebat in facie. Sic etiam dicit Origenes super Ioannem: Presens aut historia in nullo minorem potestatem pertendit his, qui ab eo miraculosius ædita sunt: quinimo constat hanc maiorem demonstrare potentiam miraculo, quo aqua cōuersa est in vinum, eo qd illic inanimata subsistit materia: hic verò tot millia hominum domantur ingenia. Et accesserunt. Hic ponitur factum secundum. s. de infirmorum curatione, & est istud factum ostensiuum deitatis Christi in curatione infirmitatū incurabiliū, quæ per solum Deum sanari possunt. Et dicitur. Et accesserunt ad eum. Scilicet, postquam eiecit venditores de templo. Cæci, & claudi. Isti in templo erant sicut ceteri homines. In templo. Scilicet ibi erat Christus quando accesserunt itū ad eum. Et sanauit eos. A cæcitæte, & defectu tibiæ, & potentia gressuæ.

Quis fuit iste accessus cæcorum, & claudorum, & an sine petitione aliqua eos sanauit.
Quest. LXXXI.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, qd accesserunt ad eum cæci, et claudi, et sanauit eos, quis fuit iste accessus: et an sine petitione aliqua eos sanauit

sanauit. Aliqui dicunt, quod nihil petierunt cæci, et claudi: sed mox, ut ad Christum accesserunt sine vlla petitione sanati sunt, quia interdum sic Christus faciebat miracula, sicut faciebat de muliere fluente sanguine. Nam nihil dixit Christo petens, imò tacitè accessit, quasi à Christo non videretur: & ut tetigit fimbriam vestimenti eius sanata est, supra 9. c. & Luc. 8. Sic etiam multi faciebant, qui desiderabant tangere quamcunque partem vestis Christi, ut sic curarentur à languoribus suis: Luc. 6. omnis turba querebat tangere eum: quia virtus exibat de illo, & sanabat omnes. Ita ergo poterant accedere isti claudi, & cæci ad Christum, & sanarentur.

Dicendum, quod non fuit factum sic, sed accesserunt ad eum, et petierunt sanari, & ita sanauit eos. Et patet B primò ex proprietate locutionis. Nam cum Christus esset Deus non poterat aliquid circa ipsum fieri, quod ipse ignoraret: quia ipse sciebat omnia, quæ euentura erant super eum: Ioan. 18. etiam sciebat quid cogitaret quilibet homo: ita ut non esset opus, quod quis testimonium perhiberet de homine, quia ipse sciebat, quid esset in homine: Ioan. 2. in tantum, quod non erat opus, quod quis eum interrogaret, quia ipse sciens omnia, quæ erant in corde hominis, respondere poterat, & respondere volebat interdum ad cogitationes hominis, antequam loqueretur: Ioan. 16. ideo non poterat quis sanari ab eo tangendo eum, vel aliàs nisi Christo volente, & actu sanante: & tamen credebant aliqui, quod poterant surripere ei sanitatem. s. quod ipso nesciente sanarentur per tactum eius, sicut fuit de muliere: putauit enim se posse latere: & tamen postea vidit, quod non latuit: Luc. 8. & tamen si ipsa non putaret quod latere posset, non aggrederetur sic facere, & hoc maximè, quia non diceret Lucas. Videns autem mulier, quia non latuit tremens venit, & procidit. Euangelistæ tamen loquuntur iuxta opinionem accedentium ad Christum, & quia ipsi putabant, quod accedendo ad Christum, & tangendo vestes eius, etiam si nihil ei diceretur, ex abundantia virtutis eius redūdantis exterius sanarentur accedentes etiam nesciente Christo: & tunc putabant, quod sanabantur accedentes: & tamen non sanabat eos Christus, quia non habebat intentionem sanandi, cum crederent, quod ipse nesciebat virtutem de se exire: & ob hoc non dicunt Euangelistæ, quod Christus tunc sanabat aliquos, sed quod accedentes sanabantur: quando autem aliqui accedebant, & sanabantur, quia apparebat de intentione Christi dicunt Euangelistæ, quod sanabat eos Christus. Sic patet de muliere fluente sanguine Mar. 5. cap. dicitur enim, quod dicebat mulier intra se, si tetigero vestimentum eius salua ero. Et sequitur, & confestim sanata est, & siccatus est fons sanguinis eius, & sensit corpore, quod sanata esset a plaga. Et Luc. 8. cap. dicitur: accessit retro, & tetigit fimbriam vestimenti eius, & confestim stetit fluxus sanguinis eius. Christus etiam istum modum loquendi tenebat, quo ostenderet se non intendisse facere, sed virtutem exeuntem de illo hoc opere ratam. Sic dicitur Mar. 5. & statim cognoscens Iesus E Ego noui virtutem exiisse de me, & etiam querebat, quis me tetigit? Et tamen si veller ostendere, quod ipse sciebat, quis esset sanatus, & quod ipse intendisset eum sanare, non quæreretur quis me tetigit. Et maximè, quia adiunxit, aliquis me tetigit: nam ego sensi virtutem exiisse de me. Et tamen hic Euangelista dixit, sanauit eos: ergo ostendit quod intendit illos sanare: & consequenter, quod ipsi palam accesserunt, & aliquid petierunt. Secundò, & principaliter, quia hoc valde conueniebat ad propositum. Nam si accedentes cæci, & claudi ad Christum nihil petentes sanarentur, putaretur, quod non sanarentur virtute Christi: sed quod Deus voluit

rat eos sanare existentes in templo, & ita non cederet in laudem Christi, & approbationem eius istud opus: quod erat inconueniens: quia omnia miracula faciebat ad manifestandum aliquid, quod ad se pertinebat: ideo debuit fieri palam petentibus eis. Terriò patet, quia si accedentes secrete sine vlla petitione sanarentur, oportebat quod Christus faceret aliquam manifestationem huius facti, ne maneret absconditum, sicut quādo aliàs sic sanauit tangentes: bis enim legimus aliquos tangendo Christum esse sanatos. Primò mulierem fluentem sanguine, supra 9. & Mar. 5. & Luc. 8. deinde viros loci Genesar, supra 14. capit. & virobique fecit Christus miraculum apparere: in primo enim, quia mulier secrete venerat, & secrete sanata fuerat, noluit Christus, quod lateret, sed dixit, quis me tetigit? Et sic adhibita magna diligentia, ut exprimitur Mar. 5. & Luc. 8. mulier procidit tremens coram tota turba, & confessæ est, quomodo fuerit sanata, in secundo enim præcessit petitio publica in generali, s. quod permetteret se tangi, supra 14. cap. f. Rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti eius tangerent, & quicumque tetigerunt salui facti sunt. Sed hic Christus non legitur fecisse inquisitionem, quam circa mulierem, s. quis me tetigit. ergo oportet dici, quod cæci, & claudi accesserunt, & petierunt publice sanari, & Christus tunc sanaret eos, vel petita fide, vel non petita: & hoc ut viderent omnes æmuli Christi, s. Pontifices, & Pharisei. Quartò patet, quia si accedentes sine petitione sanarentur, ignoraretur, quis fecit miraculum: & tamen clare constitit, quod Christus fecit, quia dicitur infra in litera: Videntes autem principes sacerdotum, & scribæ mirabilia, quæ fecit: & ista sunt mirabilia in sanatione cæcorum, & claudorum.

Dicendum ergo, quod coram toto populo accesserunt claudi, & cæci, & petierunt sanari: & Christus sanauit eos: Matthæus tamen intendens breuitati non curauit singula referre, quia planum erat, quod aliquid petere debebant, cum omnes, qui sanabantur sic peterent: maxime, quia dicitur, accesserunt. In quo innuitur totum quod sequitur. s. quod cum accesserunt ad eum, petierunt sanari, et ipse eos sanauit.

Quare cæci, & claudi accesserunt ad Christum, ut ab eo sanari peterent. Quest. LXXXII.

QVAERETVR, quare cæci, & claudi accesserunt ad Christum, ut ab eo peterent sanari.

Dicendum, quod primò fuit, quia isti credebant, quod posset eos sanare: & ideo ad illum concurrebant. Ad hoc autem moueri poterant ex his, quæ primò de ipso audierant. Nam tanta Christus fecerat in Iudæa, & Galilæa, quod vbique nomen suum cognitum erat, et omnes sciebant eum potentem esse in opere miraculorum, & maximè in curatione ægritudinum, quia istud maximè exercebat: vnde mox ut scirent eum adesse, etiam si nihil noui circa ipsum viderent, aut audirent, peterent sanari: sicut fuit de duobus cæcis, qui erant apud portam Iericho: nam quæsierant a turbis, quis erat, qui transiret: & cum diceretur eis, quod Iesus transiret, ceperunt clamare: Iesu miserere nostri, & vitum petierunt præcedenti cap. & Mar. 10. & Luc. decimo octauo. Secundò potuit esse propter noua, quæ circa ipsum audierant, & viderant: nam turbæ comitantes ipsum clamabant eum esse Messiam, et regem Israel, supra in litera, et Mar. vndecimo, et Luc. decimo nono, et cum tanto honore recipiebatur in vrbe, et introducebatur in templum quāquam nunquam de aliquo viderant. His ergo moueri possent putantes eum esse aliquid magni, et peterent ab eo sanari. Terriò potuerunt moueri ex his, quæ viderunt nunc nouiter. Nam postquam intrauit in templum statim

In quest.
79. & 80.

expulit vendentes, & emētes, quod cum potestate diuina fecit ostēdens diuinæ maiestatis radios in vultu, & tremefaciens omnes astantes, vt dictum est supra, ex quo claudi, & cæci collegerūt, quod à fortiori posset eos sanare, qui talia operari poterat. Quartò potuerunt moueri ex impressione facta à Christo in mentibus eorum: volebat enim Christus nunc facere miracula in templo, quia pueniens erat tam propter Pontifices, & Phariseos, & Scribas æmulos suos quā pp turbas, q̄ ei fauebāt, & quia nihil magis occurrebat q̄ sanare cecos, & claudos, qui aderant, illis impressit desiderium de veniendo ad eum, vt peterent sanitatem, & ideo venerūt. Sed primum inter omnia efficacius est, quia iam tanta erat fama Christi, quod non solum qui aderant, sed etiam, qui procul erant, sequebantur eum, & ponebant ante eum agrotos suos, vt sanarentur ab eo, vt patet supra 15. & supra 4. capit.

Quomodo nunc erant in templo isti claudi, & cæci, qui sanati sunt à Christo. Quest. LXXXIII.

QVAERETVR, quomodo nunc erant in templo isti claudi, & cæci, qui sanati sunt à Christo.

Dicendum primò, quod fortè ad orationem veniebant: nam templum erat domus orationis, vt dicitur supra in litera: & Mar. 11. isti autem orabant sicut ceteri homines: ideo ad templū ascendebant, vt orarent: quia consuetudo iudeorum erat ascendere in templū ad orandum: sicut dñ de Ioāne, & Petro Act. 3. c. quod Petrus, & Ioannes ascendebant in templum ad horam orationis nonam. Ad cecos autem, & claudos maxime pertinebat orare, quia cū ad cetera officia sint inepti, saltem orare valent: & ita aptiores sunt ad manēdum in templo quā ceteri homines. Secundò fuit, quia fortè isti veniebant ad festum Paschæ: nā omnes masculi de genere Iudeorum obligabantur ter in anno venire in templum Dei: Exod. 23. & 34. cap. ideo cæci, & claudi si venire possent obligabantur venire, & quia forte isti erant de locis propinquis, de quibus possent venire, venerunt: erat enim iam multa turba in Ierusalem de illis, qui veniebant ad Pascha. Ioan. vndecimo, & duodecimo: ideo & cum illis isti quoque claudi, et cæci venirent, & manerent nunc in templo, & accidit, quod ibi essent quando venit Christus, & introiuit in templum. Tertiò potuit esse, & melius, quod essent ibi ad petendum eleemosynam: nam cæci, & claudi, qui ad alia opera erant inepti, per quæ victum acquirerent, vacabant his operibus, scilicet eleemosynam ab omnibus petebant: & cū ipsi discurrere nō possent, sedebāt in locis, in quibus erat hominum concursus: & ob hoc cæci illi, quos Christus sanauit, erāt apud portam vrbis Iericho iuxta viā, quia per illum locum fiebat magnus concursus, & ibi poterant petere ab omnibus: non erat autem locus maioris concursus quā templum Domini, eo quod illuc omnes Iudæi conueniebant. Ioan. decimo octauo: Ego semper docui in Synagoga, & in templo, quo omnes Iudæi conueniunt: ideo non erat aptior locus pro claudis, & cecis quā templum Domini: sicut & nūc ad Ecclesiarum valuas confugiunt. Et hoc patet clarius, quia Actu. tertio dicitur, quod Petrus, & Ioannes ascendeant in templum ad horam orationis nonam, & ecce vir quidam, qui erat claudus ex vtero matris suæ baiulabatur, quem ponebant quotidie ad portam templi, quæ dicitur speciosa, vt peteret eleemosynam ab introeuntibus. Sicut ergo ille sedebat ibi, vt peteret eleemosynam: ita & sederent alij claudi, & cæci: & sic est verisimile, quod isti claudi, & cæci erant ibi vt eleemosynam peterent: & nunc quia dies festus appropinquabat, multi vndique conuenirent, vt ele-

F mosynam peterent: & magis patet, quia omnes isti cæci, & claudi, quos Christus sanauit, erant mendicantes. Apparet de cecis, quos sanauit iuxta urbem Iericho: nam sedebant mendicantes. Marc. decimo cap. & ille cecus ex natiuitate, quem sanauit, mēdicus erat, & ad mendicandum sedebat, Ioan. nono. & claudus, quem Ioannes, & Petrus sanauerunt, mendicabat in templo. Actu. tertio: ita ergo de istis credendum est, quod ad mendicandum manerent in templo. Quartò potest dici, quod venerat nunc specialiter in templum hac intentione, vt à Christo sanarentur. Nam turbæ agnoscentes iam potestatem Christi, afferebāt ei languentes claudos, & cecos, et quocūque languore tenerentur, supra 4. & 15. cap. ita vt vix interdum posset quietem habere: tanta erat multitudo languentium, quæ ducebatur ad eum. Marc. primo, & Luc. 4. cap. ideo à fortiori isti cæci, & claudi, qui forte ante aduentum Christi erant in vrbe, audito aduentu eius, venirent statim ad eū in templū, vbi erat, vt ibi curarent. Quintò, & melius dici potest, quod isti venerant in templum, & solliciti erant ibi manere, vt sanarētur à morbis suis, & inualitudinibus: erat enim ibi probatica piscina, quæ Hebraicè dicitur bethsaida quinque porticus habens: in his enim iacebat multitudo magnalanguentium cecorum claudorum aridorum expectantium aque motum: Angelus enim Domini secū dum tempus descendebat in piscinam, & mouebatur aqua, & qui prior descēdebat in piscinam post motio-

H nem aque, sanus fiebat à quacunque detineretur infirmitate: Ioan. 5. & ibi sanauit Christus hominem, qui 38. annis fuerat paralyticus: & dixit, quod manebat ibi expectans aque motum: & ita fortè isti claudi, & cæci manebant nunc expectantes motum aquæ, vt sanarentur: sed inter omnes modos tertius, & iste conuenientiores sunt, & maxime tertius.

Quare Christus sanauit istos claudos, & cecos potius in templo, quā alibi. Quest. LXXXII.

QVAERETVR, quare Christus sanauit istos claudos, & cecos potius in templo quā alibi.

I Dicendum, quod primò fuit, quia ibi ab eo sanati sunt petierunt: nam erant isti cæci, & claudi in templo quando Christus illuc venit, vt dictum est præcedenti quæstione, & ibi accesserunt ad eum, vt dicitur in litera: ideo ibi sanauit eos, quia si differret ad aliud tempus, & locum, putaretur quod non semper haberet potestatem, sed ad tempus: quod nimis repugnabat, & detrahebat virtuti Christi: ideo statim vt peti-

K tum est sanauit illos, & quia in templo petierunt, ibi sanauit illos. Secundò fuit, quia Christus specialiter hoc voluit ad propositum eorum, quæ supra fecerat: expulerat enim de templo ementes, & vendentes ad honorem templi seruandum dicens, quod erat domus Dei, & erat domus orationis: nunc autem ad eius honorem ampliandum fecit ibi miracula sanando cecos, & claudos: & ita dicit Hieronymus: Nisi autem mēsas numulariorum subuertisset, cathedrasq; columbas vendentium, cæci, & claudi lucem pristinam, & concitum gradum in templo non meruissent recipere.

Tertiò fuit ad magis augendum fauorem turbarū, vel ad firmandum illum, & fidem aut opinionem bonam, quā de Christo habebant: introierāt enim turbæ in Ierusalem cum Christo in tanto honore, & eum vt Messiam, & regem laudabant: vt autem hoc firmaretur, cū accessisset ad templum cum omnibus illis turbis, eiecit ementes, & vendentes, & sanauit cecos, & claudos.

Quartò, & p̄cipuè fuit ad p̄fundendū inuidiā p̄fonicū Pha-

Phariseorum, & Scribarum, qui Christo emulabantur, & detrahebant factis eius: voluit ergo coram illis operari mirabilia, ut intra se confunderentur: & deficeret, & ut ut damabilius appareret eorum iniquitas, quod post ista, & tanta ab eo presentibus eis facta adhuc non cessabant eum persequi: sed statim ad mortem accusauerunt illum coram Pilato.

Videntes autem principes sacerdotum, & scribae mirabilia, quae fecit: & pueros clamantes in templo, & dicentes, Hosanna filio David: indignati sunt, & dixerunt ei: Audis quid isti dicunt? Iesus autem dixit eis: Vtique: nunquam legistis, quia ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem? Et relictis illis, abiit foras extra ciuitatem in Bethaniam, ibique mansit.

Videntes. Hic consequenter ponitur principum sacerdotum, & phariseorum atque scribarum contra Christum indignatio. Et diuiditur in duas partes, quod primo ex indignatione impugnat eius famam. Secundo impugnat eius doctrinam ibi. *Et cum venisset in templum.* Prima in duas: quia primo ponitur Iudeorum impugnatione. Secundo Christi responsio ibi. *Iesus autem dixit.* Circa primum dicitur. *Videntes autem principes sacerdotum.* Duo erant pro tunc principes sacerdotum, scilicet Annas, & Caiphas: erat enim Chaiphas princeps anni illius: Ioan. 1. cap. & isti duo alij, qui large vocabantur principes sacerdotum, eo quod multis sacerdotibus sub se positis praeerant, viderunt ea, quae nunc fiebant: & scribae isti erant doctores legis: quod etiam de Phariseis intelligendum est, qui maxime contra Christum zelabant. *Mirabilia, quae fecit.* Potest intelligi de claudis, & cecis, & de eiectione turbarum vendentium, & ementium. *Et pueros clamantes.* Scilicet, qui veniebant cum Christo clamando quando introiit in templum canentes introierunt. *In templo.* Hoc fuit ad maiorem indignationem pontificum, quod et intra templum clamarent pueri laudantes Christum, & dicentes. *Hosanna filio David.* Iam expositum est, & nunc quando necesse est accipi extra communem significationem, & usitatam dictionem, quae est saluifica, vel saluum fac: & ita accipitur hic Hosanna pro gloria, vel laude aut pace: & ponitur, ut nomen, & ordinatur acquisite. Hosanna filio David: quod non conuenit verbo: ideo licet possit habere expositionem, quam posuimus supra, quae est propria dictioni, ut est verbum: & tamen in presenti, ut ponitur a Mattheo, magis conuenit, quod sit nomen. Et sic dicit Chrysostomus. Hosanna etiam quidam interpretantur gloriam: alij autem redemptionem: nam & gloria illi debetur, & redemptio illi conuenit, qui omnes redemit: & ita et Lucas, quia locus huius dictionis Hosanna habetur in excelsis. Et tamen secundum quod accipitur a Marco, & proprie significationem. Nam Marc. 1. dicitur, quod clamabant dicentes, Hosanna benedictus, qui venit: vocauerunt eum filium David, id est Messiam. *Indignati sunt?* Id est irati fuerunt volentes mala inferre Christo si possent. *Et dixerunt.* Scilicet ad Christum. *Audis quid isti dicunt.* Scilicet pueri, qui clamant, quasi dicant: vel non audis, vel si audis, multum culpabilis es, qui non increpas eos cum talia dicant.

A *Quae sunt ista mirabilia, quae viderunt pontifices, & scribae.*
Questio LXXXV.

QVAERETVR, quae sunt ista mirabilia, quae viderunt pontifices, & scribae. Dicitur vno modo, quod erat in sanatione cecorum, & claudorum. Sed obiicitur, quod istud erat vnum miraculum: & tamen dicitur mirabilia, quae fecit.

Dicendum, quod multa mirabilia erant dupliciter. Vno modo, quia erant curationes diuersarum inualitudinum, scilicet caecitatis, & claudicationis. Alio modo, quia non erat vnus qui curatus est, sed multi, & circa quemlibet eorum fuit vnum miraculum, eo quod erat in quolibet vna particularis debilitas distincta a debilitate, vel inualitudine alterius, & ideo quaelibet earum indigebat vna speciali curatione: sed quaelibet curatio erat miraculum. Quot ergo erant curationes, tot erant miracula, & sic multa erant mirabilia harum curationum. Secundo potest dici, quod vocantur hic mirabilia ipsae curationes cecorum, & claudorum, & eiectione ementium, & vendentium. De curationibus manifestum est. De eiectione etiam patet, quia non poterat sine miraculo fieri, ut ostensum est supra, imo erat valde magnus miraculum, ut ostensum est supra. & ita tota curatio cecorum, & claudorum poterit vocari vnum miraculum: & eiectione vendentium erit aliud miraculum, & istud tenendum est, quia hic ponuntur ista, ut ostendatur, quae sunt illa, de quibus indignati sunt pontifices, cum dicatur, quod videntes ista indignati sunt: & tamen certum est, quod de eiectione vendentium indignati sunt: imo de illo magis quam de aliis indignati sunt: unde Marc. solū ponit de vendentium eiectione eos fuisse indignatos. Marc. 1. scilicet. Vos autem fecistis eam speluncam latronum: Quo audito principes sacerdotum, & scribae quaeiebant, quomodo eum perderent.

Qui erant isti pueri clamantes.
Questio LXXXVI.

QVAERETVR, de istis pueris clamantibus, de quibus hic dicitur, qui erant. Nam videtur, quod non erant pueri, sed viri, & patet, quia discipuli Christi erant, qui clamabant: Luc. 19. & illi non erant pueri, sed viri: etiam turbae, quae praecedebant Christum, & quae sequebantur canebant, supra in litera, & Marc. 1. & illi qui exierant obuiam Christo de Ierusalem, Ioan. duodecimo cap. omnes autem isti vocantur turbae, quae dicit congregationem vulgi promiscui virorum mulierum, & cuiuscunque aetatis: ideo non erant pueri, qui clamabant. Aliqui dicunt, quod vocantur turbae pueri non propter aetatem: sed propter puritatem, & simplicitatem, quia non habebant zelum iniquitatis contra Christum sicut pontifices, & pharisei, & scribae. Sed dicendum, quod non stat, sed necesse est dici, quod erant isti pueri secundum aetatem, quia quando Christus respondet Phariseis, scribis, & pontificibus excusando laudem eorum dixit. Nunquam legistis, ex ore infantium, & lactentium perfecisti laudem? ergo viri isti, qui laudabant Christum, erant infantes, vel pueri, quod parum distare videtur, quia aliis ratio Christi non faceret ad propositum. Nam si illi essent secundum aetatem viri, & Christus vocaret eos infantes secundum puritatem mentis dicerent pontifices quibus Christus respondebat, quod non erat responsio ista ad propositum, quia isti non erant mundi mente, imo immundi, quia ab eo decepti erant, sicut dixerunt coram Pilato, quod ille subuertit gentem Iudeorum incipiens a Galilaea usque Ierusalem. Luc. vigesimo tertio, & tamen non responderunt: ideo oportuit, quod Christus vocauerit eos

infantes, vel pueros quantum ad literam, & non per metaphoram. Est ergo dicendum, quod quando Christus intrauit in templum, pueri erant, qui canebant Hosanna, & non turbæ, vel saltem præcipue pueri: & licet hoc non aperiant Euangelistæ: tamen satis est credendum, quod quando Christus introiuit in Ierusalem, exierint pueri in occursum eius, & isti cantabant coram eo Hosanna, sicut turbæ cantauerant: & sic perduxerunt eum usque in templum, & illuc introiuerunt cum eo canentes, vel forte isti pueri erant de turba illa, quæ veniebat cum Christo, quia licet in itinere tota turba cantaret, fecerunt quod pueri soli clamarent, quando introiuit in templum: & ideo illos solos viderunt pontifices, & scribæ, & forte istud dedit Christus in cordibus turbarum, & puerorum, quia sciebat, quod pontifices indignarentur de isto clamore, & loquerentur ad eum, ut haberet responsum contra illos ex sacra scriptura. scilicet ex ore infantium, & lactentium, ut patet infra in litera. Cum autem obicitur, quod discipuli clamabant: dicendum, quod non accipitur pro solis discipulis Christi, id est pro duodecim, vel septuaginta: sed pro omnibus illis, qui veniebant ad audiendum doctrinam eius, & videndum miracula, ut dicit Theophylactus super Lucam. Cum autem dicitur, quod turbæ clamabant, & non pueri. Dicendum, quod illud fuit verum in via in qua turbæ clamabant, id est viri, feminae, pueri, & puellæ, in ingressu tamen templi soli pueri clamauerunt, et coram intra templum,

Quare dicitur, quod Pontifices, & Pharisei viderunt pueros clamantes, cum etiam turba clamaret Hosanna.
Quest. LXXVII.

QUÆRETVR, cum ponantur hic causæ indignationis pontificum, & scribarum: quare dicitur, quod viderunt pueros clamantes Hosanna. Nam non soli pueri, sed etiam turbæ cantauerant Christo venienti per viam. Aliqui dicunt, quod non tristati sunt pontifices de clamore turbarum, sed solum de clamore puerorum, & ideo solum fit mentio de clamore puerorum. Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia indignabantur pontifices de clamore puerorum, quia cantabant Hosanna filio David, ut dicitur in litera: & patet etiam, quia pontifices dixerunt Christo: audis quid isti dicunt? & tamen idem cantauerant turbæ. scilicet Hosanna filio David, supra in litera, & Mar. 11. & Ioan. 12. ideo etiam de illo poterant indignari. Secundo, quia potius de turbis quam de pueris indignari debebant: quia pueri fortassis ex ignorantia ista dicerent, & non esset eis imputandum: in turba autem erant viri maturi: ideo si errarent, magis eis imputari deberet. Tertio, quia vere indignati sunt Pharisei de clamore turbarum in via: nam Luc. 19. capit dicitur, quod cum appropinquaret ad descensum montis oliueti, omnes turbæ discipulorum descendunt cepuerunt clamare. Et sequitur: Et quidam Phariseorum de turbis dixerunt ad illum: magister increpa discipulos tuos: & ita illi Pharisei moleste ferebant ista præconia Christi, quia aliis non dicerent Christo, quod increparet sic laudantes. Sed dicendum, quod pontifices, & scribæ indignati dicuntur nunc propter clamorem puerorum, & non propter clamorem turbarum: & ratio est, quia viderunt pueros clamantes, & non viderunt turbas. Nam ut dictum est præcedenti quæst. turbæ clamabant dum Christus veniret per viam. Ad introitum autem in templum, & etiam intra templum clamauerunt soli pueri. Pontifices autem, & scribæ erant in templo: ideo turbas foris clamantes non viderunt, pueros autem clamantes intra templum viderunt: & ita de hoc indignati sunt: Et patet, quia dicitur: videntes autem prin-

Fcipes sacerdotum mirabilia, quæ fecit, & pueros canentes, quasi dicat ipsos pueros canentes viderunt, & non turbas. Si autem turbas vidissent, etiam de earum clamore indignarentur. Secundo fuit, quia iste clamor fuit intra templum. Nam si foris fieret non ita indignarentur: nam intra templum solus Deus colitur, & laudatur. Quod ergo Christus in templo publice laudaretur, erat dicere ipsum Deum, vel aliquid deitatis habere, de quo valde dolebant pontifices: & hoc videbatur cedere in eorum iniuriam, cum præsentibus eis diceretur: turbæ autem non clamauerunt in templo: ideo indignati sunt specialiter de clamore puerorum, & non turbarum.

Quare indignati sunt nunc Pontifices.
Quest. LXXXVIII.

QUÆRETVR, quare indignati sunt nunc pontifices.
 Dicendum, quod ex inuidia: non enim erat eis iusta causa indignationis. Nam qui recte indignatur, de malo indignatur: & tamen de bono indignabantur: dicitur enim, quod videntes mirabilia, quæ fecit, scilicet sanationem cæcorum, & claudorum: & tamen ista opera bona sunt, & à Deo proueniunt: ideo iniquitas mouebat eos: & in hoc apparet, quod eorum iniquitas quotidie crescebat ad maiora. Nam ante hoc quicumque contra ipsum indignabantur, faciebant hoc pro aliqua causa veri simili: sicut Ioan. 8. quoniam dixit: Antequam Abraham fieret, ego sum: tulerunt lapides, ut iacerent in eum, quia videbatur dicere rem non verisimilem: et iterum coram Iudeis dicebat aliqua verba, quæ ostendebant eum esse Deum, Ioan. 10. ca. scilicet: ego, & pater vnus sumus, & illi volebant eum lapidare propter hæc. Christus autem dixit: multa bona opera ostendi vobis ex patre meo, propter quæ horum me lapidatis? & illi dixerunt, de bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia, quia tu cum sis homo, facis teipsum Deum. Nunc autem, quia excreuerat malitia eorum, non lapidabant eum propter illa, quæ mali colore habebant, sed propter illa, quæ absolute bona erant, scilicet curare infirmos miraculose: postquam quis enim inuide inuidet, quanto meliora egerit, tanto magis ei inuidet. sic dicit Chrysostomus: Sicut enim columna si movetur obliquata fuerit, accepto pondere amplius vadit in latus: sic & cor hominis cum peruersum fuerit, si alicuius viri iusti opera videat, vel audiat, non confirmatur, sed magis ad inuidiam concitatur: & hoc modo sacerdotes concitati sunt contra Christum. Secundo indignati sunt, quia Christus auferebat eis honorem, cupiebant enim Pharisei, & scribæ cum essent Hypocritæ honorari ab omnibus, & vocari Rabbi, & salutationes in foro, & primos accubitus in mensis, & priores cathedras in Synagogis, infra vigesimo tertio ca. & istum honorem recipere volebant à populo suo, seu secundum quod tenebant à populo in opinione. Hanc opinionem destruebat Christus, qui erat contra opinionem operibus eorum, & fauebat ei populus: & quanto magis ei faueret, tanto magis imminuebatur opinio, & honor Phariseorum, & scribarum, & sacerdotum apud plebem. & tamen non poterat magis minui quam nunc imminuebatur, cum populus accepisset Christum cum tanto honore in urbem, & deduxissent eum in templum vocando eum regem, et Messiam, & à Deo venire: ideo nunquam fuit tanta causa istis ad indignationem contra Christum sicut nunc. Tertio, & specialiter fuit, quia illis lucra tollebat: erant enim sacerdotes Scribæ, & Pharisei avari lucris inhiantes: & posuerunt de familia sua aliquos in templo, qui venderent res ad sacrificium opportunas, de quibus magna lucra agebant, ut ostensum est supra, Christus

In quest. 66. & 67. **I**stus autem eiecerat de templo ementes, & videntes, ideo valde indignabantur, ita ut eum statim occidere voluissent, nisi propter turbam, quam timebant, ut dicitur Mar. 11. c. & ista adhuc erat maior causa indignationis, licet non expresserit hic Matthæus: et tamē intelligitur per illud quod dicitur. scilicet mirabilia, quæ fecit: ut ostensum est supra. Quartò fuit, quòd ipse audiebat & tolerabat laudes, quæ de eo dicebatur. Nam dicebatur, quòd erat rex Israel, & Messias: et nolebant illi quòd ipse audire vellet talia velut falsa & absurda, sed detestaretur ea: & quia illa libenter audiebat, indignabantur contra eum: et hoc maximè ipsi expresserunt, dicentes: audis quid isti dicunt? in nuncquid vis tolerare ea quæ isti dicunt de te? q. d. malum est.

Quare pontifices non sunt indignati contra pueros clamantes: & cur non prohibuerunt illos.

Quest. LXXIX.

QUÆRETUR, cum isti viderent pueros clamantes, quare non indignati sunt contra eos: & quare non prohibuerunt illos.

Dicendum, quòd primò fuit quia pontifices, & Pharisei non audebant contra turbam aliquid facere: videbant enim turbam totam affectam ad Christum, & quæ pueri laudabant Christum, ex voluntate turbarum: ideo si contra pueros, aliquid dicerent, sciebant quòd turbæ defenderent pueros, & tamen ipsi timebant turbas: ita, quòd propter eas non audebant facere contra Christum: Mar. 11. ergo a fortiori non audebant loqui contra pueros. Secundò fuit, quia cauere volebant scandala, si enim contra turbas aliquid dicerent, facerent scandalum, & ita multa perderent: quia turbæ scandalizatae de eis abstinerent sacrificijs & oblationibus, & ita sacerdotes læderent subtractis prouentibus suis. Vnde ipsi valde cauebant facere scandalum in populo, infra vigesimo sexto dixerunt: Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo. Tertiò, quia faciebant hoc sacerdotes, & Pharisei ex inuidia: nolebant autem se ostendere inuidios populo, ne læderetur opinio eorum apud omnes, & tamen si ipsi cõtenderent in hoc contra pueros, erat contentio contra totum populum, ideo noluerunt pueros increpare sed Christum.

Quartò, quia putabant sic lenius facere: erat enim facilius suadere vni quàm multis. Nam si Christo suaderent, ne talia audire vellet, omnia cessabant: suadere autem toti populo, quod cessaret, erat difficile, si autem Christo suaderent ipse diceret populo, quòd taceret, & ita omnes tacerent. Quintò, quia iste modus erat honestior, & magis faciens ad intentionem pontificum. Nam si ipsi increparerent pueros dato, quòd illi increpiti cessare vellent, putaretur quod agebant ex timore, & tamen quod vera erant quæ clamauerant. Si autem Christus diceret eis, quòd non dicerent talia, videbatur ostendere, quod talia non essent vera, & ideo quòd nolebant ea audire: & hoc est, quod volebant pontifices, ut crederet populus quòd Iesus non erat rex Israel, neque Messias, ideo non erat conueniens, quod increparent pueros, sed quòd increparent Christum. Sextò quia, ut dicitur supra, timebantur pontifices facere ita sine scandalo, quanto magis possent, increpando autem Christum sine scandalo se facere putabant, sed non increpando pueros. Septimò, quia putabant, quòd a Christo istud facilius obtinerent, credebant enim, quod Christus ista non iusserat de se dici, & verum erat, & quia ille in omnibus humilitatē ostendebat, putabant, quòd nollet tales laudes audire, & ita suadentibus eis, quòd statim faceret: pueros autem non ita facerent. Nam cum in fauorem Christi ista dicerentur, si ipse iuberet tacere, illi tacerent: si autem iuberent pontifices, non

A iubente Christo, non tacerent: ideo conuenientior modus erat, quod ipsi Christum increparent, ut ipse turbas increpans suaderet eis tacere, & ita etiam factum est, quando in descensu montis Oliueti clamantibus omnibus turbis discipulorum de Christo, benedictus qui venit: dixerunt quidam Phariseorum, magister increpa discipulos tuos, Luc. 19. c. & non locuti fuerunt ad turbas increpando eas.

Quare Pharisei non extendebant manum ad Christum:

Questio XC.

QUÆRETUR, cum Pontifices, & Pharisei, & scribæ grauiter indignarentur nunc contra Christum propter verba, & facta supra posita: quare non extendebant manum ad eum.

Dicendum, quòd primò fuit, quia non habebant adhuc colorem ad hoc: nam Christus non dicebat ista de seipso, neque iusserat populo ea dicere, sed populus ea dicebat: ideo culpa erat populi, ideo primò admonendus erat, quod talia de se dici non permitteret, & si ipse approbaret talia dicta, appareret quòd ipse esset in culpa. Poterat enim dissimulari aliquantulum, quòd ipse non audiebat ea, quæ dicebat populus, vel non aduertebat ad ea. Vnde dixerunt pontifices audis quæ isti dicunt? quasi dicat, si non audis, audi: & si audis, prohibere debes ea de te dici. Secundò fuit propter timorem, timebant enim pontifices turbam: quia tota nunc concurrerat ad diem festum, & fauebat Christo, & timebant, quod si vellent mittere manus in eum, resisteret illis turba, ut dicitur infra vigesimo sexto capitulo, Non in die festo, ne forte tumultus fieret in populo: & ideo non potentes contra eum aliquid facere cõuersi sunt ad redarguenda verba, quæ de eo dicebantur. sic dicit Hieronymus: Cum enim manum non audeant in eum iniicere sacerdotes, opera tantum calumniantur, & testimonium populi atque puerorum.

Sed dicendū, quòd ista est propria causa potius quàm præcedens. Primò patet, quia Marcus assignans causam, quare cessauerint manus in eum mittere, hoc solum dixit, scilicet, quòd timebant turbam. Secundò, quia si ideo a principio non miserunt manum, quia ipse non erat in culpa, sed soli, qui ista dicebant: postquam constaret, quòd ipse laudem eorum approbabat, mitterent manum in eum, & tamen non fecerunt, ipse enim approbavit laudem, dicens esse perfectam, & non increpabilem, & tamen neque post hoc miserunt manus in eum: ideo fuit, quia tunc timebant turbam. Cum Pontifices & Pharisei indignati contra Christum ista dixerint, & tamen indignabantur, tam propter mirabilem curationem, quàm propter electionem, ac propter voces puerorum: Quare de solis vocibus dixerunt? Dici potest vno modo, quòd fuit hoc quia alia iam præterierant: istud verò manebat, nam adhuc pueri clamabant, ut ergo imponeretur terminus isti laudi, ne de cetero sic eum vocarēt, locuti sunt de hoc: quia magis necessarium est cauere peccata, ne fiant, vel ne continuentur, quàm poenam inferre pro peccatis præteritis: alia autem præterita erant, istud verò adhuc erat in actu. Secundò fuit, & præcipuè, quia voluerunt aliquem colorem dicendi habere pontifices, & tamen quantum ad cetera non habebant colorem, sed solum quantum ad hoc: quia quod increparent eum super miraculis, quæ faciebat, erat increpare Deum: quia solus Deus miracula facit, vel in virtute eius fiunt. Etiam electionem venditorum de templo non poterant increpare: quia erat secundum legem facta, allegauerat enim Christus ad hoc auctoritatem Isai. 56. Domus mea, domus orationis vocabitur: quod autem vocaretur Iesus rex Israel, & Messias, videbatur increpabile:

Docto. rñ. ad quartum quest.

Solus Deus miracula facit.

bile: quia adhuc non constabant ista de eo: & etiam quia videbantur ei diuinum dare honorem saltem in voce: ideo quantum ad hoc erat aliquis color solum increpandi eum. Sic dicit Hieron. Cum manum non audeant mittere in eum sacerdotes, opera tantum calumniantur, & testimonium populi, atq; puerorum, qui clamabant, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. quod videlicet hoc non dicitur nisi de filio Dei. videant ergo episcopi, & quantumlibet sancti homines, cum quanto periculo dici sibi ista patiantur: si uerè domino, cui hæc dicebatur, quia nondum solida erat credentium fides, pro crimine impingitur.

Responsi.
Christi ad
pontifices
& phari-
sæos.

Iesus autem. Hic ponitur Christi responsio, & ostendit pontifices, Phariseos, & scribas, iussu a Deo reprobandos, & hoc dupliciter: primo in facto, secundo in euidenti signo. Secunda ibi. *Mane autem reuertens.* Circa primum dicitur. *Iesus autem dixit eis.* i. pontificibus & scribis. *Vtrique.* Aduerbiū affirmandi est. i. uerè audio: quia illi quæ siuerant audis, quæ isti dicunt? quasi admirati de illo, & præcedentes q̄ ille non audiret: quasi audiret putare se ostendebant, quod non assentiret talibus laudibus: & ille ait, *vtrique.* i. uerum est, quod audio laudes, & permitto, quia increpabiles non sunt. *Nunquam legistis.* Non solum Christus dixit, licitas esse laudes istas, sed etiam ostendit errare pontifices, qui tales laudes volebant impedire: quia si scripturam legissent non facerent hoc, cum sacra scriptura istud ap̄probet. *Ex ore infantum.* Istud habetur Psal. 8. Vocantur hic infantes non stultè: quia illi nondum peruenerunt ad septennium, sed pueri, vel adolescentuli, qui nondum peruenerunt ad perfectam ætatem. *Et lactentium.* Id est, qui lacte cibantur, & isti adhuc minores sunt, & ex hoc apparet, quod non est penitus accipiendum secundum literam: quia lactentes non possunt laudare, cum non possint loqui: ideo neque perfectam neque imperfectam laudem faciunt. *Perfecisti laudem.* i. perfectam & excellentem reddidisti, ac si esset a uiris doctis impensa. Et fortassis talis esset a pueris, ad quæ non sufficerent uiri doctissimi: quia illi solo ingenio humano loquuntur, paruuli autem a Deo inspirantur, ut altissimum dicant: & tunc est laus perfecta. i. excellentior, quàm esse possit: sic dicit Christus supra 11. c. Reuelasti hæc paruulis, & abscondisti ea prudentibus, & sapientibus. Et ita erat in præsentia, quia isti paruuli annunciauerunt Iesum esse Messiam, & regem Israel, quod sapientissimi legis doctores nesciebant. *Et reliquistis illis.* i. postquam locutus est ista sacerdotibus & scribis, reliquit eos. i. exeundo de templo. *Et abiit extra ciuitatem.* Non enim mansit in Ierusalem ipsa die in ramispalmarum, quæ intrauit in eam: sed rediit foras ad hospitandum in Bethaniam, quæ distat a Ierusalem quindecim stadiis, quæ faciunt vnam leucam, vel quasi: nam stadium est spatium centum vigintiquinque passuum: & decem & sex stadij faciunt duo millia passuum, qui reddunt integram leucam. Distabat autem Bethania a Ierusalem quindecim stadiis. Ioan. 11. c. & illa erat villa Mariæ & Marthæ sororum Lazari, ubi ce-
nauerat Christus die præcedenti ante festum in ramispalmarum: Ioan. 12. & ibi suscitauerat Lazarum. Io. 11. Nunc autem illuc rediit ad hospites suos. *Ibiq; mansit.* Scilicet, die illa, qua rediit & nocte. Nam in mane sequenti die rediit in Ierusalem, ut dicitur statim in litera. *Et docebat eos de regno Dei.* Scilicet eos, qui erant in loco Bethaniæ docebat, nullo enim tempore Christus ociosus esse voluit: & tamen nunc cum instaret recessus eius de hoc sæculo, feruentius instabat, ut perficeret opus salutis nostræ prædicando, & docendo: quia post mortem, & resurrectionem hoc non erat factururus, & dicitur q̄ docebat de regno: quia licet Christus

Situs Be-
thaniæ.

omnia sciret, iuxta omne genus sapientiæ. i. naturalis, mathematica, & metaphysica, id est, transcendens: tamen nunquam docuit homines, circa aliquod genus artis, sed solum ad ea, quæ necessaria erant salutis: & ista sunt de regno Dei. i. per quæ peruenitur ad regnum Dei, quod est vita æterna.

Quare Christus sic respondit, dicens: Nunquam legistis.
Questio XC I.

QVÆRETUR, quare Christus sic respondet, dicens: Nunquam legistis.

Dicendum, quod fuit primò ad faciendum solidum responsum: nam Iudæi tantam auctoritatem præstabant sacris literis, quod plus eis credebant, quàm quibuscunque rationibus, vel suasionibus, putabatur enim totum bonum esse in scripturis, Ioan. 5. Scrutamini scripturas, in quibus vos putatis vitam æternam habere, & quia auctoritas sacræ scripturæ erat, quæ confirmaret laudes puerorum, allegauit illam: et ita allegauit illam ad electionem vëditorum de templo, & ita cum allegata esset scriptura, nihil illi responderunt.

Secundò, allegauit scripturam ad ostendendum se esse aliquid magnum qualem pueri prædicabatur: cum de singulis actibus eius sacra scriptura meminerit: & tamen de rebus illa non curauit. Tertiò ad redargutionem pontificum, & sacerdotum: vtrique enim ad sapientiam pertinebant. Nam scribæ sunt doctores, vel legis peritos vocant, ut patet Luc. 5. Vbi legis doctores vocantur aliqui: supra 9. c. vocantur scribæ, & isti docebant ceteros prædicando legem, infra vigesimo tertio, scilicet, super cathedram Moysi sederunt scribæ, & Pharisei: ad sacerdotes autem pertinebat cognitio legis. Aggei. 2. Interroga sacerdotes legem: & Mat. 23. dicitur, Labia sacerdotis custodiunt sciētiam, & legem ex ore eius exquirent. Quod ergo ignorarent isti ea, quæ in lege erant, magna erat reprehensio: & ita per modum redargutionis introducit Christus, dicens: nunquam legistis, id est, legisse deberetis.

Quid Christus voluit per hoc dicere, & quare tenuit istum ordinem respondendi potius quam alium.
Questio XC II.

QVÆRETUR, quid Christus voluit, per hoc dicere: & quare tenuit istum modum respondendi, potius quàm alium.

Dicendum, q̄ voluit ostendere legitimam esse laudem a pueris impensam, quia scriptura illa approbat, dicens: ex ore infantum, & lactentium perfecisti laudem. i. perfectam & excellentem fecisti esse laudem, prolatam per os illorum. q. d. non ego sum increpandus, qui has laudes tolero, neque pueri, qui illas profuderunt, cum sacra scriptura multo ante hoc illas approbauerit. Sic dicit Chrysost. i. Tanquam si dicat, ex quo mea culpa est, quia isti clamant: nunquid mea culpa est, quod ante tot millia annorum propheta hoc venturum esse prædixit? Ad secundum dicendum, quod ideo sic respondit, quia melius sic euitabat inconueniens, quàm aliter: quia ista responsio est media. Nam aut Christus manifestè approbaret laudem puerorū, sine aliquo colore dicendo, bene dicunt, quia uerum est, quod de me dicunt, cum ego sim rex Israel, & Messias: sicut quando discipuli vocabant Christum magistrum, & dominum: nam dixit vos vocatis me magistrum, & dominum, & bene dicitis, sum etenim: Ioan. 13. Aut diceret pueros errare. aut teneret mediā viam. i. in qua, neque negaret, neque palam, & sine colore alfereret. Prima via non erat cōueniens, quia tunc pon-
tifices

tifices haberent occasionem contra Christum, & dicerent blasphemauit: secunda erat minus conueniens, quia erat falsa, & destruebat quod ædificauerat: ideo media via fuit conueniens, & ista fuit quam tenuit. Nam non dixit Christus, de seipso asserens quod verum erat, quod pueri dicebant: sed induxit scripturam, per quam ostenderet laudem puerorum non esse reprehensibilem: sic dicit Hierony. Christi responsio moderata fuit: non enim dixit, quod scribæ cupiebant. s. bene faciunt pueri, vt mihi testimonium perhibeant: neq; rursus dixit, errant, pueri sunt, debetis ætati ignoscere: sed profert testimonium de octauo Psal. vt tacente domino testimonium scripturarum puerorū dicta confirmaret.

Quare non respondit nunc Christus, sicut respondit quibusdam Phariseis in via.
Quæst. XCIII.

QVAERETVR, quare non respondit nunc Christus, sicut respondit quibusdam phariseis in via: nam cum turbæ cepissent clamare, benedictus qui venit, dixerūt quidam Pharisei de turbis ad Christum: magister increpa discipulos tuos, & ille ait, dico vobis, quod si hi tacuerint, lapides clamabūt, Lu. 19. c. Dicendum, q̄ non fuit pro nuncilla responsio conueniens: quia pontifices, & scribæ quibus nunc Christus loquebatur erant pessimi: nam inuidebāt ei circa res diuinas, quas agebat & indignabantur: & vt Christus malitiam eorum confunderet, respondit per autem Pharisei, qui veniebant cum Domino in via, forte non erant tam mali, quia licet Pharisei essent, non sequitur, quod erant mali: quia aliqui Pharisei erant, qui erant boni, & erant discipuli Christi, sicut Nicodemus, qui erat ex Phariseis, Ioann. 3. et erat discipulus Christi, & venit ad eum nocte, eod. c. & fauebat Christo coram alijs Phariseis, ita vt eum semel Gallilæum vocauerint: Ioan. 7. c. s. quia fauebat Iesu Gallilæo: potissimè, quia isti Pharisei veniebant cum Christo inter alias turbas: ideo vel mali non erant, vel saltem non tam iniqui, sicut sacerdotes & scribæ, ad quos nunc in templo Christus locutus est, & ideo non erat opus tantum temperare responsionem ad illos, sicut ad pontifices: & ita phariseis respondit veritatem ostendendo, pontificibus autem quodammodo euadendo, & se defendendo a calumnia: nam cum dixit, dico vobis, q̄ si hi tacuerint, lapides clamabunt: ostendit non solum non esse increpandam laudem, sed etiam esse necessariam: ita quod oportebat, quod aliqui eum laudarent. Nam si homines tacerent, clamarent lapides: & per hoc ostendebat diuinum esse opus, cum assereret lapides clamatos. Si autem talia coram pontificibus diceret, forsitan dicerent, quod blasphemabat: ideo illis ex scriptura respondit, nihil de se asserendo, sed scripturam contra redargutionem pontificum opponendo. Secundò fuit, quia istud dictum est. s. nunquam legistis, ad confusionem pontificum & scribarum: vt ostēderentur insipientes in scriptura, de qua tamē ipsi gloriabantur: isti autem Pharisei fortassis non erant periti in lege, & ita errare circa legem non erat eis confutur: ideo noluit dicere eis nunquam legistis, sed simit Christus, & ideo noluit eos confundere, quia non erant tam mali sicut pontifices, & scribæ, quibus nunc respondit.

A *Quare post hæc Christus reliquit pontifices, & scribas.*
Quæstio XCIIII.

QVAERETVR, quare post hæc Christus reliquit pontifices, & scribas.

Dicendum, q̄ fuit primò, quia Christus erat nunc in templo, & fecerat iam omnia, quæ ibi facturus erat. Nam orauit, eiecit venditores de templo, & sanauit cecos & claudos: & tandem respondit ipsis pontificibus, eum verbo impugnantibus: cum autem nihil iam agendum sibi in templo relinqueretur, recessit inde: & quia pontifices, & scribæ manebant in templo, dicitur illos reliquisse. Secundò fuit, quia pontifices, & scribæ erant mali & incorrigibiles: & ideo frustra erat, quod Christus maneret cum eis. Nam quandiu erant in aliqua ignorancia circa Christum, & persequabantur eum bono animo, erat utilis mansio Christi cum illis, vt ab ignorantia liberarentur: nunc tamen iā gratis oderāt Christum: quia pro bonis operibus eum oderāt. s. quia miracula faciebat: ideo superuacua erat mansio Christi cum eis: & si aliqua correctio circa tales esse potest, melius est, dimittendo eos, quam iniquitati eorum respondendo. Sic dicit Chrysost. Malum hominem melius dando locum potest aliquis vincere, quam respondendo: quia malitia non destruitur sermonibus, sed excitatur: et ideo dominus recedendo compescere studuit, quos respondendo non compescuit. Tertiò, quia Christus volebat ire extra urbem: erat enim declinaturus ad sumendum cibum, & ad hospitandum, & omnia sibi necessaria, quæ in templo non habebat, sed extra urbem iturus erat: ideo reliquit pontifices, & scribas. Quartò fuit, quia Christus voluit ostendere, quod isti iuste a Deo deserebantur propter malitiam, in qua firmiter manebant: ideo in signum huius conueniens fuit, quod Christus ab eis recederet.

Quare Christus ciuitatem exiuit. *Quæst. XCV.*

QVAERETVR, quare Christus ciuitatem exiuit. Dicendum, q̄ exiuit ad manendum, quod patet, quia in Bethania mansit nocte sequenti. Aliqui autem dicunt, quod ideo foris exiuit, quia melius hospitabatur foris, & melius prouidebatur ei quā in vrbe. Sed dicendum, quod non stat: quia viri sancti non querunt loca, vbi abundanter pascantur, sed vbi bene conuersentur: ideo non iret hac intentione foras. Est igitur dicendum, quod ideo foras exiuit, quia in vrbe non inueniebat hospitium: cum enim iam sero esset, postquam Christus fecerat in templo omnia, quæ facturus erat, circumspectis si quis esset, qui eum inuitaret ad cenam, vel ad hospitium, & nemo fuit: ideo inuit extra ciuitatem. Sic dicitur Mar. 11. c. scilicet: Et introiuit Ierosolymam in templum, & circumspectis omnibus, cum iam vespera esset hora, exiuit in Bethaniam. Et dicitur circumspectis omnibus. s. si quis esset, qui eum hospitio reciperet: & quia nemo erat recessit: Sic etiā dicit Hieronymus. Hinc autem intelligendum est, q̄ dominus tantæ paupertatis fuerit, & ita nulli adulatus sit, vt in vrbe maxima nullum hospitem, nullam inuenerit mansionem. Sed obijciatur, quod non sit verisimile: cum enim tantus honor nunc Christo exhibitus fuerit, vt turbæ sternerent vestes in via, & ramos, & sequerentur, atque præcederent eum turbæ multæ canentes Hosanna: non erat verisimile, quod nemo eum hospitio reciperet, cum alijs reciperetur hospitio quocunque iret.

Dicendum, quod turbæ quæ istum honorem impenderunt, non erant de ciuitate Ierusalem: & ita non habebant domicilia ibi, in quibus Iesum reciperent. Nam

Nam turbarum, quæ cantabant laudes Christi quædã erant, quæ cum iplo veniebant antequam intrarent Ierusalem, scilicet, omnes, qui cum eo erant, quãdo exiuit de Bethania, aliæ quæ occurrerunt ei de Ierusalem, & exierunt ei obuiam, antequam intraret in urbem. De primis patet, quia non erant de Ierusalem, cum venirent de foris cum Christo. De secundis patet, quia dicitur Ioã. 12. Quod turba multa, quæ venerat ad diẽ festum audiens, quod Iesus veniret, exiuit obuiam illi: & tamen non erant de vrbe, sed de foris venerant: & ita non habebant in vrbe, vbi Christum reciperet. Pontifices autem, scribæ, & Pharisei non reciperent Christum hospitio, quia oderant eum, ideo etiam si Christus cum tanto honore intrauerit in Ierusalem, non inuenit aliquos, quibus placeret eum hospitio recipere. Alia ratio fuit, quia placuit Christo hoc pati ad instruendum nos, circa vicissitudines rerum mundanarum, ne turbemur cum interdum iuxta magna prospera graues accidant molestiæ: quia talis est rerũ conditio, vt dicit Salomon, quod risus dolore miscbitur, & extrema gaudij luctus occupat: ita enim circa Christum fuit: nunquam enim tantus honor ei delatus fuerat, sicut nunc: & ita nunquam tam abiectus apparuit, vt nemo ei ipso die cibum dare vellet, neque hospitium: sed oporteret, quod ante cibum exiret de vrbe Ierusalem, & erat iam vespera, Mar. 11. capit. Et hoc valde consolatur nos, ne deiiciamur animo, quãdo talia nobis acciderint.

Quare Christus potius iuit in Bethaniam, quàm in alium locum. Questio XCVI.

QVAERETVR dato, q̃ extra urbem ire vellet: quare potius iuit in Bethaniam, quàm in alium locum. Aliqui dicunt, quod illuc iuit: quia ibi bene pascebatur in domo Marthæ, Mariæ, & Lazari. Et sic patet Ioan. 12. capit. I. Iesus venit Bethaniam, vbi fuerat Lazarus mortuus, quem suscitauit, fecerunt autem ei cenam ibi, & Martha ministrabat.

Dicendum, q̃ non ibat illuc ex hac causa, quia illud pertinet ad eos, quorum Deus venter est, & gloria in confusione eorum, qui terrena sapiunt. Ad Philip. 3. c. Talem autem Christum esse volebant aliqui. I. Pharisei, qui eum de hoc calumniabantur dicentes: ecce homo vorax, & porator vini, & publicanorum amicus. supra 11. cap. & falsum erat: ideo non quærebant hospitium in quo optime pasceretur, sed locum melioris conuersationis. Nam ita ipse iubebat apostolis, quod quando irent in locum, quærent, quis dignus esset, & illuc irent ad hospitandum, supra 19. cap. ideo etiam ipse talia hospitia quæreret, & non pasqua pingua. Secundò, quia hoc vitium Christus valde vitare voluit in discipulis dicens, quod quando intrarent in aliquam domum, manerent ibi, & non discurrerent de domo in domum. Luc. 10. et 9. capit. & hoc fiebat ne discurrerent per diuersas domos, quærentes delicatiores epulas: sed qualia essent apud hospites suos, talibus vescerentur: ideo Christus non quæreret delicatiora, ad hoc petens hospitia, in quibus talia inueniret. Tertiò, quia dicit Chryso. q̃ Christus iuit Bethaniam, vt scilicet, maneret corporaliter, vbi spiritualiter repausabat. nam sanctorum virorum est, quod non gaudeant, vbi epulæ largæ sunt, sed vbi sanctitas floret.

Dicendum ergo, quod nõ iuit Bethaniam propter causam prædictã: sed primò iuit illuc, propter propinquitatem: nam Christus non inueniens hospitium in Ierusalem, exiuit inde ad horam vesperam. Mar. 11. c. Sed tali tempore non poterat longe ire ab vrbe: ideo iuit ad loca propinqua sicut est Bethania, quæ quindecim stadijs distat a Ierusalem. Ioan. vndecimo capitu.

Secundò, quia Christus non solùm hodie, sed etiam quolibet die, dum nunc maneret in Ierusalem, vsque ad mortem suam intendebat exire de vrbe ad manendum, & redire in Ierusalem ad prædicandum, quod ita fecit: vt colligitur, infra in litera, & Marc. vndecimo c. Et ideo etiam erat conueniens locus vicinus, ne nimis fatigaretur, eundo & redeundo. Tertiò fuit, quia vt dicit Chryso. Christus volebat manere corporaliter, vbi spiritualiter repausabat: & quia ista familia, quæ erat Bethania, erat valde accepta Christo, quantum ad fidem, & deuotionem, ideo illuc ibat: erat enim Bethania villa Mariæ & Marthæ sororum Lazari, & ibi suscitauerat Christus Lazarum: Ioan. 11. & ibi steterat die in ramis palmarum, quando intrauit cum honore in Ierusalem. Ioan. 12. cap. Erant autem nimis affecta Maria, & Martha ad Christum: ambæ enim credebant in eum. Ioan. 11. & gaudebant in verbo eius: ita ut Maria staret secus pedes eius, dulciter audiendo verbum. Luc. 10. capitu. Quia ergo ibi magis spiritualiter requiesceret, illuc iuit ad manendum. Quartò, & principaliter iuit illuc ad spirituale profectum Mariæ, Marthæ & Lazari, & eorum, qui erant in Bethania. Nam dicitur in litera, quod manebat ibi, & docebat eos de regno Dei, paucò enim tempore mansurus erat cum hominibus, & hoc paucum tempus in doctrina verbi expendere volebat: & quia in generali prædicabatur omnibus turbis quotidie in Ierusalem in templo, voluit aliud tempus expendere circa aliquos in speciali, eos docendo: non erant autem aliqui magis digni hoc beneficio, quàm Maria, Martha, & Lazarus, qui tanta deuotione ei afficiebantur, & quibus ipse tantum beneficium præstitisset, quod Lazarum suscitaret: ideo & illos elegit, quibus hoc bonum præstaret, quod apud eos quotidie manens doceret eos de regno Dei.

Sed dicetur ad quid Christus, reuertebatur in Bethaniam, quia satis erat, quod reuerteretur in montem Oliueti, vel in hortos circa urbem: ibi enim solebat sepe per noctem dormire, sic colligitur Ioan. 18. cap. de loco horti, in quo dominus per noctem captus est. Nam dicitur quod Iudas, qui tradebat eum, sciebat locum, quia sæpe illuc conuenerat Iesus cum discipulis suis. Et intelligitur, q̃ adueniebant illuc ad dormiendum per noctem. Nam si per noctem non conueneret illuc ad dormiendum, non quæreret eum ibi Iudas per profundam noctem, quando eum Iudas tradidit. & Luc. 21. cap. dicitur. Erat Iesus diebus docens in templo, noctibus autem exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliueti, & omnis populus manebat ad eum in templo audiendum. Dicendum, quod opus erat redire in Bethaniam. Primò propter necessitatem vitæ: nam sicut in Ierusalem non inueniebat hospitium, ita neque inueniebat cibum: ideo oportebat alicubi eum quærere, & ad hoc ibat in Bethaniam, & reficiebatur apud Mariam, & Martham.

Secundò, quia manebat aliquod tempus Christo, in quo poterat prodesse in doctrina aliquibus: nam Christus reuertebatur in aurora ad templum, & prædicabat ibi, cum dicatur Luc. vigesimo primo capitu. quia omnis populus manebat ad eum audiendum in templo, & post prædicationem exibat de Ierusalem: & ita magna pars diei erat residua, in qua poterat prodesse in verbo doctrinæ, & illam expendere volebat apud aliquos: sed nulli digniores inuenti sunt, quibus beneficium istud præstaretur, quàm Maria, Martha, & Lazarus, vt dictum est: ideo ad eos declinabat. Si autem Christus exiret de Ierusalem per noctem, non deo iam non esset hora prædicandi aliquibus: sed exiret in hortos iuxta urbem, sicut in die Iouis cenæ ad noctem quando captus est, vel exiret in montem Oliueti, & tamen

tamen propter multum temporis, quod residuum erat, declinabat quotidie Bethaniam, ut ibi doceret de regno Dei.

Mane autem reuertens in ciuitatem, esuriit. Et videns fici arborem vnam, secus viam venit ad eam: & nihil inuenit in ea, nisi folia tantum, et ait illi: Nunquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Et arefacta est continuo ficulnea. Et videntes discipuli mirati sunt, dicentes: Quomodo continuo aruit? Respondens autem Iesus ait eis: Amen dico vobis, si habueritis fidem, & non hesitaueritis, non solum de ficulnea facietis, sed & si monti huic dixeritis: Tolle, & iacta te in mare, fiet. Et omnia quaecunque petieritis in oratione credentes, accipietis.

A generaliter de omnibus alijs, quod obtinerent quidquid vellent in illis. *In oratione.* Idest, orantes ad Deum, ut faciat illa: quæ vos ex virtute vestra, vel mandato non poteritis facere. Christus autem sine oratione facere poterat: quia erat Deus. *Credentes.* Idest, fiduciam habentes firmam sine hesitatione: quia quialiquo modo infirmatur in corde suo, dubitans an fiet quod petit, nihil obtinet. *Accipietis.* Idest, obtinebitis fieri: quia quædam oramus, in quibus nihil accipimus: quia pro nobis non petimus, sed obtinemus quod petimus: sed quia obtinendo beneficium suscipimus, cum propter nos, idest, in fauorem nostrum Deus concedat, quod petimus, dicimur accipere, quod petimus a Deo.

Quomodo maledictio ficulneæ, se habet ad tempus eiectionis ementium & vendentium.

Quæstio XC VII.

QV A E R E T V R circa hoc, quod dicitur hic de ficulnea a Christo maledicta, quomodo se habet ad tempus eiectionis ementium & vendentium.

Dicendum, quod quantum ad hoc multum discordant Marcus & Matthæus in ordine narrationis, licet in veritate rerum gestarum non differant. Et est dicendum, quod Marcus vult, quod Christus die in ramis palmarum receptus fuerit in templum cantantibus pueris, & rediit in Bethaniam ad vesperum, & ipsa nocte nihil fecerit: sequenti autem die in aurora, cum rediret in Ierusalem inuenerit ficulneam in via, & maledixit ei: & post hoc introiens ipsa die in templum eiecit ementes, & vendentes de templo. Matthæus autem vult, quod die in ramis palmarum, qua intrauit in templum, statim eiecit ementes, & vendentes de templo, & rediret in Bethaniam: sequenti die, quando redibat in Ierusalem maledixit ficulneæ, & ita ponit ipse, primò die eiectionis vendentes.

Marcus verò secundo die, & non apparet aliqua ratio necessariò conuincens potius pro vna parte, quam pro alia: & ita posset vtrunque liberè teneri, ut dictum est supra. Est autem dicendum, quod circa istud factum aliquid est, in quo ambo consonant, & ambo discordant in aliquo: ambo enim concordant, quod secunda die fuerit ficulnea arefacta, sed discordant in eiectione, quia Marcus vult factam esse secundo die, ex ordine literæ, Matthæus autem primo die.

Dicendum autem videtur mukum probabiliter, quod ordo rerum gestarum fuerit ille, quem Matthæus secutus est, & non ille, quem Marcus: & hoc quia litera Matthæi efficacius videtur concludere hoc quam litera Marci contrarium: eo quod tenendo factam esse eiectionem prima die, facilius est respondere ad literam Marci, quam sit respondere ad literam Matthæi, tenendo factam esse secundo die. Nam Marcus vndecimo, dicitur & introiit Ierusalem in templum. Quod intelligitur de primo die, idest, die in ramis palmarum, & sequitur: Et circumspectis omnibus, cum iam vespera hora esset, rediit in Bethaniam, scilicet, in ipsa die prima in ramis palmarum, & sequitur: Et alia die cum exierit a Bethania, esuriuit: & cum vidisset a longè ficum &c. Et ita secundo die ostendit fuisse ficulneam maledictam: & quia istud clarè colligitur ex Marco, non solum ex ordine literæ, sed etiam ex intentione expressa, concedimus, quod verè fuerit maledicta ficulnea secunda die: & dicitur ibi in litera, quod dixit Christus: iam non amplius in æternum quisquam ex te fructum manducet, & audiebant discipuli eius: Et sequitur: Et veniunt Hierosolymam, & cum introisset in templum, cepit eiecere ementes & vendentes: & ita sequendo ordinem literæ,

Mane autem. Hic ponitur reprobatio pontificum, Scribarum, & Phariseorum in signo manifesto, scilicet, quod ipsi maledicendi erant sicut ficulnea. Et dicitur. Mane autem reuertens. scilicet, præcedenti die ad vesperum declinauerat de Ierusalem in Bethaniam, & manserat ipsa nocte ibi: in aurora autem rediit in Ierusalem, ut prædicaret in templo. In ciuitatem. Scilicet Ierusalem, non nominat illam, quia ex præcedentibus colligitur, de qua diceret. Esuriit. Corporaliter, & ideo petiuit cibum corporalem. Et videns arborem fici. Idest ficulneam. Erat ista ficulnea longè a via, & dicitur Mar. vndecimo. scilicet. Cumq; vidisset a longè ficum. Vnam. Scilicet, erat sola. Secus viam. Idest, iuxta: non autem erat multum propinqua, sed potius distans. Venit ad eam. Idest, ad ficulneam. Et nihil inuenit in ea. Non enim habebat ficus. Nisi folia tantum. Hæc enim habebat, quæ ostendebant ipsam habere fructum: & fructum non habebat. Et ait illi. Idest, ad ficulneam. Nunquam ex te fructus nascatur. Idest, quia habes folia, & non fructus maledico te, ut nunquam possit ex te fructus aliquis nasci. In sempiternum. Idest, non solum non nascatur isto anno fructus ex te: sed etiam nullo tempore. Et continuo arefacta est ficulnea. Idest, statim dictis verbis illis arida facta est, sic ut non apparet iam arbor viuens. Et videntes discipuli eius. Scilicet, videntes quomodo arefacta est statim post verba eius. Mirati sunt. Erat enim res ista admirabilis, quod statim dictis verbis desiccaretur tota ficulnea. Dicentes, quomodo continuo aruit? Idest, quomodo potuit continuo areferi dictis verbis Christi? Respondens autem Iesus. Scilicet, ad verba admirationis illorum. Dixit: Amen dico vobis. Idest, certè dico vobis. i. non dubitetis de hoc, quod non solum ego, sed etiam vos facere potestis istud, & quilibet alius, qui non dubitauerit orando. Si habueritis fidem. Idest, fiduciam de obtinendo. Et non hesitaueritis. Idest, non habueritis scrupulum aliquem dubitationis. Non solum de ficulnea facietis. Idest, non solum de ficulnea, quæ videtur esse minor: sed etiam de rebus maioribus poteritis facere, quidquid volueritis. Sed & si monti huic dixeritis. Ostendit montem ad oculum, de quo loquebatur. Tolle, & iacta te in mare. Idest, surge hinc, & iacta te in mare: vel pone te super vndas maris. Fiet. Idest, non erit resistentia: sed ibit mons in mare. Et omnia quaecunque petieritis. Postquam dixit de eradicatione montis, quæ erat res magna, conclusit

teræ, dicitur, quod eiectionem vendentium fuerit post maledictionem ficulneæ, & consequenter fuerit die secundo. Et tamen dicendum, quod cum solum ordo literæ hoc suadeat, sed intentio euangelistæ non appareat per aliqua verba, quod fuerit post maledictionem ficulneæ. Potest dici, quod fuerit recapitulatio cum deberet præponi: nam necesse est dici, quod aut Marcus, aut Matthæus fecerunt recapitulationem, vel anticipationem hic, cum ponant contrarium ordinem: & tamen facilius est de Marco hoc dicere, quàm de Matthæo: & hoc patet, quia Matthæus non solum ex ordine literæ, sed ex intentione etiam sua ostensa per literam expressè aperit, quod fuerit hæc eiectione prima die: & quod fuerit ante maledictionem ficulneæ. Nam dicitur supra in litera, & cum intrasset Ierosolymam, commota est vniuersa ciuitas: & intrauit in templum Dei, & eiciebat omnes ementes, & vendentes in templo. Et ita apparet ex ordine literæ, quod prima die statim, quod in templum intrauit eiecit ementes, & vendentes de templo. Et quantum ad hoc posset dici, quod erat anticipatio, cum solum appareat ex ordine literæ, & non de intentione Euangelistæ expressa per literam, & tamen ea, quæ sequuntur, videntur ostendere necessariò, quod talis fuerit ordo. Nam post eiectionem vendentium sequitur: Et accesserunt ad eum claudi, & cæci in templo, & sanauit eos: & ita in eodem cõtextu antequam exiret de templo, postquam eiecit venditores, sanauit cæcos & claudos: & statim dicitur, quod videntes hæc principes sacerdotum, & pueros clamantes Hosanna indignati sunt: & Christus respondit illis: Nunquam legistis, ex ore infantium perfecisti laudem? Et sequitur statim. Et relictis illis, idest, principibus sacerdotum, abiit foras extra ciuitatem in Bethaniam, ibique mansit: mane autem reuertens in ciuitatem, esuriit, & videns arborem fici, &c. et ita iam post eiectionem vendentium, reliquerat principes sacerdotum de hoc indignatos, & abiit ipsa nocte in Bethaniam, & sequenti die cum rediret de Bethania in Ierusalem inuenit ficulneam, & maledixit illi: ideo multo verisimilior est ista positio, quàm quod teneatur ordo Mar. Sed dicendum est, quod Marcus recapitulatione usus est. Matthæus autem tenuit hic ordinem naturalem rerum gestarum. Sic tenet August. lib. de Concordan. euangelii. dicens: In hoc etiam Marcus non eundem ordinem tenet cum Matthæo: sed quia Matthæus ita connectit. i. & relictis illis abiit foras extra ciuitatem in Bethaniam: verum mane reuertentem in ciuitatem arbori maledixisse commemorat, probabilius creditur ipse potius ordinem tenuisse temporis de vendentibus, & ementibus eiectis de templo: prætermisit ergo Marcus, quod prima die factum est, cum intrauit in templum, & recordatum interposuit, cum dixisset, quod non inuenerit aliquid in ficulnea præter folia, quod secundo die factum est, sicut ambo testantur. Sed adhuc alicui videbitur manere difficultas: quia Mar. 11. capit. ponitur, quod maledixerit Christus ficulneæ & non sequitur, quod aruerit, sed quod discipuli audierunt verba maledictionis, & statim sequitur de eiectione vendentium, quo expleto sequitur, & cum vespera esset egrediebatur de ciuitate, & cum mane transirent, viderunt ficum arefactum a radicibus, & recordatus est Petrus &c. & ita manifestè innuitur, quod non fuerit factum de ficulnea vna die, sed in duobus: & non taliter qualiter refert Matthæus hic.

Dicendum, quod hæc non obstant, respondebitur enim ad ea infra quæstio. 129.

Quare fuit Christus reuersus sequenti die mane, & quem modum Christus tenuit in istis quinque diebus ante mortem suam. Quæst. XCVIII.

QVAERETVR, quare fuit Christus reuersus sequenti die mane: & quem modum Christus tenuit in istis diebus.

Dicendum, quod Christus venit in Ierusalem die in ramis palmarum, & occisus est die veneris sequenti, qui erat primus dies azymorum. Nam ipsa nocte, qua manducauit Pascha cum discipulis. i. die Iouis ad noctem captus est, & sequenti die occisus: & ita venit in Ierusalem die quinto ante Pascha: quia, vt dicitur, Io. 12. c. Venit Iesus in Bethaniam sex dies ante Pascha, siue ante sex dies Paschæ: & dicitur ibi, quod in crastinum iuit in Ierusalem cum ramis palmarum, & turba canente: Tota autem vita Christi his diebus fuit sic, quod Christus in aurora ad templum, & manebat ibi prædicans magna parte diei: & deinde reuertebat in Bethaniam, & reficiebatur, & manebat reliqua parte diei, & nocte tota: & deinde in summa aurora reuertebat in Ierusalem in templum, & prædicabat: & deinde reuertebatur in Bethaniam, ad hoc enim adiuuabat, quia Bethania erat iuxta Ierusalem. i. quindecim stadiis distans, quæ faciunt quasi leucam. Ioan. 11. c. Et ita sine magna difficultate poterat quotidie ire & reuerti: & hoc fecit vsque ad diem Iouis cenæ: quia erat Pascha ipso die ad vesperum: & Pascha non licebat manducari in quolibet loco, sed solum in locum sanctuarij. Deutero. 16. c. Ideo discipuli quæsierunt ab eo, vbi iuberet parari Pascha ad manducandum, & ipse iussit in ciuitate, in loco quodam, infra vigesimo sexto, & Mar. 14. c. & quia per noctem manducabatur Pascha, non reuersus est illa nocte in Bethaniam: sed mansit in Ierusalem, & ideo capi potuit conuenientius ipsa nocte, quam alij. Et ista etiam fuit causa quare, quando Christus manducaturus fuit Pascha in Ierusalem, quæsierunt ab eo discipuli, vbi vellet sibi parari manducare Pascha, & ipse nominauit locum, scilicet, quia diebus omnibus præcedentibus non fuerat Christus hospitatus in domo aliqua in Ierusalem. Nam si alicubi hospitatus esset ad manducandum per diem in istis quinque diebus, ibi manducasset Pascha, neque mutaret domum, cum ipse dixerit discipulis, quod postquam intrent in domum aliquam ad hospitandum, non exirent inde vagando de domo in domum: sed ibi manerent, quandiu in ciuitate, vel loco illo manendum esset. Luc. 9. & 10. c. ergo ipse non mutaret hospitium ad celebrandum Pascha, neque discipuli quærerent, vbi vellet sibi parari Pascha: sed quia nullam domum in omnibus istis diebus intrauerat in Ierusalem, ad sumendum cibum, neque ad dormiendum per noctem, quæsierunt nunc, vbi vellet sibi parari Pascha. infra 26. & Mar. 14. cap. Et hoc significatur hic in litera: quia dicitur, quod relictis illis, idest, principibus sacerdotum, abiit foras extra ciuitatem: mane autem reuertens in ciuitatem esuriit. Marcus autem magis hoc expressit, quod posuit pluries iuisse, & rediisse Christum de Ierusalem in Bethaniam, & è contrario, scilicet, & introiit Ierosolymam in templum, & circumspectis omnibus, cum iam vespera esset hora, exiit in Bethaniam esuriit: & alia die cum exiret a Bethania esuriit: Et sequitur: Et venerunt iterum Ierosolymam, & cum introisset in templum, cepit eicere vendentes. Et postea dicitur: Et cum vespera esset facta, egrediebantur de ciuitate, & postea sequitur, et veniunt rursum Ierosolymam, & ita totum illud tempus, nihil aliud fuit, nisi ire & redire Christi, de Ierusalem in Bethaniam, & è contrario. Sed quem modum tenuerit Christus in diebus istis, Lucas magis aperuit: quia dicitur Luc. 21. c. Erat

Frat autem diebus docens in templo: noctibus verò exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliueti: & omnis populus manebat ad eum in templo audientem: & istud dixit de illis diebus quinque, qui fuerunt inter diem in ramis palmarum, & Pascha. Quod pater, quia post ista verba, statim nullo interposito adiunxit Lucas: Appropinquabat autem dies azymorum, qui dicitur Pascha. Et dicitur, quòd erat diebus in templo docens, scilicet, magna parte cuiuslibet illorum dierum quinque, & postea diuertebat ad refectorem suam rediens in Bethaniam. Quod autem dicitur, quòd noctibus manebat in monte Oliueti, nò est intelligendum, quòd dormiret in monte, id est, in agro extra domos: licet hoc aliquando Christus egerit, dormiens in horto illo, in quo captus est, vt innuitur Ioannis decimo octauo capitulo, sed dormiebat in Bethania, vt Mattheus & Marcus innuunt: sed quia illa villa est in monte Oliueti, scilicet, in latere eius, manendo ibi dicebatur manere in monte Oliueti. Sic etià dicit Beda: Cum iam vespera esset hora, exiit cū duodecim in Bethaniam: non enim hoc semel fecit, sed per omnes quinque dies, ex quo Ierosolymam ascendebat, vsque ad tempus passionis, hoc ipsum semper agere solebat, vt per diem in templo doceret: nocte verò exiens maneret in monte Oliueti.

Ad quid Christus veniebat quotidie in templum de Bethania ad predicandum, cum esset maximus labor. Quæstio XCIX.

QVAERETVR, ad quid veniebat quotidie Christus in templum de Bethania ad predicandum: cum tanti esset laboris quotidie hoc facere.

Dicendum primò, quòd Christus hoc faciebat, quia commune erat ei in omni tempore similia facere: licet enim non legamus eum in alio tempore manere in Bethania, & venire ad predicandum quotidie in Ierusalem: tamen hoc erat commune, quòd in quocunque tempore, & quocunque loco esset, non manducabat panem ociosus, sed semper vacabat doctrinæ, & verbo: & hoc quia istud erat officium, ad quod veximas villas, & in proxima loca, vt ibi prædicem: ad hoc enim missus sum. Et in hoc tantum feruorem ostendebat, quòd sepe cum cibo vacare vellet, veniebat de nouo turbis ad eum surgebat a mensa, & prædicabat illis, vt pater Mar. 3. et aliquando cum iam præterisset hora ciborum, & labore itineris fatigatus esset, expectans aliquos, quos ad se venturos sciebat: sicut patet Ioan. decimo quarto capitu. quando venerunt Samaritani ad eum ad fontem. Et intantum erat iste feruor magnus, quòd putabatur a discipulis inter insanum: & exierunt tenere eum dicentes, quoniam in furorem versus est. Marc. 3. capit. f. quando volente eo sedere ad mensam hora tarda, supervenerunt turbæ de nouo: & ipse recedens a mensa exiit ad turbas, vt prædicaret eis: & tunc exierunt discipuli tenere eum dicentes, quoniam in furorem versus est. Non ergo erat nunc admirandum, quòd istud faceret, cum postquam prædicare coepit semper fuerit ardens in isto opere. Secundò fuit specialiter, quia nunc Christus transitorius erat de hoc mundo per mortem: & quia multa sibi agenda manebant, tempus autem paucum erat, oportebat feruenter insistere huic operi, potius leguntur dicta, & facta istis paucis diebus, scilicet, quinque, quam in multis alijs diebus simul: & etiam in istis diebus faciebat opera singulariora, quam alio tem-

A porè: sic innuitur Ioan. decimo tertio. Sciens Iesus, quia venit hora eius, vt transeat ex hoc mundo ad patrem, cum dilexisset suos, qui in mundo erant, & in finem dilexit eos: & ita innuitur, quòd ea, quæ sequuntur ibi, scilicet, de lotione pedum, & de confectione corporis sui, & sanguinis non fecisset tunc, nisi quia tunc transitorius erat de mundo: & ita loquendo multa dicebat discipulis suis specialia, quæ prius non dixerat, vt pater Ioan. decimo tertio, vsque ad decimo octauum cap. Tertio fuit, quia nunc erat tempus paschale, & conuenerat maxima multitudo: & ideo erat conuenientissimum tempus predicandi. Nam ter in anno venire tenebatur omnis masculus de genere Israel in sanctuarium Domini. Exod. vigesimo tertio, et trigesimo quarto. Et illud erat nunc in Ierusalem, scilicet, templum Salomonis: Et inter cetera festa præcipuum erat festum azymorum, in quo plurimi veniebant: & istud festum erat nunc, vt pater Ioan. 12. capit. Et turba multa conuenerat, etiam si nondum esset festum, quia præoccupauerant venire, vt purificarent se ante festum, secundum ritum legis, & puri possent manducare Pascha. Io. 11. quia Pascha ab immundis manducari non poterat. Num. 9. capit. Sed differrebant illud ad sequentem mensem, & ita principes sacerdotum noluerunt introire in prætorium Pilati, ne contaminarentur, sed manducarent Pascha, Ioan. decimo octauo. Et ista turba multa exiit ei obuiam de Ierusalem cum ramis palmarum: Ioan. duodecimo cap. circa hanc multitudinem frequentare verbum prædicationis conueniens erat, quia fortè multi ibi erant, qui nunquam prædicantem Christum audierant, & conueniens erat, nunc eos plenè informari, vt crederent: quia non erat eis amplius prædicaturus: etiam erant ibi aliqui gentiles, qui venerant ad adorandum in templo, Ioan. 12. et illi volebant videre Christum, et audire. eo. cap. et propter istos expediebat frequentare sermonem. Quarto fuit, vt per frequentem prædicationem esset Christus notus toti genti Iudæorum, quæ venerat ad diem festum, & postea cū occideretur, scirent quem occidebant. Nam cum post quinque dies occidendus esset, si hoc tempore se subtraheret turbis, vel saltem non se manifestaret eis, valde posset ignorari ab illa multitudine, quæ conuenerat, & tunc non esset mirum, si suadentibus principibus sacerdotum, peteret tota turba Iesum crucifigi: quia nescirèt quis esset: nunc verò cum tam frequenter, & quotidie prædicaret, tota turba eum notum habebat, quia dñ. Luc. 21. capit. q̄ erat diebus in templo docens, & noctibus manebat in monte Oliueti, & omnis populus manebat ad eum audiendum. Et sic non deberet persuaderi a pontificibus ad perendum eum ad mortem, et si persuaderi voluerunt, apparet eos de magna culpa teneri. Quintò, vt manifestior sit Iudæorum iniquitas coram tota gente eorum: et etiam coram gentilibus. s. q̄ talem virum sanctum occideret, qui erat doctor veritatis, et tam feruenter instabat doctrinæ, et profectui populorum: erant enim multi Iudæorum, qui non cōsentiebant huic morti Christi. sic dicitur Luc. 23. & omnis turba eorum, qui simul aderant ad spectaculū istud, & videbant quæ fiebant, percutiebant pectora sua & reuertebantur. Isti autem dolebant, quia videbant virum sanctissimum iniuste occidi: & hoc quia viderant opera eius, & doctrinam, & postea referrent in regionibus suis de ista tam iniqua morte, & sic fierent faciliores ad credendum resurrectionem eius, & recipiendum legem eius, quam ipsi per os eius prædicari audierant: ideo conueniens fuit, quòd valde instaret doctrinæ tempore illo. Etiam fiebat hoc propter gentiles: nam etiam multi gentiles conuenerant in Ierusalem, vt adorarent in die festo: Ioan. 12. c. & illi audientes

Sed restat dubium q̄ cōtaminatio erat ista quā cōtrahebant principes sacerdotū introeūdo in prætorium Pilati. vide 26. c.

dientes doctrinam illius, & postea videntes iniustam mortem annunciauerunt in populis suis: et ita fierent faciliores gentes ad credendum in Christum. Sexto fuit, ad ostendendum Iudæis, quod non occidebant eum quasi nolentem, sed quod ipse sponte venerat ad mortem. Nam toto tempore precedenti manebat cum eis in templo, publice prædicans, & non audebant manum mittere ad eum. Nunc autem miserunt: ideo signum fuit, quod prius non audebant, sed tunc ipse se tradidit concedens eis horam ad hoc: sic dicitur Luc. 23. c. Quotidie fueram vobiscum in templo, & non extendistis manus in me, sed hæc est hora vestra, & potestas tenebrarum. Et tunc non potuisset nunc dicere Christus hæc, nisi omnibus istis diebus veniret ad prædicandum: ideo quotidie prædicauit illis quinque diebus usque ad mortem.

Quare Christus in aurora reuertebatur de Bethania in templum. Questio C.

QVAERETVR, quare Christus in aurora reuertebatur. Dicendum, quod primo faciebat ad ostendendum se sollicitum laborem. Nam operator studiosus nullam partem diei sine opere relinquit: & tamen mane est melior pars diei: ideo in mane incipiebat: sic dicit Beda. Nota autem moram studiosi operatoris, dum dicitur, mane reuertisse in ciuitatem, ut prædicaret, & ut aliquos Deo patri lucrificeret, & vocatur hic mane ipsum crepusculum matutinum ante solis ortum, statim ut ceciderunt tenebræ noctis. Sic dicit Hierony. Discussis autem noctis tenebris, cum dominus in ciuitatem reuerteretur, esuriit. Secundo fuit, quia ipse iturus erat in Ierusalem, & ibi prædicaturus, & distabat a Ierusalem per leucam. s. per quindecim stadia Io. 11. c. ideo, ut veniret tempore conuenienti ad prædicandum, incipiebat mane venire. Tercio, quia illo tempore Christus iturus erat, quod populus vellent eum audire prompte: & tamen in aurora erat populus expectans eum ad audiendum: ergo mane venire debebat ad prædicandum: sic dicitur Luc. 21. Diebus erat in templo prædicans, & noctibus exiens morabatur in monte, quod dicitur Oliueti, & omnis populus manebat ad eum in templo audire eum: ut igitur non expectaret superuacue eum populus, veniebat mane. Quarto, quia cum Christus appropinquaret passioni, & ideo in qualibet prædicatione multa dicturus esset ad longam horam opus erat: non posset autem facere nisi cito inciperet, quia populus non posset expectare usque ad tardam horam diei, quia illud erat tempus diuertendi ad cibos, & ad alia: ideo veniebat summo mane, ut sic diu eum posset audire populus, & non attediretur. Quinto etiam conueniebat ipsi Christo: nam non habebat hospitium in Ierusalem ad manendum, neque ad sumendum cibos, sed quotidie post prædicationem reuersurus erat in Bethaniam ad refectionem: ideo oportebat, ut cito inciperet prædicationem: quia alias tarda hora esset, quando finiret, & tardior multum quando rediret in Bethaniam ad refectionem: & licet Christus in seipso satis toleraret, tamen discipuli sui, qui adhuc infirmi erant: grauarentur nimium, & debilitarentur ex hoc: Christus autem volebat contristare eos, ideo veniebat summo mane, ut redire posset hora competentis: sic enim quadam vice valde indignati sunt contra Christum: quia cum esset tarda hora, & ille sedere vellet ad mensam, superuenientibus turbis ad eum, exiit ad illas, & tunc discipuli exierunt tenere eum, ne exiret, dicentes: Quoniam in furorem versus est.

An ista fames fuerit vera, vel non. Questio C1.

QVAERETVR, cum dicatur hic, quod mane reuertens, esuriit, an ista fames fuerit vera, vel non. Dicendum, quod fames, si non est vera non est fames: & tamen Matthæus, & Marcus dicunt, quod Christus esuriit: ideo asserendum est, quod fuerit vera fames. Secundo, quia in Christo ponimus quotidie fuisse veram famem: ergo & tunc conueniens est fuisse famem veram, est enim fames appetitus cibi, sed in Christo quotidie erat iste appetitus, cum quotidie vteretur cibis: & tamen sumere cibum non est, nisi propter appetitum, & indigentiam eius, ergo quotidie famem patiebatur. Tercio patet, quia in Christo erat ista passio famis, & sitis sicut in nobis: accepit enim Christus passiones nostras, & defectus, qui non dicunt peccatum, neque ad peccatum mouent, neque ipsum indiuiduum reddunt minus laudabile, scilicet illas, quæ ostendunt veritatem naturæ humanæ, & sunt communes omnibus, ut famem, sitim, soporem, patia frigore, calore, & a duris, et cæteris, quæ sunt secundum tactum: peccatum autem & ignorantiam, et passiones affectionis, secundum quas tentari dicimur, ut libido & similes non accepit: non est autem aliqua magis ostendens veritatem humanæ naturæ, quam fames, quæ est ad conseruationem indiuidui, ergo istam suscepit: si enim non pateretur famem, non vteretur cibo: quia esset superuacuum, & si cibo non vteretur, nemo eum hominem putaret, sed phantasticum habere corpus, cum & nunc cibis viuentem & agentem, quæ cæteri homines agunt, dixerint quidam heretici non habuisse verum corpus humanum: ergo & nunc veram famem habuit.

An ista fames fuerit naturalis, vel supernaturalis. Questio CII.

QVAERETVR, dato quod fuerit ista fames vera, an fuit naturalis, id est, ex naturali causa proueniens, vel supernaturalis fuerit, id est, proueniens ex causa voluntaria. Aliqui dicunt, quod fuit naturalis: nam sicut in Christo quotidie erat vera fames, ita & erat naturalis, id est, proueniens ex defectu quodam nutrimenti conuertibilis ad restaurationem deperdit per continuam actionem caloris. Ideo videtur, quod non debet poni supernaturalis: nam nunquam est ponenda pluralitas, neque miraculum sine necessitate: ergo ubi potest aliquid sine miraculo poni, non debet dici, quod fuit miraculum, sed in Christo poterat esse fames naturalis, cum in eo quotidie esset naturalis fames: ego non debet poni, quod fuerit ista supernaturalis. Dicendum, quod sicut fames quædam est naturalis, id est, proueniens ex defectu cibi conuertibilis ad restaurationem deperdit: ita & quædam est supernaturalis, id est, proueniens ex causa voluntaria: potest enim Deus appetitum cibi causare, ubi nullus defectus est, sed repletio. In presenti autem, licet posset quis ponere in Christo famem naturalem, cum toleret eam pati: tamen tunc non erat verisimile, quod esset naturalis: quia nocte precedenti comederat sumendo refectionem necessariam: ideo non est verisimile, quod ante solis ortum esuriret. Nam in crepusculo matutino, ut dictum est supra veniebat de Bethania in Ierusalem. Sed dicendum, quod istam famem voluit nunc Christus in seipso causare ad significationem rerum: nam volebat ire ad ficulneam, ut nihil inueniendo in ea malediceret eam: & tamen cibum querere non debebat, nisi esuriret: ideo voluit in seipso famem causare præter cursum naturæ: ideo non erat naturalis.

naturalis. Et patet, quia si esset fames naturalis, & iret A
Christus ad ficulneam: ideo diceretur illuc iuisse, quia
esuriebat, & non ob aliam causam. Et tunc falsum est,
quia etiam si esuriret naturaliter, non iret tali hora ad
capiendum cibum, sed sustineret cibum: quia inhone-
stum erat tali hora manducare: cum dicatur Eccle-
siastes 10. c. vñ tibi terra, cuius rex est puer, & princi-
pes eius mane comedunt. Christus autem erat omnis
virtutis exemplar: ideo non comederet tali tempore.
ideo dicendum est, quod non fuit naturalis fames, sed
a Deo supernaturaliter causata propter significatio-
nem.

Ad quid in Christo fuit fames ista supernaturalis.

Quest. CIII.

QVAERETVR, ad quid in Christo fuit fames.
Nam videtur, quod nullo modo erat necessaria
ista fames supernaturaliter: quia aut ista fames esset
necessaria ad hoc, quod secundum eam comederet:
aut ad hoc, quod discipulis se appetere cibos osten-
deret. Non autem ad primum, quia Christus non co-
medit tunc quidquam: neque ibat animo comeden-
di. Nam si hoc animo iret, ipse pararet sibi met quid
comederet: Non etiam quantum ad secundum, quia
siue verè Christus in se haberet passionem famis siue
non: discipuli non poterant scire, quia ista est passio in-
terior, quam nemo agnoscit, nisi qui patitur: ideo siue
famem pateretur, siue non, quando ibat ad ficulneam,
non cognoscerent hoc discipuli: & ita superuacuum
videbatur famem supernaturalem causare in eo. Dici
poterat, quod in Christo nulla fames tunc fuit, sed ibat
ad ficulneam ut quæreretur in ea ficus, quasi famē patiens,
nisi Euangelistae dicerent, quod esuriit, & quia illi asserunt, quod
esuriit, oportet concedi, quod vere esuriit. Et quia non erat
verisimile, quod esset fames naturaliter proueniens, est di-
cendum, quod fuerit fames supernaturalis. Sed tunc
dicitur, dato quod oporteat hoc concedere, quia Euā-
gelistae illud posuerunt, & ipsi non scripserunt, nisi quia
fuit. Quare fuit: quia nulla necessitas videtur ponē-
di istam famem, ut dictum est.

Dicendum videtur quibusdam, quod fuit ad signi-
ficationem. Nam Christus verè famem patiebatur,
id est desiderium spiritualis salutis Iudeorum, & bono-
rum operum, & ad significandum illam voluit in se
pati veram famem. Sed dicendum, quod istud non est
necessarium, quia ad significandum aliquid oportet
signum esse notum eis, quibus aliquid volumus si-
gnificare: quia alias nihil magis notum erit signū,
quam res significata, & consequenter erit inutile po-
nere aliquid tanquam signum: & tamen fames cum
passio interior, quae non poterat esse nota discipu-
lis, qui illam non videbant non poterat esse conueniens
signum: ideo non ponitur illa, ut signum, sed exterior,
quae a fame prouenire videtur, scilicet ire ad que-
rendum cibum, poterant esse conuenienter signū, E
& tamen ista poterat Christus habere sine aliqua fa-
me supernaturaliter indita, vel causata, quod iret ad
ficulneam, velut cibos quaesiturus: ergo non erat fa-
mes necessaria. Dicendum ergo, quod fames vide-
tur fuisse necessaria solum ad verificandum scripturam,
quae de hoc fieret. Volebat enim Deus, quod istud
factum Christi euntis ad ficulneam, & maledicentis
ad quaerendum cibos, oportebat causam apponi: quia
nihil ille sine causa legitima faciebat, et tamen cibi non
fuit nisi ad famem tollendam, ideo debuerunt expri-
mere, quod esuriit: sed hoc non poterat esse verum ni-
si fames supernaturalis causaretur in eo, ideo dicendum,
Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

quod illa causata est, ut euāgelistae possent vera scribi-
bere. Alij dicunt, quod in Christo non fuit tunc fames
vera, & ideo neque naturalis, neque supernaturaliter.
Et ita non oportet responderi ad dubium: sed conce-
detur, quod sicut non fuit necessaria fames, ita neque
vere fuit in eo: sed Euangelistae dicunt famem fuisse
in Christo, vel quod esuriit, non quod ita fuerit, sed quod ita
discipuli putauerunt: cum enim viderunt eum cibos
quaerere, crediderunt, quod esuriebat, sed sciebant Euā-
gelistae, quando scripserunt, quod Christus non esurierat,
sed opinionem, quam tunc habuerunt discipuli, scri-
bunt: sicut & circa sequentia manifestum est, quoniam di-
citur, quod iuit ad quaerendum ficus, & non inuenit, ut di-
citur hic, & Mar. 11. quod non ibat ad quaerendum, quia
ipse sciebat, quod ficus non erant in ficulnea, sed Aposto-
li, putabant, quod ibat ad quaerendum, ideo sic scripserunt
Euangelistae. Sic dicit Chrysostomus. Cum venisset ad ficul-
neam, nihil inuenit in ea praeter folia: manifestum est,
quod hoc secundum suspensionem discipulorum dicitur,
qui aestimabant propter hoc Christum ad ficulneam
accessisse, & propter hoc ab eo ficulneam maledictam,
quia fructum non inuenit in ea. Ista positio satis veri-
similis est. Sed quia communius tenetur, quod verè
esurierit, & Chrysostomus dicit quod ex dispensatione Christus
concessit carni suae hanc famem, tenendum est quod ve-
rè esurierit, ut dictum est, supra, & fuerit fames ista su-
pernaturalis, ut dictum est praecedens quaestio.

In q. 102

Quare dicitur, quod mane reuertens esuriit.

Quest. CIIII.

QVAERETVR, quare dicitur, quod mane reuertens esu-
riit. Dicendum, quod ita fuit in veritate, quod in au-
rora, quoniam veniebat de Bethania in Ierusalem esuriit: ideo
Euangelistae sic scripserunt, quia sic fuit. Sed dicitur,
quare voluit Christus potius isto tempore esurire, quam
alio. Nam cum fames ista esset supernaturalis, ut di-
ctum fuit, supra, & ideo erat voluntaria, poterat quādo-
cunque vellet illam habere siue mane, siue meridie.
Dicendum, quod fuit primo ad ostendendum, quod ista
fames non esset ei naturalis. Nam si esset, quoniam Chri-
stus de Ierusalem rediret in Bethania facto sermone:
quia esset iam magna pars diei lapsa, & forte circa me-
ridiem: & tunc naturaliter famem pati posset, immo
pati verisimile esset, & ideo si diceretur, quod eo tē-
pore esurierit, intelligeretur, quod naturalis erat fames:
sed hoc non erat conueniens. Primo quia putaretur,
quod ita fames esset appetitus corporalis cibi, & non esset
significatiua alicuius rei, sicut fames nostra nihil signi-
ficat, sed solum est desiderium cibi: sed de tali fame
nihil in scriptura dicendum erat: quia in illa non de-
scribuntur nisi ea, quae important aliquod mysteri-
um: ideo debuit esse in mane tali tempore, in quo
nemo verisimiliter putaret, quod Christus aut aliquis
alius esuriret, & ideo Euangelistae cautissime ege-
runt: quia non solum dixerunt Christum esurisse:
sed etiam tempus descripserunt, scilicet, quod mane
esuriisset, ut ex tempore argui posset qualis erat ista
fames. Sic & beatus Petrus arguit ex tempore de lo-
cutione Apostolorum per varia idiomata in fuso sub-
ito Spiritu sancto. Nam Iudaei ista videntes dixerunt
irridendo, multo pleni sunt isti, & ille ait: non enim
sicut vos aestimatis ebrii sunt isti omnes, cum sit ho-
ra dici tertia: sed hoc est quod dictum est per Iohel
Prophetam. A fortiori, ergo cum esset nunc ante
solis ortum, quando Christus dicitur esurisse, appa-
ret, quod non erat fames naturalis.

Secundo, ut non attribueretur ei defectus igno-
rantiae: nam cum esuriit, iuit ad ficulneam, in qua
nihil inuenit nisi folia. Si autem esset hora tar-

H h da

da in qua naturaliter esurire crederetur: putaretur, quod ideo iuisset ad ficulneam, ut ficus inueniret, & manducaret, & tamen non inuenit: ideo appareret, quod ipse nesciebat omnia, quod falsum est, cum omnia vere sciret. Dato autem, quod non esset fames naturalis, sed supernaturalis ad aliquid signandum, appareret quod non iret ad ficulneam, ut comederet ficus, sed ad aliquid aliud, ideo etiam si non inueniret ficus, non imputaretur ei ad ignorantiam. Tertiò ut non ascriberetur ei crudelitas, siue immoderata & irrationalis indignatio. Nam si putaretur esse fames naturalis, & Christum iuisse ad ficulneam, ut ficus inueniret: crederetur, quod frustratus spe sua ex nimia indignatione maledixerit ficulneæ, quod erat irrationabile valde: ideo ut videatur, quod non ex indignatione maledixerit, sed ex aliqua necessitate significationis, debuerit apparere, quod illa fames non esset naturalis, sed ad significationem, & ad hoc fuit cõueniens quod esset in tali tempore, in quo nemo præsumeret verisimiliter, quod esuriret Christus naturaliter, & ista est vera causa, quare tali hora fuit, & quare Euangelistæ horam specialiter exprimere voluerunt, quasi necessaria esset ista expressio ad intentionem facti istius, & causam eius: quia aliàs non annotarent tempus, cum multas partes rerum gestarum sepe omitterent, & nihil exprimant, nisi quod necessariũ est ad id de quo agit.

*Quomodo dicitur videns arborem fici vnam secus viam,
cum Marcus dicat à longe.
Quest. CV.*

QUÆRITVR, quomodo stat, quia hic dicitur quod videns arborem fici vnam secus viam, idest iuxta viam. Nam Mar. cõtrarium dicere videtur, scilicet, cunque vidisset à longe ficum habentem folia: nõ ergo erat iuxta viam. Dici potest vno modo, quod non discordant: nam ficulnea erat iuxta viam, idest circa transitum, & ideo Matt. dixit quod erat iuxta viam: erat tamen longè a loco, ex quo eam vidit Christus, & incepit ire ad eam. Et hoc vult Mar. nam cum dicat a longe, significat terminum a quo, scilicet, quod a loco, in quo tunc Christus erat, quãdo vidit ficulneam, erat illa longè, sed non a via. Sed aliter dicendum, & melius, quod vterque Euangelista loquitur de distantia ficulneæ a via: & tamen longè, & propè nõ dicunt aliquam certam distantiam mēsuratam, ideo aliquid est, quod secundum quosdam vocatur longè, & secundum alios vocatur propè, vel iuxta, respiciendo vel aliud, & aliud: in veritate autem sic erat, quod ficulnea illa nõ erat secus viam, idest contigua viæ, aut duobus, vel tribus passibus distans a via, sed erat aliquantulum distans, & fortè vno aut duobus iactibus lapidis: hoc autem, poterat vocari procul: quia non erat coniuncta ficulnea viæ, & ita Mar. accepit, quod vidit ficulneam a longè, & tamen non tantum distabat ista ficulnea a via, quod oporteret ire per aliud iter, quàm per iter de Bethania in Ierusalem ad accedendum ad ficulneam: ideo poterat dici esse iuxta viam: & iste sensus est conueniens. Nam præcedens non conuenit veritati. Primò quia si ficulnea esset iuxta a viam, idest contigua ei: & diceretur Iesus vidisse eam à longe, quia existens in via longè a loco, in quo erat ficulnea, cepisset eam videre, non diceretur, quod venit ad eam, & tamen dicitur, quod videns eam a longe venit ad eam, in quo significatur, quod a longe cepit Christus ire ad illam: quod non est verum: quia si illa iuxta viam esset, etiã si Christus cepisset eam videre longè ab ea existens, non inciperet ire ad illam ex loco ipso, quia per viam iret semper vsque ad locum, in quo illa erat iuxta viam, & tunc diuerteret à via: quia quandiu per viam ibat in

Ierusalem, & non ad ficulneam. In eo autem paruo spacio, quo ab itinere declinaret, diceretur ire ad ficulneam. Et ita nõ iret ad illam de longe, sed de prope, & tamen Mar. innuit, quod à longe iuit ad eam: cum dicat, quod cum vidisset à longe ficum habentem folia venit, scilicet ad eam. Secundò patet, quia quandiu per viam directe veniebat, etiam si ficulneam iam vidisset, veniebat cum discipulis: quando autem diuertit à via, tunc non venit cum illis, & tamen illi non dicuntur venisse ad ficulneam, sed solus Christus: ergo quandiu per viam veniebat, non dicebatur venire ad ficulneam, sed solus Christus: ergo quandiu per viam veniebat non dicebatur venire ad ficulneam, & tamè à longe venit ad eam, ut dicit Mar. ergo longè distabat ficulnea à via. Tertiò patet, & efficacius, quia Christus venit ad ficulneam, quæ non habebat fructus inquantum Deus erat, & tamen venit ad illam taliter, quod cogitare posset quod haberet fructus, & tamen si esset ficulnea iuxta viam idest contigua viæ, non oporteret declinare ad eam: quia ipse in via existens cum discipulis videre posset, quod non haberet ficus, & ita non declinaret, & tamen declinavit ad eam, ergo distabat à via. Patet hoc, quia dicitur Mar. i. cap. Cum vidisset ficum à longe habentem folia, venit siquid fortè inueniret in ea: ergo dubitari poterat de illa, an haberet fructus de loco, de quo ad eam cepit Christus venire, & ita erat longè à via.

*Quare Christus iuit ad ficulneam, quæ aliquantulum distabat a via.
Quest. CVI.*

SED quæretur, quare Christus iuit ad ficulneam, quæ aliquantulum distabat a via. Aliquis dicit, quod hoc fuit, quia accidit sic, quod illa ficulnea esset aliquantulum distans a via. Sed dicendum, quod non est ista causa: quia dato quod aliqua ficulnea esset iuxta viam contigua illi, non iuisset Christus ad eam, sed ad illam, quæ aliquantulum distaret, & ita ex intentione factum est, quod iret ad ficulneam aliquantulum distantem. Ratio autem huius est, quia omnes actus Christi erant ordinatissimi: ideo non debebat apparere in eis aliquid superuacuum, quia hoc repugnat prudentiæ, & ordini. Si autem esset ficulnea iuxta viam contigua ei, non diuerteret Christus ad illam quousque esset iuxta illam, & tunc antequam diuerteret, poterat ex via cognoscere, quod non erant fructus in ea, & ita non declinaret ad eam, quia sine causa declinaret, cum ex visu ipse, et discipuli certificati essent non esse ibi fructus. Et si nõ declinaret, non malediceret eam: quia nulla causa esset ad hoc, & ita nihil faceret de illa, quod erat cõtra intentionem Christi, qui volebat maledicere eam ad significationem aliquid: ideo debuit esse a longè, ut præstaret causam dubitationis. Et sciendum, quod iste actus Christi fuit sapienter moderatus, ita ut aliqua causa esset faciendi. Et rursus appareret factum hoc non ex naturali indigentia, sed ex intentione significandi aliquid. Propter primũ fuit ficus illa aliquantulum longè a via, ut quã prima facie videretur, posset quilibet dubitare, an haberet illa ficulnea, & quod Christus illuc ibat ad querendum ficus, & istud tunc Apostoli crediderunt de Christo, scilicet quod ipse putabat ficus esset in ficulnea, & quod ad comedendum de illis ibat. Sic dicit Mar. i. cap. C. Cunque vidisset a longè ficum habentem folia, venit siquid fortè inueniret in ea. Propter secundum dicitur, quod mane esurit, & iuit ad ficulneam, in quo apparere poterat diligentius cõsiderari, quod nõ ibat ad comedendum ficus. Etiã dicit Mar. i. cap. C. cum venisset ad eam, nihil inuenit præter folia. Non enim erat tempus ficorum, & tamen certum est, quod cum Christus esset vir prudens, etiam si esset solum tempus ficum, ad querendum ficus, quando non erat tempus ficum.

Secundò fuit propter maledictionē ficulneæ. Nam cum Christus inuenit, quòd nihil haberet, maledixit illam. Et prima facie videtur, quòd quasi hoc fecerit, quia frustra laborauerat, veniendo ad eam à longe, & tamen frustratus erat spe sua. Si autem esset iuxta viam, quasi nihil declinaret accedendo ad illā, ideo ēt si illam sine fructu inueniret, non videretur habere motuum prima facie ad maledicendum eam. Debuit ergo esse aliquantulum longe à via. Tertiò fuit, vt congruat significationi: quia sicut Christus laborauerat declinando ad ficulneam à longe, & quia fructum non habebat, maledixit eam: ita laborauit Christus sæpe vt Iudæos ad veritatem reduceret, & rectam fidem, & operationem: sicut ipse dixit infra 23. Ierusalem quotiens volui congregare filios tuos, sicut cogregat gallina pullos sub alas suas, & noluit? Ideo cum post tot labores nullo fructu boni operis in eis inueniret, rectè, & iustissimè eis maledixit. Quartò fuit ad designandum statum eorum. Nam sicut ficulnea longe erat à via: ita, & Pontifices; scribæ, & Pharisei longe erant a via veritatis, & regno Dei, ad quod nūquam peruenerunt: sed potius ablatum est ab eis quātum ad id, quod habere videbantur: debuit ergo esse ficulnea longe à via.

Quare dicitur: Et videns arborem fici vnam.
Quæst. CVII.

QVAERETVR, quare dicitur, & videns arborem fici vnam. Aliqui dicunt, quòd ideo dicitur, quia sic erat veritas, quòd erat vna arbor ad quā Christus iuit. Dicendum, quòd hoc non sufficit pro causa. Nam tunc omnia, quæ vera sunt in rebus gestis quas narrandas assumunt, narrarent, quod falsum est cum multa omittant.

Sed dicendum, quòd cum Euangelistæ, & tota sacra scriptura sit artificiosè tradita, nihil in ea exprimitur, nisi quod causam habebat, scilicet quòd eo non expresso, vel adimeret aliquid integritati rei, vel ignoraretur causa. Et ideo dicendum, quòd ista ficulnea vocatur vna, idest sola vel vnica, quia sola erat: & ex intentione factum est, quia si multæ ficulneæ essent si mul, non Christus iret ad illas. Et ratio prima est, quia si multæ essent, & quæreret Christus fructum in vna quæreret ēt in omnibus aliis: quia non erat maior causa de vna quàm de alia, & tunc quia in nulla inueniret fructum malediceret omnes, & hoc esset magnū damnum. scilicet quòd multas arbores arefaceret; ideo noluit ire nisi ad locum, vbi erat vna sola. Nam si ad locum vbi multæ simul essent, iret, non esset causa quare malediceret vni, & non alteri, & si non malediceret nisi vni, videretur iuisse specialiter cum intētionē maledicendi illi, etiam sine causa, & tñ non conuenit hoc proposito: quia ideo ficulnea maledicta esse ostenditur, quia sine fructu erat: ergo debuit eligere locum, vbi vnica esset ficulnea. Secunda ratio fuit, quia ita conueniebat significationi. Nam Christus voluit ostēdere solam synagogam sine fructu esse quamuis circa eam Christus laborasset, & ideo solam maledicendā: gentes verò & si sine fructu erāt, hoc iō erat quia nemo eos conduxerat: erāt tamen aliqn fructum habituræ, & ideo sola synagoga maledicenda erat quantum ad habituræ suos, qui fructum non habebat: gētes autem ferretur à vobis regnum celorum, & dabitur genti facienti iustitiam eius: Synagoga ergo, quæ erat quasi vna ficulnea respectu plenitudinis omnium gētum, maledicenda fuit, & non multæ ficulneæ simul, & ita elegit Christus, vt iret ad ficulneam, quæ sola esset.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Quare Christus venit ad ficulneam, cum sciret non habere fructum. Quæst. CVIII.

QVAERETVR, quare Christus venit ad ficulneam: nam non habebat illa fructum, & ipse sciebat, quòd non habebat fructum. Dicitur vno modo, quòd quantum ad id, quod discipulis videbatur, ibat ad quærendum ficus in ficulnea, & dato quod sciret, non esse in ea ficus, quia omnia sciebat in quantum Deus, & fortassis inquātum homo scire poterat, tamen prima facie putari poterat, quòd essent in ea ficus, & ad quærendum illas iret. Sic dicitur Mar. XI. Cum vidisset à longe ficum habentem folia, venit, siquid forte inueniret in ea. Secundò propter causam literalem: nam Christus volebat maledicere illi ficulneæ ad aliquid significandum, & tñ non erat aliquis color ad maledicendum ei, si non iret ad eam: ideo debuit ire. Nam quando iuit, & non inuenit fructum, innuitur, quòd quasi indignatus pro labore, quem sustinuerat eundo ad illam, & non inuenierat fructum: si autem non iret non staret ista causa maledicendi. Secundò quia si, non eundo ad illam, maledicebat illi, quia fructum non habebat: eadem ratione maledicere debebat omnes ficulneas, quæ erant in tota regione illa, quia nulla habebat fructum tunc: cum autem iuit ad istam, & non ad alias apparuit aliqua causa, quare malediceret isti, non aliis. Tertiò fuit propter conuenientiā significationis, scilicet, quod sicut venit Christus ad istam ficulneam, vt ficus inueniret, & frustratus est spe sua, & labor fuit inutilis, quem passus est pro illa veniendo ad eam: ita circa synagogam Christi multum laborauerat prædicans, & languores sanans, & multa miracula faciens, & pro isto labore quo ad eam venit cum de gente Iudeorum natus sit, & ad illos venit, vt eos qui sub lege erant redimeret. ad Gal. 4. & principes Synagogæ, & generaliter Iudei parū tunc profecerunt, nolendo Christum recipere. Io. 1. In propria venit & sui eum non receperunt. Et ideo maledicti fuerunt, & excæcati, & tamen non maledixisset eos iustè nisi venisset ad eos, & fecisset tanta opera, & cum tanta sollicitudine circa illos. Io. 15. Si non venissem, & non fecissem opera in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: ergo venire debuit, & ita etiam ad ficulneam venire debuit, vt concordaret huic significatæ rei ipsam signum. Cum autem dicitur, quòd non oportebat ire ad ficulneam, quia Christus sciebat, quòd non habebat ficus. Dicitur potest vno modo sicut supra, quòd licet Christus sciret, tamen prima facie poterat dubitari apud aliquos an ficus essent in ea, & ita discipuli putauerunt. Secundò quia iste est motus, quem Deus habet erga nos. Nam ipse nouit qui profecturus est ex verbo suo, & quis non, & tamen circa omnes iubet doctrinæ verbū exerceri: & etiam ipse nouerat, quòd Iudæi principes sacerdotum, scribæ, & Pharisei non erant profecturi per eius prædicationem, sed potius deteriorarentur, et tamen laborabat circa eos iuxta vires. Conueniens erat ergo ire ad ficulneam, licet sciret non esse ficus in ea.

Quomodo dicitur, quòd non inuenit Christus in ficulnea nisi folia. Quæst. CIX.

QVAERETVR, quomodo dicitur, quòd non inuenit Christus in ea, idest in ficulnea nisi folia: ex quo innuitur, quòd querebat, et ita putabat, quod aliquid in ea esset, vel dubitabat. Nam si certus esset, quod non erat in ea ficus, quā accederet ad eam, nō diceretur nō inuenire, quia inuenire, vel non inuenire est ad quærentem: sed non quærit qui de re certus est.

Hh 2 Dicen-

Dicendum vno modo, quod Christus dicebatur nihil inuenisse, non quasi aliquid quæreret: quia non quærebat cum certus esset, sed similis quærenti erat, scilicet, quia videbatur quærere, cum iret ad ficulneam. Nam cum verè in ficulnea nihil esset: si Christus ostenderet se quasi scientem prima facie nō inisset illuc, & tamen iuit: ideo ostendit se quasi quærentem, & tunc cum ad quærentem pertineat inuenire, vel non inuenire: dicitur Christus non inuenisse aliquid in ficulnea. Secundò dicitur, hoc non quantum ad veritatem, scilicet, quod Christus non quærebat verè aliquid, sed quantum ad opinionem discipulorum, coram quibus ista fiebant: quia ipsi putabant, quod Christus iret ad ficulneam quærens ficus, quasi putaret ficus esse ibi, vel de hoc dubitaret, & postea non inuenerit. Sic dicit Chrys. Hoc autem suspicionem dicitur discipulorum, qui æstimabant propter hoc Christum ad ficulneam accessisse. Et propter hoc ficulneam ipsam maledictam esse, quia in ea fructum non inuenit.

Quare dicitur, quod non inuenit Christus in ficulnea nisi folia tantum, & Mar. II. dicitur, & nihil inuenit præter folia. Quest. CX.

QUÆRETUR, quare dicitur, quod non inuenit præter folia. Dicendum, quod hoc expresserunt Euangelistæ, quia valde conueniens erat ad id, de quo dicitur. Primò ad ostendendum actum Christi verisimilem. Nam dicitur, quod iuit ad ficulneam, siquid in ea inueniret: ergo oportebat, quod aliqua verisimilitudo esset, per quam aliquis posset moueri ad eundem ad ficulneam. Si autem sicut non habebat ficus, ita & esset tempus, in quo neque folia haberet, stultum esset ire ad quærendum fructum: quia quando nondum sunt folia non possunt esse fructus. ut ergo ostendatur, quod licet non essent fructus in ea: erant tamen motiua aliqua, per quæ posset putari, quod erant ibi fructus, dicitur, quod erant folia ibi, quia folia possunt arguere verisimiliter esse fructus. Secundò fuit, ut conueniat significationi: quia hoc intelligitur de Pontificibus, scribis, & Phariseis, qui nullum fructum bonorum operum habebant, sed solum folia apparentis sanctitatis, cum totum opus eorum consisteret in exterioribus mundiciis, & ceteremoniis, ut dicitur sup. 15. & Marc. 7. cap. & per hæc folia fallebant homines quasi haberent fructus boni operis, quos non habebant: ideo meruerunt sicut ficulnea maledici, ut non deciperent de cetero gentem. Et hoc est, quod ablatum est ab eis regnum celorum, sicut dicitur infra in litera.

Quomodo dicitur Marc. II. quod non erat tempus ficorum: quia tunc actus Christi esset irrationalis totaliter. Quest. CXI.

QUÆRETUR, quomodo dicitur Marc. II. quod non enim erat tempus ficorum: nam per hoc videtur ostendi totus actus Christi irrationalis. Nam si non erat tempus ficuum, stultum erat, ficus in arbore quærere.

Dicendum, quod, ut dictum est supra, actus iste Christi euntis ad ficulneam fuit temperatus prudenter: ita ut non totaliter ostenderetur esse ad significandum, & nihil haberet de verisimilitudine literali, neque etiam tantum fuit verisimilis secundum literam, quod tolleretur significationem, & ob hoc quædam ponuntur, quæ ostendunt factum esse ad significandum. Alia verò, quæ ostendunt verisimilitudinem eius ad literam, quasi aliquis potuisset verisimiliter moueri ad eundem ad ficulneam. De primo positum est, quod iuit Christus mane ad ficulneam, &

mane esurierit, ante occasum solis, in quo tempore non erat verisimile, quod esuriret naturaliter, neque si esuriret manducare vellet, sed potius propter honestatem vellet sustinere famem. etiam dicitur istud, scilicet, quod non erat tempus ficorum: & hoc Christus esse voluit, ut quando quis diligenter consideraret, inueniret, quod ipse non fecerat quasi esuriens, sed aliquid significare intendens. De secundo patet, quia posuit, quod ficulnea haberet folia, ex quo poterat argui, vel saltem dubitari, quod essent in ea ficus, etiam iuit ad eam, & videbatur ire animo quærendi. Sic enim prima facie putauerunt discipuli, & ideo Christus dicitur Marc. vndecimo cap. quod iuit ad ficulneam habentem folia, siquid forte in ea inueniret, & ita conueniens fuit dici, quod non erat tempus ficorum, ut licet prima facie consideranti putaretur, quod Christus iuerat ad quærendum ficus quasi esuriens, postea diligentius respicienti appareret, quod non fecerat propter hoc, sed ad aliquam significationem. Cum autem dicitur, quod hoc ita apertum est, quod nulla verisimilitudo relinquitur in actu, cum dicatur, quod non erat tempus ficorum.

Dicendum, quod adhuc verisimilitudo erat aliqua, quod possent esse ficus in ficulnea. Primò, quia licet nondum esset tempus ficorum: tamen erat ita propinquum, quod ille, qui non cogitaret, poterat verisimiliter aut saltem prima facie dubitare, an essent ficus in ficulnea. Sed dicit aliquis, quod non potest stare, quia hoc erat circa finem Martij. Nam erat ad festum Paschæ Iudeorum, scilicet die lune in Ramis palmarum. Nam Dominica in ramis palmarum venit Christus in Ierusalem, & rediit ipsa die in Bethaniam, sequenti autem die, cum rediret mane in Ierusalem esuriit, & factum est hoc, ut colligitur ex præcedentibus, & tamen in illo anno, scilicet in quo Christus passus est, fuit prima dies azymorum, id est dies Veneris, in quo Christus mortuus est die tertia Aprilis, ut approbamus in libro nostro Defensorio trium conclusionum. Ergo dies lune in ramis palmarum illo anno erat dies tricesima Martij: & tali tempore non possunt esse ficus, neque vnquam esse solent.

Dicendum, quod non tenet ratio arguendo ex regione nostra, quæ est frigida, & in quinto climate constituta, cum terra Chanaan, in qua Christus erat, sit valde calida, utpote in tertio climate pro magna parte constituta, & in illa regione sunt fructus multum temporanei, & ita in fine Martij aut principio Aprilis possunt illi habere fructus, quos nos habemus in principio Iulij, & ita aliqua causa poterat esse verisimilis. Secundò erat verisimilitudo ex eo quod dicitur, quod erant folia. habebat. n. ficus illa folia, & ita nondum esset plenum tempus ficuum, tamen poterat cogitari, quod esset prima facie, ex eo quod folia iam erant inventum fructus. Tertio quia et si nondum esset fructus ficuum, poterat quis non aduertendo circa illud ire ad quærendum ficus in arbore, sicut interdum aliquid est, quod nos scimus: ex quo necessario sequitur aliud, & tamen cognito primo non cognoscimus finem in actu, eo quod circa illud non cogitamus: sicut facit qui cognoscit vniuersale, sub quo particulare necessario concluditur, & cognito vniuersali adhuc non cognoscit particulare, & sic facit incontinens, qui dicit omne tempus esse fugiendum, & tamen hoc turpe particulare sibi oblatum, quod est mechari, vel inebriari non cognoscit esse fugiendum, ut dicitur septimo Ethico. & hoc est, quia cognoscit vniuersale, & non cogitat quomodo vniuersale contineat particulare, & est sciens quasi in habitu potius quam in actu, cum non cogitet de particulari, ut continetur sub vniuersali velut sequatur ex eo, & ita dicitur primo Priorum, quod aliquis cogit.

gnoscit, quod omnis mola est sterilis, & putat, quod hæc mola habet in vtero, idest est fecunda, & hoc quia non cogitat tunc quomodo ex illo vniuersali, scilicet omnis mola est sterilis sequatur hoc particulare, scilicet hæc mola est sterilis: & ideo putat, quod habeat in vtero fetum.

Quare potius ista arbor, in qua Christus quæsiuit fructum, fuit ficus quàm aliqua alia. Quest. CXII.

QVAERETVR quare potius ista arbor in qua Christus quæsiuit fructum fuit ficus quàm aliqua alia. Dicitur vno modo, scilicet quod per illam viam, per quam Christus veniebat de Bethania in Ierusalem, non erant aliæ arbores nisi ficulneæ, ideo in ficulnea factum est. Secundò potest dici, & melius, quod aliæ etiam arbores erant, scilicet oliuæ, quia veniente domino de Bethania in Ierusalem cedebant ramos de arboribus, & sternerant in via, & isti erant rami oliuarum, cum esset mons Oliueti, per quem esset transitus, & tamen fructus oliuæ etiam si tunc esset in arbo-
re, non erat ad cibum, ideo non iret Christus ad oliuam: ceteræ arbores, si quæ fortè essent in via, pro illo tempore non erant tales, vt in eis posset esse ista verisimilitudo, eo quod in ficulnea factum est, quia illa iam habebat folia, ita vt prima facie credi posset, quia haberet ficus, et secundum veritatem discussione facta intelligeretur, quod non fiebat ad comedendum fructus, quia nondum erat tempus ficuum. Aliæ autem arbores non concurrebant cum ficulnea, ita vt eodem tpe haberent folia, & non haberent fructus, & esset aliquantulum verisimile, quod possent habere fructus: ideo potius in ficulnea quàm in aliis factum est.

Quare dicitur in litera: Nunquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Quest. CXIII.

QVAERETVR, quare dicitur in litera: nunquam ex te fructus nascatur in sempiternum. Dicendum, quod Christus voluit ficulneam sterilem reddere propter ea, quæ dicuntur sequi. quæst. & hoc non fieret nisi poneretur in ea perpetuum nocumentum, ideo debuit sic dici. Si enim vellet Christus ad tempus reddere sine fructu, non oportebat, quod redderet sterilem, neque faceret aliquam immutationem exteriori manifestam in ea. Si autem sterilem vellet in perpetuum facere, necesse erat, quod totaliter auferret ei virtutem germinandi: ideo debuit dicere, quod nemo manducaret ex ea fructum, vel non nasceretur ex ea fructus: quia cum dicitur hic, non nascatur ex te fructus in sempiternum: est sensus, quod nunquam germinaret quidquam, & idem cum dicitur Marc. i. iam non amplius ex te in æternum quisquæ fructum manducet, scilicet nemo manducare possit: quod non fieret nisi non existente aliquo fructu eius. Secundò fuit, quia si Christus redderet ficulneam in-
dispositam ad fructificandum, ad aliquod tempus: & tamen non simpliciter, maneret ei necessario virtus germinatiua, & consequenter non poterat esse tanta alteratio facta in illa, quod omnibus appareret: & tamen Christus volebat, quod appareret immutatio, quæ facta est ex verbo suo circa ficulneam notabiliter: ita vt admirari possent videntes, sicut discipuli admirati sunt. ergo oportebat eam penitus deficcare, et ita ablata omni virtute germinatiua non posset iam quis ex ea manducare fructum: & non solum fuit ista deficiatio talis, quæ sufficeret ad oblationem virtutis germinatiuæ: sed talis, vt manifestè appareret, quod nulla virtus maneret, cum dicatur, quod arefacta est a radicibus, vt dicitur Marc. i. c.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

An Christus maledixit ficulneæ ex indignatione, vel ad significationem. Quest. CXIII.

QVAERETVR, quare Christus maledixit ficulneæ. Dicendum primò, quod discipuli putauerunt hoc factum quasi ex indignatione, cum laborasset eundo ad ficulneam, vt cibos inueniret, et non inuenit. Sic dicit Chryso. Suspicionis autem discipulorum erat propter hoc eam esse maledictam, quia fructum non habebat. Sed dicendum, quod non stat. Primò quia cum tunc ceteræ ficulneæ eiusdem regionis non haberent fructum, omnes maledicendæ erant, quod non fuit. Secundò quia secundum veritatem Christus non querebat fructum in ea, cum sciret non esse: ibi neque etiam illum desiderabat, quia non erat opus sibi ad aliquid: ideo non habere fructum non erat vlla causa maledictionis. Tertiò quia si ficulnea non habebat fructus, non erat culpa sua: quia naturalia non merentur, neque demerentur, quia agunt secundum quæ nata sunt agere, et ideo neque malum aliquid debet propter hoc inferri. Quartò, precipue, quia etiam si maledici possent, aut deberent naturalia, quæ non se habent certo modo, idest arbores quæ non producunt fructus: tamen ficulnea non erat maledicenda, quia non erat tempus ficorum, vt dicitur Mar. i. ideo non poterat illa neque alia habere fructum. Sed dicendum, quod maledictio ista fuit primo ad significationem, vt ostenderetur sic maledicendos esse Iudæos, quæ maledictio ostendi debebat in aliqua re corporali, vt agnosceretur, et hoc fuit in ficulnea. Secundò fuit ad ostensionem potestatis. Christus enim voluit ostendere potestatem suam discipulis sicut supra significatur in litera, scilicet: si habueritis fidem, et non hæsitaueritis, non solum de ficulnea facietis: sed etiam si dixeritis monti huic: tolle, et iacta te in mare, fiet. Ideo conueniens fuit, quod malediceret ficulneam, et arefieret.

Ad quid proderat nunc ista maledictio ficulneæ, & quibus proderat. Questio CXV.

SED quæretur ad quid proderat nunc ista maledictio ficulneæ, quia neque discipuli poterant inde aliquid colligere, neque aliqui alij: cum Christus solus existens maledixisset illi. nam cum vidisset ficulneam a longe stantem iuit ad illam, in quo innuitur, quod ipse solus iuit, & manserunt discipuli in via, & ita nescirent quid circa eam faceret, ideo nescirent unde hæc proueniebant ficulneæ.

Dicendum, quod discipuli viderunt, quomodo ficulnea arefacta est a Christo faciente, quia dicitur in litera. & arefacta est continuo ficulnea. Et videntes discipuli mirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit, & non solum viderunt discipuli ficulneam arefactam quasi arguerent eam a Christo arefactam, cum prius non esset arefacta, sed etiam ipsi audierunt verba maledictionis, quæ Christus dixit contra ficulneam, et viderunt eam statim arefactam: ideo viderunt, quomodo malediceretur, et statim viderunt eam arefieri: sicut verba Christi maledicentis significabant, et sic manifestè constabat eis, quod a Christo factum esset hoc. Sic dicitur Mar. i. c. quod Christus dixit, iam non amplius in æternum quisquam ex te fructum manducet: Et sequitur: Et audiebant discipuli eius. Sed adhuc dicitur, dato quod constaret discipulis, quod Christus aridam reddidisset ficulneam, ad quid proderat, quia ex hoc non intelligebant quidquam de significatione, quam Christus intendebat, cum ipsi potius putarent Christum desiderio cibi iuisse ad ficulneam,

vt colligitur Marc. 11. scilicet iuit ad ficulneam, siquid fortè in ea inueniret. Dicendum, quòd profuit illa maledictio a Christo facta, sed aliter profuit discipulis tunc, & aliter postea, & aliter nobis. De primo dicendum, quòd discipulis tunc profuit illa exsiccatio subita ad ostendendum Christi potestatem. Nam cum viderunt, quòd Christo maledicente illā, statim aruit, admirati, sunt, quasi esset aliquid magnum hoc fieri, & de significatione nihil dixerunt, ideo ad ostensionem istius potestatis eis profuit: & satis apparet, quòd profuerit ad hoc, quia si hoc eis constaret non facto isto miraculo, non admirarentur quando fieret, & tamen introducantur hic plus admirati discipuli quàm in alijs miraculis Christi: ergo profuit valde. Patet hoc quia dicitur in litera, & videntes discipuli admirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit, & Mar. 11. introducitur Petrus quasi admiratus, dicens: Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti aruit. Secundo apparet ex dicto Christi, quia ex hac desiccatione nihil eis ostendit nisi potestatem orationis ex confidentia facte dicens: si habueritis fidem, & non hæsitaueritis, nō solum de ficulnea facietis, sed si monti huic dixeritis tolle te, & iacta te in mare, fiet. Et ita apparet ad quid profuerit ista exsiccatio tunc, quando facta est. Secundum est qualiter profuit postea discipulis, scilicet post Christi mortem, & dicendum, quòd etiam profuit ad intelligendum significationem, quam Christus intendebat de maledictione, & reprobatione pontificū, scribarum, & Phariseorum: quia ante Christi mortem discipuli eius erant multum simplices, & multa ipse faciebat, & dicebat, quæ illi non intelligebant, & post resurrectionem illius omnia intellerunt, quia ipse aperuit eis intellectum, vt intelligerent scripturas. Sic dicitur Ioan. 2. cap. quando Christus respondens Iudæis super eiectione prima vendentium de templo dixit, soluite templum hoc, & in tribus diebus excitabo illud. Et innuitur ibi, quòd discipuli non intellexerunt tūc quid hoc esset sed sequitur. cum autem resurrexisset à mortuis, recordati sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, scilicet mortem suā, & resurrectionem. Et sequitur. Et crediderunt scripturæ, & sermoni, quē dixit Iesus. Et etiam quando dicunt eiecit vendentes & ementes de templo nesciebant discipuli, quare hoc faceret: sed postea recordati sunt de scriptura, & cognouerunt, quòd fecisset ex zelo Dei: quia dicitur Io. 2. quòd Christus dixit venditoribus: auferte ista hinc, & nolite facere domum patris mei domum negotiationis. Et sequitur: recordati vero sunt discipuli eius, quia scriptum est: Zelus domus tuę comedit me. Et tamen dixit, & fecit Christus ista in principio prædicationis suę, & quandiu vixit inter homines nunquam illud intellexerunt: postquā verò resurrexit, intellexerunt. Sic etiam illud quod dixit eis Christus: filius hominis futurum est, vt tradatur ī manus hominum, non intelligebāt, vt dicitur Luc. 9. scilicet. At illi ignorabant verbum istud, & erat velatum ante eos, vt non sentirent illud, & timebant interrogare. Alia autem multa erant, quę non intelligebāt mox vt dicebantur, & tamen petebant à Christo declarationem illarum. & ipse statim exponebat, & interdum eis non petentibus declarabat. De primo patet, vt in eo quod dicit de manducantibus non lotis manibus, quia petierūt à Christo illud edisseri, supra 15. & Mar. 7. & in parabolis multis, quas dixit petebant declarationem, vt infra 13. & Luc. 8. & ibi Christus declarabat. De secundo patet, vt quando dixit: modicum, & non videbitis me, Ioan. decimosexto. Nam discipuli non intelligebant quid erat istud modicum, neque etiam audebāt interrogare: & ipse respondit eis ibidem. Alia autem erant, quę non intelligebant, quando fiebant, aut di-

cebantur, & etiam non quærebant de illis neq; Christus respōdebat, sed manebant eis occulta vsque post resurrectionem Christi: omnia autem talia intellexerunt post Christi resurrectionem: quia tunc ipse aperuit eis intellectum, vt intelligerent scripturas. Luc. vi. gesimoquarto. Scilicet, dixit illis: Oportet impleri omnia, quę scripta sunt in lege Moyſi, & Prophetis, & Psalmis de me: tunc aperuit illis sensum, vt intelligerent scripturas. Et ita licet nunc non intellexerunt, quare Christus maledixisset ficulneæ, intellexerunt post resurrectionem, sicut quando eiecit prima vice vendentes de templo, nō intellexerunt discipuli, quare faceret, & quare sic responderet: discipuli tamen postea intellexerunt resurgente eo, vt dictum est: & ita quantum ad hoc profuit discipulis postea ista exsiccatio ficulneæ. Tertium fuit quantum ad nos. Profuit enim nobis ad significationem, quia nos videntes rē iam factam, & parabolas a domino dictas, quę de reprobatione Iudeorum sunt: manifestè intelligimus, quòd illa maledictio ficulneę fuit ad significandum reprobationem illius gentis, quia omnia, quę dicuntur infra adiuvant ad hoc intelligendū: ideo conuenienter facta est maledictio ista ficulneę ad significationem.

Quomodo Christus voluit maledicere ficulneæ, quæ mali nihil merebatur. Quest. CXXVI.

QUÆRERETVR, quomodo Christus voluit maledicere ficulneæ quæ mali nihil merebatur. Dicendum, q̄ si circa inanimata, & irrationabilia diceremus poenā, aut malum accidere, & eis fieri iniustum, dupliciter diceretur ista ficulnea iniustū passā. Primò, quia nihil mali meruit, quòd fructum non haberet: quia res inanimatæ quę se habent purè naturaliter, non agunt ex aliqua electione, sed ex naturæ necessitate, & determinatione, ideo quidquid in eis fiat, non dicuntur illa malum facere, vt dicamus eam malum mereri. Secundo, quia dato, q̄ largè accipiendo dicamus inanimata, aut irrationabilia malum mereri inquantū adhibita circa ea diligenti sollicitudine non producant id, quod ab eis rationabiliter expectatur: sicut dicitur Isa. 5. de vinea posita in cornu filij olei, circa quam cum factæ essent omnes diligentie, quæ ibi habentur, expectabatur rationabiliter, q̄ faceret vvas, fecit autem labruscas, & ideo diripitur maceria eius, & dimittitur inculta, eod. ca. ista tamen ficulnea nihil sic mali meruit: quia nōdum erat tempus fructuum, vt dicitur Mar. 11. c. quando quæsiuit dñs in ea fructum: ideo etiam si tunc non esset in ea fructus, non merebatur malum.

Dicendum, q̄ rebus irrationabilibus, & potissime rebus inanimatis, quæ in nostra, vel alterius potestate sunt, iniustum facere non possumus, & ideo non dicuntur iniustum, aut malum, aut poenam pati. Si enim inanimata sunt nostra, vt domus, vel ager, quidquid circa illa faciamus, siue destruendo, siue seruando, colendo, vel incultum dimittendo, iniustum hominis nostris non facimus: quia non est iustum hominis ad possessionem suam. Si autem sunt inanimata, quæ ad alterum pertineant, & non ad nos: faciendo quæ ad alterum pertineant, & non ad nos: faciendo aliquid circa ea non dicimur nocere illis, vel iniustum illis facere, sed dominis eorum: animata autem irrationabilia sensibilia tamen malum sentiunt, & ideo istis, siue in nostra, siue in aliena potestate sint, malum dicimur inferre, quia illud sentiunt, non tamen poenam, vel iniustum facere illis: quia hominis ad illa nō est iniustum, sed ad possessorem eorum: ficul-

Ficulnea autem licet esset animata, quia erat arbor, tamen non sentit: ideo malum ei non inferimus, neque iniustum facimus. Unde si dominus eius illam exureret, aut radicaret, non faceret ei malum, neque iniustum, neque alicui alteri: ita & Christus maledicendo ficulneam, per quam maledictionem exaruit, non fecit iniustum aliquod, aut malum ficulneae.

Sed dicitur, quod dato, quod Christus non faceret malum, vel iniustum ficulneae, faceret illud domino, vel possessori ficulneae, qui legebatur perdita re sua, vel deteriorata.

Dicendum, quod quantumcumque Deus destruat vel ledit res nostras, non facit nobis iniustum. Primum quia res, quae nostrae esse dicuntur, non sunt proprie nostrae, sed Dei: nos vero ipso concedente possidemus usque

ad tempus, quod ipse voluerit: ideo quicumque res abstulerit, vel deteriorauerit, quae a nobis possidentur, non facit nobis iniustum: quia rem suam tollit, & laedit, & non nostram. Ita dixit Levit. 25. mea est terra, & vos coloni mei estis, ideo non domini. Et ita de aliis rebus in nulla erit homo dominus. Et hoc satis ostendit imponens

ibi legem possessionibus, quod non possent vendi iure perpetuo, quia mea est terra, & vos coloni mei estis: & sicut colonus non potest vendere agros, quos colit, sed solum percipere inde fructum eo modo, quo cum domino conuenerit: ita neque illi vendere poterant.

Si tamen domini essent, possent vendere: ergo non fit nobis iniustum ablatis rebus nostris a Deo, vel deterioratis.

Secundo, quia non solum res nostrae sunt Dei potius, quam nostrae, & ideo non fit nobis iniustum illas auferendo, vel deteriorando per Deum, sed etiam si sumus possessio Dei, & quidquid circa personas nostras agat de bono, vel malo non facit iniustum.

Tertio quia dato, quod Deus non debeat nobis nocere nisi existente causa sicut vnus homo nocet alteri iuste, vel iniuste: poterat esse iusta causa huius quia dominus ficulneae merebatur malum aliquod, & tamen in corpore suo poenam passurus esset, voluit Deus in rebus suis hanc poenam ei inferre, sicut alias inferre solet: & quia nemo esset, qui non mereretur malum aliquod circa Deum: ideo nemo esset, cui iuste non posset Deus nocere, auferendo vnam ficulneam, maledicendo illi, & ita non faciebat iniuriam, maledicendo ficulneam. De

his dicit Chrysostomus. Cum autem in plantis aut in brutis sit aliquid tale: non queras qualiter iuste siccata est ficus si tempus non erat. Hoc enim querere est vltimae

dementiae, quia, scilicet in talibus non inuenitur culpa, & poena, sed miraculum inspicere, & admirare miraculi factorem. De hoc etiam dicit Glossa. Non facit creator iniuriam possidenti, sed creatura sua ad aliorum

vitium utilitatem.

Quid voluit Christus significare per maledictionem, & deficcationem ficulneae. Quaest. CXVII.

QVAERETVR, quid voluit Christus significare per maledictionem, & deficcationem ficulneae. Dicendum, quod Christus non iuit ad ficum quasi volens inde cibos habere. Primum, quia non erat verisimile, quod tali tempore esurierit: cum dicat Euangelista, quod mane factum fuerit. Secundum, quia dato, quod eo tempore esuriret, non vellet cibum sumere, quia non erat honestum, sed potius vellet sustinere famem usque ad tempus legitimum ciborum. Tertio quia etiam si esuriret, & vellet comedere tunc, non iret ad ficulneam: sed antequam exiret de domo, in qua hospitabatur, in Bethaniam manducaret, & non oporteret ire ad ficulneam in via. Quarto, quia dato, quod forte superueniret ei fames ista in via, non iret ad ficulneam: quia ipse sciebat, quod non erant ficus in ea. Quinto, quia non potest aliquis dicere, quod pulchritudo ficuum inci-

travit eum, ut iret ad ficulneam: quia nihil tale in ficulnea vidit, cum esset procul ab ea, & etiam non esset, tempus ficuum, ut ipse crederet, quod in ea erant ficus. Sexto quia dato, quod cibum vellet, & non innueneret eum in ficulnea, non malediceret ficulneae, cum illa nihil mali meruisset, quia nondum erat ficuum tempus. Septimo quia si Christus verè cibum appeteret, & in ficulnea non inueniret, non ideo cessaret, sed poterat cibos pro se creare, vel adducere, qui bis turbas pauperum in deserto. supra 14. & 15. ca. Apparet ergo ex his, quod non veniebat Christus ad ficulneam animo comedendi, sed aliquid significandi. Sic dicit Chrysostomus. Unde ostenditur, quod principaliter pro hoc ad ficulneam venit, sed propter signum, & non propter esuriam: quis enim tam iustus est, ut putet, quod tam matutino tempore tali stimuletur esurie; aut quod est, quod impediret eum comedere antequam domum exiret? Neque potest dici, quod visio fructus excitauit in esuriam appetitum. Non enim erat ficorum tempus, sed si esuriebat, cur de alio comedere non querebat? sed de ficu fructus ante tempus tribuere non valente? Quia etiam poena dignum erat ficum non habere fructum ante tempus? Itaque ex his sufficenter syllogizari potest, quod propriam volebat demonstrare virtutem. Dicendum autem, quod per huius arboris maledictionem significatur maledictio synagogae. Deus enim in carne humana veniens ad Iudaeos, non fuit ab eis receptus, & cum laborasset circa illos verbo praedicationis, et miraculorum operatione, nihil profuit: sed in sua incredulitate, & iniquitate manserunt Pontifices, Scribae, & Pharisei, ideo debuerunt damnari, & hoc quia Christus post multos labores circa eos habitos desiderauit in eis inuenire fructum bonorum operum. Non inuenit autem nisi folia, scilicet exteriorem apparentiam sanctitatis, & ideo maledicti sunt in eternum, ut fructus afferre non possint, scilicet quia quidquid iam Iudaei faciant non poterit in eis esse fructus boni operis: quia cum extra ecclesiam nemo possit saluari, & Iudaei extra Ecclesiam esse caperunt post Christi passionem, non poterit aliquis eorum iam saluari: & tamen saluari possent, si opera eorum iudicarentur meritoria: ideo non possunt de cetero quandoque manserint in synagoga facere opera meritoria, & hoc est, quod non nascantur fructus in aeternum ex illa ficulnea. Et ita Christus dicitur esurisse salutem spiritualem Iudaeorum, quia omnes homines vult saluos fieri, & ad veritatis agnitionem venire. 1. Tim. secundo capi. sic dicit Chrysostomus. Si autem quasi homo esurisset cibum carnalem, nunquam mane esurisset, sed mane esurit, qui aliorum salutem esurit. Cum autem esuriret, vidit ficulneam: illa enim synagogam significat, quia sub vno cortice continet ficus multa grana, sicut synagoga multos credentes vel homines. Sic dicit Chrysostomus. Ficus ideo propter multitudinem granorum sub vno cortice est, quasi congregatio fidelium multorum, vel quia ficus emittit grossos suo ante ceteram eruptionem fructuum, et foliorum, ita et Apostoli praecedent ceteros in gloria. Sic dicit Hilarius: Synagoga ficus arbori comparatur, quia credentes primi ex Israel Apostoli grossorum modo ceteros resurrectionis gloria, & tempore anteibunt. Erat autem illa ficus iuxta viam, quia Synagoga circa viam erat, cum doctrinam Christi quotidie audiret: sed ad viam, id est Christum non peruenit: quia in eum non credidit, neque eum recipere voluit. Sic dicit Ieronymus. Arborem autem intelligimus Synagogam, quae iuxta viam erat, quia legem habebat, non tamen credebatur in viam, id est Christum. Venit autem Christus ad ficulneam inquam circa synagogam labores multos impendit praedicando, conuertendo, miracula faciendo, & his factis non inuenit nisi folia, quia

Nemo extra ecclesiam potest saluari.

Tost. ph. super Euang. Matth. Pars V.

Hh 4 fru-

fructum boni operis nullum ferebant Pontifices, Pharisei, & scribae, sed solam ostentationem exterioris sanctitatis. Sic dicit Chrysostomus. Nihil autem inuenit in ea, nisi folia tantum, id est traditiones Pharisaicas & iactationes legis absque fructibus veritatis. De hoc etiam dicit Beda. Sicut autem Christus per parabolas loquitur, ita & operatur, ideo esuriens in ficu fructum quaerit, cuius nondum tempus esse nouit, & tamen eam perpetua sterilitate damnat, ut ostenderet plebem Iudaeorum propter folia, id est verba iustitiae, quae habebat sine fructu, id est bono opere non posse saluari sed scindi, & in ignem mitti. Esuriens ergo id est salutem humani generis desiderans, vidit ficum, id est Iudaeum habentem folia, id est eloquia legis, & prophetarum: & quaesivit in eo fructum boni operis docendo, corripiendo, miracula faciendo, & non inuenit: & ideo damnauit. Tu quoque si non vis damnari a Christo in Iudicio, arbor sterilis esse caueo: sed potius pauperi Christo fructum pietatis, quo indiget offer.

An discipuli viderint ficulneam statim aridam, vel sequenti die post maledictionem.
Quest. CXVIII.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, quod videntes discipuli quomodo continuo aruit admirati sunt: nam innuitur, quod tunc, quando aruit, viderunt discipuli ipsam ficulneam arefieri, & tamen Mar. 11. cap. videtur innui contrarium. Nam dicitur: Et cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus, & recordatus Petrus dixit ei: Rabbi ecce ficus, cui maledixisti, aruit. ergo videtur, quod non viderunt discipuli statim ficulneam aridam factam, quam arefacta est, sed sequenti die. Dicendum, quod ficulnea statim aruit, ut maledicta fuit a Christo. Sic dicitur sup. in litera, scilicet, & arefacta est continuo ficulnea. Et ratio est, quia erat opus miraculi, & talia subito fiunt, ut ostendatur, quod non naturaliter, sed miraculose fiunt. Sed dubium manet dato, quod dictis verbis statim aruerit, an viderunt discipuli tunc, quando aruit, vel postea, scilicet sequenti die. Aliqui dicunt, quod statim viderunt propter verba Matth. hic. Nam dicitur, quod ficulnea continuo arefacta est. Secundo, & I fortius, quia dicitur, & videntes discipuli mirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit: ergo illi admirati sunt, quod statim aruerit: ergo viderunt eam continuo post verba arefieri. Tercio, quia dicitur, quod admirati sunt, & tamen si non viderent post illa verba statim arefieri ficulneam, sed sequenti die, vel aliquanto tempore post non admirarentur, & tamen admirati sunt, ergo viderunt statim, quando aruit. Quarto patet, quia statim post verba maledictionis a Christo placuit aruit ficulnea, ut patet supra in litera, scilicet, & arefacta est continuo ficulnea, & tamen discipuli audiebant, quando Christus maledicebat ficulneam, ut dicitur Mar. 11. siam non amplius in aeternum quisque ex te fructum manducet. Et sequitur: & audiebant discipuli eius. ergo discipuli Christi viderunt arefieri ficulneam. Ad ea, quae Mar. ponit, per quae videtur, quod viderint sequenti die discipuli ficulneam arefactam, dicunt quod est recapitulatio. Interposuit enim de eiectione vendentium de templo, & transiit statim ad referendum quod omiserat, scilicet, quod discipuli viderint arefactam ficulneam. Nam ita mutauit ordinem in referendo de eiectione vendentium de templo: fuit. nulla prima die statim ut Christus introiit in templum.

Inq. 98. Marcus ita refert, ut ex ordine literae suae colligi possit fuisse illam eiectionem die sequenti, ut ostensum est sup. Sed dicendum, quod non statim: necesse est enim poni, quod discipuli viderint ficulneam arefactam sequen-

F ti die post maledictionem, & non statim, quando maledicta est: quia ex litera Mar. 11. cap. ita colligitur: nec potest dici, quod sit ibi recapitulatio: mutatio ordinis potest intelligi esse facta, quam ex ordine literae inducitur, & tamen non talis, vel talis fuerit ordo rerum gestarum: & tamen non asserit hoc expresse euangelista, neque ponuntur aliqua verba, ex quibus manifeste colligatur. nunc autem non est sic circa illud quod dicebatur de eiectione vendentium de templo: quia ex solo ordine literae colligebatur fuisse secundo die eiectionem, & non ex intentione Euangelistae, & ideo potuit esse anticipatio, vel recapitulatio, ut ostensum est supra. Sed nunc non est sic, sed circa hoc non solum ex ordine literae, sed potius ex intentione Euangelistae ex verbis videtur induci, quod fuerit ficulnea vno die arefacta, & sequenti die ab Apostolis visa. Et patet primo, quia Mar. 11. ca. dicitur, quomodo Christus de Bethania egressus, & videns ficulneam, maledixit illi: & postea interposita eiectione vendentium sequitur: & cum vespere esset facta egrediebatur de ciuitate, & cum mane transirent, viderunt ficum aridam factam a radicibus: ergo videtur, quod postquam ficus maledicta fuit, & aruit venerunt in Ierusalem, & postea ante vespem redierunt ipsa die in Bethaniam, & sequenti die mane cum iterum redirent in Ierusalem, viderunt ficulneam aridam, quae precedenti die aruerat. Secundo patet, quia dicitur eod. cap. recordatus Petrus dixit: Rabbi ecce ficus, cui maledixisti aruit: ergo videtur, quod quando Petrus vidit ficulneam recordatus est de maledictione, sed non recordaretur si statim ut maledicta est, & aruit viderent eam arefieri, vel arefactam esse: quia recordatio est praeteritorum: ergo non viderunt arefieri illam quando maledicta est sed postea. Tercio, quia dixit Petrus: Rabbi ecce ficus, cui maledixisti aruit: & ita significabar non fieri tunc rem, sed aliquanto tempore ante hoc factam esse. Dicendum ergo est, quod ordo gestarum fuit, quod Christus intrauit Ierusalem die Dominica in ramis palmarum, & introiit in templum, & tunc eiecit ementes, & vendentes de illo, & ipso die dominico rediit ad solis occasum in Bethaniam ad cibum, & ad hospitandum. Sequenti autem die Lunae in aurora rediit in Ierusalem, ut praedicaret, & cum esset in via eundo vidit ficulneam, & maledixit illi, et discipuli audierunt verba maledictionis, & non respexerunt, an arefieret, quia non putabant, quod ad verbum eius arefieret: ipsa autem die ante vespem redierunt de Ierusalem in Bethaniam, & tunc non respexerunt ad ficulneam, quae aruerat, neque viderunt eam. Sequenti autem die tertio, id est die Martis in aurora, cum rursus redirent in Ierusalem, respexit Petrus, & vidit ficulneam aruisse, quam Christus maledixerat, et tunc recordatus est, quod Christus maledixerat eam, & dixit: Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti, aruit. Matthaeus autem quantum ad hoc non fecit aliquam anticipationem, neque recapitulationem, cum rem ipsam ordine suo narrauerit, sed decurtate narrauerit, & ita ex modo suo loquendi colligitur quasi statim ut ficulnea maledicta est, viderant eam discipuli arefieri. Marcus autem rem magis aperuit: ideo standum est ei, qui magis aperuit, et non est negandum fuisse, quia illud Matthaeus non expressit, cum quilibet Euangelistarum soleat multa tacere, quae alij exprimunt.

Ad primum in contrarium dicendum, quod ficulnea statim arefacta est, ut Christus maledixit eam, et tamen non sequitur, quod statim viderunt eam aridam, ut Christus eam maledixit: quia non respexerunt ipso die, neque postea in reditu ad vespem, sed sequenti die in aurora, cum redirent in Ierusalem.

Ad

Ad secundum dicendum, quod mirati sunt discipuli quomodo continuo aruit, non quidem, quod ipsi viderint ipsam statim arefieri, ut maledicta est, sed quia viderunt quando maledicta est, & viderunt sequenti die eam aridam effectam, & cognouerunt manifeste, quod statim aruisset, ut Christus eam maledixit. Quomodo autem cognouerint statim aruisse, cum non viderint eam arefcere, dicitur infra.

Ad tertium dicendum, quod admirati sunt de exsiccatione ficulneae, & dato quod non viderent, quando arefiebat: dum tamen scirent, quando aruerat admirarentur, quia admiratio est de omni mirabili. Erat autem mirabile, quod dicto verbo maledictionis ficulnea arefieret.

Ad quartum dicendum, quod ficulnea statim aruit, ut maledicta est, & discipuli audierunt verba maledictionis: tamen non viderunt eam arefieri. Et ratio est, quia discipuli non aduertebant ad hoc, quod licet Christus malediceret ficulneam, non credebant illi, quod statim arefieret: imò neque aliquo tempore. Quod patet, quia quando viderunt eam aridam admirati sunt: & tamen non admirarentur, si putarent, quod ad verba Christi arefieret ficulnea: & ideo non curauerunt aduertere, an arefieret: & ideo non viderunt tunc, licet auerit dictis verbis, & eodem die quando redierunt de Ierusalem in Bethaniam, non viderunt ficulneam aridam, quia non aduerterunt, sed sequenti die in aurora, cum redirent de Bethania in Ierusalem respexit Petrus, & vidit eam aridam, & dixit hæc Christo. De his dicit August. lib. de Concor. Euang. l. Considerandum autem miratos esse discipulos de hoc, quod arbor aruerat, & eis esse dictum per dominum respondentem id, quod de fide dictum est, non ipso secundo die, quo maledixit arbori, sed tertio die Marcus dicit: ipso quippe secundo die commemorauit Marcus de templo electos vendentes, quod primo die factum prætermiserat: ipse verò secundo die dicit, quod facta vespere egrediebatur de ciuitate, & cum mane transirent vidisse discipulos mane factam ficum aridam. Mattheus autem sic loquitur, tanquam secundo die hoc totum sit factum. Vnde intelligitur, quod cum Matthæus dixisset arefacta est continuo ficulnea prætermisissis cæteris ad secundum diem pertinentibus adiunxit statim, scilicet, & videntes discipuli admirati sunt, quomodo continuo aruit: ita tamen, quod alio die viderit Dominus ficulneam, & alio die admirati fuerint discipuli: intelligitur enim non tunc aruisse, quando viderunt eam arefactam, sed continuo quando maledicta est. Non enim arefcentem, sed pœnitens arefactam viderunt, ac sic eam continuo in verbo Domini aruisse intellexerunt.

An solus Petrus fuit, qui miratus, & locutus est, vel etiam ceteri discipuli.

Questio C XIX.

QVÆRETUR, quomodo dicitur hic, & videntes discipuli mirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit. Nam Mar. 11. dicitur, quod recordatus Petrus dixit: Rabbi, ecce ficus, cui maledixisti aruit: ergo solus Petrus fuit, qui miratus est, & qui locutus est, & non ceteri discipuli. Dicitur potest vno modo, quod ambo Euangelistæ verum referunt, & ex dictis ambo una plena colligitur narratio: quando enim sequenti die post desiccationem viderunt discipuli ficum aridam, omnes admirati sunt, & dixerunt intra se, vel ad seipsos inuicem, quomodo statim ficulnea aruit: & tamen non locuti sunt ad Christum. Petrus autem cæteris audacior existens dixit Christo: Rabbi ecce ficus, cui maledixisti aruit. Primum autem posuit Matthæus, dicens discipulos admiratos dixisse. Inter se, & non ad Christum, quomodo continuo aruit: se-

condum posuit Marcus, dicens, quod recordatus Petrus, dixit rabbi, &c. Sed adhuc dicendum, quod in modo non concordant, quia Matthæus volens euitare longiorem narrationem, ut non cogeretur facere narrationem duorum dierum, quasi simul factum fuerit posuit rem, quasi de præsentia, dicens: Et videntes discipuli: videre autem ad præsentia est. Marcus verò volens narrare rem sicut fuerat, quia ostendit alio die esse desiccata, & sequenti die à discipulis ficulneam visam aridam: quam tamen viderant viridem, antequam malediceretur, & audierint verba maledictionis: introduxit rem per modum præteriti: & ideo dixit Petrum recordatum esse, & si de omnibus discipulis diceret, poneret illos recordatos, quasi respectu illorum verborum dictorum præcedenti die maledicendo ficulneam erat retardatio, quando tunc eam aridam viderent. Secundo potest dici, quod in veritate ceteri discipuli, nihil dixerunt, sed solus Petrus, qui admirans ait: Rabbi ecce ficus &c. sicut Marcus asseruit, sed quia nomine omnium, vel ex conceptu illorum, cum omnes possent ista considerare dicta fuerunt: omnes admiratos, & dixisse, quomodo continuo aruit, Matthæus asseruit. Sic & aliàs fieri solet, ut supra 14. c. quando Christus quæsiuit de panibus ad saturandum turbas, & dicitur, quod non habebant, nisi quinque panes, & quod hoc dixerunt discipuli: & tamen Ioan. 6. cap. dicitur, quod Andreas dixit istud, quasi solus ille dixerit. Etiam supra 15. cap. dicitur, quod Petrus quæsiuerit, dicens: Ediffere nobis parabolam de eo, quod per os intrat: & tamen Mar. 7. cap. dicitur, quod cum intraret in domum interrogauerunt eum discipuli istam parabolam. Circa hoc potest vtrumque teneri. De primo enim multa exempla, quia frequenter vnus omittit quod alius supplet, & ex ambobus colligitur vna plena narratio: magis tamen tenendum est secundum quod patet, quia cum Marcus expresserit, quod hoc dixit Petrus, verisimilius est, quod dixerit ipse solus, quod omnes discipuli dixerint. Nam posito, quod Petrus solus loqueretur, poterat conuenienter dici, quod omnes discipuli, siue quod discipuli dixerunt, eo quod ad omnes hoc poterat pertinere, sed si omnes discipuli cõmuniter hoc dixissent, non erat vlla causa dicendi specialiter de Petro, quod ille hoc dixisset: ideo magis tenendum est, quod ipse solus dixerit istud cæteris tacentibus admiratis de hoc, quod factum erat.

An dixerint istud inter se discipuli, vel dixerint Christo.

Questio C XX.

SED quæretur, dato quod omnes discipuli hoc dixissent, sicut Matthæus hic videtur innuere, an dixerint istud inter se, vel dixerint illud Christo. Dicendum, quod in veritate solus Petrus dixit hoc, ut dictum est præced. quæst. & tamen si concederetur, quod omnes discipuli dixerint ea, quæ habentur hic: esset dicendum, quod dixerint illud Christo, & non inter se solum. Quod patet, quia Matthæus introducit hic Christum respondentem discipulis ad illa verba: ergo dixerunt ei illa: nam dicitur, quod videntes discipuli admirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit. Et sequitur: Respondens autem Iesus dixit illis: Amen dico vobis, &c. Est tamen dicendum secundum veritatem, quod omnes discipuli viderunt ficulneam arefactam, quia quando Petrus vidit etiam ceteri viderent, vel ipse incitaret eos ad aduertendum per suam admirationem, & verba, quæ ad Christum direxit. Et ideo sicut omnes viderunt, ita omnes admirati sunt, quia nemo esset, qui de talibus non miraretur: nullus tamen eorum quidquam ad Christum locutus est, sed solus Petrus, qui velut audacior erat, & circa Christum confidentior, vel magis

magis circa talia sollicitus, sicut Mar. expressit. Matth. F tamen dixit omnes discipulos admiratos dixisse, quomodo continuo aruit, dās omnibus id, quod solus Petrus dixit, eo quod illud idem quilibet aliorum interrogare posset, cum quilibet de hoc admiraretur, sicut Petrus. Et hoc satis apparet, quia licet solus Petrus hoc dixit, ut Mar. expressit: Christus tamen respondens non direxit verba ad solū Petrū, sed ad omnes quasi omnes interrogassent: sic dicitur Mar. 11. recordatus Petrus dixit: Rabbi ecce, ficus, cui maledixisti, aruit. Et sequitur: Et respondens ait illis: habetis fidem Dei. Et tamē, quia Matth. interrogationem Petri attribuit omnibus propter causam dictam, dedit eis, q̄ ad Christum loquerentur, sicut Petrus locutus est: & tamen non posuit ea sem verba. Dixit enim Mar. Petrum dixisse, ecce ficus, cui maledixisti, aruit. Mat. autem introducit eos dicentes, quomodo continuo aruit. Intelligitur enim q̄ de ficu loquerentur, & quia Matth. addidit: Continuo. posuit causam admirationis, q̄a de hoc erat admiratio, q̄ statim aruit, cū maledicta fuit.

Quomodo discipuli potuerunt scire, q̄ statim ficulnea aruerit.
Questio CXXI.

QVAERETVR, cum dictū fuerit supra, quod discipuli non viderunt ficulneam arefactam, sed sciverunt eam factam aridam, & continuo aruisse. Est dubiū quomodo potuerunt scire, q̄ statim aruerit. Dicendum, q̄ fuit ex coniectura: nam viderunt ficulneam virentem esse, antequam malediceretur, & sequenti die viderunt eam arefactam à radicibus, quasi nunquam fuisset arbor, & ideo constabat, q̄ non successivē, sed subito aruit, quia si in tam paucō tempore areret successivē, cum prius viderent eam viridem penitus, non deveniret intra vnam diem ad esse penitus aridam, quasi non fuisset arbor vnquam. Secundō, quia cum ipsi vidissent eam viridem, antequam malediceret, & verba maledictionis audierunt, & sequenti die post maledictionem viderunt eam arefactam, apparuit, quod non ex causa naturali, sed ex maledictionis viribus aruisset. Causa autem, & agens naturale requirit successionem in operatione sua: agens aut miraculosē non: ideo clarē arguebant, q̄ subito aruisset, quia propter maledictionem illam arefactam intelligebant. Tertiō potest dici, q̄ continuo, vel statim vocabant hic parvum tempus. s. vnius diei, qd̄ trāsierat à maledictione vsque nunc, quando viderunt eam aridam. Nam dato, q̄ non aruisset mox, ut verba fuerunt dicta, cum aruerit intra vnius diei spacium, quod illi manifestē videbant, dicebant continuo aruisse. Et ad hoc non erat opus argumentis, cum palam viderent arefactam ficulneam, quam precedenti die viderant virentem, & de hoc admirabantur, quia si ex naturali causa arere debuisset, non aruisset in tam brevi tempore, neque etiam tantum aruisset, quia ita aruit, quasi nunquam fuisset arbor, quod expressit Marcus, dicens, quod à radicibus arefacta est.

Quare discipuli admirati sunt videntes, quod ficulnea maledicta à Christo aruerat.
Questio CXXII.

QVAERETVR, quare discipuli admirati sunt videntes, q̄ ficulnea maledicta à Christo aruerat. Nam quotidie miracula Christus faciebat, quæ non erant minora, quàm desiccare arbores, sed maiora, ut suscitare mortuos, & illuminare cæcos, & de illis iam non admirabantur. Quomodo ergo de hoc admirati sunt. Dicendum, quod hoc provenit ex ignorantia discipulorum, & parvitate fidei. Non enim tenuerūt firmiter ante passionem suam illum esse Deum, quia

tunc in passione non scandalizarentur: & tamen scandalizati sunt perdendo fidem, & ip̄em, ut dixerunt illi duo discipuli Luc. 24. nos autem sperabamus, q̄ ip̄e redempturus esset Israel: quasi dicat: iam non sperabamus, sicut sperabamus: ideo fides nō erat firma, & ita non credebāt eum firmiter esse Deum, propter quod non credebant miracula fieri ab eo in propria virtute, sed à Deo concedi sibi hæc: sed ita erat apud antiquos prophetas, q̄ quibusdam concedebat Deus vnum genus miraculorum, & non alia: ideo & de Christo credebant, quod posset facere miracula illa, quæ quotidie faciebat, ut sanare ægros, suscitare mortuos: circa arbores autem, nunquam Christus fecerat miraculum aliquod: ideo putabant, quod potestas sua non extendebatur ad faciendum miracula in arboribus, vnde cum viderant factum admirati sunt. Secundō, quia etiam Christus mutavit hic genus miraculi: nam omnia miracula sua ante hoc erant ad bonum. s. ad sanationes ægritudinum, suscitationes mortuorum, ad saturationem famelicorum, & similia. Ad malum autem, siue ad nocendum, nunquam fecerat miracula: tunc fecit miraculum ad malum. s. desiccando ficulneam: ideo arida facta ficulnea mirati sunt valde discipuli: & tamen si rectē cognoscerent originem potestatis, ex qua erant miracula, de nullo miraculo Christi mirarentur factis præcedentibus. Et tamen dicendum, q̄ admirati sunt de extensione potestatis Christi, q̄a nō solū ad ea, quæ ante hoc viderāt, sed etiam ad arbores extendebatur, de quibus nunquam viderant: etiam de magnitudine mirabantur, quasi valde magnum esset, quod ficulneam potuisset arefacere. Et patet hoc ex Christi responsione in litera. s. si habueritis fidē, & nō hesitaveritis nō solū de ficulnea facietis, sed & si mōti huic dixeritis, tolle te, & iacta te in mare, fiet. In quo duo exprimit, primum est extensio in quantum dicit, non solū de ficulnea: quasi dicat: non solū circa ficulneam, sed etiam circa omnia poteris operari etc. ait: & omnia, q̄ petieritis in oratione credentes accipietis. Secundum est magnitudo, quia dixit non solū de ficulnea, sed & si dixeritis monti huic tolle te: & tamen maius erat montem à radicibus tollere, vel manus videbatur, quàm ficulneam desiccare.

Ad quid fuit conveniens, quod Christus ostenderet nunc potestatem suam in operatione istius miraculi.
Questio CXXIII.

QVAERETVR, ad quid fuit cōveniens, quod Christus ostenderet nunc potestatem suam in operatione istius miraculi. Dicendum, quod fuit primum ad ostendendum potestatem suam. Nam Apostoli non putabant eum potentem esse circa hoc, in quo nunc suam ostendit potestatem. Quod patet, quia admirati sunt discipuli nimis quomodo continuo aruisset ficulnea, & hoc non fieret si ante hoc crederent, quod ille illud posset: sed conveniens erat, q̄ discipuli cognoscerent magnitudinem potestatis Christi potius quàm ceteri, cum per eos fides derivanda esset in ceteros docendo, & prædicando, sed non docerent id, quod non crederent, & si mentiri vellent se aliquid credere, quod non credebant, & illud ceteris docere vellent, non possent illud miraculorum fidei a credentibus, ut dicitur hic in litera, & Mar. 11. & a non credentibus non potest fieri miraculum, Iaco. 1. cap. 1. v. 6. si quis desiderat habere sapientiam, letetur humiliter, & non credat in seipsum, quia si quis seipsum exaltaverit, humiliabitur. Sciebat autē Christus quid esset, quod Apostoli de Christo credebant, & quid non, quia ipse sciebat, quid esset in corde hominis, & non opus erat, q̄ quis ei testimonium perhiberet de noīe. Io. 2. v. 24.

Erant enim quis interrogaret sciens ipse, quæ erant in corde respondebat interdum, quæ opus erat respondere, quando volebat. Ioan. 16. cap. ideo conueniens fuit, quod cum nunc Christus sciret defectum fidei Apostolorum ex hac parte, quod etiam si nulla esset occasio ad faciendum miraculum istud, quod ipse quæret illam, & faceret miraculum, ut sic fides roboraretur in discipulis. Secundò fecit, & etiam principaliter ad dandum doctrinam de petendo, & obtinendo in oratione, quia Christus hic fecit miraculum, quasi per modum orationis, & voluit hoc extendere ad nos. scilicet quod sicut ipse faciebat ista: ita & nos si peteremus à Deo quid fieri, dum tamen confidenter peteremus, obtineremus illud. Et hoc fuit multum conueniens, quia alia miracula Christus faciebat ad ostensionem B potestatis suæ, siue eorum, quæ ad ipsum pertinebant. Debut ergo aliquando facere miracula ad dandum nobis doctrinam de faciendis miracula. Erat enim nobis necessaria ista operatio: & tamen nunc fuit sic: ideo fuit conueniens istud miraculum: & patet quod ista fuerit precipua intentio, quia Christus hoc adiecit in responsione ad verba discipulorum dubitantium, scilicet: Amen dico vobis, si habueritis fidem, & non dubitaueritis, non solum de ficulnea facietis, sed & si monti huic dixeritis, tolle te, & iacta te in mare, faciet. In alijs autem miraculis, nihil tale dicebat: & ita apparet, quod illa non referebat, nisi ad se. Istud verò ad nos pertinebat, & sic conueniens fuit fieri: & ista fuit causa, quare non solum fecit Christus miraculum, sed C etiam fecit tale miraculum, ut discipuli admirarentur: multa enim erant genera miraculorum, quæ Christi quasi quotidie exercebat, ut sanationes ægritudinum, & de talibus non admirabantur propter assiduitatem, & consuetudinem. Si autem nunc tale quid egisset, non mirarentur discipuli, & ideo nemo eorum interrogaret, & consequenter non esset occasio Christo ad respondendum: & tamē istud, quod Christus dixit de oratione facta confidenter, fuit responsio ad admirationem discipulorum, ut pater ex litera: ideo potius debuit tale miraculum facere, quàm aliquod aliud, admirati enim sunt discipuli, quod Christus etiam circa arbores extenderet suam potestatem: etiā mirati sunt, quod subito ad verbum eius areficeret ficulnea, cum esset arbor tam humida, ut dicitur in litera, quod admirati sunt dicentes, quomodo continuò aruit. Et Theophylatus dicit, quod miraculum magnum videtur in hoc, quod tam humidam, & viridem arborem extemplo siccauerit: ergo fuit conueniens nunc à Christo miraculum fieri, & istud specialiter, vel aliud simile, in quo admirarentur discipuli, & non illa, quæ vulgata erant.

Quare Christus fecit istud miraculum, & posuit istam doctrinam de faciendis miracula.
Questio CXXIII.

QUÆRETVR, dato quod Christus veller nobis dare doctrinam de faciendis miracula, & obtinendo illa fieri, quare fecit istud miraculum, & posuit istam doctrinam, quia iam dederat istam doctrinam supra 17. & Luc. 17. Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, & dixeritis monti huic transi hinc, transibit: ergo non erat opus istud nunc fieri. Dicendū, quod vna causa præcipua istius miraculi fuit, ut ostenderetur maiorum per maledictionem ficulneæ: & ideo fuit miraculum arefactionis factum per viam maledictionis, & quia accidit, quod discipuli admirarentur de hoc, quod si aliquid magnum esset, respondit Christus id, quod conueniens erat ad propositum. Et non solum istud ip-

A se poterat, sed etiā nos possemus si si sem habereamus petendo, in quo potestatem suam ostendebat. Si quāta ipse posset facere, cum etiam nobis petentibus concedere posset facere istud, & maiora, & simul cū hoc daret nobis doctrinam faciendi miracula, vel ea impetrandi, quæ poterat ex illa admiratione ortum habere. Secundò potest dici, quod non fuit quasi per accidens, vel correlariè introducta hic doctrina de obtinendo miracula, sed principaliter: & tamen non est superuacua, sed fuit valde conueniens. Cum autem obijcitur, quod iam Christus posuerat istam doctrinam, potest vno modo dici, quod licet iam posita fuerit, tamen hic posuit eam Christus ad magis eam aperiendum, quia prius dixerat eam decurtatè, nunc verò largius. Nam supra 17. cap. dicitur, dicetis monti huic, transi, & transibit, & nihil impossibile erit vobis. Et Luc. 17. vbi idem ponitur dicitur: Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, dicetis huic arbori moro eradicare, & transplan- tare in mare, & obediet vobis: hic verò magis aperuit dicens: Amen dico vobis, quia si habueritis fidem, & non hæsitaueritis, non solum de ficulnea facietis, sed & si dixeritis monti huic, tolle te, & iacta te in mare fiet, & omnia, quæ petieritis in oratione credentes accipietis. Et Mar. 11. cap. idem dicitur, & additur etiam cōditio orandi ibi. scilicet quod cū orauerimus dimittamus omnibus, & ita sæpe aliqua repetuntur ex industria in sacra scriptura, ut addatur aliquid. Secundò potest dici, quod si sufficiēter iam posuisset Christus doctrinam istam de obtinendo, quæ petimus, cōueniens erat repetere eā, quia ista erat res magna, & talia sæpe dicuntur, ut memoriæ commendetur, & etiam, ut maiora à nobis putentur, & magis necessaria cū à legislatoribus sæpius fuerint dicta, conueniens fuit repeti. Tertiò potest dici, quod istud positum est, & factū à Christo ad doctrinam obtinendam in oratione, & non est repetitum, sed est necessarium, quia non fuerat vnquam factum aliquid ad hoc, neque in verbis fuerat data doctrina de hoc. Illud enim quod habetur supra 17. & Luc. 17. non fuit doctrina de obtinendo in oratione, sed doctrina de quantitate fidei. Aliud est. n. quod fides requiratur ad impetrandum: aliud verò quanta fides. De quantitate. n. solum ibi locutus est Christus. Quod pater, quia supra 17. cap. dicitur, quod dixit Christus: si habueritis fidem, sicut granum sinapis, dicetis monti huic, transi, & transibit. Et Luc. 17. dicitur, quod discipuli dixerunt Christo: Domine adauge nobis fidem, & ille ait: Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, &c. Manebat ergo dicendum de fide, quæ præsupponebatur, & quia conditionem istius nesciebāt discipuli, locutus est hic Christus de illa dicens, si habueritis fidem. Et ista est veritas, nam repetitio, de qua supra dicebant, non multum conuenit, quia illud conuenit Christo: de quo constat, quia sæpe eandem rem prædicabat in diuersis locis, & coram diuersis personis, ut omnes audire possent doctrinam necessariam: ad Euangelistam tamen, vel scriptorem non conuenit idem repetere, cū idem semel dictum, ita sufficienter intelligi possit, sicut si millesies scribatur: & tamen Euangelista posuit istud, & illud: ideo dicendum, quod licet Christus repetierit, non repetiuit illud Matt. sed ideo posuit, quia aliud erat istud, quàm illud. Sed dicitur, quod dato, quod Christus ad hoc dixerit, non sit cōuenienter dictum. Nam duo erant hæc. scilicet fides, & quantitas fidei, & vnum præsupponit alterum: vnde necesse est, quod ad cognoscendam quātitatem fidei, quod præsupponatur fides: & tamen supra 17. cap. Christus declarauit discipulis de quantitate fidei sufficientis ad operationem miraculorum: ergo iam præsupponebatur in eis, quod fidem esse necessariam sciebant, & cōsequenter non diceret hic posterius de fidei necessitate, quod est dicere de fide

fide absolutè, cum iam ibi dixerit de fidei quantitate. **F** Secundò patet, quia etiam ibi apparet, quod discipuli cognoscebant fidem esse necessariam, quia Luc. 17. cap. dicitur, quod dixerunt discipuli Christo: Adauge nobis fidem: ergo iam sciebant fidem esse necessariam, & credebant se habere illam: & tamen maiorem habere desiderabant, cum parua esset, quam habebant: ergo iam sciebant de necessitate fidei ad operationem miraculorum: & ita non fuit conuenienter nunc factum miraculum ad ostendendum necessitatem fidei in operatione miraculorum, neque posita doctrina ad hoc. Dicendum, quod conuenienter factum est, quod Christus nunc daret doctrinam de obtinendo miracula fieri per fidem, neque est superuacuum posita doctrina, quæ habetur supra 17. ca. & hoc propter duo. Primò, quia licet ibi posuerit de quantitate fidei, & in hoc intelligatur, quod fides erat necessaria: tamen non posuit de conditione huius fidei. scilicet qualis esse debeat, & hoc declarauit hic. scilicet quod sit sine ulla hæsitatione, quod hic expressum est. scilicet si habueritis fidem, & non hæsitaueritis, & Mar. 11. cap. dicitur, quicumque dixerit monti huic, tolle te, & mittere in mare, & non hæsitauerit in corde suo, sed crediderit quodcumque dixerit fiet: hoc tamen non fuerat expressum supra 17. neque Luc. 17. cap. ubi eadem sententia ponitur, sed dicitur ibi de magnitudine fidei: ideo conueniens fuit nunc desiderari doctrinam, ut ostenderetur qualis esse deberet, quod supra ostensum non fuerat. Est enim ista conditio fidei tam necessaria, ut sine ea non impetretur aliquid. Sic dicitur Iaco. 1. cap. scilicet Qui indiget sapientia petat à Deo, qui dat omnibus affluenter, & nemini impropert: postulet autem in fide, nihil hæsitans, qui enim hæsitat, similis est fluctui maris, qui à vento mouetur, & circumfertur: non aestimet autem homo ille, quod accipiat aliquid à Deo: ideo conueniens fuit de hac tam necessaria conditione fidei fieri mentionem. Secundò fuit, quia ista doctrina addit aliquid ad illam, quæ habetur supra 17. nam ibi dictum est de quantitate fidei. scilicet quod fides tanta ut granum sinapis sufficiebat ad impetrandum miracula fieri, & quia aliquis nesciret, an haberet tantam fidem sicut granum sinapis, aut putaret, quod aliqua fides erat minor, quam granum sinapis, crederet, quod aliqua fides erat, quæ non sufficeret ad impetrandum miracula fieri: ut ergo quilibet habens fidem quantumcumque credat se aptum ad impetrandum miracula fieri, fuit conueniens absolutè dici, quod quicumque haberet fidem, scilicet, quantumcumque, transferret montes, aut faceret quidquid veller, & hoc significat hic litera, quia ponit habere fidem, & non hæsitare, & non notat aliquam quantitatem illius. Sed obijcietur contra primum horum. scilicet quod non oportebat istam doctrinam poni propter hoc, quod dicitur, & non hæsitauerit, quia istud etiam si non ponatur subintelligitur. Nam aliter non est fides, nisi habens fidem sit non hæsitans, quia qui dubitat infidelis est. extra de Hæreti. cap. dubius. scilicet dubius in fide, infidelis est. Dicendum, quod de ratione fidei propriè dicta est firmitas quedam. Vnde sicut fides est duplex. scilicet una qua creduntur articuli, & cætera à Deo reuelata, per quorum assensum fideles dicimur: & alia, per quam miracula fieri impetrantur: quarum prima est virtus theologica, secunda est donum: ita est duplex firmitas: prima requirit firmiter assentire: secunda exigit non hæsitare. Ideo sicut dicendo, quod quis habet fidem, qua creditur, intelligitur, quod firmiter assentit omnibus credendis: ita dicendo, quod habet fidem, qua miracula impetratur subintelligitur, quod circa ea, quæ fieri petit nequaquam se impetraturum hæsitat: & tamen quia discipuli adhuc nesciebant conditionem, & naturam fidei, etiam si aliquid importaretur sub ratione fidei, debuit expresse dici illis: & ita

fuit hic. scilicet quod haberent fidem, & non hæsitarent: ita. n. diffinitum importat id, quod diffinitio: & tamen per diffinitionem notificatur quid importat nomen diffinitum, & ob hoc non solū Christus hic, sed etiam Iacobus tenuit istum modum loquendi. scilicet Iaco. 1. cap. postulet autem in fide nihil hæsitans: unde noluit ponere: postulet autem in fide, quod solū sufficiebat, sed addidit nihil hæsitans, quasi hoc non facilius intelligeretur, nisi exprimeretur.

Quare Christus potius ostendit potestatem suam in maledictione ficulneæ, quam alterius rei.

Questio CXXV.

QUÆRERETVR, dato quod Christus velle ostendere potestatem suam, vel significationem rerum, aut aliquid aliud in miraculo quod fecit, quare potius ostendit in maledictione ficulneæ, quam alterius rei: poterat enim maledicere animalia bruta aliqua, vel homines, & maledicendo occidere: potissimè, quia hæc maledictio erat ad ostendendum maledictionem Iudæorum: ideo aliquem, vel aliquos de eis poterat maledicere, & occidere. Dicendum primò, quod fuit hoc ad ostendendum benignitatem Christi: nullam enim ferocitatem, aut crudelitatem exercebat cum posset, licet offenderetur: & ideo cum potestatem in destructione alicuius rei ostendere debuit, noluit facere hoc in rebus sentientibus, sed in rebus insensatis, quæ dolorem non sustinent: sic dicit Chrysostomus. scilicet Maledixit ergo ficulneam propter discipulos, ut confidant: quia enim ubique beneficia tribuebat, nullumque puniebat: oportebat autem eum suæ punitivæ virtutis demonstrationem facere, ut discerent, quod posset etiam Iudæos persequentes siccare: noluit hoc demonstrare in hominibus: unde in planta suæ punitivæ virtutis tribuit exemplum. Secundò fuit, ut specialiter ostenderet benignitatem suam erga homines: nam licet homines peccarent, ipse non puniebat eos, quia directè repugnabat intentioni eius: venerat enim ipse ad liberandum homines de peccato, & de poenis, in quas incurrebant per peccatum tolerando poenas eorum Isa. 53. Verè languores nostros ipse tulit, & dolores nostros ipse portauit. Ideo non debuit poenas, aut mortem hominibus inferre in isto aduentu, quo ad redimendum veniebat. Et ita ipse ait: filius hominis non venit, ut iudicet mundum, sed ut saluetur mundus, Luc. 9. cap. quando voluerunt petere ignem de celo, ut exureret Samaritanos. scilicet Domine vis dicimus, ignis descendat de celo, & consumat illos, & conuersus increpuit illos, & dixit: Nescitis cuius spiritus estis. i. quam intentionem tenere debetis. Et sequitur: filius hominis non venit animas perdere, sed saluare. i. non venit ad occidendum homines, sed ad liberandum eos à morte: & ideo neque vos debetis mortem, aut poenas illorum optare. Tertiò fuit, quia non erat nunc conueniens occidere Iudæos propter sterilitatem eorum, & propter malitiam, quia licet nondum fructum haberent, adhuc tempus supererat, in quo illum habere possent. scilicet prædicantibus Apostolis post Christi mortem: etiam non propter peccata, quia maximum peccatum eorum, propter quod vniuersa mala eis euenerunt, nondum compleuerant. scilicet mortem Christi: & tamen Deus non infert poenam quousque peccata illorum, quos punit completa sint. Sic patet Gen. 15. ubi Deus loquebatur de Chanaanais, Amorrhæis excludendis de terra propter peccata, & quasi reddens rationem, quare nondum excluderetur, ait: nōdum enim completa sunt iniquitates Amorrhæorum usque ad præsens tempus. Quartò fuit, quia dato quod aliquis de Iudæis

Iudæis esset, cuius iniquitates completæ essent, ut de-
beret statim perire: tamen non erat cōueniens, quod
Christus illum maledicendo occideret, quia ista ma-
ledictio non debebat esse nunc ad executionem mali,
quod Iudæis inferendum erat, sed ad significationem
illorum: sed maledicendo aliquem hominem, & oc-
cidēdo appareret, aut putaretur, quod illud fiebat propter
peccatum illius, & non propter significationem ali-
quarum rerum: maledicendo autem aliquam rem
animatam, quæ neque peccare poterat, neque dam-
num inferre, appareret, quod fiebat ad aliquid significan-
dum, aut saltem hoc magis cogitari posset, ideo non
debuit maledici, & occidi aliquis homo. Quinto fuit,
quia cum maledictio ista fieret ad significationem, &
debuit fieri in re, quæ conuenienter haberet istam si-
gnificationem. Et hoc erat in ficulnea, quia sicut illa
habebat folia, quæ eam de longe fructiferam osten-
debant: & tamen nullum fructum habebat: ita Iudæi
cum haberent foris in cœremoniis quandam speciē
sanctitatis: nullam tamen veram bonitatem habebant
sed omni iniquitate erant pleni, ut Christus eos redar-
guit infra 23. cap. Sexto, quia etiam conueniens fuit
hoc ex parte rei, quæ maledicebatur. Nam licet ma-
ledictio ista fieret principaliter ad significandum: ta-
men debuit apparere prima facie aliqua causa, quare
Christus moueretur ad maledicendum rem illam: &
hoc planè apparuit in ficulnea, quia videbatur Christi
fuisse ad quærendum in ea ficus, & non inuenit: & ita
quasi indignatione quadam commotus, cū pretende-
ret speciem fructuum, & non haberet illos, putaretur
prima vice maledixisse illi, quod non appareret in ali-
qua arbore non fructifera, quia non subesset aliqua
causa, quare illi prima facie videretur voluisse male-
dicere. Septimo, ut quidam volunt, fuit potius in fi-
culnea, quàm in alia arbore ad ostēdendum miraculi
magnitudinem. scilicet quod arbor tam viridis subito ad verbū
Christi marceret, quasi poenitus desiccata, sic dicit
Chryso. Ideo autem non in alia plāta, sed in omnium
humidissima hoc miraculum fecit, ut & hinc magis
appareret hoc miraculum: & ita conuenienter valde
factum est, quod scilicet Christus simul potestatem, significa-
tionem, & benignitatem ostenderet: quidquid enim
nunc esset, quod malediceret, ad significationem age-
bat maledicendorum Iudæorum. potestatem quoque
ostendit, quia humidissimam arborem vnicō verbo
arefecit. Benignitatem quidem, quia hoc ostendere
noluit in rebus sentientibus, & potissimè in homini-
bus, sed in non sentientibus manifestauit: ita. n. Chri-
stus potestatem suam ostendebat, quod quando in bene-
faciendo potestatem mōstrare volebat, in hominibus
miracula faciebat, ut in curatione egritudinum. Cū
verò nocendo ostendebat potestatem, in rebus non
humanis illam monstrabat, sicut in præcipitatione
porcorū, supra 8. cap. & in maledictione ficulneæ hic:
sic dicit Hilarius. scilicet & in hoc bonitatis Dominicæ argu-
mentum reperimus. Nam ubi afferre voluit procu-
rate per se salutis exemplum, virtutis suæ potestatem
in humanis corporibus exercuit, speciē futurorum, &
animæ salutem curis præsentium egritudinum com-
mendans: nunc verò ubi in contumaces formam se-
ueritatis constituēbat, futuri speciem damno arboris
indicauit.

Quare Christus porcos præcipitauit, & occidit, qui dolorem
sentiebant. Quæst. CXXVI.

SED dicetur, cū Christus propter suam benigni-
tatem, & mansuetudinem suam potestatem ibi mala
inferendo ostēdere deberet, ubi nulli inferret sensum
doloris: & ideo faciebat hoc in rebus non sentienti-

bus, sicut in ficulnea: cur porcos præcipitauit, & occi-
dit, qui dolorem sentiebant? potissimè cum tot præ-
cipitauerit? erant enim illi quasi duo millia, ut patet
Mar. 5. cap. Dicendum vno modo, quod Christus ex sum-
ma benignitate sua potius debebat ostendere potesta-
tem suam in benefaciendo, quàm in nocendo, & ita
faciebat: imò & nunquam illam ostenderet in nocē-
do, nisi hoc necessitas exigeret, sicut nunc ad ostensio-
nem futuræ maledictionis Iudæorum, non potuit
ostendi miraculum in benefaciendo, sed in nocendo:
quia miracula, quæ fierent in benefaciendo non rep-
resentarent mala infligenda Iudæis: & ideo ostendit po-
testatem suam in nocendo. Ita si interdum non po-
terat iuxta rerum exigentiam ostēdi potestas, nisi mi-
raculum fieret in nocendo alicui rei sentienti, fiebat in
nocendo illi, & ita factum est in porcorum præcipita-
tione: nam Christus sanauerat duos arreptitios, in quibus
erat vna legio dæmonum: voluit autem Christus
ostendere potestatem magnam, quæ fuit in isto mira-
culo, ostendebatur autem potestas magna ex multitu-
dine dæmonum, quos vno impetu eiecit, & vna voce:
ideo antequam Christi illos eijceret, quæ fuit ab illis,
quasi esset vnus dæmō solū in vno arreptitio, quod
tibi nomen est, & respōdit multitudo dæmonū, legio
mihi nomen est, quia multi sumus. Ut autem osten-
deretur in veritate, quod multi erant sicut illi profiteban-
tur debuit hoc ostendi per exteriorem operationem:
nulla autem conuenientior erat, quàm quod mitterē-
tur in porcos sicut illi petebant: nam cū quilibet
porcus per se arriperetur, nō poterat minus, quàm ab
vno dæmone quilibet porcus arripi, & sic saltem esēt
tot dæmones, quot porci. Et tamen porci erant vsq;
ad duo millia: Mar. 5. cap. Ideo saltem erant duo mil-
lia dæmonum: & tamen in veritate plures dæmones
erant, cū esset legio. Mar. 5. & Luc. 8. cap. Si autem
cōcederetur dæmonibus, quod euerterent aliquando
montem, vel similia facerent, nō colligeretur ex hoc,
an essent multi, vel vnus, cū quilibet eorum possit
solus facere magna, cū non sit potestas sub coelo,
quæ comparetur eis. Iob. 21. cap. & ita debuit conue-
nienter concedi tunc dæmonibus, quod introirent in por-
cos, & præcipitarent eos. Secundò potest dici, quod fuit
ad ostendendum ferocitatem, & crudelitatem dæmo-
num, cū vno impetu duo millia porcorum in mare
præcipitauerint, & nō ostenderetur crudelitas, si rem
inanimatam insensibilem agitent, ut si euerterent
montes, vel ædificia, quia circa insensibilia non est cru-
delitas. Tertiò potest dici, quod adhuc stat generali-
ter dictum. scilicet quod Christus nunquam ostendit potestatem
suam, nocendo per se, vel immediatè rebus animatis
sentientibus. Nam ipse non occidit, neque præcipi-
tauit porcos, sed solū concessit dæmonibus introi-
re in eos: ipsi verò introeuntes, præcipitauerunt, &
occiderunt omnes porcos.

Quare Christus dixit, si habueritis fidem, & non hæsitaueritis.
Quæstio CXXVII.

QVÆRETUR, quare dixit Christus, si ha-
bueritis fidem, & non hæsitaueritis. Dicendum,
quod ut habitum est supra quæst. 127. ista est causa præ-
cipua, quare posita fuit ista doctrina de impetrando
miracula fieri per fidem, cū etiam supra 17. cap. po-
sita fuisset. scilicet ut adderetur, & non hæsitaueritis. Et ideo
tam Matthæus hic, quàm Marcus 11. cap. illud posue-
runt, quia dicitur ibi; Quicumque dixerit monti huic,
tollere, & mittere in mare, & non hæsitauerit in cor-
de suo, sed crediderit quodcumque dixerit, fiat, fiet:
fuit autem multum necessaria ista particula. Ad quod
sciendum, quod de fide, quæ est ad faciendum miracula,
dupliciter

Deus nūq;
sine neces-
sitate ostē-
debat suā
potestatem
nocendo.

dupliciter putatur: quidam credunt, quod fides est confidentia illa, qua creditur aliquid sic euenturum, sicut in oratione petitur, etiam si non firmiter hoc confidatur. Alij dicunt fidem esse, quando firmiter creditur euenturum esse quod petitur, & nulla dubitatio de illius euentu habetur: quando autem est confidentia quædam, vel expectatio de re, quam in oratione petimus, & tamen cum quadam dubietate, dicunt primi esse fidem, sed imperfectam quidem. Secundi autem dicunt nullo modo esse fidem, & tamen secundum utroque est verum, quod non est illa confidentia sufficiens ad impetrandum miracula fieri: & quia Christus loquebatur hic de fide, ut est sufficiens ad impetrationem miraculorum, debuit addere hoc. scilicet & non hæsitaueritis. Etiam Marcus posuit, ut dictum est, & Iaco. 1. sic ponitur, postulet autem in fide nihil hæsitans. Accipiendo autem iuxta primam opinionem, dicitur, quod Christus addidit hic istam particulam ad significandam fidem perfectam: & ideo dixit, si habueritis fidem. scilicet quæ potest esse cum hæsitazione: & tamen non est perfecta, sed perficitur per sequentiam. scilicet & non hæsitaueritis: iuxta secundam opinionem dicitur, quod non est additio, cum non hæsitare includatur in ratione fidei, sed ponitur expositiue, sicut diffinitio explicat diffinitum, eo quod illi, quibus Christus loquebatur, non intelligebant, quid importaretur nomine fidei illius, quam ipse accipiebat. Sed dicendum est, quod secunda positio est verior. scilicet quod fides includat firmitatem sine hæsitazione. Nam hæsitare cum fide, non facit fidem solum esse imperfectam, sed prorsus facit fidem non esse, cum sit limitatio distrahens, sicut mortuus ad hominem. Et ratio est, quia alias non differret opinio à fide: nam opinio assentire facit cum formidine ad oppositum, si autem fides adhuc hæsitationem haberet, cum formidine assentiret, & esset opinio. Assentit ergo, vel confidit sine formidine, sicut scientia, quæ de certis, & necessarijs est, & tamē differt, quia scientia ex necessarijs demonstrat, fides autem sine demonstratione assentit, tanquam rei demonstratæ.

Quare dixit Christus: Non solum de ficulnea facietis, sed & si dixeritis monti huic, &c.
Questio CXXVIII.

QVAERETVR, quare dixit Christus: Non solum de ficulnea facietis, sed & si dixeritis monti huic: tolle te, & iacta te in mare faciet. Dicendum, quod hoc fuit primo ad ostendendum, quod fides orantis impetrat quantum ad omnia, in quibus petit: posuerat enim vnum exemplum. scilicet de ficulnea. Nam ipse verbo suo deficcauerat ficulneam, & voluit dicere, quod etiam discipuli possent ficulneam deficcare, sicut ipse deficcauerat si peterent ex fide hoc fieri, & quia tunc non viderant discipuli aliquid aliud facere Christum, ad quod videretur debere extendi doctrinam istam de petendo ex fide: putarent fortè, quod hoc solum possent impetrare pro fide: ideo ostendit, quod quantum ad omnia extenditur fides: & ita ait, quod non solum de ficulnea fieri obtinebunt, sed etiam de monte si voluerint, & petierint montem mutari, & generaliter de omnibus rebus: ideo subiunxit clausulam generalem, dicens: & omnia quæcunque petieritis in oratione credentes accipietis, & tunc dicendum, quod non dixit Christus specialiter de monte potius, quam de aliqua alia re, sed ita dixit de monte, ac si diceret de qualibet alia re, sed occurrit dixisse de monte. Secundo potest dici, quod dixit de monte specialiter ad notandum, quod omnia cadunt sub fide, siue magna, siue parua: & ideo sicut deficcare ficulneam impetratur per fidem: ita & quælibet maiora, sicut est montem mouere. Sed tunc conside-

randum, quod omnia miracula fiunt per potestatem infinitam, quia nullum potest fieri per minorem potestatem, quam sit infinita, neque requiritur ad aliquid quod maior potestas, quam infinita, & ideo omnia miracula sunt æqualia quantum ad potestatem facientem: nam siue ficulnea deficcetur, siue mons mouetur, utrumque fit in instanti per virtutem non naturalem: & quia præter istum modum faciendi ista miraculosè est aliqua potentia naturæ ad faciendum hæc, vel saltem minor potestas, quam infinita, est tunc considerare respectu illius potentie quid sit facilius fieri: & certum est, quod sub minori potentia cadit deficcare aliquando ficulneam, quam mouere montem: ideo posuit Christus pro maiori mouere montem, quam deficcare ficulneam, vel potest etiam hoc accipi quantum ad æstimationem vulgarem, & eorum quibus Christus loquebatur, quia dato, quod verè non esset maioris potestatis facere vnum, quam alterum: tamen quia res inter se sunt inæquales magnitudine, existimant vulgares difficilius fieri vnum, quam alterum: & ita secundum eorum opinionem vellet Christus ostendere, quod fides ad omnia sufficit, siue ad maiora, siue ad minora.

Quare Christus potius dixit de motione montis, quam de aliqua alia re cum alia sint miracula maiora.
Questio CXXIX.

QVAERETVR, quare Christus potius dixit de motione montis, quam de aliqua alia re, cum vellet nominare difficultatem, cum alia sint verè difficiliora, quam mouere montem. Dicendum, quod verum est, quod miracula quodam modo dicuntur omnia inter se æqualia, & quodammodo dicuntur quædam maiora alijs: comparando enim miracula ad diuinam potestatem, per quam solam fiunt, nihil est miraculum, quia facere illa non est difficultas aliqua Deo, sed quia ita est, quod ea, quæ miracula propriè vocantur per Deum solam fiunt: & quæcunque fiunt per alia agentia, non sunt, neque dicuntur miracula: sunt quantum ad hoc omnia miracula æqualia, neque datur maius, & minus in eis, quia nullum requirit maiorem potestatem, quam infinitam: si autem nullum sufficit minor potestas, quam infinita: si autem consideretur miraculum secundum ipsam rem, quæ fit, potest dici vnum miraculum maius alio sicut. i. in quantum fiunt omnia per potestatem diuinam, quæ excedit facultatem naturæ, & quanto magis excedit facultatem illam, tanto est maius miraculum, & quantum ad hoc sunt tres gradus in quantum tripliciter aliqua operatio excedit facultatem naturæ. Vno modo quantum ad substantiam facit, scilicet, quia illam rem natura nunquam facere potest, neque per illam viam, neque per alteram, neque in illo subiecto, neque in altero, sicut est facere esse duo corpora in eodem loco, aut quod sol, vel astra retrocedant contra motum, quem nunc habent, aut quod corpus humanum generetur: nunquam enim natura efficere potest per aliquam viam, quod duo corpora sint in eodem loco: Deus autem efficit illud. Etiam nihil potest naturale agens supra motum corporum coelestium ad hoc, quod contrario, vel diuerso modo moueantur, neque potest vnquam glorificare aliquod corpus humanum, & multa huiusmodi. Secundus gradus est quando operatio excedit facultatem naturæ, non quantum ad substantiam facti, sed quantum ad subiectum, ut iuscitatio mortuorum, illuminatio cecorum, & sanatio quarumcumque agnitionum, & potissime maximarum, in qua sanatione recuperatur aliqua forma perperdita, ut visus, auditus, vel membrum mutilatum.

natura enim potest ista præstare, quæ hic præstatur quantum ad substantiam rei, sed non in eodem subiecto, in quo præstantur per miraculum, sicut natura potest dare vitam ei, qui nondum genitus est, ut esse incipiat, sed non potest dare vitam mortuo, qui semel vitam habuit: etiam natura dat visum, & auditum, & omnes vires, & omnia membra ei, qui nunquam fuit, & nunc gignitur: sed non potest dare visum cæco, & auditum surdo: & ita de alijs non habentibus potentias istas, vel non habentibus membra, ut quia nunquam illa habuerunt, vel quia mutilati sunt: & ita solum differt hic operatio per subiectum, & non per rem quæ fit. Tertius gradus est quando operatio miraculi excedit facultatem naturæ, non quantum ad substantiam facti, neque quantum ad subiectum, in quo fit, sed quantum ad modum, & ordinem faciendi, sicut est in curatione febrium, & generaliter omnium ægritudinum, quæ naturaliter sunt curabiles, quando illæ curantur à Deo, quia non curantur eodem ordine, & modo à natura. Nam Deus in instanti curat, nihil adhibendo, sed facere volendo: natura autem secundum quasdam successiones, & apponendo, vel faciendo aliquid determinatum. Et sic est plerumque ultra modum, vel tonitrua dare, & fulmina, & omnia, quæ pertinent ad meteorologicas impressiones, quia omnia illa à natura fiunt aliquando, sed quando Deus illa facit, aliter facit, quàm natura, sicut est de pluvia, & tonitruis factis per Samuelem in diebus messis triticeę. 1. Reg. 12. cap. & ponitur ibi, quod fuit miraculum, quia facta sunt illa in tali tempore, in quo natura illa non facit saltem in tali regione, & ideo ad ostendendum, quod erant miracula, dixit Samuel: nunquid messis tritici est hodie, & inuocabo Deum, & dabo voces, & pluias? talia autem sunt ista duo miracula hic nominata, scilicet, deficcare ficulneam, & mouere montem: nam ficulnea naturaliter deficcari potest, sed non tali modo, scilicet, subito: & ideo non admirati sunt discipuli, quod ficulnea aruerit, sed quod statim aruit. Sic dicitur in littera, scilicet, & videntes discipuli admirati sunt dicentes, quomodo continuo aruit: sic & mons potest tolli de loco suo, & iactari in mari, sed non vno impetu, sed particulatim auferendo de eo. Sciendum, quod miracula secundum istos tres gradus sunt inæqualia, quia miracula primi gradus sunt maiora, quàm secundum, & tertij gradus, & miracula secundi gradus sunt maiora, quàm tertij gradus, quia quanto magis elongantur à facultate naturæ tanto sunt maiora, sed prima poenitus elongantur, cum nunquam illa natura possit quantum ad substantiam facti efficere. Secundum minus elongantur, quia licet non possit illa facere quantum ad substantiam, scilicet, quia eandem rem in alio subiecto efficit. Tertia minus elongantur à naturali facultate, quia tam quantum ad substantiam, quàm etiam quantum ad subiectum facti potest idem natura, & miraculum, sed solum quantum ad ordinem, & modum. Sciendum etiam, quod isti tres modi sunt generales distinctiones miraculorum, & ideo sub quolibet eorum inveniuntur multa miracula inæqualia, sicut curatio omnium ægritudinum sunt omnes quæ facilius viæ naturæ: etiam suscitare mortuos, & illuminare cæcos, & reddere auditum surdis cadunt sub secundo gradu, sed difficilius est suscitare mortuos, quàm illuminare cæcos. Sic etiam ficulneam deficcare, & mutare montem de loco cadunt sub tertio modo, sed facilius est ficulneam deficcare, sed in singulis potest considerari causa difficultatis ad operationem naturæ, & secundum hæc apparet de quibuslibet, quæ sunt difficiliora alijs. Ex his se-

A quitur, quod præsupponebatur supra, scilicet, quod mouere montem non sit maximum miraculum, sed potius est de minimis: nam est in tertio gradu, & omnia miracula illius gradus sunt minora, quàm quodlibet de secundo gradu, & à fortiori, quàm quodlibet de tertio gradu. Et ita manet semper dubium, cum Christus vellet nominare hic maximum miraculum, ut ostenderet, quod fides poterat etiam ad maxima, quare nominauit mutationem montis. Dicendum, quod Christus procedit artificialiter. Ad hoc enim, quod probet quis ea quæ intendit, non expedit, quod probet per ea, quæ simpliciter vera sunt, & probant, sed per ea, quæ videntur respondentibus: & quia licet omnia alia erant maiora miracula, quàm mouere montem de loco suo, nullum tamen videbatur maius eis, quibus Christus loquebatur, & generaliter omnibus vulgaribus, posuit istud quasi maximum: non quidem asserendo illud esse maximum. Sed dicendum, quod per fidem poterat illud impetrari. Causa autem quare discipuli, & alij vulgares putabant istud esse maius miraculum, quàm cætera, erat prima, quia de miraculis primi, & secundi generis iam viderant, vel sciebant esse multa facta, sed mutationem montis, neque viderant, neque factam vnquam audierant. De primo genere patet, ut in statione solis Iosue decimo capitulo, & in retrocessione eius tempore Ezech. 4. Reg. 20. & Isa. 38. & ambo ad præces hominum impetrata sunt. Nam Iosue orante, imò iubente sol stetit. Iosue 10. c. & orante Isaia, ut compleretur voluntas Ezechie retrocessit sol. 4. Reg. 20. cap. De secundo gradu multa miracula viderant, ut suscitationes mortuorum, & illuminationes cæcorum tam tempore Christi, quàm factas à prophetis, sed mutationem montis nunquam viderant, ideo putabant esse istud maius miraculum. Secunda causa est, quia vulgares non cognoscentes magnitudinem in virtutibus alteratiuis, & cæteris operatiuis, cognoscunt illam in motiuis, ut in potentia portatiua, & in quacunque motu, quia ista magis cadunt sub sensu, & quia in potestate motiua, nihil maius esse videtur, quàm mouere montem de loco ad locum, putant non esse aliud maius miraculum, quàm mutare montes de loco in locum.

D Quare Christus tam hic, quàm decimosextimo capitulo, dixit de translatione montis, quando de fide locutus est.

Questio CXXX.

QVÆRETUR, quare Christus tam hic, quàm decimosextimo capitulo, dixit de translatione montis, quando de fide locutus est. Dicendum, quod Christus utrobique locutus est de magnis, quæ per fidem efficiuntur: ideo posuit illud quod maximum putatur: nam supra decimosextimo volebat Christus ostendere, quod fides quantumcumque sit parua sufficit ad maxima miracula, ideo dixit, si habueritis fidem, sicut granum sinapis, quia nihil minus est in seminibus, quàm granum sinapis: transferre autem montem posuit, tanquam rem maximam, ut vulgares putant: ideo grano sinapis de fide posuit competere translationem montium, hic etiam, quia ostendere volebat, quod orans ex fide omnia impetrat etiam maxima, dixit, quod non solum de ficulnea facerent, id est, deficcare possent illam, sicut ipse deficcauerat, sed etiam montem transferre possent, & istum eundem modum loquendi tenet Apostolus primæ Corinthior. decimosextimo capitulo, ubi cum maximam fidem comparat ad id, quod per illam potest impetrari, posuit quasi pro maximo translationem montium dicens: si habuero omnem fidem, ita ut montes transferam.

Quod

Quod sit maius miraculum, istud de translatione montium, vel F
illud de translatione arboris mori, & radicatione
in mari. Quæst. CXXXI.

QVAERETVR, quod sit malus miraculum, an istud de translatione montium, quod hic ponitur, vel illud quod ponitur Lucæ decimo septimo, de translatione arboris mori, & radicatione in mari. Dicendum, quod vtrumque magnum est in veritate, & etiam valde magnum in æstimatione vulgari. Primum patet, quia licet vnum miraculum sit minus alio: tamen nullum miraculum est paruum, cum omnia excedant facultatem naturæ. Secundum patet, quia Christus vtrobiq; fidem laudat, ostendens quod per illam res maxime fiant, & oportet, quod vtrumque posuerit, quasi maximum in æstimatione vulgari: imò quasi æqualia posuit, cum ambo cōmensurauit ad granum sinapis. Sed dicendum, quod in veritate valde maius est eradicare morum verbo, & transplantare in mari, quàm montes transferre, & iactare in mare. Nam transferre montes vnicum miraculum est, & pertinet ad tertium gradum miraculorum, qui est minimus gradus miraculorum, vt

In. q. 132. ostensum est supra. Eradicare autem morum, & transplantare in mari, sunt duo miracula, & vnum pertinet ad tertium gradum: alterum ad secundum gradum. Nam eradicare morum, vt transferatur in alium locum solo verbo, pertinet ad tertium gradum, quia eandem rem quantum ad substantiam, & quantum ad subiectum efficit natura, sed non eodem ordine, & modo, scilicet, quia non in instanti, & per verbum, sed successiue, & per alia instrumenta: transplantare autem in mari, idest, facere, quod super aquas maris radices teneat, & ibi se figat, & nutriatur, & fructum faciat, pertinet ad secundum gradum miraculorum, quia natura eandem rem facit quantum ad substantiam, scilicet radicationem mori, & fructificationem, sed non in eodem subiecto, siue loco, idest, non in mari super aquas, sed in terra: sed quodlibet miraculum secundi gradus est maius quolibet miraculo tertij gradus, vt dictum est supra, ideo maius est istud de eradicatione, & transplantatione mori, quàm de translatione montium.

Quare dixit Christus, dicetis monti huic.
Quæstio CXXXII.

QVAERETVR, quare dixit Christus, dicetis monti huic, quia sufficiebat dicere, dicetis monti transi. Dicendum, quod quando Christus ista dixit, erat iuxta aliquem montem, & cum illum videret ad oculum, ostendit eum dicens, dicetis monti huic, idest, poteritis dicere huic monti, vel cuiunque alteri. Nam non erat vnicus mons, quem per fidem mouere possent, sed quemlibet poterant transferre. Sed dicetur, quare etiam decimo septimo capitulo, quando dicebatur de fide dixit, dicetis monti huic, & an erat idem mons.

Dicendum, quod non erat idem mons. Dicitur, quando Christus dixit istud, erat inter Ierusalem & Bethaniam, cum veniret de Bethania in Ierusalem, vt colligitur supra in litera, & Marci vndecimo capitulo: quando autem dixit illud, quod habetur supra decimo septimo capitulo, erat in Galilæa, vt colligitur ibidem. Et ita non poterat esse idem mons, sed dixit vtrobiq; dicetis monti huic, quia vtrobiq; ostendit montem aliquem particularem, licet non esset idem: est enim terra illa montuosa, & campestris, Deuteronomij vndecimo capitulo: ideo facile est vbiq; existentibus montem aliquem ostendere:

tenuit autem Christus istum modum ostendendi semper particulariter, quia loquebatur rudibus, qui magis mouentur ex consideratione particularium, quàm pertinent ad sensum, quàm ex apprehensione vniuersalium, quæ est intellectus: si enim Christus diceret, dicetis monti transi, non deprehenderent determinatè aliquem montem, cuius magnitudo subiiciatur oculis: & sic non multum mouerentur. Cum autem dicebat, dicetis monti huic, ostendebat aliquem particularem montem, qui oculis subiectus erat, & illius consideratio multum moueret, scilicet, quod tantam molem ipsi transferre possent localiter, & ita semper loquebatur sic particulariter ad oculum ostendens. Sic etiam Lucæ decimo septimo, cum ageret de fide, dicetis huic arbori moro eradicare, & transplantare in mare. Si autem non faceret demonstrationem ad sensum, loqueretur pluraliter: non enim diceret, dicetis monti transi, & transibit, sed dicetis montibus, cum non videatur aliquis particulariter designatus: & ita Apostolus locutus est, non faciens designationem, primæ Corinthiorum 13. & si habuero omnem fidem, ita vt montes transferam.

Quare dixit Christus, dicetis monti huic, tolle te, & iacta te in mare.
Quæstio CXXXIII.

QVAERETVR, quare dixit Christus, dicetis monti huic tolle te, & iacta te in mare. Aliqui volunt, quod dixerit ad ostendendum magnitudinem miraculi, scilicet, quod tolleretur se mons, & poneretur supra vndas maris, & ibi sisteret: & ita essent duo miracula vnum tertij gradus, scilicet, translatio montis. Et aliud secundi gradus, scilicet, fixio super vndas, sicut dicitur Lucæ decimo septimo capitulo de moro, scilicet, dicetis huic arbori moro eradicare, & transplantare in mare: & sunt ibi duo miracula assignata, vt dictum est supra. Sed dicendum, quod non stat: quia sola translatio montis designatur, & non fixio, vel supernatio. Et patet, quia dicitur, tolle te, & iacta te in mare: & tamen iactare se significat immersionem, scilicet, quod immergatur in vndas, & non supernationem: quia tunc diceret, tolle te, & pone te super mare, sed fuit hoc ad significandum magnitudinem translationis, idest, quod non solum posset quis per fidem commutare montes, sicut fit in terremotu, vel paulisper mutare de loco suo, sed etiam longe a locis suis: & ideo dixit, & iacta te in mare, quia mare distabat aliquantulum a loco, in quo nunc Christus erat, scilicet, per nouem leucas ad minus: nā erat inter Bethaniam & Ierusalem, quæ ad inuicem distant quasi media, aut vna leuca: Ierusalem autem distat a primo portu maris, qui dicitur portus loppen, & vulgariter Iafa, nouem leucas secundum descriptionem librorum situs terræ Sanctæ: quando autem Christus dixit, supra decimo septimo, dicetis monti huic, transi hinc, non addidit, iactate in mare. Et ratio videtur esse, quia ibi nihil magnum significaretur per illam iactationem, eo quod erat mons ille signatus iuxta mare, quia erat tunc Christus circa Capharnaum in Galilæa, vt colligitur ibidem, & ibi est mare, quod vocatur Galilæa.

Quis erat mons iste, de quo dixit Christus, dicetis monti huic.
Quæstio CXXXIII.

QVAERETVR, quis erat mons iste, de quo nunc, & supra dixit Christus, dicetis monti huic. De primo dicendum, quod erat mons Oliueti, vel mons Sion: & tamen potius videtur, quod esset mons Oliueti. Et patet, quia Christus dixit ista discipulis

scipulis inter Ierusalem & Bethaniam, vt colligitur hic in litera: & hoc cum reuenteretur de Bethania in Ierusalem, vt patet Marc. 11. c. distat autem media leuca, vel vna. s. quindecim stadijs. Io. 11. c. & ibi non sunt alij montes magis propinqui quàm mons Oliueti, & mons Sion: nam pars vrbs Ierusalem est supra montem Sion: mons autem Oliueti, est cōiunctus vrbi ex parte orientis, neque est aliquid inter Ierusalē & montem Oliueti, nisi vallis media. Bethania autem est in latere montis, & veniendo de Bethania in Ierusalem oportet descendere de monte Oliueti. Sic dicit Beda, Bethania villula est, siue ciuitas in latere montis Oliueti, vbi Lazarus suscitatus est a mortuis. Et hoc innuitur Mar. 11. in principio. s. & cum appropinquaret Ierusalem & Bethanię ad montem oliuarum. Ergo erat Bethania in monte oliuarum, vel coniuncta ei: & ita est, q̄ erat in latere montis Oliueti: et cum de Bethania vellet quis ire in Ierusalem, oportebat transire per montem Oliueti, & descendere per eum. Nam Luc. 19. c. postquam ponitur, q̄ venit in Bethaniam, & mansit ibi, vt dicitur Ioā. 12. c. Cum procederet ultra versus Ierusalem, dicitur, quod descendit de monte Oliueti. s. & cum appropinquaret iam ad descensum montis Oliueti, ceperunt omnes turbę laudare Deū: & ita apparet, quod inter montem Oliueti & Ierusalē nihil est medium nisi vallis, quę est statim post descensum montis. Ex hoc autem apparet, q̄ iste mons, de quo Christus locutus est, sit potius mons Oliueti, quā de Bethania cum discipulis in Ierusalem, vt colligitur Mar. 11. & ideo non poterat alium montem propinquarem ostendere quàm eum, per quem descendebat, vel iuxta quem erat: si autē de monte Sion loqueretur, cum ille esset intra ciuitatem, quia pars vrbs erat fundata super eum: potius diceret, dicetis vrbi istę, rolle te, quàm dicetis monti huic. De secundo dicendum, quod ille mōs, de quo dixit Christus supra 17. c. erat mons Thabor. Nam Christus ostendit montem propinquiorem, cum dixerit, dicetis monti huic: & tamen mons propinquior erat mons Thabor: quod patet, quia Christus dixit ista discipulis statim, vt transiret. s. Factum est in sequenti die descendit illis de monte, occurrit illi turba. Et illa est, coram qua dixit discipulis de fide. Ergo iuxta montem transfigurationis fuit illud mons: tamen trāsfigurationis est mōs Thabor, ideo mons Thabor fuit ille, de quo dixit supra decimo septimo capit. dicetis monti huic.

An hoc verum sit, scilicet, quęcunque petieritis in oratione, credentes accipietis.

Quest. CXXXV.

QVAERETVR, cum dicat hic, & omnia quęcunque petieritis in oratione credentes accipietis: an sit verum, vel debeat subintelligi aliqua orationis conditio. Aliqui dicunt, quod debent subintelligi tres conditiones, scilicet, pię, perseveranter, & pro se: nam de oratione ita Christus dicit Ioā. 16. c. Quidquid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis. Et tamen cum ista generalitate non est verum, q̄ quodocunque oramus in nomine Christi exaudimur: sed ponuntur tres illę conditiones, vel plures scilicet, ita ergo licet nunc detur regula generalis, videtur q̄ debeant aliqua conditiones subintelligi. Secundum & præcipue, quia ista quę petimus in oratione petuntur, cum dicatur: quęcunque petieritis in oratione credentes, ergo cōditiones subintelligentur, quas oratio Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A requirit ad hoc, quod exaudiat.

Dicendum, quod orantes aliquando exaudiuntur, & aliquando non: sicut experimur, & cōditiones, quę communiter ponuntur ad exauditionem non sufficiunt: nam sæpe orat quis bonum petens pro se, aut pro alio, & nō obtinet: vt aliquis desiderat & orat longo tempore habere vitam æternam, & tandem decedit in mortali, & perit æternaliter: aliquis autem contra charitatem petit malum proximi, & exauditur, id est, euenit ita, sicut ille petit: ideo circa hoc nihil magis propinquum veritati inuenitur, nisi quod ille qui petit fieri, id quod Deus proposuit facere, siue de eo, siue de alio, siue ad bonum, siue ad malum, exaudit, etiam si malo animo petat, id est, sit id, quod ille petit: quisquis verò petit, aliquid quod Deus non facere diffiniuit, quantumcunque ex charitate petat, & pro se, & perseveranter, non exauditur, id est, non fit id, quod ipse petit. Ex hoc sequitur, quod quodocunque quis petierit ex fide, id est, nihil hæsitans, quidquid petierit, impetrabit siue sit ad faciendum miracula, siue ad obtinendum aliquid aliud, & siue sit pro se, siue pro alio. Et ratio est, quia fides hoc modo est quędam certa confidentia de obtinendo quod petitur, & putatur ineuitabiliter euenturum esse quod petitur: ac si coram oculis videretur, ista autem fides est donum Dei, quod nō manet in nobis vt habitus, qui postquā acquisitus fuerit, manet quantum nos volumus, vel quamdiu non facimus cōtrarium illi: sed sicut a Deo illum recipimus, quando ille vult: ita manet solum quamdiu ille vult, & non est in potestate nostra multum, aut parum de fide habere, sed quātum nobis datur, ita neque est in potestate nostra, quamdiu manet in nobis, sed specialiter datur nobis mensura fidei, pro quocunque actu, quem ex fide facere debemus: & tūc nullum inconueniens est, quod existēte fide obtineamus, quodcunque petamus, quia Deus scit, quid nos petimus aut petere intendimus, & non daret nobis fidem non hæsitantem ad petendum, si ea, quę petimus dare non intenderet, cum ad ipsum solum specialiter fidem illam concedere pertineat: Et ideo sicut, neque Christus ponit hic conditionem aliquam, ita neque nos ponere debemus, sed absolutē dicere, quod obtinet ille, qui cum fide petit: & hoc maximē quando petimus miracula fieri: quia de hoc fuerat sermo introductus. difficilius enim videtur, quod quis impetret miracula, facere, siue pro se, siue pro alijs, quàm quod impetret alia, quę solent peti in oratione, potissimē cum miracula, vt communiter, fieri petamus ad vtilitatem aliorum, & cedat illorum operatio in quandam laudem nostram: & tamen quodcunque miraculum petamus fieri ex fide, statim illud fit: ergo a fortiori, si quęcunque alia petierimus ex fide, siue in fauorem nostrum, siue alienum, obtinebimus: & ideo postquam Christus dixerat de impetratione miraculorum per fidem, scilicet, quod possemus trāsferre montes, subdidit generaliter, quod quidquid peteremus ex fide obtineremus, & de ista fide quantum ad comparisonem suam ad fidē, quę est virtus theologica, multa dicta sunt supra decimo septimo capitulo: an verò ista fides recipiat magis & minus, id est, vna sit maior alia, & postquam data est alicui augmentetur in aliquo, vel maneat æqualis, aut minuat interdum, dictum est ibidem, & quęstio. 169.

Quidquid fideles petierint ex fide impetrabunt.

In quęst. 168.

An circa omnia alia, quę petimus in oratione, sit necessaria fides, sicut circa operationes miraculorum.

Questio CXXXVI.

QVAERETVR, an sicut verum est, quod ad impetrandum operationes miraculorum est necessaria

li cessaria

cessaria ista fides, quæ est donum, & sine illa non obtinentur miracula: an ita sit circa omnia alia, quæ petimus in oratione, etiam si non sint miracula, quod non obtineamus illa sine fide. Aliqui dicunt, quod etiam ad impetrationem quarumcunque rerum in oratione requiritur fides. Et patet primò ex his, quæ habentur hic, quia sicut supra dixerat de operatione miraculorum, & locutus fuerat de fide, quod esset necessaria, & quod sufficeret ad transferendum montes, & ad quæcunque alia: ita & subiunxit de omnibus alijs, quæ petuntur in oratione, quod obtinentur, si petantur ex fide: & tamen si fides non esset, necessaria, non poneretur hica Christo, quod frustra videretur introducta in doctrina orationis, cum de rebus, quæ non sunt miracula petitur. ergo etiam ad obtinendum, quidquid obtinendum sit in oratione requiritur fides. Secundò patet, quia Iaco. 1. dicitur: Siquis indiget sapientia perat a Deo, qui dat affluenter, & nemini improperat. Et sequitur: Postulet autem in fide, nihil hæsitans: nam qui hæsitat similis est fluctui maris, qui a vento mouetur, & circumfertur: non autem æstimet homo ille, quod accipiat aliquid a domino, & tamen petere hoc non est petere miraculum: ergo etiam ea, quæ non sunt miracula, non obtinentur sine fide. Tertio, quia dicitur non æstimet autem homo ille, quod accipiat aliquid a domino, ergo nihil accipit, qui fidem non habet. Et sic, nec de miraculis, neque de cæteris, quæ in oratione petuntur, obtineri quidquam potest sine fide.

Dicendum, quod ad impetrandum in oratione alia, quæ non sunt miraculum, non est necessaria fides. Si enim fides adsit, certum est, quod impetrabuntur, & tamen etiam non existente fide, poterunt obtineri. Primum patet, quia maius est obtinere operationem miraculorum, quam alia, quæ non sunt miraculum: & tamen quodcumque ex fide petimus, obtinemus quodcumque miraculum, ut patet ex litera: ergo a fortiori, & ea, quæ non sunt miracula, potissimè quia litera dicit, & omnia, quæ petieritis in oratione credentes, accipietis. In quo tam miracula, quam non miracula intelliguntur. Secundum patet, quia maius est obtinere miracula fieri, quam obtinere alia, quæ petimus, & ideo non est inconueniens, si plura requirantur ad obtinendum miracula fieri, quam ad alia. Vnde licet ad obtinendum miracula requiratur semper fides in petente: videtur, quod non sit necessaria in obtinente alia fieri.

Et patet, hoc primò, quia miracula obtinere sit maius, quam obtinere alia: cum multa alia petamus, quorum assecutio ad miraculum non pertineat.

Secundò, quia difficilius est homini impetrare pro alio, quam pro se: & tamen miracula, ut communiter pro alio impetrantur, quia qui miracula facit, non pro seipso facit, sed pro alio: ergo aliquid maius requiretur in obtinente fieri miracula.

Tertio, quia operatio miraculorum licet sit Dei: tamen decorat nimium, & venerandos reddit eos, per quos fiunt: impetratio autem eorum, quæ in oratione ad nostram vtilitatem petimus, non reddit nos famosos, & magnæ opinionis: ideo Deus vult, quod sine eius dono, id est, fide non impetremus miracula fieri: & tamen impetrare possumus aliqua, quæ non sunt miracula. Quarto patet hoc, & multum efficaciter, quia quando Christus dat doctrinam de obtinendo aliquid per orationem, nihil de fide dicit: quando autem dat doctrinam de obtinendo fieri miracula, dicit de fide. Primum patet, quia supra septimo, & Luc. vndecimo capitulo, dicitur de oratione: petite & dabitur vobis, quærite & inuenietis, pulsate & aperietur vobis: omnis enim qui petit accipit, & qui

quærit inuenit, & pulsanti aperietur. Et sic illa conditio fidei ibi ponitur ad impetrandum. Et idem Ioan. decimosexto capitu. dicitur: Siquid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis: usque modo non petitis quidquam in nomine meo, petite & accipietis. Secundum patet, quia supra decimoseptimo, quando ponitur de curatione lunatici, quæ erat miraculosa, introducit fides ad impetrandum illam: & subduntur ibi alia miracula, quæ etiam per fidem impetrantur: nam cum dixerunt discipuli Christo, propter non potuimus eicere eum: dixit illis Christus, propter incredulitatem vestram. Et sequitur: Amen dico vobis, si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis monti huic, transi hinc, transibit, & nihil impossibile erit vobis: Et Luc. decimoseptimo, cum etiam de fide pertinente ad miracula ageretur, dicentibus discipulis, Domine adauge nobis fidem: dixit Christus, si habueritis fidem sicut granum sinapis, dicetis huic arbori moro, eradicare & transplantare in mare, obediet vobis. Ita etiam hic cum de ficulneæ deficcatione loqueretur, quæ erat miraculum, ait: Si habueritis fidem, & non hæsitaueritis, non solum de ficulnea facietis, sed & si dixeritis monti huic, tolle te, & iacta te in mare, fiet. Ergo non voluit Christus fidem esse necessariam ad impetrandum quæcunque in oratione: sed solum ad impetrandum miracula fieri. Quintò patet, quia Apostolus 1. Corint. 12. c. ubi ponit gratias gratis datas, ponit fidem, quæ est ad impetrandum miracula fieri: non autem ponit aliquam gratiam gratis datam ad impetrandum alia, quæ in oratione petunt: ergo non requiritur fides ad impetrandum in quacunque oratione, sed multa sunt, quæ impetrare possumus orando pro nobis, si pie, deuotè, & perleueranter oremus: etiam si fidem non habeamus, id est, confidentiam talem, quod credamus nullo modo in contrarium euenturum, quam nos petamus.

Ad primum in contrarium dici potest vno modo, quod verum est, quod quæcunque petamus ex fide obtinebimus: nam si miracula fieri ex fide obtinebimus, a fortiori ea, quæ non sunt miracula: & tamen non conuertitur, scilicet, quod si non habuerimus fidem, quod non obtinebimus ea, quæ non sunt miracula.

Aliter potest dici, quod illa litera non intelligitur, nisi de impetratione miraculorum: dixerat enim Christus, si habueritis fidem, & non hæsitaueritis, non solum de ficulnea facietis, id est, non solum poteritis deficcare ficulneam, sicut ego deficcaui: sed etiam maiora miracula facere poteritis, scilicet, si dixeritis monti huic, tolle te, & iacta te in mare, fiet: Et ne putaretur, quod hoc solum posset fides, aut ut non oporteret de singulis particulariter dicere, posuit regulam generalem, quantum ad omnia miracula, scilicet, quod omnia, quæ petierint homines miraculosè fieri: dum tamè petant credentes, obtinebunt: & tunc conuertunt, quod si non petierint ex fide, nihil obtinebunt.

Ad secundum dicendum, quod etiam Iacobus loquitur de impetratione miraculi, quod quia ille, qui sapientiam non habet recipiat: ideo sapientiam non addiscendo, neque per humanum studium miraculum est, & hoc sine fide non acquiritur, & loquitur in casu, quo quis indiget sapientia ad defensionem, vel declarationem fidei, & pro tempore illo, non potest eam habere per humanum studium, vel doctrinam, si ad Deum confidenter orat, infundet illi sapientiam, quam petit, vel habitualiter dando: vnde semper sapiat, vel infundendo, vnde actualiter intelligat, etiam si non perleueret illa sapientia in eo. Sic enim in Apostolis erat, qui impetuerant, & tamen Christus dabat eis sapientiam intendendo

dendo actualiter, quocunque tempore indigerent, & non oportebat, q̄ aliquid ipsi orarent, neq; solliciti essent pro eloquio: sed in quacunq; hora opus esset eis loqui proponendo: vel respondendo infundebatur eis quid loqueretur, supra 10. & Luc. 21. c. Nobis autem non concessum est hoc priuilegium: sed humano studio addiscimus, quod nobis conueniens est; non solū circa humana, sed etiam circa diuina; & quæ sunt necessaria ad regimen animarum nobis commissum. 1. Timot. 4. c. Attende lectioni, & exhortationi doctrinæ: noli negligere gratiam, quæ est in te, quæ data est tibi per prophetiam cum impositione manus presbyterij: & tamen quia interdum facientibus nobis, quod possumus occurrit aliquid, in quo per humanam sapientiam providere non possumus, recurrendum est ad Deum: & tunc si ex fide oramus, concedet sapientiam, quam petiuerimus. Et ita intelligitur dictum Iaco. Sic etiam si quis petat acumen ingenij, quod naturaliter non habet: vel bonitatem memoriæ, vel aliā diffinitionem ad scientiam, & confidenter petat concedet Deus: & hoc est sapientiam dare.

Ad tertium dicendum, quod postulans sine fide nihil accipit a domino, scilicet de illis, quæ ad miraculum pertinent, quale erat sapientiam petere: nam licet ponatur verbum generaliter, non est magis extendendum, quā sit conditio eorum, de quibus agitur: & quia ibi agitur de eis, quæ miraculose conceduntur, ad illa referendum est, scilicet, quod de illis nihil impetrabit a Deo sine fide: sed in alijs, quæ non pertinent ad hanc conditionem miraculorum, obtineri multa possunt sine fide.

An apostoli aliquando montes transfulerint.

Quest. CXXXVII.

QVAERETVR, circa hoc quod dicitur hic de translatione montis: an apostoli aliquando montes transfulerint. Aliqui dicunt quod sic, quia accipitur mons mysticè: & ita illum transfulerunt apostoli; unde quidam dicūt, quod mons est Christus, & illum transfulerunt apostoli, & proiecerunt in mare; quando verbum prædicationis ad gentes portauerunt: sic dicit Hieronymus. Christus, qui est mons crescens de lapide absciso sine manibus, tollitur & mittitur in mare, quando apostoli dicunt, digne transferamur ad gentes alteras: quia vos indignos iudicatis audiendo verbum Dei. Alij dicunt, quod diabolus est mons, & iactatur in mare per apostolos. Sic dicit Beda: Montis nomine diabolus designatur propter superbiam, mōs ad præceptum eorum, qui fortes sunt fide tollitur de terra & in mare projicitur, cum prædicationibus verbum Dei doctoribus sanctis immundus, spiritus ab eorum corde repellitur, qui ad vitam sunt præordinati: & in turbulentiis amarisque infidelium mentibus vesaniā suā tyrannidis exercere permittitur, in quos tanto acius scuit, quanto amplius se dolet a læsione priorum suis depulsum.

Sed dicendum, quod hoc non stat, quia iste sensus est mysticus: & tamen oportet dare aliquem sensum literalem huic literæ. Secundò, & præcipuè, quia Christus attribuit fidei translationem montium, & tamen accipiendo sic sue pro Christo, siue pro demone, nō oportet esse aliquam fidem ad mouendum montes. Tertio & efficacius, quia Christus dixit: dicetis monti huic: & ita ostendit montem ad oculum, & ideo de translatione montis illius, & similium intelligendum est necessario.

Dicendum ergo, q̄ intelligendum est hoc ad literā de translatione montium, quos verè apostoli, & quique fideis transferre potest: & quia non legimus talia Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A facti ab eis, nec nos illa facimus, arguunt infideles, q̄ nullā fidē habeamus, vel Christus noster mentitus sit. Sed isti insaniunt. De nobis enim dicendum, q̄ non transferimus montes, & fortè multi nostrū transferre non possent, etiam si vellent, & cum arguitur, quod nō habeamus fidem, falsum est: habemus enim fidē, quia credimus firmiter, & plenè in Christum, sed fides est duplex: quædam quæ est habitus siue virtus, & est virtus theologica, qua fideles sumus: alia est donū quoddam, siue gratia gratis data, idest, quædam confidentia de certissimè, & inuitabiliter obtinendo quod petimus. Primam harum omnes habemus; & in ea gloriamur, sed ista non sufficit ad faciendā aliqua miracula. Secundam rari de nobis habent & rarò: quia qui habent non semper illam habent, & ideo non est inconueniens, quod miracula nulla faciamus: & tamē si opportunitas se offerret, vt ad laudem Christi & confirmationem, vel defensionem aut dilatationem gloriæ suæ translatio montium aliquid conferret: nostrum illud possent: quia Christus nō deserit ecclesiam suam, sed omni tēpore illam sufficienter gubernat: ideo sicut quando necessaria fuerunt miracula, dedit plurimos, qui ad abundantiam illa facerent: nunc multis gratiam miraculorum, & fidei plenitudinem tribueret. Nec obstat, si dicas, q̄ tunc erant viri sancti, quibus potestas faciendorum miraculorum committeretur, nunc verò nemo talis est, cui ista committantur. Dicendum, q̄ nō stat: tam natura enim, quā ars hoc efficiunt: quia natura, cuius finis est producere formam per generationem, non solūm producit formam, sed etiam omnes præuias dispositiones ad formam efficit: sic & ars, quæ producit formā artificiatam, omnia præparatoria ad formam efficit: sic cum Christus ecclesiam suam ordinatissimè; & prudentissimè conferuet, & regat: si ad illius conseruationem requiritur operatio miraculorum, non solūm dabit potestatem faciendi miracula dispositis ad recipiendum: sed etiam ipse diserneret homines, vt apti sint ad recipiendam illam potestatem: & ita factum est in ecclesia primitiua, in qua minus dispositi erant homines ad recipiendum quamcunque spirituale potestatem, quā nunc, cum essent idolatræ & Iudei perfidi: non enim Christus inuenit, quibus dignè ista committeret, sed eos qui indignissimi; atque isēptissimi erant, dignos effecit, quibus hæc committere posset: si ergo talis nunc vrgeret opportunitas ampliandi, vel defendēdi fidem per miracula: sicut fuit in ecclesia primitiua, licet non sint aliqui digni, vt miraculorum faciendorum potestas eis committatur, multos Christus efficeret, q̄ miraculis abundarent. Cum autem instatur contra apostolos de translatione montium: Potest dici vno modo, quod nulli ipsorum transfulerunt montes, neque in hoc arguitur paucitas fidei ipsorum: quia illa verba non significant, quod facerent, sed quod potestatem faciendi haberet: & ita exponitur, dicetis monti huic, idest, dicere poteritis. Et sic dicit apostolus. 1. Cor. 12. c. si habuero omnem fidem, ita vt mōtes transferam, idest, vt transferre possim. pro tanto autem apostoli non transfulerunt montes, quia nunquam fuit opportunum hoc facere, sicut fuit eis opportunum facere alia miracula, quæ erant ad vtilitatem hominū, transferre autem mōtes, erat magis curiosum quā vtile.

C Secundo potest dici, q̄ apostoli licet non transfulerint realiter mōtes, potest dici, q̄ transfulerunt eos: quia fecerunt alia maiora, quā transferre montes, & quilibet maius continet minora in virtute. Nam transferre montes est de tertio gradu miraculorum, & omnia talia sunt minora, quā miracula primi, & secundi gradus, vt ostensum est supra: suscitauerunt autē apostoli mortuos, & illi inuenerunt cecos, quæ sunt miracula

Fides est duplex.

In quest. 132.

la secundi gradus, & sunt maiora quā transferre montes, vt ostensum est ead. q. Tertiò potest dici, q̄ forte apostoli fecerunt hoc, licet nō sit scriptum: quia multa illi fecerunt, quæ non sunt scripta. Nam gesta Christi erant multo digniora quā apostolorum: & tamen non fuerunt scripta omnia gesta Christi. Ioā. 20. Multa & alia fecit Iesus, quæ in hoc libro scripta non sunt: a fortiori ergo multa tacebuntur de gestis apostolorum, & etiā sicut Hieronymus ait, vt auferretur infidelibus occasio disceptandi contra euangelicam veritatem. Nam hæc quæ pauca sunt scripta credere nolunt quasi impossibilia: quanto minus credere vellēt, & acius impugnant sialia, quæ grauiora populo videntur scripta essent: sic enim ait: Latrant contra nos gentilium canes asserentes apostolos non habuisse fidem: quia montes transferre non potuerint, quibus respondemus multa esse facta signa a domino, quæ scripta non sunt: igitur & hæc credimus fecisse apostolos, sed ideo scripta non esse, ne infidelibus contradicendi maior daretur occasio: alioquin interrogemus eos, vtrum credant his signis, quæ scripta narrantur, an non: & cū incredulos inuenerimus, consequenter probabimus, neq; maiorib⁹ eos credituros fuisse, qui minoribus non crediderunt. Quartò pōt dici, q̄ licet apostoli nō fecerint translationē montiū, alij minores eis fecerint, sicut beatus Gregorius Neocesariēsis episcopus, in quo apparet apostolos istud facere potuisse. Sic dicit Beda: Solent autem gentiles, qui contra ecclesiam maledicta scripsere, impropere nostris, q̄ nō habuerint plenam fidem Dei, qui nunquam montes transferre potuerint: quibus respondendum est, nō omnia scripta esse, quæ in ecclesia sunt gesta, sicut de factis ipsius Christi scriptura testatur: fieri autem potuit, si necessitas id fieri poposcisset, quomodo factum legim⁹ precibus Gregorij Neocesariēsis, cuius precibus mōs tantum spaciū reliquit structoribus ecclesiæ, quantum opus habuerant. Omnes autem istas rationes tangit Chryso. simul dicens: Si autē dixeris, vbi apostoli montem transtulerint, illud dicam, quia multa maiora fecerunt mortuos plurimos suscitātes. Dicuntur autem post apostolos sancti quidam apostolis minores montes necessitate imminente transtulisse, si autem apostolorum tempore montes non sunt translati, hoc non fuit, quia non potuerunt, sed quia noluerunt vtilitate non imminente: neque dominus dixit, q̄ hoc essent facturi, sed quod hoc facere possent. probabile tamē est hoc factum esse, sed scriptum non esse, neque omnia miracula, quæ fecerunt scripta sunt.

Mar. 2. c. Et cū venisset in templum: accesserunt ad eum, docentem principes sacerdotum & seniores populi, dicentes: In qua potestate hæc facis? Et quis tibi dedit hanc potestatem? Respondens Iesus, dixit eis: Interrogabo vos & ego vnum sermonem, quem si dixeritis mihi, & ego vobis dicam, in qua potestate hæc facio. Baptismus Ioannis vnde erat, è cælo, an ex hominibus? At illi cogitabant inter se, dicentes: Si dixerimus e cælo: dicet nobis: Quare ergo non credidistis illi? Si autem dixerimus, ex hominibus, timemus turbam. Omnes enim habebant Ioannem sicut prophetam. Et respondentes Iesu dixerunt: nescimus. Ait

Ioan. 14. b. & 16. c.

Mar. 2. d. Luc. 20. a.

Supr. 14. a

illis & ipse: nec ego dico vobis in qua potestate hæc facio.

Et cum venisset. In præcedentibus principes sacerdotum, & alij iniqui Iudæi impugnauerunt Christi famam, & gloriam: hic impugnant eius doctrinam. Et diuiditur in duas, quia primò ponitur Iudæorum impugnatio: secūndò Christi cauta euasio, ibi. Respondens Iesus. Circa primum dicitur. Et cū venisset in templum. Et cum intrasset in illud. & accipitur pro atrio templi. Accesserunt ad eum dicentem. Ad hoc enim veniebat Christus in templum, vt doceret, & quoti die docebat turbas: & ad hoc veniebat de Bethania in Ierusalem, & erat istud docere prædicare, quia aliter non docebat. Principes sacerdotum. Id est, maiores de sacerdotibus, licet princeps sacerdotum vnicus esse deberet: tamen duo erāt, scilicet, vnus de familia Ithamar, & alius de familia Eleazar filiorum Aaron. i. Paralipo. vigesimo quarto capit. vel vocantur principes sacerdotum illi, qui præcipui erant inter sacerdotes: & isti erant plures quā duo. Et seniores populi. Isti erant iudices magnæ auctoritatis in populo, quorum sententiam populus sequebatur, & erant de illis septuaginta senioribus, quos dederat Moyse in socios ad sup- portandum onera negotiorum Nume. 11. et postea semper fuit seruatus numerus illorum septuaginta, succedētib⁹ alijs in locum mortuorum: de quorum assumptione & officio diximus Nume. 11. capitulo. Dikentes. Hoc dicebant ad confundendum doctrinam eius, quasi nullius valoris esset, neque ab aliquo acceptanda: quia non habebat legitimam potestatem ad hoc faciendum. In qua potestate hæc facis? Id est, nūquid in potestate diuina vel humana. Et quis tibi dedit hanc potestatem? Id est oportet, quod si aliquam potestatem habes, quod ab aliquo acceperis: ideo dic, quis est ille, a quo accepisti? Respondens autem Iesus. Hic ponitur secundum, scilicet, Christi cauta euasio, quia non respondit: sed tam cautē se gessit, quod exclusit eos ab interrogatione. Et dicitur: Respondens autem Iesus. Scilicet, non ad satisfaciendum quæstioni, sed ad repellendum quærentes. Dixit illis. Id est, principibus sacerdotum, & senioribus populi. Interrogabo vos & ego vnum verbum. Id est, sicut vos interrogatis me multa: ita ego interrogabo vos vnum sermonem. Quem si dixeritis mihi. Id est, ad quem si responderitis satisfaciendo. Et ego vobis dicam. Apertē. In qua potestate hæc facio. Id est, an sit humana vel diuina, & an aliquis mihi illam dedit, vel ego illam vsurpauī. Baptismus Ioannis. Id est, quem conferebat Ioannes baptista: & ponitur baptismus pro potestate baptizandi. Nam de baptismo manifestum erat, quod erat a Ioanne: quia ille ipsum conferebat foris ministrando: sed quid erat de potestate baptizandi, an scilicet a Deo illam accepisset, an ex animo suo illam finxisset eam vsurpando. Vnde erat. Id est, a quo fuit data Ioanni Baptistæ potestas baptizandi. E cælo, an ex hominibus? Id est, nunquid erat data a Deo, vel ab hominibus conficta? Quod enim a Deo est, sicut Christus de cælo: quia Deus dicit habitare in cælis, sicut Christus supra sexto capit. testatus est dicens: Pater noster, qui es in cælis. Et ita solet eum vocare patrem celestē supra 5. & 7. c. Quærere, an esset ex hoibus erat quærere, an ex voluntate humana esset conficta potestas cū nūllam hñet: quia hoies nō poterāt istā potestatem tribuere, vt infra dicet. At illi cogitabāt intra se. Prōptum erat pōtūficib⁹ & seniorib⁹ rñdere, qd ipsi credebant: nā putabāt q̄ erat baptismus Ioānis ab hominibus, sed nō statim responderunt, sed cogitabant quid responderent: quia viderunt prima facie quæstionem esse captiosam, & cornu-

Quærentes seniores populi

Io 9. 16. & 17.

cornutam: utroque enim cornu eos respondentes premeret. *Dicentes.* Non erat dicere, prout est verbum exterius, sed interius, cum nondum responderent, sed solum cogitarent. *Si dixerimus, ex celo.* Id est, si responderimus, quod potestas baptismi dandi fuit Iohanni collata a Deo. *Dicet nobis.* Id est, dicere poterit. *Quare ergo non credidistis ei?* Scilicet Iohanni predicanti baptismum, accipiendo baptismum eius: nam constat, quod sacerdotes, & legisperiti non acceperunt baptismum Iohannis, Luc. septimo capitulo. & est conueniens argumentum: si enim a Deo erat, & ita vos credebatis, debueratis accipere: quia quidquid est a Deo, bonum est, & saluiferum hominibus. *Si autem dixerimus, ex hominibus.* Id est, non erat potestas ei collata a Deo: neque Deus inspirauerat ei, ut hoc faceret: sed ipse de corde suo finxerat hanc potestatem, quod est esse ab hominibus. Talem modum loquendi distinguit Petrus, dicens. 2. Pet. 1. Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed spiritu sancto dictante locuti sunt sancti Dei homines. Et ita est sufficiens distinctio, quod fiat aliquid voluntate humana, aut spiritu sancto dictante, quod est fieri a Deo, vel ab hominibus. *Timemur turbam.* Erat enim turba circumstantes, quando Christus quæsiuit hæc a Iudæis, & audiebat responsum illorum. et ita si dicerent, quod erat baptismus Iohannis ex hominibus, timebant turbam circumstantem, quod forte lapidaret eos. *Omnes enim habebant Iohannem, sicut prophetam.* Scilicet omnes de turba: & ideo insurgerent contra principes sacerdotum, si dicerent, quod non erat ex Deo, sed ex voluntate propria confinxerat hæc. *Et respondentes Iesu dixerunt, nescimus.* Quia quidquid responderent, erat eis aduersum, elegerunt confiteri ignorantiam. *Ait illis & ipse.* Id est, ille respondit eis. *Nec ego dico vobis, in qua potestate hæc facio.* Id est, quia vos non dicitis mihi quod quæro: neque ego respondeo vobis ad id, quod quæritis.

Quando factum sit hoc quod habetur hic.

Quæst. CXXXVIII.

QUÆRERE TVR, quando factum est istud, quod habetur hic, de hac quæst. & responsione. **D** Dicendum, quod istud continuato ordine ad præcedentia factum est: nam omnes Euangelistæ tenuerunt hic eundem ordinem, quia sicut Matthæus posuit istud post arefactionem ficulneæ, & locutione de fide: ita & Mar. illud posuit Marc. 11. & idem Lucas 20. capit. ideo tenendum est, quod sit ordo continuus: & præcedentia facta sunt inter diem in ramis palmarum, quæ Christus receptus est in Ierusalem, & passionem eius: ut colligitur ex multis deductionibus supra factis. ita & dicendum, quod istud factum est inter diem in ramis palmarum & passionem.

Est autem dicendum, quod factum est istud die tertio post ramis palmarum: quia prima die palmarum receptus est in Ierusalem, & introiit in templum, & eiecit ementes & vendentes: & eadem die ad vesperam rediit de Ierusalem in Bethaniam. Sequenti autem die, scilicet, die lunæ in aurora rediit in Ierusalem: & tunc esuriuit, & accessit ad arborem ficum, & maledixit ei, & aruit: & iuit ipsa die in Ierusalem, & ad vesperam rediit: neque tamen adhuc discipuli viderant ficulneam arentem. Sequenti autem die, tertia scilicet die martis in aurora rediit in Ierusalem: & tunc viderunt discipuli ficulneam arentem, & locutus est eis Christus de fide in itinere ea, quæ habentur supra in eadem die: sic ostensum fuit supra. istud verò factum est de fide discipulis, veniebant de Bethania in Ierusalem, Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

A & non introierant in Ierusalem: post verba autem ista intrauerunt in Ierusalem, & venerunt ad templum, & ita fuit in die tertio, id est, martis: cui sententia satis consonat modus loquendi literæ: nam dicitur, & cum venisset in templum: in quo non innuitur, quasi esset in alio die iste aduentus quàm ea, quæ habentur supra de ficulnea & fide: Sed quod post illa dicta venerunt in templum. De alijs tamen diebus, & aduentibus in templum distinctio aliqua colligitur ex litera supra in litera, & Mar. 11. capit. Sed dicet aliquis, quod istud fuit in alio tempore non cognito a nobis, quod non habet continuationem cum tempore supra posito: quia Luc. 20. cap. dicitur. Et factum est in vna dierum docente illo populum &c.

B Dicendum, quod illa dies, de qua Lucas dicit, quod erat vna dierum, in qua docente Christo populum quæsierunt principes sacerdotum ab eo istud, erat dies tertia, id est, dies martis post ramis palmarum: et tamen Lucas dixit, quod factum est hoc vna dierum, eo quod non posuit continuatam historiam præcedentium dierum: & ita non poterat narrare, quasi continuato ordine: quia putaretur tunc, quod ista dies, de qua loqueretur, erat dies sequens post illam, de qua proximo dixisset, quod falsum esset: quia post historiam diei in ramis palmarum sequitur de die ista, in qua facta fuit ista quæstio: ideo dixit cautè: factum est in vna dierum: ut non innuatur, quod voluerit intelligere de sequenti die: tenuit enim Lucas istum modum, quod Luc. 19. cap. posuit introitum Christi in Ierusalem, & expulsionem ementium, & vendentium eodem die factam: & noluit statim continuare singulorum dierum, vsque ad passionem historiam, sed posuit quoddam documentum generale, de omnibus diebus, scilicet, quod omnibus illis diebus prædicabat, dicens: Et erat docens quotidie in templo: principes autem sacerdotum, & scribæ, & principes plebis quærebant illum perdere, & non inueniebant quid facerent illi, omnis enim populus suspensus erat ad audiendum illum: & tunc sequitur in principio. 20. c. et factum est in vna dierum, scilicet, in vna de illis diebus, quibus prædicabat in templo, continuans prædicationem vsque ad passionem suam. Marcus autem & Matthæus totam historiam a die in ramis palmarum vsque ad passionem narrauerunt: ideo non dixerunt, factum est vna die, sed quasi continuato sermone dixit Matthæus, & cum venisset in templum. Marcus autem dixit, & veniunt rursus Ierosolymam. sic dicit Aug. lib. de Concor. euangelista. f. Cum memorasset Lucas eiectiones de templo ementes & vendentes, prætermisit quod egrediebatur in Bethaniam & regrediebatur in ciuitatem: & quod de ficulnea factum est: & quod mirantibus discipulis de fidei virtute, responsum est, atque his prætermisitis non quasi ex ordine dies prosequens, sicut Matthæus & Marcus intulit dicens: & factum est in vna dierum: quod dicit factum in vna dierum, ea dies intelligitur, in qua id gestum Matthæus, & Marcus illud retulerunt.

Quomodo Christus venit ad templum, & ad quid.

Quæstio CXXXIX.

QUÆRERE TVR, quomodo Christus venit ad templum, & ad quid.

Ad primum dicendum, quod venit ad templum, non quidem ingrediens in partem illam, quæ proprie templum dicitur, quæ erat operata testæ, & parietibus clauis: quia ad istam soli sacerdotes intrabant ad Hebr. 9. c. sed intrauit in atrium templi ad locum, in quo totus populus conueniebat ad orandum, & audiendum doctrinam legis. Distinctio ista locorum templi latè posita est supra.

Ad secundum dicendum, q̄ venit ad prædicandū: & ita innuitur in litera. f. acceſſerunt ad eum docentē. f. prædicantem. Quod magis expreſſit Lucas. 20. c. dicens. Et factum eſt vna dierum docēte illo populum in templo & euangelizante: ſed euangelizare prædicare eſt. Hoc autem Chriſtus faciebat quotidie: nam ex die in ramis palmarum, qua introiuit in tēplum, quoti die prædicauit vſq; ad diem paſſionis. Sic patet Luc. 19. cap. Nam poſtquam dicitur, quòd die palmarum introiuit in templum, & eiecit ementes, & vendentes, ſequitur: & erat docens quotidie in templo, omnis. n. populus ſuſpenſus erat ad audiendum illum, & Luc. vigefimo primo cap. dicitur. Erat autem diebus docēs in templo: noctibus verò exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliueti, & omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum.

Qui erant iſti, qui acceſſerunt ad Chriſtum nunc, an principes, vel ſcribæ. Quæſt. CXL.

QVAERETVR, qui erant iſti, qui acceſſerunt ad Chriſtum nunc.

Dicendum, quòd Mattheus ponit hic principes ſacerdotum & ſeniores: ſed ſubintelligendum eſt, q̄ etiam venerint ſcribæ: quia tam Marc. 11. quàm Luc. 20. cap. ponuntur conueniſſe: ſed Mattheus ſubticuit illos. De principibus ſacerdotum poteſt intelligi vno modo, q̄ licet vnus eſſet pontifex quolibet anno, tamen ſemper erāt duo principes ſacerdotum, vnus qui erat ſummus in tota familia domus Ithamar, ſcilicet, ſuper octo ſortes. Alius qui erat ſummus in domo Eleazar, ſcilicet, ſuper ſexdecim ſortes. 1. Paralip. 24. c. & iſti erant principes ſacerdotum: quia ſuper quemlibet eorum nemo alius ſacerdos erat, & tali modo ſolet accipi communiter in euangelij, quando vocant pluraſque principes ſacerdotum: ſic patet Luc. 3. c. vbi annotauit tempora, dicens: ſub principibus ſacerdotum Anna & Caipha: quaſi nulli alij eſſent principes ſacerdotum. Alio modo accipitur princeps ſacerdotū pro quolibet, qui primatum gerit ſuper aliquos ſacerdotes, & ita erant multi principes ſacerdotum ſaltem vigintiquatuor, cū tota progenies ſacerdotum eſſet diuiſa per vigintiquatuor ſortes miniſtrantes ſingulis temporibus. 1. Paralip. 24. cap. & quilibet illarum haberet vnum præcipuum ſacerdotem. Et tamen dicendum, quòd accipiuntur hic principes ſacerdotum, primo modo, cū iſte ſit modus communis accipiendi in ſacra ſcriptura, poſſimè quia Mar. 11. dicitur: accedunt ad eum ſummi ſacerdotes, vbi dicuntur hic principes ſacerdotum: & tamen non ſunt ſummi ſacerdotes niſi illi, qui ſupra omnes ſacerdotes ſunt, vel ſupra quos nullus ſacerdos eſt: & iſti erant illi duo, qui erāt principes duarum domorum: ceteri verò ſupra ſe habebant alios ſacerdotes. Scribæ quos Mattheus tacuit ſunt legiſperiti: quos enim nos ſapiētes vocamus, Græci philoſophos dicunt, Hebræi ſcribas: Perſæ autem, & Chaldaei magos appellant. Et iſti ſcribæ erāt in magno honore apud plebem: quia prædicabant & exponabant legem, infra 23. capit. ſuper cathedram Moyſi ſederunt ſcribæ, & phariſæi: quæcunque dixerint vobis facite: ſeniores ſolent aliquādo vocari abſolutè ſeniores populi. Mattheus enim vocat eos ſeniores populi. Marcus autem & Lucas abſolutè ſeniores dixerunt, ſed idem eſt: quia ſeniores populi dicuntur, id eſt, ſeniores iudicantes populum: quia iſti ſeptuaginta ſeniores erant, qui cum ſummo ſacerdote iudicabant in omni cauſa: & vltra eos nullum aliud iudicium erat: de quo diximus Nume. 11. cap.

Vnus erat pōtifex, tamen duo erant principes ſacerdotū.

Quare iſti principes ſacerdotum & ſcribæ & phariſæi accedebant nunc ad Chriſtum. Quæſt. CXLI.

QVAERETVR, quare iſti principes ſacerdotum & ſcribæ, & ſeniores accedebant nunc ad Chriſtum.

Dicendum vno modo, q̄ faciebant ex impatientia iræ, & inuidiæ. De ira patet: nam Chriſtus excluſerat de templo ementes & vendentes, ex qua negotiatione multum acquirebatur iſtis principibus: ideo nunc multum indignati contra ipſum prorumpunt in quæcunque verba, per quæ eum ſtimulent, & tentent. Sic dicit Theoph. 1. Quia dominus de tēplo eiecerat eos, qui templum quaſi tabernam rerum venalium faciebant, irati fuerant, & ideo accedunt vt interrogent & tentent. Secundò fuit hoc propter inuidiam: principes enim ſacerdotum & ceteri, qui apud Iudæos prius in honore erant, videntes ſummum honorem, qui Chriſto in die palmarum delatus eſt, doluerūt nimis, quia per hoc totus eis priſtinus auferabatur honor. Videbant autem, quòd honor Chriſto exhibitus continuaretur ad ampliora, ſed & deuotio populi apud eū perſeueraret: fiebat autem iſta perſeuerantia per doctrinam, quam Chriſtus exercebat. Nam poſt diē palmarum quotidie Chriſtus prædicabat in templo, & tanta erat deuotio populi erga eum, q̄ omnis populus erat ſuſpenſus audiendo eum. Luc. 19. cap. Et erat docens quotidie in templo: omnis enim populus ſuſpenſus erat ad audiendum illum: & tanta erat Chriſti ſedulitas in prædicando, & populi in audiendo, quòd quotidie Chriſtus veniebat ſummo mane ad templū, & antequam ipſe veniret, veniebat populus manicans ad accipiendum ſedes congruas, vt eum audire poſſet. Luc. 21. cap. ſcilicet. Erat autem diebus docens in templo, noctibus verò exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliueti, & omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum. Iſtam autem deuotionem populi erga Chriſtum volebant interrompere principes ſacerdotum ex inuidia: quod putabant ſe poſſe facere, ſi cogerent eum ceſſare a prædicatione: quia tunc populus ceſſaret eum ſequi: & ideo ad hoc acceſſerunt ad eum: & hoc patet, quia quaſierunt ab eo, in qua poteſtate hoc faceret, vt quaſi ex defectu poteſtatis eum repellerent. Sic dicit Chryſoſt. ſcilicet, quia videbant ſacerdotes Chriſtum cum magna gloria introeūtem in templum, inuidia torquebantur: itaque non ſufferentes in pectore ſuo, inuidiæ ſtimulantis ardorem, prorumpunt in vocem.

Tertiò poteſt dici, quòd principes ſacerdotum odebant valde Chriſtum propter inuidiam gloriæ eius, & quia detrahebatur eis antiquus honor: & ideo non ſolum volebant impedire honorem, qui deferabatur ei a populo cogendo ceſſare a prædicatione: ſed etiā & præcipuè quærebant occaſionem, vt penam aliquā coloratè ei inferrent: & ad hoc videbantur inueniſſe ſufficientem colorem, ſcilicet quærendo, in qua poteſtate hoc faceret: vt cū conſtaret, quòd a nullo accepiſſet poteſtatem, videretur reus præuaricatæ legis, quòd ſibi ipſi poteſtatem vſurpaſſet, & ita poſſent ei nocere. Sic innuitur Luc. 19. c. Nam poſtquam eiecit ementes & vendentes de templo ſequitur: & erat docens quotidie in templo: principes autem ſacerdotū, & ſcribæ, & principes plebis quærebāt illum perdere, & non inueniebant quid facerent illi: omnis enim populus ſuſpenſus erat ad audiendū eum. Et tunc ſequitur & factū eſt in vna dierū, docēte illo populum cōueniunt principes ſacerdotum, & ſcribæ cum ſenioribus & aiunt: dic nobis, in qua poteſtate hoc facis. Et ita apparet, q̄ illa quæſtio fuit vnum de ingenijs ad perdendum

dum illum, sed non praeualuerunt: & istud tertium est verisimilius quam cetera.

Quid principes sacerdotum demonstrabant, quando dixerunt Christo, in qua potestate hæc facis.

Quæstio CXLII.

QVAERETVR, cum dixerunt principes sacerdotum Christo, in qua potestate hoc facis, quid per hæc demonstrabant.

Aliqui dicunt, quod de miraculis intelligebant. **S**in qua potestate facis ista miracula, & voluit quasi ex hoc innuere, quod in virtute demonum faciebat ista miracula, ex hoc eum increpantes, sicut dixerat supra duodecimo cap. in Beelzebub principe demoniorum demonia eiicit. Sic dicit Hiero. His verbis eadem, quam supra calumniam struunt, quando dixerunt, in Beelzebub principe demoniorum eiicit demonia: quando enim dicunt, in qua potestate hoc facis? de Dei dubitant potestate: & subintelligi volunt diaboli esse, quod faciat. Addentes enim, quis tibi dedit hanc potestatem? manifestè Dei filium negant, quem putant non suis, sed alienis virtutibus signa facere. Sed dicendum, quod non stat: sed intelligitur de predicatione. **S**in qua potestate hæc facis. i. in qua potestate prædicas. Et patet primo, quia per ly, hæc, demonstratur aliquid prætens: ideo oportet, quod referatur ad actum præsentem, sed tunc Christus erat actu prædicans, ut dicitur hic, quod accesserunt ad eum docentem, & Luc. 20. cap. dicitur: Et factum est in vna dierum, docete illo populum in templo & euangelizate. ergo oportet, quod intelligatur de predicatione, quam tunc exercebat. Secundo patet, quia neque potest referri ad alia, quæ proximè egisset: quia in die illo non legitur fecisse miracula aliqua in templo, imò neque præcedenti die: quia hoc factum est die tertio post ramos palmarum, ut ostensum est supra, & tamen miracula non leguntur hic facta, nisi die in ramis palmarum. **S**ed quod sanauit cecos & claudos, qui accesserunt ad eum in templo. Tertio patet, quia si de miraculis intelligeretur, non formarent contra eum taliter quæstionem. Nam, ut putarent esse miracula ea, quæ faciebat, aut si crederent esse miracula ea, non quærent de potestate faciendi, sed disputarent contra illa asserendo ea esse deceptiones & vanitates: & tamen quæsiuerunt de potestate: ideo non intelligitur de miraculis. Quarto patet, cum principes sacerdotum occiderent Christum, & quærent occasionem, ut eum & scribæ & principes populi quærebant illum perdere, & non inueniebant, quid facerent illi: formarèt talem quæstionem in qua putarent manifestè, quod eum tenerent non potentem euadere: & tamen si quærerent in qua potestate faceret miracula: siue illa essent vera, siue non: responderet, quod in potestate Dei, & planè esset istud: quia quicumque homo faceret miracula, palam est, quod in virtute Dei illa faceret, si vera miracula essent: & cum ista, quæ Christus faciebat, non solum essent, sed etiam apparerent vera miracula, dato quod aliquis obijceret ea esse a demone, poterat Christus multum rationabiliter dicere, quod in potestate Dei faciebat, & non posset eum arctare in hac quæstione: quia non erat aliquid, per quod manifestè posset conuinci, etià si veram causam non foueret. Si autem quærerent de predicatione, erat quæstio multum ad couincendum: quia dato quod Christus bona prædicaret, tamen oportet si non haberet potestatem, haberet ad prædicandum: etiam: quia usurpauerat sibi potestatem, cum esset priuata persona. Hæc autem quæstio, licet esset calumniola, tamen habebat probationem manifestam: quia certum est, quod Christus a nemine petiuerat licentiam ad prædicandum: & tamen inter iudeos certi erant, quibus compete-
Bat potestas prædicandi, & a quibus petere deberent auctoritatem illi, qui non haberent illam. Et ideo dicendum, quod non ostēderunt nunc principes sacerdotum operationē miraculorum, sed prædicationem: & de hac petiuerunt, in qua potestate faceret illam.

Quare principes sacerdotum quæsiuerunt a Christo, in qua potestate prædicaret. Quæstio CXLIII.

QVAERETVR, quare principes sacerdotum quæsiuerunt a Christo, in qua potestate prædicaret.

Dicendum, quod isti insidiabantur Christo, ut in aliquo possent ei calūniari, quia detrahebatur actibus eorum ex operibus Christi: sicut dicitur Luc. 19. cap. Principes sacerdotum & scribæ, & principes plebis quærebant illum perdere, & non inueniebant quid facerent illi: & quia nunc quando insurrexit eis desiderium tēdendi eum, Christus non faciebat aliquid aliud, nisi prædicare: non potuerunt quætere, nisi de his, quæ ad prædicationem pertinebant, & quæsiuerunt de potestate prædicandi. Secundo dicendum & melius, quod quæsiuerunt de potestate prædicandi: quia non inueniunt aliud, de quo melius accusarent eum: cum enim cuperent Christum confundere, voluissent de illo quætere, in quo eum magis confunderent: si autem aliquid possent obijcere contra miracula sua, quali non essent vera sed ficta, & a demone, vel contra doctrinam suam ostendendo, quod aliud falsum prædicaret, esset magna, & directa confusio, sed non poterant: quia miracula erant talia, & tanta, & tam crebra, qualia, & quantaliter nemo vnquam fecerat, ut dicitur Ioan. 15. c. & totus populus laudabat, & approbabat illa. Doctrina autem Christi erat manifestè vera, ita ut nihil posset obijci contra illam: ideo non ausi sunt, quætere contra miracula, neque contra doctrinam. Nam licet non inuenierunt eum miracula facientem, sed prædicantem, si auderent, aliquid contra doctrinam proponere, arguissent eum de illa: sed non quia non ausi sunt, non inueniunt aliquid quod quærent, nisi de potestate prædicandi, quæ licet videretur quæstio calumniola: quia tamen non inueniunt aliquid, aliud quæsiuerunt de potestate prædicandi.

Quare dixerunt simul, in qua potestate hæc facis, & an sint duæ quæstiones, vel vna.

Quæst. CXLIII.

QVAERETVR, quare dixerunt simul, in qua potestate hæc facis, & quis dedit tibi hanc potestatem: & an sint duæ quæstiones, vel vna.

Dicendum, quod Nicolaus vult esse duas quæstiones, dicens: fecerunt sibi duas quæstiones ad terrendum, & capiendum eum. Prima fuit in qua potestate hæc facis? id est, in qua auctoritate doces populum: quia auctoritatem docendi habebant sacerdotes, & legis doctores ad hoc assignati a principibus sacerdotum, & non alij: Christus autem neutram auctoritatem habebat.

Secunda quæstio est, quis dedit tibi hanc potestatem? quia potestatem docendi non habebat a sacerdotibus neque ab imperatore, cui erant subiecti. & sic a nullo videbatur habere, sed magis a seipso usurpasse.

Sed dicendum, quod istæ non sunt duæ quæstiones, quia de eadem re ambe quæruntur. i. de potestate prædicandi, sed est vna quod: & tamen vna pars est determinatiua alterius. Quærit enim in qua potestate hæc facis. i. præ-

Potestas p
dicandi a-
pud Iude-
os cōcede-
batur qui-
busdā per-
sonis, sic
quod non
alijs.

Christo
nō compe-
tebat prę-
dicare si
solum ef-
fet homo.

dicas, quasi dicat, nō habes potestatem aliquam, quia potestas ista humana est, & ab homine datur: tu autem non habes eam a te ipso: quia non es sacerdos magnus, ideo si habes, oportet quod ab aliquo receperis: & tamen nemo illam tibi dedit: ergo non habes aliquam potestatem, & ad hoc dicunt, & quis tibi dedit hanc potestatem: quasi dicat non habes potestatem, quia non poteras habere, nisi dante tibi illam aliquo: & tamen nemo dedit. quod patet, quia non ostendis quis tibi illam dedit. Hoc enim optimē Iudæi nouerant, scilicet, quod a nullo eam petiuerat, neque acceperat. Ex hoc autem significatur, quod apud Iudæos aliquę erant personę a quibus concederetur potestas prædicandi, & hoc conueniens erat, quia tanta potestas non debet cōcedi omnibus indifferenter, ne omnia erroribus perturbentur: Et ideo iura nostra in hoc prouiderunt: laicis enim auctoritatem & vsum prædicandi abstulerunt, extra de hære. c. cū ex iniuncto. Apud Iudæos autem non manifestē cōstat nobis quę personę essent illę, a quibus concederetur auctoritas prædicandi, quia istud pertinet ad particularia statuta, quę lege diuina scripta non erant: sed satis colligitur, quod officiū prædicandi, docendi, & respondendi de his, quę erāt dubia circa leges, & mores ad sacerdotes pertinebant. Sic pater Aggei 2. c. f. interroga sacerdotes legem. Et Malach. 2. c. Labia sacerdotis custodient sciētiā, & legem exquirent ex ore eius, quoniam angelus domini exercituum est. Etiam de solis sacerdotibus legimus, quod repellerentur ab officio, & administratione propter imperitiā, ut patet Osee 4. c. Quia tu repulisti sciētiā, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi: Ideo ad officium omnium sacerdotum videbatur pertinere prædicare, & tñ an cuilibet ex eo quod erat sacerdos esset auctoritas prædicandi, vel oporteret obtinere licentiā ab aliquo alio, non est nobis planum, quia istud magis pertinet ad particulares modos, qui per omnia in lege scripti non erant: & tamē satis verisimile est, quod licet ex officio pertineret ad omnes, quia tamen ad istud officium nō erat aliquis admittendus, nisi idoneus, ad quod forassis præcedebat aliqua examinatio, quod auctoritas resideret apud summum sacerdotem ex eo, quod erat vnicum templum: & ab illo acciperent ceteri licentiā, vel habilitationem, vel examinationem. Sic dicit Theophylactus: quis dedit tibi hanc potestatem, quasi dicat, quis es tu, qui talia facis? nunquid te doctorem constituis, & te ordinas principem sacerdotum? Sed an sic esset, vel alijs sine auctoritate, & licentiā summi sacerdotis liceret, non est instandum. Hoc autem planum est, quod Christo si solum esset homo, & non haberet specialiter a Deo potestatem istam, non licebat prædicare: quia neque ille erat talis, cui ex officio competeret prædicare, neque licentiā petiuerat, aut acceperat ab aliquo, qui eam dare posset, & ita argumentum Iudæorum efficax esse videbatur contra illum: Sic dicit Chrysostomus. Nunquid magistralem suscepisti thronum, & sacerdos cōsecratus es, quoniam tantam demonstrasti potestatem? Per hoc autem quod subdunt, & quis tibi dedit hanc potestatem? ostēdit multas esse personas, quę dant hominibus potestatem, siue corporalem, siue spirituale: quasi dicerent, de sacerdotali familia genitus non es: senatus tibi hoc non concessit: Cæsar non donauit. Si autem credidissent, quod omnis potestas ex Deo est, nunquam interrogassent, quis dedit tibi hanc potestatem? omnis enim homo secundum se existimat alterum: fornicarius neminem existimat castū, castus non facit de fornicario suspicatur: sic qui non est ex Deo sacerdos, nullius sacerdotium putat esse ex Deo. Qualitercūque accipitur ista potestas, introducebāt principes quæstionem de potestate, ut cum Christus

F a nullo potestatem accepisset, & esset aliās persona priuata, arguerent eum violatā legis, quod sibi ipsi usurpauerat potestatem, & ita ad penam illum peterent, hoc saltem leui quæsito colore.

Alij volunt, quod quæsierunt hoc principes sacerdotum, ut Christus cogeretur dicere, quod hanc potestatem habebat a Deo, vel ab hominibus, a Deo quidem. scilicet se ipso, sicut ipse videbatur seipsum facere Deum: & si diceret, quod a se ipso, occiderent eum: si autem quod ab homine, auerteret plebem ab eo, quasi esset parue auctoritatis. Sic dicit Theophylactus. Hoc autem dicebant credentes ipsum indignationem reducere, ut si diceret in potestate mea, ipsum tenerent: si autem diceret in potestate alterius, ab eo populum discedere procurarent, qui credebatur eum esse Deum: sed præcedens expositio est melior.

Quomodo Christus nunc non respondit directē, sed cautelis vsus est. Quæstio CXLV.

QVÆRETVR, quomodo Christus nunc nō respondit directē, sed cautelis vsus est.

Dicendum, quod Christus volebat non respondere palam Iudæis de eo, quod ab eis querebant propter causas, quę dicuntur sequenti q. & ut non videret confusus, si nihil responderet, aut absolutē diceret, noluit respondere, tenuit istam ingeniosam cautelam, ut neque responderet, neque ad respondendum impotens appareret, & fuit ad hoc conuenienter introductum, quod dixit de Ioanne: nam ipse dicit facit esse respondere huic quæstioni, & obtulit se respondurum ad illam, si principes prius satisfacerent ei ad vnum verbū: & tunc talem quæstionem proposuit eis, ad quam & si scirent respondere, tamen non auderent: quia vtrique pars esset eis inconueniens, & ita fuit hic: nā si responderent, quod baptizmus Ioānis erat de celo, erant multum redarguendi, quod nolissent recipere illum. Si autem dicerent, quod ab hominibus, timebant populum, ne eos lapidaret: & ita non fuit eis conueniens respondere, nisi quod nesciebant, in quo dupliciter consequbatur Christus intentum suum. Primō, quia cū illi non responderent, non tenebatur ipse respondere ad quæstionem illorū, & hoc est, quod ipse volebat, quod ipsi nescirent rñsionem. Secundō, quia confitebant se ignorantes circa id, in quo esse non debuerant: erant enim principes sacerdotum, & scribæ, & seniores, ad quos pertinebat tota doctrina legis, & morum, & supra eos nulli alij erant. Magna ergo confusio erat eis omnibus simul ignorare id, circa quod cōtingeret populum bene vel male agere in diuinis & moralibus. Ita autē erat de baptismo Ioannis, quia erat quedam ceremonia: quę si a Deo esset, bona esset saltem pp auctoritatem introducentis: & quia non poterat esse frustra, sed ad aliquem bonum finem: si autem esset ab hoībus esset superstitio. Quod autē totus populus permitteret sequi superstitionem aliquam, erat magna confusio doctorum. Nam antequā introduceretur ceremonia illa examinare debebant, quantum poterat per humanā sapiētiā, an ex Deo vel ex hoībus esset: et quā esset dubiū, potius erat reiicienda ceremonia, quā recipienda. Quod ergo postquam iam a toto populo fuerat acceptus, & laudatus baptizmus Ioannis, nec impediētibz principibus sacerdotū, scribis, & senioribz confiteretur publicē, quia nesciebant, an a Deo, vel ab hominibus esset, magnum inconueniens erat: & ita erat multum efficax: quia istud erat ingenium Christi contra illos, erat enim plus efficax, quā argumentum cornutum: quia non solum vtroque cornu respondentem premit: sed etiam tacentem redarguit, & nolentē respondere confundit.

Quare

Quare Christus noluit respondere Iudæis interrogantibus de potestate prædicandi.
Quest. CXLVI.

QVAERETVR, quare Christus noluit respondere Iudæis interrogantibus de potestate prædicandi.

Dicendum quidam putant, quod ideo non respondit, quia quæstio ista non habebat responsionem aliquam bonam. Sed non stat, poterat enim respondere verè, & coloratè: verè quidem, si diceretur, quod ipse erat Deus: vel quod acceperat potestatem, quia à Deo patre. Nam filius quicquid habet nascendo à patre cepit: ideo etiam potestatem ab alio accepit: coloratè autem poterat dici, quod potestatem habebat à Deo etiam si non esset Deus: & non erat opus, quod ab homine aliquo accepisset potestatem: sicut erat de prophetis, qui prophetabant, & prædicabant, & ad prædicandum non accipiebant licentiam ab aliquo homine: sed à Deo, à quo mittebantur.

Dicendum ergo, quod noluit respondere apertè. primò, ut confunderet principes sacerdotum ex sua ipsorum responsione: nam mala apud Christum illi merebantur: & ideo voluit eos punire confundendo eos: si autem respondisset eis, honoraret eos per hoc: ideo respondere noluit, quia magna confusio est viro prudenti, & principanti confiteri ignorantiam suam in eo, in quo consistit officium suum: deduxit eos ad hoc per quæstionem hanc non respondendo eis: quod cõpuleret eos propriam ignorantiam confiteri, cum dixerunt de baptismo Ioannis, quod nesciebant unde esset. Secundò fuit, quia isti erant indigni responsione: si enim Christus respondere vellet veritatem aperiendo, ostenderet se esse Deum, quod audire non merebantur isti indigni: unde neque Christus eis quasi indignis voluit secreta ista pandere, quia non est dandum sanctum carnibus, neque mittendæ margaritæ ante porcos, supra septimo cap. Tertiò fuit, quia erat scandalum dicere eis veritatem: diceret enim se esse filium Dei, vel à Deo accepisse, & tunc illi haberent occasionem calumniandi, & hoc illi volebant. Quartò fuit, quia debebat fieri distinctio inter quærentes, ut addiscant, & intentantes. Nam quærentes bono animo instruendi sunt: tentantes verò repellendi sunt: & ita isti coacti sunt à propria quæstione desistere. Quintò fuit, quia Christus voluit ostendere istis ingenium suum, ut si esset in opere, & sermone: sic etiam potens esset in intelligendo omnes cogitationum versutias, & illas faciendo, quando vellet. Ut viderent principes sacerdotum, quod non solum Christus erat respondens planè, & simpliciter sicut facere solebat: sed etiam potentior erat ingenio suum repellere quemlibet rationabiliter à sua quæstione quantumcunque illa esset respondens, & satis apparet in hoc magnum ingenium respondentis, quando nemo cum viribus argumento aperiendo potest veritatem materiæ à iure, quā non respondet. Sextò fuit ad reddendum vicem principibus sacerdotum, & scribis, & senioribus atque Phariseis. Nā illi sepe eum cornuto argumento tetabant, ut neutra pars responsionis ei esset tuta, sicut quando quæsierunt de muliere deprehensa in adulterio quid facere deberent, Ioan. 4. Nam siue condemnaret, siue absolueret eam, videretur de violatione legis, aut de crudelitate, siue contradictione ad scriptum arguendū. Sic etiam quando quæsierunt an liceret dare censum Cæsari sequenti cap. Hoc tamen argumentum nondum fecerat: & istud etiam videbatur de potestate prædicandi sic factum, ut inducit Theophylactus, id est si diceret se à nullo accepisse potestatem, sed esse Deum,

A tenerent eum: si autem diceret, quod ab homine acceperat, auerteret ab eo plebem, id voluit ipse cornuto argumento contra illos uti: sed efficaciori quidem quā illi facere solebant. Nam ad eorum argumenta Christus respondebat faciliter illa dissoluens: ipsi verò ad Christi argumentum nescientes respondere coacti sunt propriam ignorantiam confiteri. Septimò fuit ad ostendendum nobis, quod licitum fuit uti cautelis humanis interdum, cum ipse illis usus fuerit, ut dicitur sequenti quæst. De his dicit Hieronymus: poterat autem Dominus aperta responsione tentatorum calumnias confutare, sed prudenter interrogat, ut suo ipsi, vel silentio, vel sententiā condemnentur. De hoc etiam Christus ait: Non quidem interrogat, ut respondentes audiat, sed ut impediti non interrogent: quia ipse præceperat, nolite sanctum dare canibus. Deinde etiam si dixisset nihil proficeret, quia non potest sentire, quæ lucis sunt tenebrosa voluntas: interrogantem enim oportet docere: tentantem autem rationabili permissione confundere: non autem ei veritatem ministerij publicare. Octauò fuit, quia iam Christus responderat ad hoc argumentum, licet non interrogaretur, & hoc fuit, quod dixit in Synagoga Nazareth, quando aperuit librum, & legit coram omnibus illum locum Isaia, in quo dicitur: Spiritus Domini super me, eo quod miserit me, Luc. 4. c. & cum legisset, dixit: hodie impleta est scriptura hæc in auribus vestris. Unde si Christus respondere vellet aperte responderet illud, quod ibi respondit: & non erat inconueniens aliquod, quia responderet per verba Isaia: nam scriptura illa in aliquo implenda erat, ut Iudæi credebant. non ergo erat inconueniens aliquod prima facie quod impleteretur in Christo: & erat multum ad propositum ista responsio, cum dicatur ibi: Spiritus Domini super me, eo quod vinxerit me: euangelizare pauperibus misit me: sanare contritos corde: & prædicare captiuis remissionem. Isaia 61. capit. imò ista scriptura ad nihil aliud erat nisi ad respondendum causam, & potestatem prædicationis, & actuum Christi, ut videretur, quod non humana voluntate agebat, sed Deo iubente: & ita lecta scriptura dixit ipse Luc. 4. hodie impleta est scriptura hæc in auribus vestris, scilicet, quia ego incæpi vobis prædicare, de cuius missione, & prædicatione scriptura ista agit.

Quare Christus voluit uti talibus cautelis, & an hoc licitum sit.
Quest. CXLVII.

QVAERETVR, quare Christus voluit uti talibus cautelis ad excludendum principes sacerdotum ab intentione sua, & an hoc licitum sit.

Dicendum, quod Christo conueniens fuit tali cautela uti, quia ipsa in se nullum malum includit, neque ius alicuius aufert: neque malo animo aut ad finem malum fit. Fuit autem conueniens ad omnia, quæ expressa fuerunt præcedenti quæstio. & tamen adhuc fuit conueniens ad instruendum nos ne illicitum putaremus uti cautelis, quibus interdum utile, & expediens est uti: & tamen nos putaremus illicitum esse si non vidissemus nunquam Christum his utentem. Sic etiam & Paulus sæpe illis usus est: ut quando omnes Iudæi concitati erant contra eum unanimiter, procurauit inter eos discordiam adherens opinioni Phariseorum contra Sadduceorum doctrinam dicens: Phariseus ego sum, & filius Phariseorum: de spe, & resurrectione mortuorum ego iudico, & cum hoc dixisset, facta est dissensio magna inter Phariseos, & Sadduceos: & soluta est multitudo, factus est clamor magnus, & exurgentes quidam Phariseorum dixerunt: nihil mali inuenimus in homine isto, Act. 23. cap. Et iterum cum Paulus

Cautelis
 uti illicitum
 est quando
 non expref-
 se lege ve-
 titū nec co-
 dit in præ-
 iudiciū iu-
 ris alieni.

Paulus sciret, q[uod] Iudei insidiabantur vite eius, & Festus proconsul vellet, q[uod] causa Pauli audiretur in Ierusalem, vbi non erat Paulo securum audiri, appellauit Cesarē: Act. 25. & ita remissus est ad Cesarē, & euasit, eo. cap. Et Act. 23. & 28. & iterum Paulus cum eum tribunus iuberet flagellis cēdi, iamque alligatus esset ait: si hominem Romanum, & indemnatum licet vobis flagellare, & iussit statim eum solui tribunus. Act. 22. & iterum quando fuerat iniuste incarceratus, & cēsus, & occulte principes, & magistratus iubebāt eum, & Syllam dimitti, quod ad verecundiam eorum cedebat, quasi ipsi fugerent de carcere, vel pecunia, aut precibus clandestinam obtinuissent liberationem, dolens Paulus, q[uod] sic eiicerentur dixit: cēsos nos publice indēnatos homines Romanos miserunt in carcerem, & nunc occulte nos eiiciunt, non ita, sed veniant magistratus, & ipsi nos eiiciant: nunciauerunt autem magistratibus lictores verba hęc, timueruntque audito, q[uod] Romani essent, & veniētes deprecati sunt eos, & eductentes rogabant, vt egrederentur de vrbe, Act. 16. Ita igitur & nobis licet vti cautelis, & ingeniis in nostrā vtilitatem, cūm non cedānt in praiudicium iuris alieni, vel nō includant in seipsis aliquid illicitum: scilicet, quod sit expresse lege vetitum.

Quare Christus dixit, interrogabo vos & ego vnum sermonem.
Questio CXLVIII.

QVAERETVR, quare Christus dixit, interrogabo vos, & ego vnum sermonem.

Dicendum, q[uod] Christus voluit, quod principes assentirent quæstioni suæ, vt ita eos excluderet. Nam si illi dicerent, non volumus audire quæstionem tuam, vel volumus, q[uod] prius tu nobis respondeas deinde nos respondebimus tibi: non potuisset Christus excludere eos hoc modo, quo exclusit: & ideo debuit eos sic captare, vt sustinerent sibi fieri quæstionem antequā Christus eis responderet: & quia hoc nō sustinerent, si putarent, quod Christus aliquid magnum petiturus erat ab eis, ideo dixit: interrogabo vnum sermonem, idest breuiter quæram, & cito poterit responderi: & tunc principes sacerdotum sustinuerunt sibi proponi quæstionem.

Quare principes sacerdotum sustinuerunt sibi proponi quæstionem a Christo, cūm ex ea fuerint postea confusi.
Quest. CXLIX.

QVAERETVR, quare principes sacerdotum sustinuerūt sibi proponi quæstionem a Christo, cūm ex ea postea fuerint confusi.

Dicendum, q[uod] præcipuum fuit, quia nesciebāt qualem quæstionem propositurus esset. Nam si talem qualem proposuit putarēt rem istam leuem esse sicut Christus dixit: interrogabo vos vnū sermonē. s. q[uod] sicut brevis erat q[uestio] in verbis, ita & in difficultate parua esset: & non attendebāt, quod sicut ipsi Christum fallere tentabant, ita ipse illis rationabiliter deberet laqueum iniicere. Secundum fuit, quia putauerūt, q[uod] ista quæstio Christi erat aliquid, quod præsupponebatur ad respondendum quæstioni propositæ ab illis, sicut quotidie in sanctis videmus, quod ad respondendum ad aliquod quæsitum præsupponitur affirmatio, vel negatio alterius rei, quā interrogatus potest a petente querere, vt sibi concedat, vel neget ad respondendum suæ quæstioni: & ita putauerunt principes sacerdotum esse quæstionem Christi, & q[uod] simplici animo quæreret: ideo illius quæstionem acceptauerunt. Tertium fuit, quia principes sacerdotum voluerunt nūc capere Christum in sermone quasi ratione eum

conuincentes: sed talia nihil valent, nisi cū quis aperte conuincitur, ita vt non habeat colorem euadendi, vel calumniandi occasionem. Si autem proposita quæstione Christo de potestate, & ipso dicente, quod proponeret aliam parua quæstionem principibus, nolent ipsi attendere illam: haberet Christus responsionem, & apertum colorem querelę: & fortē diceret, neque eo volo respondere vobis: & tunc non possent eum principes ratione conuincere nisi viribus cogerent eum respondere, & quia hoc non concordabat intentioni eorum, sustinuerūt q[uod] proponeret quæstionem: vt sic eum rationabilius, & apertius, vt ipsi putabant, possent coram populo ratione conuincere atque confunderē.

An Christus clare responderet principibus sacerdotum ad quæstionem de potestate hęc faciendi, si ipsi Christo responderent.
Quæstio CL.

QVAERETVR, si principes sacerdotū responderent Christo aperte ad istam quæstionem suam: an ipse clare responderet eis ad quæstionem eorum de potestate faciendi hęc.

Dicendum, quod nō est dubium quin Christus seruaret veritatem promissorum suorum: sed ipse p[ro]mittebat, quod responderet ad eorum quæstionem, si illi prius responderent ad quæstionem eius: ergo certum est, q[uod] responderet, si illi rēderēt: & tñ Christus nō erat eis responsurus, quia ita erat, quod illi non erant ita responsuri ad quæstionem eis. Sed dicitur, si illi responderent, & consequenter Christus eis responderet: quo modo euitarentur inconuenientia.

Dicendum, quod non esset aliquod inconueniens. Nam vt responderēt baptismum Ioannis esse a Deo an ab hominibus. Si ab hominibus forte lapidaret eos populus, sicut ipsi timebant, quia tenebant Ioannem vt prophetam: & tunc concitato sic populo contra illos non expectarent responsionem Christi, neque esset opus, quod responderet illis. Si autem dicerent, q[uod] erat baptismus Ioannis a Deo, posset dupliciter ad eos se habere Christus. Vno modo ostendendo eos tam reprehensibiles populo, qui aperte ea, quæ Dei erant recipere nolebāt, quod Christus poterat eos teste populo iudicare indignos responsione, quasi essent indigni audire ea, quæ erant aperte Dei. & rursum quidquid illi iam contra Christum dicerent, quo modo cūque responderent, poterat Christus calumniari quasi ab eis male dicta aut facta: sicut Ioannem a Domino missum non receperant. Aliter poterat procedere, q[uod] si concederent istam veritatem, quod respondit eis palam, & non esset eis inconueniens aliquod. Primo, & præcipuē, quia si illi confiterentur hoc, diceret Christus, quod etiam potestas sua predicandi a Deo erat, licet a nullo homine eam recepisset, & conuenienter suaderet illud: nam Ioannes predicauit sepe, & nō accepit potestatem ab aliquo homine, sed a Deo: & non calumniabantur contra eum, quod non accepisset potestatem ab homine: ergo neque deberent calumniari contra ipsum: & si dicerent Iudei, verum est, quod Ioannes a Deo accepit potestatem baptizandi, & predicandi: sed de te non constat, quod acceperis: ideo oportet, q[uod] ab homine acciperes: poterat dicere Christus, quod facilius erat credere de ipso, q[uod] a Deo accepisset potestatem quā de Ioanne, quia Ioannes nulla signa ostēderat missionis suę, vel potestatis a Deo collatę. Nam Ioannes nulla vnquam miracula fecit: Christus autem non solum fecit miracula aliqua ostēdētia potestatem suam: sed etiam fecit tot miracula, &

alia qualia nunquam homo fecit, Ioan. 1. 5. si non venissem, & opera non fecissem, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent: ergo debebant credere, quod erat à Deo missus, & ab eo acceperat potestatem prædicandi, & consequenter non erat necesse, quod ab aliquo homine accepta licentia vteretur. Secundò, quia si ita bene dispositi essent principes sacerdotum, quod veritatem etiam contra se ipsos confiterentur: apti erant, ut eis veritas aperiretur: & non esset eis scandalosum audire, quod à Deo missus fuerat Christus, & ab eo acceperat potestatem prædicandi, cum hoc Isa. diceret, scilicet: Spiritus Domini super me, eo quod vnixerit me Isa. 61. & si forte dicerent principes sacerdotum, quod non intelligebatur de Christo, poterat hoc ille probare faciendo miraculum aliquod in confirmationem huius, cum miracula à Deo fiant, & Deus non sit testis falsitatis: & cum isti sic dispositi essent, ut veritatem etiam contra se confiterentur, digni erant, ut veritas eis aperiretur. Nam ideo nunc Christus occultauit eam, quia ad tentandum, & non ad addiscendum venerant. Sic dicit Rabanus: Ob duas enim causas scientia veritatis est occultanda quærentibus: cum scilicet is, qui quærit aut minus capax est ad intelligendum, aut odio, vel contemptu veritatis indignus est, cui debeat aperiri quod quærit: non enim ideo hæc veritas occultabatur, quasi talis esset, quæ nulli aperiri deberet: cum iam eam Christus declarasset toti multitudini Nazarenorum in Synagoga, nihil illis de hoc quærentibus. Luc. 4. c. cum legit: Spiritus Domini super me: & hoc, quia illi erant tunc bene dispositi erga Christum: erant enim oculi omnium tunc intenti in eum licet postea male se habuerunt ad eum eod. ca. ergo, & istis principibus sacerdotum, si non essent male dispositi erga Christum, poterat veritas ista aperiri.

Quare Christus specialiter interrogauit de baptismo Ioannis.

Quest. CLI.

QVAERETVR, quare Christus specialiter interrogauit de baptismo Ioannis.

Dicendum, quod primò fuit, quia ista quæstio erat multum apta ad propositum. Nam ideo quæsiuit nunc Christus, non ut ab illis responsionem audiret: quia non erat ei opus audire: sed ut ait Chrysostomus, ut illis impedimentum apponeret, ne ab ipso aliquid quærerent, & à quæstione proposita desisterent: ad hoc autem erat conueniens quæstio ista, ut in litera inducitur, quia neutra pars responsionis poterat eis esse secura. Nam aut confunderentur, aut periclitarentur: ideo nihil erat nisi, quod dicerent se nescire, sicut dixerat, quod responderet eis si ipsi prius responderent. Secundò fuit propter personam Ioannis: nam fuit talis, cui maxima auctoritas à ludæis tradita est: ita ut plerumque de eo crederent, quod esset Messias. Luc. 3. cap. & iohannes miserunt ad quærendum ab eo, an esset Christus, id est Messias, Ioan. 1. & ideo non audent dicere baptismum illius esse ab homine, & in hoc stabat virtus quæstionis Christi. Nam si illi audent dicere, quod erat ab hominibus, & dicerent sic, licet esset falsum, tamen Christus tenebatur eis respondere aperte ad quæstionem iuxta promissa, sed hoc ipse vitare volebat: ideo debuit de tali persona quærere, cuius actum non audent principes sacerdotum ascribere hominibus. Si autem de aliquo alio minoris auctoritatis Christus quæreret, fortè respondissent principes, quod ab hominibus erat ille actus: & non timerent populum sibi nociturum. Tertiò fuit, quia Ioannes fuerat modernus, scilicet, qui anno præcedenti vel quasi occisus fuerat: & quem omnes ludæi, qui tunc erant, agnouerant, &

A tenebant facta eius in reuerentia magna, & ob hoc non audent principes dicere contra facta Ioannis. Si autem esset aliquis sanctus de antiquis, quem non vidisset populus, etiam si principes dicerent contra facta eius, non resisteret populus, quasi circa illa potius credere deberet populus illis, qui scripturas nouerant quàm sibi ipsi. Circa Ioannem autem si principes vel lent mentiri aut calumniari, non permetteret populus, quia ipsi nouerant Ioannem: & ideo circa illum quærere debebat. Quartò fuit, quia si Ioannem non reprehenderent, neque eum arguere poterant, non enim verisimile erat, quod principes isti dicerent baptismum Ioannis esse ab hominibus propter timorem populi: & ideo aut dicerent, quod nesciebant, sicut dixerunt, aut quod à Deo erat: & si dicerent, quod erat à Deo non poterant negare, quin Christus à Deo esset, quia Ioannes testimonium perhibuerat de Christo, Ioan. 5. Vos misistis ad Ioannem, & ipse testimonium perhibuit de me. & ponitur testimonium suum Ioan. 1. cum ostendit eum digito dicens: ecce agnus Dei: ecce, qui tollit peccata mundi: iste est, de quo dicebam vobis, quia post me venit, & ante me factus est, cuius non sum dignus corrigiam calciamento soluere. Et iterum: Ego vidi, & testimonium perhibui, quia hic est filius Dei. Et tunc Christus confiteretur, quod à Deo acceperat potestatem: & ideo, quod non erat opus, quod ab homine illam acciperet: & si negarent eum à Deo accepisse illam, probaret per Ioannem, qui hoc asseruit, cui Ioanni ipsi credebant, & asseriebant eum à Deo venisse. Quintò fuit, quia argumentum suum erat efficax in Ioanne. Nam Ioannes baptizauit, & nullum signum ostendit ad probandum, quod baptismus suus à Deo erat, crediderunt, quod erat à Deo: ergo cum ipse multa signa fecisset, ut dictum est præcedenti quæstione, potius credere debebant eum esse à Deo: & tunc sicut in Ioanne non calumniati sunt, quod prædicaret sine licentia hominum propter hoc, quod à Deo missus credebatur: à fortiori non erat contra eum instandum de quo magis constabat venisse à Deo, quod licentiā prædicandi ab hominibus non haberet. Sextò ut aliqui volunt fuit ad magnam increpationem, scilicet quod principes sacerdotum semper fuerunt rebelles Spiritui sancto nullis prophetis credendo, non solum veteribus, sed etiam nouis qualis fuerat Ioannes. sic dicit Theophylactus: Ut enim ostenderet semper eos fuisse Spiritui sancto rebelles, & nedum Isaia cuius non erat memoria, sed et nuper viso Ioanni credere noluerunt: ob hoc versa vice opponit eis hanc quæstionem ostendens, quod si tanto prophetæ Ioanni, qui apud eos maior videbatur, minimè crediderunt perhibenti testimonium eius: qualiter ei crederent respondentem, quia auctoritate hæc faceret.

Quare Christus quæsiuit potius de baptismo Ioan. quàm de aliqua alia re. Quest. CLII.

QVAERETVR, dato quod circa Ioannem Christus quæreret, quare potius quæsiuit de baptismo eius, quàm de aliqua alia re. Nam poterat quærere de prædicatione illius, aut de vitæ austeritate, aut de multis aliis accidentibus Ioannis. Sic dicit Eusebius, scilicet. Quærit autem de Ioanne Baptista: non unde esset oriundus: sed unde legem accepisset baptismatis. Dicendum, quod causa potissima fuit, quia magis conueniebat ad propositum Christi de hoc quærere quàm de ceteris accidentibus Ioannis, quia hoc ideo quærebatur, ut principes sacerdotum essent perplexi non potentes aliquid respondere, quod in ceteris non facerent. Nam si de vita austeriore Ioannis quæreretur, an à Deo, vel ab hominibus esset: fortè dicerent principes,

pes, quod non erat à Deo, sed ab hominibus: vel forte à dē mone. Ita enim dicere audebant publicē, vt supra 11. cap. f. venit Ioannes non manducans, neque bibens: & dicunt, quod dē monium habet. Venit filius hominis manducans, & bibens: & dicūt. Ecce homo vorax, & potator vini: Et dicunt dē monium habet Ioannes, id est dē mone instigante tenet vitam tam austeram. Et ita Christus deberet aperte respondere, quia illi clare respondebant. Si autem quæreretur de doctrina Ioannis Christus, poterant aliquid forte vertere in dubium principes, vel dicere fuisse per errorem, quia inter multa, quæ dixit, quædam dixit spiritu diuino: quædam verò voluntate humana, sicut innuitur Deutero. 13. q̄ propheta, qui vera signa facit, quæ à solo Deo sunt, poterit postea adiungere: eamus, & colamus deos alienos, quod ab homine instigante dē mone dicitur, & quia circa talia magis standum est iudicio peritorū quàm populi, forte populus non resisteret principib⁹ dicentibus, q̄ Ioannes omnia vera prædicauerat præter pauca, quæ per errorem asseruit. De baptismo autem non tolerarent hoc. Primò, quia verisimilius erat, q̄ in doctrina posset esse error, quàm in baptismo. Nā constabat Ioānem fuisse à Deo missum, & ideo oportebat dici, quod aliqua vera dixisset, q̄ tamen inter multa vera interponeret aliquod falsum non erat absurdum, vt inductum est de baptismo. Secus est, quia ille erat vnicus, & ideo vel totus esset à Deo, vel totus ab homine: & erat res, quam specialiter Ioannes exercebat: ideo non concederent esse ab homine. Secundò, quia de hoc asseruit Ioannes, quod erat à Deo. Nā non asseruit Ioannes se missum ad prædicandum: asseruit tamen se missum ad baptizandum: Ioan. 1. capi. Secundò quantum ad principale, quia populares magis defenderent baptismum Ioannis, quàm vitam ei⁹ aut prædicationem, eo q̄ magis ad eos pertinebat: homines autem non sustinent vilipendi ea, quæ ad eos pertinent: indignantur enim, & concitantur ex hoc: si tamen Christus de vita Ioannis loqueretur, forte non curaret populus illam defendere quasi ad se non pertinentem, quia nemo illorum sequebatur vitam Ioānis, quæ erat tam austera. Si autem loqueretur de doctrina, quam prædicauit, etiam minus pertinebat ad populum, quia nemo aut rarissimi totam doctrinam Ioannis sequebātur, quia ille non solum prædicabat ab omni vitio abstinendum: sed etiam perfectiones quasdam, vt qui habet duas tunicas, det vnā nō habenti: Luc. 3. Et ita si dicerent principes de doctrina Ioannis, vel de vita austera, q̄ non erat à Deo, forte nō curaret populus defendere Ioannem, quasi non pertineret asserere de illa, de qua non agebatur. Baptismus autem Ioannis pertinebat ad populum, quia quasi totus populus susceperat illum, supra 3. cap. & Mar. 1. & Luc. 7. cap. & non permitterent principes impunes, si dicerent, quod ab hominibus erat. Tertiò, & principaliter, quia in baptismo Ioannis discordabant principes, & populus: nam de vita Ioannis neq; populus, neque principes aliquid acceperant, quia erat multum austera. De doctrina sequebatur vterque aliquid, quia ille prædicabat cauēda oīa vitia: quæ etiam per legem verabātur, & ita, qui seruabant legem seruabant aliqd de doctrina Ioannis. In baptismo autem erat discordia: quia totus populus baptizatus fuerat à Ioanne, supra tertio cap. & Marc. 1. cap. & tñ principes sacerdotum, & scribæ, seniores, & Pharisei non acceperunt baptismum Ioannis, vt hic innuitur, & Marc. 11. & magis Luc. 7. cap. f. & oīs populus audiens, & publicani iustificauerunt Deum baptizati baptismo Ioannis: Pharisei autem, & legisperiti consilium Dei spreuerunt in semetipsis non baptizati ab eo. Et ita cum esset in baptismo Ioannis discordia inter principes sacerdotum, &

populum, erant perplexi quantum ad hoc, & non auderent respondere. Nam si dicerent, q̄ erat à Deo, dicebant contra seipsos, qui illum non acceperant: si dicerent, q̄ erat ab hoībus, dicebant cōtra totum populū, qui baptizatus fuerat baptismo Ioannis, & periclitaretur: hoc ergo non auderent. Quartò, & principaliter, quia si quæreretur de doctrina Ioannis, aut de vita nō haberet optatum. Nam non esset tunc inconueniens principibus respondere pro vtraq; parte, quia aut posset dicere de vita Ioannis, vel de prædicatione, q̄ nō erat à Deo, sed partim ab hoībus, vt dictum fuit supra in prima responsione: aut si vellent securius, & meli⁹ dicere, responderent q̄ vita hominis, tã austera à Deo erat, & q̄ prædicatio etiam à Deo erat, & hoc erat verisimilius, q̄ dicerent, & non erat inconueniens, quia tunc neque dicebant contra populum, neque contra seipsos. Et si dicentibus principibus, q̄ vita Ioānis erat à Deo, obicerent populares, aut Christus: quare ergo non accepistis eam? poterant conuenienter respondere principes, primò, q̄ non potuerunt sequi illam propter nimiam austeritatem, quia neque populus aut quisquam secutus est illam: quod non erat de baptismo, quia non erat durum recipere baptismum cū solum esset ablui in aquis. Secundò, quia dicerent se nō obligatos, quia non obligatur homo ad quamlibet perfectionem sectandam: vita autem Ioannis erat de magnis perfectionibus, & difficilibus: & licet quælibet perfectio vitæ à Deo sit inspirata, non tenemur ad eam, quia tunc et tenemur ad summam perfectionem, quod est absurdum. Et etiam non differret inter præcepta & consilia, si ad perfectiones, de quibus sunt consilia teneremur. Tertiò, quia dicerent, q̄ ad vitam Ioannis non tenebantur, quia ille sic viuebat: & tamē non prædicabat sic viuendum. Sed de baptismo secus, quia prædicabat homines baptizandos: & ita videbat inconueniens non accipere baptismum Ioannis, licet non esset inconueniens non sequi vitam illius. De prædicatione autem Ioannis, si quæreretur Christus, poterant dicere principes, q̄ erat à Deo: & si diceret, quare ergo non accepistis illam? responderent, q̄ acceperant. Nam audiebant Ioannem prædicantem: & dicerent, q̄ sequebantur doctrinam eius, cum certum sit, q̄ aliquid de illa sequerentur, quia sequēdo legē Moy si, & decalogum, quæ est naturalis, sequebantur partē doctrinæ Ioānis, nisi quæreretur de baptismo eius: & ob hoc de illo debuit quærere. Quintò quantum ad principale, quia quæstio, vt habeat colorem aliquem, debet fieri de re, quæ prima facie dubitationem habet, sed de vita, & doctrina Ioannis dubitatio nulla erat, de baptismo autem esse poterat dubitatio: ideo de solo baptismo debuit quærere. Paret hoc, quia vita Ioannis erat non solum bona, sed etiam valde laudabilis, & admiranda: omne autem, quod est bonum in moribus, est à Deo: & ideo dato, q̄ non constaret Ioannem à Deo missum debere dici, quod vita sua à Deo erat, quia illa nihil habebat illicitum: & habebat aliquid, qd erat laudabile, & fm altissimam virtutem. De doctrina et constabat, q̄ erat à Deo, quia erat doctrina sancto est, ne verum à quocunque dicatur à Spiritu sancto est, vt ait Ambro. erat enim doctrina Ioannis consonans legi Moy si, & legi naturæ, quarum vtraq; à Deo erat: & insuper addebat aliquas perfectiones: ideo certum erat, quod à Deo erat. De baptismo autem erat dubium, quia baptismus in se erat quædam caremonia, sicut in aqua, cuius utilitas ex ipso opere operato nō apparerebat. imò nulla videbat esse utilitas, neq; erat ex eo loquēdo, q̄ fiebat: & insup non constabat, q̄ Deus mādasset, vel consuluisset accipere baptismum: ideo dubium erat rationabiliter, an à Deo esset introductus baptismus Ioannis, an voluntate humana. Sextò fuit, quia testimonium

monium Ioannis de Christo fuit in baptizādo ipsum: A tunc enim agnouit eum. Nam antequā Ioannes baptizaret Christum, non agnoscebat eum, licet ad ostendendum eum venisset. Cū aut baptizauit eum super aquam apparuit testimoniū de Christo, quia vox patris audita est, & Spūs sanctus descēdit super ipsum in specie columbæ, supra 3. & Luc. 3. cap. Ideo conueniēs fuit, vt de baptismo Ioannis quæreretur: quia si illi confiterentur baptismum hunc esse à Deo, ex hoc Christus ostenderet se accepisse potestatem à Deo, quia Ioannes baptizando ipsum agnouerat eum. Nam Ioannis 1. ca. Iudæi quæsierunt à Ioanne, qñ erat baptizās, vt quid baptizaret: & an esset Christus, ipse inter cetera dixit: Ego baptizo in aqua: medius autem vestrum stetit, quem vos nescitis, ipse est, qui post me vēturus est, qui ante me factus est: cuius ego non sum dignus, vt soluiam corrigiam calciamenti. Septimò fuit, quia ex baptismo apparebat missio Ioannis à Deo: nihil. n. magis est, in quo magis ostenderet Ioannes se esse à Deo, quā in baptismo, dicens q̄ potestatem baptizandi acceperit à Deo, & ad hoc missus fuerit: & etiam in baptismo ostendit dignitatem Christi, Ioan. 1. ca. f. hic est, de quo dixi, post me venit vir, q̄ ante me factus est, quia prior me erat, & ego nesciebam eum, sed vt manifestetur in Israel, propterea ego veni in aqua baptizans, & testimonium perhibui Ioan. dicens, quia vidi spiritum descendentē quasi columbā de cēlo, & mansit super eum: & ego nesciebam eū, sed qui misit me baptizare in aqua ille mihi dixit, super quē videris spiritum descendentem, & manentē super eum, hic est, qui baptizat in Spiritu sancto: & ego vidi, & testimonium perhibui, quia hic est filius Dei. Octauò fuit, quia conueniebat ad responsionē suam. Nam certū est, q̄ principes sacerdotum non dicerent baptismum Ioannis esse hoīum, quia timebant plebem: ideo dicerent, q̄ erat à Deo, vel tacerent, sicut fecerunt. Si autē esse à Deo dicerent, obiceret Christus, q̄ potius credendum esset se accepisse potestatem baptizandi: tū quā Ioannes nullum signum ostenderat, Io. 10. ca. ipse autē maxima, & plurima, quæ fecerat nemo, Io. 15. Etiam q̄ p̄dicatio sua erat vera, vt poterat apparere cuilibet viro perito: neque Iudæi hoc negabant. De baptismo autem Ioannis non constabat an bonū, vel vtile esset: ideo magis planum erat, q̄ p̄dicatio Christi esset à Deo quā baptismus Ioannis: et consequenter cū circa Ioannem non calumniati essent de p̄dicandi potestate, aut baptizandi, permittentes eum baptizare, & p̄dicare: etiam si non cōstaret de potestate eius solum per hoc, q̄ dixit se missus à Deo, debebant potius p̄mittere ipsum p̄dicare, non calūniantes, quod non accepisset potestatem ab homine.

Quare Christus vocauit istum baptismum Ioannis.

Quest. CLIII.

QUÆRERE TVR, quare Christus vocauit istum baptismum Ioannis dicens: baptismus Ioannis vnde erat. Nam baptismus non accipit nomen ab eo, qui baptizat: non enim dicitur baptismus Petri, quem Petrus contulit, neque Pauli, quem Paulus dedit: sed baptismus totus est Dei. Dicendum, q̄ baptismus in nobis non appellat ab illo, qui dat, sed a quocunque detur dī is, qui baptizatus est fuisse baptizatus baptismo Christi, vel Dei: & ob hoc Paulus 1. Corinth. 3. cap. loquebatur cōtra Corinthios, q̄ quidā illorum dicebant: ego sum Pauli: ego Apollo. i. Apollinis, quia est ibi indeclinabile: & hoc quia baptismus est vnicum sacramētum: iō oportet, q̄ sit vnus. est autem illius, à quo efficaciam profi-

ciendi accipit: hoc autem a solo Christo accipit, quia à passione eius quā sacramēta efficaciam acceperunt: ideo ab eo solo vocari debet, hęc Apostolus innuit 1. Cor. 1. cap. f. hoc at̄ dico, quod vnusquisq; vestrum dicit: Ego quidem sum Pauli: ego autē Apollo, ego vero Cephę, ego autē Christi: diuisus est Christus? nunquid Paulus pro vobis crucifixus est? aut in noīe Pauli baptizati estis? In quantum. n. dicit, diuisus est Christus, redarguit illos, qui volunt facere sacramenta multa baptismi cū vnicum sit: & sic inducitur, sacramētum vnum denominatur ab vno: & rursus sacramētum baptismi est Christi, qui illud instituit. Sed Corinthij denominabant illud à multis. f. à Paulo, Apollo, & Cepha: ergo Christus iam non manebat vnus, sed diuisus erat: in quantum dicit: nunquid Paulus pro vobis crucifixus est? ostendit q̄ solius Christi est baptismus, sic arguens q̄ baptismus accipitur pro vtilitate, quæ ex illo confertur, quia aliās nō vteremur eo: ergo illius est baptismus, à quo efficaciam accipit proficiēdi: sed istam accepit à Christo. f. à passione sua, à qua oīa sacramenta efficaciam habent: ergo cū nemo pro oībus mortuus sit nisi Christus benedictissimus, ipsi solius est baptismus: ideo dicit: Nunquid Paulus pro vobis crucifixus est? quasi dicat, nemo crucifixus fuit nisi Christus: ergo ab eo solo est baptismus. Cū autē dicitur aut in nomine Pauli baptizati estis: ostendit, q̄ solius Christi sit baptismus, quia illius est baptismus, sub cuius inuocatione datur: & tñ omnis baptismus à quocunq; detur, datur sub inuocatione Trinitatis: vel sicut in Ecclesia primitiua dabatur in noīe Christi siue Iesu. Ergo solius Christi est baptismus, & non Pauli, neq; Petri, quia nemo sub inuocatione Pauli, aut Petri, vel in noīe eius baptizatus est, & ob hoc ait: nunquid in nomine Pauli baptizati estis? De baptismo autē Ioannis dicetur, quod vocatur Ioannis. Primò vt aliqui volunt, quia ipse fuit primus, & quasi solus minister, & in hoc habet aliq̄ similitudinem cū baptismo Christi, quia baptismus Christi ab eo institutus fuit, & ante eum à nemine collatus est: vnde pp hoc eum Baptista vocauerunt: iō potuit vocari baptismus Ioānis: Et hęc fuit causa quare principes sacerdotum, & alij periti legis admirati sunt quare Ioānes baptizabat, & miserūt ad eum aliquos, qui hoc quærerent. f. quia nullos vnq̄ viderant neq; legerant baptismum prætuisse. Secundò, & melius vocatus fuit baptismus Ioannis, quia baptismus ab illo accipit nomen à quo accipit efficaciam, & ideo, quia baptismus noster à nullo accipit efficaciam nisi à Christo, non vocatur nisi à Christo: collator at̄ nudum habet ministerium: & iō ab eo non vocatur. Sic dī 1. Corin. 1. cap. nunquid Paulus pro vobis crucifixus est? quasi dicat, non: iō baptizatus vester nō debet appellari ab illo: baptismus autē Ioānis si aliquam efficaciam spirituales haberet, non poterat illam habere nisi à Deo: & ita vocaretur baptismus Dei: quia tñ nullā efficaciam spūalem habebat, cū Ioānes dixerit: ego baptizo vos in aqua: & de Christo dixit, q̄ baptizaret in Spiritu sancto, sup. 3. & Ioan. 1. ca. iō non faciendo aliqd aliud, nisi intingere in aqua, nō debuit vocari à Deo: vnde cū non reperiretur in eo nisi exterius ministerium, quod Ioannes efficiebat, debuit vocari baptismus Ioānis, & ita appellaretur alicuius alterius, si ille primus illum contulisset. Secus est de baptismo nostro, quia in illo cōfertur gratia, quæ non potest esse nisi à Deo, ideo si non fuisset collatus primū à Christo: imò si ipse nunquam illum contulisset, sed apostoli, vel alij de Ecclesia, non vocaretur ab illis, sed à solo Christo, vel Deo. De his dicit Aug. super Ioannem: accepit quidem Ioānes, vt baptizare posset ab eo, quē postmodum baptizauit: baptismus autem, quem accepit baptismus Ioannis hic dicitur: solus autem tale donum

donum accepit nullus autem ipsum iustorum post ipsum accepit baptismum, qui baptismus diceretur ipsius. Tertiò, & adhuc melius dicendum, quod vocatur baptismus Ioannis, quia oportebat designari baptismum istum, de quo agebatur: & iò vel debebat vocari baptismus Dei, vel Ioannis. Si autem vocaretur baptismus Dei, imperitè formaretur quaestio, quia Christus responderet ad quaestionem, quā ipsemet proponebat. Nam vocando illum baptismum Dei, diceret eum esse à Deo, & hoc est quod Christus querebat, an à Deo esset, vel ab hominibus: iò non debuit eum vocari baptismum Dei: & consequenter debuit vocare baptismum Ioannis. Et ista est causa præcipua huius, ut dicatur baptismus Ioannis. i. quem ille conferebat: quia aliàs non obstantibus duabus causis præcedentibus poterat vocari baptismus Ioannis baptismus Dei. Primò quia licet Ioannes iustum baptismum inchoasset, non debebat ab eo accipere nomen, quia non accipiebat ab eo auctoritatem, sed à Deo: ille enim impulit Ioannem ad hoc. & dicitur, quod misit eum ad baptizandum Ioan. 1. cap. f. qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit &c. & non obstat, quod nemo ante Ioannem baptizasset, quia si Christus non baptizasset aliquem manu sua, sed iussisset discipulis baptizare: & baptizans esset Petrus, non vocaretur baptismus Petri, sed Christi, quia non habebat auctoritatem neque institutionem à Petro, sed à Christo. Secundò non obstat, quia licet baptismus noster magis propriè vocatur baptismus Dei vel Christi quàm baptismus Ioannis vocaretur baptismus Dei: tñ adhuc baptismus Ioan. poterat vocari baptismus Dei, quia licet non recepisset à Deo efficaciam, recepit ab eo auctoritatem, cum ab ipso iussus fuerit Ioannes baptizare homines. Ioannis 1. & quidquid illud sit, quod à Deo accipiat potest vocari baptismus Dei, cum magis præcipuum sit id, quod res à Deo recipit, quàm quod recipit ab homine, & à digniori semper appellatur res: maxime quia Deus auctor est, cum Ioannes non excogitauerit baptismum à seipso, sed Deus iussit ei, quod baptizaret. Io. 1. & ideo erat Deus auctor. Ioannes vero nudus minister, unde magis minister Dei aliàs baptismus Dei quàm Ioannis deberet dici. Tertiò, quia etiam ad hoc potest induci ratio. Nam baptismus dicitur esse illius, in cuius nomine præstatur: sic innuit Apost. 1. Corin. 1. cap. Nunquid Paulus pro vobis crucifixus est, aut in nomine eius baptizati estis? quasi dicat, vocaretur iste baptismus Pauli, si in nomine eius baptizati essetis, & tamen non baptizati estis in nomine Pauli, sed in nomine Christi, vel Trinitatis: ideo non est iste baptismus Pauli: & tamen baptismus, quem Ioannes conferebat, non dabatur in nomine eius, sed in nomine Christi: ergo non debebat vocari baptismus Ioannis, sed baptismus Christi. Patet Act. decimonono capitu. scilicet Ioannes baptizauit baptismum poenitentiae populum dicens in eum, qui venturus esset post ipsum, ut crederent: hoc est in Iesum: ergo verè vocatus fuisset iste baptismus Ioannis baptismus Dei, nisi quia nunc non debuit Christus vocare illum baptismum Dei, quia per hoc quaestio sua esset imperitè formata, ut dictum est. Nos autem sequimur modum loquendi Christi, qui hic est: & ideo vocamus eum baptismum Ioannis, sicut ille vocauit baptismum Ioannis: & tamen communiter solet dici à doctoribus, quod vocatur baptismus Ioannis, id est hominis, & non Dei: quia nihil erat ibi, quod ab homine non daretur, cum gratia ibi non conferretur: sic dicit Magister 4. Sene. dist. 2. de baptismo Ioannis multa diximus supra tertio cap.

F Quomodo Matthæus cognouit, quod principes sacerdotum hoc cogitabant, scilicet si dixerimus, &c. cetera.

Quaestio CLIIII.

QVAERETVR, cum dicatur hic: At illi cogitabant inter se, dicentes: si dixerimus, & cetera, unde Matthæus sciebat, quod illi hoc intra se cogitabant: nam istud non protulerunt, sed tacitè considerabant, cum dixerit Matthæus, quod intra se cogitabant.

Dici potest vno modo, quod hoc ex rationabili coniectura collectum est: nam quoniam Christus ista quaesivit, non statim responderunt principes, sed modicum intra se cogitauerunt. Ex quo colligitur, quod ista responsio. sc. ne scimus, non fuit de intentione eorum, quia ipsi si responderent iuxta desiderium suum, cum ipsi cõtempnissent baptismum Ioannis nolentes illum accipere Lu. 7. cap. verisimile erat, quod dicerent eum esse ab hominibus, ut seipsos non condemnarent: aut. s. responderet iuxta id, quod erat à Deo, quia aliàs à principio quoniam Ioannes baptizabat populum, reclamabant ipsi ne populus baptizaretur. Sed dicendum, quod non est conueniens positio, quia licet ista sit coniectura rationabilis: tñ sacra scriptura ex talibus non procedit, quia certitudo, quæ est ex coniecturis, minor est quàm quæ requiritur ad sacram scripturam, in qua non solum nullus error est, sed etiam nihil esse debet, de quo dubitari possit, an sit error: & tamen coniecturæ humanæ, licet probabiles sint, sæpe tñ fallunt, & sæpe fallere possunt: iò nihil debet in sacra scriptura procedere ex solis humanis coniecturis. Secundò ergo dici potest, quod fortè Christus hoc reuelauit Apostolis. Nam principes ista quaesierunt à Christo publicè presentibus discipulis, & postea cum Christus esset seorsum cum illis, differebat de iniquitate principum sacerdotum, & scribarum, & seniorum, ut scirent cauere ab eis, sicut dicitur supra 16. & Luc. 12. cap. caute à fermento Phariseorum, & Sadduceorum quod est hypocrisis: & tunc reuelaret eis, quod quoniam principes istud responderunt, cogitabant intra se ista, quæ habentur hic: & ita Matthæus, & Mar. protulerunt istud exprimere. Secundò potest dici, & melius, quod etiam Christus non reuelauit hoc discipulis, sed euangelistæ cognouerunt istud reuelante Spiritu sancto. Nam Euangelistæ scribentes non confidebant cognitioni suæ, quasi ex eis, quæ vidissent, aut didicissent, scriberent, quia etiam istud non fuit ad gradum certitudinis, quem exigit sacra scriptura. Nam scientia humana in multis deficit: unde qui videt, non scribit, circa aliqua errant, cum plene non potuerint iudicare de singulis. Ad hoc autem, quod sciamus, quod non solum nullus error sit in eis, quæ credimus, sed etiam neque esse potest, quod requiritur ad tollendum omne dubium nostrum: necesse est, quod nihil scriptum sit in sacro canone scripturæ quod Spiritus sanctus non reuelauerit scriptoribus: sic enim dicitur 2. Pet. 1. Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto dictante scripserunt. Et sic eo docente sciuerunt quid principes sacerdotum intra se cogitabant, cum ista responderunt: & ista est veritas.

Quomodo argumentum istud Phariseorum, scilicet quomodo non credidistis ei, &c. procederet.

Quaest. CLV.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, quod principes dicebant intra se si dixerimus, quia de coelo, dicit nobis, quomodo ergo non credidistis ei? Nam videtur, quod non erat conueniens argumentum, quia poterat responderi per principes, quia aut

aut accipitur ibi credere propriè pro assentire aut pro accipere. Si primò modo, diceret principes, quòd ipsi crediderunt baptismo Ioannis, idest crediderunt illi esse à Deo: & ita non procedit contra eos argumentum. Si accipiat secundò modo, posset dici, quòd non obligantur accipere: multa enim à Deo sunt, quæ non obligamur sequi, sicut ois perfectio consilio rum est à Deo, sed non obligamur sequi consilia: sic etiam vita austera Ioannis erat à Deo. tamen non tenebantur principes sequi illam, neque putabāt sibi de hoc argumentum fiendum.

Dicendum, quòd erat conueniens argumentum, & accipitur credere pro accipere baptismū: & tamen dicitur, quod non tenetur homo ad perfectionem: verū, quod ad perfectionem, quæ est supra præcepta nemo tenetur nisi ex voto tacito, vel expresso, aut ex conditione status sui: talis autem perfectio consiliorum est, cuius observatio importat difficultatē, sicut seruare virginitatem, vel perpetuam castitatem, aut vendere omnia, & sequi Christum, & similia. Si tñ consilium, vel perfectio non importat difficultatem aliquam, illicitū est non sequi illud: sic enim erat de baptismo Ioannis: nulla enim difficultas erat ibi, quia nihil erat nisi immergi in aquam: ideo cū scirent hanc perfectionem esse à Deo, & illam sine difficultate poterant tenere, peccabant non accipiendo illam: secus aut erat de austeritate vitæ beati Ioannis, quia licet talis perfectio esset à Deo: tantæ tñ difficultatis erat, quòd vix accederet quis ad illam: ideo nemo tenebatur. Secundo, & præcipuè, quia ceteras perfectiones licet sciamus esse à Deo, tñ non iubet, neque suadet omnibus illas accipere, & sequi: baptismus aut Ioannis pro tanto erat consilium, vel perfectio, quia nō includebatur in mā datis legis Moyse: & tamen voluntas Dei erat, quod oēs Iudæi acciperent baptismum Ioannis. Vnde miserat Ioannem ad baptizandum: Io. 1. cap. Et ipse p̄dicabat baptismum penitentiae, supra 3. & Mar. 1. & Luc 3. id est quod omnes acciperent istum baptismum: ideo debebant Iudæi accipere baptismum Ioannis, cū viderēt eum prædicare, quod esset accipiendus, & dicere se esse missum ad hoc prædicandum: non erat sic de vita Ioannis, quia ille non prædicabat, quod Iudæi sequerentur austeritatem vitæ suæ neq; dicebat se ad hoc missum, ut ceteris daret exemplum sequendi hanc austeritatē: & ideo baptismum quasi præceptum debebant accipere. Tertiò, quia non dicitur quis contemnere nisi id, quod tenetur facere, vel quod est ei valde vtile, & si de difficultate illud hēt: vnde nemo dī contemnere consilium de virginitate, vel de castitate seruanda in perpetuum, aut de relinquendo oīa, & sequēdo Christū, quia nemo tenetur ad hoc nisi ex voto, & observatio horum est valde difficilis: & tñ principes sacerdotum, Pharisei, & legisperiti dicuntur cōtempnissse baptismū Ioannis non accipiendo illum: ergo tenebantur accipere, & peccauerunt non accipiendo. Patet quia Luc. 7. cap. dicitur: Et oīs populus, & publicani iustificauerunt Deum baptizati baptismō Ioannis: Pharisei aut, & legisperiti consilium Dei spreuerunt in semetipsos non baptizati ab eo. Christus ob hoc laudabat ibi populum, & vituperat legisperitos: etiam quia dī, consilium Dei spreuerunt in semetipsos. id. datū erat a Deo ad vtilitatē ipsorum, ut illi acciperent. Recusando ergo id, quod Deus pro illis dederat, peccabant. Quarto patet, quia Christus neminem redarguit, nisi de peccato, quia de bono opere nemo redargutionem meretur, sed laudem. Io. 10. ca. De bono opere nō lapidat Christus, & scribas, & seniores, quia baptismū Ioannis recipere noluerunt: & laudat publicanos, & me-

A infra in lītera, scilicet: Amē dico vobis, quia publicani, & meretrices præcedent vos in regno Dei: venit enim Ioannes ad vos in via iustitiæ, & non credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei: vos aut videntes neque penitentiam habuistis postea, ut crederetis ei: ideo dicendum, quòd argumentum istud bene militabat contra eos, si dixerimus, quod de cēlo erat, dicet nobis: quare ergo non credidistis ei?

Quare principes sacerdotum non confessi sunt, quod verum est, quod baptismus Ioannis erat de cēlo, &c.

Quæst. CLVI.

B **Q**UÆRETUR, cū principes sacerdotum valde desiderarent, quod Christus eis responderet de potestate prædicandi, quasi in hoc eum caperent: quare ergo non confessi sunt, quod verum est, quod baptismus Ioannis erat de cēlo: & tamen non receperunt eum. Et si Christus diceret: quare ergo non recepistis eum, dicerent quid ad te? nolumus recipere: non es tu iudex horum: & tunc cū planè, & directè, & verè responderent, teneret Christus respondere eis planè.

Dicendum, quod verum est, quod hoc poterāt facere principes sacerdotum: & tamen incurrebant in magnam confusionem, quia tunc pateret manifestè, quod iniqui essent nolentes recipere ea, quæ Dei sunt: & sic ostenderet se indignos honore, & principatu, quē tenebāt, & carerent opinione apud plebem: non enim honorarent eos velut iniquos existentes: & fortassis concitarent seditionem contra eos, quia videbant, quod illi prophetas Dei non recipiebant: & ea quæ Deus dabat in salutem hominum, recipere nolebant. Item & quod maius erat, quia si confiterentur se agnouisse, quod baptismus Ioannis erat à Deo: & tamen nō receperant illū, diceretur eadem ratione, quod oīa, quæ Christus faciebat à Deo erant: & tamen ipsi, ut maligni oderant facta eius, & persequebantur eum: & hoc modo non solū caderent ab intento quantum ad istam quæstionem: sed etiam quantum ad omnia, quæ fecerant, & facere intendebant contra Christum: ideo non confessi sunt esse à Deo baptismum Ioannis.

D *Quid verum sit de dubio, quod Christus quesuit à Phariseis.*

Quæstio CLVII.

QUÆRETUR, circa istud dubium, quod Christus mouit, scilicet an baptismus Ioannis esset à Deo, an ab hominibus, & Pharisei non responderunt, neque principes sacerdotum. Quid sit verum in hoc dubio.

Dicendum, quod non est dubium, quin sit à Deo: & patet primò, quia Christus baptizatus est à Ioanne, supra 3. & Luc. 3. et tamen si baptismus iste esset solum à voluntatē humana non subdidisset se Christus spon te illi, cū ipse esset Deus: & tamen ipse subdidit, quia ipse petiuit à Ioanne baptizari cū Ioannes nollet eū baptizare, sed potius peteret ab eo baptizari, supra tertio cap. ergo erat à Deo. Secundò patet, quia si baptismus Ioannis non esset à Deo, esset penitus superuacuum, & superstitiosus: cū ex opere operato ipsa immersio in aquam nihil conferat: & tamen de Ioanne non debet credi, quòd aliquid superuacuum, & superstitiosum conferret: potissime hortādo homines ad illud suscipiendum, & prædicando illud solícite, cū Ioannes esset propheta, et plusquā p̄pheta, et maior inter natos mulierum, supra 11. ergo erat à Deo. Tertiò patet, quia Luc. 3. dicitur quod factum est verbum Domini super Ioannem filium Zachariæ: fieri aut verbū Domini sup aliquem est mitti ipsum à Deo: & ibi ponit de baptismo eius: o baptismus Ioannis à Deo erat.

Quarto

ad hoc quod baptizaret, poterat dicere Iesus, et
baptizare, etiam si nihil istorum sum.
Dicendum ergo, quod oportebat baptismum Ioan-
nis esse a Deo, ad hoc quod aliquid esset tale, quale
ipsum ostendebat illum esse: & oportebat vel esse sa-
cramentum, vel sacramentale. Primum autem non
erat, quia baptismus Ioannis non conferebat aliquid
sacrum, quia neque peccata tollebat, neque gratiam
conferebat: hæc enim ad sola sacramenta legum pertinet.

pertinent: & ideo illa sola p̄priè vocantur sacramēta: A
baptismus autē Ioannis non erat de sacramentis legis
nouæ: ideo nō erat sacramentū. Erat autem s̄m sacra-
mentale, q̄a aliquod sacramentū significabat: nam cū
conferretur in noīe venturi. Act. 19. designabat bona,
q̄ p̄ venturū p̄ferenda erāt: & potissimè, & magis vni-
uocè significabat baptis̄mū Christi, q̄ sacer erat. Et ita
dicit Magister 4. Sentent. dist. 2. q̄ baptis̄mus Ioannis
non erat sacramentū, sed sacramētale, & hoc p̄priè.
Nam largè etiam illud cōcedit esse sacramentū in eo
sensu, quo dicimus legalia esse sacramēta: sed illa ma-
gis sacramentalia, quam sacramenta appellantur.

*Quare proposita quæstione per Christum, & cogitatione habita
inter principes dixerunt: Nescimus: confitentes
suam confusionem. Quæst. CLIX.*

QVAERETVR, quare proposita quæstione
per Christum, & cogitatione habita inter princi-
pes dixerunt: Nescimus: confitentes suam confusio-
nem, quia potuerāt dicere, nolumus tibi respondere,
& cogere ipsum respondere, vel si non cogere eū
respondere, saltem nollent ipsi respondere, dicentes:
nolumus respondere, & non curarent de responsione
Christi, & non confiterentur verecundiam suam, &
insuper non acciperent responsionem, quam à Chri-
sto optabant. Dicendum, quod primus modus non
poterat stare, scilicet, quod dicerent principes sacer-
dotum Christo, nolumus respondere tibi, sed tu no-
bis responde, & quod cogere eum ad hoc. Primò,
quia cū hoc esset manifestè contra rationes, & con-
tra conuenta inter Christum & principes, non per-
mitteret populus, quod principes inferrent nunc vio-
lentiam aliquam Christo, quia principes erant mino-
res, quam populus, & timebant eum, & sicut timen-
tes populum non ausi sunt dicere baptis̄mum Ioan-
nis ab hominibus esse: ita timentes populum, q̄ nunc
valde affectus erat ad Christum, & audiebat eum, non
auderent inferre violentiam aliquam Christo sine co-
lore rationis. Secundò, quia si contra conuenta inter
eos vellent principes cogere Christum respondere
ipsis non respondentibus: posset reclamare Christus
publicè iniuriam inferri sibi, & principes confunde-
rentur, quos publicè apparebat recedere à compacta-
tis, & velle inferre violentiam: ex quo apparet, q̄ non
solum in ista quæstione, sed etiam in omnibus alijs, q̄
contra Christum agebant procedebant per iniquita-
tem, & hoc multum derogabat intentioni eorum:
ideo non debuerunt hoc facere. Secundum autē. s̄. q̄
cessarēt à quæstione proposita, id est, q̄ nihil à Christo
quererent, vt non cogere ipsi nunc confiteri suā
ignorantiam, non fuit visum conueniens eis. Primò,
quia sic non haberent respōsum de quæstione, quam
volebant, & putabant, quod quando ipsi dicerent, .
nescimus, q̄ Christus diceret, in qua potestate prædi-
cabat, vel diceret, nescio, sicut illi dixerant, & vtrumq̄
esset inconueniens Christo. Secundò, quia viderentur
versari aliquis dolus ex parte principum, si cū ex rāa
deliberatione venissent ad quarendū aliquid à Chri-
sto, & conuenissent cum eo respondere ad quæstionē
eius, & q̄ ipse responderet ad quæstionē illorum, nunc
proposita quæstione de baptis̄mo Ioannis, & nulla re-
sponsione data: re p̄nitens integra desisterent. Nam
cederetur, quod ipsi aliquid valde malum de Ioāne
sentiebant, & vt non cogere illud aperire, cessāue-
runt à quæstione sua: hoc autem de eis credi erat eis
periculosum, quia timebant populum, vt in litera di-
citur: ideo s̄cit conuenientius eis visum, vt quasi nul-
lus dolus intercederet, sed simplici animo aduenis̄et,
dicerent se nescire: & hoc elegerunt.

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

*Quare Christus dixit, neque ego dico vobis,
in qua potestate hoc facio.*

Quæst. CLX.

QVAERETVR, quare Christus dixit: neque
ego dico vobis in qua potestate hoc facio: &
non respondit aliter. Dicendum, quod cū princi-
pes sacerdotum aliquid respondissent, dicentes sal-
tem, nescimus, oportebat quod Christus aliquid di-
ceret, vel respondendo, vel se non obligatum ad re-
spondendum ostendendo, vel se nescire respondere
asserendo. Respondere autem Christus directè no-
luit: non enim expediebat propter ea, quæ dicta sunt
supra, etiam quia inter Christum & principes con-
uentum erat, quod si illi respōderent Christo ad quæ-
stionem eius, q̄ ipse responderet illis ad quæstionem
eorum: sed non respōderunt illi, ideo neque Christus
obligabatur respondere. Quod autē diceret se nescire
in qua potestate hoc faciebat, erat p̄nitens incōueniēs.
Primò, quia mentiretur: sciebat enim in qua potesta-
te agebat, quia sciebat se esse Deū, & in potestate pro-
pria diuina agebat: Deus autem mentiri non potest,
quia fidelis permanet, & seipsum negare non potest.
2. Timo. 2. cap. est tamen ipse veritas. Ioannis 14. ergo
mentiri non potest, quia seipsum negaret. Secundò,
quia nemo eum cogebat ad hoc: stultum autem est,
quod aliquis confiteatur aliquid contra se, quando nō
vrgetur ad hoc: secus autem de principibus sacerdo-
tum, quia cū illi nō inuenirent aliud quod securius
responderent, dixerunt, nescimus: Christus tamen nō
cogebatur confiteri ignorantiam suā, cū non vrge-
retur respondere: ideo esset valde stultum sic respon-
dere. Tertiò, quia dedecus erat Christo dicere de ali-
qua re, quod nesciebat illam: maximè de re ad ipsum
pertinente: quia hoc modo constaret eum non esse
Deum, si aliquid erat, quod ignoraret, & maius dede-
cus erat Christo dicere, q̄ ignorabat, q̄ principibus sa-
cerdotum, quia illi ignorabant in re aliena. s̄. quæ non
pertinebat ad ipsos. i. in baptis̄mo Ioannis, an à Deo
esset, vel ab hominibus: Christus autē diceret se igno-
rare in re sua. i. de sua potestate. Quartò, quia ex hoc
concluderetur oīa facta, & dicta Christi esse inania, &
imprudenter facta, cū nesciret vnde haberet potestatē
ad hæc faciendum, vel à quo esset missus: & in nemo
debet prædicare, nisi mittatur, ad Rom. 10. cap. & ideo
non debuit dicere, nescio in qua potestate facio, sicut
principes dixerunt, nescimus: imò ista fuit potius vna
de causis, quare Christus noluit directè respondere
principibus, scilicet, vt ostenderet sapientiam suam:
ita vt cogere illos confiteri insipientiam suam, & ip-
se neque cogere dicere veritatem quæstionis, ne-
que confiteri ignorantiam: manebat ergo aliud, scili-
cet, quod ostenderet se non esse obligatum ad respō-
dendum: & ita ait, neque ego dico vobis, in qua po-
testate hæc facio: scilicet, quia conuenis̄tis mecum re-
spondere ad quæstionem meam, & non responderis,
etiam ego non respondeo vobis. Principes autem
videntes se ratione superatos, nihil contra istam re-
sponsionem calumniati sunt, sustinentes confusio-
nem suam, & insuper nullam responsionem acci-
pientes: videbant enim se delusos, scilicet, quod co-
acti fuerint confiteri ignorantiam suam spe responsio-
nis, & quod sine responsione manserint.

Quid autem vobis videtur? Homo qui-
dam habebat duos filios, & accedens ad
primum, dixit: Fili, vade hodie operari
in vineam meam. Ille autem respondens,

Kk

ait:

ait: Nolo. Postea autem pœnitentia motus abiit. Accedens autem ad alterum dixit similiter. At ille respondens, ait; Eo domine: & non iuit. Quis ex duobus fecit voluntatem patris? Dicunt ei: Primus. Dicit illis Iesus: Amen dico vobis: quia publicani, & meretrices præcedent vos in regno Dei. Venit enim ad vos Ioannes in via iustitiæ, & non credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei: vos autem videntes, nec pœnitentiam habuistis postea, vt crederetis ei.

Quid autem vobis. Ostendit hic Christus Iudæos esse contemptores suæ maiestatis verbo rationabili. Et hoc dupliciter: Primò, quia legem à Deo acceptam non seruauerunt. Secundò, quia Christum legislatorem impugnauerunt, ibid. *Aliam parabolam audite.* Circa primum dicitur. *Quid autem vobis videtur.* Id est, quid iudicatis de hoc, quod vobis nunc propono. *Homo quidam habebat duos filios.* Parabola est ad deducendum quis dicatur voluntatem patris compleuisse. *Et accedens ad primum.* Id est, maiorem ætate, qui robustior erat: & magis aptus ad laborem, ad quem pater eum destinabat. *Dixit fili vade operare hodie in vineam meam.* Non expressit genus laboris, subintelligendum est, quod si ista ad literam acciderent, sicut iatis rationabiliter creditur, quod pater nominauit filio genus laboris, & omnes circumstantias opportunas: tamen Christus non curauit hæc referre, quia satis erat ad propositum suum dicere, quod misit filiū ad laborandum, cum non sit ad aliquid aliud ista parabola, nisi vt ostendatur quis filiorum fecit voluntatem patris. Quod autem dixit, in vineam meam, est intelligendum, quod vel pater vnicam vineam haberet: & ita illa esset nota, vel si habebat plures, quod filius ex alijs circumstantijs sciebat, quæ vinea erat, ad quam pater eum mittebat, licet non exprefferit, vel quod pater exprefferit: & tamen Christus non curauit exprimere: quia non erat necessarium ad propositum suū hoc exprimere, & similis modus loquendi est præcedenti capitulo, cum dicit pater familias operarijs: ite vos in vineam meam, non exprimendo, quæ vinea sit. *Ille autem respondens, ait: nolo.* Fuit multum superbus, & inobediens, & dignus pœna. *Postea pœnitentia motus.* Scilicet, postquā respondit, vidit, quod malè dixisset: & doluit, & fecit contrarium. *Abiit.* Scilicet, ad operandum in vinea. *Accedens autem.* Scilicet pater. *Ad alterum.* Id est, ad filium minorem, vel secundum: quia primus noluit ire ad laborandum dixit sequenti, quod irer. *At ille respondit, eo domine.* Ille non solum respondit obedienter: sed etiam humiliter. Nam non solum obediuit dicendo, quod irer: sed etiam dixit: eo domine. Patrem dominum appellando, & promptitudinem obedientiæ suæ ostendit: quia non dixit ibo: sed eo, id est, statim, vel iam vado. *Et non iuit.* Et ita mentitus est. *Quis ex duobus.* Id est, ex his duobus filijs. *Fecit voluntatem patris.* Id est, rem volitam à patre: quia voluntatem nemo facit, cum sit aliquid in nobis existens, quo cetera volumus. *Dicunt ei.* Id est, responderunt, scilicet, principes sacerdotum (nam ad eos loquebatur) primus, scilicet, qui dixit nolo, & postea pœnitentia motus iuit. *Dicit illis.* Scilicet, principibus sacerdotum. *Amen dico vobis.* Id est, in veritate, vel secundū certitudinem: est enim

F modus iurandi, vel affirmandi, & ponit hic conclusiōnem ad quam inducebat parabolam. *Quia publicani.* Scilicet, qui videntur publicè esse in statu peccandi. *Et meretrices.* Mulieres, quæ omnium libidini prostitutæ sunt. *Præcedent vos in regno Dei.* Id est, ipsi intrabunt prius, vel præcedentes, id est, meliores reputabuntur, vt infra dicitur. *Venit enim Ioannes ad vos.* Hic aperit quid parabola significauerit applicando ad illos, contra quos loquebatur: & dicitur, venit, scilicet, in præterito: quia Ioannes iam venerat, & recesserat: venit enim, quando prædicare, & baptizare incepit: recessit quando ab Herode occisus est: iam enim cursum suum consummauerat. Sic dicitur Actuum 13. cum impleveret Ioannes cursum suum, dicebat: quem me arbitramini esse non sum ego: sed ecce post me venit, cuius non sum dignus calciamenta pedum soluere, & dicitur: Ad vos, id est, ad vestram vtilitatem, & verè ad illos venerat: quia tam illis, quàm omnibus Iudæis audire volentibus prædicauerat. *In via iustitiæ.* Scilicet, ostendendo vobis viam iustitiæ, scilicet, quod ex operibus boni redderemini. *Et non credidistis ei.* Id est, non assensistis dictis eius ad hoc, quod faceretur ea. Nam credere parum proderat sine operatione, cum bonum quod Ioannes prædicabat, non consisteret in credendo illud, sed in faciendo illud: & ita accipitur supra in litera, scilicet, si dixerimus ex cælo, dicit nobis: quare ergo non credidistis ei? id est, quare non accepistis illum? scilicet, baptismum. **H** Nam fortassis credebant, quod erat de cælo. Imò hoc, quod erat eis asserere baptismum Ioannis esse de cælo erat credere, & non adderetur, quare non credidistis ei, si credere acciperetur propriè, sed accipitur pro operari. *Publicani, & meretrices crediderunt.* Id est, crediderunt, & operati sunt: quia audierunt verba Ioannis, & fecerunt quod ille dixit accipiendo baptismum illius, & pœnitentiam agendo: quasi dicat: non solum alij, sed etiam publicani, & meretrices hoc fecerunt, quia multi alij præter istos fecerunt hoc. *Vos autem videntes.* Scilicet, non quidem Ioannem: quia iam de hoc dictum fuerat, quod venit ad vos Ioannes in via iustitiæ, & non credidistis ei: sed intelligitur vos videntes, scilicet, quod publicani, & meretrices receperant doctrinam Ioannis, quando vos illi non accepistis. *Neque pœnitentiam habuistis.* Id est, neque etiam de hoc pœnituistis, vt publicani, & meretrices meliores essent, quàm vos. *Postea, vt crederetis ei.* Istud postea potest referri ad illud verbum habuistis, & est sensus, neque pœnitentiam habuistis postea, id est, cum non habuistis à principio pœnitentiam de peccatis, quando habuistis Ioannem prædicantem, saltem habere debueratis, quando vidistis, quod publicani, & meretrices pœnituerunt vobis non pœnitentibus, & tunc pœnitentiam habentibus de hoc, quod non credideratis à principio, debueratis saltem postea credere, vel potest referri ad illud verbum crederetis, scilicet, neque pœnitentiam habuistis videndo publicanos, & meretrices credere Ioanni, vt vos crederetis postea, id est, si non crederatis à principio ante publicanos, saltem crederetis post illos.

An sit ordinis mutatio, vel sit istud factum post præcedentia.

Quæstio CLXI.

QVAERETVR, an istud sit continuatū ad præcedentia, vel sit mutatio ordinis, & an sit istud factum post præcedentia statim, vel interiecto aliquanto tēpore. Aliqui dicunt, qd sit ordo mutatus. qd prius dixerit id, quod habetur infra de parabola vineæ, qd istam parabolam

bolam de duobus filiis: & patet, quia Marcus, & Lucas A
ponunt: statim enim postquam Christus dixit: neque
ego dico vobis, in qua potestate hoc facio, subiungunt
de parabola vineæ locata agricolis, vt patet Mar. 11. &
12. & Luc. 20. cap. Dicendū, quod est ordo continuus:
nam iuxta regulam generalem, nunquam est recedē-
dum ab ordine literæ, nisi appareat causa necessaria,
quare debeamus dicere res alio ordine gestas, quàm
in litera exprimitur: & tamen hic nulla talis causa ap-
paret, ideo est dicendū, quod iste ordo fuit rerum ge-
starum, quem Matthæus tenuit. Cū obijcitur de
ordine Marci, & Lucæ, dicendum, quod nihil obstat:
quia illi tacuerunt istam parabolam de duobus filiis:
nullus enim Euangelistarum præter Matthæum hoc
expressit: ideo quantum ad hoc non potest sibi obijci B
de ordine, quem alij tenuerunt: veritas enim est, quod
ordo gestorum fuit iste. scilicet quod principes sacerdotum
quæsierunt à Christo, in qua potestate hæc faceret:
& postquam respondit, statim subdidit de duobus fi-
liis, & post istam parabolam, dixit aliam de vinea loca-
ta agricolis: & istum ordinem tenuit Matthæus hic.
Marcus autem, & Lucas tacuerunt parabolam de duo-
bus filiis, ideo oportuit, quod postquam posuerunt
responsionem Christi ad quæstionem de potestate, C
& subijcerent parabolam de vinea locata: & ita fecerunt,
& sic quod ipsi dixerunt de vinea statim post quæstio-
nem de potestate, non obstat ad ordinem, quem tenet
Matthæus: secus autem esset si Marcus, & Lucas
ponerent de vinea locata agricolis statim post quæ-
stionem de potestate, & alibi ponerent istam parabolam
de duobus filiis: quia tunc cōcordarent illi in ordi-
ne contra Matthæum: posset esse aliquale argumē-
tum, quod illi tenuissent naturalē ordinē rerum gestarū.
Ad secundum dicendū, quod statim facta sunt hæc. i. di-
ctæ hæc parabola de duobus filiis post quæstionem de
potestate Christi nullo interposito, & in eodem con-
textu. scilicet cū adhuc principes sacerdotum, & seniores,
& scribæ simul essent cum Christo coepit Christus ad
eos loqui ea, quæ sunt in parabola ista.

Quibus dixit Christus istam parabolam de duobus filiis.

Quæstio CLXII.

QVAERETVR, quibus dixit Christus istam
parabolam de duobus filiis. Dicendum est,
quod dixit eam principibus sacerdotum, & scribis, &
senioribus, qui quæsierunt ab eo de potestate. Et pa-
tet primò ex modo loquendi Euangelistæ. Nam ante
Christus loquebatur ad principes. Si autem para-
bolam istam alijs proponeret, aut alio tempore, expri-
meret hoc Matthæus, aut saltem ex modo loquendi
videretur aliqua diuersitas, vt constaret, quod non ad
eodē loquebatur. Secundò, & præcipuè apparet,
quia ex verbis Matthæi constat, quod loquebatur ad
principes. Nam quæstio præcedens de potestate erat
inter Christum & principes, & in fine eius dicitur:
Neque ego dico vobis, in qua potestate hæc facio, &
subditur statim: Quid autem vobis videtur? ergo
neceffe est, quod illi, quibus dictum est, neque ego
dico vobis, in qua potestate hæc facio, sint isti, quibus
dixit, quid vobis videtur: & tamen illi erant principes
sacerdotum: ergo & isti, quibus proponit hanc para-
bolam. Tertiò patet, quia infra in litera finita hac
parabola, & sequenti de vinea locata agricolis dicitur:
& cū audiissent principes: ergo principes sacer-
dotum erant, quibus istam parabolam dicebat, &
idem tenet Chrysostomus.

Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Quid Christus intendit ostendere ex ista parabola.

Quæstio CLXIII.

QVAERETVR, cū istam parabolam dixe-
rit Christus principibus sacerdotum, & contra
eos, quid intendit ostendere ex ea. Dicendū, quod intrēdit
ostendere eos contemptores Dei, & impios, qui legē
eis datam non seruauerunt, & baptismum Ioā. & alia
pro eorum vtilitate concessa spreuerunt. Sic dicit Hie-
ronymus. post præmissa infert Dominus parabolam, quæ
etiam illos impietatis arguat, & ad gentes regnum do-
ceat transferendum: sed hoc ad duas parabolas p̄tinet.
Nam in sequenti parabola de vinea ostendit, quod regnū
Dei auferetur ab istis, & dabitur alteri gēti: in hac autē
solam impietatem eorum ostendit. scilicet quod Deum p̄tem-
pserunt, & legem eius, & remedia ab eo data abicien-
tes, & intelligunt aliqui de lege Moyfi data istis, & nō
obseruata ab eis: & licet verum sit, quod etiam contra le-
gem Moyfi præuaricati sunt sacerdotes: & tñ Christ⁹
non loquitur hic de hoc, sed de præuaricatione quam
fecerunt non recipiendo baptismum Ioannis, & non
agendo penitentiam de peccatis, sicut Ioannes prædi-
cabat. Nam baptismus suus erat baptismus peniten-
tiæ, & ita vocabatur supra 3. cap. & Mar. 1. cap. scilicet quia
docebat homines penitentiam agere de peccatis: &
ideo quicumque baptizabantur confitebantur pecca-
ta sua. scilicet baptizabantur ab eo in Iordane confitentes
peccata sua, & primum quod ipse prædicauit fuit pœ-
nitentia. Nam sic incepit sermo suus: penitentiam
agite, appropinquabit regnum cœlorum. supra 3. cap.
& ita patet in litera in applicatione parabolæ: dixit. n.
venit ad vos Ioannes in via iustitiæ, & non credidistis
ei. scilicet nolulistis accipere baptismum, neque pœnitentiā
agere, vt iustificaremini, sicut ille suadebat.

De applicatione istius parabole quoad singulas eius partes.

Quæstio CLXIII.

QVAERETVR, de applicatione istius para-
bolæ, & quia pendet difficultas ex illis duobus fi-
liis qui sint, de illis est quærendum: Dicendum, quod
patet, qui hic inducitur, sine dubio Deus est. Sed dice-
tur, quare filios vocat, quia de quibuscūque loquatur
poterat illos vocare seruos, quia serui eius sunt. Dico-
dum, quod verè quilibet potest vocari seruus Dei, &
filius Dei: filios quippè vocat nos per affectionem:
quia ad nos videtur esse affectus: diligit enim nos, &
confert nobis bona sua. Sapient. 11. Diligis omnia, quæ
sunt, & nihil odisti eorum, quæ fecisti. Secundò pro-
pter gubernationem nostram, & creationem, & cœ-
tera bona ex magna sollicitudine impensa. Sic dicit
Deuteronomio. 32. Nunquid non ipse est pater tuus, qui
possedit te, fecit & creauit te? quasi dicat: propter
hæc, quæ tibi contulit pater est. Tertiò propter ado-
ptionē paternę hereditatis: ista enim est ratio propria,
& specialis filij: quia in cœteris communicamus cū
omnibus alijs rebus, quas Deus gubernat, & diligit, &
filij nō vocantur, non enim assequuntur paternā hæ-
reditatem: nos verò hereditatem assequimur, & ita fi-
lij sumus: Ad Roma. 8. cap. Quod si filij, & hæredes:
hæredes autem Dei coheredes autē Christi: hereditas
autem ista est vita æterna, quæ p̄sistit in diuina visione,
quam cetera animantia non p̄sequuntur, sed soli ho-
mines: & quia hæc omnia competūt cuilibet homini,
aut cōpetere possunt, oēs vocantur filij Dei. Omnibus
autē his modis, quibus De⁹ vocat pater noster, qui es in
cœlis, sanctificetur nomen tuum. supra 6. cap. Nam ex
eo, quod afficimur ad eum, desideramus sanctificari. i.
laudari, vel honorari nomen suum. De secundo pa-
tet Isa. 63. capitulo, vbi Iudei dicunt Deo: tu enim
pater

Kk 2 pater

pater noster: Abraham nesciuit nos, et Israel ignorauit nos: tu domine pater noster, et redemptor noster à seculo: quasi dicat: tu es pater noster, qui es redemptor noster, idest, redimis nos de malis, et benefacis nobis. Abraham autem, & Israel. i. Iacob, qui dicuntur esse patres nostri, non sunt patres, quia nō benefaciunt nobis: & hoc, quia Abraham nesciuit nos, & Israel ignorauit nos: sed qui nos ignorant, non possunt nobis benefacere. De tertio pater ad Ro. 8. c. Accepistis spiritum adoptionis filiorum, in quo clamamus, Abba pater. Securus quoque est quilibet homo respectu Dei. Primo per naturalem subiectionem, sicut seruus subijcit Domino: imò quis magis est subditus, q̄ seruus dño: quia omnes sumus, vt possessio Dei. i. vt res inanimata, quæ possidetur: ita dicitur Psal. 103. Omnia in sapientia fecisti, impleta est terra possessione tua, & sicut lutum ad figulum, vel vas ad factorem, aut serra ad eū, à quo trahitur, ad Ro. 9. & Isa. 10. cap. Vnde etiam nos non sumus filij, nisi per adoptionem, inquantū à Deo adoptamur adempta adoptione serui sumus: adoptio autem liberat nos à seruitute, & filios efficit. Sic dicitur ad Gala. 4. quoniam filij Dei estis, misit Deus spiritum filij sui in corda vestra clamantem, Abba pater: itaque iam nō est seruus, sed filius: & ita Christus nobis dedit, q̄ effemus filij, cū effemus naturaliter serui. Ad Gala. 4. ita fratres non sumus ancillæ filij, sed libere, qua libertate donauit nos Christus, & Ioan. 8. dicit, si filius vos liberauerit, verè liberi eritis. In quo innuebat, quod illi erant adhuc serui, licet ipsi iactarent dicentes, semen Abraham sumus, & nemini vnquam seruiuimus, & quod solum poterant liberari per filium, idest, per Christum. Secundo modo dicuntur homines serui ex iure redemptionis: illi enim quos in bello iusto capiuntur, serui efficiuntur capientium, si eos à morte volunt seruare, quicunque ergo alium à morte tali redimit, seruum illum sibi facit: Christus autē redemit omnes homines de morte per passionē: ideo omnes sibi seruos effecit: & ita dicitur acquisiuisse Christus Ecclesiam. i. omnes homines sanguine suo, Actu. 20. cap. sed ea, quæ acquirimus, transeunt in dominium nostrum: homo autem liber non transit in dominium, sed si transit, seruus est: ideo cū Christus acquisierit nos, necesse est, quod simus serui. Apparet igitur, quod quilibet homo potest vocari filius Dei, vel seruus Dei. Et ita quasi indifferentem vocationē posuit istam Deus Mala. 1. c. dicens: Si ego pater sum, vbi est honor meus? & si dominus sum, vbi est timor meus? Sed dicendū, quod licet in veteri testamento posset vtrāque appellatio fieri, & potius vocaremus Deum dominum, quā patrem: & tamen in nouo testamento cessauit appellatio domini, & serui, & vocamus Deum patrem, & non dominū: sic. n. Christus quando omnes generaliter orare docuit dixit: Pater noster, qui es in coelis. supra 6. & quando etiam loquitur de illo in tertia persona, vocat eum patrem, & non dominum, vt sæpe supra 5. & 6. & 7. cap. f. Pater vester coelestis. Et ita voluit, q̄ generaliter vocaremus nos Deum patrem, intantum q̄ nullum alium diceremus patrem, nisi eum. infra 23. c. f. Omnes vos fratres estis, & patrem nolite vocare vobis super terram: vnus est enim pater vester, qui est in coelis. Et ob hoc etiam Christus, licet esset verè Dominus, & discipuli sui essent serui eius, non vocabat eos seruos Ioan. 15. iā non dicam vos seruos, quia seruus nescit quid faciat dominus eius: vos autem dixi amicos: quia omnia, quæ audiui à patre meo, nota feci vobis: & ista est causa, quare, cū nunc loquatur Christus de Deo respectu hominum vocauit Deum patrem, & dixit eos habere duos filios, & non vocauit eum dominum habentem seruos duos. Nam quantum ad applicationem para-

Nos per
adoptio-
nem filij
sumus.

In veteri
testamēto
Deus vo-
cabat do-
minus, in
nouo vero
pater.

Fbolæ æquale erat, quod diceretur vnus dominus habens duos seruos, aut vnus pater habens duos filios: dum tamen cœtera sint eadem: est tamen verum, q̄ interdum, sed valde raro in nouo testamēto vocamus Deum dominū, & nos vocamur serui. Ratio diuersitatis est: quod enim nos, qui natura serui sumus, filij sumus, vel appellemur, ad solam benignitatem Dei pertinet, quia non ex operibus iustitiæ, quæ fecimus nos, sed secundum suam misericordiam saluos nos fecit, ad Titum. 3. capit. Quod verò nos serui vocemur, est considerare cōditionem nostram, & quod Deum dominum appellemus, est considerare eius dignitatē. Deus autem magis vult ostendere nobis suam benignitatem, quā suam naturalem excellentiam: ideo potius vult, quod eum patrem, quā dominum appellemus: aliquādo autem vt nostram infirmitatem, & inutilitatem agnoscamus, iubet quod nos seruos dicamus. Luc. 17. cap. Vos cum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite, serui inutiles sumus. & seipsum Christus interdum dñm appellauit. Ioan. 13. Vos vocatis me magister, & domine, & bene dicitis, sum etenim. Si ergo ego laui pedes vestros dominus, & magister, & vos debetis alter alterius lauare pedes. Et tamē istud rariū est, magis autem est, quod Deum vocemus patrem. Si autem quæras, quid melius sit, vocare Deum patrem, an dominum. Dicendum, q̄ vtrumque bonum est, sed dicere patrem est maioris affectionis: vocare dominum est maioris humilitationis: Christus autem non dixit dicendum dominū, sed patrem: & tamen in hoc non præfixit nobis formam dicendi, quasi nullo alio modo dicere debeam. Si autem dicas: quid ergo est melius nobis dicere? Dicendum, quod illud quisque dicere debet, in quo magis inflammatur ad Deum, quia oratio est id, quo in Deum accendimur: id igitur, quo nos experimur magis in deuotionem excitari, dicere conueniens est.

Quid isti duo filij significant. Quest. CLXV.

QVAERETVR, de istis duobus filijs, quid significant. Aliqui dicunt, quod per eos duo populi accipiuntur, idest, Gentilium, & Iudæorum. Sic tenet Hieronymus: sic etiam Chrysostomus, dicens: Quis est iste pater, nisi ille Deus, qui omnes homines creauit, qui cū sit naturaliter dominus: tamen magis vult diligi, quasi pater, quā timeri, vt dominus: maior filius populus gentium erat: minor populus Iudæorum: & istam sententiam sequitur Nicolaus exponendo. Alij dicunt, quod duo filij sint duæ partes gētium Iudæorum, vt principes sacerdotum cum omnibus sacerdotibus, & leuitis, & Phariseis, & legislis, & senioribus sint vna pars: ceteri autem, quos populum appellamus sint alia pars, & populus vocetur filius maior, principes & cœteri vocentur filius minor: & ista expositio est melior, & magis conueniens literæ. Primò patet ex applicatione parabolæ. Nam Christus, qui prius posuit parabolam, aperuit sensum illius applicando, et ait: Venit ad vos Ioannes, in via iustitiæ, et non credidistis ei: publicani autem, et meretrices crediderunt ei: ergo cū hic compararet Christus principes ad publicanos, et meretrices, necesse est, quod istæ duæ personæ sint, q̄ in parabola nominantur duo filij. Secundo patet, quia si inter Gentiles et Iudæos esset comparatio ista duorum filiorum, compararentur per obseruationem legis, et non obseruationem, quasi Iudæi non obseruassent legem, quam promiserant obseruare: Gentiles autem obseruassent aliquam legem, et tamen sit hic comparatio eorum in baptismo Ioannis, et iustitia ab eo prædicata. f. quod principes non crediderunt Ioanni: publicani autē et meretrices crediderunt, et penitentia egerunt.

egerunt: & tamen quantū ad prædicationem Ioannis non possunt comparari Iudæi & Gentiles, cū solis Iudæis prædicauerit Ioānes. Nam prædicabat in deserto Iudææ, & baptizabat venientes ad se in Iordane. supra 3. & Mar. 1. & Luc. 3. c. ergo non intelligitur de gentilibus, & Iudæis, sed de principibus, & de reliquo populo, quia vtriq; audierunt prædicationem Ioannis, sed principes non crediderunt ei, populus autem credidit. Tertiū patet, quia ad applicationem parabole, si de Iudæis, & Gentilibus intelligeretur: oportebat, q̄ licet Gentiles à principio repugnassent ei, nō colentes eū, & quasi dicentes: nolumus ire ad operandum in vineam: tñ postea conuersi, & penitentia moti inceperint Deum colere, & q̄ hoc constaret Iudæis ad hoc, q̄ ipsi ex hac parabola se condemnarent: & tamē hoc non erat verum. Nam post Christi mortem, & prædicationem Apostolorum conuersi fuerunt gentiles, & Iudæi pro maiori parte manserunt obdurati: tamē hoc nondum apparebat, sed manebāt nunc gentiles in sua idolatria, sicut prius: ideo non esset aliquid s̄m quod Iudæi nunc se condēnarent ex ista parabola: & tamen Christus posuit hoc, vt ipsi manifestē viderent iniquitatem suam, qđ planē applicatur intelligendo de principibus, & de populo, quia principes ex hoc manifestē viderunt confessionem suam, ideo nō intelligitur de Iudæis, & Gentilibus. Quartū patet, quia Chrysost. & Hiero. hoc tenent. Nam licet Chry. primō exponat litteram de duobus filiis, i. de Gentibus, & Iudæis, quia istam expositionem multi communiter sequuntur: postea tñ dicit aliam esse meliōrē expositionē, inq̄s: In hac autem expositione, q̄ s̄m multorum expositio nem tractauimus, aliquid mihi videtur esse contrariū: si. n. duo filij Iudæi, & Gentes intelligendi sunt, postq̄ sacerdotes interrogati responderunt priorem filium patris voluntatem fecisse, cōcludens Christus parabolam sic debuit dicere: Amen dico vobis, quia gentes præcedent vos in regnum Dei, quod magis populariū hominum ostendit conditionem, q̄ gentium. Sic ēc Hierony. posita priori expositione transit ad aliam, dicens: Vnde alij dicunt non gentiliū, & Iudæorum esse parabolam, sed simpliciter peccatorum, & iustorum, eo q̄ illi quidem per mala opera Deo seruire negauerant: postea poenitentię baptismum acceperunt a Ioanne: Pharisæi autem, qui poenitentiam præferabant, & legem Dei se facere iactabant, Ioannis cōtempnū, quod ista expositio est melior.

Quomodo duplici expositione hoc, scilicet, de duobus filiis potest exponi. Questio CLXVI.

SED quoniam vtraque expositio satis famosa est: queretur quomodo vtroque modo possit exponi. Accipiamus autem prius, q̄ per duos filios intelligantur duæ gentes, i. gentiles, & Iudæi: & tunc pater eorū Deus, qui omnes tam gentes, quā Iudæos creauit possidet, & gubernat. Sic dicitur ad Rom. 3. capitulo. Nunquid Iudæorum Deus tantum? an non & gentium? imō & gentium. Iste pater vineam habet, idest, operum iustitiā, quā sectari oportet per vniuersam bonorum morum doctrinam: ad hanc vineam filios mittit, quando hominibus iubet rectē conuersari, & nemini dicit, vade operare, vel cole, aut exerce vineam meam, sed operare in vinea: quasi dicat, partem illius fac, & non totam: quia nemo potest omnes iustitias adimplere. Sed dicitur, quare vocantur duo filij, & poterant vocari duo serui: & tamen vocati fuerunt filij propter causam ibi assignatam. Si autem dicatur, quare duo? Dicendum, quod comparisonem inter

A duo solū voluit facere Christus, idest, aut inter Gentiles & Iudæos, aut inter principes & populares: ideo sufficiens fuit duos filios appellari: quia si plures ponerentur, non deseruirent ad parabolam. Sed dicitur, quare per primum filium intelligimus populum Gētiliū, & per minorem populum Iudæorum? Dicendum, q̄ primō fit propter magnitudinem: nam Gentiles erant totus mundus: Iudæi autem erant aliquid paruum. s. Iudæa, quæ est velut vnus angulus, aut vnus punctus respectu totius terræ habitate. Secundō propter prioritatem temporis: nam Gentiles fuerunt homines, vel à principio sæculi, vel saltem à principio secundæ ætatis, qñ ceperunt declinare post varios Deos, Iudæi autem non fuerūt vsque ad tertiam ætatem, qñ Abraham à Deo vocatus, & electus est: & potissimē quando postea quasi p̄ quadringentos annos data fuit lex in monte Sinai. Nam ibi cœpit esse vnus populus Dei, & Iudæi ex gentibus electi sunt, cū Deus segregauit Abraham de medio idolatrarum, dicens ei, egredere de terra tua, Gen. 12. c. ideo gentilis populus est filius maior: Iudæi verō filius minor. Sed dicitur, quō Deus dixit filio maiori, i. gentilibus, q̄ irent ad laborandum in vineam, quia illis nihil vnquam dixit, sicut ipsimet conqueruntur, vel excusant se præce. cap. cū diceret eis pater familias: quid statis hic tota die ociosi? & illi inquirunt, quia nemo nos conduxit. Dicendum, quod gentilibus, neque Deus, neque aliquis propheta ab eo missus prædicauit, aut locutus est vocaliter, sed ista locutio fuit per æternam inspirationē, aut per impressionem naturalis rationis, quæ loco legis erat gentilibus, & à Deo data est lex illa in visceribus humanis. Sic dicitur ad Rom. 2. cap. Gentes, quæ Lex Gentiliū à quo legem non habent, naturaliter ea, q̄ legis sunt, faciunt, & eiusmodi legem nō habentes ipsi sibi ipsi sunt lex, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis cōscientia ipsorum. De his dicit Chryso. Quis enim pater iste est, nisi Deus, qui omnes homines creauit, qui cū sit natura dominus: tamen magis vult diligi, quasi pater, quā timeri vt dominus: maior filius populus gentium erat: minor populus Iudæorum: quoniam gentes quidem erāt ex tempore Noe, & accedens ad primum, dixit: fili vade hodie operare in vinea mea hodie, idest, in tempore sæculi huius: locutus est autem non in facie, vt homo, sed in corde, vt Deus sensibus ingerens intellectum: operari autem in vinea est iustitiam facere, nescio autem si totam quis hominum sufficiat operari. De hoc etiam Hieronymus ait: Primō ergo dicitur gentiliū populo per naturalis legis notitiam vade operare in vineam meam. Hoc est quod tibi non vis alteri nē feceris: sed gentiles dicunt nolo, quia tota gētiliū congregatio pro maiori parte à principio desertā omni iustitia, & rectitudine ad vitia declinauit, & potissimē omisso veri Dei cultu varijs se idolatriæ ritibus polluit. Sic dicit Chrysostomus: Gentes enim à principio relinquentes Deum, & iustitiam eius, & transeuntes ad idola, & peccata in cogitationibus suis respondere videntur, nolumus facere Dei iustitiam. Quod autem postea iste primus filius poenitentia motus iuerit in vineam, hoc fuit, quia in aduentu Christi iam decursis multis temporibus, in quibus gentes ambulauerant iuxta voluntatem suam in omni genere peccatorum: dedit illis Deus tandem spiritum compunctionis, vt conuerterentur, sicut dñ. 1. Pe. 4. c. Qui passus est in carne desijt à peccatis, vt iam non hominum desiderijs, sed voluntate Dei, quod reliquum est temporis in carne viuat: sufficit enim præteritum tempus ad voluntatem gentium consummandam, qui ambulauerunt in luxurijs, desiderijs, violentijs, comestationibus, potationibus, & illicitis idolorum cultibus.

Tunc autē dato spiritu cōpunctionis iuerunt gentiles in vineam Domini, quia omnibus vitijs derelictis ex animo se tradiderunt iustitię seruandę sub lege Christi: sic dicit Hieron. Postea verò in aduentu Saluatoris gentium populus acta penitētia operatus est in vinea Dei, & sermonis contumaciam labore correxit. Accedit autē pater ad alterū filiū, quia cū populus gentiliū ad idola declinauit, elegit Deus sibi quendā specialem populum in Abraham, qui est populus Iudeorum, & huic dixit, vade operare hodie. i. in seculo isto ī vinea mea. i. obserua legem tibi à me datam exercēdo te in ea: ille autē dixit: Eo Domine, quia populus Iudeorum à principio, lege suscepta, promisit se omnia, quę in ea cōtinebantur, facturum: Exo. 19. c. & 23. & Deut. 5. cap. Sed postea non iuit, quia non seruauerunt Iudæi legem sibi datā, sed sepe ad idola declinauerūt. Sic dicit Hieron. Secundus filius est populus Iudeorū, qui respondit Moyse: omnia, q̄ pręcepit dñs, faciemus. Et Chryso. ait, q̄ postea Iudæi auersi mēriti sunt Deo: & hoc est, quod dicitur, & non iuit, iuxta illud: Filij alieni mēriti sunt mihi: Quęrit autē post hęc Christus à principibus sacerdotū, quis de istis duobus fecit voluntatem patris, & isti responderunt, q̄ primus: & ita laudant populum Gentilē, & se condemnant, sic dicit Chryso. Vide quō aduersus se protulerunt sentētiā dicētes priorē filiū voluntatē patris fecisse. i. populum gentiū, q̄ melius est nō pmittere Deo iustitiā facere, q̄ promittere, & mēriti. Cū autē dñs, q̄ Christus dixit principibus: meretrices, & publicani pcedent vos in regno Dei: non bene applicatur fm istā expositionē, vt dictū est pced. q. & tñ volendo istā tenere, debet dici, q̄ intantū erant Deo odibiles isti, q̄ non solū gentiles magis acceptabat, q̄ istos, sed ēt meretrices, & publicani in maiori honore erant apud Deum. Sic dicit Chryso. f. Intantū gentiū populus magis placet Deo, q̄ vos, vt ēt publicani, & meretrices sint Deo acceptabiliores, q̄ vos: & hoc mō id, qd de aduentu Ioan. & p̄dicatione eius Christus pposuit nūc ad hunc sensum est, q̄ non solū legem Moyse pręuaricati fuerant, sed etiam salubria remedia eis à Deo per Ioannem missa contempserant, & ideo erant condemnabiliores.

Quomodo hoc. f. de duobus filijs potest secundum secundam expositionem exponi. Quęst. CLXVII.

SED cū fm istā primā expositionē explicauerimus: quærēdū est quō possit quantū ad aliā viā exponi. Dicendū, q̄ pater semp est Deus, q̄ sicut est pater gentiliū, & Iudeorū, vt dictū est p̄c. q. ita ēt est pater duarum partiū assignatarū inter Iudæos. Nam principes sacerdotum, scribas, seniores, & Phariseos, q̄ quasi ad vnum modū viuendi ptinebant, vnū filiū appellamus: q̄ oēs isti specialius ptinent ad Deū, & res sacras. i. tractationē sacrorū, & p̄dicationē, atq; declarationē legis, & illius obseruationem. Populus autē reliquus sunt vt alius filius, q̄ oēs populares pertinent ad eundem modum vitę. Est autē filius maior populus: filius autē minor sunt principes sacerdotū, & ceteri. Quod pater, quia filius maior laudat hic, & p̄demnat minor: & tñ ī explicatione parabole p̄demnat Christus principes sacerdotum dicens, publicani, & meretrices pcedent vos in regnum Dei. Causa autem quare populus vocetur filius maior, est prima, q̄ ille est maior fm quantitatē: duodecim. n. erant tribus, & de illis vna accepta est ad ministrandū. Secunda, & pręcipua pp originem tpis. Nam prius fuit populus, q̄ sacerdotes, & principes, & Pharisei, & seniores, & scribę, quia ex populo oēs isti accepti sunt. A principio. n. De^o elegit Abrahā, & fuit paucitas virorū quousq; Iacob descendit in Aegyptū in leptuaginta aīabus, Ge. 46. & Exo. 1. c. & ibi creuit po-

pulus in Aegypto quādiu mansit in captiuitate: ita vt in exitu de Aegypto essent sexcēta millia peditū Exo. 12. c. & tñ nulla adhuc distinctio erat populi istius, nisi q̄ Moyse erat solus p̄ceps: ceteri verò populus erāt: & statim in monte Sinai data lege fecit Deus separationē: q̄ ex eo q̄ peccauerat populus in adoratione vituli, placuit ei separare totā tribū Leui à ceteris, vt essent in ministerio eius, & nemo alius accederet. 1. Nu. 1. & 3. Et istos subdiuifit p sacerdotes, & leuitas, & alias partes speciales, & ministraciones, Nu. 3. & 4. & 8. Et tñ separatus est summus sacerdos à minoribus, & sacerdotes à leuitis, & iura sacerdotū, & leuitarum, & iura summi sacerdotis specialiter. Nu. 16. & 17. & 18. Eo tpe quoq; seniores segregati sunt à ceteris, quia cū Moyse valde grauaretur sol^o sustinendo negociamagna populi, dedit ei Deus septuaginta seniores in adiutorium. Nu. 11. & istis successerunt alij semp. Scribę erant doctores legis, vel viri periti in scripturis, & isti non fuerunt à principio, q̄ prius oportuit esse legem, & multo tpe circa illā studere, & ita periti effecti sunt. Pharisei autē oībus fuerunt posteriores: quia ante captiuitatem Babylonis nulli fuerunt, sed postea multo tpe qñ Machabei florebat, orti sunt. Tunc. n. primū de eis mentionē agit Iosephus in libris Antiquitatum: ergo popul^o vocat filius maior: q̄ fuit prior tpe, quā ceteri. Dixit autem Deus maiori filio. i. populo Iudeorum, q̄ irent in vineā suā. i. seruaret legem suā, q̄ toti populo legem dedit. Dixit autem iste filius, nolo: inquantum populus, vt cōiter vitijs deditus est, quia paucam p̄side rationem de Deo hñt rebus seclularib^o impliciti: & ita populares inter Iudęos ad vitia declinabant, neque seruabant legem ad vnguem, & hoc potissimē quantū ad eos, q̄ de populo mali sunt, vt publicani, & meretrices. Iste filius postea penitentia ductus iuit ad vineam, quia veniente Ioanne publicani, & meretrices, q̄ prius mali extiterāt, audientes verbum eius penitentia egerunt, & baptizati sunt, qd erat in vineā ire: accessit autē ad minorem filium. i. ad p̄cipes sacerdotum, & alios iubēs ire in vineam. i. iustitiā colere: & in verbis quidem obedierunt, sed opere non compleuerunt: hoc autem erat, q̄ foris habitum sanctitatis, & obseruantie legis ostendebant: et tñ ad veritatem non custodiebāt legem: sed oī iniquitate pleni erant, sicut verba sunt: aliquid exterius respectu eorum, quę in anima sunt: publicani autem, et meretrices non solū ex opere, sed etiam ex habitu exteriori mali videbantur: et ideo publicani dicunt, nolo: quia foris iniquitatem, vel iniquitatis habitum ostendūt: principes autem sacerdotum, & ceteri dicūt, eo domine, quia foris bonitatem simulant, sed in veritate nihil boni habent, & tales ostendit Christus eos sępe: ideo supra in litera volens ostendere conditionem eorum, maledixit ficulneę, quę folia habens videbatur spem quandam fructuum de longe dare, sed cū ad eam accedens, non inuenit nisi folia tantū, maledixit illi, & aruit. Ita principes sacerdotum, & ceteri religionis speciem in habitu, & exterioribus cęremonijs ostendebant, sed nullam virtutem habebant: ideo maledixit illis. Sic infra vigesimo tertio Phariseos, & scribas, & ceteros huiusmodi dixit similes sepulchris dealbatis, qui de foris pulchri videntur hominibus, interius verò plena sunt ossibus mortuorum, & omni spurcicia. Et iste minor filius licet dixerit, eo domine, non iuit: sed mentitus est. Et quod deterius fuit, quia de hoc quod mentiti sunt, penitentia non egerunt sacerdotes, & ceteri. Nā primus filius fuit p̄tmax, & tñ penituit. Secundus autē dixit, eo dñe, & non iuit: et ita mēritus est, sed debuerat de hoc penitere, qd non fecit: et in hoc iudicantur sacerdotes deteriores meretricibus, et publicanis, et ad hoc applicatur parabola. f. venit. n. Ioan. ad vos, etc.

Quare Christus proposuit istam parabolam principibus sacerdotum specialiter. Quest. CLXVIII.

QVAERETVR, quare Christus proposuit istam parabolam principibus sacerdotum, & quare specialiter eis: nam poterat eam plebi soli proponere, sicut populo prædicabat ante hoc, quando venerunt ad eum principes sacerdotum, & ceteri. Dicendum, quod fuit primo, quia voluit eos condemnare, & quia condemnatio esse debebat ex propositione parabola, quoniam ipsi responderent ad parabolam voluit eis illam proponere. Si autem alijs eam proposuisset, vel omnibus simul non deberent respondere principes, & consequenter non esset tanta confusio. Nam maxima confusio est, quoniam quis seipsum ore proprio condemnat, quia qui seipsum condemnat, non meretur ab alio absolui. Secundo fuit, quia maxima confusio resultabat ex replicatione Christi: nam cum principes responderunt ad verba Christi, quod primus filius fecerat voluntatem patris, subiunxit Christus: Amen dico vobis, quia publicani, & meretrices præcedent vos in regno Dei. Et tamen si non dirigeretur parabola ad ipsos, non responderent, & consequenter non fieret replicatio contra eos, in qua fuit maxima confusio: ideo debuit ad eos dirigi. Tercio fuit pro illa, quam fecerant supra: nam quod fuit ab eis de baptismo Ioannis, an esset à Deo, vel ab hominibus, & ipsi subterfugerunt respondere directe dicentes nescimus, & hoc ex iniquitate: ideo cum ex hoc essent digni increpatione, & ibi non plenè recepissent illam tacendo veritatem, voluit Christus statim eis ignominiam, quam merebantur inferre, proponendo istam parabolam, ex qua necesse erat eos confundi. Quarto fuit ad ostendendam confidentiam veritatis, quam Christus fovebat: nam poterat proponere istam parabolam populo iudicandam, & inde aliqua ignominia resultaret in principes, ut tamen magis videretur, quod esset aperta eorum iniquitas, fecit eos iudices sui ipsorum. De his dicit Chrysostomus. Quos reos proponit in causa ipsos iudices petit, ut à nullo mereantur absolui, qui seipsos condemnant: magna est fiducia iustitiae, ubi aduersario ipsi causa committitur.

Quare proposuit Christus parabolam Phariseis, cum eos vellet increpare. Quest. CLXIX.

QVAERETVR, dato quod Christus vellet increpare principes sacerdotum, & ceteros. i. scribas, seniores, & Phariseos, quare proposuit parabolam, quia poterat sine parabola increpare, dicens: Venit ad vos Ioannes, &c. Et addere: Publicani, & meretrices præcedent vos in regno Dei. Dicendum, quod sine parabola poterat fieri increpatione: & tamen non ita conueniens, ideo debuit poni parabola. Primo, quia si sine parabola Christus increparet illos, ipse solus condemnaret eos, & ipsi nihil loquerentur. Et ita videretur valde minor condemnatio: nihil enim maius est, quam cum seipsum quis proprio ore condemnat: proposita autem parabola, debebant ipsi ad eam respondere: & ita seipsos condemnarent: ideo fuit sic conuenientius. Secundo fuit, ut illi audire vellent verba Christi. Nam si fuisset questio de potestate Christi inciperet aperte increpare illos, ipsi fortassis non expectarent: & ita non esset increpatione completa: forte enim Christo increpare incipere ipsi inciperet tumultuari, & sic ad increpationem, quam Christus in eos dicebat non aduerteretur: nunc vero cum ipsi in parabola contra se sententiam protulerunt consequens erat, ut Christus illa verba increpationis contra illos diceret, & et si ipsi non audirent, quisque videret, quomodo illa increpatione ad dicta eorum sequebatur. Tercio fuit, quia ut dictum fuit, Christus volebat, quod isti seipsos proprio verbo condemnarent, ut esset maior

Alph. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

A condemnatio. Si autem aperto sermone eis aliquid proponeret, nihil ipsi vellent contra se confiteri: ideo ut nescientes primo intuitu contra se esse confiterentur illud, & postea viderent, quoniam contra eos militabat debuit in parabola proponere. Sic dicit Chrysostomus. In parabola ergo personas eorum figurat, ut non intelligant quomodo ipsi aduersus se sententiam dicerent. Quarto fuit ad sequendum consuetudinem scripturae tam nouae, quam veteris: Christus enim quoniam vult, quod aliquis contra seipsum sententiam ferat, proponit ei parabolam ex qua ille iudicans, ut rationi consequens videtur seipsum accusat, sicut Luc. 7. dixit Christus Simoni: Simo habeo tibi aliquid dicere, & proposuit ei parabolam de duobus debitoribus vnius feneratoris: quorum alter quinquaginta alius vero quingenta debebat, & utriusque donatione facta, quis plus diligit; & Simon ait: aestimo, quod is, cui plus donatum est. Et inde intulit contra eum, quod Magdalena plus diligebat Christum, quam Simon, quia plura peccata ei remiserat: & ideo ipsa maiora obsequia præstitit, quam Simon, qui non dedit aquam pedibus eius, neque osculum: ex quo Simon fuit confusus. Quod non accidisset, nisi proposita parabola debitorum. Sic etiam in veteri testamento. 2. Reg. 12. c. quando peccauit Dauid fornicatus cum Bethsabee, & occidens Uriam virum eius, misit Deus ad eum Nathan Prophetam, qui ait ei: redde mihi iudicium: duo viri erant in ciuitate vna, vnus diues, alter pauper: diues habebat oues, & boues plurimos: pauper autem nihil habebat omnino præter ouiculam vnam paruulam, quam emerat, & nutrierat, & quæ creuerat apud eum cum filiis eius, de pane eius comedens, & de calice eius bibens, & in sinu eius dormiens: eratque illi sicut filia: cumque peregrinus quidam venisset ad diuitem, parcens ille sumere de ouibus, & de bobus suis, ut exhiberet conuiuium peregrino, tulit ouem viri pauperis, & parauit cibos homini, qui venit ad se. Iratus autem Dauid aduersus hominem illum nimis dixit ad Nathan: Viuit Dominus, quoniam filius mortis est, qui fecit hoc, & ouem reddet in quadruplum. & tunc dixit Nathan ad Dauid, tu es vir iste, qui fecisti rem hanc. Et ita Dauid proposita parabola condemnauit seipsum amarius, quam aliquis alius et condemnaret, quod si Nathan aperte proposuisset ei peccatum, quod comiserat, forte excusaret illud, vel erubesceret: & non ita se accusaret. Quinto fuit, quia Deus vult, quod homo redeat ad penitentiam quanto possibile est via rationabili eum reducere: erat autem conueniens modus ad reducendum principes sacerdotum. i. ut postquam ipsi se proprio ore viderent condemnatos, erubescerent, & redirent ad cor, fierentque meliores. Sic fuit in parabola allegata de Dauid. 2. Reg. 12. c. Nam Dauid videns se tam iuste condemnatum, rediit ad se, & dixit: Peccaui Domine: & tunc propheta ait: Dominus quoque transiit à te peccatum tuum, non morieris. Ita poterat esse de principibus sacerdotum, quod seipsos reducerent: ideo fuit conueniens proponi hoc eis in parabola.

E Quare Christus in parabola potius conclusit de Ioanne, quam de aliquo alio. Quest. CLXX.

QVAERETVR, dato quod vellet Christus proponere principibus sacerdotum, & ceteris parabolam, quare potius conclusit de Ioanne. i. venit ad vos Ioannes in via iustitiae, &c. quam aliquam aliam parabolam, & conclusionem. Dicendum, quod primo fuit propter præcedentia, ut in eo confunderentur, in quo deliquerant: & sic appareret, quod non poterant effugere manum Christi: proposuerat enim Christus eis supra de Ioanne, an baptizatus Ioannis esset à Deo, vel ab hominibus, & licet illi veritatem scirent, volentes effugere

periculum, & confusionē negauerunt veritatē dicētes se nescire vnde erat: vt ergo in quo peccauerant confunderētur, proposuit eis parabolam de duobus filiis, cuius conclusio esset de Ioannis aduentu, & q̄ eum nō receperint: & ita cū illi noluerant confiteri baptismum Ioannis esse à Deo, vt non diceretur eis, quare non credidistis ei: coegit Christus nunc eos confiteri aliquid, ex quo sequeretur aliquid de baptismo Ioānis non recepto. Secundò fuit, quia Christus volebat nunc increpare principes sacerdotum: aut ergo increparet eos in prauaricatione legis Moyſi, aut in prauaricatione salubris remedij dati per Ioannem: non autem debuit increpare de prauaricatione legis Moyſi: quia Christus volebat eam nunc tollere, & ipse interdum contra eam agebat: ideo non debuit de illius transgressionē quemquam increpare, quia per hoc videretur eam velle facere manere, cuius contrarium volebat. Baptismus autem Ioannis erat via ad nouum testamentum. Et ita Christus laudabat Ioannem, & omnia opera eius, supra 11. & Luc. 7. cap. ideo conueniens erat de baptismo Ioannis non recepto eos increpare, & potissimè de penitētiā non acta quā Ioannes prædicabat, quæ maximè conueniebat nouo testamento, & etiam iuri naturæ. Tertiò fuit, quia principes Christus volebat redarguere de eo, quod erat maximè notum: ita vt omnes viderent iustissimam increpationem Christi contra illos. Si autem Christus argueret ipsos, q̄ fecissent contra dicta aliorum prophetarum iam defunctorum, vel contra aliquam obseruantia legalem Moyſi: non esset tam manifesta populo causa increpationis: sed cū de Ioāne arguit, erat causa manifesta, quia Ioannes quasi anno præcedenti occisus fuerat, & omnes Iudæi, qui nunc erant eum viderant, & gesta eius: & tenebant eum in summa reputatione, & sciebant, q̄ principes sacerdotum noluerant sequi baptismum illius, neque doctrinam: ideo increpatio ista erat multum conueniens. Quartò, & præcipuè fuit, q̄ Christus voluit increpare nunc principes sacerdotum, & non populum, quia populares erant affecti Christo, & libenter audiebant verbū eius. Si autē increparet de transgressionē legis Moyſi, vel legis naturalis, esset increpatio generalis, quia tam populus, q̄ principes transgressi fuerāt, & sæpe transgredebantur legem naturalem, & Moyſi: voluit ergo arguere de doctrina Ioannis non suscepta: prædicauit enim Ioannes penitētiā, & baptismum, & populus secutus doctrinam eius baptismum suscepit, & penitētiā egit: principes autem sacerdotum, scribæ, & seniores Pharisei hoc non fecerunt, vt hic dicitur: ideo erat hic conueniens locus increpationis, vt populus laudaretur, & increparentur principes. Quintò fuit ad magnitudinem increpationis. scilicet vt non solū ostendantur fuisse iniqui principes sacerdotum, sed & etiā ostendantur deteriores omnibus peccatoribus: inter Iudæos enim publicani, & meretrices iudicantur pessimi omnium, quia peccata sua erant manifesta, & status eorum erat ad peccatum: & tamen Christus dixit hic: Amen dico vobis, quia publicani, & meretrices præcedent vos in regnum Dei. Sed hoc non potuisset dicere, si induxisset aliam parabolam, in qua de alijs peccatis argueret, quia non apparerent ibi deteriores esse principes sacerdotum publicanis, & meretricibus, sed circa solam doctrinā Ioannis hoc accidit, quia publicani, & meretrices acceperunt eam, & non principes: ideo erat ista conuenientior redargutio, q̄ alia, & ita patet ex applicatione Christi. Dixit enim: venit Ioannes ad vos in via iustitiæ, & non credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei. Et talem modum solet Christus inducere ad ostendendum aliquos deteriores malis, vel insipientiores insipientibus.

Sic enim patet supra 11. cap. & Luc. 7. vbi Christus ponit similitudinem de pueris sedentibus in foro, & ludentibus, & dicunt quidam alijs: cecinimus vobis, & non saltastis: lamentauimus vobis, & non planxistis: quasi dicat: isti sunt pueri, & ita ex conditione ætatis sunt insipientes, & tamen voluerunt id, quod iustum est, & conqueruntur de iniusto. scilicet q̄ ipsi canebant, & alij non saltabant, quia saltatio fit ad concordiam carminum, & postea lamentati sunt, & alij non planxerunt, & tamen lamentari conuenit ad plangere. q. d. si nolebatis saltare quando cantauimus, saltem debebatis plangere q̄ lamentauimus, & neutrum fecistis. Hic pueros insipientes docet Christus prudentiores, aut sapientiores Iudæis patribus suis esse, quia illi videntes Ioannem non manducantem, neque bibentem, non secuti sunt eum, sed dixerunt, dæmonium habere. Videntes Christum manducantem, & bibentem, nō secuti sunt eum, sed dixerunt: Ecce homo vorax, & potator vini. Et tamen si non sequebantur Ioannem non comedentem, debuerant sequi Christū comedentem, vel si Christum comedentē non sequebātur, saltem sequi debuerant Ioannē non comedentē, sed quia neutrum sequi voluerūt, dixit Christus filios suos paruulos, qui insipientes erant, fuisse eis sapientiores, cū ait: Et iustificata est sapientia à filiis suis. id est à filiis ipsorum. I. filij eorum laudauerunt sapientiam, quia increpauerunt eos, qui neutram partem, vel modū secuti sunt: patres autem neutrum modum tenuerūt. Sextò fuit valde ad propositum, quia Christus volebat arguere principes sacerdotum, & landare populares: peccauerant enim principes, & ceteri circa ipsum, quia tentorie, & non addiscendi causa interrogauerunt, in qua potestate hoc facis: populares autē multi credebant in eum, & bono animo sequebantur eum, & audiebant verbum eius, & quia si laudaret populares de hoc, & principes de hoc argueret, videretur sibi ipsi testimonium perhibere: de quo calumniarentur principes si cut calumniati sunt Ioan. 8. scilicet Tu de teipso testimonium perhibes, & testimonium tuū non est verum. Posuit ergo parabolam circa doctrinam Ioānis, in qua simile poenitus acciderat. scilicet quia principes, & scribæ, & seniores noluerunt sequi Ioannem: secuti sunt autem eum populares, & ita laudabat populum, & increpabat principes. Et ista est præcipua causa: sic dicit Chrysostomus. I. Hæc introduxit, quia sacerdotes non discendi causa, sed tentandi interrogauerāt, in qua potestate hæc facis: multi autem ex populo crediderant, ideo introducit parabolam filiorum duorum ostendens eis per eā, q̄ meliores sunt populares, qui à principio seclarium proficiuntur vitā, q̄ sacerdotes, qui à principio profitentur Deo seruire: quoniam populares quidem aliquā cōpuncti cōuertuntur ad Deum: sacerdotes autē impenitibiles cōstituti nunquā desistunt peccare in Deū: prior. n. filius populus est: non. n. populus est propter sacerdotes, sed sacerdotes propter populū. Septimò fuit, quia Christus fuit valde conueniens tale parabolam proponere, in qua landaret populares, & argueret principes sacerdotum: ipse. n. intendebat acriter arguere principes sacerdotum: & quia forte illi increpiti vellent insultum p̄tra Christum facere, fuit conueniens incutere eis timorem: hoc autem fuit proponendo parabolam, in qua laudaretur populus. Et ita facta diuisione inter Iudæos, si principes sacerdotum vellent insultū facere p̄tra Christū, non auderent scientes, q̄ populus, qui nunc à Christo in parabola laudabatur laueret ei, & lapidaret ipsos: & ita licet dure increparentur, tacerent, quod sic factum est. Neque tamen potuisset accidere istud, nisi poneret parabolam, in qua induceretur de doctrina Ioannis, aut aliquid simile: ideo fuit conueniens istā parabolam, potius quā aliam poni.

Quare Principes Sacerdotum voluerunt Christo respondere ad istam parabolam. Quæst. CLXXI.

QVAERETVR, quare principes Sacerdotum voluerunt Christo respondere ad istam parabolam, ex qua tam grauitur condemnati sunt.

Dicendum primò, quod putauerunt, quod erat aliquid quod pertinebat ad quæstionem primam de potestate prædicandi, eo quod statim postquam Christus dixit, neque ego dico vobis in qua potestate hoc facio, subdidit istud, scilicet quid autem vobis videtur. Et putabatur forte, quod cum principes dixerant se nescire de baptismo Ioannis unde esset, quod ipse quasi gloriatus, quod eos ad hoc deduxisset vellet redire ad quæstionem respondendo aliquid de hoc, & quia putabatur, quod ista quæstio, quam nunc faciebat erat aliquid præuium ad loquendum de illa potestate, in qua ipsi credebant eum capere, voluerunt respondere. Secundò fuit, quia dato, quod non putarent pertinere ad quæstionem de potestate prædicandi, nesciebant ad quam materiam pertineret, neque credebant se in ea capiendos: ideo responderunt. Putauerunt enim hoc honorabilius: quia si respondere nollent ostenderent se indignatos contra Christum, & superatos fuisse in præced. quæst. quod eorum honorem minuebat. Vt ergo hoc dissimularent fuit visum eis conueniens respondere.

Quare postquam iam erat proposita quæstio, non cessauerunt nolentes respondere. Quæst. CLXXII.

SED quæretur, quare postquam iam erat proposita quæstio, non cessauerunt nolentes respondere, & ita non inciderent in increpationem. Dicunt aliqui, quod hoc fecerunt, quia verecundia erat postquam aliquid promiserant, statim retrocedere; & ideo sustinuerunt increpationem. Sed dicendum, quod non stat, quia forte ipsi desisterent si ante responsionem crederent se incursum in hanc increpationem: & tamen nescierunt neque potuerunt scire, quia Christus quæsiuit ab eis in parabolis, scilicet de duobus filiis, & vinea, & non intelligebant, quod ex hoc aliquid resultare posset contra eos, & ideo responderunt veritatem, ex qua sequebatur increpatione Christi contra eos, & hanc non poterant ipsi euadere, quia non poterant illam intelligere, antequam increparentur, & iam non erat locus respondendi. Et ista fuit causa quare ista in parabolis locutus est, ut non intelligerent, quod contra eos erat: nam si apertè proponeret, nollent respondere. Sic dicit Chrysostomus. scilicet: In parabolis ergo figurat perionas eorum, ut non intelligant quomodo ipsi aduersus se sententiam dicerent.

Quare Christus dixit de meretricibus, & publicanis.

Quæst. CLXXIII.

QVAERETVR, cum Christus dixerit principibus: publicani, & meretrices præcedent vos in regno Dei, quare dixit de meretricibus, & publicanis.

Dicendum vno modo, quod dixit hoc, quia verum erat, quod illi præcedent, ut dicitur sequenti quæstione: ideo posuit istud, quia verum erat. Secundò & melius, quia voluit Christus valde increpare principes: erat autem ista summa increpatione quando deteriores omnium hominum essent eis meliores, non erant autem aliqui deteriores quam meretrices, & publicani: ideo de his dixit, quod præcederent eos. Et ita dicit Chrysostomus. Quod dixit, publicani præcedent vos, id est non solum populus gentium melior est vobis: sed etiam publicani, & meretrices sunt meliores vobis. Tertiò dicendum, quod per publicanos, & meretrices omnes

A viri peccatores, & mulieres designantur, scilicet quod omnes peccatores præcedent principes sacerdotum, & quod peccatum mulierum designatur per meretrices: quia magis in libidine, quam in alio vicio peccat: peccatum virorum per publicanos, quorum actus ad auaritiam sunt, quia magis viri per auaritiam peccant, quam per aliud sic dicit Chrysostomus. Puto, quod ex persona omnium virorum peccatorum ponuntur publicani, & ex persona omnium mulierum peccantium meretrices: quia auaritia præcipue in viris abundat: fornicatio autem in mulieribus: mulier enim in quiete sedit inclusa: fornicatio autem maxime ex otio nascitur. Vir autem quoniam in actibus rerum diuersarum est assiduus, in auaritiæ peccatum facile incurrit. In fornicationem autem non facile nisi multum sit lasciuus. Nam occupatio virilium sollicitudinum voluptatem perunque excludit. Vnde proprium est hoc adolescentium nihil agentium. Sed adhuc dicendum est, quod Christus in verbis istis voluit, quod totus populus præcederet principes, & scribas, & Phariseos, & seniores, & quia in populo erant aliqui non peccatores, id est non assueti ad peccandum, sed Deo deuoti, alij autem peccatores, sed non in extremo, vel abiecto gradu, & alij, qui omnium habentur vilissimi: tetigit gradum inferiorē, scilicet meretrices, & publicanos, quia isti sunt contemptibiliores cæteris, & istud fuit propter tria.

C Primò, ut nominatis his, qui in extremo sunt, ceteri ante eos intelligantur, & ita erit sensus, quod totus populus præcedet principes etiam usque ad meretrices, & publicanos, scilicet, quod ipsi etiam præcedent principes sacerdotum. Secundò, quia cum Christus vellet ostendere populum esse meliorem principibus, si diceret populares præcedent vos in regnum Dei, intelligeretur solum de illis, qui boni erant de populo, vel saltem non de abiectissimis, qui non merentur esse vel nominari partes populi: sicut meretrices, quæ propter suam indignitatem legibus non subiiciuntur. Cum autem dixit meretrices, & publicani aperuit, quod etiam ipsi præcederent principes, & a fortiori ceteri de populo qui meliores sunt. Tertiò ad faciendum grauisissimam increpationem, ut dictum est, scilicet quod etiam vilissimi in populo erant meliores principibus sacerdotum senioribus, & scribis, & pharisæis.

Quomodo sit verum, quod meretrices, & publicani præcederent principes sacerdotum in regno Dei. Quæstio. CLXXIII.

QVAERETVR, quomodo sit verum, quod meretrices, & publicani præcederent principes sacerdotum in regno Dei.

Dicendum, quod veritatis huius consideratio pendet ex hoc, quod est scire quid sit regnum Dei: regnum enim Dei, & regnum celorum pro eodem accipiuntur: sed regnum celorum multipliciter accipitur. Vno modo pro vita æterna, & iste est modus proprius communior, quo utimur hoc nomine, & ita accipitur supra 5. c. nisi abundauerit iustitia vestra plusquam scribarum, & Phariseorum, non intrabitis in regnum celorum. Secundò modo accipitur pro Ecclesia ista militanti supra 5. c. qui soluerit vnum de mandatis istis minimis, & docuerit sic homines facere, minimus vocabitur in regno celorum, id est in Ecclesia militanti. Nam in regno vitæ æternæ non erunt, qui talia faciunt, & illud supra 13. c. Mittet filius hominis angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, id est de Ecclesia militanti, vel de mundo isto, quia inueniri non poterunt scandala in vita æterna. Sic dicit Gregorius in homilia, quod saepe in sacro eloquio regnum celorum præsens temporis Ecclesia dicitur: ut in alio loco dominus

minus dicit: Mittet filius hominis angelos suos &c. Tertiò accipitur pro intellectu sacræ scripturæ, vt solet exponi infra in litera, scilicet: Auferetur à vobis regnum celorum, & dabitur genti facienti iustitiam ei⁹ idest auferetur à vobis intellectus scripturæ vel possessio scripturæ. Quartò accipitur pro Christo, & ita multi accipiunt illud supra 12. cap. scilicet si in digito Dei elicio demonia: profecto, venit in vos regnum Dei, idest iam venit in vos Messias, scilicet ego sum si creditis, quòd in potestate Dei elicio demonia. Er aliis etiam modis solet accipi pro merito quoad illud prouenimus sicut aliquem in spe: beatum vocamus cum adhuc beatus non sit: ita, & qui meretur habet certam beatitudinem in spe: ideo meritum vitæ æternæ vocamus vitæ æternam, & sic bona opera vocamus regnum Dei, & sic accipitur Io. 17. cap. hæc est vita æterna, vt cognoscant te, idest vita æterna habere per hoc, quòd cognoscant te credendo in te, & in eum, quem misisti. & iste est conueniens sensus illius literæ. Aliqui ergo dicunt, quòd accipiat primo modo, & tunc est sensus quòd publicani, & meretrices præcedent in vita æterna principes sacerdotum quod dupliciter potest intelligi. Vno modo, quòd præcedant, idest prius eant publicani, & meretrices, quàm principes. Secundo modo, quòd præcedant, idest quòd maiores sint publicani, & meretrices in vita æterna, idest habebant altiore gradum beatitudinis quàm principes sacerdotum. Sed dicendum, quod neutra istarum expositionum videtur stare. De prima patet primò, quia præsupponit, quòd tam principes sacerdotum, quàm publicani, & meretrices ibunt in vitam æternam, cum prius ituri sunt publicani, & meretrices quàm principes: sed de vtroque erat dubium. Secundo patet, quia dato, quòd vtrique irent ad vitam æternam, tamè quòd prius irent publicani, & meretrices non erat vlla difficultas: Nam homines vadunt ad vitam æternam post mortem, & post purgationem: eos ergo quos contingeret prius mori, contingeret prius ire ad vitam æternam, & ita non esset aliud dicere hoc, nisi quòd prius morerentur publicani, & meretrices quàm principes. Tertiò quia Christus videtur velle dicere hic, quòd meliores, vel non tam mali sunt publicani, & meretrices quantum principes: tamen quòd prius irent isti ad vitam æternam, quàm illi non erat dicere illos meliores. Nam prius iuit Abraham ad vitam æternam quàm virgo, & tamen multo excellentior est virgo ibi. Quartò quia Christus dixit istud contra principes sacerdotum ad quandam increpationem, & tamen dicere, quòd prius irent publicani in vitam æternam quàm principes, non erat vlla increpatione principum sed potius laus: cum præsupponatur, quòd illuc ituri erant: ideo non accipitur sic. Quintò quia Christus dedit hic causam dicti sui. Nam postquam dixit quòd meretrices, & publicani præcederent, subdidit quòd Ioannes venerit in via iustitiæ, & non receperunt eum principes, & publicani, & meretrices crediderunt illi, & tamen redarguntur principes, & laudantur publicani: ergo non est dandum eis aliquid vnum: sed ire ad vitam æternam, quocunque tempore quis eat, est retributio pro bono, & Christus ponit hic istud tanquam conueniens peccato principum, & bono operi publicanorum, & meretricum: ergo non accipitur pro præcessione temporum ad vitam æternam. Secunda pars huius sensus erat, quòd publicani, & meretrices præcederent, idest haberet maiorem gradum vitæ æternæ. Et iste modus erat aliquantulum rationabilior, & tamen non videtur penitus solidus. Primò quia præsupponitur quòd vtrique, tam principes sacerdotum, quàm publicani, & meretrices irent ad vitam æternam, & tamen hoc non

F erat certum de vtrisque. Secundò quia Christus reddidit causam dicti sui, scilicet quia receperunt Ioannē publicani, & meretrices, & non principes: sed certum est, quòd ex hoc non colligitur. Nam maioritas aut minoritas gradus vitæ æternæ prouenit ex inæqualitate meritorum, & ideo dato, quod nunc publicani, & meretrices viderentur meliores quàm principes: tamen poterant postea principes operari aliquid melius quàm publicani, & meretrices, & ita præcederent eos. Si autem dicas, quod Christus intellexerit secundum presentem iustitiam, & non secundum dispositionem. Et ita verum est, quòd meretrices, & publicani debebant præcedere. Dicendum, quòd nec isto modo est verum: quia tunc cum principes peccarent, non erant digni vitæ æterna, sed gehenna: ideo non erat bene dictum pro statu eorum pro tunc, quòd publicani, & meretrices præcederent, sed quòd illi irent in vitam æternam, & quod principes non irent illuc. Sed fortè dicitur, quòd Christus prænuñciauit eis de futuro, scilicet quod ita accedere debebat, quòd publicani, & meretrices essent altioris gradus in vita æterna quàm principes, licet status prior hoc non exigeret.

Dicendum, quod non stat: quia licet Christus potera hoc prænuñciare, tamen non erat conuenienter dictum: & hoc quia adiunxit causam sui dicti, scilicet venit Io. &c. & tamen qui dat causam dicti, ideo ponit quasi audientes ex hoc videant veritatem & iustitiam dicti sui, & tamen ex hoc, quod isti crediderunt Io. & illi non: nequaquam inferitur, quòd isti futuri erant maiores in vita æterna quàm illi, quia fortè neutri illuc irent, aut alteri non irent, & dato, quòd vtrique irent, poterat permutari ordo meritorum, & consequenter præmiorum. Tertiò quia cum dicitur, quod meretrices, & publicani præcederent vos, videtur intelligi generaliter de omnibus meretricibus, & publicanis saltem illius temporis, & de omnibus principibus sacerdotum, & scribis, & senioribus, & Phariseis. sed hoc non est verisimile, quia, non erant eiusdem meriti, aut demeriti omnes isti: neque etiam similem consummationem, & exitum habituri erant: aliqui enim de publicanis, & meretricibus perirent, & aliqui saluarentur, & similiter de principibus, scribis, senioribus, & Phariseis: ergo non intelligitur de præcessione eorum in vitam æternam. Quarta pars ad secundum modum accipiendi regnum celorum esset sensus, quòd meretrices, & publicani præcederent in conuersione sua principes sacerdotum, scribas, & seniores, & Phariseos, ad legem euangelicam. Quantum ad tertium modum esset sensus, quòd præcederent in intellectu Sacra Scripturæ aut veritatis, scilicet quòd illi melius veritatem intelligerent aut prius illam intelligerent. Quantum ad quartum modum est sensus, quòd præcederent publicani in regno Dei, idest in Christo, scilicet in agnitione illius: quia prius illum agnoscerent, & reciperent quàm principes, & ceteri. Quantum ad quintum est sensus, quòd præcederent in regno Dei, idest in meritis, per quod peruenitur ad regnum Dei, in quantum hoc bonum fecerunt, quod erat recipere Ioannem, & illi non receperunt eum. Et dicendum, quòd iste vltimus modus satis potest stare, accipiēdo futurum pro præsentem. Præcedent vos in regnum Dei, idest iam præcedunt, scilicet, quòd illi habent maiora merita ad vitam æternam quàm vos, cum illi per hæc meruerint: vos vero demerueritis. Primus autem sensus, scilicet præceder vos in regnū Dei, idest ad vitam æternam, potest esse verus accipiēdo negatiuè, scilicet publicani, & meretrices ibunt in regnum Dei, & vos non ibitis illuc, & ita præcedent vos illuc. similis modus exponēdi est multorum super illo verbo supra 5. cap. Minimus vocabitur in regno celorum, idest non ibit illuc, quia qui facit

facit contra mandata, & docet alios sic facere, vocabitur minimus. Nam in regno cœlorum non erit. Sed dicendum, quod verus sensus literę est accipiendum regnum Dei secundo modo, & quia secundus, & tertius, et quartus modus ad idem pertinent, potest accipi per omnes illos, præcedent vos in regnum Dei. i. prius conuertentur ad fidem Christi, & erunt de Ecclesia militanti, quàm vos. Et nihil differt, quod dicatur, quod erunt prius de Ecclesia, vt accipitur secundo modo, vel quod cōuerterētur prius ad fidem siue accipient intellectum sacre scripturę, & cognitionis Messię, quod pertinet ad tertium modum, vel conuertētur ad Christum quod pertinet ad quartum modum, quia omnia redeunt ad idem, & hoc verum fuit. Nam prius conuersi fuerunt ad Christum populares prædicante eo, & post eius mortem prædicantibus Apostolis quàm principes: quia ipsi, vel non conuersi sunt, aut valde tarde conuersi sunt: sed potius impediabant alios conuerti, & persequabantur prædicatores euangelizantes. Et hoc multum conuenit literę, scilicet, venit Ioannes ad vos in via iustitię, & non credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei, quasi dicat, sicut veniente Ioāne vos nolulistis ei credere, sed publicani, & meretrices ei crediderunt: ita & veniente Messia simili modo vos non credetis ei, & publicani & meretrices credent illi, & sic præcedet uos in regno Dei. i. in fide vel statu aut cognitione Messię, hoc autem erat ad magnum opprobrium principum sacerdotum, scribarum, seniorum, & Phariseorum, ad quos peritia, & obseruantia legis pertinebat, scilicet quia totum bonum quod Iudei expectabant, & ad quod lex dirigebat, erat Messias. Illi ergo essent simpliciter maiores, qui potiores essent apud Messiam: sed Christus dicit, quod præcedent publicani, & meretrices in hoc principes, & alios: ideo erat magna confusio ipsorum, cum ipsi in lege, & eis, quę ad Deū erant, præcipui erant, & tales videri volebant, & iste est verus sensus. Sic dicit Rabanus: Potest autem regnum Dei Euangelium, vel Ecclesia prius intelligi, in quo gentes Iudeos præcedunt: quia citius credere voluerunt, & similiter publicani, & meretrices citius credere voluerunt quàm principes, & tamen ex isto verbo Christi non tollitur, quin principes sacerdotū, & scribę, & Pharisei, & seniores aliquando credituri essent: sed innuitur, quod præcederent eos publicani in credēdo: nam totus Israel aliquando conuertetur. Sic dicit Origenes, scilicet: Per hoc autem non excluditur, quin Iudei aliquando intrent in regnum Dei: sed cum plenitudo gentium intrauerit, tunc omnis Israel saluus fiet.

Quomodo sit verum, quod venit Ioannes in via iustitię.

Quęst. CLXXV.

QUÆRETUR, cum dicatur, quod venit Ioannes in via iustitię, quomodo sit hoc verum. Alii dicunt, quod iustitia accipitur pro Christo, qui est iustitia sempiterna. Dani. 9. cap. Vngatur sanctus sanctorum, & adducatur iustitia sempiterna. Et etiam vocatur sol iustitię. Ioannes autem venit in via iustitię, id est ad ostendendum Christum. Sic dicit Rabanus: Viam iustitię Ioannes prædicans venit, quia Christum, qui consummatio legis est digito monstrauit. Sed dicendum, quod ista expositio est distorta. Nam Christus arguens nunc Iudeos procedebat ex eis, quę erant, illis nota vt nō possent respondere rationi eius, & tamen non erat notum principibus sacerdotum, quod Ioannes venerat ad ostendendum Messiam: quia tunc cum ipsum ostendisset Ioā. 1. cap. crederent ipsum esse Messiam, quod neque totus Populus credebatur, &

tamen ista quę nunc dixit Christus, ita erant nota omnibus Iudeis, quod neque principes sacerdotum, & ceteri, qui erant hostes Christi potuerunt ea negare. Ideo non intelligitur, quod sic venerit Ioānes in via iustitię id est iustus existens: sed quod conuersatio sua erat valde iusta, & hoc valde adiuuare debebat, vt dicta eius reciperentur. Sic dicit Chryso. Venit Ioannes in via iustitię sic manifesta, vt conuersatio eius venerabilis peccatorum corda concuteret.

Dicendum, quod ista expositio est magis ad propositum quàm præcedens, & tamen neque ista sufficit, quia Christus exprimit quasi causam quare credere debebant, scilicet quia venit in via iustitię, & tamen sic accipiendum non erat causa credendi: quia Ioannes nō prædicabat id, quod agebat, & quod prædicabat nō agebat: ipse quippe prædicabat baptismum, & penitentiam sed baptismum ipse non suscipiebat: aut saltem non susceperat antequam prædicaret. Etiam penitentiam, non agebat, quia nulla peccata egerat: vita autē sua erat austerā nimis, & hanc tenendam ab aliis non prædicabat, neque aliquem ad hoc exhortabatur, & ita videtur, quod venisse in via iustitię non erat causa vt crederetur ei, cum non prædicaret illam iustitiam, quam operabatur, sed aliquid aliud. Et tamen magis debebat referri ad id, quod prædicabat quàm ad id, quod agebat: cum id, quod prædicabat credendum erat. Secundo patet hoc quia si Christus vellet ostendere per hoc dispositionem Ioannis quantum ad se, non diceret eum venisse in via iustitię: quia iustitia, medium nominat, & virtutem necessariam: non quidem excellentiam, quę est quasi extremum: sed diceret, quod venit Ioannes in abundantissima sanctitate. Sic dixit supra 1. 1. scilicet: Venit Ioannes non manducans neque bibens, & dicunt quod demonium habet, & tamen non manducare, neque bibere non erat solū iustitia, sed aliquid maius quàm iustitia, quod ad excellentissimam sanctitatem pertinebat: ideo non diceret Christus eum solum iustum: sed extolleret virtutes suas debita laude, sicut quando vocauit eum non manducantem, neque bibentem, & maiorem inter natos mulierum, supra 1. 1. Vocando autem eum iustum nihil plus de eo, quàm de aliquo alio homine dicit, quia quilibet obligatur esse iustus.

Dicendū igitur, quod per hoc Christus innuit conditionem doctrinę Ioannis, & vult distinguere doctrinam Ioannis à doctrina sua, id est Christi: Ioānes enim venit in via iustitię, id est prædicauit ea, quę ad iustitiā pertinebant. Nam dixit, penitentiam agite: Nominat enim penitentiam cessationem a malo, & satisfactionem de præteritis malis, & hoc Ioannes prædicabat, dicens: Facite fructus dignos penitentię, sup. 3. cap. sed cessatio a malo, & satisfactio de malis factis pertinent ad rigorem iustitię, & sunt de necessitate: ideo Ioannes nihil prædicabat nisi iustitiam. Etiam quātum ad ea, quę in particulari explicabat, prædicabat iustitiam. Nam quærentibus ab eo publicanis quid facerent, dixit eis: nil amplius, quàm vobis constitutum est. Et militibus dicentibus, quid faciemus, ait: Neminem concutatis, neque calumniam faciatis: contenti estote stipendijs vestris. Omnia hæc iusta sunt, & ultra iustitiam nihil addidit, sed talia dixit, qualia quilibet ex rigore iustitię agere debet: baptismum quoque, qui non videbatur necessarius, non prædicauit vt baptismum gratiæ, sed vt baptismum iustitię, quia non erat ille baptismus ad remissionem peccatorum, sed ad agendum penitentiam. Et ita vocat eum Euangelistę baptismum penitentię: via autem Christi fuit totaliter via gratiæ: quia non prædicauit homines iustificandos ex operibus, sed ex fide, & per baptismum, neque imposuit hominibus aliqua opera agenda, nisi ea, quę

Io. nihil prædicabat nisi iustitiā, & quō.

de iure naturali erant, ad quæ homines erant obligati, F
 Et si Christus nullam legem dedisset: & tunc vitæ eter-
 nam promisit: Hec autem est gratia, scilicet quod non
 alligando nos ad aliqua opera specialiter per fidem re-
 mittantur nobis peccata, & detur vita eterna. Credere
 enim nullius difficultatis est. Ioānes autem posuit ope-
 rum difficultatem, & non promisit ex illis vitam æter-
 nam dandam: sed dixit: Appropinquabit regnum cæ-
 lorum: quæ non est promissio, sed dispositio ad eum,
 qui hæc promittere, & dare debebat, & talis mod⁹ dif-
 ferentiæ ponitur inter Christum & Moysen. Io. 1. cap.
 scilicet: Lex per Moysen facta est: gratia autē, & veri-
 tas per Iesum Christum data est, idest Moyses non fe-
 cit aliud, nisi dare legem, per quam obligabantur ho-
 mines ad opera, & non dabat eis, neque promittebat G
 vitam æternam: Christus autem fecit gratiam, idest
 dedit remissionem peccatorum, & gratiam contulit,
 & vitam æternam promittit, non obligando homines
 ad aliqua opera specialiter, & ita Christus posuit inter
 se, & Ioannem duas differentias. Prima est ex condi-
 tione personarum, scilicet vitæ suæ. secunda ex condi-
 tione doctrinæ. prima ponitur supra 11. scilicet venit
 Ioannes non manducans neque bibens. venit autem fi-
 lius hominis manducans, & bibens: idest vita Ioannis
 fuit valde austera circa cibum, & potum: ita vt videretur
 non manducare neque bibere, scilicet non quod
 nihil manducaret, sed quod non manducabat neque
 bibebat id, quod alij homines. Filius hominis fuit mā-
 ducans, & bibens, scilicet erat vita sua mediocris con-
 cordans vitæ aliorum hominum in cibo, & potu. H
 Secunda differentia erat ea parte doctrinæ, & ista par-
 tim ponitur hic, scilicet, venit Ioannes in via iustitiæ,
 scilicet prædicans mandata iustitiæ, scilicet quæ ex
 iustitia obligamur seruare, & nullam gratiam pro-
 mittens, neque faciens: Christus autem venit non
 quidem prædicans iustitiam, aut opera, sed remis-
 sionem peccatorum ex gratia per mortem suam, &
 & saluari nos ex fide illius. Intantum autem ista differe-
 runt, quod lex Moyse non posuit aut Ioannes nos iusti-
 ficari nisi per ea quæ agimus, & hoc est iustitia, quia
 per nos ipsos acquirimus bonum. Christus autem po-
 nit nos iustificari non ex aliquo opere: neque iubet il-
 la fieri, sed ex morte sua, & ista est gratia: quia ex suo
 iustificamur sine labore nostro. Et istud de conditio-
 ne doctrinæ Ioannis erat valde ad propositum Christi,
 Christus enim dixit principibus sacerdotum, Phariseis
 scribis, & senioribus, quod publicani, et meretrices
 præcederent eos in regno Dei, idest in suscipiendo fi-
 dem Christi, & Euangelium, & transeundo ad Eccle-
 siam militantem. & hoc probat sic, scilicet venit ad
 vos Ioannes in via iustitiæ. est medium decurtatum,
 & est sensus: Ioannes prædicabat vobis ea, quæ ad iusti-
 tiam pertinebant: ea autem quæ pertinent ad regnum
 cælorum, & prædicauit Messias non pertinent ad iusti-
 tiam, sed ad gratiam. Difficilius est autem credi
 id, quod ad gratiam quàm id quod ad iustitiam per-
 tineret: idest facilius creditur, quod ego ex operibus pro-
 priis iustificer, & per illa satisfaciam de peccatis, quàm
 q̃ sine operibus meis ex gratia sola per opus alienum
 tollantur mihi peccata: & tamen Ioanne prædicante
 opera iustitiæ non credidistis ei, sed meretrices, & pu-
 blicani crediderunt: ergo à fortiori prædicatē Messia
 id, quod ad gratiam pertinet, non credetis, sed pu-
 blicani, & meretrices potius credēt, sicut in Ioanne fe-
 cerunt: ergo publicani, & meretrices præcedent vos in
 regnum Dei, quod Christus dixit, & probare intende-
 bat. Et iste est verus sensus, & conueniens deductio.

Quomodo est verum, quod principes sacerdotum, &
 ceteri non crediderunt Ioanni.

Quæst. CLXXVI.

QVÆRETUR quomodo est verum, q̃ prin-
 cipes sacerdotum, & seniores, & scribe, & Pha-
 risæi non crediderunt Ioanni: quia potius videntur, q̃
 crediderunt ei. Nam supra 3. cap. ponitur, quod bapti-
 zabatur ab eo, scilicet: Videns autem Ioannes multos
 Phariseorum, & Sadduceorum venientes ad baptis-
 mum suum, dixit eis: progenies viperarum, quis ostē-
 dit vobis fugere à ventura ira? facite ergo fructus di-
 gnos penitentię, & ita baptizabantur ab eo, quia alijs
 non fugerent à ventura ira. Aliqui dicunt, quod Chri-
 stus loquitur hic contra principes sacerdotum, & scri-
 bas, et seniores solum, vt patet hic, et Mar. 11. & Luc.
 20. contra Phariseos autem nihil loquitur. Et ita Pha-
 risæi receperunt baptismum Ioannis, quod hic non
 negatur, principes autem, et scribæ, et seniores non
 susceperunt illum, vt hic dicitur, et non est contra
 hoc quod dicitur supra tertio capitu. quia ibi non di-
 citur, quod veniebant ad baptismum Ioannis nisi
 Pharisei, et Sadducei, non autem principes, & scribe,
 et seniores. Sed dicendum, quod non stat: quia de
 scribis, qui sunt legisperiti dicitur hic, quod non fue-
 runt baptizati. Et de Phariseis dicitur supra 3. quod
 baptizati fuerint: tamen Luc. 7. dicitur, quod Phari-
 sæi non fuerunt baptizati, scilicet: Pharisei autem, et
 legisperiti consilium Dei spreuerunt in seipso non
 baptizati ab eo, idest à Ioanne. Alij dicunt, quod Pha-
 risæi etiam nulli baptizati sunt sicut neque principes,
 et alij, scilicet scribe, seniores, et ita de omnibus illis est
 generale hoc, scilicet quod non crediderunt Ioanni.
 Cum autem dicitur supra 3. cap. quod vidit illos Ioan-
 nes venientes ad baptismum suum, dicunt, quod ve-
 niebant ad baptismum, et tamen postea mutabant p-
 positum, et non baptizabantur.

Dicendum, quod non stat, sed verè baptizabantur
 Pharisei. Primò patet, quia si non baptizarentur non
 diceret litera, quod videbat eos Ioannes venientes ad
 baptismum suum, sed solum, quod videbat eos venien-
 tes, ergo verè baptizabantur. Secundò, et efficacius,
 quia dicitur ibi, quod dicebat illis Ioannes: Genimina
 viperarum, quis demonstrauit vobis fugere à ventura
 ira? Et hoc erat per baptismum, & penitentiam. Si
 autem haberent animum baptismum suscipiendi, vt
 euntes ad Ioannem mutarent illum, non baptizaren-
 tur, non diceret illis Ioannes, quod fugiebant à ventu-
 ra ira: sed potius, quod deteriores efficiebantur, &
 digniores ira ventura, cum spiritum bonum à Deo da-
 dignum contemnerent, sicut dicitur Luc. 7. quod spreue-
 runt in seipsis consilium Dei non baptizati à Ioanne.
 Tertiò & euidentius, quia dicebat illis Ioannes: Faci-
 te ergo fructus dignos penitentię, & ly, ergo, est no-
 ta illationis, scilicet ex quo suscepistis baptismum, qui
 est baptismus penitentię, facite fructus dignos peni-
 tentię, & tamen non imponebatur penitentia agenda,
 nisi eis, qui baptizabantur, quia ex hoc, q̃ baptizabantur
 sumebant propositū penitendi cū cōfiterentur peccata
 sua in baptismo, sup. 3. & Mar. 1. c. Alij ergo dicunt, q̃
 verum est, quod aliqui de Phariseis baptizati fuerant, A
 sed ita pauci erant, quod videbantur quasi nulli, ita vt
 absolutè diceretur, quod nō baptizabantur. Sed dicen-
 dum, quod non stat: quia supra tertio cap. dicitur: Vi-
 dens autem Ioannes multos Phariseorum, & Saddu-
 ceorum venientes ad baptismum suum: ergo nō erāt
 pauci. Aliter ergo dicendum, & potest dici vno mo-
 do, quod licet Pharisei, qui baptizabantur multi es-
 sent absolutè loquendo, quia non erant solum duo,
 vel tres: tamen comparando ad totam multitudinē
 Pha-
 A
 Confut. 1.
 Doc. 1. fo
 ad quā q̃

Quid di-
 ferunt
 sit inter
 Christum
 & Moysē.

Phariseorum pauci erant, & ita videbatur quasi nulli baptizarentur. Secundò potest dici, & melius, quòd de Phariseis multi baptizati fuerunt, sed non omnes, & propter illos quotcunque essent, qui non fuerunt baptizati, increpatio, & non est contrarietas. Nam supra 3. ca. dicitur, quòd videns Ioannes multos Phariseorum venientes ad baptismum suum: sed Luc. 7. dicitur, quòd legisperiti, & Pharisei spreuerunt consilium Dei in se nò baptizati à Ioanne: & ita quotquot illi essent, qui nollent baptizari, erat verum dici, quòd spreuerunt Pharisei Dei consilium non baptizati à Ioanne. Et est redargutio illorum. De principibus autem sacerdotum, scribis, & senioribus aliqui fuerint baptizati, non apparet quia supra 3. non exprimitur nisi de Phariseis, & Saduceis, potest tamen satis dici, quòd aliqui de illis baptizati fuerunt: quia tamen non omnes, neque maior pars, increpantur quasi nequaquam fuerint baptizati.

Mat. 21. 1-11
Luc. 20. 1-11
Mat. 21. 12-17
Luc. 20. 12-17
Mat. 21. 18-22
Luc. 20. 18-22
Mat. 21. 23-27
Luc. 20. 23-27
Mat. 21. 28-32
Luc. 20. 28-32
Mat. 21. 33-46
Luc. 20. 33-46
Mat. 21. 47-52
Luc. 20. 47-52
Mat. 21. 53-56
Luc. 20. 53-56
Mat. 21. 57-62
Luc. 20. 57-62
Mat. 21. 63-68
Luc. 20. 63-68
Mat. 21. 69-74
Luc. 20. 69-74
Mat. 21. 75-78
Luc. 20. 75-78
Mat. 21. 79-84
Luc. 20. 79-84
Mat. 21. 85-90
Luc. 20. 85-90
Mat. 21. 91-94
Luc. 20. 91-94
Mat. 21. 95-100
Luc. 20. 95-100
Mat. 21. 101-106
Luc. 20. 101-106
Mat. 21. 107-112
Luc. 20. 107-112
Mat. 21. 113-118
Luc. 20. 113-118
Mat. 21. 119-124
Luc. 20. 119-124
Mat. 21. 125-130
Luc. 20. 125-130
Mat. 21. 131-136
Luc. 20. 131-136
Mat. 21. 137-142
Luc. 20. 137-142
Mat. 21. 143-148
Luc. 20. 143-148
Mat. 21. 149-154
Luc. 20. 149-154
Mat. 21. 155-160
Luc. 20. 155-160
Mat. 21. 161-166
Luc. 20. 161-166
Mat. 21. 167-172
Luc. 20. 167-172
Mat. 21. 173-178
Luc. 20. 173-178
Mat. 21. 179-184
Luc. 20. 179-184
Mat. 21. 185-190
Luc. 20. 185-190
Mat. 21. 191-196
Luc. 20. 191-196
Mat. 21. 197-202
Luc. 20. 197-202
Mat. 21. 203-208
Luc. 20. 203-208
Mat. 21. 209-214
Luc. 20. 209-214
Mat. 21. 215-220
Luc. 20. 215-220
Mat. 21. 221-226
Luc. 20. 221-226
Mat. 21. 227-232
Luc. 20. 227-232
Mat. 21. 233-238
Luc. 20. 233-238
Mat. 21. 239-244
Luc. 20. 239-244
Mat. 21. 245-250
Luc. 20. 245-250
Mat. 21. 251-256
Luc. 20. 251-256
Mat. 21. 257-262
Luc. 20. 257-262
Mat. 21. 263-268
Luc. 20. 263-268
Mat. 21. 269-274
Luc. 20. 269-274
Mat. 21. 275-280
Luc. 20. 275-280
Mat. 21. 281-286
Luc. 20. 281-286
Mat. 21. 287-292
Luc. 20. 287-292
Mat. 21. 293-298
Luc. 20. 293-298
Mat. 21. 299-304
Luc. 20. 299-304
Mat. 21. 305-310
Luc. 20. 305-310
Mat. 21. 311-316
Luc. 20. 311-316
Mat. 21. 317-322
Luc. 20. 317-322
Mat. 21. 323-328
Luc. 20. 323-328
Mat. 21. 329-334
Luc. 20. 329-334
Mat. 21. 335-340
Luc. 20. 335-340
Mat. 21. 341-346
Luc. 20. 341-346
Mat. 21. 347-352
Luc. 20. 347-352
Mat. 21. 353-358
Luc. 20. 353-358
Mat. 21. 359-364
Luc. 20. 359-364
Mat. 21. 365-370
Luc. 20. 365-370
Mat. 21. 371-376
Luc. 20. 371-376
Mat. 21. 377-382
Luc. 20. 377-382
Mat. 21. 383-388
Luc. 20. 383-388
Mat. 21. 389-394
Luc. 20. 389-394
Mat. 21. 395-400
Luc. 20. 395-400
Mat. 21. 401-406
Luc. 20. 401-406
Mat. 21. 407-412
Luc. 20. 407-412
Mat. 21. 413-418
Luc. 20. 413-418
Mat. 21. 419-424
Luc. 20. 419-424
Mat. 21. 425-430
Luc. 20. 425-430
Mat. 21. 431-436
Luc. 20. 431-436
Mat. 21. 437-442
Luc. 20. 437-442
Mat. 21. 443-448
Luc. 20. 443-448
Mat. 21. 449-454
Luc. 20. 449-454
Mat. 21. 455-460
Luc. 20. 455-460
Mat. 21. 461-466
Luc. 20. 461-466
Mat. 21. 467-472
Luc. 20. 467-472
Mat. 21. 473-478
Luc. 20. 473-478
Mat. 21. 479-484
Luc. 20. 479-484
Mat. 21. 485-490
Luc. 20. 485-490
Mat. 21. 491-496
Luc. 20. 491-496
Mat. 21. 497-502
Luc. 20. 497-502
Mat. 21. 503-508
Luc. 20. 503-508
Mat. 21. 509-514
Luc. 20. 509-514
Mat. 21. 515-520
Luc. 20. 515-520
Mat. 21. 521-526
Luc. 20. 521-526
Mat. 21. 527-532
Luc. 20. 527-532
Mat. 21. 533-538
Luc. 20. 533-538
Mat. 21. 539-544
Luc. 20. 539-544
Mat. 21. 545-550
Luc. 20. 545-550
Mat. 21. 551-556
Luc. 20. 551-556
Mat. 21. 557-562
Luc. 20. 557-562
Mat. 21. 563-568
Luc. 20. 563-568
Mat. 21. 569-574
Luc. 20. 569-574
Mat. 21. 575-580
Luc. 20. 575-580
Mat. 21. 581-586
Luc. 20. 581-586
Mat. 21. 587-592
Luc. 20. 587-592
Mat. 21. 593-598
Luc. 20. 593-598
Mat. 21. 599-604
Luc. 20. 599-604
Mat. 21. 605-610
Luc. 20. 605-610
Mat. 21. 611-616
Luc. 20. 611-616
Mat. 21. 617-622
Luc. 20. 617-622
Mat. 21. 623-628
Luc. 20. 623-628
Mat. 21. 629-634
Luc. 20. 629-634
Mat. 21. 635-640
Luc. 20. 635-640
Mat. 21. 641-646
Luc. 20. 641-646
Mat. 21. 647-652
Luc. 20. 647-652
Mat. 21. 653-658
Luc. 20. 653-658
Mat. 21. 659-664
Luc. 20. 659-664
Mat. 21. 665-670
Luc. 20. 665-670
Mat. 21. 671-676
Luc. 20. 671-676
Mat. 21. 677-682
Luc. 20. 677-682
Mat. 21. 683-688
Luc. 20. 683-688
Mat. 21. 689-694
Luc. 20. 689-694
Mat. 21. 695-700
Luc. 20. 695-700
Mat. 21. 701-706
Luc. 20. 701-706
Mat. 21. 707-712
Luc. 20. 707-712
Mat. 21. 713-718
Luc. 20. 713-718
Mat. 21. 719-724
Luc. 20. 719-724
Mat. 21. 725-730
Luc. 20. 725-730
Mat. 21. 731-736
Luc. 20. 731-736
Mat. 21. 737-742
Luc. 20. 737-742
Mat. 21. 743-748
Luc. 20. 743-748
Mat. 21. 749-754
Luc. 20. 749-754
Mat. 21. 755-760
Luc. 20. 755-760
Mat. 21. 761-766
Luc. 20. 761-766
Mat. 21. 767-772
Luc. 20. 767-772
Mat. 21. 773-778
Luc. 20. 773-778
Mat. 21. 779-784
Luc. 20. 779-784
Mat. 21. 785-790
Luc. 20. 785-790
Mat. 21. 791-796
Luc. 20. 791-796
Mat. 21. 797-802
Luc. 20. 797-802
Mat. 21. 803-808
Luc. 20. 803-808
Mat. 21. 809-814
Luc. 20. 809-814
Mat. 21. 815-820
Luc. 20. 815-820
Mat. 21. 821-826
Luc. 20. 821-826
Mat. 21. 827-832
Luc. 20. 827-832
Mat. 21. 833-838
Luc. 20. 833-838
Mat. 21. 839-844
Luc. 20. 839-844
Mat. 21. 845-850
Luc. 20. 845-850
Mat. 21. 851-856
Luc. 20. 851-856
Mat. 21. 857-862
Luc. 20. 857-862
Mat. 21. 863-868
Luc. 20. 863-868
Mat. 21. 869-874
Luc. 20. 869-874
Mat. 21. 875-880
Luc. 20. 875-880
Mat. 21. 881-886
Luc. 20. 881-886
Mat. 21. 887-892
Luc. 20. 887-892
Mat. 21. 893-898
Luc. 20. 893-898
Mat. 21. 899-904
Luc. 20. 899-904
Mat. 21. 905-910
Luc. 20. 905-910
Mat. 21. 911-916
Luc. 20. 911-916
Mat. 21. 917-922
Luc. 20. 917-922
Mat. 21. 923-928
Luc. 20. 923-928
Mat. 21. 929-934
Luc. 20. 929-934
Mat. 21. 935-940
Luc. 20. 935-940
Mat. 21. 941-946
Luc. 20. 941-946
Mat. 21. 947-952
Luc. 20. 947-952
Mat. 21. 953-958
Luc. 20. 953-958
Mat. 21. 959-964
Luc. 20. 959-964
Mat. 21. 965-970
Luc. 20. 965-970
Mat. 21. 971-976
Luc. 20. 971-976
Mat. 21. 977-982
Luc. 20. 977-982
Mat. 21. 983-988
Luc. 20. 983-988
Mat. 21. 989-994
Luc. 20. 989-994
Mat. 21. 995-1000
Luc. 20. 995-1000

A *Aliam parabolam.* Hic ostenditur, quòd principes sacerdotum, scribæ, & seniores impugnaverunt Christum in sua persona: cum supra eum impugnassent in doctrina. Et diuiditur in duo, quia primò ad ostendendum propositum ponit quandam parabolam. Secundò confirmat suum propositum per scripturam, ibi. *Dixit illis Iesus, nunquam legistis.* Circa primum dicitur. *Aliam parabolam audite.* Verba Christi sunt ad principes sacerdotum, scilicet, dixi vobis vnam parabolam de duobus filiis, audite nunc aliam. *Homo erat paterfamilias.* Idest quidam homo, qui domum habebat, & familiam. Nam etiam si quis non habebat filios, si tamen domum, & familiam habet, vocatur paterfam. quem Aristo. vocat rectorem oeconomiæ. *Qui plantauit vineam.* Non multum differebat, an plantaret, vel emisset ab alio, vel iure hæreditario suscepisset, dum tamē possideret eam: & tamen quia ad sensum parabolæ magis hoc conuenit, dicitur q. plantauit eam: etiam quantum ad parabolam aliquid pertinet, s. quia tanto magis ille vineam amabit, quanto plures labores circa eam expendit. *Et sepem circumdedit ei.* Idest posuit ei vallum in circuitu, hoc non erat solum ad distinguendum ab aliis prædiis, quod sit per limites: sed potius ad custodiam, ne facile sit in vineam introire ad tollendum fructus: & loquitur Christus ad modum terræ Chanaam, in qua cōsuetudo est sic vineas sepe circūdare. Sic dicitur Isa. 5. Vineam factam est dilecto meo in cornu filij olei, & sepsit eam, idest sepem ei posuit, & apparet, quòd sit sepes ista ad custodiam, quia dicitur ibidem: Ostendam vobis quid faciam vineæ meæ: auferam sepem eius, & erit in direptione. *Et fodit in ea torcular.* Erat vinea magna, & ideo in ea cōstructum est torcular, in quo vinee torquerentur, & exprimeretur vinum. *Et edificauit turrim.* Scilicet in vinea ista erat domus fortis, in qua morarentur agricolæ, & etiam erat ad defensionem vinee. *Et locauit eam agricolis.* Idest tradidit eam cultoribus, qui eam colerent, & fructus eius pro seipsis haberent, & darent domino certam partem illorum, vel omnes fructus sibiipsis acciperent, & domino pensionem pecuniariam annuam soluerent: vel quòd dominus acciperet omnes fructus, & colonis daret pecuniam pro labore. Nā in hoc non differt, quia quidquid domino detur pro vinea siue de fructu, q. in vinea nascit, siue pecunia, appellatur fructus vineæ. *Et peregre profectus est.* Idest recessit Dominus de regione illa. *Cum autem tempus fructuum appropinquaret.* Scilicet fructuum, qui colliguntur in vinea, idest tempus vindemiæ, vel tempus fructuum, idest recipiendi annuam pensionem, qui vocantur fructus vinee. *Misit seruos suos.* Idest famulos, scriptura enim omnem famulatum vocat, sed strictè seruus non est nisi qui liber nō est, neque libertus, neque libertinus. *Ad agricolas.* Scilicet ad illos, quibus vinea locata erat ad annuam solutionem. *Vt acciperent fructus eius.* Idest redditus siue in fructu vineæ siue in pecunia. *Et agricolæ apprehensis seruis eius.* Non solum soluere noluerunt, sed etiam ex magna contumacia iniurias contulerunt seruis, qui petebant fructus. *Alium ceciderunt.* Idest vnum percusserunt. *Alium occiderunt.* Idest inferentes ei mortem. *Alium lapidauerunt.* Siue occidentes, siue solum lapidibus vulnerantes. *Iterum misit alios seruos.* Scilicet in ipso anno vel in alio ad collectionem sequentium fructuum. *Plures prioribus.* Hoc fecit vt timerent agricolæ mittere manum ad illos. *Et fecerunt illis similiter.* Scilicet lapidando, occidendo, & percutiendo eos. *Nouissime autem misit ad eos filium suum.* Scilicet filium Domini eorum. *Agricolæ autem videntes filium.* Idest cognoscentes illum esse filium eius. *Dixerunt intra se.* Idest intra se, nam intra se dicitur, quod in sola cogitatione versatur. Inter se dicitur

tur quod inter aliquos communi consilio ventilatur: sed dicitur intra se, id est non dixerunt hoc agricolæ ad filium domini sui. *Hic est hæres.* Scilicet, quia filius, & si filij, & heredes, ad Rom. 8. & ad Gala. 4. *Venite occidamus eum.* Inter se ventilabant agricolæ istud consilium, sicut fratres Ioseph dixerunt: ecce somniator venit, venite occidamus eum. Gene. 37. capi. *Et habebimus hereditatem eius.* Scilicet isto mortuo nemo est ad quem hereditas istius pertineat: & sic nemo requireret eam, sed nos manebimus possessores. *Et apprehensum eum eiecerunt extra vineam.* Scilicet, quando venit ad petendum fructus vineæ, erat intra vineam, & noluerunt coloni eum ibi occidere, sed eiecerunt de vinea, & foris occiderunt. *Et occiderunt.* Hunc non percusserunt sicut aliquos de nunciis: quia iste erat hæres, & si superuiveret repeteret hereditatem: ideo occiderunt, ut nemo esset, qui peteret. *Cum ergo venerit dominus vineæ.* Hucusque narrauit Christus parabolam: nunc querit sententiā a principibus, supposita narratione, & dicit. *Cum venerit dñs.* i. erat dñs absens in peregrinatione, & aliquando venturus est ad vineam suā, in qua filium, & seruos eius occiderant. *Quid faciet.* Id est, quam penam inferet. *Agricolis suis.* Scilicet, quibus locauit vineam suam. *Amunt illi.* Scilicet principes sacerdotum Christo respondent. *Malos male perdet.* Id est agricolas, qui mali sunt perdet, id est destruet, occidet male, id est crudeliter per tormenta exquisita: quia tam graua scelera commiserunt. *Et vineam suam locabit aliis agricolis.* Scilicet, licet illi agricolæ mali fuerunt, & in vinea occiderunt filium eius, & propter vineam, non ob hoc demolietur vineam, sed tradet eam aliis, qui eam colant. *Qui reddant ei fructum temporibus suis.* Id est debiti, scilicet, non sint contumaces, & superbi sicut priores, sed diligenter annuā pensionē soluant.

Cui fuerit proposita ista parabola de vinea locata.
Quest. CLXXVII.

QVAERETVR, de ista parabola vineæ locatæ cui fuerit proposita. Dicendū, quod fuit proposita principibus sacerdotum, scribis, & senioribus. Et patet primò, quia præcedens parabola fuit proposita istis, ut patet ex litera eius, & tamen continuato sermone dicitur: Aliam parabolā audite: ergo videtur, quod ad eosdem loquebatur: quia aliās nihil exprimeretur, quod loquebatur ad alios, vel saltem ex modo locutionis appareret. Secundò patet, quia finita parabola, dicitur infra in litera: Cum audissent principes sacerdotum, & Pharisei parabolas eius, cognouerunt, quod de ipsis diceret: ergo ad istos loquebatur Christus, & ipsi responderunt. Tertiò patet, quia Christus proposuit istis parabolas, ut ipsi respondentes condemnarentur ex ore suo: & tamen ipse non intendebat condemnare nisi principes, scribas, Phariseos, & seniores, & non populares: ergo non fuit proposita parabola nisi illis, & ipsi soli responderunt. Patet hoc, quia dicitur infra in litera, quod principes sacerdotum audientes parabolas, cognouerunt, quod de ipsis diceret, & querentes eum tenere timuerunt turbas. Et ita isti soli condemnati sunt ex parabolis non autem turbæ, quia si contra illas etiam fuisset aliqua istarum parabolarum, indignarentur contra Christum, & non solum non defenderent ipsum contra principes, & Phariseos, sed potius ipsi et eum impugnarent: ergo contra solos principes, scribas, Phariseos, & seniores proposita est parabola, & ipsi responderunt. Sed obijcietur, quia Luc. 20. dicitur: coepit autem dicere ad plebem parabolam hanc: homo plantauit vineam, &c. ergo non fuit dicta parabola principibus, sed plebi. Dicendum, quod non fuit parabola ista dicta ad plebem, &

contra ipsam, sed principibus dicta est, & contra eos. Nam cum parabolæ conclusio sit dura, si fuisset dicta contra populum, irasceretur populus: sed non solum non iratus est, sed etiam defendebat Christum contra principes. Et propter populum non ausi sunt principes impugnare Christum nocendo ei: ergo non erat contra plebem. Dicendum igitur, quod non dicitur fuisse dicta ad plebem, quasi esset contra plebem, aut ad plebem, id est, præsentem sola plebe. Nam primum non stat, quia si contra plebem esset, irasceretur plebs: quæ tamen non irascebatur, sed sacerdotum principes irascebantur, & dicebant esse contra se dictas parabolas, infra in litera. Secundum etiam non stat, quia si sola plebs esset præsens, quando diceretur ista parabola, non audirent eam principes sacerdotum: & tamen audierunt eam, quia dicitur infra in litera, quod audientes principes istas parabolas cognouerunt, quod de ipsis diceret. Sed dicitur, quod dicta est parabola ista ad plebem, id est, præsentem plebe. Nam simul erat plebs Christum audiens, & principes sacerdotum, a quibus Christus ista quærebat, & ita etiam præcedens parabola poterat dici ad plebem dicta: & istum modum loquendi tenet specialiter Lucas contra modum loquendi Matthæi, licet non contra sententiam eius. Sic patet supra 3. cap. ubi dixit Matthæus, quod vidēs Ioannes multos Phariseos, & Sadduceos venientes ad baptismum suum, dixit illis: Progenies viperarum, quis demonstrauit vobis fugere a ventura ira? Et tamen Luc. 3. dicitur: dicebat Ioannes ad turbas, quæ exiebant, ut baptizarentur: Genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere a ventura ira? & sic quod Matthæus dixit esse dictum ad Phariseos, & Sadduceos: dixit Lucas dictum esse ad turbas. Sed manifestum est, quod Ioannes non diceret hoc ad omnes turbas, quia istud erat verbum improprij, & pertinebat ad dolos, sed non erat hoc in omnibus popularibus: Phariseis autem hoc optimè conueniebat: ideo debet intelligi dictum Luc. quod dicebat hoc Ioannes ad turbas. i. præsentibus turbis. & tamen verbum non dirigebat nisi contra Phariseos, & Sadduceos.

Ad quid Christus nunc proposuit istam parabolam.
Quest. CLXXVIII.

QVAERETVR, ad quid Christus nunc proposuit istam parabolam. Dicendum, quod ad increpationem principum sacerdotum, scribarum, Phariseorum, & seniorum: quod patet infra in litera, scilicet, audientes principes parabolas eius cognouerunt, quod de ipsis diceret. Sed dicitur ad quid voluit istam parabolam nunc proponere, quia iam aliā proposuerat de duobus filiis, per quam condemnauerat eos. Dicendum, quod hoc fuit propter duo. Primò ad maiorem condemnationē, erant enim digni graui cōdemnatione, sed magis condemnatur quis quando bis condemnatur, quod semel: sic dicit Chrysostomus. Post priorem parabolam aliam ponit, ut ostēdat eorū accusationē esse maiorem, & veniam indignam. Secundò, & precipuè, quia ista cōdemnatio est super alia re. Nam in precedenti parabola ostenderat Christus principes, & alios iudicandos grauius, quia doctrinam Ioannis non receperant, & consequenter neque eius doctrinam recipere, aut ad eam tardi venirent. Hic autem ostendit eos grauius puniendos, quia eum in persona sua occiderunt: ipse enim erat hæres quem extra vineam eiecerunt: occiderunt: & ideo pronunciauit eis hic, quod regnum Dei auferretur ab illis, & traderetur alteri genti, sed in precedenti parabola minus erat, quod interebatur eis. i. quod præcederent eos publicani, & meretrices ad regnum Dei, & ipsi quoque possent ire ad illuc.

Quare

Quare Christus proposuit hoc principibus sacerdotum, & cur in parabolis. Quæst. CLXXIX.

QVAERETVR, quare Christus proposuit hoc principibus sacerdotum, & quare in parabolis. Ad primum dicendum, q̄ fuit ad condemnationē principum, & vt condemnatio esset apertior, debuit esse ex ore ipsorum, sed hoc non poterat esse, nisi proponeretur eis quæstio, & responderent: & ex ipsorum responsione sequeretur id, quod Christus contra eos diceret: ideo cōueniens fuit, q̄ ipsis proponeretur: & etiam ad hoc sunt conuenientes oēs rationes factæ supra quæst. 171. Nam si fuit conueniens, q̄ præcedentē parabolam de duobus filiis, quæ minorem faciebat increpationē, proponeretur principibus, vt ibidē ostenditur: à fortiori ista, quæ maioris erat increpationis, debuit proponi eis, vt ex sua responsione magis arguerentur, & confunderentur.

Ad secundū dicendū, q̄ conuenientius fuit proponi in parabola quā aliās. Et hoc primò pp̄ conditionem rei, de qua agitur. Significatur enim in hac parabola, q̄ principes sacerdotum occisuri essent Christum, & ob hoc auferretur eis totus status veteris testamenti, sed dicere apertē, q̄ illi erant occisuri eum, non decebat: nunquam. n. tam clarē locutus est, licet aliqui diceret eis, quæritis me interficere, vt Io. 8. cap. Et tñ nunquam dixit: Ego sum occidendus à vobis: ideo dixit hoc in parabola. sc̄ quod filium domini extra vineā occiderunt. Secundò fuit propter eos, vt sustinerent audire. Si enim sine parabola loqueretur, diceret illis ista tim malum apertē, & fortē illi non sustinerent, neque vellent respondere: & ita non respondentibus eis nō fieret tam efficax confusio: iō debuit esse parabola, q̄ à principio non intelligerent, & ideo respōderent iuxta conuenientiam parabolæ, & ex responsione tunc Christus eos confunderet: sic dicit Chryso. In parabolis eorum pars vocat, vt non intelligant, quō aduersus se ipsos sententias dicerent. Tertiò fuit, vt minorē indignationem conciperent contra Christum. Nūc enim proposita re ista in parabola, quando tandem agnouerunt contra se dictam parabolam, tam vehementer indignati sunt, q̄ quærebant Christum occidere, sed timuerunt turbam: vehementius igitur exardescerent, si sine parabola apertē ea, q̄ hic habentur illis diceret: ideo melius fuit in parabolis dicere: aliæ etiam causæ, quæ habentur supra quæst. 172. possunt ad hoc applicari, quia sunt eiusdem dubij.

Quare dicitur, quod homo, qui vineam plantauit septem circumdedit ei &c. Quæst. CLXXX.

QVAERETVR de homine, qui vineam plantauit, quare dicitur, q̄ fecit omnia hæc circa illam. l. q̄ plantauit eam, septem circumdedit ei, fodit in ea torcular, & ædificauit turrim.

Dicendum, q̄ propter duo: primò ex ratione parabolæ: secundo ex ratione significationis. Circa primum ponuntur ista ad ostendendum istam vineam fuisse electissimam, & factum esse in ea quidquid pertinet ad excellentiam alicuius vineæ, vt ex hoc asseratur, q̄ dominus eius nimis ad eam afficeretur: & consequenter non sineret eam perire in manibus malorū colonorū. tria. n. ex parte parabolæ possunt colligi in ista nobilitate vineæ. Primum multitudo fructuum: nam non expenderet dñs tanta circa vineam aliquā, q̄ inutilem, vel paucorum fructuum crederet. Secundò diligenna dñi in mittendo nuncios ad requirendū fructus talis vineæ: nam cū tanta multitudo fructuum ex ea speraretur, non erat incōueniens, imò rationabile mitti teruos sæpe ad procurandum fructus illius vineæ, &

A post seruos mittendi filium, quia fortē ista erat melior possessio, q̄ dñs ille habebat. Tertiò executio dura domini contra colonos. Nam si vinea parū vtilitatis esset, fortē non curaret dñs illam requirere de manu colonorum ad dandum aliis: quia tñ excellens erat, cū primi coloni malè se in ea habuerint, debuit dñs curā illius agens tollere primis colonis, & dare aliis. Sicut responderūt principes sacerdotum: sed ista non sequerentur, quæ ad parabolam pertinent, nisi ostēderetur ista vinea tam excellens: iō debuit poni excellens. Ista at sunt, quæ faciunt eam excellentem: nihil. n. aliud v̄ posse addi, quod illam excellentiorem faceret præter hoc, q̄ diligenter procuraretur in cultu annuo, q̄ erat cura colonorum, q̄ locata erat vinea. similia autem ponuntur Isa. 5. vbi de alia vinea excellenti agitur, & ponuntur hæc eadem ad ostendendum illius nobilitatem. Dicitur. n. q̄ vinea fuit dilecto meo in cornu filij olei, & sepsit eam: & lapides elegit ex illa, & plātauit eam electam: & ædificauit turrim in medio eius, & torcular extruxit in ea. Et factis istis nihil est quod fieri posset ad nobilitatem vineæ. Nam dñs Isa. 5. post ista: Quid est, qd̄ vltra facere debui vineæ meæ, & non feci: quasi dicat, nihil manet faciendum, omnia aut ista ponūtur hic: ideo hæc posuit Christus ad ostendendū esse vineā excellentem. Sed obiicietur, q̄ aliquid aliud ponatur Isa. 5. quod hic non ponitur. sc̄ lapides elegit ex illa, & plantauit eam electam.

C Dicendum, q̄ ista subintelliguntur hic: Eligere lapides est colligere illos ne in vinea multi sint, q̄a fortē terra illa, in qua vinea plantata est, erat lapidosa, & multitudo lapidum oberat ad bonitatem vineæ: ideo collegit ex ea lapides, vt non essent ibi lapides, vel nō essent tot. plantare eam electam est plantare de bono germine, scilicet vt palmites, qui positi fuerūt, vt primordia plantarum, & vitium essent optimi, scilicet de germine laudabili. Hæc autem subintelliguntur hic. Nam quod de collectione lapidum dicitur, fortē non fuit in hac vinea necessarium: vt si terra, in qua plāta est nō erat lapidosa, de plantatione electa nō oportuit exprimi. Nam qui talia faciebat vineæ suæ, cū ipse plantaret eam, non plantaret nisi de optimo germine, nisi esset insipiens. Secundum principale erat quantū ad rationes sumptas ex significatione parabolæ: sic. n. omnia ista dicta sunt, q̄a ille, qui paterfamilias est, omnia hæc fecit circa hoc, quod vineam suam appellat. Quidquid enim significatur per omnia hæc, quæ de vinea dicuntur, fecit paterfamilias circa illam, vt apparebit ex applicatione expositionis: & fuit conueniens poni, vt videatur quātum appreciaret illam vineā, qui talia circa eam exercuit. Secunda causa eodem modo applicatur. sc̄ q̄ propter hoc misit nuncios suos ad colonos huius vineæ, quia fructus, quem dominus vineæ in vinea requirebat, erat tam præciosus, quod nuncios, id est viros clarissimos ad procurandum illum rationabiliter mittere debuit, & nouissimè filiū sum nunciū misit pro vinea hac moriturum, quod non faceret nisi vinea ista præciosa valde esset in oculis Dei. Tertia etiam causa conuenienter applicatur, scilicet vt mortuo Christo filio Dei pro vinea, non negligeret dominus vineam: sed expulsis prioribus colonis, id est illis qui tenebant principatum in statu veteris testamenti, induceretur alius status vineæ, & essent alij coloni. i. principes, & alius modus status, & principatus quā prius, & non negligeret Deus vineam suam, quā fortē negligeret nisi fortē esset aliquid excellens: sed q̄a tam excellentem eam plantauerat, curam illius egit, vt alios ei colonos daret etiam post filij sui mortem.

Quare dicitur de illo domino, qui locauit vineam agricolis, quod peregrè profectus est. Quæst. CLXXXI.

QVAERETVR, quare dicitur de illo domino, qui locauit vineam agricolis, quod peregrè profectus est. Dicendum, quod hoc dicitur tam propter rationem metaphora, quam propter significationem. Quantum ad primum patet, quia dato, quod ea, quæ in metaphora recitantur non fuerint realiter, oportet quod sint verisimilia, & tamen non erant verisimilia, quæ habentur hic: nisi diceretur, quod dominus profectus esset peregrè: nam si maneret in regione illa, in qua erat vinea, non auderent agricolæ occidere seruos, qui iuerunt ad petendum fructum vineæ, & tamen occiderunt: ideo videtur, quod vel dominus erat valde impotens, quem agricolæ non timebant, quasi nihil mali eis inferre posset: aut non erat in regione illa. Secundò, quia dato, quod agricolæ non timerent eum, non erat verisimile, quod esset in regione illa: nam occisis primis seruis, qui iuerant pro fructibus, non erat verisimile, quod mitteret dominus alios seruos: sed quod ipse irer ad occidendum agricolas, & tollendum eis vineam. Misit tamē alios seruos, & illi etiam occisi sunt, & tandem misit filium, & ille etiam fuit occisus. ergo videtur, quod absens erat dominus, & non poterat venire ad statim prouidendum. Secundò, & principaliter quantum ad rationem significationis parabole conuenit, quod dominus sit absens, vel peregrinetur: quia dominus vineæ Deus est, qui peregrinatur a nobis: non quidem per localem absentiam, cum ubique verè sit: sed quia non se hic nobis ostendit per omnia, sicut aliquando ostensus est: ipse quippe iudex est omnium, quæ rectè, & prauè aguntur: & quia pro bonis non statim retributionem reddit, neque pro malis penam, videtur quasi absens esse: erit autem præsens, quando omnia adducet in iudicium, & pro omnibus retribuet: & verum est, quod Deo absente ista fiunt: quia si ipse quasi prius pro malis, statim penam inferret, non fierent omnia mala: sed quia rarò pro peccato penam hic infligit aut saltē non statim, audent mali committere quæcunque graua. Sic dicitur Eccl. 8. Etenim, quia non cito contra malos profertur sententia, absque vllò timore filij hominum perpetrant mala. Et ita etiam in alijs parabolis Deus significatur esse absens quādiu est præsens sæculum. Sic patet infra 25. & Mar. 13. & Luc. 19. de homine, qui peregrè profectus est, & tradidit seruis suis talenta, vt negociarentur in eis: & ita quādiu negociatio est, absens est ille: & tamen negociatio durat quādiu est præsens sæculum, & vita ista durat: ideo Deus absens iudicatur a nobis quādiu manemus hic: & sic dominus vineæ rectè peregrinatus est. Alias dicitur: dum ista contra seruos suos, & filium fiebant: nā tunc non inferebat eis penas, quas pro his excessibus inferre debuit.

Quomodo stat litera, quoniam euangelistæ videntur sibi inuicem repugnare. Quæst. CLXXXII.

QVAERETVR, quomodo stat litera: quia videntur Euangelistæ sibi inuicem repugnare. Nam dicit hic Matthæus, quod agricolæ apprehensis seruis alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt: & Marcus dixit, quod misit ad agricolas seruum, qui apprehensum eum ceciderunt, & dimiserunt eum vacuum, & iterum misit ad illos alium seruum, & illum capite vulnerauerunt, & contumelijs affecerunt: & rursus alium misit, & occiderunt illū, & plures alios quosdam cedentes, alios occidentes.

Nonnullorum in ad quæstionem q. idem Matthæus dicat, quod Marcus, scilicet, Matth.

F breuius dixit hic, & obscurius: Marcus autem expressius. Et quod sit sensus, quod dominus misit ter pro fructu vineæ seruos, & quarto loco misit filium, & in qualibet vice mittebat vnum seruum: & ita tunc intellegitur, sicut refert Marcus ad literam: Mar. 12. c. scilicet, quod prima vice misit vnum seruum, & illum ceciderunt, id est, percusserunt relinquētes vacuum. Secunda vice misit vnum seruum, & illum coloni capite vulnerauerunt. Et tertia vice misit alium, & illum occiderunt. Quarto loco misit filium, & dicunt quod Matthæus omnes istas tres missiones posuit indistinctè, quasi esset vna missio, dicens, misit seruos suos ad agricolas, & agricolæ apprehensis seruis, alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt, id est, seruum, qui iuit prima vice ceciderunt. In secunda vice lapidauerunt. In tertia vice occiderunt. Sed dicendum, quod non stat iste sensus: quia necesse est præter istos tres nuncios alios esse missos, & alijs vicibus: quia postquam dicitur de istis tribus, quod alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt: sequitur statim: Iterum misit alios seruos plures prioribus, & fecerunt illis similiter: ergo non designantur per illos tres omnes missi, & omnes missiones. Item etiā non consonat verbis Marci, quia postquam ille posuit de tribus seruis missis subiūxit, scilicet, & plures alios, quosdam verò cedentes, alios occidentes: ergo non solum missi fuerunt tres serui per tres vices. Dicit ergo potest quadrupliciter: vno modo, quod quater solum misit dominus ad colonos, ter misit seruos, & quarta vice filium. Et tunc dicendum, quod in qualibet vice non misit vnicum sed multos, & omnes seruos primæ vici ceciderunt, id est, percusserunt dimittendo eos inanes: & omnes de secunda vice lapidauerunt afficiētes contumelijs, vel capite vulnerauerunt, vt Marcus dicit. Et omnes de tertia vice occiderunt: & tunc stat planè litera ista, scilicet, quod cum dicitur alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt, non referatur ad eandem vicem, sed ad omnes, id est, modi iniuriarū inflicti in omnibus vicibus fuerunt isti. Secundò potest dici, quod ierint in qualibet trium vicium multi serui, & inferebāt eis in qualibet illos tres modos iniuriarum, et hoc magis consonat literæ huic in superfluo: quia cum dicitur, quod misit seruos, sequitur quod agricolæ apprehensis eis alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt, scilicet, in eadem vice. Et sequitur ibi: Iterum misit alios seruos plures prioribus, & fecerunt illis similiter, id est, seruis secundæ vici fecerunt sicut primis, quosdam cedendo, alios occidendo. Tertiò potest accipi, quod misit dominus ad agricolas non solum quater, sed etiam pluries, et insuper, & in qualibet vice mittebat vnum seruum. et ita Marcus, & Lucas qualibet vice vnum seruum referunt missum, sed alias vices non numerant, sed dicit Marcus, et alios plures, quosdam vero cedentes, alios verò occidentes, id est, in alijs vicibus præter tres misit seruos occidendo in qualibet vnum, & de illis missis quosdam missi non bant, quosdam solum percutiebant: sed huic sensui non multum consonat litera ista, eo quod dicit, iterum misit alios seruos plures prioribus: & tamen non esset comparatio pluralitatis, si in qualibet vice mitteretur vnus, sed necesse est poni aliquam vicem, in qua mitteretur multi. Quartò ergo videtur melius dicendum, scilicet, quod serui missi fuerunt saltem ter, aut quater, & filius in nouissima vice. i. quarta: & in qualibet missi fuerint multi serui, & de illis aliqui cederentur, aliqui lapidarentur, aliqui occiderentur: & hoc in qualibet vice, & istud colligitur ex Matthæo, & Marco simul sumptis, addēdo vni, quod in alio inuenitur, & deficit ei: Matthæus enim ponit solum duas missiones, & tunc plena est alia: quia tam Marcus quam Lucas ter ponunt

nunt seruos missos: sed Mattheus breuitatis causa omisit vnam missionem, non quidem illam negans, sed tacens. Marcus & Lucas ponunt, qualibet vice vnum seruum missum, & supplendum est, quod multi essent, cum Mattheus ponat esse multos, & Marcus & Lucas hoc taceant. Et maxime hoc apparet, quia statim ut Marcus dixit de tribus seruis missis tribus vicibus, adiunxit. scilicet & alios quidem plures, alios quidem cedentes, alios occidentes. scilicet quod cum illis tribus fuerunt alij. Et tamen posuit Marcus, qualibet vice vnum seruum non quidem, ut vnicum ostenderet, sed ad duo fecit. Primum, ut ex numero seruorum ostendat numerum missionum, quasi essent tres missiones, & non solum tres serui. Secundum, ut ex hoc numero ostendat et numerum iniuriarum: tripliciter enim iniuriam suscipiebant serui. scilicet quidam occidebantur, quidam cedebantur, alij lapidabantur. Considerandum autem, quod circa hoc non est inconueniens, si aliqua diuersitas inueniatur in modo referendi Euangelistarum: quia intentio eorum solum est dicere, quod ille dominus vinee misit multos seruos, & sepe ad colonos, & intulerunt eis iniurias, & non dederunt de fructibus quidquam: & in hoc quidam plura quam alij dicunt, Lucas autem breuius, quam alij retulit: & quia quidquid dicant verum est, necesse est illam expositionem veriore esse, quae includat id, quod omnes simul dicunt, ut ex eis fiat vna plena narratio: & ista videtur esse in quarto modo supra posito, quae colligitur ex Marco & Mattheo. Sed obijcietur, quod adhuc Lucas discordat a Marco: nam dicit primum seruum fuisse cecum, & inanem dimissum: secundum autem cecum, & contumelia affectum: & in his bene consonat Marcus: sed tertium dicit vulneratum, & eiecum, Marcus autem dicit occisum. Dici potest vno modo, quod idem significant ambo. scilicet quod ille seruus occisus est ab agricolis, ut Marcus expressit: Lucas autem dicit vulneratum, & verum est: sed vulnera illa fuerunt ad mortem, & ita fuit occisus, & hoc significat in quantum dicit, quod eiecerunt eum. scilicet mortuum eiecerunt de vinea. Aliter potest dici, quod in qualibet vice multi serui ibant, ut Mattheus hic asserit, & in posterioribus plures quam in prioribus, & de illis seruis quosdam solum vulnerabant, alios occidebant, alios lapidabant, ut etiam Mattheus asserit, & ita in illa tertia vice aliquis seruus fuit occisus, ut Marcus vult: & aliquis vulneratus, & de vinea eiecus, ut Lucas asserit.

Quare dicitur, quod paterfamilias misit filium suum ad agricolas nouissime. Quest. CLXXXIII.

QVAERETVR, quare dicitur, quod paterfamilias misit filium suum ad agricolas nouissime.

Dicendum, quod hoc fuit tam propter metaphoram, quam propter significationem. De metaphora ratio est, quia dominus vineae saepe miserat seruos, scilicet, saltem ter, & illos expulerant, & dimiserant vacuos: & ideo vel penitus cessare debebat a missione, vel mittere alium, aut alios excellentiores: nam quotquot seruos iam mitteret, verisimile erat vacuos remitti, & iniuriam recipere. Cogitauit ergo mittere filium, qui honorabilior erat, & huic fortassis responderent cum fructibus. Sed obijcietur, quod incaute vel imprudenter agebat paterfamilias: nam cum agricolae tot seruos ab eo missos occidissent, timere debebat, ne filium quoque occiderent.

Dicendum, quod pater rationabiliter potuit filium mittere, eo quod non erat verisimile, quod taliter ad filium respicerent, sicut ad seruos. Et hoc expressit paterfamilias, dicens: Verebuntur filium meum, id est, Alpha. Tost. super Euang. Matth. Pars V.

timebunt eum, vel reuerentiam ei exhibebunt.

Quantum ad sensum metaphorae erat praecipua ratio, quod filius mitteretur: quia vinea ista talis erat, ad fructus cuius requirendum, non solum serui mittendi erant, sed etiam filius Dei: nihil enim illi facerent, nisi filius Dei mitteretur, cuius vinea est: ideo nouissime post seruos ipse mittitur, ut pro requirendo fructu vineae moriatur: & ista fuit causa, quare non in principio misit filium, sed in fine, ut videntes pessimi agricolae mala, quae in seruos domini exercuerant, erubescerent, & a filio abstinerent: sic dicit Chrysostomus. Quare autem filium non confestim misit? respondet, ut ex his, quae ad alios fecerant, seipsos accusarent, & furorem dimittentes verecundarentur.

Quomodo paterfamilias dixit: Verebuntur filium meum.

Questio CLXXXIII.

QVAERETVR, quomodo paterfamilias dixit: Verebuntur filium meum.

Dicendum, quod ad metaphoram pertinet causa, & ad sensum metaphorae. De primo patet: quia a principio missi fuerant serui, qui erant personae nullius honoris: & ita non erat mirum, quod nullus eis exhiberet honor: filius autem erat honorabilis, quia erat heres, & filius domini: ideo verisimile erat, quod erubescerent faciem eius, & honorarent ipsum.

Secundum, quia magis timerent in filio, quam in seruis: nam occisis seruis poterant sperare veniam aliquam a domino vineae, sed occiso filio, nulla venia cogitari poterat: ideo agricolas verisimile erat, non audere mittere manum in filium. Et ista fuit causa, quare occisis tot seruis, & vulneratis adhuc dominus vineae ausus est mittere filium, quasi nihil mali passurum.

Quantum ad significationem metaphorae causa accipitur aliter. Aliqui enim dicunt, quod Deus, qui est iste paterfamilias mittens filium suum, dixit, verebuntur filium meum per ironiam. certum est, quod non verebuntur, sed sicut occiderunt seruos, ita & illum occident. Sed dicendum, quod non stat, quia cum istud ponatur hic, tanquam causa mittendi filium, scilicet, verebuntur eum, non diceretur per ironiam, sed vel totaliter taceretur, ne obstaret ei, quod in litera ponitur, vel poneretur ut causa missionis.

Alij ergo dicunt, quod Deus misit filium suum sciens quid peccatores acturi erant circa eum, et tamen dixit, verebuntur filium meum: quia licet quidam non veriti sunt eum, scilicet illi, qui Christum crucifixerunt: tamen alij agnoscetes eum crediderunt in ipsum, & de istis intelligitur. Sic dicit Origenes: Illud quidem, quod ait, verebuntur filium meum, videtur esse impletum in illis Iudaeis, qui intelligentes Christum crediderunt in eum. Alii dicunt, quod hoc dicitur ex parte Dei, verebuntur filium meum: non quasi Deus nesciret quid in Christo filio suo futurum erat, cum dicatur, quod Christus sciebat omnia, quae ventura erant super eum, Ioan. decimo octauo capitulo, sed quia ostendit, quid homines agere deberent: nam licet verum est, quod illum occisuri erant, tamen non decebat hoc fieri, sed potius quod eum nimis venerarentur, & ob hoc dicit: verebuntur filium meum, id est, quia filius meus est, deberent eum valde vereri, et honorare. Sic dicit Chrysostomus: Hoc dicit annuncians quid fieri debebat, quoniam oportebat eos verecundari, per hoc enim vult ostendere peccatum eorum magnum, et omni excusatione passurus esset Christus, quod Deus sciens, quid passurus esset Christus, non dixit affirmatiue non verebuntur filium meum,

Ll quasi

quasi ex hoc videretur inieciſſe neceſſitatem ſic faciendi, ſed dixit verebuntur: quia licet ira futurum erat, quod non vererentur, tamen in poteſtate eorum erat vereri. Sic dicit Hieronymus: Quod dicit, verebuntur filium meum, non de ignoratia venit. Quid enim neſcit paterfamil. qui hoc loco Deus intelligit, ſed ſemper ambigere dicitur Deus, vt libera voluntas homini reſeruetur. Iſti duo modi vltimi reſpondendi ſunt conuenientes.

Quare dixerunt agricola, hic eſt heres, venite occidamus eum. Queſt. CLXXXV.

QVAERETVR, quare dixerunt agricola, hic eſt heres, venite occidamus eum, & noſtra erit hereditas. Quomodo enim hoc credebant, quia etiam mortuo illo non deuoluebatur ad eos hereditas:

Dicendum, q̃ pertinet ad metaphoram, & ad ſignificationem: de metaphora cauſa eſt: verum eſt enim quod non deuoluebatur hereditas ad colonos mortuo herede, cum alij eſſent, qui illi ſuccedere poterant, & debebant, & dato quod aliaſ ius aliquod iſtis competere poſſet, eo ipſo quod occidebant heredem, priuabantur iure ſuccedendi ei: ſed hoc putauerunt coloni: quia dominus vinea abſens erat, & fuit multis temporibus peregre. Luc. 20. & credebant eum non venturum: & ſi nunc occideretur ille, qui heres erat, putabant quod nemo alius curam ageret de hereditate illa, & ita ad eos pertineret. Quantum ad ſignificationem cauſa eſt, quia coloni vinea iſtius erant principes ſacerdotum, ſeniores, ſcribae, & phariſaei, qui honorem, & emolumenta recipiebant de iſta vinea, cum omnia iura ſanctuarij reciperent, & multa alia extorquerent, & quando prophetae venerant diſſuadebant peccata iſtorum, ſed cum Chriſtus venit, qui erat heres ad quem vinea pertinebat, ideſt populus, & illum transferre volebat a vitijs prioribus, per quod ſacerdotum principes, & alij putabant, quod honor ipſorum & ſtatus minueretur: crediderunt, quod ſi Chriſtum occiderent, qui erat filius Dei, & ad quem pertinebat magis quam ad praecedentes transferre vineam ad bonum ſtatum, & accipere fructum illius, quod nemo poſt ipſum veniret, qui eos ſuper peccatis ſuis moleſtaret, ſed manerent in honore, & ſtatu ſuo, & hoc erat fieri ſuam hereditatem, ideſt, quod pacifice manerent in ea nullo perturbante: & hoc aliquo modo alludit verbis Caiphae, ſcilicet, expedit, vt homo vnus moriatur pro populo, ne tota gens pereat. Et illud: Ne forte veniant Romani, & tollant locum noſtrum, & gentem. Hoc autem erat ſi dimitterent eum liberè agere petendo fructum vineae, ſcilicet, quod totus mundus crederet in eum: & tunc venirent Romani, & tollerent locum eorum, & gentem. Ioan. vndecimo capitulo. vt ergo non fieret hoc, voluerunt eum occidere, vt ſic maneret ſibi ſecura vinea, ſcilicet, non crederet mundus in eum, & conſequenter neque Romani tollerent eis locum, & gentem: ſic dicit Chryſoſto. Poſtquam introiuit in templum, & vendentes animalia, quae ad ſacrificium pertinebant foras eiecit, tunc praecipue cogitauerunt eum occidere: dicebant enim intra ſe, neceſſe eſt, vt populus per iſtum dimittat conſuetudinem hoſtiarum, quae ad noſtrum pertinent lucrum, & acquieſcat offerre ſacrificium iuſtitiae, quod ad gloriam pertinet Dei: & ſic iam non erit populus iſte poſſeſſio noſtra ſed Dei: ſi autem occiderimus eum, dum non eſt, qui fructum iuſtitiae a populo querat, ſemper durabit conſuetudo offerendarum hoſtiarum, & ſic populus iſte erit ſemper noſtra poſſeſſio: & hoc eſt, quod dicunt, noſtra erit hereditas. Haec eſt cogitatio communis omnium ſacerdotum carnalium,

F qui non ſunt ſolliciti, quomodo populus viuat ſine peccato, ſed aſpiciunt quid in eccleſia offeratur: & hoc aſtimant ſacerdotij ſui lucrum. Alij dicunt, quod ſacerdotes dicebant: Et noſtra erit hereditas, quia volebant impedire occidendo Chriſtum fidem, quae in gentilibus multiplicanda erat, vt maneret iuſtitia, quae ex lege erat, ſic dicit Rabanus: Hereditatem eo occiſo percipere moliebatur Iudaei cum fidem, quae per eum eſt extingueret, & ſuam magis quam ex lege eſt iuſtitiam preferre ac gentibus imbuendis conabantur inferere. Sed dicendum, quod praecedens ſenſus eſt melior: quia principes non aduertebant, niſi ad vtilitatem ſuam, quod autem iuſtitia legis praecelleret ad eos, ſi niſi Chriſtus praedicabat, nihil attinebat ad eos, ſi nihil aliud inde ſequeretur. Item, quia principes ſacerdotum neſciebant, an fides gentilibus praedicanda eſſet, quia Chriſto viuente non fuit praedicanda, imò ipſe vetuit praedicari, ſupra decimo: In viam gentium ne abieritis, & ad ciuitates Samaritanorum ne introieritis, ſed potius ire ad oues, quae perierunt, ideo motum ſuum erat, ne auferretur eis honor, & poteſtas, quae per Chriſtum videbantur auferenda, ſi totus populus in eum crederet.

Quare ad occidendum heredem eiecerunt eum extra vineam. Queſt. CLXXXVI.

QVAERETVR, quare ad occidendum heredem eiecerunt eum extra vineam.

Dicendum, quod in hoc videtur eſſe varietas: quia hic dicitur, quod apprehenſum eum eiecerunt extra vineam, & occiderunt: & ita praſupponitur, quod ſiluius intrauerat in vineam ad petendum fructus, & agricolae volentes eum occidere prius eiecerunt eum de vinea: & tunc foris occiderunt eum: ſed Marc. 12. dicitur, q̃ apprehendentes eum occiderunt & eiecerunt extra vineam, & ſic innuitur, quod intra vineam fuerit occiſus. Sed dicendum, quod verum eſt, quod prius eiectus ſit de vinea, & foris occiſus ſit. Primo, quia hoc eſt veriſimilius, quam q̃ intra vineam eum occiderent. Secundo & efficacius, quia Lucas concordat cum Matthaeo. Dicitur enim Luc. 20. c. & eiectum illum extra vineam occiderunt. Tertiò, quia omnes doctores conantur reddere cauſam, quare extra vineam occiſus ſit: ideo oportet intelligi, quod verè fuerit occiſus extra vineam. Cum autem Marcus dicit quod apprehendentes eum occiderunt, & extra vineam eiecerunt: non intendit dicere, q̃ prius occiderint quam eiecerint, ſed quod occiderint, & eiecerint, licet ex ordine locutionis potius deberet dici, quod prius occiſus fuerit quam eiectus, & iſta aſſereremus, ſi ſolus hoc Marcus diceret: quia tamen conſtat, q̃ prius fuerit eiectus, quam occiſus, debet teneri ſententia verborum Marci: ſed non ordo eorum.

Suppoſito autem hoc dicendum, quod cauſa pertinet ad parabolam, & ſignificationem. De primo dicendum, quod forte agricolae fecerunt hoc, quaſi oſtendentes non pertinere hereditatem ad illum: ideo viuentem illum foras eiecerunt, & ibi occiderunt. Secundo & melius, quia forte agricolae occidentes illum extra volebant innuere, quod non occiderant eum, vt euaderent periculum. Si autem intra vineam occiderent manifeſtum erat, quod ipſi eum occidebant: ideo extra occiderunt, vt aliquam occultationem criminis ſui habere poſſint.

Quantum ad parabolam cauſa fuit, quia Chriſtus extra vineam ſuam occiſus eſt: & accipiunt quidam vno modo vineam pro populo. Nam domus Iſrael vocatur vinea Dei, Iſa. 5. c. Et quia non fuit occiſus a Iudaeis, ſed traditus eſt gentibus ad iudicandum eum morti, & crequen-

exequendum dicitur extra vineam occisus. Sic dicit Theo. f. Fortè magis ppriè dici potest, q̄ occidit quidem eum populus extra vineam. i. extra manus populi passus est dominus. f. quia populus non proprijs manibus ei necem intulit, sed tradens eum Pilato & gentibus. Secundò exponunt quidam quòd extra vineam passus est, in quantum eum alienum a vinea reputauerunt, scilicet, nihil habentem in vinea, & occiderunt. Sic dicit Origenes: Eiecerunt eum extra vineam, scilicet, tale mihi videtur, quantum ad se alienum eum reputauerunt a vinea & colonis: Et ista reputatio erat, quòd non putabant vineam ad eum pertinere: vel q̄ eum asserbant non esse de vinea domini, idest, de populo, qui dicitur vinea translata de Aegypto: Psal. 79. sed quòd erat Samaritanus, & iste est tertius modus. Tertio accipiunt aliqui, q̄ extra vineam eiecerunt, in quantum in ipsis erat expellebant de seipsis, compellentes fugere de populo Dei, & transire ad gentes persequendo eum: nam licet ipse hoc non fecerit propter persecutionem: ipsi tamen dabāt ei occasionem ad hoc. Sic dixit Dauid contra Saulem, quia cogebat eum fugere ad terram Philistinorum. 1. Reg. 26. Si dominus incitat te contra me, odoretur sacrificium: si autem filij hominum, maledicti sunt in conspectu Domini, qui eiecerunt me hodie, vt non sim in hæreditate domini, dicentes. vade & serui dijs alienis, scilicet, dant mihi occasionem seruiendi dijs alienis, eiciendo me de terra. Sic dicit Hieron. Eiecerunt eum extra vineam, idest, extra plebem dicentes, Samaritanus es, & dæmonium habes: vel quia quantum in se erata suis eum finibus excludentes gentibus suscipiendum dederunt. Quarto accipiunt alij vineam pro scriptura. Et dicunt extra vineam, idest, extra scripturam occisum Christum, scilicet, quia non credentes Iudæi scripturæ, quæ de Christo testimonium perhibebat, Ioā. 5. occiderunt eum. Sic dicit Theo. Quidam autem per vineam scripturam intellexerunt, cui non credentes dominum necauerunt, vnde extra vineam, idest, extra scripturam dicitur dominus passus. Quintò potest accipi eiectus extra vineam. i. mentes Iudæorum, quæ erant vinea domini: quia prius illi de mentibus suis eum eiecerunt, quā illum occiderent. Nam nō occiderēt nisi eiecissent. Sic dicit Beda: Eiectus extra vineam, & occisus est: quia prius est ab infidelium corde repulsus, & deinde cruci additus est. Sextò dicendum, q̄ accipitur extra vineam occisus. i. extra urbem: nam extra Ierusalē passus est: erat enim Ierusalē vinea domini, quia ibi erat templum, & tota legalis observatio, & extra urbem eiectus est ad locum. Nam baiulans sibi crucem exiuit in eum facere voluit, q̄ ipse offerebatur pro peccatis nostris in hostiā Deo: hostia aut, quæ pro peccato populi occiditur, extra castra crematur. Leui. 4. c. Ideo Christus, vt hoc in seipso ostenderet, voluit extra portam pati. Sic dicitur ad Hebræ. 13. c. scilicet, Quorum. n. a. alium inferitur sanguis, pro peccato in sancta per pōtificem, horum corpora cremant extra castra: ppter quod & Iesus, vt sanctificaret per suum sanguinem populum, extra portā passus est: & iste est verus sensus. Sic dicit Theophylactus: Eiecerunt eum extra vineam. i. extra Ierusalē, extra ciuitatem quippe crucifixus est dominus, & idem tenet Beda.

An Christus responderit parabola, quam proponebat, vel principes sacerdotum, aut alij.

Quæst. CLXXXVII.

QVAERETVR, circa istam responsionem ad parabola, an ipsemet Christus responderit parabolam. Toit. super Euang. Matth. Pars V,

A rabola quam proponebat, vel responderint principes sacerdotum, aut alij.

Dicendum, q̄ discordia quædam apparet in hoc in verbis Euangelistarum: quia Matthæus ostendit hic, q̄ principes responderunt: dicit enim. Aiunt illi, malos malè perdet: sed Marcus, & Lucas videntur ostendere, q̄ Christus potius responderit sibiipso: quia Mar. 12. c. dicitur, q̄ Christus dixit, quid ergo faciet dominus vineæ, & sequitur: veniet, & perdet colonos, & ita quæstio & responsio sunt eiusdem.

Dicendum videtur, q̄ principes sacerdotum dixerunt, veniet & perdet colonos, sicut Matthæus vult.

Nam ipse asserit, q̄ illi hoc responderūt, ideo necesse est asseri, q̄ hoc responderint: & et hoc erat conueniēs ad hoc, q̄ ipsi ore suo condemnarentur. Ad Marcum

B autem dicendum, q̄ etiam Mar. idem sensit, sed locutus est breuiter, & oportet suppleri, q̄ illi. i. principes hoc dixerunt: nam ait, quid faciet dñs vineæ? veniet, & perdet colonos. Illud verò, qd faciet dñs vineæ, manifestū est, q̄ dixerit Christus, vt colligitur ex præcedentibus: sed illud. f. veniet & pdet colonos non dicit Marcus quis dixerit, & ideo poterat dici, q̄ ipsemet Christus, hoc sibiipso responderit: vel alius hoc dixerit, qui non exprimatur, & quia Matthæus expressit, quis illud dixerit, oportet Marcus exponi per Matthæum.

C Secundò dicunt aliqui, q̄ verum est, q̄ principes sacerdotum hoc rñderunt, sicut Matthæus dicit: & tñ Marcus videtur attribuire hoc Christo: quia ista responsio est vera, & omne verum a Christo est, cum ipse sit veritas. Ioan. 14. c. sic dicit Aug. lib. de Concor. Euangelista. f. & quidem Matthæus illos rñdisse subiungit, atque dixisse, malos malè perdet, quod Marcus hic non ab ipsis responsum esse commemorat, sed dñm post interrogationem suam, ipsum sibi quodammodo respondisse: Sed facile potest intelligi, vel illorum vocē ita subiunctam, vt non imponeretur illi responderunt, aut illi dixerunt, sed tamen intelligeretur: aut ideo rñsionem istam dño potius attributam: quia cum verū dixerunt, & de illis hoc ipse respondit qui veritas est. Tertio dicunt alij, q̄ verum est, quòd Christus respondit sibiipso sicut Marcus innuit, & principes responderunt hoc Christo, sicut Matthæus expresse hic asserit,

D & non est contrarietas: q̄ potuit esse, q̄ Christo quærente, qd faciet dñs vineæ: responderint statim principes dicentes, malos malè pdet. Et postq̄ illi rñderint Chrs resumpserit eorum verbū, quasi ipse pponat qōnem, & rñderat. Primum posuit Matthæus: s̄m tenuit Marcus. Sic dicit Chryso. f. Nō est hoc contradictionis, etc. nim vtrq; facta sunt: quia. f. ipsi primò hoc rñderunt, & postea dñs illa iterauit. Sed prima de istis tribus positionib⁹ est melior: Tertia et potest teneri aliquatiter.

E Secunda verò nō est verisimilis, q̄ eodem modo oīa vera, quæ aliqui asserunt diceret Christus dixisse: & ita tollerēt certitudo historiarum. Sed adhuc videtur, q̄ nulla istarum trium positionum ster, q̄ non solum nō rñderunt principes istud: sed potius contradixerunt tali responsioni. Sic patet Luc. 20. f. Quid ergo faciet illis dñs vineæ? veniet, & pdet colonos istos, & dabit vineā alijs: quo audito dixerunt illi, absit. Et ita manifestè ostendit Lucas, q̄ Christus quæsierit, quid faciet dñs vineæ, & ipsemet responderit dicens, veniet, & pdet colonos istos, & tunc principes audientes sententiā illā eius dixerint absit. i. non erit sicut dicis, vel non debet esse sic. Dicendum, q̄ potest dici vno modo. f. principes sacerdotū, statim audientes parabolam considerantes consequentiam rerum, & non aduertentes q̄ contra eos diceret, dixerunt veniet, & pdet colonos, sicut dixit Matthæus, & Marcus: postea verò considerantes, quòd contra eos caderet ista sententia, quasi emēdantes dictum suū dixerunt, absit, idest, non erit sic sicut

credebamus: & illud Lucas expressit, & ex ambobus plena narratio colligitur: sic dicit Theophylactus, scilicet, Matthæus videtur aliter dicere, quam Lucas, id est, dominum quæsiuisse quid faciet cultoribus vineæ dominus: ludæos verò respōdisse, malos malè perdet. Non est autem repugnantia: nam vtrunq; factum est. Primò enim ipsi promulgauerunt illam sententiam, postea sentientes, quo tendebat parabola, dixerunt, absit, sicut Lucas narrat. Sic etiam dicit Chrysost. Dominus propter hoc eis parabolā proposuit, vt ipsi non intelligentes contra se sententiam proferrent, sicut & ad David per Nathan factum est: rursus autem intelligentes contra se esse, quæ dicta sunt dixerunt, absit. Secundò dicunt quidam, quòd principes vtrunq; responderunt, scilicet, malos malè perdet, vt ponit Matthæus, & etiam absit. Et simul hoc responderunt, licet contradictio sit pro eodem tempore, & tamen primum dixerunt in corde videntes consequentiam rerum. Secundum dixerunt in ore apertè repugnantes veritati, quia contra eos erat. Primum ergo, quod in corde erat, posuit Matthæus, secundum quod in ore posuit Lucas, sic dicit Chrysost. Lucas quidem secundum responsionem eorum narrauit: Matthæus verò secundum respōsionem cordis. Nam verè visibiliter quidem in facie contradixerunt, dicentes absit: in conscientia autem susceperunt dicentes, malos malè perdet, sicut cum homo deprehensus fuerit in malo, verbis quidem excusat, intus autem cōscientia recognoscit. Tertiò potest dici, quòd vtraque responsio, scilicet, malos malè perdet, & absit, fuerit a Iudeis ore prolata, sed non ab eisdem: erāt enim aliqui bono animo se habentes ad Christum, scilicet populares, qui videbant non esse parabolam contra eos, & isti responderunt veritatem, dicentes, malos malè perdet: alii qui malè se habebant ad Christum, vt principes sacerdotum videntes contra se esse parabolam, dixerunt absit, hoc tenet Augustinus lib. de Concor. Euangelista, dicēs: Sed illud magis mouet, quòd Lucas nō solum eos hoc non respondiisse dicit, verum etiam contrariam retulisse responsionem. Ita enim narrat: quo audito, scilicet, hac sententia ex ore domini prolata, dixerunt, absit. Restat ergo, vt intelligamus in plebe, quæ audiebat, quosdam respondiisse illud, quod Matthæus commemorat, & quosdam id, quod Lucas dicit, id est, absit: hoc autem satis rationabile est: quia licet Christus istam parabolam dirigeret contra principes sacerdotum in condemnationem eorum, vt dicitur infra in litera, & melius Mar. 12. scilicet, principes sacerdotum, & pharisæi quærebant eum tenere, sed timuerunt turbam: cognouerunt enim, quòd ad eos parabolam hanc dixerit: tamē non dicebat præsentibus illis solis, sed etiam toto populo. Sicut dicitur Luc. 20. quòd cepit ad plebem dicere parabolam hanc de vinea, & ita tam populus, quam sacerdotum principes respondere potuerunt: & hoc etiam Augustinus ibidem refert. Etiam dicendum, quòd prima & tertia responsio, circa hoc sunt conuenientes: secunda autem non est verisimilis: nam cum aliquis responderet aliquid foris, etiam si teneret aliud interius non testaretur euangelista eum respondiisse id, quod corde credebatur, cum foris contrarium exprefferit voluntariè sic respondens, sed limitaret dicendo, quòd ista responderit in corde suo, vel exprimeret, quid in ore, & quid in corde responderit: sicut euāgelistæ interdum testantur de eo, quod in corde est: sicut supra in litera de principibus sacerdotum. s. quòd dicebant intra se, si dixerimus de celo &c. & tamen Matthæus absolūtè dicit, q̄ Christo quærente quid faciet dominus vineæ, dixerunt illi: malos malè perdet, ideo oportet dici, q̄ ista fuerit rñsio in voce: & sic secunda respōsio non multum stat. prima

F autem, & tertia satis conuenit: & tñ prima videtur conuenire magis literæ Matthæi hic, & dictis nostris supra, quia supra innuitur, q̄ Christus loquebatur ad principes sacerdotum: litera autem dicit hic, aiunt illi: malos malè perdet: ideo videtur de principibus sacerdotum iuxta primam expositionem accipiendum. Si autē velimus tenere tertiam, quam tenet Aug. est dicendū, q̄ responderunt illi, quibus Christus nūc loquebatur: & quia non solum locutus est principibus, sed etiā coram plebe, & ad plebem, vt dicitur Luc. 20. responderunt aliqui de plebe id, quod hic dicit Matthæus, scilicet, malos malè perdet: potest tamen teneri vtraque expositio duarum.

Quare isti responderunt malos malè perdet.
Questio CLXXXVIII.

QVAERETVR, quare responderunt isti, malos malè perdet.

Dicendum, q̄ pertinet hoc ad parabolā, & ad significationem, de parabola manifestum est. Nā isti agricolæ noluerunt reddere fructus aliquos de vinea, & insuper occiderant seruos & filium dñi, & ideo pro merito merebant, q̄ vinea auferret ab eis, & daretur alijs, qui fructum redderent temporibus debitis. Pro secundo digni erant multis supplicijs, qui rem tam scelestā exercuerant: ita isti sequentes rationem vtrunq; diffinierunt. s. malos male perdet, & agricolas, qui fuerunt mali in occidendo filium, & seruos dominus perdet. i. occidet malè. i. crudeliter: quia multis erant digni cruciatibus, cum talia egissent. Et vineam suam alijs locauit agricolis. s. quia isti non reddebant fructum terræ debitum. Quantum ad significationem dicendum, q̄ etiam duo diffinita sunt cōtra principes sacerdotum, & alios, qui erāt agricolæ huius vineæ. primum quòd perirent: secundum quòd vinea traderetur alijs. Peccatauerant. n. primò, quia toto tpe hoc noluerant reddere fructum iustitiæ, neq; inducere populum ad hunc fructum Deo reddendum, sed auaritiæ studebant extorquentes quidquid poterant, & detinentes populum in hac vmbra cērimoniarum, vt semper ipsi lucra de his caperent. Si quis verò ad veram iustitiam hortari vellet, non solum non obtemperabant, sed & auerterebant populum ab eo, vt non crederēt monitis salutaris: ne sic discederent a cōsuetudine offerendarum hostiarū, & impensione soliti honoris. Secundò peccauerāt occidendo seruum, & filium: quia Deus miseratur, vt auerteretur multos ad dicendum & exhortandum, vt auerteretur populus a malo, & redderet Deo fructū iustitiæ: principes autem sacerdotum, & seniores, & pharisæi videbant illos hortari contra intentionem suam, occidebant eos, & nouissimè Christum Dei filium vinea de miciderunt. Pro primo ergo, q̄ ablata fuit vinea de micibus istorum principum, & translatus fuit principatus in alterum modum. s. in modum ecclesiasticū, vbi non sunt principes illi, qui erant in veteri testamento, neq; aliqua emolumenta capiunt. Pro secundo, q̄ comederunt eis immissa hostilitas Romanorū, qui solum principes, sed etiam totam gentem quæ inuēta fuit in Ierusalem peccatis suis exigentibus, illos comminuit, delentes, occidentes, vendentes, disperdentes, & locū ipsum a fundamentis eruentes, vt impleretur verbum Christi: Luc. 19. c. q̄ nō relinqueretur in Ierusalem lapis super lapidem. De hoc dicit Theoph. Dominus ergo vineæ est pater filij interempti, & ipse filius interfectus, qui perdet colonos tradens ipsos Romanis, & vineā. i. populum dabit alijs colonis. i. apostolis: perlegas actus apostolorū, & inuenies tria millia, & quinq; millia repente credentium & fructificantium Deo.

applicatio

applicatio istius parabole in speciali, quo ad singulas eius partes. *Quest. CLXXXIX.*

QVAERETVR, de applicatione parabole istius in speciali. Dicendum, quod dicitur homo paterfamilias plantare vineam, & iste est Deus qui plantauit vineam, sed vocatur homo tam propter parabole conuenientiam, quia ille, qui vineam plantaret homo esset, tam propter attributionem. Nam Deus solet vocari homo propter communicationem in actibus rationis cum homine: & ita Christus loquitur de patre suo, tanquam de homine Io. 3. dicens, quod non est solus, sed pater est cum eo, & in lege scriptum est, quod duorum hominum testimonium verum est, & ita se, & patrem suum vocauit duos homines: & est B demon, qui non est homo, vocatur homo propter communicationem rationis. supra 13. capit. inimicus homo superfeminauit zizania. Ille tamen, de quo Christus intellexit, est diabolus, qui seminauit zizania super triticum, de quo dicit Chrysostomus. Homo dicitur Deus, nomine, non natura, similitudine non veritate: vocauit eum etiam patremfamilias, & rectissime. Non enim putauit Christus satis esse Deum conditorem vinee nominare hominem, nisi & patremfamilias vocaret, quia paterfamilias curam gerit familie, & est nomen potestatis, regiminis, prouidentiae, & sollicitudinis. Et hoc fuit conueniens Deo in presenti: nam in quantum fructus ex vinea querit, & seruos, & filium mittit, sollicitudinem de vinea habet: & ideo prouidentia eius ostenditur, ad quam designandam debuit vocari paterfamilias vineam plantauit: quae autem sit vinea ista multi variant, & tamen non videtur esse alia vinea, nisi populus Iudaeorum: sic enim scriptura solet eum vocare vineam. Ps. 79. Vineam de Aegypto transtulisti. i. populum Israel, & Isa. 5. ubi ponitur parabola canici contra vineam dicit propheta exponens se, vinea domini exercituum domus Israel est, & viri Iudae germen delectabile eius. De hoc dicit Ambrosius super Lucam: Plerique autem varias significationes de vinea appellatione deriuant, sed euidenter Isa. vineam Domini Sabaoth domum Israel esse memorat. Dicitur, quod plantauit eam, & recte. Non enim ab alio donatam accepit, aut emit, sed plantauit, quia populum Israel Deus condidit. Etiam ipse fecit primum, ut esset sibi in vineam, quando dando legem accepit eum in populum, & ut ipse eis esset in Deum. Exodi 19. cap. & non fuerat ante hoc populus ille vinea alicuius, quia nulli specialiter fuerat subditus, sed ipse ab origine istum populum sibi separauit, & Abraham, qui fuit caput separans gentem hanc a coeteris populis: vel dicitur, quod plantauit vineam, quia plantare significat radices in terra ponere: Deus autem sic fecit firmiter ponendo Israelitas in terra Chanaan; & ideo plantasse eos dicitur. Sic accipitur Psal. 79. scilicet, vineam de Aegypto transtulisti, eiecisti gentes, & plantasti eam. Dicitur, quod sepe circumdedit eam, quod aliqui de muro urbis accipiunt: nam, ut dixi supra quaestio. 89. Christus extra vineam passus est, id est, extra Ierusalem: & ita sepes vineae murus urbis fuit, qui ex speciali Dei dono factus est: nam per captiuitatem Babylonicam rupto, & deiecto toto muro ad terram, non potuit obrineri licentia ad reficiendum, & instaurandum sine speciali Dei munere: Neemias enim orabat, & lugebat, & ieiunabat, ut Deus daret gratiam obrinendi hanc a Dario rege, siue Artaxerxe: Neemia. 1. & 2. c. & dedit sibi dominus gratiam, ut inter quatuor iuuenes sapientes sententia eius esset excellentior: & ita rex dixit ei, quod peteret quod vellet, & petiuit, quod edificaret muros Ierusalem, & concessum est. secundo Ebrae quarto capitulo, etiam in instauracione fuit.

Alph. Tott. super Euang. Matth. Pars V.

A magna difficultas, quae sine Dei dono non poterat superari impredientibus omnibus vicinis eorum instauracionem hanc, ita ut medietas eorum faceret opus, & medietas teneret lanceas essentque armis accincti, Neemiae quarto capitulo: & ideo Deus specialiter dicitur dedisse muros Israel, id est, sepe. Alij volunt, quod sepes dicatur custodia angelorum, quia praeter hoc, quod cuilibet viro, id est animae datur vnus angelus, ut ait Hieronymus, dantur populis angeli, qui sunt custodes populorum, & respiciunt ad bona publica: & ita Iudaei habuerunt custodiam angelicam: erat quippe Michael vnus de principibus ipsorum. Daniel decimo capitulo: Gabriel quoque agebat causam ipsorum contra principem Persarum. Eodem capitulo, de hoc dicit Hieronymus: Sepem circumdedit ei: id est murum urbis, vel angelorum praesidia. Alij dicunt sepe praesidia, quae recipiebat populus iste ex meritis patrum iustorum, qui in eo fuerant: sic dicit Chrysostomus: Sepem intellige custodiam patrum iustorum, qui tanquam murus facti sunt populo Israel. Alij ut Nicolaus accipiunt sepe pro clausura legis sub determinatis praecipis: quod etiam intelligi satis potest: sed potius Deus ponit hic ea, quae pertinent ad beneficium, quam ad arctationem. Sed dicitur, quomodo Deus ponit hic tanquam beneficium custodiam angelorum: quia hoc generale est, & omnibus hominibus, & populis Deus hoc concedit, sicut de gente Persarum patet: erant enim illi idolatrae, & tamen Deus dederat illis angelum principem, qui procuraret negocia eorum contra principes Iudaeorum. Daniel decimo capitulo. Dicendum vno modo, quod etiam de eis, quae naturaliter habentur, gratiarum actiones reddendae sunt. Nam ista naturalia vocamus, quia omnibus conceduntur: Deus tamen nobis illa liberè, & non ex necessitate aliqua donat: de omni autem tali gratiarum actio reddenda est: vita enim communis est omnibus: & tamen de vita est reddenda gratiarum actio, quia in manibus eius est status noster. Daniel quarto. Et mala, & bona, quae viuantes patimur, & recipimus. Psalmo trigesimo: In manibus tuis sortes meae sunt. Secundo potest dici, quod licet dare angelos custodes sit commune: tamen dare angelos, qui multum, aut parum custodiant est speciale. Quidam enim valde custodiuntur, ita ut nulla mala ad eos penetrent. Alij vero tam remissè custodiuntur, quod videntur penitus destituti: Deus autem Iudaeis concesserat angelos, qui eos ab omni malo illatos seruarent, quoniam in cultu Dei manere vellent iuxta illud Psalmsi nonagesimi: Angelis suis Deus mandauit de te, ut custodiant te in omnibus vijs tuis. In manibus portabunt te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum. Et si contingat cadere eum, qui sic custoditur, adhuc angeli obseruant, ne cadens laedatur. Psalmo 36. Apud dominum gressus hominis dirigetur, & viam eius volent, cum ceciderit non collidetur, quia dominus supponit manum suam. Erat igitur magnum beneficium, quod Deus tales angelos custodes Iudaeis daret. Dicitur ultra, quod edificauit in ea torcular: aliqui esse volunt prophetas torcularia, quia spiritu Dei quasi quodam musto pleni erant. Sic dicit Hilarius, scilicet, Prophetas quasi quaedam torcularia aptauit, in quos multi modo quaedam vbertas Sancti Spiritus feruentis influeret. Alij verba Dei torcularia dicunt a torquendo, quia torquetur homo illa custodiendo Psalmo decimo sexto. Propter verba labiorum tuorum ego custodiui vias duras. Sic dicit Chrysostomus. Torcular est verbum Dei, quod cruciat hominem contradicente natura carnis. Alij palari accipiunt quod in templo erat, velut in quo torculari sanguis omnium

imolatorum animalium fundebatur, & ita accepit Hieron. & Beda, & est conueniens modus: vel pro prophetis, vt supra dictum est, accipitur: quia sicut in torculari exprimitur succus, quem vva tenet: ita & in prophetis doctrina legis magis exprimebatur. Turrim quoque edificauit, quam aliqui volunt esse templum, quod intra vineam, idest, urbem Ierusalem erat, idest, in loco eminentiori, & etiam in modum turris formatum, sic dicit Chrysost. Turris est templum, de quo dicitur per Micheam, & turris nebulosa filie Syon. Alij accipiunt per turrim excellentiam legis: nam reddebatur populus valde excellens habendo talem legem. Sic dicitur Deuter. 4. capitulo, scilicet: Quæ est alia gens sic incluta, vt habeat ceremonias iustaq; iudicia, & vniuersam legem, quam ego proponam hodie ante oculos vestros: vel quia turris est alta, & est ad speculandum inde aliquid: ita Iudæi per legem poterant speculari aduentum Christi. Sic dicit Hilarius. in turre eminentiam legis extruxit, quæ in cælum ex solo egressu proueheret, & ex qua speculari Christi posset aduentus. Alij autem aliter ea accipiunt permutando aliqua de dictis: Sic ait Hieronymus: Vineam domus Israel est: sepes est custodia angelorum: lacus lex: turris templum: agricolæ sacerdotes. Beda autem dicit: Sepes murus est urbis, lacus siue torcular altare, aut illa torcularia, quorum tres psalmi titulo prænotantur. Dicitur, quod locauit eam agricolis. Bene dicitur locare vineam agricolis: iste paterfamilias, qui præcedenti capitulo, operarios dicitur conduxisse in vineam suam. Sic dicit Beda: Homo, qui plantauit vineam ipse est, qui iuxta aliam parabolam conduxit, operarios in vineam suam: sed isti coloni, quibus locata est vinea, sunt principes sacerdotum, & sacerdotes, & leuitæ, & legisperiti, & huiusmodi, ad quos cura populi erudiendi circa legem Dei, & religionem incumberebat, & qui profectum spiritualem in eis quærere debebant. Sic dicit Eusebius: Colonis, idest, senioribus populi, principibus sacerdotum, doctoribus, & optimatibus cunctis. Et Chrysostomus dicit: Quando, scilicet per legem constituti sunt sacerdotes, leuitæ & procuracionem regendi populum acceperunt, coloni facti sunt, & vinea eis locata est.

Alij dicunt, quod colonus huius vineæ est quilibet. Sic dicit Theophy. scilicet: Quilibet de populo est vinea, & idem est cultor: quilibet enim nostrum seipsum colit. Sed dicendum, quod iste sensus non conuenit huic parabolæ: quia tunc eadem esset vinea, & agricolæ, sed repugnat parabolæ sententia, & conclusio: quia agricolæ perduntur, & vinea committitur aliis agricolis: ergo alia est vinea quam agricolæ.

Secundo, Christus loquebatur ista contra principes sacerdotum, & seniores, & scribas, & non contra populum, vt patet infra in litera. & Marc. 12. Et propter hoc ipsi soli eum occidere volebant, & niterentur efficere, nisi populum timuissent: ergo soli illi erant, qui vocantur coloni, & quibus vinea auferenda est, vt aliis detur agricolis. Dominus vineæ peregrè profectus est, scilicet, Deus: non quidem, quod nobis aliquo tempore absens sit, cum nulla sit res cui præsens non sit: sed quia cum ad eum pertineat pro malis penam, & pro bonis inferre retributionem, quam nunc raro, & tardè infert, dicitur absens esse: tunc autem esse præsens dicitur, quando pro delictis faciet vindictam. Et dicitur absens: quia cum dominus vineam istam ita diligat, si præsens esset, non sineret eam male tractari, & occidi seruos & filium: quia si pater familias sciret non sineret perfodi domum suam: Luc. 12. cap. Et agricolæ scientes præsentem dominum, & superincumbentem eis, & singulos eorum actus inspiciet, non auderent talia qualia fecerunt. Absens ergo vide-

tur cum talia permittit, & libero arbitrio nostro locum esse finit. Sic dicit Hieron. & Theophyl. Peregrè profectus est non loci mutatione, neque enim Deus alicubi abesse potest, quo complentur omnia: sed abire videtur a vinea, vt vinitoribus liberum operandi arbitrium derelinquat. Chrys. Etiam dicit peregrè profectus est, idest, longanimitatem habuit non semper eorum peccatis penas inducens, sed Luc. 20. dicitur, quod fuit peregrè multis diebus, scilicet, a principio legis datæ vsque ad aduentum Christi, & immisionem Romanorum super Iudæos. Nam tunc paterfamilias venit, quando malos male perdidit, & vineam suam aliis locauit: & tamen colonos perdidit missis exercitibus Romanis super Iudæos: ideo longo tempore peregrinatus est: & hoc ponitur ad ostendendum magnitudinem culpæ colonorum: quia quanto diutius tolerati sunt, tanto culpabiliores effecti, qui fructum nullum domino reddiderunt. Sic dicit Ambrosius super Lucam: Non fuit peregrè, quia ad locum ex loco profectus est dominus, qui vbique semper præsens est, sed quia præsentior est diligentibus, negligentibus autem abest, multis autem temporibus absuit, ne propera videretur exactio. Nam quo indulgentior liberalitas, eo inexcusabilior peruitia. Alij putant peregrinationem referri ad corporalem absentiam, sed quia ex quo Deus se ostendit in rubo, in specie ignis, nunquam postea visus est vsque ad Christum. Sic dicit Cyrillus, Deus absentauit se a vinea plurium annorum curriculis: quia postquam visus est in specie ignis descendens in montem Syna, non amplius visibiliter præbuit eis suam præsentiam. Cum autem tempus fructuum appropinquasset, omne tempus erat tempus fructuum huic vineæ, quia non materiales, sed fructus iustitiæ redditura esset. Sed dicitur cum esset tempus fructuum ad imitationem vineæ materialis, quæ certis temporibus, & non aliis fructum reddit, & bene omne tempus est fructuum: quia etiam omni tempore mittuntur, qui fructum petant, & procurent. Et vt quidam volunt dicitur tempus fructuum, & non prouentuum: quia fructus est, quem vinea gignit. Prouentus est redditus, qui domino datur de vinea: & quia nihil domino de vinea datum est, non fuit tempus prouentuum, sed reddituum. Sic dicit Beda, & Rabanus, Tempus fructuum posuit non prouentuum: quia nullus fructus est populi contumacis, sed satis potest dici, quod dixit tempus fructuum. id est, in quo colliguntur fructus de vinea. Sic innuit Luc. 12. & in tempore vindemiæ misit ad cultores seruos, vt de fructu vineæ darent illi. Et non dixit vt darent illi fructum vineæ. scilicet, totum, sed de fructu vineæ, id est, aliquam partem illius. Sic dicit Theophy. De fructu vineæ, quia non totum fructum volebat, sed aliquid de fructu, quod quæritur Deus a nobis, nisi suam notitiā, quæ etiam est nostra utilitas: sed quia Matthæus dicit hic, vt acciperent fructus eius: Luc. dicit aliquid de fructu. Sic soluitur, quia Matthæus vocat fructus, id est, prouentus, vel redditus, scilicet omnes prouentus, quos de vinea habere debebat. Lucas autem accepit fructus pro eis, qui in vinea gignuntur, & illi non erant totaliter dandi domino. Et quia tunc nihil haberent agricolæ de labore suo. Et agricolæ apprehensis seruis, alium ceciderunt, alium lapidauerunt, alium occiderunt. Isti serui sunt prophætæ, quos misit Deus ad prædicandum Iudæis: hoc erat fructum ab eis repetere: quia per cauendam viam suam hortabantur eos ad spiritualia, & ad cauendam viam. Sic dicit Chrysostomus: Seruos dicit prophetas, id est, qui offerunt quasi sacerdotes Deo populi fructus, id est, obedientiæ ostensionem per opera: quod autem dicit cæcos, occisos, lapidatos ad litteram est intelligendum: quia omnes prophetas persequuntur Iudæi. Sic dixit Stephanus, Actuum 7. cap. Quem prophetarum non persecuti sunt patres vestri, & occiderunt eos

eos qui prenunciabant de aduentu iusti. Et hoc etiam tangit apostolus ad Hebr. 11. Lapidati sunt, secti sunt, in occisionem gladii dati sunt. Cæsi autem dicuntur, qui percussi non mortui sunt, vel nō statim: sicut Ieremias catenatus multa sustinuit in vestibulo carceris: Iere. 37. et 38. c. & tunc non occisus est, sed solum malapassus, & ab eis liberatus: quia ciuitate irrupta per Chaldaeos, solutus est de carcere per Nabuzardan principem exercitus Chaldaeorum, & data est illi licentia eundi, quod vellet: Ieremias 39. et 40. capitulo. Lapidati sunt aliqui, vt Naboth. 3. Reg. 21. & Zacharias propheta, quem lapidauit rex Ioas secundo Paralipome. 24. capitulo. & Ieremias quoque postea in Aegypto a Iudeis lapidatus est. Occisi autem sunt plurimi, vt Isaias diuisus ferra per medium. Nam Achab rex Israel, & Iezabel impiissima vxor eius occidebant omnes prophetas domini, ita vt nemo palam inueniretur: sed Abdias dispensator regis pascebat eos in locis occultis quinquagenos, & quinquagenos. 3. Reg. 18. & Helias conquestus est de hoc. 3. Reg. 19. capit. scilicet. Domine altaria tua destruxerunt, & prophetas tuos occiderunt, & relictus sum ego solus, & quærunt animam meam. Sic etiam Manasses occidit multos prophetas. Nam dicitur 4. Reg. 21. quod effudit sanguinem innoxium multum in Ierusalem, & repleuit eam vq; ad os. De his dicit Hieronymus: Cæciderunt quidem, vt Ieremiam: occiderunt quidem, vt Isaiam: lapidauerunt, vt Naboth, & Zachariam, quem interfecerunt inter templum & altare. Iterum misit alios seruos plures prioribus. In hoc apparet Dei benignitas: occidebant Iudei prophetas, quos ipse mittebat ad eorum vtilitatem, & ipse non cessabat adhuc mittere: sed quando aliquos occidebāt, plures alios mittebat: quia maior est Dei benignitas, quam humana iniquitas. Sic dicit Chrysost. per singulos autem gradus Iudaicæ malitiæ Dei misericordiæ addebatur: & per singulos gradus diuinæ misericordiæ malitia Iudeorum crescebat, & sic contra Dei clementiam malignitas humana certabat. Dicitur autem, quod misit plures prioribus: quia a principio missionis prophetæ pauciores erant, postea verò multi erant, ita vt essent greges prophetarum, sicut cum Samuele. 1. Reg. 10. & 19. ca. Et cum Eliseo erant multi filij prophetarum, & Elia. 4. Re. 2. et 4. et 6. c. sic dicit Hilarius: Missi autem sunt plures prioribus, illud tempus designat, quo post singulorum prophetarum prædicationem plurimus simul numerus prophetantium emissus est. Alij intelligunt per primos nuncios Moysen & Aaron, qui cæsi, lapidati, & occisi sunt lingua nō opere, p alios multo plures significantur omnes prophetæ posteriores. Sic dicit Rabanus: Primi serui, qui missi sunt, ipse legifer Moyses intelligitur, & Aarō primus sacerdos Dei, quos cæcos flagello linguæ vacuos dimiserunt: quomodo autem applicetur litera secundum Marcum, qui ponit primo, & secundò et tertio seruos missos, qui illi sint declarabitur Mar. duodecimo. Nouissimè autem misit filium. Verè nouissimè, quia post Christum non fuit missus aliquis propheta ad Iudeos: licet enim post Christum multi prophetæ fuerint in ecclesia, vt innuitur Actuum. 11. et 1. Corint. 14. & semper maneat in ea aliqui vsque ad finem seculi: ad Ephe. 4. cap. Tamen ad Iudeos nullus postea propheta missus est, neque mittetur: quia iam sunt vt deserti a Deo, et cessauit status eorum: neque est aliqua spes de illis, nisi ad Christum conuerti voluerint. Et est causa potissima, ne eum, qui post Christum mitteretur, Christum esse putarent, & daretur eis occasio ad fouendum errorem suum.

A Quare Deus post omnes prophetas misit filium suum, & non in principio. Quæstio CXC.

SED dicetur, quare Deus post omnes prophetas misit filium suum, & non in principio?

Dicendum, qd hoc conuenit ad rationem parabole & significationis. De parabola patet, quia paterfamilias voluit facere circa colonos quidquid potuit, vt eos ad bonum conuerteret: & quia licet nō audierant seruos, poterat esse, quod attenderent ad filium propter dignitatem illius, missus est filius post seruos. & hoc dicit litera, scilicet, verebuntur filium meum. Est etiā ratio ex parte significationis: quia tunc filius debuit mitti, quando magis eum erubescerent, & facerent, quod ille vellet: in principio autem non ita attenderent, quia nullum erat malum cuius consideratio eos retraheret ab vltiori agendo. Post seruos autem occisos consideratio malorum, quæ fecerant eos retrahere debuisset, vt a filio abstinere. Sic dicit Chrysost. Quare autem non confestim filium misit? respondit, scilicet, vt ex his, quæ ad alios fecerant seipsos accusarent, & furorem dimittentes verecundarentur.

Secundò fuit, vt sufficienter appareret culpa colonorum, & daretur eis sufficiens tempus penitudinis, occiso enim filio, tantū erat scelus, quod non diu erat differenda vindicta: & ita si filius a principio mitteretur, & occideretur statim daretur vltio de agricolis, & daretur vinea alijs, & ita pauco tempore erudirentur, & expectarentur, quod non conuenienter fieret: fuit ergo conuenientius, quod mitterentur prius multi serui, id est, prophetæ, & illos occiderent, et ita magis admonerentur, et magis esset peccatum suum intolerabile, vt occiso filio statim esset tempus vltionis.

Tertio, quia Deus dedit statum legis Moyfi, vt aliquanto tempore duraret: filius autem veniens mutaturus erat statum illum ad alium, ideo non debuit statim venire, sed post longum tempus a datione legis, & ita interim multi prophetæ mitterentur, & occiderentur. Quarto, quia filius erat magni honoris, cū esset Deus, & debuit sibi dari honor decens, quando veniret, non daretur autem si ignoraretur aduentus eius, & quis esset: ideo debuit notificari antequam veniret: ista autem notificatio per prophetas fieri debebat, ideo debuerunt præcedere prophetæ ad Christi aduentum: nam si non præcederent prophetæ, & ipse veniret, eumq; occiderent, culpam suā sub ignorantia excusarent, dicentes, quod quia nescierant occiderant, ideo non solum prophetæ multi debuerunt præcedere, qui eum notificarent: sed etiam debuit aliquis venire, qui eum ad oculum ostenderet, iste fuit Ioannes baptista. Quintò fuit propter nos: quia filius veniens daturus erat nouum statum, qui erat excellens, ad quem non erant apti homines, qui a principio erant imperfecti, sed debebant erudiri sub alio statu minus perfecto ad Deum pertinente, vt postea ad statum perfectum transferrentur: & ideo debuit durare aliquanto tempore lex Moyfi, & ita esset tempus mittendi prophetas multos antequam mitteretur filius. Hoc significat apostolus ad Galatas quarto, Comparans statum veteris testamenti, & noui sicut pueri & viri. Non ergo debuit statim mitti filius, sed post multa tempora, in quibus iam missi essent prophetæ: quando autem missus est filius, dixit pater: verebuntur filium meum: quomodo hoc dixit, cū non veriti fuerint eum, declaratū est supra: agricolæ autem videntes filium, scilicet sacerdotes, & leniores, qui agricolæ dicuntur, videntes Christum, qui erat filius, dixerunt, hic cū heres. Rectè in hoc dicebant: quia verè erat cū esset filius: et in hoc innuit, qd Iudei agnouerunt Iesū esse filium Dei, vel esse Messiam, vel Messiam.

E durare aliquanto tempore lex Moyfi, & ita esset tempus mittendi prophetas multos antequam mitteretur filius. Hoc significat apostolus ad Galatas quarto, Comparans statum veteris testamenti, & noui sicut pueri & viri. Non ergo debuit statim mitti filius, sed post multa tempora, in quibus iam missi essent prophetæ: quando autem missus est filius, dixit pater: verebuntur filium meum: quomodo hoc dixit, cū non veriti fuerint eum, declaratū est supra: agricolæ autem videntes filium, scilicet sacerdotes, & leniores, qui agricolæ dicuntur, videntes Christum, qui erat filius, dixerunt, hic cū heres. Rectè in hoc dicebant: quia verè erat cū esset filius: et in hoc innuit, qd Iudei agnouerunt Iesū esse filium Dei, vel esse Messiam, vel Messiam.

In q. 187.

Iudei cognouerunt Iesum Dei esse filium vel Messiam.

L1 4 de

de quo infra dicitur. Venite occidamus eum. Istud, venite, significat consilium, quod inter se Iudæi de Christo habuerunt, ut illum occiderent. Nam conuenerunt principes sacerdotum, & seniores, & scribæ, & pharisæi, & cōsilio habito diffinierunt de morte illius, infra vigesimosexto. & Mar. 14. & Ioan. 11. Et habebimus hereditatem eius. s. quia Christo occiso putauerunt tenere in perpetuum illum populum subiectum sibi ad auaritiam suam, ut expositum est supra. Et apprehensum eum eiecerunt extra vineam. s. quādo eis accusantibus comprehensus, & reus est, & ipsis tradentibus eum Pilato adiudicatus est morti: & ad hoc fuit eiectus de vrbe. Nam extra portam passus est, ad Hebræ. 13. capit. Cū ergo venerit dominus vineæ. i. Deus, aduentus eius significat aliquam nouam operationem ipsius, & ita quando de aliquo vindictam sumere vult, dicitur venire: & ita iste aduentus fuit, quando Deus voluit penam inferre Iudæis pro hoc malo occisionis filij: & fuit hoc quando Romanas acies misit contra Iudæos. Quid faciet agricolis, id est, quam penam infliget. Et dicunt illi, malos male perdet. Ita factum est, quia miserabiliter consumpti sunt, qui manserunt in obsidione Ierusalem, scilicet, fame, gladio, & peste. Et vineam suam alijs locabit agricolis. s. populum Iudaicum, & quemcunque pertinentem ad cultum suum, transtulit ad alterum principatum. s. qualē nunc ecclesia habet, in qua nullam partem principatus habet illa vetustas sacerdotum, & seniorū, & scribarum cum cæremonijs suis.

Quomodo de eadem vinea tot parabola ponuntur, & tam varia, cū videantur ad eandem rem pertinere.

Questio CXCI.

QVAERETVR, quomodo cū de vinea ponatur parabola in scriptura, & videatur ad eandem rem pertinere, tam variè de ea dicatur. Nam præcedenti cap. ponitur parabola de vinea, & paterfamilias conducit operarios ad illam omni hora, & eis retributionem dat: hic autem agricolas culpatur, & perdit: & Isa. 5. cap. de vinea ponitur parabola, & ibi vinea accusatur, quia fructus non fecerit, quia expectata, ut daret uvas fecit labruscas: agricolæ autem nō accusantur, hic autem in parabola vineæ non accusatur vinea quasi fructus non dederit, sed culpatur agricolæ, quasi de fructibus eius dare noluerint: & ita in prima parabola, neque vinea, neque cultores culpantur. In secunda autem vinea sola. In tertia autem soli cultores, qd ergo de eadem re, tam variè asseritur.

Dicendum, quod omnes istæ sunt parabola, & in parabolis non accipitur id, quod dicitur sub propria significatione, sed quod vult intelligere vtens parabola: & ideo contingit eandem rem accipi in diuersis parabolis ad contrarias significationes, & non est verè contrarietas: quia contrarietas non est, nisi in sensibus literalibus, in quibus est veritas & falsitas. In parabolicis autem & mysticis, licet facere ad placitum, & quid quid dicatur, non erit verum neque falsum, cū non fuerit illa intentio scriptoris sacrae scripturae. De hoc dictum est latè supra 13. cap. vbi de vŭ parabolarum declaratum est: & ita in istis tribus parabolis de vinea, diuersimodè accipitur vinea: & ideo consequenter oportet varia in parabola dici. In prima parabola præceden. cap. accipitur vinea pro iustitia, vel pro ecclesia catholica: & tunc conuenienter dicitur, quod paterfamilias, id est, Deus vocet ad eam colonos quosdam, quos inuenit: quia omnem hominem incitat ad bonum: & quia omnem hominem vult saluum fieri, & neminē vult perire, sed venire ad agnitionem veritatis. 1. Tim. 2. cap. & omni hora vocat vsque ad finem dici, quia

F vsque ad finem sæculi semper Deus incitat homines, ut veniant ad colendum iustitiam, & efficiatur de ecclesia catholicorum, extra quam nemo saluari potest. extra de summa Trin. c. firmiter. & hic non potest accusari vinea: quia est ecclesia catholicorum, quæ sancta est sine macula, & ruga. ad Ephes. 5. Vel est iustitia, quæ etiam est clarissima virtutum. 5. Ethi. etiam agricolæ non increpantur, quia ibi agitur de retributione laborantium in obseruatione iustitiæ, vel intra vnitatem ecclesiæ: talium autem est labor bonus, & necessarius est fructus gloriosus: ideo nō potest increpari ibi vinea, neque agricolæ. In secunda parabola accipit propheta vineam pro tota domo Israel, & partes huius vineæ erant omnes Israelitæ, siue principes, siue sacerdotes, & leuitæ, siue populus. Sic dicitur Isa. 5. Vineam domini exercituum, domus Israel est, & viri Iudæ desiderabile germen eius: & ob hoc non poterat esse distincti cultores a vinea, sed quilibet erat pars vineæ, & cultor, sicut dicit Theophy. & quia sic est, quod populus Israel non reddebat domino fructus bonorum operum: rectè dicitur, quod vinea expectata est, ut faceret uvas, fecit autem labruscas: & non poterat esse ibi quærela contra cultores, quia non ponuntur cultores distincti a vinea. Et ratio quare non fuerunt distincti in parabola illa cultores a vinea, fuit, quia aut non deberet increpari, neq; vineæ cultores, aut sola vinea, vel soli cultores: Nam si vinea, & cultores simul culpantur, culpa vnus minueret, & excusaret culpam alterius: quanto enim vinea esset deterior in se, tanto excusabiliores essent agricolæ, quia diceretur, quod non ex culpa eorum, sed ex vineæ sterilitate prouenerat fructuum defectus: si agricolæ accusarentur, excusaretur culpa vineæ: quia diceretur, quod non obueniret culpa vineæ defectus fructuum, sed culpa colonorum, qui non coluerant vineam, & ita non debebant simul culpari omnes. Si autem vellet culpare quosdā, bene conueniebat distinctio, & tamen Deus volebat ostendere, quod omnes Israelitæ peccabant contra ipsum tam principes, quā populus, & conuenienter omnes redarguere: ideo non debuit distinctio fieri vineæ & agricolarum, sed omnes sub nomine vineæ cōprehensi sunt, & ita vinea increpatur ibi: agricolæ autem non poterant increpari, quia non ponuntur ibi aliqui. In ista tertia parabola accipitur vinea pro populo, ut distinguitur a principibus, & senioribus, & scribis, atq; pharisæis: Agricolæ autem vocantur principes, & ceteri nominati, & non accusatur hic vinea, sed soli cultores: quia de populo, qui est vinea multi credebantur Christum, & libenter sequebatur eum, sed principes impediabant populum increpando eum, quia sequebatur Christum: ut patet Ioan. 7. quando pontifices, & pharisæi iusserunt ministris tenere Christum. Et cū audissent verba illius noluerunt tenere ipsum. Quibus redeuntibus dixerunt principes, & pharisæi: quare nō adduxistis eum? Dixerunt ministri: nunquam sic locutus est homo, sicut iste homo. Et dixerunt pharisæi: Nunquid & vos seducti estis? nunquid aliquis ex principibus credit in eum, aut ex pharisæis? Sed turba hæc quæ non nouit legem maledicti sunt. Et ista fuit causa, quare hic distinguerentur vinea, & agricolæ: nam cū Deus vellet quosdam increpare, & non alios, debuerunt potius increpari principes, qui contra Christum erant: & quia isti curam gerebant de populo, rectè agricolæ dicuntur. Et ita non est inconueniens, variè dicatur de vinea in diuersis parabolis. Dicit illas conceptiones eius, qui format parabolas. Dicit illas parabolas suam per sacram scripturam. Nunquam legistis in scripturis? quasi dicat, vos cū sitis periti in lege, deberetis hoc sæpe legisse. Nā hoc habetur psal. 117. Lapidem

Lapidem quem reprobauerunt edificantes. Scilicet ille lapis non inueniebatur aptus pro loco, ad quem fuerat politus, neque pro alio: ideo reprobabatur ab edificantibus, quasi pro nihilo habendus. *Hic factus est in caput anguli.* Idest, positus fuit lapis iste in capite anguli. scilicet in consummatione parietum in angulo, ubi duo parietes iungebantur. *A domino factum est istud.* Idest, non factum est illud per errorem artificum, sed per voluntatem diuinam, quæ voluit, ut lapis ille referuaretur pro loco illo meliori, & in consummatione operis. *Et est mirabile in oculis nostris.* Scilicet, quomodo lapis ille totiens reprobatus, & qui non fuerat factus voluntate artificum pro capite anguli, sed pro alio loco, coaptaretur capiti anguli: maxime, quia iam erat reprobatus ab artificibus, quasi in nullo loco ponendus esset. *Ideo dico vobis.* Idest, quia ita est, quod lapis reprobatus constitutus est in capite anguli, & ille lapis significat me. *Auferetur a vobis regnum Dei.* Idest, status cultus diuini, qui est nunc sub potestate vestra, cum vos sitis principes sacerdotum, auferetur a vobis. id est, non erit in potestate vestra de cætero. *Et dabitur genti.* Scilicet, dabitur alijs principibus. id est, apostolis, & successoribus eorum, qui nunc ecclesiam Dei regunt. *Facienti fructus eius.* Scilicet, propter hoc auferet a vobis regnum Dei, id est, vinea ista, vel principatus ecclesiæ: quia non reddidistis fructus, quos petebat Deus. Dabitur ergo principatus alijs hominibus, qui tales fructus agant, quales vult. scilicet, reges populum sibi commissum ad veram iustitiam, non superbientes in subditis, neque extorquentes, aut auaritiæ feruientes, qualia vos exercebatis. *Et qui ceciderit super lapidem istum.* Hic ostendit, quod non loquitur de lapide ad literam, sed de lapide significato, & est ipsemet. Nam lapis, de quo scriptura loquebatur in templo Salomonis fuit, & super illum nemo caderet, sed loquitur de seipso, qui lapis est per metaphoram, licet iste non est hic sensus mysticus, sed literalis, quia literalis est ille, quem intendit significare per literam conditor eius: Christus tamen loquens, hic noluit intelligere per lapidem istum nunc aliquam petram, sed seipsum: ideo in sensu literali significat ipsummet. *Confringetur.* Confringi est ledi: & tamen non rumpi, vel comminui. *Super quem vero ceciderit, conteret eum.* Idest, si lapis iste ceciderit super aliquem, comminuet eum in partes minutas, & illa est maxima lesio. *Conditio lapidis est:* si quis enim super aliquem lapidem magnū impingens ceciderit, ledetur: & tamen si lapis super alium ceciderit multo magis ledetur: & designatur ista differentia per confringere & conterere: quia conterere significat partes minutissimas: contractio autem solum lesionem: & est sensus, ille super lapidem Christum cadit, qui super illum est: qui autem super illum est fundatur super eo, & ita significantur per hoc credentes, qui Christum pro fundamento habent: sic dicitur. 1. Corin. 3. fundamentum enim aliud nemo potest. *Cadit autem super Christum, quicumque non per istam fidem peccat in actione cuiuscumque generis sit, & est dignus morte æterna:* & tamen non est magnum vulnus, sed solum contractio, eo quod cum fides maneat, potest faciliter peccatum tolli, cum quis ad Christum ingemuerit: super illum verò cadit lapis. id est, Christus, qui sub se non habet Christum, id est, credit minime in eum: & ita non habet eum pro fundamento, & quia non habet eum sub se, necesse est, ut habeat supra se. id est, quod eum, quem non tenet ut fundamentum, teneat supra se ut dominum, & paueat, ut ultorem: tunc autem lapis cadit super hominem, quando peccat in fide: quia tale peccatum irremediabile est. Cum enim non credat, non potest inuocare clementiam pro de-

A lio ab eo, quem Deum esse non putat, & ideo dicit, quod qui non credit iam iudicatus est. scilicet, quia non potest peccatum illius remitti, Ioan. 3. & ideo iste conteritur, quia penę æternę irremissibiliter adiudicatur, quæ est maxima lesio, cum nulla maior sit. *Et cum audissent principes sacerdotum.* Hic ponitur conclusio parabolarum. scilicet, quod indignati sunt, & voluerunt occidere Christum isti principes, quibus Christus parabolas loquebatur. *Et pharisæi.* Isti enim semper erant cum principibus sacerdotum contra Christum. *Parabolas eius.* Scilicet, istas duas parabolas immediate positas: vnam de duobus filiis, aliam de vinea, & agricolis. *Cognouerunt, quod de ipsis diceret.* Verè enim de illis loquebatur prænunciando mala eis ventura: & illi hoc intellexerunt, quia non loquebatur obscure. *Et querentes eum tenere.* Idest, capere, & incarcerare, vel occidere. *Timuerunt turbas.* Scilicet, fecissent hoc nisi propter turbas, quæ erant ei præsentis, & audiebant verbum eius. *Quoniam sicut prophetam eum habebant.* Scilicet turbæ venerantur Christum, ut prophetam. Et ideo non permetterent, quod sacerdotes, vel alij mitterent manum in eum.

Quomodo pertineant ad propositum Christi ista, quæ inducit hic. Quest. CXCII.

QVAERETVR, quomodo pertineant ad propositum Christi ista, quæ inducit hic.

C Dicendum quod multipliciter: primò, quia vult Christus contra principes sacerdotum inducere, & quia locutus fuit contra eos in parabola sub nomine agricolarum: nunc inducit scripturam, in qua loquat contra eos sub nomine ædificatorum: & quanto pluribus modis quis increpatur, tanto est maior increpatio. Secundò Christus vult facere suas increpationes efficaces, & quia Iudæi multum credebant sacræ scripturæ, plusquam quibuscunque rationibus, cum in scriptura putarent se vitam æternam habere; Ioan. 5. erat potissima argumentatio contra eos ex scriptura: & ob hoc quodcumque Christus inuehit contra eos, scripturam aliquam semper allegat. Nunc autem inuenit ad propositum suum illud dictum: ideo allegauit. Tertiò, quia licet Christus induxerat parabolam de vinea, & agricolis nondum ipse dixerat, quod intendebat contra principes, sed solum illi responderant ad parabolam: intendit autem illud concludere. *Auferetur a vobis regnum cælorum, & dabitur genti facienti iustitiam eius, & quia istud erat res magna: ideo allegauit scripturam, ex qua etiam hoc concluderetur: & ideo dicit illis, nunquam legistis in scripturis. quasi dicat, vos iam hoc legistis, & ideo non debetis admirari de eo, quod inferam.*

Quid fuerit lapis iste, de quo Christus hic loquitur: & quomodo est credibile, quod sic reprobareretur.

Quest. CXCIII.

QVAERETVR, de isto lapide, quem Christus ponit, scilicet: lapidem, quem reprobauerunt ædificantes, quid fuerit.

E Dicendum, quod ad literam intelligitur illa scriptura de quodam lapide posito in templo Salomonis: formauerant enim ædificatores lapidem quendam pro certo loco, & non fuit conueniens illi: deinde voluerunt ponere eum in alio loco: neque fuit conueniens, & cum id tentassent in multis locis efficere, nulli loco potuit coaptari. Quapropter fuit ab eis penitus reprobatus, ut in nullo loco poneretur, & tandem in consummatione templi inuentus est locus pro illo lapide, scilicet, quod ille fuit ultimus lapis claudens ædificium templi, qui fuit positus in angulo contingentie duorum parietum

Mirabile,
q̄ contin-
git in ædi-
ficatione
templi Sa-
lomonis.

Sidonij x-
gregij arti-
fices in ce-
dendis li-
gnis.

*Quomodo conuenit ad propositum Christi istud, quod est
inductum de lapide angulari.*
Quest. CXCIII.

Quest. CXCIII.

QVAERETVR, quomodo conuenit ad propositum istud, quod inductum est de lapide angulari. Dicendum, qd hoc modo conuenit: quia Christus vult hic probare minorem propositionem argumenti sui precedentis. Dixerat enim supra, quod agricolæ, qui occiderant filium & seruos, perirent, & ista erat propositio inducta ex parabola sua, & arguit sic tacite: illi agricolæ, qui nolentes reddere fructum

fructum occiderunt filiū Domini, & seruos, perdendi sunt: sed vos estis isti agricolæ, qui filium, & seruos occidistis: ergo perdemini, & vinea dabitur in alienam potestatem. Primam propositionem induxit Christus ex precedenti parabola, & cōcesserunt eam: imò ipsi protulerunt eam quærente Christo sententiam ipsorum: conclusionem verò ponit Christus inquantum dicit, auferetur à vobis regnum Dei: & dabitur genti faciēti iustitiam: minorem ergo probat. scilicet isti erant, qui filium occiderant, vel occisuri erant, & inuinit tacite, quod ipse erat filius, & erat occidendus ab eis, & quia negarēt fortasse eum esse filium, ostendit per istam auctoritatem. scilicet vos reprobatis me, quasi ad nihil sim bonus: fiet ergo de me, sicut de lapide reprobato ab ædificantibus. Illi enim reprobauerunt lapidem volentes aptare locis inferioribus, & postea inuentum est, quod ipse fuit positus in loco optimo: ita & de me: vos enim me reprobatis etiam ad res infinitas: & tamen Deus elegit me, vt sim caput totius ædificij sui, id est, omnium rerum ab eo conditarum, sicut dixit Apostolus ad Hebr. i. cap. quem constituit heredem vniuersorum, per quem fecit & sæcula. Et ita cum occideritis me, qui sum filius, auferetur à vobis vinea ista, quam possidetis. scilicet principatus populi, & legis, transmutando populum ad alterum genus principatus. Et adhuc maximè potest induci ista auctoritas secundum modum, quem ponit Lucas. scilicet principes sacerdotum non concedebant illam sententiā. scilicet malos malè perdet, & dicebant: absit. Nam dicitur Luc. 20. quod dicentibus principibus, absit, Christus abscondens eos ait: quid est ergo hoc, quod scriptum est: Lapis, quem reprobauerunt? quasi dicat: quomodo implebitur ista scriptura, nisi quod Christus à vobis reprobatus, & occisus, credituris est gentibus prædicantibus, vt quasi lapis angularis vnum sibi templum ex vitroque populo ædificet. Aliter etiam potest induci, quod sit alia parabola, vt sicut supra contra eos locutus fuerat per parabolam vineæ: ita quoque & hic loquatur per cōparationem lapidis reprobati. Sic dicit Hiero. Varijs autem parabolis res eadem contextuntur: quos enim supra operarios, & agricolas appellabat: nunc ædificatores, & cementarios vocat. De Christo autem dicendum, quod vocatur lapis propter firmitatem: quia qui in eum credit non confundetur. Etiam, quia ipse est fundamentum, præter quod nullum aliud poni potest. 1. Corin. 3. Et lapidi conuenit esse fundamentum per soliditatem: ædificatores vocantur hic principes sacerdotum, qui debebant populum ædificare domino in domum, in qua habitaret: quia domus Dei est correns. Lapidem etiam vocauit Christum Daniel, dicens, lapidem esse abscisum de monte sine manibus. Sic dicit Eusebius: Lapis autem dicitur Christus propter terrestre corpus, abscisus sine manibus secundum visionem Danielis propter ortum ex virgine. Lapis autem non argenteus, neque aureus: quia non rex aliquis gloriosus, sed homo humilis, & abiectus, propter quod ædificantes eum repulerunt. Beda etiam dicit: Eosdem synagogæ magistros, quos supra colonos dixerat, nunc ædificatores appellat: quia qui subditam sibi plebem ad ferendos vitæ fructus, quasi vineam videntur excolere, ipsi quoque hanc Deo inhabitatore dignam quasi domum construere, atque ornare præcipiebantur. Lapidem istum reprobauerunt ædificatores, quia Christum reprobauerunt principes sacerdotum, & Pharisei, dicentes eum Samaritanum esse, & dæmonium habere: Io. 8. Et eum non esse à Deo, qui Sabbathum non custodiret: Io. 9. Et eum esse blasphemum. scilicet De bono opere non lapidamus te, sed de blaphemia: Io. 10. Et dixerunt eum esse reum mortis. infra 26. & Mar. 14. Et eum malefactorem voca-

uerunt. scilicet Si non esset hic malefactor, non tradidissimus eum tibi: Io. 18. cap. Et multa huiusmodi. Sic dicit Chryso. Lapidem Christum vocat: ædificatores autem Iudæorum doctores, qui Christum reprobauerunt, dicentes hic non est à Deo. Et idem dicit Theophylactus: factus est lapis reprobatus in caput anguli, scilicet, positus est in optimo loco: tum quia claudit ædificium, cum sit in angulo: tum quia excelsior est, cum sit in capite. Et ita Christus fuit in angulo claudens duos parietes. scilicet efficiens vnum populum in Deo ex Gentilibus, & Iudæis, qui erant penitus disuncti, & aduersi. Fuit autem in capite, quia ipse constitutus est inquantum homo caput omnis creaturæ, cum per sanguinem suum acquisiuerit sibi omnes homines Act. 20. cap. & ita Apostolus dicit, quod ipse est lapis angularis, qui fecit vtraque vnum. Sic dicit Rabanus: Sed ædicatoribus. i. principibus nolentibus idem lapis caput anguli firmavit, quia de vtroque populo quorquod ipse voluit sua fide coniunxit. Et Theophylactus dicit: Factus est caput anguli. i. caput Ecclesiæ: angulus namque Ecclesia est, quasi coniungens Iudæos, & Gentiles. A Domino factum est istud, & est mirabile in oculis nostris. Verè mirabile videbatur, quod ille homo, quem illi despectum habebant, virum dolorum, & afflictum, non habentem speciem, & quem non reputauerunt: post mortem crucis constitueretur dominus ois creaturæ perpetuo honore, vt Deus verus à toto orbe colendus. Et ponitur istud ad magnam confirmationem argumenti Christi: quia poterant dicere principes: verum est, quod scriptura est de lapide reprobato, & constituti in capite anguli, sed illud fuit res gesta, & nihil aliud designat: & tunc Christus non posset illud deducere ad propositum suum. Ad hoc ergo est confirmatio ex verbis scripture, quia dicitur: à domino factum est istud, & est mirabile in oculis. i. non accidit illud ex errore artificum, sed ex voluntate Dei speciali. Si autem solum esset illud res gesta, non curasset scriptura illud tradere literis. Etiam si non esset istud factum significatiuum alicuius rei non curaret Deus hoc quasi mirabiliter agere: & tamen mirabiliter egit, & scriptura hoc asserit: ideo intendebat aliquid aliud designare. Item, quia scriptura non curaret cum tanta attentione rem istam scribere. Nam dicit, quod diceret rem gestam. i. quod lapis reprobatus ab ædificibus constitutus est in caput anguli, non curaret addere: à domino factum est istud. Et illud. scilicet est mirabile in oculis nostris: & tamen addidit: ideo erat ad aliquid designandum præter ipsam rem gestam, & ita fuit ad significationem exaltationis Christi.

Quomodo ex precedentibus sequatur ista conclusio. scilicet ideo dico vobis, quod auferetur à vobis regnum cælorum.

Quæstio CXCIV.

QVAERETVR, quomodo infertur id, quod Christus dicit. Ideo dico vobis, quod auferetur à vobis regnum cælorum. Nam dubium videretur, quomodo ex precedentibus istud sequatur. Dicendum, quod potest vno modo ista conclusio inferri ex sola parabola de vinea, & agricola. scilicet agricolæ, qui seruos, & filium domini vineæ occiderunt, & fructus reddere non luerunt perdendi sunt, & vinea est ab eis auferenda, & tradenda alijs agricolis, sed vos estis agricolæ quos dominus constituit super hanc vineam suam: fructum nullum redditis iustitiæ: seruos Dei. i. prophetas occidistis: filium autem Dei. i. me occisuri estis: ideo necesse est, quod auferatur à vobis vinea. Et istam dicit esse regnum Dei. Alio modo potest deduci ex hac scriptura posita de lapide reprobato. scilicet lapis reprobatus constitutus est in caput anguli, & iste lapis sum ego, quem

quem totiens reprobastis: sed ego non ponar caput in edificio vestro, sed in alio, quia vestrum non est dignum manere: ideo auferetur à vobis regnum Dei, i. potestas, q̄ hēris, cū non debeat manere vestrum ædificium. Sic dicit Chryso. ideo dico vobis &c. quasi dicat, quare non intelligitis in cuius ædificij angulo ponendus est ille lapis, nō in vestro quoniā reprobatus est, sed in alio. Si autem aliud ædificium est futurum, ergo vestra ædificatio est contemnenda: & consequenter auferetur à vobis regnum Dei. Tertiō modo potest accipi, q̄ sequatur tam ex parabola quā ex scriptura lapidis: & tunc formatur argumentū sicut supra, & istud quod de lapide dicitur, non inducitur nisi ad probandum, quod ipse sit filius Dei, quia licet non esset, apud eos verisimile, qui eum reproabant: tamen verum erat, & scriptura hoc ostendit. s. quod lapis reprobatus constituendus erat in caput anguli, id est ipse reprobatus ab hominibus constitueretur vt caput omnium creaturarum. Et hoc non competit nisi Deo. Erat ergo ipse filius Dei. Alio modo concordia cum secūdo potest dici, q̄ istud de lapide inducitur ad ostendendum, quod regnū Dei daretur alteri genti, & non maneret in potestate principum sacerdotum, quia lapis reprobatus constituendus erat, vt caput anguli, id est totius ædificij claudēs illud. Esse autem in capite est habere potestatem, sed non poterat esse, quod potestas esset in lapide reprobato, & maneret apud principes sacerdotum, qui eum reprobauerant. Ergo auferendum erat ab eis regnum Dei, & dandum aliis: & licet omnes isti modi deductionis sint conuenientes: tamē primus, & tertius sunt meliores, eo quod oportet istam conclusionem deduci totaliter, vel partim ex parabola de agricolis, & vinea, cū repetantur verba illius in conclusione, scilicet, & dabitur genti faciēti iustitiam eius. Et hoc erat, quod in fine parabolæ dictum est. s. dabitur genti facienti iustitiam eius, & tamen in secundo modo totaliter deducitur ista cōclusio ex scriptura de lapide reprobato.

Quid voluit Christus dicere, scilicet auferetur à vobis regnum Dei. Quæst. CXCVI.

QVAERETVR, quid voluit Christus dicere, scilicet auferetur à vobis regnum Dei. Aliqui accipiunt per regnum Dei sacram scripturam, quæ data fuit Iudæis, & manebat in potestate principum sacerdotum: cū autem reprobatī sunt, fuit ablata scriptura ab eis. Sic dicit Chryso. Regnum Dei dicit mysteria regni, id est diuinas scripturas, quas tradidit Dominus primū populo illi priori. Sed dicendum, q̄ scripturæ non sunt ablatae, quia adhuc manent sacrae scripturæ apud Iudæos sicut prius, cū tot libros habent sacros, quot prius. Nisi fortē intelligas, quod auferetur ab eis sacra scriptura, nō quidem de facto, sed de iure: quia antequā reprobaretur populus Iudaicus, pertinebat ad eum tenere sacras scripturas, quæ sunt diuinæ, & non ad alium populum: cū verō cessauit populus ille esse populus Dei, negato Christo, Danie. 9. cap. non habuit ius retinendi sacras scripturas, quæ ad solum Dei populum pertinent, sed de facto detentat aliena: sed sicut mutatus est status populi, s. quod sacerdotium non mansit apud Iudæos neque cultus, sed transiuit ad alium populum: ita & libri legis non debuerunt manere apud illos, sed transire ad aliū populum. Sic dicit Apostolus ad Hebræ. 7. cap. Translatio sacerdotio necesse est vt legis translatio fiat. Secundo potest accipi regnum Dei pro intellectu sacre scripture. Istum enim intellectum habebant sacerdotes, & legisperiti Iudæorum, quia ante aduentum Christi intelligebant legem sicut Deus eam dederat: & ha-

bebant spem de Messia venturo. Nam ad Ioannem miserunt quærentes an esset messias, Ioan. 1. capitu. Et spectabant bonum suum ex Messia. Post Christi aduentum, & prædicationem, & occisionem eius per illos ablatum est ab eis intellectus sacre scripture, quia excæcati sunt: ita vt eum, qui erat spes totius legis, & totum bonum ipsorum, non intelligerent, neque per illum saluarentur. Hæc autem excæcatio est, de qua Apostolus ad Roma. 11. Cæcitas ex parte contingit in Israel, donec intraret plenitudo gentium, & datus fuit iste intellectus scripture alteri genti, quia totus intellectus scripture pendebat in hoc, quod erat agnoscere eum, quem tota scriptura promittebat, & ad quem tota illa tendebat. s. Messiam. Hunc autem intellexerunt Gentiles, qui crediderunt in eum: & generaliter omnes credentes ex quacunque natione essent: ideo datum est regnum Dei, id est iste intellectus scripture alteri genti. Tertiō potest accipi regnum Dei pro Ecclesia. Nam verē illa est regnum Dei in terris: & disponit ad regnum Dei, quod est in celis: & sicut nunc est Ecclesia, ita & semper fuit Ecclesia: & eadem Ecclesia est per continuationem à principio sæculi usque ad finem, solum autem mutantur persone: sicut est semper idem fluuius per continuitatem fluxus, licet non maneant eadem partes aque hodie, quæ heri fuerunt: & est ista Ecclesia regnū Dei, quia super istos, qui in ea sunt regnat Deus per gratiam, & nō super alios: quia sicut nunc impossibile est aliquem extra Ecclesiam existentem saluari, extra de summa Trinitate ca. firmiter. sic & oī tpe nemo saluabatur, nisi q̄ de Ecclesia esset. Sed differt, quia nunc de Ecclesia sunt soli Christiani: tunc autem erant de illa omnes credentes siue Iudæi, siue Gentiles: & tamen præcipue consistebat regnum Dei inter Iudæos, in quantum illi magis pertinebant ad Deum per specialem cultum, & fidem quā ceteræ gentes, licet illæ saluari possent. ista autem Ecclesia ablata est de Iudæis, quia ante mortem Christi erant illi de Ecclesia, & poterat eis esse salus in statu illo, nunc autem Christo mortuo non est eis salus: & ita ablatum est ab eis regnum Dei, id est ecclesia. Quarto modo accipitur regnum Dei pro potestate super regnum Dei, id est super Ecclesiam: hanc tamen potestatem tenebant principes sacerdotum: Deus. n. tradiderat eis solis potestatem ministrandi, & aliis sacerdotibus minoribus sub eis constitutis: Nume. 3. & 17. cap. Et ipsis dederat omnia iura prouenientia ex sacrificiis, & oblationibus: Num. 18. & Deuteroro. 18. & Iosue 13. Et de illo principatu gaudebant ipsi, quia honorabantur, & locupletabantur: & de hoc maxime intelligitur dictum Christi. Et patet primō, quia Christus loquebatur hic contra principes, & seniores Phariseos, & scribas solos, & non contra populum: & tamen quantum ad ceteros modos commune erat, quod auferebatur tam principibus quā populo: in isto autem quarto modo id, quod auferebatur pertinebat solum ad principes, quia ipsi gaudebant hoc honore, & prouentibus, quos à populo suscipiebant: ergo de hoc intelligitur, & idem est quantum ad seniores & scribas, & Phariseos, quia licet isti si non erant sacerdotes non percipiebant aliqua iura sacerdotij: tamen quandiu durabat iste modus principatus, isti præerant populo in aliquib⁹ aliis. s. in iurisdictione, & doctrina, & modo religionis, s. seniores i iurisdictione, scribæ in doctrina, Pharisei in modo religionis, & vitæ, & ob hoc singuli habebant honores proprios, et quædam emolumenta percipiebant: mutato autem statu illo omnes perdiderunt primatus suos, & honores, & ideo omnibus eis ablatum est regnum Dei. Secundo patet, quia dixerat Christus in parabola de agricolis, q̄ auferetur eis vinea, et daretur aliis agricolis: sed autem

ferri vineam, nihil aliud erat, nisi quod non præessent illi, neque perciperent emolumenta de vinea: erat autem vinea populus, & agricolæ principes sacerdotum: ergo id, quod auferendum dicitur, erat potestas, quæ exercebant principes super populum, & emolumenta, quæ percipiebant de illo. Tertiò patet, quia Christus dicebat ista ad ostendendum mala, quæ ventura erant super istos principes: malum autem non iudicamus, nisi quod inuoluntariè patimur, sed de cæteris modicum dolerent principes, ut si auferetur eis scriptura, vel intellectus eius: dum tamen maneret ipsis honor principatus sui, & emolumenta: de quo autem maxime dolerent, erat ablatio honoris, & emolumentorum: ideo istud est, de quo Christus loquitur.

Quomodo dabitur regnum cælorum genti facienti fructus eius.
Questio CXC VII.

QVAERETVR, quomodo dabitur regnum cælorum genti facienti fructus eius. Dicendum, quod in omnibus modis expositionum, quibus dicitur regnum Dei ablatum à principibus sacerdotum, dicitur datum alicui genti facienti fructum eius: cessauit enim status ille populi iudaici, & legis veteris, & coepit status sub nouo testamento, in quo est alia gēs, quam prius erat. Alia realiter, & alia secundum mores: nam prius soli Iudæi pertinebant ad illum statum: nunc uero conuersi tam ex gentibus, quam ex Iudæis: etiam illi, qui ex Iudæis ad Christum conuersi sunt, & manebant prius sub illo statu veteris testamenti, non sunt iam tales quales prius: & ita alteri genti datum est regnum Dei. Accipiendo primam expositionem quæ præc. l. regnum Dei pro Sacra Scriptura est verum, quod principes sacerdotum non faciebant fructum Sacrae Scripturae, quia irritam faciebant legem Moysei non seruantes eam: nam minima legis obseruabant: ea uero, quæ præcipua erant non faciebant, ut dicitur infra 23. cap. Væ vobis scribe, & Pharisei hypocritæ, qui decimatis mentam, & anethum, & cuminum, & reliquistis, quæ grauiora sunt legis iudicium, & misericordiam. Gens autem cui data est Sacra Scriptura obseruat misericordiam, & iudicium, quæ sunt præcipua in lege: ideo facit fructus legis. Secundo modo accipiendo, illi principes non fecerunt fructus regni Dei, quia tenentes scripturam non secuti sunt sensum eius, quia non curauerunt agnoscere Christum, quem ex ipsa lege agnoscere poterant: & ideo excecati sunt: gens autem, cui datur regnum Dei, intellectus Sacrae Scripturae, sicut Christum agnouit ita eum colit: hoc enim fuit non facere fructum, quia cum agnouerunt, vel agnoscere potuerunt non honorauerunt eum, ut Christum, sed iniquitas eorum excecavit eos: & hoc est, quod imponit ut crimen Apostolus Gentilibus ad Roman. 1. cap. quod cum Deum cognouissent, non ut Deum coluerunt, neque adorauerunt, sed euauerunt in cogitationibus suis: gens ista fructum facit, quia quantum agnouit tantum coluit. Tercio modo accipiendo illi non faciebant fructum, quia non operabantur, ut existentes in Ecclesia, intra quam est salus, sed sola lucra temporalia conquirebant: gens autem, cui datum est regnum facit fructus Ecclesiae, quia totum desiderium eius erat vitam æternam acquirere, ad quam est congregatio ista ordinata, & maxime in Ecclesia principes sacerdotum, quia officium pastoris est inuigilare utilitatibus gregis sui, & ad spiritualia pascua deducere: illius salutem querere, & non spolia: principes autem saltem gregis negligebant, imò perturbabant ne ipsi carerent hac temporali utilitate, quam desiderabant:

A principes autem, quibus datus est principatus Ecclesiae in nouo testamento. s. Apostoli, & successores charitate feruentes sola spiritualia incrementa desiderabant, nihil à gregibus accipientes, sed potius se pro illis morti exponentes, quia tales docuit Christus esse bonos pastores Io. 10. cap. & ita gens ista cui traditum est regnum Dei facit fructus eius.

Quid voluit Christus significare in lapide, super quem qui ceciderit confringetur. Quest. CXC VIII.

QVAERETVR, quid voluit Christus dicere de lapide. s. quod qui super eum ceciderit confringetur, super quem uero ceciderit conteret eum. Dicendum, quod potest exponi multipliciter: vno modo sicut supra dictum est super literam. s. quod cadit super lapidem, qui credit, quia iste super lapidem, qui est Christus fundatus est, & cadit dum per iniquam operationem aliquid committit contra Christum, & confringitur, quod est minus lædi, quia licet obligetur ad poenam æternam, tamen spes est de eo: cum enim credat, quotienscunq; redierit remissionem habet: qui non credit, non cadit super lapidem, quia non est super eum, sed lapis cadit super eum, quia peccatum suum irremissibile fit, cum non sit ei via redeundi ad eum, in quem non credit, & iste conteritur, quia conteritur est per partes minutissimas frangi: ita ut id, quod manet ad nihil sit utile: quod uero confringitur per maiores partes rumpitur, & quod manet ad aliquid est utile: cum autem aliquid cõteritur, nulla pars manet ad aliquid utilis, & hoc modo ostendit Deus magnam confractionem per comparisonem ad vas, quod cum per partes minimas soluitur, nihil manet de eo ad aliquem usum, ut Isa. 30. cap. Si subito dum non speratur veniet contritio eius, & comminuetur sicut cõteritur lagena figuli contritione præualida, & non inuenietur de fragmentis eius testa, in qua portet igniculus de incendio, aut hauriatur parum aquæ de fouea. De hoc dicit Hiero. Qui peccator est, & tamen in illū credit, cadit quidem super lapidem, & confringitur, sed non omnino conteritur: reseruatur enim per patientiam ad salutem: super quem uero ille ceciderit, hoc est cui lapis ille irruerit, & qui Christum penitus negauerit, sic conteret eum, ut neque testa quidem remaneat in qua hauriatur aqua pusillum. Secundo modo potest accipi, quod significetur diuersitas peccati fidelium, & infidelium: utriusque enim contra Christum peccant: illi quidem quia contra præcepta eius faciunt: infideles uero, quia in eum non credunt. Qui autem cõfringitur minus læditur, quam à lapide lædi potest, quoniam à seipso læditur: qui conteritur tantum læditur, quantum lapis lædere potest: & ita fidelis à seipso læditur parum, vel multum, & non à lapide Christo: infidelis autem peccando tantum læditur, quantum Christus eum lædere potest. Sic dicit Chrysostomus. Aliud est enim cõfringi aliud comminui: de eo enim quod confringitur aliquid permanet, quod autem comminuitur, quasi in puluerem conuertitur: quod autem cadit ad lapidem non frangitur, secundum quod est lapidis virtus, sed in quantum fortiter cadit, aut propter pondus suum, aut propter altitudinem casus: sic & Christianus peccans non tantum perit quantum potest eum perdere Christus, sed quantum ipse se perdit per opera sua, aut propter magnitudinem peccati, aut propter altitudinem dignitatis: infideles autem tantum peremit quantum potest eos perdere Christus. Tercio modo potest accipi, quod referatur totum ad principes sacerdotum. s. quod dicantur cecidisse super eum, quia scandalizati fuerunt de Christo: cadet autem super eos lapis, quia illaturus erat eis penam captiuitatis.

Sic dicit Chrysostomus. f. duas perditiones eorum ostendit: vnam ab eo, quod offenderunt, & scandalizati sunt, quam designat dicens, qui ceciderit super lapidē confringetur: aliam à captiuitate eis superuentura, quam manifestat, dicens super quem ceciderit conteret eū. Quarto potest accipi cadere super lapidem. i. Christū contemnere, & affligere, quod Iudæi faciebāt, & qui hoc facit confringitur, quia non rectus ambulat: cadit autem lapis super illum, quem in iudicio condemnat, & illum conterit. Sic dicit Augustinus. lib. de Concord. Euang. De his dicit, q cadet super eum, qui illum nō contemnunt, & iniurijs afficiunt: ideo nondum poenitus intereunt, sed tamen confringuntur, vt non recti ambulent: super quos cadet, dum veniet desuper in iudicio cum poena perditionis: ideo dixit conteret eos, vt sint impij, tanquam puluis, quem proijcit ventus à facie terræ. Sed dicendum, q primæ duæ expositiones sunt meliores. Tertia autem non multum conuenit, quia illa solum assignat culpam, & poenam, & vnum significat per confringi, & alterum per cōteri: & tamē hic oportet poni duo peccata, & duas penas, quia ponitur cadere, & confringi, & desuper irruere, & conteri: & ideo primæ duæ expositiones conueniūt.

Quomodo ponuntur hic Pharisei cum supra solum ponantur principes, & scribæ. Quæst. CXCI.

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, cum audissent principes sacerdotum, & Pharisei: nam supra nunquam ponuntur Pharisei, sed soli principes, & scribæ, & illi astiterunt parabolis. Dicendum, quod Euangelistæ raro asserunt, & referunt quidquid fuit: nunquam autem plus scribunt, quam fuerit, quia hoc esset mentiri, sed hic Matthæus asserit Phariseos audisse parabolas: ideo dicendum est, q ipsi astabant: & ideo præsupponendum est, q domini qui pertinebant ad principatum populi persequiebantur Christū inter Iudæos: isti autem erant principes sacerdotum seniores, scribæ, & Pharisei. Principes quidem præerant in sacerdotio, & habebant potestatem super omnes ministros, & etiam super populum quantum ad ea, quæ ad Deum pertinebant: nam omnis Pontifex assumitur ex hoibus, vt sit medius inter eos. & Deum. ad Heb. 5. seniores autem habebant potestatem super totum populum propter iudicia: quia omnes res arduæ concurrebant in eorum iudicium, & non erat ab eis appellatio. Scribæ erant doctores legis, & prædicabant populo, & docebant in lege. infra 23. & quantum ad hoc quendam principatum habebant. Pharisei autem quantum ad exteriora erant ceteris religiosiores, & populus venerabatur eos, tam propter simulatam religionem, quam propter doctrinam, quia ipsi, & scribæ sedebant super cathedram Moysi ad docendum populum. infra 23. cap. omnes autem isti vnam nimirum conueniebant contra Christum, & nitebatur eum fallere, vt quomodolibet eum perderent: & ideo quando nunc quæsierunt, in qua potestate hæc faceret. supra in litera, omnes isti aderant: & tamē soli isti principes, & seniores nominantur, qd breuitatis causa Matthæus fecit: etiam quia palam erat, q oēs hi erant hostes Christi, & conuenirent contra eum. Etiam q Mar. 11. & Luc. 20. ponuntur principes, & seniores, & scribæ, & sicut tacuit Matthæus scribas, verisimile erat tacuisse Phariseos: potissimè cum hic eos expresse- rit: contra omnes enim illos erant istæ parabolæ. Sed dicetur, quomodo dicitur hic, cum audissent parabolas eius: quia Mar. 12. & Luc. 20. dicitur, q cognouerūt, q ad eos dixisset parabolam istam. Ista vltimā, cui ista verba continentur. Dicendum, quod ambas parabolas audierunt. f. vnam de duobus filiis, & aliam

F de agricolis, & vinea, cum Matthæus asserat, q parabolas audierint: & tamen standum est magis dicenti, & non taceti. Item, quia hoc est verisimile: nam isti venerunt ad quærendum ab ipso, in qua potestate predicaret, & statim ipse dixit parabolam primam de filiis ad eos. supra in litera. Et finita illa mox adiunxit istam de vinea, & agricolis: ergo ambas audierūt, qui vnam audierunt. Sed dicendum de Luca, q ipse non poterat dicere, q audirent isti parabolas eius: quia ipse vnicam retulit, f. de agricolis: alia verò de filiis tacuit: Marcus verò non posuit nisi istam de agricolis, ideo non poterat dicere, quod audissent principes, nisi istam parabolam.

G *Quomodo principes agnoscentes parabolam cognouerunt, quod de ipsis diceret. Quæst. CC.*

QVAERETVR, quomodo dicitur hic, quod principes agnoscentes parabolam cognouerunt, quod de ipsis diceret. Dicendum, quod poterant cognoscere, q de ipsis diceret. i. de illis solis, & etiam qd de eis diceret, vel contra eos. Primum patet, quia vtraque parabola aliquid ponebat expressè de eis, patet de prima. Nam in vtraque Christus loquebatur ad eos. i. verba sua dirigebat ad eos. i. non ad alios: & dixit in prima, publicani, & meretrices præcedent vos in regnum Dei. Et ostenditur plus, quia sequitur: Venit ad vos Ioannes in via iustitiæ, & non credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei: & ita cū compararet eos publicanis & meretricibus, apparebat quod manifestè de eis loqueretur. In secunda autem parabola etiam expressit personas eorum, dicens: Auferetur à vobis regnum cœlorum. Etiam apparebat, q de eis solis loqueretur: nam in prima parabola comparauit eos meretricibus, & publicanis dicens, q illæ præcedent vos in regnum Dei: & tamē si contra totum populum mala prædiceret, nō distingueret separando publicanos, & meretrices, cum sint illi pars vilissima plebis. Etiam in secunda parabola solos agricolas condemnat, & non vineam: sed ipsos principes, & ceteros ex modo locutionis agricolas solos esse ostendebat: ideo contra eos loquebatur: maximè, quia dixit, auferetur à vobis regnum Dei. Item principes putabāt, q etiam populus intelligeret, quod parabolæ istæ essent contra solos principes, & non contra plebem, quia cū vellent principes de his parabolis indignati tenere Christum, timuerunt plebem: & tamen si putarent, q populus crederet istas parabolas contra se dictas, etiam ipsi indignarentur, & non eriperent Christum de manu principum: & tamen timuerunt plebem, quasi pro Christo pugnaturam: ergo ipsi videbant, q populus etiam crederet parabolas dictas esse contra solos principes. Secundum patet, q intelligerent principes quid contra ipsos diceret Christus. Nam in prima aperte dixit eis, q publicani, & meretrices præcederent eos in regnum Dei: in quo valde contemnebantur. f. q meretrices eos præcederent: etiam quia impropèrauit ibi eis de Ioanne non recepto, quem tamen receperant publicani, & meretrices. In secunda autem ostendit eos ex parabola pendendos esse, & vineam auferendam ab eis, & apertius dixit, auferetur à vobis regnum cœlorum, in quo expressè de potestate eis auferenda dicebat: & ita bene cognouerunt principes, q de eis Christus loqueretur.

Quare quæsierunt eum tenere, & quid erat, ad quod Christum tenere volebant. Quæst. CCI.

QVAERETVR, quare dicitur, q quæsierunt eum tenere, & quid erat ad quod eum tenere volebant. D. cen.

Dicendum, quod principes sacerdotum, & ceteri auctores tam graui ignominia sua, & prænuntiatione malorum suorum doluerunt valde, & indignati contra Christum vlcisci volebant irrogatam ignominiam tenendo eum, quasi per hoc vicem illi redderent. Secundò fuit, vt prouiderent honori, & statui suo. Nam cum iam Christus tam aperte contra eos prædicaret, crimina eorum ostendendo, & mala prænuntiando: oportebat, q̃ populus eos contemneret, & ita honorum, & emolumenta multum deperirēt, sicut dicitur Io. 1. 1. quid facimus, quia homo iste multa signa facit: si dimittimus eum sic totus mundus credet in eum, & venient Romani, & tollent locum nostrum, & gentem. Vt ergo his prouiderent, volebant eum tenere. Cum autem quæritur ad quid volebant eum tenere, dicendum, q̃ ad occidendum eum: non enim volebant eum tenere in vinculis, & postea dimittere, quia deterius fieret, neque etiam possent diu illum tenere, quia populus, qui eū diligebat, & multi viri boni aduertentes iniusticiam istam raperent illum, sed volebant eum tenere, & statim occidere, & hoc magis innuitur Luc. 20. Nam dicitur, q̃ principes sacerdotum, & scribæ quærebant mittere manus in eum in illa hora, sed timuerunt: sed mittere manus erat occidere, vel nocere ei in persona, & magis hoc dicitur Lu. 19. f. Principes sacerdotum, & scribæ quærebant eum perdere, & non inueniebant quid facerent ei, sed perdere occidere est. infra 27. f. Persuaserunt populis, vt peterent Barrabam, Iesum autem perderent. i. occiderent. In hoc autem apparet principum sacerdotum iniquitatem, quia sine causa Christum perdere volebant, qui eis vera dicebat. Hoc autem interest inter bonū, & malum: quia bonus increpitus de peccato, corrigitur, & melior fit: peruersus autem dum corripitur, efficitur deterior: sic autem dicit Chrysostomus. hæc est autem differentia bonorum hominum, & malorum: bonus. n. comprehensus in peccato gemit, quia peccauit: malus autem fremit, nō quia peccauit, sed quia comprehensus est in peccato, & non solum poenitentiam nō agit, sed magis aduersus corripientem irascitur: unde & isti deprehensi magis ad malitiam sunt excitati, & tam iniqui erant isti, q̃ suam iniquitatem apertius volebant ostendere: nam implere volebant mala, quæ Christus dixerat, quod implerent. f. q̃ ipsi mali agricolæ existentes eum, qui filius erat Dei occiderent. Sic dicit Beda, scilicet. Et ita volendo eum occidere docebant vera esse, quæ in parabola dixerat. Ipse quippe est hæres, cuius iniustam necem dicebat esse vindicandam: illi nequæ coloni, qui filium Dei quærebant occidere.

Quomodo dicitur, quod volentes principes sacerdotum tenere Christum non tenuerunt, quia timebant turbas.

Quæstio CCII.

QVAERETVR, quomodo dicitur, q̃ volentes principes sacerdotum tenere Christum, nō tenuerunt, quia timebant turbas. Dicendū, quod hoc fuit, quia turbæ, quæ audiebant verbum Christi, afficiebantur valde ad eum, quia videbant mirabilia, q̃ faciebat, & erat potissimè super his, qui infirmabantur. Io. 6. ca. & erat doctrina sua multum rationalis: ita vt ipsi exhiberent ei summum honorem: nam in introitu in Ierusalem exierunt cum ramis palmarum, & cantabant Hosanna filio David. supra in litera, & Ioan. 12. & ideo fauerent Christo, vt non nocerēt ei principes sacerdotum: & maximè, quia nunc quando increpuit sacerdotes laudauit populum. Dixit enim: publicani & meretrices præcedent vos in regnum Dei: venit. n. Ioannes ad vos in via iustitiæ, & non recepistis, vel nō

A credidistis ei: publicani autem, & meretrices crediderunt ei: & ob hoc timentes principes, q̃ populus mitteret manus in eos, si ipsi mitterent in Christum, abstinerunt: & ita postea faciebant: nam cum procurabant occidere Christum, timebant concitare plebem. infra 26. consilium fecerunt, vt Iesum dolo tenerent, & occiderent: dicebant enim, non in die festo, nè fortè tumultus fieret in populo. i. q̃ non occiderēt eum in solemnitate paschali, quia tunc erat congregata tota multitudo Iudæorum in Ierusalē, & timuerunt principes sacerdotum, q̃ non essent ipsi potentes aduersus multitudinem, sed multitudo eos occideret: alii autem temporibus profectis, cum non concurreret multitudo Iudæorum in Ierusalem, poterant ipsi, vt credebant occidere Christum nullo impediēte: & tamen è cōtrario factum est, quia postea in ipso die paschali. f. primo die Azymorum. i. die quindécimo mensis primi, qui erat primus dies Azymorum occideret Christum, cum præcedenti die quattodecimo celebrassent Phasē, sed quomodo mutauerint consilium, vt in illo die occiderent, & quomodo tunc non timuerunt turbas, vel quomodo turbæ, non impediērent mortem eius, dicitur infra 26. cap.

Quomodo dicitur, quod turbæ habebant Christum, vt prophetam. Quæst. CCIII.

QVAERETVR, quomodo dicitur, q̃ turbæ habebant Christum, vt prophetam. Dicendum, quod ista opinio mouebat Iudæos bonos ad exhibendam reuerentiam Christo, quia eum, vt prophetam habebant, & qui propheta est à Deo recta agit, & loquitur, & honore dignus est: ideo non erat permittēdum, quod quis iniuriā inferret ei: & ita populus hoc agnoscens non permittebat, quod principes nocerēt Christo mittentes manus in eum: sic enim principes putauerunt: sciebant. n. q̃ talem opinionem populus haberet de Iesu: ideo consequens erat, q̃ non permitteret quemquam inferre ei manus. Sed cum dicitur, quod eum vt prophetam habebant. Putant quidam, quod intelligatur, quod non credebant eum esse prophetam, sed prophetæ similem, quia dicitur sicut prophetam. Dicendū, quod non stat: primò, quia si non putaret eum esse prophetam, sed prophetæ similem, non impenderent ei tantam reuerentiam, q̃ à nullo eum tangi sinerent, & consequenter, neque principes timerent manus in eum propter populum, & tamen timuerunt: ergo verè eum prophetam esse credebāt. Secundò, quia de Ioanne Baptista simile dicitur. supra præced. cap. f. timemus turbam: omnes enim Ioannē, sicut prophetā habebant: & tamen constat, quia non putabant Iudæi Ioannem solum esse similem prophete, sed verè esse prophetam: imò & maximum prophetam. f. Messiam, vt patet Io. 1. & Luc. 3. & Act. 13. c. ergo ita hic non accipietur pro similitudine, sed pro veritate. Tertio, quia iste est modus loquendi scripturæ: cum enim vult ostēdere veritatem alicuius rei ponitur sicut, vel tanquam, aut quasi. Sic dicitur Io. 1. cap. vidimus gloriam eius, quasi vnigeniti à patre: & tamen Ioānes voluit dicere Christum verè esse vnigenitum Dei, & non similem vnigenito, cum ibi ostendat eum ab æterno à Deo genitum. Quarto patet, quia iste etiam est modus loquendi vulgariū: cum enim de aliquo rege volumus dicere, quod tenebat modum regalem in sedendo, vel eundo dicimus, rex talis sedebat hodie in throno suo sicut rex: & tamen per hoc non innuimus, quod non erat verè rex, cum asseramus eum esse regem, sed quod modus suus erat verè regalis, & non priuata personæ. Quintò patet, quia supra 16. cap. cum quærit Christus, quem dicant eum

eum esse homines, subditur: Alij Eliam, alij Ieremiā, alij vnum ex prophetis. Et ita eum verē prophetam asserunt, & non solum similem prophetæ. Sed sciendum, quod licet populus aliquid de Christo benē crederet, non perueniebat ad credendum illud, quod digne de eo credi debebat. scilicet quod esset filius Dei. Sic dicit Orige. Sapiunt quidem aliquid de eo, quod verum est, prophetam eum æstimantes: non autem magnitudinem eius intelligunt secundū quod erat filius Dei.

An Iudæi cognouerunt Iesum antequam eum occiderent, & quid de eo agnouerint.
Quæstio CCIIII.

QVAERETVR occasione eorum, quæ dicuntur supra de agricolis. scilicet quod dixerunt, hic est hæres, an Iudæi agnouerunt Iesum antequam eum occiderent, & quid de eo agnouerint. Aliqui dicunt, quod non agnouerunt eum. Primò patet, quia. I. Corin. 2. dicitur: Si cognouissent, nunquam regem gloriæ crucifixissent: sed crucifixerunt, ergo non agnouerunt. Secundò, quia Act. 3. Petrus loquens Iudæis de Christo ostendit, quod non agnouerint eos, dicens: Et nunc fratres scio, quod per ignorantiam fecistis, sicut & principes vestri. Tertiò, quia Luc. 23. c. dicitur, quod Christus in Cruce dixit: Pater dimitte illis, quia nesciunt, quid faciunt. Et non potest intelligi de actu, quia sciebant quid esset ille actus. scilicet occidere hominem, sed intelligitur de persona, circa quam hoc exercebant, idest, nesciunt quis est ille, quem occidunt.

Alij autem dicunt, quod Iudæi agnouerunt Christum antequam illum occiderent. Primò, quia Ioan. 15. cap. dicitur, nunc autem viderunt, & oderunt me, & patrem meum: sed videre est apertè cognoscere, ergo clarè cognouerunt eum. Secundò, quia si Iudæi non agnouissent Christum, non viderentur peccare eum occidendo, sed grauissimè peccauerunt: ergo agnouerunt eum. Tertiò, quia dicit Hieronymus super illo verbo agricolarum, hic est heres, scilicet, per hoc quod dicunt, hic est heres, manifestissimè probat dominus Iudeorum principes non per ignorantiam, sed per inuidiam Dei filium crucifixisse. Ad hoc respondet Nicolaus dicens, quod in populo Iudeorum aliqui erant maiores, scilicet in notitia diuinorū, scientes scripturas legis, & prophetarum: aliqui erant minores sicut laici, & vulgares scientes solum id, quod est de necessitate salutis, vt præcepta decalogi, & huiusmodi, quæ tenentur omnes scire: sed subtilitates scripturarū, & dicta prophetarum ignorantes: vt quod idem Christus in vnitæte suppositi erat verus Deus, & verus homo, & sanctus, & propheta, & Messias. Dicit igitur, quod aliqui dicunt, & bene quātum ad hoc quod minores populi Iudeorum non cognouerunt Iesum esse Christum Messiam, neque esse Deum: licet enim scirent eum esse verum hominē, tamen non sciebant illum esse verum hominem, vel prophetā a Deo missum, scilicet, qui erat promissus a Deo. Et ratio est, quia nesciebant scripturas, quæ sunt de Christi deitate, & illas, quæ sunt de signis sui aduentus. De maioribus autem dicunt, quod agnouerunt Iesum esse Messiam, quia sciebant scripturas de temporis determinatione & signis aduentus Messiae, quæ omnia in Christo impleta videbant: & ita ipsum agnouerunt esse Messiam: sed dicunt, quod non agnouerunt eum esse Deum: & ita dicunt, quod intelligitur dictum Apostoli, scilicet, si cognouissent nunquā regem gloriæ crucifixissent. quasi dicat, nō cognouerunt eius deitatē. Sed ipsemet Nicolaus arguit contra hoc, quod dicitur, scilicet, quod non agnouerunt eius deitatem dicens, quod non est conuenienter dictum, quia sicut scripturæ manifestè

F loquuntur de tempore aduentus Christi: Dan. 9. cap. in septuaginta hebdomadib⁹ abbreviatis, & de signis etiam aduentus quale erat translatio regni de Iuda, Gen. 49. Et de modo veniendi, scilicet, in humilitate, & paupertate sedendo super asinam Zacha. 9. cap. ita expressè vel expressius loquuntur scripturæ de deitate Christi: vt Iere. 23. cap. germinare faciam David germen iustum: & hoc est nomen, quod vocabunt eum dominus iustus noster. Et vbi ponitur dominus in littera nostra ponitur in Hebræo nomen Domini tetragrammaton, quod de nullo, nisi de vero Deo dicitur: & tamen ista auctoritas, secundum omnes doctores etiam Hebræos exponitur de Messia: ergo ille erat Deus, & ita eum cognoscebant. Et Isa. 9. cap. dicitur: Paruulus natus est nobis, cuius imperium super humerum eius, & vocabitur admirabilis, consiliarius, Deus fortis, princeps pacis, pater futuri sæculi: & ista auctoritas secundum Hebræos, etiā de Messia exponitur, & in ea fit mentio de eius deitate, & humanitate, & multæ aliæ auctoritates ad hoc possent adduci. Ideo Nicolaus asserit dicendum, quod maiores inter Iudæos sicut habuerunt cognitionem de Iesu, quod erat Christus, idest, Messias, ita etiam agnouerunt eius deitatem: sed dicit, quod aliquid cognoscitur in habitu, cuius cognitio actualis impeditur propter aliquam passionem, vel habitum impediētem, sicut dicit Philosophus. 7. Ethico. de incontinente, qui habet æstimationem veram nō solum in vniuersali, sed etiā in particulari, vt quod fornicari est malum: & quod nunquam est fornicandum, adueniente tamen passione corrumpitur vera æstimatio particularis, dicendo, quod bonum est pro nunc fornicari, vel cum illa fornicari, & impedit ista passio considerationem actualem veram in particulari: & si semper duraret ista passio, semper iudicaret fornicandum esse: & ita dicit, quod maiores Iudæorum habuerunt a principio veram æstimationem de Christo in habitu, & in actu, sed quando cepit prædicare contra eos excecati fuerunt, circa ipsum passionibus iræ, rancoris, & inuidiæ: quibus passionibus impediēbantur ab actuali consideratione veritatis de Christo, quantum ad deitatem Christi, & quod esset Messias, & sic inclinati fuerunt in eius mortem: sicut incontinens in passione existens eligit, & iudicat fornicandum, quod aliās non faceret: & ita dicit posse solui argumenta vtriusque partis, quia illa, quæ probant, quod Iudæi habuerint notitiam de Christo, intelligunt de habituali cognitione: ea verò, quæ probant, quod non agnouerunt eum, accipiuntur de cognitione actuali, quæ applicatur ad opus: & ista fuit impedita in eis per passionem inuidiæ & rancoris.

Ad declarationem tamen veritatis dicendum, quod de Christo duo erant cognoscēda, scilicet, quod Deus erat, & quod erat Christus siue Messias, & de ambobus dicendum, quod aut queritur, an Iudæi ista duo cognouerunt de Iesu, vel an potuerint ea cognoscere. De secundò dicendum, quod potuerunt cognoscere ea, quia scripturæ vtriusque de Christo dixerunt, & ostenderunt, sicut & nos ex veteribus scripturis vtriusque accipimus: & maximè quantum ad ostendendū, quod erat Messias. De primò dicendum, quod Iudæi, scilicet principes, & cæteri, qui mortem Christi tractauerunt, non cognouerunt eum esse Deum, neque Messiam: & hoc dicitur de illis solis, qui Christū morti tradiderunt: nam alij Iudæi credebant iam in Christum & hi nouerāt eum esse Messiam, & filium Dei: sicut cæcus natus ab eo illuminatus, cui ipse dixit te esse filium Dei, & ille eum adorauit: Ioan. 9. c. Et alij se cognoscendum dedit, qui eum filium Dei vocauerunt, supra decimo quarto cap. Nam adorauerunt eū, dicentes: verè filius Dei es. Hi autem non contempnuerunt,

berunt, neque consenserunt in mortem Christi, sed A
 qui eam procurauerunt, aut consenserunt in eam non
 nouerant eum esse Deum, neque Messiam. Circa pri-
 mum autem tenendum videtur simpliciter, scilicet,
 quod non solum quando tractabant de occisione eius
 non nouerant eum esse Deum, id est, non considera-
 bant impediens passionibus rancoris iræ, & inui-
 diæ, ut dicit Nicolaus, sed etiam, quod nunquam no-
 uerant eum esse Deum. Et patet primò, quia si ali-
 quo tempore agnouissent principes Iudæorum Chri-
 stum esse Deum, adorassent illum, cum illum præsen-
 tem sibi viderent: & hoc, quia tunc nihil erat, quod
 impediret, quia ut Nicolaus vult, à principio agnoue-
 runt eum esse Deum, quando nulla passione teneban-
 tur contra eum. scilicet ira, aut odio, aut inuidia: & postea B
 propter passiones istas cessauerunt cognoscere: ergo
 quando non tenebantur passione, & agnoscebant eum,
 statim illum adorarent, sed constat, quod principes sa-
 cerdotum nunquam adorauerunt Christum, ut Deum:
 quia tunc non possent postea dicere contrarium: ergo
 nunquam cognouerunt illum esse Deum. Secundò
 patet, quia non solum non cognouerunt principes Chri-
 stum esse Deum, sed etiã quando ipse videbatur de se
 hoc dicere, indignabantur illi, tãquam blasphemiam
 diceret, ut patet Ioan. 10. f. De bono opere non lapida-
 mus te, sed de blasphemia: quia tu homo cum sis, fa-
 cis te ipsum Deum. Et iterum quando principes sa-
 cerdotum adiurans quæsiuit à Christo, an esset filius
 Dei, & ille ait: A modo videbitis filium hominis se- C
 dentem à dextris virtutis Dei, & venientem in nubibus
 celi: & tunc princeps sacerdotum scidit vestimenta sua,
 dicens: Blasphemauit: quid adhuc egemus testibus?
 infra 26. cap. Ergo non solum non credebant eum esse
 Deum: sed etiam putabant, quod esse non poterat,
 quasi essent impossibilia hæc, esse hominẽ, & esse
 Deum simul. Tertiò patet, quia si aliquando princi-
 pes Iudæorum cognouissent Christum esse Deum,
 nunquam auderent quidquid contra eum machinari,
 siue de morte, siue de malo: quia cum Deus sit om-
 nipotens, posset eos statim delere, cū talia cogitarent:
 & rationabiliter timere hoc deberent: quia si Deus
 esset, nosset omnes cogitationes eorum etiam ante-
 quam prodirent in actum: & timere deberent, quod D
 mox eos deleteret: sed non timebant eum quasi posset
 eis inferre malum: ideo non putabant eum esse Deum,
 ut patet hic in litera: quia dicitur, quod principes vo-
 luerunt mittere manus in Christum, & tenere eum,
 sed timuerunt plebem: & ita magis timebant malum,
 quod poterat eis inferre plebs, quàm quod poterat in-
 ferre Christus: ergo non credebant eum esse, sed in-
 firmum, & consequenter non esse Deum. Quintò,
 quia si Iudæi crederent Christum esse Deum, dato
 quod putaret, quod non inferret eis mala pro prauis
 cogitationibus, & actibus, quasi nimis benignus exi-
 stens: tamen scirent, quod non poterat pati mortem,
 aut aliquid mali, quia Deus impassibilis est: & ita non
 conarentur ad id, quod scirent impossibile. Quintò, E
 quia dato, quod Iudæi putarent, quod Christus in qua-
 tum Deus non posset pati, posset tamen occidi in-
 quantum verus homo, sicut factum, est nolent eum
 occidere, quia si scirent eum esse Deum: scirent, quia
 non poterat pati, nisi volens, & quod nihil contra in-
 tentiorem suam fieri posset: Iudæi tamen occidere
 volebant Christum, ne omnes crederent in eum; &
 transferret eos ad alterum modum viuendi: & ita pe-
 ritur principibus suis principatus, vel propter Chri-
 stum alia gentes inuaderent principatum eorum:
 Ioan. 11. Quid facimus, quia hic homo multa signa
 facit? si dimittimus eum sic, omnes credent in eum,
 & venient Romani, & tollent locum nostrum, & gētem.
 Alph. Toft. super Euang. Matth. Pars V.

Si autem scirent eum esse Deum, scirent, quod ille
 posset transferre Iudæos ad alterum genus principa-
 tus, & non ob stare possent ipsi, etiam si ab eis se occi-
 di permetteret, quin ille faceret semper, quod vellet:
 de eis: frustra ergo erat eum occidere: & tamen ipsi
 occidebant eum ad euitandum ista inconuenientia,
 quæ timebant inferri eis viuente Christo: ergo non
 curarent eum occidere, si Deum esse putarent, quia
 scirent, quod non poterant resistere voluntati illius.
 Sextò, quia modus à Nicolao ad euitandum incon-
 uenientia non sufficit, scilicet, quod à principio sciue-
 rint eum esse Deum: & postea adueniente passione
 ignorauerint. Sicut fit de incontinente: quia incon-
 tinens per aduentum passionis non obliuiscitur, sed
 turbatur, & cessat considerare: quia aliàs si passio de-
 leret prorsus opinionem eius, deleteret tam vniuersalẽ,
 quàm particularem, & cessante passione, non haberet
 incontinens rectam opinionem, sed vel haberet fal-
 sam, vel nullam, ita ut de nouo illam deberet acquire-
 re. Sed hoc falsum est, quia mox, ut incontinens sol-
 uitur à passione, incipit rectè opinari, & est prænitius
 septimo Ethicorum: ideo non fuit penitus in eo de-
 leta opinio, sed turbata fuit mens: & ita si cognosce-
 rent Iudæi Christum esse Deum ante passionem in-
 cedentem eis, non tolleretur penitus illis ista opinio:
 & tamen ad hoc, quod niterentur eum occidere, &
 putarent, quod posset: necesse erat, quod ista opi-
 nio esset penitus deleta: ergo non crediderunt vn-
 quam eum esse Deum. Et patet adhuc efficacius,
 quia passio adueniens potest turbare opinionem cir-
 ca eligibile, sed non circa existere, vel circa naturam
 rei: sic dicit Aristoteles texto Ethicorum, capitulo de
 prudentia, scilicet, non omnem autem existimationẽ
 corrumpit, ut peruertit delectabile, & triste, puta quo-
 niam trigonus duobus rectis æquales habet, vel non
 habet, sed eas, quæ circa operabile: sed tem existere,
 vel non existere non pertinet ad operabile, sed esse bo-
 nam, vel malam: huiusmodi ergo non tollitur opi-
 nio de esse rei per passionem, & non solum est hoc
 verum circa existimationes illas, quæ non sunt directè
 ad operationem, neque ex illis directè, aut indirectè
 sequitur operatio, scilicet, quia prorsus sunt seque-
 strate à materia operationum, quale est exemplum
 Aristotelis, ut quod trigonus habeat tres æquales duo-
 bus rectis, quia ex hoc nulla operatio sequitur, & nul-
 lam operationem impedit, & ad nullam operationẽ
 applicari potest, sed etiam de illis æstimationibus,
 quibus existentibus, vel non existentibus sequeretur
 aliqua operatio, vel impediretur: ipsæ tamen non mo-
 uent per se ad agendum aliquid, vel cessandum ab eo:
 illæ enim opiniones mouent, & retrahunt, quæ de
 bono & malo sunt, quia rem esse bonam facit eam
 esse appetibilem, & esse malam facit retrahi ab illa:
 tales autem adueniente passione peruertuntur, ut
 bonum iudicetur malum, vel malum bonum: aliæ
 sunt, quæ non mouent, neque retrahunt per se: ta-
 men eis existentibus operamur aliquid, vel cessamus
 ab aliqua operatione, ut quod hostis meus est homo:
 & quod viuit, & est rex, vel episcopus: nam istæ non
 mouent per se ad agendum, vel cessandum, quia non
 sunt de bono, & malo, in quibus est ratio appetibilis,
 & retractionis, sed sunt de existentia, & qualitate
 quadam rei: & tamen si hostis meus est rex, aut vi-
 uit: quædam facio, vel facere cesso, quæ non facerem,
 vel cessarem facere eo non viuente, vel non existente
 rege, sed ista operatio, vel cessatio non fit propter has
 æstimationes, sed propter alias, quæ ex his sequun-
 tur, scilicet, in quantum ego iudico bonum, vel
 malum esse mihi hostem meum esse regem, vel vi-
 uere. Et ideo dicendum, quod adueniente passione
 M m odij,

Passio po-
 test turba-
 re opinio-
 nem circa
 eligibile,
 sed non cir-
 ca existere
 seu circa
 naturã rei.

odij, vel amoris, aut inuidiæ possum mutare opinionem, vt putem malum esse mihi esse regem, vel viuere, de quo prius estimabam bonum esse mihi, q̄ viueret, vel esset rex, sed præcedentes opiniones non mutantur. scilicet esse regem, vel viuere: vnde quantumcunq̄ incidat mihi de nouo passio inuidiæ, vel odij aut ire, cōtra aliquē q̄ viuit, & est rex, nō potero per hanc passionē æstimare, q̄ ille non viuit, vel non est rex, licet ego vel lem eum non viuere, neque esse regem. Et ita de Iudæis circa Christum esset: quia si aliquando agnoscerent eum esse Deum, quantumcunq̄ insurgeret eis passio odij, vel inuidiæ contra ipsum, non possent iudicare postea non esse Deum, quia esse Deum permanens est, sicut esse hominem: & tamen quandiu Iudæi putarent Chrm̄ esse Deum, nollent eum occidere, neq̄; ēt hoc cogitarent, vt ex dictis ostensum est, ergo nunquam agnouerunt eum esse Deum. Octauo patet, q̄ si daremus q̄ principes Iudæorū, aliquo tpe agnouerunt Christum esse Deum, non possemus satisfacere scripturæ: nam dñ. 1. Cor. 2. de Christo, qui est Dei virtus, & Dei sapientia abscondita in mysterio. scilicet quā nemo principum huius sæculi cognouit, & loquitur de principibus Iudæorum, vt patet ex litera sequenti. Et tamen dato, q̄ cognouerint a principio, & postea incidente passione turbata fuerit in eis estimatio, non est verum, q̄ non cognouerunt, sed iam cognouerūt. Et patet, q̄ ista sit ibi intentio apostoli. Primò, quia dicit ibi sapientiam istam absconditam esse in mysterio: & ita infert ibi. scilicet quā nemo principum huius sæculi cognouit, & ita, quia erat abscondita in mysterio, non fuit cognita ab illis, sed si ipsi a principio cognoscerēt Christum esse Deum, & postea incidente passione impedirentur, opinio eorum non faceret aliquid ad hoc absconditum esse in mysterio: quia nō ideo non cognoscebant, quia in mysterio abscondita erat, sed quia ipsi sibi subtraxerunt cognitionem per passionem, ergo non cognouerunt a principio. Secundò, quantum ad hoc, quia apostolus innuit ibi, q̄ sapientia ista. i. Christus erat abscondita, & ideo illi quibus non fuit reuelata per Deum non cognouerunt eam: illi verò, quibus fuit reuelata cognouerunt eam, cum ait: sapientiam absconditam in mysterio, quam nemo principum huius sæculi cognouit. Et sequitur: Vobis autem reuelauit Deus per Spiritum sanctum suum. ergo videtur, quòd principes non cognouerunt eam: quia non fuit illis reuelata, & tamen si aliquando cognouissent eam, oportebat quòd esset eis reuelata, cum non possit cognosci, nisi per reuelationem, sicut ibi dicit apostolus, scilicet, vobis autem reuelauit Deus per Spiritum suum: spiritus enim omnia perferutatur etiam profunda Dei: quis enim scit hominum, quæ sunt hominis, nisi spiritus hominis, qui est in ipso, ita & quæ Dei sunt, nemo scit, nisi spiritus Dei, & consequenter nos nescimus, nisi eo reuelante, sicut dicitur supra vndecimo capitulo, quòd patrem nemo nouit nisi filius, & cui voluerit filius reuelare, sed non fuit eis reuelata, vt ex litera colligitur, cum dicatur: Quam nemo principum cognouit. et sequitur: vobis autem reuelauit Deus, quasi dicat, vobis reuelauit, & illis non: ergo nunquam cognouerunt.

Tertiò quantum ad hoc, quia si vellemus dicere, quòd aliquando cognouerūt Christum esse Deum: oportebat dici, quòd illis reuelatum fuit, & postea ceisauit cognitio ista per passionem sequentem: sed Paulus vult, quòd non fuerit illis reuelatum, cum dicat: Vobis autem reuelauit Deus, quasi dicat, non illis; ergo non est verum, quòd cognouerint.

Quartò patet, quia etiam non satisfit literæ sequenti ibidem, scilicet, si enim cognouissent, nunquam regem gloriæ crucifixissent. Ex hoc, quòd

dicunt nunquam, innuitur, quòd nunquam cognouerunt. scilicet neque a principio, neque existente passione odij, licet ly, nunquam determinet illud verbū crucifixissent, & non verbum cognouissent: quia est sensus, si cognouissent semel illum esse Deum, non solum tunc non occiderent eum, sed nunquam illum occiderent, quia cauerent illū occidere, & offendere. Quintò, & præcipuè quantum ad hoc, quia non satisfit scripturæ Act. 3. cap. vbi Petrus ait, & nunc fratres scio, quòd per ignorantiam fecistis, sicut & principes vestri: ergo ignorabant eum esse Deum. Nicolaus autem respondet ad hæc, & similia, vt dictum est distinguens de sciētia, vel cognitione habituali, & actuali, sicut fit in incontinente, & quòd non cognouerint eum actualiter, quando occiderunt impediēte passione odij, sed habitualiter, eo quòd a principio actualiter cognouerant. Sed hoc non stat: primò quia nō concordat litera ibidem: nam Petrus postquam dixit fecistis per ignorantiam, adiunxit auctoritates ad ostendendum, quòd ille erat a Deo missus, & quem in lege, & prophetis promissum habebant: & tamen si Iudæi a principio scirent Christum esse Deum, & postea passione impediēte occidissent, non oportebat, neq̄; expediebat, quòd probaretur illis Iesum esse Deum, vel Christum: quia ipsimet cognoscerent, sicut fit in incontinēte, qui statim, vt cessat passio, habet rectam æstimationem, sicut ante passionem, & non est opus, quòd quis hoc ei suadeat, sed potius ipse penitet de malo, vt dicitur septimo Ethico. ita Petrus non probaret hoc Iudæis, sed solum daret eis spem de remissione, si poeniterent, & tamen fecit duo, scilicet admonuit poenitere dicens: poenitemini, & conuertimini, vt deleantur peccata vestra, & adiunxit probationes, quòd Iesus esset Christus, ergo ante hoc non cognouerant eum esse Deum. Secundò patet, quia iste modus accipiendi per ignorantiam, non conuenit sacre scripturæ. Aristot. enim 3. Ethic. distinguit agere per ignorantiam, & propter ignorantiam. Agere propter ignorantiam est, quando præcedit ignorantia, & præstat causam actui: vt si quis comedat carnes prima die quadragesimæ, nesciēs esse Quadragesimam, propter ignorantiam agit: præcedit enim ista ignorantia actum, quia prius nescit esse tunc Quadragesimam, quā carnes comedat, & etiam præstat causam actui ista ignorantia, quia ideo comedit, quia nescit esse Quadragesimam, & si sciret non comederet. Per ignorantiam agere est ignorantiam comitari actui, & non præcedere, & ista ignorantia non præstat causam actui, cum non præcedat, & ita est de omnibus peccatis, quia in omni peccato eligitur malum, & agitur, & tamen malum sub ratione mali non potest cadere sub electione, quia obiectum voluntatis est bonum, & ipsum est, quòd omnia appetunt, ergo oportet, quòd eligatur ibi malum sub ratione boni: sed nō potest iudicari malum vt bonum, nisi per errorem, vel ignorantiam quandam: ideo in omni peccato est ignorantia, & ita dicit Aristoteles tertio Ethicorum, quòd omnis malus est ignorans: ista autem distinctio ignorantie non est in sacra scriptura, neque apud vulgares: nam vulgares non dicunt aliquid per ignorantiam, vel ignoranter factum, nisi quando ignorantia præcedit, & causam præstat actui, & in sacra scriptura etiam non est talis distinctio: quia non dicitur, nisi per ignorantiam agere, & nunquam propter ignorantiam. Et patet, quia Leui. 4. c. ponitur distinctio peccatorū, & dicunt quædam facta ignoranter, vel p̄ ignorantiam. Alia autem per superbiam Num. 15. & tamē si accipiat per ignorantiam agere sicut accipit Aristot. & vult Nicolaus, non staret distinctio, cum omne peccatum sit factum ignoranter. i. per ignorantiam comitante, vel conueniens

uerentem: ergo non pōt accipi per ignorātiā fecis-
se, nisi q̄ ignorantia p̄cessit, sed si p̄cessit non cau-
sata est per passionem: q̄ illa, quē causatur per passio-
nem est comitans, ergo etiam antequā Iudēi odissent
Christum, non nouerant Christum esse Deum, & cō-
sequenter nunquam cognouerunt esse Deum Chri-
stum illi, qui mortem eius procurauerūt, sicut asse-
bat Nicolaus. Tertiō patet, quia si acciperetur sic egis-
set per ignorantiam, nihil plus esset dicere egissetis per
ignorantiam, q̄ nihil dicere: cui non est possibile pec-
care, nisi per ignorantiam comitantem, vel p̄ceden-
tem. et tñ hoc est inconueniens: quia ex causā expres-
sum est, ergo non accipit sic. Quartō patet, quia beat⁹
Petrus uoluit alleuiare aliquo modo peccatum Iudēo-
rum, ut haberent maiore spem de venia, & peniterēt, B
& ad hoc dixit, q̄ fecerant per ignorātiā, & patet ex
modo loquendi Petri ibi. Nam prius ostendit grauita-
tem facti in seipso dicens, sanctum & iustum negastis,
& peristis virum homicidam donari vobis, auctorem
verō vitæ interfecistis. Deinde ad consolationem eo-
rum, & remissionem dandam alleuiat peccatum ali-
qualiter, dicens: Et nunc fratres scio, quia per ignoran-
tiam fecistis, sicut & principes vestri, & sequitur; peni-
temini igitur & cōuertimini. i. quia sic est, q̄ per igno-
rantiam occidistis, facite penitentiam, ut remittantur
peccata vestra. Et patet, quia simili modo alleuiat pec-
catum suum Paulus, & dicit se dignum remissione C.
1. Tim. 1. c. f. Prius fui blasphemus, & persecutor, &
contumeliosus, sed misericordiam Dei consecutus
sum, quia ignorans feci: & tñ si acciperetur egisse per
ignorantiam, eo modo, quo accipit Nicolaus, nō alle-
uiaretur peccatum. Sic patet 3. Ethic. f. quia agere pro-
pter ignorantiam, in quibusdam alleuiat autem excu-
sat totaliter: agere autē p̄ ignorantia, neq; alleuiat, neq;
excusat. Et ratio, q̄ cum omne p̄cāt sit cum ignoran-
tia, q̄ oīs malus est ignorās, omne peccatū esset excu-
sabile, vel alleuiaret, quod falsum est. Et tñ Petrus po-
nit eos egisse p̄ ignorantiam ad alleuiandum delictū:
ergo p̄cessit ignorantia, & nunquam Christum no-
uerant, etiam ante passionem oīiū, & istud videtur ne-
cessariū tenendum, licet Nicolaus teneat quod dictū
est: & alii leuiter attendentes illud putent, quod inter-
dum nos referentes eorum positionem dicimus.

*Probatur secunda pars conclusionis superioris, Iudēos nempe,
qui Christi mortem procurarunt ignorasse eum fuisse
Messiam. Quæstio CCV.*

SECVNDA pars conclusionis erat, q̄ Iudēi, qui
mortem Christi tractauerunt, nescierunt eum esse
Messiam. Nicolaus autē tenet, q̄ sciebāt eum esse Mes-
siam, & ita dicit alios tenere, & vident ferē oēs ratio-
nes suprapositæ applicari posse ad hoc, licet non ita ef-
ficaciter, sicut ad probandum, q̄ nesciebant eum esse
Deum. Non erat. n. verisimile, q̄ si scirent illum Mes-
siam vellent illum occidere, quia Messias erat totum
bonū, q̄ Iudēi expectabāt: & ideo nemo illorum vel-
let occidere Messiam: q̄a p̄ hoc se priuabat toto bono.
Secundō, quia cū Messias specialiter mitteret a Deo,
si quis mitteret manum in illum sciēter, timere pote-
rat rationabiliter, q̄ Deus eum deleter statim, & ideo
nemo auderet mittere manum in eum. Sed dicendū,
q̄ ista licet sint satis rationalia: tñ non cogunt sicut
cogebant ea, q̄ inducebantur ad ostendendum, quod
Christum esse Deum: quia si scirent
Christum esse Deum, sciebant q̄ ille non poterat occidi,
nisi vellent quantum ad humanitatem: & quod per oc-
cisionem non impediēbat, quin voluntas Dei cōple-
retur, ut supra dictū est. Si autē scirent Iesum esse Mes-
siam, & Deū esse non putarent, crederent quod pos-
sunt. Alph. Tott. super Euang. Matth. Pars V.

A sent eum occidere, quia erat purus homō. Etia quod
ipse non se posset eripere de manibus eorum: quia li-
cēt esset sanctus, non esset potens. Etia illo occiso cre-
derent, q̄ obtinerent id, quod volebant. f. q̄ non sub-
traheretur populus de manibus eorū: quod timebant
fieri si Messias diu viueret, & postquā mortuus esset,
non timerent eum: quia licet sanctus esset, cū non es-
set Deus, non poterat facere, quod volebat: & ita si ni-
hil aliud impediret, possent cognoscentes Iesum esse
Messiam, tractare mortem eius.

Ad primam istarum duarum rationum dicendū,
q̄ licet Messias esset totum bonum Iudēorum: aliqui
Iudēorum vellent eum occidere: quia aliqui erant ita
iniqui, & mundani, q̄ non desiderabant, nisi bona hu-
ius seculi. i. diuitias, honorem, potentatum, & volup-
tares; & tales non expectabant, neq; cogitabāt de bono,
quod per Messia inducendū erat, & multi tales erant.
Vnde ad laudem ponit de aliquo, quod expectaret re-
demptionem, quæ futura erat per Messiam. Sic dicit
de Ioseph ab Arimathia ciuitate, q̄ expectabat & ipse
regnum Dei. Mar. 15. & Luc. 23. q. d. aliqui alij, & ipse
expectabant regnum Dei. De alijs autem, q̄ non expe-
ctabant regnum Dei. i. non curabāt de illo, sed solum
de bonis huius seculi, nō est mirum, q̄ vellent occide-
re Messiam: potissimē si in aliquo esset contrarius de-
siderijs eorum: sic erat de principibus sacerdotum, q̄
desiderabāt bona huius seculi, & videbant Ch̄m sibi
contrarium: quia putabāt propter eius doctrinam, &
opera subtrahendum sibi esse principatum, & hono-
rem super populum. Io. 11. Venient Romani, & tollēt
locum nr̄m, & gentem: ideo ēr si apertē agnoscerent
eū Messiam, non erat mirandū, q̄ vellent eū occidere.

Ad secundum dicendum, q̄ rationabiliter poterat
hoc timeri: & tñ passio odij, vel inuidiæ poterat impe-
dire cogitationem istā: sicut & nos scimus, q̄ peccan-
tes puniuntur æternaliter: & tamen nō definimus pec-
care quando passio vrget: etiam quia licet verisimile
esset, q̄ mittēs manum in Messiam puniretur a Deo,
tamen non erat necessarium, quia aliqui sunt, qui oc-
cidunt viros sanctos, & nullā penā hic a Deo recipiūt.

Sed his non obstantibus dicendum, q̄ Iudēi qui tra-
ctauerunt mortem Christi, non cognoscebant eum
esse Messiam, quando tractabāt mortem eius, neque
vnquam ante hoc. Et patet hoc primō ex omnib⁹ ra-
tionibus factis circa auctoritatē Petri supra: nā Act. 3.
Petrus dixit: scio, quod per ignorantiam fecistis, sicut
& principes vestri. i. tam populus, quā principes fue-
runt ignorantes circa mortem Christi. Et non debet
accipi ista ignorantia solum circa eum, ut erat Deus,
sed etiam, ut erat Messias: ergo ignorabant eum esse
Messiam. Et patet, quia postq̄ Petrus dicit, scio, q̄ per
ignorantiam fecistis, allegauit auctoritates ad proban-
dum, q̄ Iesus erat Messias in lege, & p̄phetis promif-
sus, ergo videtur q̄ ignorabant adhuc illum esse Mes-
siam, & ita apparet, quod non solū tunc quando mor-
tem tractabant, sed etiam prius ignorabant illum esse
E Messiam: quia non potest intelligi de ignorantia comi-
tante, sed de p̄cedente: quia si esset comitans, non
oporteret allegari aliqd ad probandum, quia non ista-
te passione, ipsi met sciret sicut prius, ut supra dictum
est. Secundo, quia dato, q̄ Iudæi nescirent Iesum esse
Deum, scirent tamen eum esse Messiam, esset pecca-
tum eorum grauissimum occidendo eum, & ita non
alleuiaretur peccatum per ignorantiam illam: ergo
cū Petrus alleuiet illud ibi per ignorantiam, videtur
quod neque cognouerūt eum esse Deum neq; Mes-
siam. Tertiō patet, quod specialiter fuerit ista igno-
rantia circa esse Messiam: quia postquam Petrus di-
xit, scio fratres, quod per ignorantiam fecistis vos,
sicut & principes vestri, subdit: Deus autem, qui

prænuñciauit per os omnium prophetarum pati Christum suum impleuit sic, idest, per ignorantiam vestram, quasi dicat, Deus prædixerat Christum suum occidendum: & ideo sic futurum erat, & tamen vos nolereis illum occidere, si agnosceretis, ideo accidit quod per ignorantiam vestram impleta sit prophetia, & voluntas Dei. Et tñ dicit pati Christum suum: sed Christus significat Messiam, ergo ignoranter occiderunt illi Messiam.

Quartò patet, quia Christus dixit Luc. 23. cap. Pater dimitte illis, quia nesciunt quid faciunt. Et tamen si scirent esse Messiam eum, què occidebant nulla ignorantia eos alleuiaret: ideo nesciebant quis erat ille, què occidebant, scilicet, neque sciebant eum esse Deum, neque Messiam.

Ad rationem in contrarium, parte affirmatiua.

Suppositis his respondendum est ad opposita, quæ inducebant, quod Iudei agnouerunt Christum. Et dicendum ad primum, quod ibi refertur videre ad opera Christi, & non ad personam Christi, quasi illam agnouerint. Nam dicitur. Ioan. 15. Si opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit peccatum non haberent, nunc autem viderunt, & occiderunt me. i. viderunt opera mea: hoc autem non ostendit, quod eum non agnouerunt, neque ut Deum, neque ut Messiam.

Ad secundum dicendum, quod licet non cognouerint Iudei Iesum esse Deum, neque Messiam peccauerunt, nimis occidendo eum. Primò, quia iniuste eum occiderunt: peccatum enim non fecerat, neque inuentus fuerat dolus in ore eius. 1. Pet. 2. c. Et sicut coram Deo erat innocens, ita coram hominibus. Nam iudex non inuenit in eo causam ullam penę. Ioan. 18. Cum ait Pilatus ego nullam causam mortis inuenio in eo: nefas autem est innocentem occidere: ideo peccabant illum occidendo. Sic dixit Petrus ostendens grauitatem delicti huius. Vos sanctum & iustum negastis, & homicidam petistis donari vobis Act. 3. cap. Secundò peccauerunt, quia ex iniquo zelo, scilicet, propter inuidiam, & odium cum scirent illum esse bonum, & contrarium operibus eorum malignis, & propter bonitatem illius occiderunt eum timētes, quod propter bonitatem doctrine illius subtraheretur ipsis principatus populi, & emolumenta, quæ percipiebant. Sic dicitur Mar. 15. sciebat enim, quod per inuidiam tradidissent eum summi sacerdotes. Tertiò peccauerunt, quia licet non cognouerunt eum esse Messiam, neque Deum, tamen agnoscere potuerunt tam ex scripturis, quam ex factis eius, ut infra dicitur & cognoscere noluerunt, ideo fuerunt in culpa, cum ignorarent ea, quæ conferebant, ignorantia tamen eius, quod confert non excusat. 3. Ethic. & maximè, quia in istam ignorantiam inciderunt ex alia culpa, scilicet, ex odio, & inuidia. Nam si quis animo recto non commoto aliqua passione consideraret facta Christi, & consideraret scripturas, poterat agnoscere, quod ille erat Messias, & Deus. Principes autem Iudeorum erant affecti odio, & inuidia contra ipsum: ideo nihil poterant in bonum interpretari circa ipsum de eo, quod posset verti in dubium, & sic factum est, quod ignorauerint eum esse Deum & Messiam: & quia ista ignorantia prouenit ex delicto, non excusat a peccato, ideo peccauerunt occidendo Christum.

Ad tertium dicendum vno modo, quod concedendum est planè id, quod Hieronymus asserit: quia ex verbis suis non innuitur, quod agnouerunt Iudei Iesum esse filium Dei, & occiderunt illum: sed quod ista occisio fuit per inuidiam. Non fuit causa mortis ignorantia, sed inuidia. Sic enim Marcus dicit, sciebant enim quod per inuidiam tradidissent eum summi sacerdotes. Secundò potest dici, quod per ignorantiam non occiderunt illum, sed per inuidiam: quia licet verè ignorauerint fuit ignorantia voluntaria, quæ pro scientia computatur, scilicet, quia prouenit ex delicto. i. ex inuidia, & odio.

F Nam si non inuidissent verè agnouissent illum filium Dei esse & Messiam: ideo cum ignorantie causam de derit inuidia potius dicitur ex inuidia, quam ex ignorantia eum occidisse. Tertiò potest dici, quod agnouerunt eum esse filium Dei, & Messiam, non quidem per certitudinem, & euidentiam, sed secundum quandam opinionem, quæ interdum subintrabat animos eorum, sed non perseverabat: quia levis erat, ita ut illa opinio magis esset principium dubitandi, & inquirendi, quam assentiendi, & ita aliquando ex dubitatione, quæ suboriebatur eis, quærebant, ut infra 26. & Mar. 14 dicitur, quod princeps sacerdotum adiurauit Iesum dicens, adiuro te per Deum viuū, ut dicas mihi, si tu es Christus filius Dei. Et tamen non mouerentur ad quærendum hæc, nisi viderent aliqua circa Christum, propter quæ putari posset ipsum esse Christum, & filium Dei: & ista deducerent eos in dubium: & quantum ad hoc dicebantur agnouisse eum: quia verè ista notitia fuisset inter eos firmata, & plena nisi inuidia & odium superuenientia impedirent.

An ex verbis istius parabole, scilicet, hic est hæres, venite occidamus eum, probetur quod principes sacerdotum cognouerunt Iesum esse Deum & Messiam. Quæstio CCV I.

SED obijcietur, quia ex ista parabola videtur innui, quod agnouerunt principes sacerdotum Iesum esse filium Dei, & Messiam: quia quando ille venit dixerunt hic est hæres: & tamen cuius vinea erat Deus est: ergo hæres eius filius eius est, & per naturam quidem. Nam si loquamur de filio per adoptionem etiam serui, qui missi fuerunt ante illum filij dicuntur: quia qui seruiunt Deo filij eius sunt per gratiam adoptionis: & tamen illum solum vocauit filium: ergo loquitur de filio secundum naturam, & sic agnouerunt illi Iesum esse filium Dei. Dicendum, quod non agnouerunt eum esse filium Dei, neque ex ista parabola sequitur: quia hic innuitur, quod ex hoc quod agnouerunt, vel dixerunt esse heredem moti sunt ad occidendum eum. Nam dixerunt hic est hæres venite occidamus eum, & nostra erit hereditas: & tamen cognitio filij Dei non poterat mouere illos ad occidendum eum: cum dicat. 1. Cor. 2. c. si cognouissent nunquam dominum glorię crucifixissent: ergo non solum cognitio ista non poterat mouere eos ad occidendum eum, sed etiam quandiu talem cognitionem haberent eum, nunquam mouerentur, ex quacunque alia causa ad occidendum, cum dicatur nunquam dominum glorię crucifixissent. Et etiam Nicolaus, qui tenet quod aliqui Iudei cognouerunt Iesum esse filium Dei, dicit, quod quoniam mortem eius tractauerunt, non cognoscebant hoc actualiter, sed ignorabant: quia inuidia & odium fecerant eos ignorare, ergo multo minus cognitio ista poterat esse motiuum ad occidendum eum.

Sed dicendum vno modo, quod ex his verbis, scilicet, hic est hæres, non innuitur, quod Iudei per certitudinem agnoscebant Iesum esse filium Dei, sed quod ipse, aut pro tali se gerebat, aut quod aliqui eum talem asseriebant: & tamen Iudei non credebant hoc, sed potius contrarium sicut patet, Marc. decimo quarto. ubi Iesus summus sacerdos adiurauit Iesum, ut diceret an ipse esset filius Dei: & ille ait, ego sum: Iudei autem non iolum non crediderunt: sed dixerunt esse blasphemiam, & ex hoc magis inclinati fuerunt ad mortem illius, dicentes: blasphemauit, quid adhuc egemus testimoniis: blasphemus est mortis. Et huic consonat quod dicitur Sap. 2. quod dixerunt impij circūueniamus iustum, quoniam inutilis est nobis, & contrarius operibus nostris. Et sequitur: promittit se scientiam Dei habere, & filium Dei se nominat. Et sic non asseriebant isti, quod esset filius Dei.

Dei, sed dicebant quod ille de se hoc iactabat: & ita Iudæi Christo crucifixo dicebant, si filius Dei es, descende de cruce. infra vigesimo septimo capitulo.

Et patet adhuc magis aperte, quod principes sacerdotum & cæteri, qui mortem eius tractauerant, non assererent eum esse filium Dei, vel heredem: sed quod ipse hoc dixerit de se, aut alij de ipso, & pro hoc illudabant ei eodem cap. scilicet, principes sacerdotum illudantes cum scribis, & senioribus dicebant, si rex Israel est descendat de cruce, & credimus ei: confidit in Deo, liberet eum nunc, si vult: dixit enim. Quia filius Dei sum. Non ergo vocauerunt eum heredem: sed quia ille se heredem iactabat, vel asserbat. Et tunc stat conuenienter litera, scilicet, quia iste gerebat se pro heredem, licet non esset heres: neque Iudæi hoc crederent: quia tamen niteretur eis auferre hereditatem sub tali nomine: ipsi timentes eam de manu sua auferri occiderunt eum. Et tunc verum est, quod motum ad occidendum eum fuit, quia erat heres, id est, quia pro tali se gerebat, licet Iudæi non crederent hoc: & tamen non cognouerunt eum esse filium Dei, quia hoc non moueret eos ad occidendum illum, sed potius moueret ad nihil cogitandum contra eum, vt dicit apostolus. 1. Corint. 2. cap. Secundò potest dici, quod vocatur hic heres non pro filio Dei, neque pro Messia, aut sancto viro: sed pro eo qui hereditatem tenet, aut est proximus ad obtinendum eum: eo enim modo principes sacerdotum dixerunt Christum heredem esse, quo de seipsis dixerunt, & nostra erit hereditas: sed non dicebant, hereditas nostra erit, nisi inquantum putabant, quod occiso Iesu maneret firmiter populus Iudaicus sub eorum doctrina, & potestate, & exhiberetur eis honor, & emolumenta perciperent a populo: Christum autem heredem vocabant, quia videbant, quod totus populus adhebat ei, & in ipsum credebant multi. Ioan. 11. quid facimus, quia homo iste multa signa facit: si dimittimus eum sic, omnes credent in eum. Et qui adhebant Christo, abstraherentur a doctrinis principum sacerdotum. Vnde illi videbant, quod si diu Christus viueret, non maneret ipsis ullus honor, neque principatus: sed omnia transferrentur ad alium statum & principatum: & ideo eum vocabant heredem, quasi omnia sibi vniuersaliter applicantem: & credebant principes sacerdotum, quod non poterant aliter prouidere, vt non eriperetur hereditas de manibus eorum, nisi occidendo illum: Ideo tunc stat litera, scilicet, quia ex hoc quod agnouerunt eum heredem esse, isto modo, dixerunt: venite & occidamus eum, & nostra erit hereditas, id est, si istum occidimus, nemo erit iam, qui de manibus nostris possit tollere principatum: quia neminem putabant futurum, qui plura signa faceret, quam Iesus faciebat, per quæ plus ad se plebem traheret, & illam subtraheret principibus sacerdotum: & ideo maneret firmiter iam populus sub potestate principum, si occiderent Christum: & ideo vocauerunt istum heredem: ceteros autem, qui ante eum venerant vocauerunt seruos: quia propheta predicauerunt, sed pauca miracula faciebant: & neminem traherent, vt in eos crederet, & ideo erant quasi serui, qui non acquirunt sibi sed domino: ita & illi Deo acquirebant paucos, quos poterant: Christus autem omnia sibi applicabat, & in eum credebant multi: & totus mundus crediturus videbatur: ideo eum heredem rectè appellabant. Sic dicitur Io. vndecimo. Hic homo multa signa facit: si dimittimus eum sic, omnes credent in eum. Et Ioannis duodecimo dicitur, quod Pharisei dixerunt ad semetipsos: ecce nihil proficimus: videtis quia totus mundus post eum abit. Non ergo ostendit hoc, quod principes sacerdotum crediderunt Iesum esse filium Dei.

A neque etiam crediderunt eum esse Messiam, sicut Nicolaus tenet, qui vult quod tam ante tractatum mortis, quam cum tractarent, agnouerunt eum Messiam: sed esse Deum agnouerunt a principio: sed postea superueniente odio, & inuidia cessauit cognitio. Nam manifestum est, quod in morte non credebant eum esse Messiam: quia infra vigesimo septimo capitulo dicitur, quod principes sacerdotum cum scribis illudabant dicentes, si rex Israel est, descendat de cruce, & credimus ei, quasi dicat, nunc non credimus. Nam putabant, quod si rex Israel esset, posset de cruce descendere: de Iesu tamen credebant, quod non posset descendere: & ideo dicebant hæc illudantes: sed Messias est rex Israel: ergo non credebant eum esse Messiam, & sicut tunc non credebant: ita neque vnquam crediderant illum esse Messiam, sicut supra ostensum est.

In morte Iudæi non credebant Christum esse Messiam.

An per auctoritates veteris testamenti, quæ sunt de Messia poterat per certitudinem inferri, quod Iesus erat Messias. Quæst. CCVII.

CIRCA illa autem quæ Nicolaus dicit est aduertendum, quod ipse vult & dicit ab aliis præsuppositum, quod Iudæi cognoscebant Iesum esse Messiam, eo quod sciebant auctoritates scripturæ quæ ponebant signa aduentus, & determinationem temporis, & modum veniendi: & ideo infert, quod simili ratione sciunt eum esse Deum: quia sunt auctoritates multæ ad ostendendum Messiam esse Deum.

Dicendum circa primum, id est, ad hoc quod est Iesum esse Messiam, quod Iudæi non cognouerunt illum. Et licet sint auctoritates de tempore aduentus eius, & de signis adueniendi, & conditione, vel modo veniendi: tamen non cognouerunt eum, eo quod ista non necessario ostendunt, sed probabiliter.

Et causant quandam opinionem: & hoc propter duo. Primò generaliter circa omnes auctoritates sacre scripture, tam legis, quam prophetarum, quæ de Messia loquuntur. Nam variè exponuntur, & sequuntur qui dam vnum sensum, alij alium: & ideo quidam dicunt debere intelligi de Messia. Alii dicunt, quod non: ideo ex taliter se habentibus, nemo potest inferre aliquam necessariam conclusionem euidenter: & maximè erat tempore aduentus Christi. & ante ipsum: nunc omnes auctoritates, quæ de Messia loquuntur, sunt a multis expositæ: & Christusmet illas declarauit apostolis. Luc. vigesimo quarto. Aperuit illis sensum, vt intelligerent scripturas. et eodem capitulo, duobus discipulis euntibus in Emmaus Christus declarauit omnes scripturas, quæ de ipso erant, scilicet, & incipiens a Moyse, & omnibus prophetis interpretabatur eis in omnibus scripturis, quæ de ipso erant. Vnde plures auctoritates iam allegatæ sunt a Christo & apostolis, & deductæ de ipso in sacra scriptura, de quibus necesse est intelligi de Messia, cum ibi asseratur: ideo nos de paucis dubitamus. apud Iudæos autem tunc nullæ talis declaratio erat, ideo difficile erat eis intelligere, quæ auctoritates intelligerentur de Messia: & licet de aliquibus esset eis notum, de multis alijs dubitabant. Secundò, quia aliter iudicatur de re antequam cognoscatur, aliter postquam cognoscitur. Nam antequam cognoscatur, oportet probare illam esse ex conditionibus suis, postquam cognita est applicamus ei conditiones suas. Primum est difficile, secundum facile. Ita de Christo est: nam iam constat nobis Iesum esse Messiam, & ideo nihil restat, nisi applicare ei omnia, quæ de Messia dicta erant querendo, quomodo conueniant ei: & hoc facile est, quia omnia gesta fuerunt iam tam de aduentu, quam vita, quam morte, quam resurrectione, & cæteris, & simul conitat eum esse Messiam: quia nihil manet

ei applicandum, de quo non appareat, quod i m il li competuit. Secus autem erat, quando ipse venit: quia licet constaret, quæ erant auctoritates sacræ scripturæ, quæ de eo loquebantur: quod tamē falsum est: tamen non poterat veritas oñum simul cognosci: nam quando vivebat, poterat constare de quibusdam, quæ pertinerent ad vitam eius, sed non de omnibus quousque cessaret vivere, & non poterat constare de his, quæ pertinebant ad mortem & resurrectionem eius, & de his, quæ secutura erant in discipulis eius: quæ omnia pertinebant ad Messiam: & ideo nemo poterat tunc cognoscere vera esse de Christo omnia, quæ ad Messiam pertinebant: & consequenter, neque poterat inferre necessario, & euidenter ex dictis sacræ scripturæ eum esse Messiam: quia cognitis quibusdam conditionibus eius, & non omnibus, non inferretur conuenienter eum esse Messiam: quia aliquis, qui nō esset Messias posset conuenire cum Messia in quibusdam conditionibus, sed nemo in omnibus: ideo viuēte Christo nemo cognoscere poterat sufficienter, & euidenter ex solis sacræ scripturis eum esse Messiam. Tertiō in speciali quantum ad applicationem aliquarum auctoritatum, quæ videntur esse notiores accipiatur auctoritas de hebdomadibus, quæ ostendit aduentum Christi: adhuc non colligitur ex illa tāta præcisio, quin maneat aliquanta dubitatio, & idem de alia, scilicet, non auferetur sceptrum de Iuda. quia dubium videtur quomodo, aut quando ablatum est sceptrum propter varium modum dominandi circa tēpora natiuitatis Christi: ita vt etiam nobis, nunc post omnia illa facta, & constituto quod Iesus sit Messias, sit difficile ostendere, quod non fuit ablatum sceptrum de Iuda quousque Christus natus est, vt latē dictum est. supra secundo capitulo, quæstione vltima, & circa principium. capitulo eiusdem. Quartō, quia dato quod poneremus ista cum præcisione, scilicet, vt ex scriptura sciretur dies natiuitatis Messiae, antequam esset, quod non est verum: adhuc nesciebatur quis esset: quia multi eodem die nati sunt inter Iudæos, & in eodem loco, scilicet, in Bethlehem, & in finibus eius: & ideo ex hoc non haberetur certitudo aliqua quousque omnia, quæ ad messiam pertinebant colligerentur, & viderentur, q̃ omnia illa conueniebant Iesu: & idem de quibuslibet alijs auctoritatibus, & cōditionibus eius, & de modo veniendi, scilicet, quod super asinam venturus esset, & an semel, vel pluries, vel semper super asinam veniret. Quod autem aliquando super asinam veniret satis leue signum erat, quia multi super asinas equitantes introibant in Ierusalem, & per diuersa loca Iudæorum. Quintō, quia etiam circa ipsa signa aduentus Christi, quæ non sufficienter ostendebant a priori, adhuc ipse reddidit ea minus significantia. Nam signum de tempore aduentus, & loco natiuitatis simul lūmpra faciebant aliquantulam ostensionem, & hanc Christus abstulit. Talem enim se constituit, quod non putaretur a Iudæis natus in loco, in quo Messias nasciturus esset. Nam ille nasciturus erat in Bethlehem, supra secundo capitulo. et ita natus est eodem capitulo. sed statim translatus est inde in Nazareth, & mansit ibi semper cum Ioseph, & Maria matre sua. Luc. secundo, & supra secundo. & ita omnes Iudæi putabāt eum Nazarenum, & non Bethlehemitem. Vnde sic eum semper vocauerunt, & nunquam Bethlehemitem: & ista fuit magna occasio, quare Iudæi non credebant in eum: quia non solum non credebant eum esse Messiam: sed videbatur inferri ex hoc, quod impossibile erat eum esse Messiam. Et patet Ioan. septimo. vbi turbæ contendebant inter se de eo. Nam quibusdam dicentibus eum esse Mesliā propter signa magna, scilicet, Chri-

stus cum venerit, nunquid plura signa faciet, quā quæ hic facit? Alij dicebant, quod esse non poterat: quia erat Nazarenus, & non de Bethlehem, scilicet, quidam dicebant: Nunquid a Galilæa Christus venit? Nonne scriptura dicit, quod ex semine Dauid, et de Bethlehem castello, vbi erat Dauid venit Christus? quasi dicat, iste non venit de Bethlehem, sed de Nazareth Galilæe. Et eodem modo arguebant Pharisei ostendendo, quod non erat Messias Iesus. Nicodemus enim vnus de Phariseis fouebat partem Christi: et dixerunt ei cæteri Pharisei: Nūquid & tu Galilæus es? id est, foves opinionem Galilæi, putando quod ille sit Messias. Et sequitur: scrutare et vide: quia propheta a Galilæa non surgit, id est, Messias non potest natus esse de Galilæa, sicut ille natus est, & ita non colligebatur ex his auctoritatibus, quæ de ipso erant eum esse Messiam.

Dicendum igitur, quod ex auctoritatibus, quæ sunt de Messia, nemo poterat per certitudinem inferre, q̃ Iesus erat Messias, quandiu ipse vivebat, sed præbebatur aliqua suspitio ad aliquam putandum, quod ille erat Messias: quia nunquam venerat aliquis, cui tātum concordaret scriptura de Messia, quantum illi concordabat. Et potissimè, quia nemo vnquam tālia opera fecerat: et istud erat maximum argumentum, quod Christus sumebat contra Iudæos. Ioan. 15. Si non venissem, & opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent.

Ad quid profuerunt signa data de aduentu Messiae, si per ea non cognoscebatur Messias per certitudinem. Quæst. CCVII.

SE D quæretur, ad quid ergo profuerunt signa data de aduentu Messie, & de cæteris, quæ ad eum pertinebant, si per ea non cognoscebatur Messias per certitudinem. Dicendum, quod proderant. Primò ad dandam aliqualem notitiam, licet non plenam certitudinem: & ex ista aliquali notitia mouerentur homines ad sollicitius inuestigandum, & Deus illustraret corda eorum, vt agnoscerent Messiam, & crederent in eum: quod non fieret non existentibus aliquibus signis. Nam prorsus videretur irrationabile credere repositus hunc, quā illum esse Messiam.

Secundò proderant ad sciendum, quis non erat Messias. Nam sunt duo modi cognoscendi de re: vnus quid illa est, alius quid illa non est, & vterque est utilis: minor tamen est cognoscere quid non est, & est facilius habere istum modum quā alium. Vnde de Deo in præsentem non possumus cognoscere clare quid: cognoscimus autem clare, quid non est: et ita circa Messiam per illa signa sufficienter cognoscebatur, quis non erat Messias: quia quicumque esset, cui deesset aliquid de illis, quæ de Messia dicuntur, non erat Messias: & hoc valde proderat ad non errandum circa singulos. Nam si nulla signa essent Messiae, & putaremus quemlibet esse Messiam, vel nullum: & ita multum profunt signa illa, & ita signa ista, licet non ostendant euidenter de aliquo, quod sit Messias, ostendunt saltem quod esse possit, et quod non repugnet sibi esse Messiam: sicut per eadem signa de alijs probatur, quod non possint esse Messias.

Et latē de hoc disputauit. Gen. 49.

Quare Deus dedit talia signa, per quæ non poterat cognosci euidenter Christum esse Messiam.

Questio CCLIX.

SED quæretur, cum Deus potuisset in scriptura talia signa dare, per quæ euidenter, & sine errore cognosceretur Messias, quare dedit talia, per quæ non poterat cognosci euidenter.

Dicendum, quod fuit: primò ad securitatem Christi quamdiu erat paruulus: nam existente adhuc illa dubitatione circa personam Messie quis ille esset, quæ fuit eum Herodes ad occidendum, & occidit innocentes propter eum. supra 2. cap. quantomagis si persona sua esset nota omnino ageret Herodes ad occidendum, & in toto orbe persequeretur eum? & non posset euadere, nisi per miraculum. Et hoc erat inconueniens, quia tunc non prædicasset pacificè tanto tempore in Iudæa, neque fecisset ea, quæ fecit aggregando sibi Apostolos, & ferè totus modus vitæ Christi esset alius, quàm fuit: ideo debuit ignota esse persona Christi Messie, ita ut non cognosceretur euidenter quis ille esset quamdiu viueret. Secundò fuit propter meritum fidei: quia Deus vult per fidem iustificare corda nostra. Actu. 10. fide purificans corda eorum, & ista est fides circa redemptorem nostrum, per quem est salus: & tamen si essent signa, quæ euidenter, & ex necessitate sine vllò errore ostenderent quis esset Messias, nullum esset meritum fidei, cum esset demonstratio: ideo fuit conueniens, quod non essent talia signa, sed leuiora. Tertiò fuit propter salutem nostram procurandam eo modo, quo Deus instituerat: ipse enim decreuerat saluare genus humanum per sanguinem Messie. Si autem Messias esset hominibus manifestus, nemo auderet in illum mittere manum, & si quidam ex superabundanti iniquitate hoc niterentur, ceteri qui eum agnoscerent non permetterent. Et ita non posset mori pro nobis ad salutem: ideo debuit esse aliquantulum ignotus, ita ut occidi posset. Sic dixit Petrus Actu. 3. cap. Et nunc scio fratres, quod per ignorantiam feceritis, sicut principes vestri, scilicet, occidendo Christum. Et sequitur: Deus autem, qui prænuñciauit per os omnium prophetarum pati Christum suum, impleuit sic, id est, prænuñciauit, quod occidendus esset, & impleuit sic, scilicet, per ignorantiam vestram, de qua sermo præcesserat: quasi dicat: non potuerat aliter impleri quod prænuñciatum erat.

Quare Deus fecit, ut Messias non esset penitus ignotus, nec totaliter manifestus: & quomodo tempore suo ab aliis cognitus, & ab alijs ignotus.

Questio CCLX.

SED considerandum, quod Deus prudentissimè inter hæc temperauit. Nam non fuit tam ignotus Messias, ut penitus ignoraretur, & à nullo cognosci posset, & ut occidentes eum, & non recipientes mercedem, ut hostes possent eum determinatè persequi, non dubitando de persona eius, & ut tolleretur locus firmandis. Sed signa fuerunt media inter vtrumque. Nam aliquantulum ostendebant Messiam: & ideo, qui illa diligenter attendere vellent, causarent sibi quantam opinionem, quod ille esset Messias, licet non esset ita omnino certa, sed ex hac habebatur locus ad magis inquirendum, & credendum id, quod signa euidenter non ostendebant, & crederent, qui vellent: qui autem nolent credere, non haberent necessariam ostensionem, quod ille erat Messias: & ita per igno-

Arantiam quandam possent illum occidere: si autem signa nulla essent, neque fides locum haberet, nec cognosci aliquatenus Messias posset. Modus autem quo Messias cognitus fuit ab aliquibus tempore suo fuit: quia erant aliqua signa, quæ homines mouere poterant aliquantulum ad suspicandum de eo, quod esset Messias, & ad inquirendum hoc efficacius: istud autem erat, quia ille natus fuit tempore, quo prophetae prædixerant, & in illo loco, licet istud esset multis ignotum, qui putabant eum esse de Nazareth. Et quod efficacius his erat, quia ille faciebat talia signa, qualia nunquam vllus fecerat, neque credebatur facturum: Ioan. 7. cum dixerunt turbæ: Christus cum venerit nunquid maiora signa faciet, quàm quæ hic facit? & tamen putabant omnes Iudæi, quod Messias futurus erat excellentior in operibus omnibus alijs hominibus: & istud maximè mouebat: Et etiam Christus istud ponebat pro maximo motiuo ad credendum de ipso, quod erat Messias. Ioan. 15. cap. Si non venissem, & non fecissem in eis opera, quæ nemo alius fecit, peccatum non haberent. Cum autem ex his haberent aliqui bonum animum ad Christum sine passione odij, & inuidiæ cupientes scire, an ille esset Messias, infundebat Deus cordibus eorum fidem de illo, per quam firmiter credebant illum esse Messiam habentes talem certitudinem, qualem si demonstratum esset, & quia non potuerant istam certitudinem habere ex signis traditis in Sacra Scriptura, & assentientes inspirationi interiori, sed fidem eis datam merebantur credendo illum esse Messiam, & non merebantur si sine fide fieret demonstratio: & ita sine reuelatione diuina à nullo potuit cognosci, quod Iesus esset Messias: quia ista infusio fidei erat reuelatio cum à Deo solo fieret, & quæcunque alia signa, siue ex auctoritatibus Sacrae Scripturae, siue miracula, quæ faciebat non sufficiebant ad ostendendum euidenter, & per certitudinem eum esse Messiam. De signis, id est, auctoritatibus scripturae iam ostensum est. De miraculis verò patet: quia licet hoc faceret quandam probabilitatem: non faciebat tamen certam ostensionem. Nam Apostoli Christi fecerunt maiora miracula, quàm Christus Ioan. 14. Amen dico vobis, qui credit in me, opera quæ ego facio faciet, & maiora horum faciet. Et tamen nemo Apostolorum erat Messias. Sola igitur reuelatio certificabat Iesum esse Messiam, & erat necessaria, quia sine ea alia non certificabant: ideo quibus reuelatum est Iesum esse Messiam agnouerunt illum: quibus verò non fuit reuelatum, non potuerunt agnoscere. Et ista est veritas, quam ponit Apostolus 1. Corinth. 2. cap. scilicet: Loquimur sapientiam Dei, quæ abscondita est in mysterio, quam nemo principum huius sæculi cognouit. Si enim cognouissent, nunquam dominum gloriæ crucifixissent: vobis autem reuelauit Deus per Spiritum Sanctum suum, scilicet, loquimur de Christo, qui est sapientia Dei, & virtus eius, quam sapientiam nemo principum huius sæculi, id est, principum sacerdotum agnouerunt: & dat probationem, quia si cognouissent, nunquam crucifixissent regem gloriæ. Et sequitur vobis autem reuelauit Deus per Spiritum suum: quasi dicat: quia vobis reuelauit, vos cognouistis: illis autem non reuelauit, ideo non potuerunt cognoscere, cum esset abscondita in mysterio. Modus autem quo principes sacerdotum, Pharisei, seniores, scribæ non cognouerunt Iesum esse Messiam, & occiderunt illum, fuit quia ex auctoritatibus Sacrae Scripturae, & signis in ea traditis non conuincebatur euidenter, & necessario Iesum esse Messiam, ut ostensum est. Etiam miracula, quæ fecit non probabant hoc necessariò, licet faciebant quan-

Miracula Christi, & scripturae non euidenter ostendebant Iesum esse Messiam & cur.

Quo principes sacerdotum, & Pharisei, & ceteri non cognouerunt Iesum esse Messiam.

dam

dam probabilitatem : & tamen ex ista probabilitate potuerant ipsi applicare animum suum sine vlla passione, cum bono desiderio ad inquirendum, an Iesus esset Messias, & tunc Deus infunderet eis fidem, per quam firmiter crederent Iesum esse Messiam. Et hoc erat, quod illis reuelaret : culpam tamen principum sacerdotum, & cœterorum fuit, quod visis magnalibus, quæ Christus faciebat, statim inuiderunt ei, quia populus deferebat ei maiorem honorem, quam illis, & quia subtrahebatur eis multum de honore pristino, & emolumentis consuetis : etiam oderunt eum, & persequi inceperunt tum propter prædicta : tum quia ille denudabat peccata illorum coram plebe, & arguebat illos valde, ut patet infra 23. cap. ubi sæpe dicit illis vae : & tunc possessi ab istis duabus passionibus, non solum non dederunt animum suum ad inquirendum, an ille esset Messias, sed potius studebant ad obuiandum illi, ut ostenderent eum non esse Messiam, & arguerent asserentes hoc, & impedirent doctrinam, & miracula eius, nè per hæc credi posset Messias : & ideo etiam si certa cognitio posset haberi ex auctoritatibus Sacræ Scripturæ, inquirendo diligenter in eis, iam isti non possent cognoscere Iesum ex scriptura, quia quæcunque essent aliquantulum obscura, vel non omnino manifesta, interpretarentur semper in malum : quanto magis, quia ex scriptura non poterat haberi ista certitudo, sed necesse erat expectari reuelationem : eis autem, quia indignos se fecerant repellendo à se notitiam, quam habere poterant, non dignatus est Deus reuelare infundendo fidem, & quia non poterat alio modo per certitudinem Christus cognosci, nisi ex reuelatione, necesse fuit, quod principes sacerdotum scribæ, seniores, & Pharisei non cognoscerent illum : & ita non cognoscentes occiderunt : quoniam si cognouissent nunquam regem gloriæ crucifixissent, neque cogitassent nocere illi, ut dicitur. 1. Corinth. 2. cap. Et non est, ut aliqui simplices putant, scilicet, quod principes sacerdotum agnouerunt Iesum esse Messiam : & tamen ut nocerent ei, quem oderant, fingebant se non agnoscere asserentes non esse Messiam, sed in veritate ignorauerunt, certè credentes quod ille non esset Messias. Ex quo sequitur, quod licet principes sacerdotum, & cœteri peccauerunt valde in morte Christi, scilicet, in tribus, ut dictum est supra, tamen adhuc aliquantulum fuit alleuiatum peccatum eorum per ignorantiam : nullam autem haberent excusationem, neque alleuiationem si manifestè agnoscentes Iesum esse Messiam occidissent illum. Sic enim Petrus excusat aliquantulum, & alleuiat peccatum ipsorum, ut det illis spem remissionis, dicens Actuum 3. Et nunc scio fratres, quod per ignorantiam fecistis, sicut & principes vestri, id est, etiam principes vestri fecerunt per ignorantiam, Et sequitur; Poenitemini igitur, & conuertimini, ut deleantur vestra peccata, id est, quia sic est, quod per ignorantiam fecistis, poenitemini, & remittetur vobis : quasi dicat : non ita faciliter remitteretur si scientes egissetis : quia forte non daret vobis Deus ita prompte spiritum compunctionis.

An Deus reuelauerit, & reuelat semper Iudæis, & Gentilibus, & quibuscunque infidelibus, qui non ponunt obicem, quod Iesus est Messias.
Quæst. CCXI.

DICENDVM etiam occasione præcedenti, quod Deus reuelabat omnibus, qui non ponebant obicem, & audiebant verba Christi, vel discipulorum eius, quod ipse esset Messias infundendo fidem

in core eius. Et patet hoc, quia, ut dictum est, non poterat Christus agnosci, nisi per reuelationem : cognitio autem illius est de necessitate salutis, cum sine fide mediatoris non possit aliquis saluari : & tamen non est in potestate nostra fieri reuelationem nobis cum reuelatio fiat à Deo : ideo videtur, quod non possemus saluari, sed necessario damnaretur, qui damnaretur, scilicet, quia non posset credere cum non reuelaretur ei : ideo oportet dici, quod licet non sit in potestate nostra fieri nobis reuelationem : tamen Deus est dispositus omni tempore reuelare ei, qui non ponit obicem ad recipiendum : & ita dicimus de conuersione ad Deum : non enim potest quis saluari sine gratia, & gratia à Deo solo est : postquam autem est quis in peccato mortali perdit gratiam, non potest iam saluari, nisi recuperet gratiam perditam, quam nemo potest restituere, nisi Deus : possumus tamen quacunque hora conuerti ad Deum, & est hoc in arbitrio nostro, scilicet, quia licet nos non efficiamus gratiam, Deus est præsto omni hora, & instanti infundere illam nobis, faciētibz nobis quod est in nobis, & ipse quoque semper pulsat præueniendo, ut faciamus, quod in nobis est : & ita tunc ipse infundit habitum gratiæ gratum facientis. Sic enim est de infusione fidei, & reuelatione Messianæ nunc, & tunc : quia tunc omnibus audientibus verba Christi, vel discipulorum eius, si non ponebant obicem, sed bono animo se habebant ad volendum scire, an ille erat Messias, vel non : reuelabat Deus Iesum esse Messiam dando fidem in cordibus eorum : & hoc erat, quod caderet Spiritus Sanctus super omnes audientes verbum. Act. 10. cap. sicut enim ibi cecidit super omnes, quibus prædicabat Petrus, & purificati sunt per fidem. Et hoc est, quod dicitur. 1. Corinth. 2. cap. scilicet : vobis autem reuelauit Deus per spiritum suum, id est, reuelauit Iesum esse Messiam per Spiritum Sanctum, scilicet, ex gratia, vel dono, quod Spiritui Sancto attribuitur. Nunc etiam dico : quia quisquis ille sit apud quacunque gentes, vel regiones sit, qui nondum credens applicat animum suum ad volendum scire, quæ sunt illa, per quæ poterit salutem animæ obtinere, Deus reuelat illi ostendendo manifestè, quid credere, & agere debeat, vel deducendo eum ad talem locum, vel personas ubi ea, quæ sunt necessaria ad salutem addiscat. Sicut patet Act. 10. cap. de Cornelio, qui vir gentilis erat manēs in oratione, & elemosynis, ut Deus ei ostenderet viam bonam, & misit ad eum angelum suum, qui dixit ei, quod mitteret in Ioppen, & adduceret inde Petrum, & faceret quæcunque ille doceret : & ita credidit ipse, & multi alij. eodem capitulo.

An per scripturas seu per miracula cognouerunt principes sacerdotum Iesum esse Deum. Et an eorum peccatum alleuietur per ignorantiam.
Quæst. CCXII.

SECVNDVM erat circa id, quod dixit Nicolaus, scilicet, quod principes sacerdotum cognouerunt aliquando Iesum esse Deum. Et dicendum, quod non stat, neque valent rationes suæ, scilicet, quod erant auctoritates Sacræ Scripturæ, ex quibus ostendatur Messiam esse Deum. Et primò, quia suppositum Nicolai est falsum, scilicet, principes sacerdotum cognoscebant Iesum esse Messiam : & tamen ita clare probant auctoritates scripturæ eum esse Deum, sicut Messiam : ergo cognoscebant eum esse Deum : nam non cognouerunt eum esse Messiam, ut ostensum est supra : ergo neque cognouerunt eum esse Deum. Secundo, quia ex auctoritatibus non iun-

tur sufficiens argumentum : nam licet in veritate au-
 thoritates scripturæ significant eum esse Deum, ta-
 men erant obscuræ apud Iudæos, & variè exponeban-
 tur, ita ut non constaret ex illis Messiam esse Deum,
 sicut patet de illa auctoritate Psal. 109. scilicet: Dixit
 dominus domino meo. Nam ex illa ostenditur,
 quod Messias est filius Dei, & ita per illam probavit
 Christus contra Phariseos sequenti capitulo, queren-
 tes de Christo cuius filius esset, & cum illi dicerent,
 quod erat filius David, ipse ostendit ex illa auctori-
 te, quod erat filius Dei, & dominus David. eodem ca-
 pitulo, & Marc. 12. & Lucæ 20. & tamen tam obscure
 dicit hoc illa auctoritas, quod neque etiam nos, qui
 hoc credimus sciremus sic intelligi, nisi Christus iam
 sic exponendum docuisset. Tertio, quia non est æ-
 quale de Messia, & Deo: quia licet ex scripturis con-
 cederent Iudæi Iesum esse Messiam: tamen adhuc
 non concederent eum esse Deum, quia difficile est
 eis intelligere, aut concedere, quod aliquis homo sit
 Deus: unde etiam usque hodie hanc opinionem ten-
 ent, licet quotidie scripturas suas legant, in quibus
 putant se vitam æternam habere, ut dicitur Ioan. 5. ta-
 men Messiam, quem expectant non credunt futurum
 esse Deum, sed hominem iustum. Quarto, quia ne-
 que etiam ex miraculis hoc potest probari. Nam li-
 cet Christus fecit miracula, non patet ex hoc eum ef-
 se Deum: quia etiam aliqui prophetæ veteris testa-
 menti fecerunt miracula, sicut Elias, & Elisæus. Nam
 Elias suscitavit mortuum. 3. Reg. 17. cap. Elisæus au-
 tem duos mortuos suscitavit. 4. Reg. 4. & 13. capitulo,
 & alia multa fecit. Si autem dicas, quod licet fece-
 runt miracula, tamen non fecerunt tot, & tam ma-
 gna, sicut Christus: ideo Christus erat Deus, & hoc
 etiam Christus, videtur innuere Ioan. 15. dicens: Si
 non venissem, & non fecissem opera in eis, quæ nemo
 alius fecit, peccatum non haberent.
 Dicendum, quod etiam hoc non sufficit, quia A-
 postoli, & discipuli Christi fecerunt maiora miracu-
 la, quam Christus Ioan. 14. scilicet: Qui credidit in
 me opera, quæ ego facio, ipse faciet, & maiora horum
 faciet: tamen nemo Apostolorum erat Deus, sed se-
 quitur, quod per quemlibet illorum operabatur
 Deus: & ita licet Christus faceret maiora, & plura
 miracula, quam prophetæ veteris testamenti, non
 sequebatur ex hoc, quod Deus erat: sed quod Deus
 operabatur per illum plura, quam per alios. Sed ad-
 huc dicitur, quod Christus differebat in modo ope-
 randi à patribus veteris testamenti, & ab Apostolis,
 quia omnes isti sub inuocatione nominis alieni mira-
 cula faciebant: Christus autem non inuocabat quem-
 quam, sed quasi ex virtute sua operabatur.
 Dicendum, quod etiam istud non sufficit: nam li-
 cet communiter sic fieret: tamen interdum Christus
 ad faciendum miracula petebat se exaudiri à patre, &
 plorabat, ut Ioan. 11. quando suscitavit Lazarum: &
 quando saturavit turbas leuauit manus ad cælum:
 Ioan. 6. & Apostoli, & Discipuli, & Patres veteris te-
 stamenti, interdum sine oratione, & inuocatione
 aliqua faciebant miracula. Patet de Apostolis: nam
 Iudæi ponebant ægros in plateis, ut transeunte Petro
 umbra eius obumbraret quemquam eorum, & sana-
 retur, & sanabantur omnes, qui obumbrabantur:
 Actuum quinto capitulo: Et tamen ibi Petrus, nihil
 inuocabat: imò interdum eo non aduertente sana-
 retur aliquis. De patribus veteris testamenti patet:
 quia quando mortuus eiectus est in sepulchrum Eli-
 sæi: mox ut cadaver mortui tetigit ossa Elisæi, sur-
 rexit homo, & stetit super pedes suos. quarto Regum
 decimo tertio: ergo neque etiam ex modo faciendi
 miracula constabat hoc.

A Dicendum, quod verum est, quod in modo facien-
 miracula Christus excedebat valde omnes patres tam
 noui, quam veteris testamenti: & tamen non erat
 sufficiens probatio hæc ad ostendendum, quod erat
 Deus. Sed dicendum, quod quantum ad miracula
 maior excellentia ostendebatur Christi in illis mira-
 culis, quæ alij faciebant in nomine eius, quam in illis,
 quæ ipse faciebat. Nam ea, quæ ipse faciebat non
 ostendebant eum necessariò esse Deum cum posset
 Deus operari per illum, sicut operatur per prophetas,
 & alios homines: ea verò, quæ alij faciebant in nomi-
 ne eius, ostendebant eum habere virtutem diuinam,
 quia inuocato nomine eius statim fiebant miracula.
 Hoc autem non factum est vnquam in nomine ali-
 cuius alterius. Et tamen in nomine Christi faciebant
 B Apostoli, & discipuli omnia miracula: Mar. 16. in no-
 mine meo dæmonia eiicient. Et ita Petrus, & Ioan-
 nes sanauerunt claudum ex vtero. Actuum tertio ca-
 pitulo: & tanta erat virtus nominis Christi, quod non
 solum illi, qui sequebantur eum, sed etiam alieni,
 qui non sequebantur eum inuocato nomine eius fa-
 ciebant miracula. Sic patet Luc. 9. vbi Ioannes fra-
 ter Iacobi dixit Christo: præceptor vidimus quen-
 dam in nomine tuo eiicientem dæmonia, & prohi-
 buimus eum, quia non sequitur te nobiscum: Et
 Christus dixit nolite eum prohibere. Vnus autem
 solus modus erat, per quem Christus ex miraculis
 poterat se probare esse Deum, ut si diceret ego sum
 C Deus: & ad hoc probandum subijceret miraculum
 dicens, ut credatis hoc videte miraculum. Nam mi-
 raculum est operatio diuina, & Deus non est testis
 falsitatis: ideo si ad probationem alicuius rei induce-
 retur miraculum, manifestum esset rem illam esse ve-
 ram. Sic enim dabat Deus Iudæis modum probandi
 dicta prophetarum esse vera, Deutero. 13. & 17. capit.
 Et hoc modo discipuli Christi post mortem eius pro-
 babant necessariò Christum esse Deum. Nam asse-
 rebant Christum esse Deum, & ad probationem il-
 lius subiiciebant miracula. Mar. 16. capit. scilicet: illi
 autem profecti prædicauerunt vbiq;: domino coo-
 perante, & sermonem confirmante sequentibus si-
 gnis. Et ita apparet, quod neque per scripturas, ne-
 que per miracula agnouerunt principes sacerdotum
 Iesum esse Deum: & ideo occidendo eum non fue-
 runt tam culpabiles, sicut si cognouissent. Et ita in-
 ducit Petrus ignorantiam istam ad alleviationem
 peccati eorum: Actuum tertio, & supra ostensum est.
 Sed obijcietur, quod principes sacerdotum, & coete-
 ri, qui in morte Christi aliquid egerunt, aut saltem
 consenserunt: non allevientur alicqualiter per igno-
 rantiam: quia dicitur Ioan. 10. quod dixerunt Phari-
 sæi Christo nunquid, & nos cæci sumus? Et Christus
 dixit eis, si cæci essetis non haberetis peccatum: nunc
 verò, quia dicitis videmus, peccatum vestrum ma-
 net: ergo non excusatur. Secundò patet, quia Ioan.
 15. cap. dixit Christus: si non venissem, & locutus eis
 non fuisset, peccatum non haberent: nunc autem
 excusationem non habent de peccato suo: ergo nul-
 lo modo excusantur de peccato.

Dicendum, quod principes sacerdotum peccauerunt
 in morte Christi: & tamen alleviatur peccatum eo-
 rum licet non excusatur, scilicet, minus iudicatur,
 quam esset si agnouissent Christum esse Deum, aut
 esse Messiam, ut inducit Petrus Act. 3. cap.

Ad primum in contrarium dicendum, quod verè
 Pharisei cæci erant: quia lumen veritatis non vide-
 bant, id est, non agnoscebant Christum, & non ortus
 est eis sol iustitiæ de quo Malachiæ ultimo: vobis ti-
 mentibus nomen meum orietur, sol iustitiæ. Et ita
 Christi vocat eos cæcos. infra vigesimo tertio, scilicet:
 Phari-

Maior ex-
 cellentia
 Christi o-
 stendebatur
 in miracu-
 lis, quæ alij fa-
 ciebant in
 eius nomine,
 quæ in illis, quæ
 ipse faciebat.

Pharisæi cœce munda prius quod intus est. Et duces cœcos sæpe eos ibi vocat: ipsi tamen ex superbia dicebant se non esse cœcos, quasi veritatem agnoscerent: & tamen ex illa superbia veritatem agnoscere nolabant nolentes se subijcere Christo, à quo illuminarentur: ideo dixit eis Christus: Si cœci essetis, non haberetis peccatum, idest, si non agnosceretis me, neque agnoscendi vobis locus datus esset, & ita essetis penitus cœci, non haberetis peccatum: & tamen, quia dicitis videmus, idest, quia habetis locum videndi, & non vultis videre: & ex superbia dicitis vos videntes, manet peccatum vestrum, idest, peccatis. Et ita esset si Christus non venisset, non haberent locum agnoscendi illum, & consequenter ex ignorantia eius cœci essent: sed quia non possent agnoscere eum, quoniam nemo prædicauerat, manerent cœci, & non peccarent: Nunc verò, quia venit, & eum intelligere noluerunt, cœci sunt, & peccant, & peccatum eorum augetur: quia cœci existentes dicunt se videre, & eos, qui in Christum credebant dicebant esse cœcos.

Ad secundum dicendum, quòd si Christus non venisset, & non locutus fuisset principibus sacerdotum, non haberent peccatum aliquod de hoc, quòd eum non recipiebant, licet multa alia peccata habe-

rent. Nunc autem, scilicet, quia ego veni, & locutus fui eis, excusationem non habent de peccato suo, scilicet, de peccato, quod fecerunt non recipiendo me, & credendo in me, & rectè dicitur, quòd non habent excusationem, habent tamen alleuiationem: excusatio enim est quando tollitur peccatum omnino, ita quòd id, quod erat peccatum, iudicatur non esse peccatum: alleuiatio autem est quando peccatum semper manet peccatum: & tamen non iudicatur tam graue sicut aliàs. Et ita nunc verum est, quòd peccatum Iudæorum in non recipiendo Christum, & in occidendo eum non excusatur: quia imputatur eis, & puniuntur pro illo. Nam si peccatum non esset, non oporteret conuerti, & poenitere de illo: & tamen Petrus suadet conuerti, & poenitere. Actuum tertio capitulo: alleuiatur tamen, quia minus graue iudicatur, quàm si scientes eum Messiam, vel Deum noluisent recipere, & occidissent. Et hoc patet, quia post ibidem ad consolandum Iudæos, & dandum spem de remissione ait: & nunc fratres scio, quòd per ignorantiam fecistis, sicut & principes vestri: poenitemini igitur, & conuertimini: ergo alleuiari peccatum aliquàlter ostendit. Et ita patet qualiter Iudæi se habuerunt in agnoscendo Iesum esse Deum, vel Messiam.

FINIS.

R E G E S T V M.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm.

Omnes sunt Quaterniones; Præter Mm. Qui est Ternio.

Ex Tipographia Rampazetana.

ALPHONSI TOSTATI HISPANI.

EPISCOPI ABVLENSIS,
PHILOSOPHI, THEOLOGI,

Ac Pontificij Iuris, Cæsareique consultissimi, necnon
linguæ Græcæ, & Hebraicæ peritissimi,

Commentaria in Sextam Partem MATTHÆI:

Mendis nunc sanè quàm plurimis diligenter expurgata.

CVM INDICE COPIOSISSIMO.

Ad PHILIPPVM II. Catholicum & Inuictissimum
Hispaniarum, & Indiarum Regem.

VENETIIS. M D X C V I.

Apud Io. Baptistam, & Io. Bernardum Selsam, fratres.

ALPHONSI

TOSTATI

HISPANI

EPISCOPALIBUS

PHILOSOPHIS

Ac Principibus, & Magistris

lingue Graecae & Hebraicae

Constituta in Sexu Praeceptorum

Modis, & rationibus

EXAMINATA

AD HILIPPIUM II. CAROLUM III.

HISPANICUM, & INDIANUM REGES

IN LUGDUNI

ANNO DOMINI 1582

ALPHONSI TOSTATI EPISCOPIS ABVLENSIS

COMMENTARIORVM

In Euangelium Matthæi

PARS SEXTA.

CAP. XXII.

Et respondens Iesus, dixit iterum in parabolis eis, dicens: Simile factum est regnum

celorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo. Et misit seruos suos vocare inuitatos ad nuptias, & nolebant venire. Iterum misit alios seruos, dicens: Dicite inuitatis: Ecce prandium meum parauimus, tauri mei, & altitia occisa sunt, & omnia parata: venite ad nuptias. Illi autem neglexerunt, & abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam: reliqui vero tenuerunt seruos eius, & contumelijs affectos occiderunt. Rex autem cum audisset, iratus est, & missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, & ciuitatem illorum succendit. Tunc ait seruis suis. Nuptiæ quidem paratæ sunt, sed qui inuitati erant, non fuerunt digni. Ite ergo ad exitus viarum, & quoscunque inueneritis, vocate ad nuptias. Et egressi serui eius in vias, congregauerunt

Aoēs, quos inueherunt, malos, & bonos, & impletæ sunt nuptiæ discumbentium. Intrauit autem rex, ut videret discumbentes, & vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali. Et ait illi: Amice, quomodo huc intraisti non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit. Tunc dixit rex ministris: Ligatis manibus & pedibus eius, mittite eum in tenebras exteriores: ibi erit fletus, & stridor dentium. Multi autem sunt vocati, pauci vero electi.

Inf. 15.
di. 35. c. ec
clesie.
Sup. 20.
Mar. 12

Postquam Christus ostendit Iudæos digne reprobatos, tanquam contemptores diuinæ maiestatis: hic ostendit consequenter eos reprobatos iuste, velut contemptores diuinæ veritatis, cui dupliciter prædixerunt: primo ipsam veritatem refutando: secundo ipsam impugnando, ibi. *Abeuntes Pharisei*. tertio contrarium errorem amplexando, ibi. *Congregatis autem*. Circa primum Christus procedit per quandam parabolam inuitatorum ad nuptias, quibus nolentibus venire, alii fuerunt inuitati, & venerunt. Et ideo ponuntur duo: quia primo ponitur Iudæorum reprobatio digna: secundo gentium vocatio benigna. secunda ibi, cum dicitur. *Tunc ait seruis*. Circa primum dicitur. *Et respondens Iesus*. Laddens locutionem, vel respondens ad facta, aut cogitationes principum sacerdotum. *Dixit iterum in parabolis eis*. Dicitur iterum, quia alias parabolas posuerat. scilicet duas præcedentes. vnam de duobus filiis, aliam de agricolis, nunc autem etiam in parabolis loquitur. scilicet de rege inuitante multos ad nuptias. Et dixit ipse met

A istas

istis parabolas, quibus dixerat alteras, quia nondum recesserant ab eo. *Simile factum est.* Id est simile est, vel simile factum est. Id est vos fecistis illud simile, quia per operationes vestras iniquas factum est simile regni celorum regi inuitanti multos, scilicet si vos non repulissetis a vobis diuinam veritatem, non esset simile regnum celorum, id est ecclesia regi inuitanti multos, quorum quidam non fuerunt digni venire, & manducare, & alij vocati sunt, qui venerunt, & manducauerunt. Sed quia vos repulistis Deum fecistis regnum celorum simile regi inuitati, id per vos factum est simile. *Regnum celorum.* i. ecclesia, sed an sit ecclesia militans, vel triumphans infra dicitur, quia vtraque ecclesia potest signari nomine regni celorum. *Homini regi.* Satis fuisset dici regi, quia si rex erat, homo erat. Nam in brutis non est proprie rex, sed abusive per paucam similitudinem, in quantum in brutis inuenitur aliqua similitudo prudentie, & principatus, vel violentie. *Qui fecit nuptias.* i. honorem nuptialium. Nam proprie nuptias faciunt, qui copulantur carnaliter cum illa sollemnitate ceremoniarum. *Filio suo.* De filio dicitur, quia si fecisset nuptias alicui seruo suo, non faceret tantum apparatus inuitatorum. *Et misit seruos suos.* Serui vocantur secundum consuetudinem sacre Scripture non illi, qui empticij sunt, vel iure bellico possessi, qui non sunt iam liberi, sed illi, qui ministrant, aut qualitercunque famulantur. *Vocare inuitatos.* Ad honorem. n. nuptiarum multos inuitare fecerat rex, & multis diebus ante, sed nunc adueniente tempore nuptiarum, misit vocari illos. *Et volebant venire.* An absolute dicerent, nolimus ire, vel ponerent aliquas excusationes apparet infra dicitur. *Iterum misit.* Erat magna patientia regis quia cum primo vocati venire nolissent, fecit adhuc eos rursus vocari. *Alios seruos.* Sic. n. facilius veniret, quam mittendo rursus primos seruos. *Dicens.* Scilicet seruis, quos nunc mittebat. *Dicite inuitatis.* Scilicet iam inuitati fuerant antequam mitterentur serui ad eos. *Eccce prandium meum parauit.* Ista est suasio ad veniendum dispositis excusationibus.

Tauri mei. Quasi dicat iam non est tempus excusandi, ut differat opus nuptiarum ad alterum tempus quia hoc esset, si tauri, & cetera animalia, que sunt ad cibum, non essent occisi, sed cum iam occiderim omnia hec, non potest differri, quia periret, id depositis excusationibus dilatatorijs, si que sunt, venite statim. *Et altilia.* Vocantur altilia omnes aues hic. Nam voluit rex designare omnem cibum de carnibus expendendum in nuptijs per duo, scilicet per tauri, & altilia. Per tauri designauit omnia quadrupedia, nam non essent ibi soli tauri occisi, sed etiam vacce, & vitule, & arietes, & forte de alijs speciebus quadrupedum. Nam in nuptijs regalibus non erat verisimile esse solas carnes taurorum, potissime cum essent ibi altilia, ideo comprehensue locutus est. Per altilia designantur omnes carnes auium quecumque ad esum in nuptijs sumebantur. Vocantur autem proprie altilia aues laginare, que studiose cibantur, ut impinguent, & ita vocantur altilia ab alendo dicta, tales aues tumentur pro nuptijs regalibus, ideo conuenienter altilia nominant. *Occisa.* Refertur tam ad tauri, quam ad altilia, quia omnia hec occisa erant, alias non staret ratio, quam rex intendit. *Et omnia parata.* Id est iam nihil deest de ceteris apparatus, & ideo non potest sine immenso damno, & verecundia differri tempus nuptiarum. *Venite ad nuptias.* Conclusio est, que ex precedentibus sequitur. i. quia sic est, quod omnia parata sunt, ut dictum est, depositis excusationibus venite ad nuptias.

Illi autem. Scilicet inuitati. *Neglexerunt.* i. noluerunt venire ad conuiuium, & hoc ex contemptu, i. quia contempserunt regem inuitantem, vel contempserunt conuiuium. *Et abierunt.* Scilicet omnes inuitati recesserunt ad alia loca,

F & non ad nuptias. *Alius in villam suam.* Non. o. declinauerunt omnes ad idem genus operationis, vel occupationis tunc, quando neglexerunt venire ad nuptias, sed diuersis occupationibus se implicauerunt, & quidam de illis iuerunt ad villam, id est implicauerunt se agriculturam. Villa signat hic locum paruum, ubi sunt domus aliquę colonorum extra urbem, vel magna oppida, & sunt tales domus principaliter factę ad mandandum ibi per agriculturam, cum habitatio principaliter sit in vrbe, vel oppido. *Alius ad negotiationem.* Licet dicatur alius non intelligitur vnus, sed multi, quia non erat vnus, qui ad agriculturam aut negotiationem se occupauerat, sed multi, cum iste sint res precipue, quibus hominum communitas se implicat. Vocatur autem negotiatio occupatio emendi, & vendendi ad querendum inde lucra, & ita negotiatores vocantur, qui talia exercent. Sic dicitur supra 13. Simile est regnum celorum homini negociatori, querenti bonas margaritas.

Reliqui vero. Scilicet alij de inuitatis. *Tenuerunt seruos eius.* Scilicet apprehenderunt illos seruos regis, qui ibant ad vocandum eos ad nuptias animo iniuriandi.

Et contumelijs affectos. Id est affecterunt prius contumelijs, deinde occiderunt. Contumelia proprie consistit in verbis, sed potest transferri ad facta, & est sensus, quod isti inuitati volentes inferre iniuriam regi, & seruis eius, tenuerunt illos, & irriserunt eos verbis delusorijs, & mordacibus ad contemnendum aptis, deinde intulerunt plagas, & ad vltimum occiderunt illos. *Occiderunt.* Istud fuit vltimum malum, quod eis intulerunt, quia mors est vltimum malorum hic, & post illam non restat hominibus malum, quod inferre possint, sicut dicitur Luc. 12. Dico vobis amicis meis ne terreamini ab his, qui occidunt corpus, & post hec non habent amplius quid faciant.

Rex autem. Qui miserat seruos ad vocandum inuitatos. *Cum audisset.* Scilicet quomodo contempserant venire, & potissime, quod quidam illorum occiderant seruos suos. *Iratus est.* Iuste iratus est, cum ipse honorare vellet eos inuitando ad nuptias filij sui, & illi eum dehonorerent, immo iniurias ex maligno animo inferrent occidendo seruos eius.

Et missis exercitibus suis. Id est misit apparatus belli contra illos, qui intulerant iniurias seruis regis occidendo eos. *Perdidit.* Id est occidit. *Homicidas illos.* Id est eos, qui occiderant seruos regis missos ad vocandum inuitatos. *Et ciuitatem illorum succendit.* Ad magnitudinem iniurie vindicandam intulit grauissimam penam, scilicet quod non solum occidit homicidas, sed etiam ciuitatem illorum succendit, ut esset in memoriam eternam vindicta illius delicti. *Tunc ait seruis suis.* Scilicet postquam occidit homicidas, & succendit ciuitatem ipsorum. Vel postquam apparuit de illorum voluntate, quod iam venire volebant, neque erat iam dignum eos recipi, etiam si venire vellent. Illi serui tunc omnes illi, qui erant cum rege, quia prater filium tunc omnes de domo sua, & regno vocantur serui eius, precipue illi, qui manebant in quotidiano famulatu eius.

Nuptie quidem parate erant. Hic vult ostendere rex, quod alij debeant vocari ad nuptias, & hoc, quia necessitas apparatus facti hoc exigit, ne pereat. quod si non essent parata omnia, licet illi rebelles occidissent seruos regis, & venire nolissent, non oportebat differre ad aliud ad celebrandas nuptias, sed melius differre ad aliud tempus, ut commodius vocari possent ad honorem nuptiarum viri honorabiles de alijs urbibus, sed quia iam nuptie parate erant. i. altilia occisa erant, & tauri, & reliqua disposita. *Sed, qui inuitati erant.* Scilicet illi, quos ego prius inuitaueram, deinde per seruos meos ad vocandum miseram. *Non fuerunt digni.* Non dixit noluerunt venire, sed non fuerunt digni. i. sumere cibum nuptiarum,

Quid sint
altilia.

Mors est
vltimum
malorum
in hac
culo.

lem, & interesse huic gaudio, & celebritati nuptiali. **A** *ite ergo.* Consequentia importatur. scilicet quia omnia parata sunt, & illi qui vocati erant ad nuptias non veniunt ad eas, & si nemo venit perderentur omnia, quæ parata erant. Oporteret igitur, quod alii veniant ad nuptias, & quia nondum erant vocati alij, & nemo veniret, nisi vocatus conclusit. *Ite ergo.* i. ite ad vocandum alios, qui veniant ad nuptias. *Ad exitus viarum.* i. ite extra urbem ad vias, & vocate eos, quos inueneritis in viis. Et vocantur exitus viarum. i. principia viarum iuxta portas urbis, quia ibi est caput viarum. Et dicuntur exitus, quia in ipso loco exitur ab urbe, vel viæ capita habent ibi, ubi exitur ab urbe. Iuxta portas eius. Vel vocantur hic viæ, non quidem itinera, quæ sunt extra urbem, sed ipsi calles, qui sunt in urbe. Et vocantur exitus viarum capita callium. scilicet ubi est concursus, vel ubi sunt plateæ, quia in talibus locis inueniri solent multi concurrentium, & discurrentium. *Et quoscunque inueneritis vocate.* Scilicet non eligatis nunc bonos, vel honorabiles, sicut in prima inuitatione fuerant illi inuitati, qui nuptias præsentia sua honorare possent. Nunc vero, quia subito non poterat fieri electio talium, iussit vocari quoscunque, ut citò haberetur copia inuitatorum ad cibos nuptiales consumendos. *Ad nuptias.* Idest ut comedant in nuptiis. *Et egressi serui.* i. egressi fuerant famuli illius regis iuxta mandatum illius Domini. *In vias.* i. in calles ciuitatis, vel extra urbem ad publicas stratas. *Congregauerunt.* scilicet fecerunt multitudinē quandam ex omnibus, quos vocauerunt. *Omnes quoscunque inuenerunt.* Scilicet non eligentes aliquos, quia ita iusserat dominus. *Malos, & bonos.* Idest honorabiles, & inhonoratos. Nam hic non accipitur malum, & bonum prout ad mores pertinet, sed bonum, & malum, ut pertinet ad nuptias, & quia ibi honor queritur vocatur bonum, idest honorabile, malum verò, idest non honorabile. *Et implete sunt nuptiæ.* i. loca, vel domus nuptialis, ubi erant mensæ. Nam non accipiuntur nuptiæ, sicut prius, scilicet fecit nuptias filio suo, quia ibi pro apparatu, vel honore nuptiali accipitur. *Discumbentium.* i. de discumbentibus. Discumbere est ad mensam sedere, vel ad cibum sumendum, etiam si nulla mensa sit. Sic pater supra 14. capitulo, & Luc. nono, cum Christus saturauit turbas, quia dixit discipulis. Facite illos discumbere. Et hoc prouenit ex modo sumendi cibos apud antiquos, nam ad comedendum iacebant extenti super lectum, & ita vocabantur trichlinia loca, in quibus comedebant, quia se acclinatebant, idest iacebant. Sic patet. 1. Regum nono capitulo. Assams Samuel Saulem, & puerum eius introduxit eos in trichlinium, ubi erant inuitati, & dedit ei locum in capite eorum. Et ideo dicitur discumbere, quasi inclinatur cubare, scilicet quia multi cubant, idest inuolantur, multi iacent ad comedendum, ubi est inuitatio, vel conuocatio. *Intrauit autem rex.* Non discumbens rex in loco publico cum inuitatis illis, sed ad tenendam excellentiam regalem seorsum manducabat, & ita intrare potuit nunc ad videndum eos, qui inuitati erant. *Et videret discumbentes.* Iam enim dixerant sibi serui, quod vocauerant omnes, quos inuenerant, & plena erant nuptiæ. Et ideo cum iam discumberent, ut gloriaretur rex videns multitudinem inuitatorum suorum intravit in nuptias. *Et vidit ibi.* Scilicet in nuptiis inter discumbentes. *Hominem.* Vnum significat, quia forte non erant plures. Vel si erant plures, quid de illis factum est infra dicitur. *Non vestitum veste nuptiali.* Vestis nuptialis est vestis decora, & ad honorem pertinet secundum appellationem vulgarem, talibus enim indui debent, qui ad nuptias vadunt, eo quod vadunt ad honorandum nuptias. *Et ait illi: Amice.* Vocauit illum amicum blande loquens, sed postea dure Alph. Tost. in Matth. Pars V.

punit mittendo eum in tenebras exteriores. *Quomodo hic intrasti?* Idest intrare non debuisses ad locum istum nuptialem. *Non habens vestem nuptialem.* Idest vestem honorabilem, qualem te habere decebat, si intrare volebas. *At ille obmutuit.* Idest nihil respondit, quia nihil habebat, quod posset digne respondere. *Tunc ait rex.* Scilicet quando vidit, quod ille nullam excusationem habebat neque pretendebat de opere suo. *Ministris.* Scilicet seruis suis, qui erant in nuptijs ministrando discumbentibus. *Ligatis pedibus eius, & manibus.* Idest ligate pedes, & manus eius. Hoc enim erat incarceratione eum, quia incarcerationes solent ligare pedes, vel manus, vel utrunque, & interdum etiam caput. *Mittite eum in tenebras exteriores.* Idest in carcerem tenebrosam. *Ibi erit fletus.* Scilicet in carcere tenebroso flebit propter penas, quas sustinebit. *Et stridor dentium.* Stridor dentium est sonus dentium factus ex concussione dentium, qui solet fieri nobis inuitis ex magnitudine frigoris. *Multi autem sunt vocari.* Ista est conclusio parabole, & non sunt ista verba pars parabole, sed sunt verba Christi ad ostendendum ad quid inducta fuerit parabola, scilicet, quod non omnes, qui vocantur consequuntur illud, ad quod vocantur.

Pauci vero electi. Dicuntur electi boni illi, quos Christus indicat dignos vita æterna, ad quam vocat omnes, licet non omnes illuc eant, quia non eligunt omnes, qui vocantur.

An ea, quæ habentur hic, sint continuata ad præcedentia, & statim sint facta. Quæst. I.

QUÆRITUR circa primum an ea, quæ habentur hic sint continuata ad ea, quæ habentur præcedentia. & an sint statim facta, vel interposito aliquanto tempore.

Dicendum ad primum, quod est ordo continuatus, cum ista parabola, quæ hic ponitur adiungatur præcedentibus, tanquam complens illarum sensum. Nam dixerat Christus præcedentia. c. in conclusione præcedentis parabole, quod auferetur regnum Dei a principibus sacerdotum, & dabitur genti facienti iustitiam eius. Hic autem adiungitur, quæ sit gens, cui dandum sit regnum Dei. Sic dicit Hiero. quia dixerat: dabitur genti facienti fructus eius. hic ostenditur cui genti. Secundo patet, quia dicitur hic, & respondens Iesus, & in ista dicitur denotat præcessisse aliquid, ergo istud post præcedentia fuit, & non est contrarium. Tertio patet, quia dicitur, dixit Iesus iterum in parabolis, ergo iam præcesserant aliæ parabole, & istæ sunt duæ parabole postea. c. præcedentia. scilicet de duobus filiis, aliam de agricolis, & vinea, & ita necesse est, quod ista fuerit post illas, cum hanc dicere, sit iterum dicere, & ita ordo rectus sit inter hæc, & præcedentia.

Ad secundum dicendum, quod statim fuerunt ista facta post ea, quæ habentur præcedentia. cap. nam in fine eius ponuntur illæ duæ parabole, quas Christus dixit contra principes sacerdotum Scribas, & seniores, & illis auditis indignati volebant tenere illum, sed timuerunt populum, qui circumstabat, quia populus fauebat Christo. Christus ergo videns hoc eisdem principibus sacerdotum adiunxit istam parabolam, & sic nihil fuit intermedium, sed totus fuit contextus vnus locutionis, quasi ex medietate præcedentia. c. ubi dicitur: Et cum venisset in templum, accesserunt ad eum doctores principes sacerdotum, usque infra, ubi dicitur. Tunc abeuntes Pharisei consilium inierunt, ut caperent eum in sermone.

Quomodo dicitur in litera. Et respondens Iesus, cum nihil respondisset. Quest. II.

QUÆRITUR ulterius quomodo dicitur in litera: Et respondens Iesus. nam non respondit, cum nihil dixissent principes sacerdotum, de quibus habetur præced. c. ad quod ipse responderet.

Dici potest vno modo, q̄ licet non exprimatur aliquid, quod illi dixerint, tamen aliquid dixerunt, quia sicut eum tenere voluerunt, ita & aliqua aspera contra eum dicerent, & ad illa respondit Christus. hoc enim aliqui volunt.

Sed non stat, primò quia non est verisimile, q̄ taceantur nunc verba principum sacerdotum, quia non poterant tunc aliquid dicere, quod nō faceret importantiam, & ita exprimeretur.

Secundo, quia tunc istud, q̄ in parabola Christus dixit esset rñsio ad verba illorū, & tamen non est, sed est quedam consequentia ad duas parabolas positas præce. c. ergo non est responsio ad aliqua dicta, q̄ dixerint principes sacerdotū, quæ subiceat hic Matr.

Tertio, & præcipue, quia nullo mō est hoc verisimile, nā si ista parabola esset rñsio ad aliqua verba, q̄ dixissent principes sacerdotum, quantūcūq; illa essent leuia, vel parue importantiæ exprimerentur, saltē, ut videret q̄m rñsio erat ad propositū, & q̄m elidebat intentionem illorum, sed nō exprimuntur, ergo nulla talia præcesserunt ad quæ Chr̄s respondeat hic.

Quartò, quia aut ista verba principum sacerdotū erant leuia, aut aliquid importabant stylo dignum: si leuia erant non responderet ad illa Christus, potissimè pro responsione ponens tam longam parabolā. Si autem erant digna stylo non subiceret ea Euāgelista: cum multa alia dicta eorū describat, quæ digna sunt scribi in quantum conferunt ad actus Christi, & tñ nō expressit illa Matth. ergo nulla talia verba fuerunt principum sacerdotum, ad quæ Christus responderet ea, quæ habentur hic.

Secundò dicunt aliqui, q̄ dñs Christus respondens, non q̄ responderet ad aliqua verba principum sacerdotum, quia nulla dixerunt, sed respondit ad animum eorum, & facta. Nā cum Christus finiuit duas parabolas, quæ habentur præcedenti. c. principes sacerdotum, quasi pro responsione ad illas voluerunt tenere Christum, ut eū perderent, sicut dñs præce. c. & Luc. 19. ut rñsio magis esset realis, q̄ vocalis, & ad illa, quæ ipsi cogitabant respondit Christus. Sic dicit glo. f. dicit autem respondens. Lobuians prauę cogitationi eorū de morte sua.

Sed dicendū, q̄ ē hoc nō stat: primò, quia si Christus responderet hic ad ea, quæ cogitauerāt principes sacerdotum cum illa non expleuerint: erat respondere ad ea, quæ in corde erāt, & ideo ostenderet Euāgelista, q̄m Christus intelligebat ea, quæ cogitauerant principes, sicut factum est supra 9. c. qñ Christo dicente paralytico: dimituntur tibi peccata tua, & Scribis, & Phariseis dicentibus intra te hic blasphemast. Dixit Christus, quid cogitatis mala in cordibus vestris? Vei si non loqueretur ita expresse, saltē diceret aliqua, per quæ appareret, q̄ intellexerat cogitationes eorū, sicut Luc. 7. c. de Simone cogitante intra se q̄ Christum pp̄ Magdalenam, q̄ tangebatur eum, proposuit Christus Simoni parabolam de rege, & duob⁹ debitoribus, per quam manifeste cognouit Simon, q̄ intellexerat Christus quid ipse de illo cogitauerat, & tñ nihil tale est, ideo non est responsio ad cogitationes principum sacerdotum.

Secundo patet, quia si esset responsio ad cogitationes illorum, ostenderet eos iniqua cogitasse, vel aliqua hmōi diceret, & tñ parabola nō pertinet ad hoc,

F cū in ea solum agatur de quibusdam vocatis ad nuptias, & nō venientibus, & de alijs vocatis, & venientibus, ergo non responderet ad cogitationes eorum.

Tertio patet, quia parabola ista responderet, vel consonat parabolæ proximo posite de agricolis, nam ibi concluderat Christus, auferetur a vobis regnum celorum, & dabitur genti facienti iustitiam eius, & quia nondum ostenderat, quæ gens erat ista, cui daretur, & quare daretur, ostenditur in parabola ista. Et ita dicit Chry. quia dixerat dabitur genti facienti fructus eius, hic ostendit cui genti.

G Tertio igitur quantum ad principale dicendū, q̄ accipitur respondere large. i. dicere, & ita Christus nō rñdit hic alicui, sed loquitur, quasi nullus sermo altius præcessisset. Et sic accipitur sæpe in sacra Scriptura respondere, sic accipitur supra 15 cum dñs respondens autem Pet. dixit. Ediffere nobis parabolam, & tamen certū est, ut ibi apparet ex litera, q̄ Petrus nulli responderet, sed incipit quærere a Christo expositionem parabolę. Sic ēt patet Marc. 11. vbi dicitur, quod Christus venit ad ficulneam, & nihil inuenit præter folia. Et sequitur, & respondens dixit ei, iam nō amplius in eternum quisquam ex te fructum māducat. Et ita Christus dñs hic respondere ficulneæ, & tamen non poterat illi respondere, cum illa nihil loqueretur, sed respondit ei. i. locutus est ad illam, & ita hic Christus dñs, q̄ respondens dixit. i. locutus est, licet non responderet, & hoc habet modus loquendi sacre scripture, sed non est modus noster.

An ista parabola sit eadem cum illa, quæ ponitur Luc. 14. Quest. III.

QUÆRITUR circa istam parabolam, an sit ista eadem cum illa, quæ ponitur Lucæ 14. de cena facta, & vocatis ad cenam. Aliqui dicunt, quod sic, quia eadem narrantur vtroque. Primo, quia sicut hic fuerunt invitati multi, ita & ibi.

Secundo, quia sicut hic illi, qui iam invitati erāt vocari fuerunt hora ciborum per seruos facientis cōuiuium, ita & ibi. Tertio, quia sicut ibi nemo illorum, qui invitati fuerant venit, sed diuersimode se excusauerunt, ita & hic nemo venit. Quartò, quia sicut hic nō fuerant primis introducti fuerunt alii, qui nō fuerant prius invitati, ita & ibi. Quinto, quia sicut hic iubentur vocari illi, qui in viis erant, ita & ibi. In plateis, & vicis, & multa alia sunt, quæ ostendunt idē esse, quod vtroque narratur.

Sed dicendum, quod non stat, quia licet aliquæ similitudines sint inter istam parabolam, & illam: tamen non est eadem, quia ad probandum identitatem non sufficit probare multam similitudinem, sed apparet aliqua dissimilitudo, & tamen plures dissimilitudines sunt inter istas duas parabolas, quam similitudines.

K Primo patet, quia non est idem ordo hic Matthæi, & ibi Lucæ, neque inducuntur ad idē, quia hic Matthæus ponit istam parabolam contra principes sacerdotum, ut patet in principio literæ. f. Et respondens Iesus dixit iterum in parabolis eis. i. principibus sacerdotum, quia de his ante hoc mentio erat, & tamen Lucas inducit illam parabolam respondendo illi homini, qui dixerat: beatus, qui manducauerit panem in regno Dei. Lucæ decimo quarto capit. Et ita cum non deducatur ad eundem finem, non potest esse eadem parabola.

Secundo, quia ista, quæ præcedunt hic ad parabolam istam, & quæ sequuntur, non sunt eadem cum illis, quæ præcedunt, & sequuntur Luc. 14. Nam hic ante

ante parabolam istam ponuntur alię duę parabolę cōtra principes sacerdotum, Scribas, seniores, & Pharisęos, vt patet præceden. c. & post istam parabolam ponitur quomodo Pharisęi consilium fecerunt, vt caperent Iesum in sermone, & tamen Luc. 14. ante parabolam illam ponitur de inuitatis ad nuptias, q̄ non sedent in loco excelsiori, & q̄ q̄ inuitat aliquos, non inuitet diuites, qui possunt retribuere, sed pauperes, qui nō possunt retribuere, vt retribuatur eis in regno Dei, post illam autem parabolam ponitur, quod turbę multę secutę sunt Christum, & ille cepit eis prædicare. Si quis venit ad me, & non odit patrem, & matrem, &c. & de illo, qui edificat turrim, q̄ prius expensas computet, non est ergo eadem parabola.

Tertio, quia non intelliguntur de eadē re istę duę parabolę, nam ista intelligitur de ecclesia militanti, q̄ vocatur hic regnum cęlorum, sed illa, quę h̄r Lucę 14. intelligitur de triumphanti. i. de vita æterna, vt in quæst. ostendetur sequenti.

Quarto, quia non est idem, qui conuiuium vtrobiq̄ue nominatum fecit, nam istud cōuiuium fecit rex quidam, illud vero, quod Lucas ponit, fecit homo quidam, qui non erat rex. Nam dicitur Luc. 14. hō quidā fecit cenam, & tamen si esset rex non vocaretur homo quidam, quasi non haberet aliam specialē dignitatem, nisi q̄ homo esset, sed exprimeretur dignitas sua, iuxta consuetudinem sacrę scripturę.

Quinto, quia Matthęus vocat istud conuiuiū prandium, quia dicitur in litera: ecce prandium meum parauī, sed Lucas vocat cenam, quia d̄r. Homo quidā fecit cenam magnam, sed non est idem prandium, & cena.

Sexto, quia istud conuiuium, quod ponit Mat. fuit nuptiale. i. ad honorem nuptiarum, cum dicatur, q̄ rex iste fecit nuptias filio suo, & sepe de nuptiis hic mentio fit, & tñ Lucas nunquam expressit nuptias, sed potius innuit, q̄ erat aliud conuiuium ad ostendendum aliquam magnificentiam, cū dicatur, q̄ hō quidā fecit cenam magnam, & vocauit multos.

Septimo, quia Matthęus ponit multos seruos missos ad vocandum inuitatos, cum ait, & misit seruos suos vocare inuitatos ad nuptias. Lucas autem vnicū seruum ponit missum ad vocandum inuitatos, dicēs, & misit seruum suum hora cęnę dicere inuitatis, vt venirent.

Octauo, quia iste rex, de quo hic Matth. loquitur, misit bis seruos ad vocandum inuitatos, primo. n. misit ad vocandum, & non venerunt, & ideo rursus misit ad eosdem. Nam d̄r iterum misit alios seruos, dicēs: dicite inuitatis: ecce prandium meū parauī. Et tñ Luc. non ponit vocatos esse inuitatos, nisi semel.

Nono, quia inuitati, de quibus hic d̄r, noluerūt venire, quasi apertē ostendentes hoc, cum dicatur, & nolēbant venire, & in secunda vocatione ēd̄r: illi autē neglexerunt, & abierunt, sed Lucas ponit, q̄ inuitati se excusabant, & non negligebant aperte.

Decimo, quia serui, qui ponuntur hic vocasse inuitatos posuerunt suasionem ad veniendum dicentes: ecce prandium meum parauī, tauri mei, & alia occisa, & omnia parata, venite ad nuptias. Sed Lucas non introducit seruum, nisi dicentem, q̄ venirent ad cenam, quia omnia parata sunt.

Vndecimo, quia cum ponantur excusationes aliquę non venientium, tam hic, quam apud Lucam, nō ponuntur tot, neque eędem vtrobiq̄ue, quia Matthęus ponit duas solum: Lucas vero tres. Et etiam istę duę in villam suam, & alius ad negotiationem tuam. Sed Lucas dixit, q̄ vnus dixit: villā emi, & necesse habeo exire, & videre illā, alius dixit, iuga boum emi quinq̄;

Alph. Tost. in Matth. Pars V. l.

A & eo probare illa, alius dixit, vxorem duxi, & ideo nō possum venire.

Duodecimo (& consonat aliquialiter cum nono) quia inuitati apud Matthęum aperte resistunt seruis vocantibus, quia licet inierit vnus ad villam, alius ad negotiationem, non posuerunt hęc pro excusatione; sed nolentes ire ad nuptias inierunt ad hęc. Apud Lucam autem non resistebant aperte, quasi venire contentinentes, sed excusabant se humiliter, vñ quilibet illorū dixit seruo missō, rogo te, habe me excusatū.

Tertiodecimo, quia inuitati in parabola ista fuerūt nequiores, quam apud Lucam, nam hic quidam inuitati noluerunt venire, alij autem tenuerunt seruos vocantes ipsos, & contumeliis affectos occiderunt, & tñ apud Lucam non fuit occisus aliquis seruus vocās ad cenam, sed vnus, qui iuit ad vocandum omnes inuitatos redijt ad dominum. Et hoc satis conuenit præcedentibus. Nam ibi omnes inuitati se humiliter excusauerunt dicentes. Rogo te habe me excusatū. Et ideo non erat verisimile, q̄ tales prorumperent de tali humilitate in tantam insaniam, vt occiderent seruum vocantem eos. Isti autem erant pertinaces, & ceruicosi, cū dicat prius, q̄ venire noluerunt, & in secunda vocatione d̄r, q̄ neglexerunt, & abierūt. Et ex hoc satis erat verisimile, vt qui tanta superbia, & ceruicofitate tenebant, occiderent vocantes se, potissime cū bis vocarent, & ista vocatio displiceret vocatis.

Quartodecimo, quia rex iratus hic occidit homicidas istos, qui occiderant seruos suos, & ciuitatem illorum succendit, & tamen apud Lucam nullus de inuitatis occiditur, neque ciuitas succenditur, & consequens est vtrobiq̄ue ad præcedentia. Nam hic inuitati occiderunt seruos regis vocantes eos ad conuiuiū, ideo verisimile erat, q̄ rex iratus occideret homicidas istos, & succenderet ciuitatem illorum, sed apud Lucam inuitati non occiderunt seruum vocantem, ideo consequens erat, q̄ non occiderentur ipsi, neq̄ succenderetur ciuitas eorum, ideo solum ponitur ibi q̄ iratus est ille, qui eos inuitauerat, quasi inurbane agerent, tamen non habebat causam occidendi illos, ideo solum ponitur ira, sed nō aliquid inde secutum. Matthęus autem ponit iram, & stragem, & conflagrationem vrbis.

Quintodecimo, quia non venientibus primis inuitatis vtrobiq̄ue iubentur vocari alij de viis, & plateis, & tamen hic dicit Matthęus, q̄ congregauerunt oēs bonos, & malos, & implere sunt nuptię discumbentium. Et tñ Lucas dicit, q̄ introductis omnibus, qui inueniri potuerunt adhuc dixit seruus dño, factū est, quod imperasti, sed adhuc locus superest.

Decimosexto, quia hic non fuerunt vocati, nisi semel illi, qui in viis erant, & in prima vice implere sunt nuptię, sed apud Lucam bis vocati sunt de viis, qui inueniebantur, nam prima vice seruus vocauit debiles, & pauperes cecos, & claudos quousq̄ inuenit in plateis, & vicis ciuitatis, & tunc adhuc supererat locus, & ideo dixit dominus rursus seruo, exi in vias, & tepes, & compelle intrare, & ita fecit.

Decimoseptimo, quia apud Matthęum ponitur hic, q̄ impletis nuptiis discumbentium intrauit rex, vt videret discumbentes, & vidit hominem non vestitum veste nuptiali, & cetera, quę de illo sequuntur. Apud Lucam autem nihil istorum ponitur. Non est ergo eadem parabola ista, & illa.

Decimooctauo patet, quia August. lib. de Concor. euan. idem dicit. s. parabolam autem istam solus Matthęus narrat, simile aliquid Lucas narrat. Sed non est hoc, vt & ipse ordo indicat.

Decimonono patet, quia ideo tenet Greg. in hom. dicens hic per nuptias præsens ecclesia, illic p̄cenam æternam,

æternum, & vltimum conuiuium designatur, quia in hanc. scilicet ecclesiam nonnulli exituri intrant, ad illud quod quis semel intrauerit, vltius non exibat. Et hæc est vera positio.

Aliqui tamen putant, quod sit eadem parabola, & cōtendunt soluere dissimilitudines assignatas supra dicentes, quod aliquid expressit vnus euangelista, quod tacuit alius, sicut in multis aliis rebus fieri solet, & hoc non præstat argumentum diuersitatis inter hæc, sic refert Greg. vbi supra. scilicet & si forte quis contendat hanc eandem esse lectionem. i. eandem esse parabolam intelligi forsitan potest, quia de proiecto eo, qui cū veste nuptiali non venerat, quod Lucas tacuit, Matthēus dixit: Quod vero per illum cēna per hunc prandium dicitur, nequaquam obsistit, quia cum ad horā nonā apud antiquos quotidie prandium fieret, ipsum quoque prandium cēna vocabatur.

Sed dicendum, quod non stat, quia licet per istum modum posset responderi ad aliquas dissimilitudines supra assignatas, tamen non potest responderi ad omnes saltem ad primas tres, quia illæ ostendunt diuersitatem, & non consistunt in hoc, quod vnus plura, quā alius exprimat, ideo dicendum est, quod non sit eadem parabola ista, & illa, quam Luc. ponit.

Circa corticem parabole. seu sensum parabolicum, quid vocatur hic regnum. Quæst. 1111.

QUÆRETUR nunc de applicatione singulorum partium metaphore, & primo de applicatione earum quantum ad sensum parabolicum, qui designatur in cortice literæ, deinde ad sensum literalem, quem intendit Christus ponens parabolam. Circa primum erunt dubia iuxta singulas partes, primum est, cum dicatur hic simile est regnum cælorum, quid vocatur hic regnum cælorum. Dicendum, quod regnum cælorum vocatur hic quinque modis, vt ostensum est supra 10. c. q. 32. hic tamen non est dubium, nisi de duobus modis illorum. scilicet an accipiat pro vita æterna, vel pro ecclesia militanti, quia vtraque vocatur regnum cælorum. Sed est dicendum, quod accipiat pro ecclesia militanti. Primo patet ex intentione huius parabole, quia ista parabola venit ad cōcludendum id quod in vltima parabola præced. c. non fuerat finitum, quia in illa concluderat Christus contra principes sacerdotum dicens, auferetur a vobis regnum cælorum, & dabitur genti facienti iustitiā eius, & quia non fuerat dictum, cui genti daretur, aut quō, declaratur hic. Sic dicit Chrysostomus. Quia dixerat dabitur genti facienti fructus eius, hic ostenditur cui genti: & tamen constat, quod ibi accipitur regnum cælorum pro ecclesia militanti, quia vita æterna non auferitur ei, cui semel data est. Etiam, quia dicitur principibus sacerdotum auferitur a vobis regnum cælorum, & ita iam illud habebant. Constat tamen quod non habebant vitam æternam, sed principatum in ecclesia militanti. i. in templo, & sacerdotio Iudeorum. Etiam, quia dicitur dabitur genti facienti iustitiā eius, vel fructus eius, & tamen in vita æterna neque iustitiā facimus, nec fructus, quia ista facimus quandiu hic manemus ad merendum vitam æternam, sed ibi non erit iam locus merendi, neque erit aliquid, quod mereamur cum iam tenuerimus, quod petebatur, ergo necesse est hic accipi regnum cælorum pro ecclesia militanti, de qua in præcedenti parabola fiebat mentio.

Secundo patet, quia in hac parabola dicitur, quod iussit cū introduci ad nuptias omnes quotquot inuenirentur bonos, & malos, & tamen ad vitam æternam nulli mali introducuntur. Tercio, quia in his nuptiis apparuit homo non vestitus veste nuptiali, & quem rex ita-

Ftus est, & tamen in vita æterna nemo est sine veste nuptiali, quia omnes habebunt pulchritudinem animæ, & corporis, in hac autem ecclesia multi inueniuntur sine veste, quia licet fidem teneant non habent opera, neque charitatem. Quarto, quia ille homo, qui intrauerat ad nuptias sine veste excluditur, & mittitur in tenebras exteriores, & tamen de vita æterna nemo excluditur postquam intrauerit. Quinto patet ex assignatione Grego. in hom. ipse enim assignans differentiā inter parabolā istā, & illam, quam Lucas ponit, asserit istam de ecclesia militanti, illā vero de vita æterna accipi. scilicet hic per nuptias præfens ecclesia, illic per cēnam æternam, & vltimum conuiuium designatur, quia in hanc nonnulli exituri intrant, ad illud vero quicquid intrauerit, vltius non exibat. Debet igitur ecclesia militans accipi hic per regnum cælorum.

Quare dicitur, quod erat rex, & vocauit multos ad conuiuium filij sui, & ad quid faciebat istud conuiuium. Quæst. V.

QUÆRETUR circa corticē parabole de isto rege, qui fecit nuptias filio suo, & vocauit multos ad conuiuium. Dicendum, quod conuenienter hæc dicuntur, rex rex ex modo loquendi sacre scripture. Nam sufficiebat dici, quod erat rex, licet ad sensum parabole aliquid facit, vt infra dicitur, & dicitur, quod faciebat nuptias filio. i. honorem nuptialem, & hoc, vt appareat causa tanti apparatus. Nam si alicuius serui sui nuptias faceret, non honoraret eas tanto apparatu conuiuarum, & etiam non esset tanta occasio contra eos, qui non veniebant ad conuiuium, sicut nunc cum celebrantur nuptie filio suo. Et iuxta consuetudinem ad istas nuptias fecit rex invitari multos, & isti invitati fuerunt multo tempore ante diem nuptiarum, adueniente autem die nuptiarum misit rex seruos suos ad vocandum invitatos, vt venirent, quia iam dies erat.

Ad quid fiebat nunc istud conuiuium. Quæst. VI.

QUÆRETUR ad quid fiebat nunc istud conuiuium.

Dicendum, quod rex iste fecit nunc conuiuium ad honorem nuptiarum, quadupliciter. n. fieri inuenimus conuiuium. scilicet ad honorem nuptiarum, vel ad ostendendum aliquam magnificentiam, vel ad gaudium habendum cum amicis, vel ad refectionem pauperum. De primo patet, quia ubicunque nuptie fiunt conuiuium introducuntur, & ista fuit cōsuetudo semper apud omnes gentes, tam apud Gentiles, quam Iudeos. Et ratio huius est, quia in nuptiis duo queruntur. scilicet gaudium, & exultatio, & aliud est honor. De primo modo cum Christus dixit supra. 9. c. Non possunt filij sponsi lugere quādiu præsentem cum illis sponsus est. Et ita letari pertinet ad præsentem. De secundo patet, quia propter hoc ad nuptias multi vocantur, quia honor magnus non potest exhiberi, nisi a multitudine, & tamen ad gaudium, quod est primum, & potissimum, quod queritur in nuptiis, requiruntur conuiuium, & hoc propter duo. Primo, quia conuiuium dicitur causant quandam lætitiā carnalem, vinū enim sumptum causat quādam hilaritatem, vt patet de Al-sucro Est her. 1. c. 1. q. 1. scilicet septimo die conuiuij erat factus hilarior post nimiam potationem.

Secundo, quia indirecte cantatur gaudium conuiuium, gaudet enim quilibet, quando putat se consequi bonum, quod intendit: tamē apud antiquos, qui parū ac

Antiqui vo-
lente: tri-
stiam ali-
quā osten-
dere ieu-
nabant.

de vera beatitudine sciebant, & potissime apud vul-
gares homines putabatur esse beatitudo hominis in
sensu, & ita ponebant, & ponit eam potissime in gu-
stu, & tactu ciborum: ergo epulenti ad quandā par-
tem beatitudinis pertinere credūt. Et ob hoc necesse
est, quod in cibis, & potibus gaudeant, rāquā in cō-
secutione cuiusdā partis beatitudinis. Et ob hoc apud
antiquos fuit ista consuetudo, q̄ quando volebant
tristitiam ostendere ieiunabant. Sic patet i. Regum
vlti. quando viri Iabes Galaad venientes tulerunt ca-
davera Saulis, & aliorum, quæ erant suspensa in muro
Bethsan, & sepelierunt in nemore Iabes, & ieiunave-
runt septem diebus, & ita ieiunium pertinebat ad
placitum mortuorum. Sic etiam David, quando au-
diuit corruisse Saulem, & Ionathan in bello ieiunavit
2. Re. c. i. apprehendens David vestimenta sua scidit,
omnesque viri, qui erant cum eo, planxerunt, & fle-
verunt, & ieiunauerunt vsque ad vesperam sup̄ Saul,
& Ionathan: & ita ieiunare ponitur, vt vna cēremo-
nia planctus, & etiam, quando David fecit planctum
magnum pro morte Abner noluit comedere vsque
ad vesperum 2. Re. 3. c. Et ob hoc etiam, q̄n aliqui vo-
lebant facere memoriam tristem aliquarum infeli-
cium rerum, quæ acciderant, ieiunabant illis diebus
quibus memoriam istam facere volebant. Sic enim
Iudei ieiunabant in mensibus certis, quia in illis acci-
derant eis aduersa, & in memoria illorum malorum
ieiunabant, & ita Deus pollicetur, quod illa ieiunia
conuertet in gaudium, Zacha. 4. c. ieiunium quartū,
& ieiunium quintū, & ieiunium septimū, & ieiunium
decimū erit domui Iudæ in gaudium, & letitiam, & in
solennitates preclaras. Et ita ieiunium erat ibi oppo-
situm letitiæ & festiuitati, cum Deus polliceatur, q̄
cōuerteret ieiunia in gaudium, & festiuitates, & iste etiā
modus obseruatur in testamento nouo. Nam Chri-
stus ponit ieiunare pro lugere, & consequenter epū-
lari, pro gaudere supra 9. c. f. Nūquid possunt filij spō-
si ieiunare quandiu cum illis sponſus est? Vel lugere,
vt habet litera communior. Veniēt autem dies, quā-
do ablatus fuerit ab eis sponſus, & tunc ieiunabūt. Et
ita ieiunare, & lugere pro eodē ponuntur. Nam Mar.
2. & Luc. 5. vbi ponūt ista, ponitur semper ieiunare,
& nunquam lugere. In quo apparet, q̄ idem sit ieiu-
nare, & lugere. Et in nuptijs quæritur principaliter
gaudium, ideo in nuptijs debent esse conuiuia, & non
potest esse ieiunium, & ita dixit Christus, quod non
possunt filij sponſi ieiunare quandiu cum illis est spō-
sus supra 9. & Mar. 2. & Luc. 5. & vocantur filij sponſi
omnes amice eius, qui ad eum aliquo modo pertinerūt,
& dicuntur esse cum sponſo, quando celebrantur nu-
ptiæ eius, & tunc non possunt ieiunare, sed oportet
epulari.

Secundum est ad ostendendum aliquam magni-
ficentiam, nam in conuiuijs sunt magni sumptus, &
magnificentia consistit in magnis expensis, & sum-
ptibus factis, vt oportet. Sic patet Esther i. c. de Assue-
ro rege, quod tertio anno imperij sui fecit grande cō-
uiuium cunctis principibus, & pueris suis fortissimis,
vt ostenderet diuitias regni sui, ac magnitudinem
atque iactantiam potentie sue multo tempore, scilicet
centum octoginta diebus. Et ista est etiam vna de
causis, quare in nuptijs fieri debeant conuiuia, quia
actus magnificentie sunt in magnis expensis, & ista
potissimum sunt circa ea, quæ sunt semel in vita. Sic
dicitur quarto Ethicorum cap. de magnificentia, ieiun-
tanuptiæ, & siquid tale, idest propria, quæ pertinent
ad magnificentiam sunt illa, quæ semel sunt, vel raro
in vita, vt nuptiæ, & ita oportet ibi magnificē expen-
dere. Et postea ostenditur ibi, in quo consistat ista
Alph. Tom. Matth. Pars VI.

A magnificentia nuptiarum, & dicitur potissimū, quod
in conuiuijs. ideo ad nuptias, quæ semel, vel raro fiunt
in vita, competit magnitudo conuiuiorum, & tamen,
qui ob hoc solum conuiuia facit, vel multa quomo-
dolibet expendit, vt diues appareat, non est magnifi-
cus, sed banauſus eodem cap. scilicet banauſus omnia
talita non boni gratia faciet, scilicet diuitias ostendēs,
& propter hoc existimans admirari, idest admirabi-
lem fieri alijs.

Tertium est, quod conuiuia ad gaudium fiunt ca-
piendum cum amicis. Sic patet Luc. 15. de filio pro-
digo, quando redijt, nam pater recipiens illum inter
cetera signa exultationis dixit, adducite vitulum sagi-
natum, & occidite, & māduceamus, & epulemur, quia
hic filius meus mortuus erat, & reuixit. Item patet
hoc eodem cap. nam filius senior dixit patri: Ecce
tot annis tibi seruiō, & mandatum tuum, nunquam
preterui, & non dedisti mihi hēdum, vt cum amicis
meis epulater. Et ita innuit, quod conuiuium illud fa-
cere volebat ad gaudendum cum amicis.

Quarto modo fit conuiuium ad refectionem pau-
perum. Sic dicit Christus Luc. 14. Cum facis conui-
uium, voca pauperes, debiles, & claudos, & cecos, &
beatus eris, quia non habent vnde tibi retribuāt. Nunc
autem iste rex facere debuit, vel potuit conuiuium
propter tria horum, Primo, quia nuptiæ erant hic, nā
dicitur, quod faciebat nuptias filio suo. Secundo, quia
ad regem pertinebat ostendere magnificentiam, & il-
la est ad magnos sumptus, quales sunt in conuiuijs, &
ita conuiuia qualiter decet facta ad magnificentiam
pertinent 4 Ethicorum cap. de magnificentia. Et ista
videtur causa, quare factum sit illud conuiuium de
quo habetur Luc. 14. Homo quidam fecit cenā ma-
gnā, & vocauit multos. Cum enim non exprima-
t ibi causa aliqua illius magnæ cenæ videretur, q̄ propter
magnificentiā fuerit facta. Tertiō ad gaudium, quia
in nuptijs gaudium petitur, & conuiuia ad gaudium
pertinent, ideo conuiuium facere debuit. Quartum
non habet locum in præsenti, quare iste rex non inui-
tabat pauperes claudos, & cecos quibus Christus sua-
det conuiuia facere, sed inuitauit viros honorabiles,
qui honorarent nuptias. Quod patet, quia illis non ve-
nientibus, iussit congregari omnes bonos, & malos
quotcunque inuenirentur, vt patet in litera.

*Quare bis isti serui inuitatos accersitum iuerunt, & quibus
vbi sint suasionibus, vt venirent inuitati.
Quæst. VII.*

QUARE RETVR de seruis istis missis ad vo-
candum inuitatos, & quare bis iuerunt, &
de suasionibus, quas fecerunt, vt venirent
inuitati.

Dicendum, quod rex facturus nuptias filio suo
inuitauerat multos, eos scilicet quos credidit afferre
honorem nuptijs, & prædixit illis diem nuptiarum,
quia tamen multis diebus ante nuptias inuitauerat
eos, adueniente die misit ad vocandum eos, ne forte
obliuioni tradidissent inuitationem, aut tempus. Vel
forte inuitati fuerant ad nuptias sine præſcriptione diei,
& ideo quando postea fuit dies præſcriptus misit rex
seruos suos, vt vocarent inuitatos ad diem illum.
Cum autem dicitur, quare bis vocauerunt eos, dicen-
dum, quod causa fuit, quia quando primo vocauerūt
eos, illi non venerunt, vel quia habebant, siue præten-
debant excusationem aliquam, aut quia nolebant ve-
nire. Quod cum rex sciuiſſet per seruos missos, quia iā
parauerat omnia necessaria ad nuptias, ne illa periret,
iussit eos vocari iterū, vt q̄ in prima vice venire nolue-
rant

rant saltem secundo vocati rubore confusi venirent, si non sponte saltem pp verecundiam, vel pp importunitatem petendi, sicut Christus dixit Lu. 11. c. qd cōtinuanti in petendo dat amicus quidquid petit, & si nō propter amicitiam saltem pp importunitatem.

Quare in secunda vice non misit rex eosdem seruos, quos primo ad vocandum inuitatos, sed alios.

Quest. VIII.

QUARE in secunda vice non misit rex eosdem seruos, quos prius ad vocandum inuitatos, sed alios, vt dī in litera.

Dici pōt vno modo, qd missi fuerūt alii, quia forte in secunda vice misit rex plures, quā prius, & ita licet mitteret eos, quos prius, mittebat ēt alios cum eis. Et sic factum est p̄ced. c. in parabola vineæ, & agricolarum, quia misit dominus seruos ad petendum fructus, & nihil tulerunt, misit autem iterum alios seruos plures prioribus.

Secundo fuit, quia forte in prima vice miserat rex seruos parui honoris, nunc vero misit seruos honorabiliores, & ideo oportuit mitti alios, & hoc fecit, quia forte prima vice serui primi, quia erant contemptibiles, nihil suaserant, isti autem secundi honorabiliores existentes facilius suaderent.

Tertio fuit, quia dubitare poterat dominus, an forte per imprudentiam primorum seruorum inuitati exasperati fuerant, ita, vt nollent venire, misit ergo secundos, qui prudentiores essent, vt non irritarent inuitatos in verbis suis, sed potius suaderent eis venire, & ita secundi posuerunt aliquas suasiones, quas non dixerunt primi.

Quarto fuit, quia forte primi serui mentiti fuerant dicentes, qd inuitati dixerant se nolle venire, cum illi aliud dicerent, & ideo misit alios, vt per eos sciret veritatem, nam si primos rursus mitteret, semper maneret idem error, & non informaretur rex de veritate responsionis inuitatorum.

Quinto fuit ad ostendendum, qd quidquid rex faceret contra inuitatos non venientes, esset iustus. Nam si mitteret eosdem seruos in secunda vice, & postea eis dicentibus, qd nolebant venire inuitati, vel occisis ab eis, si rex iratus occideret homicidas, posset dici, qd iniuste ageret, quia serui missi meruerant mala, quæ passi sunt. Cum vero nunc misit seruos primos, & illis non proficientibus, misit alios prudentiores, & honorabiliores, & illis deteriora fecerūt, eos occidēdo, signum erat, qd proueniebat ex iniquitate inuitatorū, & ita quidquid mali inferretur eis, mererentur ipsi, & videretur iuste illatum esse.

Quare rex fecit fieri persuasiones inuitatis, s. ecce prandium meum paravi. Quest. IX.

QUARE rex fecit fieri persuasiones inuitatis, s. ecce prandium meum paravi.

Dicendum, qd fuit primo ad tollendum excusationes, quia forte in prima vice posuerāt inuitati aliquas excusationes, quæ non erant peremptoriæ, sed dilatoriæ, q. d. nunc non possumus, sed vsque ad talem diem poterimus, ad has autem tollendas posita fuerāt suasiones. s. ecce prandium meum paravi, tauri mei, & altilia occisa, & omnia parata venite ad nuptias. q. d. si antequam omnia ista pararentur dixissetis, qd non poteratis statim venire, ego distulisset diem nuptiarū ad aliud tempus, & tñ nunc iā his omnibus factis non possum differre, ideo non est tempus excusationib⁹, sed reiectis omnibus excusationibus dilatoriis venite statim, quia omnia parata sunt.

Secundo fuit, quia iam magis vrgebat necessitas regem, nam prima vice putauit venturos inuitatos, & ideo non misit aliquas suasiones, sed solum, qd diceretur eis venite ad nuptias, nunc vero, quia viderat, qd non veniebant, & omnia peribant, quæ parata erant si non venirent, posuit istas suasiones, vt inclinarer eos ad veniendum, & ideo dixit tauri mei, & c. Quid per tauris, & altilia signauerit dictum est supra in expositione literæ. Est autem sensus, qd rex parauerat omnia necessaria, & opportuna ad nuptias cum dixerit. Et omnia parata, i. parata sunt venite ad nuptias, i. nominauit specialiter tauris, & altilia, quia ista faciunt ad vim suasionis, quædam enim erant ad nuptias parata, quæ & si nuptiæ non fierent, nunc non perirent, vt apparatus vestium, & reliquorum ornamentorum, tam hominum, quam domorum, alia autem erant, quæ dilato seruari nō poterant, vt carnes pecorum, & auium paratæ ad cibum, ista autem erant tauri, & altilia, ideo ista specialiter expressit.

An isti inuitati simpliciter venire noluerunt, vel excusationes posuerunt. Quest. X.

QUARE in istis inuitatis vocatis an simpliciter noluerunt venire, vel posuerunt excusationes. Aliqui dicunt, qd posuerunt excusationes. Et patet primo, quia dī in litera, qd iuit alius in villam suā, & alius ad negotiationem, & tñ istæ fuerunt excusationes dilatoriæ cum nunc occuparentur in his. Secundo patet, quia Luc. 14. c. vbi ponuntur aliqua istorum ponunt excusationes ad non veniendum, & nō reculationes veniendi, quia de quolibet illorum dicitur, qd dixerit rogo te habe me excusatum, ergo hic fuerunt excusationes.

Dicendum, qd non fuerunt excusationes, sed simpliciter renuerunt ire. Et patet primo, quia dicitur supra in litera, misit seruos suos vocare inuitatos ad nuptias, & nolebant venire, & ita simpliciter posuit, qd nolebant, & non expressit aliquam excusationem.

Secundo patet, quia in secunda vocatione similiter apparet, nam dī: Venite ad nuptias. Et sequitur: illi autē neglexerunt, & tñ negligere adhuc est magis, quam nolle, ergo non obiiciebant excusationem.

Tertio patet & efficacius, quia aliqui de istis tenuerunt seruos regis vocantes eos, & p̄melius affectos occiderunt, hoc autē non solum est nolle ire, sed etiam vocanti, & inuitanti velle iniuriam inferre.

Ad rationem primam in contrarium dicendū, qd ire in villam, & ire ad negotiationem non fuerūt excusationes, cum non fuerint obiectæ, vt excusationes, sed fuerunt illa, ad q̄ declinauerunt isti inuitati, quando ire noluerunt. Et patet ex modo literæ. Nam dicitur: illi autem neglexerunt, & abierunt, alius in vineam suam, alius ad negotiationem suam. i. postquam neglexerunt ire, occupauerunt se istis occupationibus, & tamen ista non fuerunt causæ, vt isti non irent, sed quia noluerunt.

Ad secundum potest dici vno modo, qd nihil arguitur ex parabola Luca, quia illi excusauerunt se: isti autem ire noluerunt, quia non est eadem parabola, quā ponit hic Matthæus, & quam ponit Lucas, vt ostensum est supra q. 3.

Aliter potest dici, qd dato, qd esset eadem parabola, non opposuerunt isti excusationes, sed ire noluerunt: nam si esset eadem parabola, oportebat qd aliquid taceret Matthæus, quod expresserit Lucas, & è contrario, vt ex dictis vtriusq; efficiatur vna plena narratio, & esset sensus, qd quando prima vice serui vocauerūt inuitatos, inceperunt illi ponere excusationes, quas Lucas refert, deinde cum serui ipsi magis instarent vocan-

vocando, indignari forte inuitati, vel iniquitatē suam magis aperientes dixerunt simpliciter; q̄ ire nolebāt, quod Matthæus expressit hic, deinde cum iuerunt serui alij secunda vice apertius ostenderunt inuitati iniquitatem, & quidam ipsorū neglexerunt vocationem, quod est plusquam nolle, alij autem tenuerunt seruos, & occiderunt illos, & ita quocunque modo ponatur est verum, quod isti inuitati saltem ad finem non posuerunt excusationē, sed simpliciter recusa- uerunt ire.

An in occupationibus istorum inuitatorum ponendis Matthæus dissentiat a Luca. Quæst. XI.

QUÆRETUR de istis occupationibus quas ponit hic Matthæus, quibus se tradiderūt isti inuitati. q̄ alius iuit ad villam suam, alius ad negociationem suam. Nam Luc. 14. c. ponuntur tres occupationes, & non sunt eedem, siue in villam emptā, & emere iuga boum quinque, & vxorem nouiter duxisse.

Aliqui dicunt, q̄ Matthæus loquitur hic breuius, quam Lucas, & Matthæus comprehendit dicta Luc. nam in quantum dixit alius iuit in villam suam posuit vnum de his, quæ Lucas in quantum dixit alius in negociationem suam comprehendit alia duo, & multa alia, quia istud nomen negociatio est nomen multa comprehendens.

Sed dicendum q̄ non stat, quia nullum illorū duorum, quæ Lucas exprimit, potest comprehendere noīe negociationis. Nam vnus dixit iuga boum emi quinque, & necesse habeo probare ea. Alius dixit, vxorem duxi, ideo non possum venire. Primum non est negociatio, quia negociatio est officium emendi, & vendēdi ad lucra captanda ex his, probare autem iuga boum non est emere, aut vendere, ideo non est negociatio, multo fortius aut duxisse de nouo vxorē non est negociatio, quia non consistit in rebus, quæ possidentur, aut emuntur, vel venduntur.

Dicendum igitur, q̄ ista parabola non est eadem cum illa, quam ponit Lucas, vt ostensum est sup. 3. q. & ideo occupationes positę hic, & ibi non sunt eedē neque oportet, q̄ reducantur istę ad illas; vel ē contrario, vnde ibi positę fuerunt tres, hic autem ponuntur duę & non eadem cum illis.

Secundo potest dici, si concederet esse eandē parabolam istam, & illam, q̄ eedem occupationes ponuntur hic, & apud Lucam, & tñ neque Lucas expressit omnes, quas obiecerunt inuitati pro excusationibus, neque Matthæus, & ita esset, q̄ vltra illas tres, quas ponit Lucas alij obijcerent aliquas negociationes speciales, in quibus erāt occupati. Matthæus autem expressit primam occupationem de illis, quas posuit Lucas deinde nomine negociationis cōprehendit alias particulares excusationes, quas alij opposuerunt, q̄ pertinebāt ad negociationes particulares. Duas vero, quas expressit Luc. iuga boum emi, & vxorem duxi, etiā non expressit Matt. neque ēt comprehendit sub illo generali dicto. scilicet alius ad negociationem suam, & tamen præcedens positio venior est.

Quare quidam inuitati regis seruos occiderunt.

Quæst. XII.

QUÆRETUR quare quidam de inuitatis occiderunt seruos regis.

Dicendum, q̄ hoc ex summa iniquitate processit, quia cum rex vellet eos honorare inuitando ipsos ad nuptias filij sui, ipsi eum contempserunt, & iniurias illi inferre voluerunt, & tamen quid specialiter mouerit eos ad occidendum illos seruos non apparet.

A Aliqui autem putant, q̄ serui illi irritauerunt istos verbis amaris, & hoc habet aliquem colorem. Si noluerant ire isti inuitati ad vocationem primorum seruorum nunc quoque ire contemnebant, quod fortassis videntes serui isti increpauerunt inuitatos verbis mordacibus, & pungitiuis dicentes, q̄ male agerent, & tunc illi irritati occiderent seruos.

Sed hoc non stat, primo quia si sic illos occiderent fieret istud subitanē, ex iracundia, & tñ occisio seruorum illorum non facta est subitanē, sed ex deliberatione, quia dicitur, q̄ tenuerunt seruos, & contumelijs affectos occiderunt, & ita prius affecerunt eos contumelijs multis, quam illos occiderunt, iō apparet ex iniquitate, & deliberatione occisos esse illos, & nō ex subitanea iracundia, & ita non fecerunt hoc quasi irritati verbis illorum, sed ex alia causa.

Secundo, quia si ob hoc occidissent seruos, istud alieuiaret aliquantulum peccatum inuitatorum, si talia essent verba, quæ verisimiliter mouerent inuitatos ad nimiam indignationem, tamen hic non ponuntur aliqua, nisi ad exaggerandum iniquitatem inuitatorū, vt videatur quō iuste illata fuerit eis mors, & ciuitas eorum succensa fuerit, ergo non fuit ista causa.

Aliter potest dici, q̄ erat ex magna iniquitate. si quia isti inuitati nolebant ire ad nuptias, & quia isti serui vocabant eos ad id, quod ipsis displicebat, ita occiderunt illos. Sic fuit præcedens parabola de vinea, & agricolis, nam misit dominus vineę seruos suos ad petendum fructus vineę, & agricolę lapidauerunt eos, & occiderunt.

Aliter ēt pōt dici, q̄ isti fecerūt hoc ex rebellionē, quia voluerunt insurgere in dominum. Forte enim isti inuitati erant subditi illius regis, qui eos inuitauerat, & conceperant facere rebellionē contra ipsum, & voluerunt nunc habere occasionē occidendo seruos illius. Sic enim quando Roboam misit Aduram seruum suum, qui erat super tributa ad petendum tributa a decem tribubus, illę insurgentes vno animo lapidauerunt Aduram. 3. Reg. 12. & ex tñc fuit discessio decem tribuum a domo Dauid, & rebellauerunt contra regem suum Roboam. Si qua forte alia causa fuit non appareret.

D *An recte rex egerit, vel peccauerit cum occiderit inuitatos, qui non venerunt. Quæst. XIII.*

QUÆRETUR cum rex occidit inuitatos, qui non veniunt, an recte egerit, vel peccauit.

Dicendum, q̄ illi, qui inuitati fuerunt ad nuptias non venerunt. nemo eorum venit, & tñ q̄ eodem modo, quia quidam non venerunt, & contempserūt vocationem, alij vero non venerunt, & insuper occiderunt seruos vocantes illos. contra primos iratus est rex, sed non occidit illos. contra secundos iratus est, & occidit illos, & istos iuste occidit, quia erant homicidę, & hoc innuit litera, cum dicatur perdidit homicidas illos. nō occidit, nisi homicidas. Et hoc innuit ēt Luc. 14. in alia parabola simili, nam ibi inuitati nō venerunt, quia se excusauerunt, sed nullas contumelias intulerunt vocantibus, ideo qui inuitauerat eos, iratus est, tamen nihil amplius contra illos processisse dicitur. Sed adhuc dicetur magis, infra q. 15,

Quare iste rex succendit ciuitatem illorum inuitatorum.

Quæst. XIV.

QUÆRETUR cum dicatur, q̄ iste rex succendit ciuitatem illorum, quare hoc fecit.

Dicendum, q̄ hoc fuit primo, vt timeretur, & nemo auderet de cetero nocere ei, vel peccare in ipsū.

Sic

Sic enim interdum principes pugnantes cōtra aliqua loca postquam violentier ea tenuerunt, irrogant du-
ros cruciatus captis, ut alij non audeant pugnare con-
tra eos, sed trandat se illi, vel ut alij timeant rebellare
ei. Sic patet Iudi. 9. c. de Abimelech rege Israel, contra
quem surrexit post Sichem, qui eum prius regem cō-
stituerat, & cum ipse pugnās expugnasset urbem oc-
cidit omnes habitatores eius, & destruxit urbem, ita
ut in ea sal spargeret.

Secundo solet hoc fieri propter magnitudinē pec-
cati, cum enim peccatum tamen graue est, non solū
occiduntur peccantes, sed et ciuitas deletur ad dete-
stationē rati criminis. Sic patet in crimine idolatrie,
quod maximum est. Nam si in aliqua vrbe in terra Is-
rael colerentur Idola, iubebat Deus, q̄ occiderentur
omnes habitatores, & pecora, & quidquid viuens ibi
erat; in ore gladij, & dirueretur ciuitas, atq̄e succen-
deretur igne, ut nō maneret quidquam de rebus, quæ
in ea fuerant, sed oīa consumerentur, & non habitā-
ret in ea quisquam, sed esset tumultus eternus. Patet
Deut. 13. c. ista duo poterant nunc mouere regem ad
succendendam urbem. De primo patet, quia ut dictū
fuit, forte isti occiderunt seruos eius, intendentes fa-
cere rebellionem. Ut ergo alij timentes non aggredie-
rentur talia, voluit durē castigare istos succendendo
ciuitatem eorum. De secundo patet, quia istud crimē
erat grauissimū, & q̄ nuncios regis, qui missi erant ad
vocandum ipsos ad nuptias sine vlla causa occiderēt,
ideo non videbatur sufficere, q̄ ipsi homicide occi-
derentur, sed etiam, quod ciuitas eorum succende-
retur.

*An ciuitas exusta est deletis omnibus, quæ in ea erant,
vel quomodo.* **Quest. XXXII.**

QUÆRETUR quomodo ciuitas exusta est, an
deletis omnibus, quæ in ea erant, vel quomodo.

Dicendum, q̄ poterat intelligi, vno modo, q̄ in
ciuitate eadem erant omnes inuitati, qui noluerunt
venire, & de illa occiderunt oēs, qui occiderāt seruos
regis, ceteros vero liberos dimiserunt, sed coegerunt
exire de vrbe, & tunc succenderunt urbem. Alio mo-
do potest dici, q̄ omnes, qui inuenti sunt in vrbe illa
occiderunt gladio, & succenderunt urbem, & talis
modus erat, quando in aliqua ciuitate Israel colebant
idola, quia omnes existētes in ciuitate viri, & femine,
paruuli, & senes vsque ad pecora occidebant gladio,
Deuter. 13. & tunc ciuitas succendebatur.

Alio adhuc modo potest accipi, q̄ omnes viri exi-
stentes in ciuitate, qui poterant capere arma, occide-
rentur, paruuli autem, & mulieres seruantur, & to-
ta præda, sic faciebant Iudæi, quando pugnabāt cōtra
ciuitatem aliquam, quæ non esset de terra Chanaan,
& oblata pace nō aperiret portas Deut. 20. c. Quarto
modo potest esse, q̄ occiderentur omnes habitatores
ciuitatis tam senes, quā pueri, & infantes vnus diei,
solæ autem femine reseruantur, sic enim fecerunt
Israelitæ, quando pugnaverunt contra Ammonitas.
Nam nullum omnino masculum dimiserunt, sed so-
las feminas, & ciuitates, & oīa oppida exusserunt, Nu-
me. 3. c. Sed dicetur quē modū istorū tenuit rex iste
contra inuitatos? Dicendum, q̄ non constat, & tamē
vī dicendum, q̄ tenuit secundum, qui est deterior, &
hoc est verisimile aliquāliter. Primo, quia dī, q̄ occi-
dit illos, & succendit urbem, & tñ succendere urbē nō
erat conueniens, si aliquas reliquias vrbs dimitte-
bat, quæ possent habitare in vrbe, nullus ergo di-
mit.

Secundo, quia ex magnitudine iræ potius mouere
fex ad inferendum maxima mala, quam ad minora.

F Sic enim pro rebellionē fecit Abimelech rex habitā-
toribus Sichem. Nam occidit omnes habitatores vr-
bis succendendo eos in turri, ad quam ascenderant, &
ipsam urbem exussit, Iudi. 9. c.

An licuit regi illi occidere omnes, & inflammare urbem.

Quest.

XXI.

QUÆRETUR an licuit regi illi facere istud, scili-
cet occidere omnes, & inflammare urbem.

Aliqui dicunt, q̄ sic, primò, quia Christus
introducitur istud tanq̄ bonum, cum talia significet
euentura eis, qui inuitati non venirent ad nuptias, &
tamen hoc non faceret, nisi conuenienter esset istud
factum. Secundo, quia Deus non facit malum, & tñ
ipse iubebat similia fieri pro alio crimine, scilicet pro
idolatria, q̄ occiderentur omnes, qui erant in vrbe, &
ciuitas inflāmaretur, ergo licebat isti regi facere hoc
pro tanto crimine contra eum commisso.

Dicendum, q̄ nos non obligamur defendere factū
istius regis, cum non sit alicuius auctoritatis in sancti-
tate, ita ut fas non sit concedere eum peccasse, & ideo
siue peccauerit, siue nō, nihil refert. Aliqui tamē dnt,
q̄ non peccauit, quia solum occidit eos, qui occide-
rant seruos vocantes, illi autem erant digni morte, iō
non peccauit eos occidendo, & inflammando urbem
ad terrorem illorum, & hoc adiuuatur ex litera, quia
dicitur. Perdidit homicidas illos, & ita non innuitur,
q̄ occidit aliquos, nisi homicidas. Sed tunc obijciēt
q̄o poterat stare, q̄ illos solos occidit? nam quī nulli mā-
serint de ciuitate illa, & ciuitas succensa, videtur q̄ nulli mā-
serint de ciuitate illa, qui habitare possent in ea, quia
alias non erat conueniens succendi ciuitatem, sed ad-
huc aliqui relinquebantur, qui in ea manere possent.
ergo omnes habitatores ciuitatis occisi sunt.

Aliqui volunt dicere, q̄ omnes existentes in vrbe
occiderunt, & illi omnes erant homicide, qui occide-
rant seruos vocantes ad nuptias. Et modus est, quia
omnes inuitati, qui noluerant ire, & tamen non occi-
derant seruos vocantes, recesserūt statim de ciuitate,
quia dicitur in litera. Illi autem neglexerunt, & abie-
runt, alius in villam suam, alius ad negotiationē suā.
Et ita quando venerunt exercitus regis nō inuenerūt
eos in vrbe, sed solos homicidas, & illos solos occide-
runt, & succenderunt urbem, & sic non peccauit rex,
quia solum puniuit homicidas. Sed dicendum, q̄ non
est verisimile, quia cum ciuitas fuerit succensa, inuiti
quod nullus relictus est de ea eo tempore, quo vene-
runt exercitus regis in urbem, & ita licet omnes illi
recessissent de vrbe, saltem manerent ibi vxores il-
lorum, & filij paruuli, & illa, quæ possidebant, & tunc
manet eadem difficultas, quæ prius, scilicet quomodo
poterat licitè occidere istos, qui erant innocentes: &
etiam si omnes hic educerentur incolumes de vrbe,
adhuc manet difficultas quomodo licuit regi succen-
dere urbem, quia sic exurebat domos, & res aliorum,
qui non occiderant seruos suos, quod videtur illicitū.

K Dicendum ergo videtur, q̄ rex fecit occidi omnes,
quotquot erāt in vrbe, siue eos, qui occiderant seruos
suos, siue alios, qui venire contempserant, & filios, &
vxores eorum, & generaliter omnes inuentos in ciui-
tate, ita ut non manerent vllæ reliquæ.

Et apparet hoc primo ex ratione supraposita, scili-
cet quia occisis illis succendit urbem, & tamen si ali-
qui de vrbe relinquerentur viui de voluntate regis, &
exercitus sui, non exureretur ciuitas, sed permittetur
illis ad habitandum. Secundo, quia dicitur ciuitatem
eorum succendit. Ciuitas autē dī ipsorum habitantū,
si tñ soli homicide, i. qui seruos occiderāt occiderent,
non diceretur ciuitas eorum succendi, non n. vocaret
absolutē

absolutè eorum cum etiam esset aliorum, ergo refer-
tur ad omnes occisos, & sic omnes, quotquot in vrbe
erant, occisi sunt. Cum autem obijcitur, quia dicitur:
perdidit homicidas illos, in quo innuit, qd soli homi-
cidæ occisi sunt. Dicendum, qd verum est, & tñ omnes
de ciuitate dicuntur homicidæ, quia rei mortis erant
pro homicidio facto in seruos regis. Et hoc poterat
esse dupliciter, vno modo per expressum assensum,
vel fauorem, vel non resistantiam, cum possent resi-
stere, quia his modis efficitur quis reus homicidij ab
alio patrati, extra de homi. c. sicut dignum, & ita isti, q
neglexerunt venire, licet non occiderunt seruos regis
consenserunt alijs, qui eos occiderunt, vel saltem non
obstitērūt, cum possent liberare illos de manu eorū,
ideo ipsi quoque rei erant homicidij. Aliter poterat
esse. f. qd qñ nunc exercitus regis iret ad vrbe[m] inten-
deret occidere solos homicidas, & tñ oēs, qui in vrbe
erant, se exposuerant pro defensione illorum, & tunc
omnes fuerūt participes criminis illorum. Et vocant
oēs homicidæ, & sic omnes occisi fuerunt ab exercitu
regis, & oēs vocantur homicidæ. Et iste est modus p-
ueniens. His suppositis, dici potest, qd rex fecit occidi
omnes, quotquot erant in vrbe, magnos, & paruos, &
illis occisis succendit vrbe[m], & non peccauit, sic quia
solos reos criminis occidit cum omnes dicantur ho-
micidæ aliquo de duobus modis præcedentibus. Et
adhuc magis verisimiliter est secundus, quam primus,
& tñ siue ciuitas ista eēt de dominio illius regis, siue
non, faciebat licitum occidendo illos, & succenden-
do vrbe[m]. Nam si erant alieni poterant procedere p-
eos velut contra hostes, qui talem ei iniuriā intulerāt,
si autem essent de regno suo, puniebat eos ordinariè
pro crimine suo, tanquam index.

Hec autem vera sunt, si solos potētes capere arma
occidit. Nam isti poterant esse rei criminis, siue con-
sentiendo, vel resistendo, quod pertinet ad primum
modum, siue defendendo homicidas p- exercitū re-
gis. Fæmine autem, & paruuli non peccauerūt in hoc,
ideo non occiderēt iuste pro isto facto. Et hoc ma-
gis si ista ciuitas erat de regno huius regis, nā si essent
hostes, aliquis casus est, in quo liceret occidere etiam
paruulos, & fæminas, & tamen isti non erant hostes,
sed de regno huius regis, cum ipse inuitallet eos ad
nuptias filij sui, nemo tamen hostes suos manifestos
ad conuiuium inuitat, quia neque ipsi susciperēt tale
conuiuium. Dicendum ergo, qd peccauit rex, vel exer-
citus occidendo omnes, qui erant in vrbe magnos, &
paruulos, viros, & fæminas cum hoc maxime videatur
factum, secus autem si soli viri bellatores occisi sunt.

Ad argumentum primum in contrarium dicen-
dum, qd poni hoc in sacra Scriptura nō facit rem esse
licitam, quia multa referuntur in sacra Scriptura, quæ
iniuste facta sunt, sicut venditio Domini per ludam,
sed oportet, qd non solum referatur in scriptura, sed
etiam, qd per illam approbetur, quia tunc licitum erit.
Cum autem obijcitur, qd istud introductum fuit à
Christo, tanquam licitum. Dicendum, qd non appro-
bat ipse hoc factum, neque concludit, qd Deus similia
agat, quia ē Deus non punit sic, sed quemlibet pro
pctō suo, & nunq̃ punit vnū ciuem pro pctō alterius,
aut vxorem pro pctō viri, & iō non introducitur ista
particula quantum ad perfectam assimilationem, sed
quia sic accidit inter regē, & inuitatos, licet ēt aliqua-
ne similitudo est de ciuitatis succensione, & occisio-
ne eorum, qui in ea fuerunt, licet non totalis, vt infra
dicetur, qñ applicabitur ista pars quantum ad tenum
licet alicui occidere nocentes, & innocentes iudicia-
liter pro crimine alicuius, & ita in pñ erat, non. n. li-
cebat huic regi occidere paruulos, & mulieres, qui in

A hoc nō peccauerant. Primo, quia fm leges humanas,
vel consuetudinē hoīum non occiditur vnus, p pctō
alterius iudicialiter, nisi in crimine lēse maiestatis,
qd apud hoīes iudicat maximū, hoc aut non erat tale
strictè accipiendo illud. Secundò, quia dato, qd esset
istud crimen lēse maiestatis, non debet occidi vnus, p
alio, quia ēt leges humane nō occidūt nunc filios pro
pctō parentum, qui commiserunt crimen lēse mai-
estatis, sed solū priuant eos successionē parentū refer-
uata eis vita ex humanitate, extra de hereticis c. ver-
gentis, iō neque nunc debebant quidā p alijs puniri.
Terriò, quia dato, qd fm legē humanā, vel consuetu-
dinē occiderentur filij pro pctō parentum non esset
iustum p imitationem ad illud, quod Deus fieri iussit,
primò, quia illud iussit fieri pro crimine lēse maiesta-
tis suæ, quod est idolatria, & heresis, quæ minor est, &
tñ crimen lēse maiestatis diuinę est valde maius, q
crimen maiestatis humane, extra de hereti. c. vergen-
tis, longe maius est eternā, q temporalem ledere ma-
iestatem. Secundò, quia dato, qd esset aliquale crimen
vtrobique, licet Deus imposuerit talē pēnā idolatris,
non licet alicui alteri per modum legis, vel specialia
præcepti facere, vt vnus hō occidat pro alterius pctō,
potissime cum Deus hoc expresse vetuerit Deute. 24.
c. f. Non occident patres p filijs, & filij pro patribus.
Quod aut Deus iubeat occidi vnū pro pctō alterius
in casu certo, non est trahendū ad consequentiam ad
aliquem aliū casum, quia Deus est dñs hoīum, & qui-
libet est sibi debitor mortis, ēt si nō cōmittat alia spā-
lia crimina, & iō qñcunq̃ voluerit, ēt nulla spāli cā
subeunte, pōt ab eo reperere debitum mortis. Hō aut
non pōt sic esse dñs alterius hoīs, iō neque per legem
neque p spāle mandatum pōt facere licitè, qd occidat
vnus p pctō alterius. Et ita rex iste non poterat licitè
occidere omnes, qui erāt in vrbe illa magnos, & par-
uos pro peccato eorum, qui occiderant seruos suos.

An hoc scilicet ite, ergo ad exitus viarum, & cetera, fuerit fa-
ctum ante occisionem inuitatorum, vel post.

Quæst. XVII.

D Q V A B R E T V R cum dicat hic. Tunc ait rex ser-
uis suis, nuptiæ quidem paratæ erant, sed q in-
uitati erant, non fuerant digni, ite ergo ad exi-
tus viarū, & cetera. An istud fuit factum ante
occisionem inuitatorū p exercitū regis, & succē-
sionem vrbs, vel post. Aliqui dñt, qd facta fuerunt hæc
post occisionem, & succensionē, & qd non est in hoc
aliqua rō dubitandi, quia nunq̃ recedendū est ab or-
dine literę sine causa euidēti, & tñ hic literę ordo hēt,
qd prius fuerit facta occisio, q iuerint serui ad cōgre-
gandum alios, & non apparet aliqua causa necessaria
sentendi aliter, ergo standum est huic ordini. Dicen-
dum, qd prius dixit rex, qui inuitati erant, non fuerunt
digni, & iussit vocari alios, q occiderentur homicidæ,
& succederetur ciuitas eorum. Et patet hoc, quia stā-
do ordini literę, oportebat dici, qd occisis secundis nū-
cijs relatoque hoc regi, misit statim exercitū ad ciui-
tatem, in qua erant inuitati, & pugnantes occiderunt
homicidas, & succenderunt ciuitatē, & cum redierūt
ad regem, misit alios seruos ad vocandum eos, quos
inuenirent in exitibus viarum. Sed hoc non stat, quia
qñ rex misit seruos suos secunda vice ad inuitatos,
erant parati cibi nuptiales. f. occisa oīa animalia, cum
dixerint illi serui. Tauri mei, & alia occisa, & oīa pa-
rata, venite ad nuptias, & illi in hac vice occiderunt
seruos vocantes, & relatum est regi. Si igitur expecta-
ret rex quousque exercitus ab eo missus occideret
homicidas, & succenderet vrbe[m], & postea rediret
ad regem, transirent aliquot dies, vel saltem aliquis
dies,

Quilibet
homo est
Deo debi-
tor mortis.

dies, & ita periret paratus ad nuptias, pro quo tam ce-
leriter faciebat rex vocari inuitatos, iō nō fuit ille or-
do. Sed dicendū est, q̄ statim, vt rex sciuit occisos esse
suos ab inuitatis, vidit q̄ illi non poterant venire ad
viniū, iō mox fecit vocari alios, iubens seruis exire
ad viarum exitus, vt congregarent quos inuenirent,
vt sic non periret cibus, & interim misit exercitum ad
occidendum homicidas, & succendendam urbem.
Vel misit ad hoc pōt celebratas nuptias. Cum autem
obijcitur, q̄ non est recedendum ab ordine literę sine
cā manifesta. Dicendū, q̄ verū est, & tñ hic est cā ne-
cessaria satis apparens. sc̄ quia esse non poterat talis or-
do, quia periret nuptialis cibus pp̄ moram gerendarū
rerum. Sed diceretur, quare ergo sic ordinata est litera,
quia debuisset primo poni, q̄ rex dixerit seruis, q̄
vocarent de exitibus viarū quoscunque inuenirent, &
postea diceretur de exercitibus missis ad perdendos
homicidas? Dicendum, q̄ fuit primò, quia scriptura
tenet magis ordinem artificialem, q̄ naturalem rerū
gestarum, & quia dictum fuerat de inuitatis, qui occi-
derūt seruos vocantes se, adiunxit scriptura quid passi
fuerint pro his, licet nō statim fuerint ista passi, & hoc,
vt non cogeretur iterum sermonem facere de inuita-
tis. Multas enim interfectiones narrationum, & repe-
titiones intercesarum rerū fieri oporteret, si narraret
res eodē ordine omnino, quo gesta est. Maxime quia
non est possibile, et si velimus, cum sepe aliqua plura
simul facta sunt, ita q̄ vnum nullatenus precessit alte-
rum, & tñ in scribendo nō pōt hoc fieri, quia necesse
est, q̄ vnum præcedat ad alterum. Secūdo, quia licet
exercitus non occiderit homicidas, & succenderit ci-
uitatem anteq̄ mitteret rex seruos ad exitus viarū, tñ
cepit forte illud fieri ante istud, vt pote si statim, vt au-
diuit rex occisos esse seruos ab inuitatis destinauit il-
luc exercitum, & dum iret illuc exercitus, iussit alijs
seruis ire ad exitus viarum ad vocandum quoscunque
inuenirent, & ideo licet ambo coinciderent in tem-
pore, tñ pro eo tempore, quo præcessit missio exerci-
tus debuit prius dici de illo, licet prius finita est voca-
tio eorum, qui erant in exitibus viarum, quam occi-
sio, & succensio vrbis facta ab exercitu.

*Quare dixit rex seruis suis: Qui inuitati fuerant non fuerunt
digni. Quest. XLIII.*

QUARE ET VR quare dixit rex seruis suis: Qui in-
uitati fuerant non fuerunt digni. Nam melius
diceret, qui inuitati erant, non possunt venire, quia iā
occisi erant. Dicitur vno mō, q̄ dixit non fuerunt
digni. i. non sunt iam digni. q. d. ex quo illi occiderunt
seruos vocantes se ad nuptias, non sunt digni venire
ad nuptias, & manducare in eis, & hoc q. d. diceret et si
iam venirent non recipiuntur, quia indigni sunt, &
istud dixit rex, quia sciebat illos viuere, & hoc cōsonat
dictis præcedētis q. quia, qñ ista dicebantur seruis, nō
erant occisi homicidę, & succensa ciuitas. Sed pote-
rat dupliciter fieri, vno modo, q̄ rex statim, vt audiuit
occisos seruos suos ab inuitatis, misit alios seruos ad
vocandum quoscunque inuenirent in viarum exiti-
bus, & celebravit nuptias non mittens exercitum, vt
solemnius celebraret nuptias, quibus expletis misit
exercitum ad occidendum, & succendendum, & tñ
planum est, q̄ sciebat rex viuere inuitatos, & posse ve-
nire ad nuptias, sed iam non esse recipiendos, quia fe-
cerant se indignos. Alio mō potest dici, q̄ statim, vt
audiuit occisos seruos, misit exercitum, & simul mi-
sit seruos ad exitus viarum, ideo tñ erant viui adhuc
inuitati, quia nondum occiderat eos exercitus, ideo
bene dicitur, q̄ non fuerant digni.

Secūdo mō pōt exponi, siue viui, siue mortui eēt,

q̄ non fuerunt digni. i. fecerunt se indignos. Prius. n.
digni erant, quando inuitati sunt, & tamen occidendo
seruos vocantes eos ad nuptias indignos se reddide-
runt conuiuiō. Tertio pōt accipi, q̄ indigni fuerunt. i.
indigni erant etiam antequam occiderent seruos vo-
cantes se. Nam ille, qui in tantam iniquitatē pr̄pere
potuit, vt seruos vocātes se ad nuptias occideret sine
vlla causa, iam malus erat, quia non poterat, nisi in val-
de malum talis incidere iniquitas. Sed quocunque
modo accipiat, ponitur vt suasio ad vocandū alios,
quasi dicat nuptię paratę erant pro inuitatis, sed illi
non veniunt neque venient, quia indignos se reddide-
runt, ideo oportet vocari alios, ne cibus pereat.

*Cum rex iussit nunc ire ministros ad exitus viarum, an ista
vocatio fiebat intra urbem, vel foris.*

Quest. XIX.

QUARE ET VR quare rex iussit nunc ire mini-
stros ad exitus viarum ad vocandum aliquos ad
nuptias. Et est dubium an ista vocatio fiebat intra vr-
bem, vel foris. Aliqui dicunt, q̄ ista vocatio fuit facta
tam intra urbem, quam foris, sed Matth. breuiter lo-
cutus est. Lucas autem illud magis aperuit: Luc. 14.
dixit enim dominus seruo: Exi cito in plateas, & vicos
ciuitatis, & pauperes, & debiles, cecos, & claudos in-
troduc huc, & fecit illud seruus, & ait. Domine factū
est, vt imperasti, sed adhuc locus est. Et ait dominus,
exi in vias, & sepes, & compelle intrare. Et ita primo
vocauit eos, qui erant intra urbem, deinde eos, qui
foris, & ita dicunt intelligēdum esse, quod dicit Mat-
thæus, licet breuiter dixerit.

Sed dicendū, q̄ non stat, quia non est eadē parabola
ista, & illa, q̄ ponit Lucas, vt oñsum est supra q. 3. iō
non est exponenda vna per alteram, & tñ rationabili-
ter dicendum est, q̄ vocatio ista, vel solum fuerit in
vrbe, vel fuerit intus, & foris. Nam dominus fecit fie-
ri istam vocationem, vt cito haberentur, qui veniret
ad manducandum omnia, quę parata erant, & tamē
citius inuenirentur in vrbe, quam foris, ideo creden-
dum est, q̄ in vrbe facta fuerit vocatio.

Secundo patet, quia serui euntes introduxerūt tot,
vt implerentur nuptię, & tamen non erat verisimile
tot haberi extra urbem in exitibus viarum, sicut isti,
qui possent replere nuptias, ideo credendum magis
videtur, q̄ intra urbem vocarentur. Tertio, quia iam
paterfamilias non intendebat aliquam electionem face-
re, sed introducere quoscunque, vt dicitur in litera, &
ideo quos posset facilius inuenire introduceret, sed
facilius erat introducere eos, qui intra urbem illis oc-
currerent, quam ire foras. ergo saltem quos intus in-
uenirent, introducerent. Quarto patet, quia dominus
dixit quoscunque inuenieris, vocate ad nuptias, &
illi, ita fecerunt, quia dicitur, q̄ egressi congregaue-
runt omnes quoscunque inuenierūt bonos, & malos,
& tñ hoc non esset verum si eos, quos inuenirent in
vrbe non introducerent, ergo introduxerunt eos, qui
erant in vrbe. Est ergo dicendum, q̄ ista iussio regis
intelligitur de vrbe, sc̄ ite ad exitus viarum, id est ire ad
calles, & vicos, & quoscunque inuenieritis ibi vocate.
Et vocantur calles exitus viarum, quia callis publicus
est via. Dixit tñ exitus viarum, id est terminos, in qui-
bus exitur à callibus. i. finiuntur. Et hoc fit dupliciter,
vno mō finitur callis in concursu, vt in biuiō, vel tri-
uiō, concurrentibus enim callibus, & se interfecanti-
bus finitur callis in platea, quia callis vrbis ducit ad pla-
team, eo q̄ platea est locus communis, ad quē hoīes
tendunt, ad hos aut viarum exitus iussit rex ire, & nō
ad vias absolute, eo q̄ in istis exitibus magis inueniū-
tur homines, q̄ alibi, quia callium concursus, & plateę
sunt

sunt loca magis publica. Et ita nō vocantur viarū exitus ipsa principia viarum extra urbē ad portas. Quod si velles alio modo intelligere, oportet dici, q̄ prius vocati fuerint illi, qui intra urbem inuenti sunt, deinde illi, qui inueniebantur extra urbem in exitibus viarum eo modo, quo dicitur Luc. 14. licet non sit eadē parabola ista, & illa.

Quare non misit rex ad inuitandum alios, sed misit ad introducendum eos, qui erant in vijs.

Quæst. XX.

QUÆRETUR cum primi inuitati nō venerint, quare non misit rex ad inuitandum alios, sed misit ad introducendum eos, qui erant in vijs.

Dicendum, q̄ in principio inuitauerat rex eos, qui erant extra ciuitatem illam, in qua fiebant nuptiæ in alia ciuitate. Quod patet, quia dī, q̄ rex missis exercitibus suis perdidit homicidas illos, & ciuitatem eorū succendit, & tamen non succendit ciuitatem in qua erat, cum ibi celebrarentur nuptiæ, ideo erat alia ciuitas. Nunc autem non misit ad inuitandum viros de alia ciuitate, quia tarda hora erat. Nam quādo misit rex seruos secunda vice ad inuitatos, iam omnia erant parata, scilicet tauri occisi, & altitia, vt patet in litera. Et post hæc illi serui vocantes eos, qui in alia ciuitate erant extra urbem nuptiarum, occisi sunt ab eis. Si ergo rursus ad aliam urbem mittendum esset ad alios inuitandos, iam perirent tauri, & altitia, iō nō debuerunt mitti ad aliam urbē, sed in ipsa in qua fiebant nuptiæ debebant inuitari, qui inuenirentur.

Sed tunc dicitur, quare non fecit rex inuitari ciues per domos suas, vt venirent ad nuptias, sed iussit vocari eos, qui erant in exitibus viarum. Dicendum, q̄ fuit primo, quia si per singulas domos inuitarentur, qui inuenirentur, longa mora fieret, & tamen iā erat hora ciborum. Eundo autem ad plateas, & concursus viarum inuenirentur simul multi, & vno impetu, vel actu deducerentur tot, quot essent necessarij pro nuptijs. Secundo fuit, quia cum tempus vocationis istius fuit, quando erat iam hora ciborum, præsumebatur de illis, qui erant in domibus, q̄ iam sedebant ad sumendos cibos, & ita illos frustra erat vocari, illi autē, qui inuenirentur in plateis, & vijs nondum epulati erant, ideo illi conuenientius ducerentur, sed præcedens cautela adhuc melior est.

Quare rex dixit seruis suis. Ite ad exitus viarum.

Quæst. XXI.

QUÆRETUR quare rex dixit seruis suis. Ite ad exitus viarum, & quoscunque inueneritis, vocate ad nuptias. Dicendum, quod omnia hæc fiunt propter accelerationem conuiuij, si enim rex nondum paruisset cibos, cum videret, quod inuitati non veniebant, sed occiderant seruos vocantes, differret nuptiarum solennitatem ad alterum tempus, quia tamen omnia parata erant, ne periret cibi, oportuit statim fieri conuiuium nuptiale. Sic enim dixit rex: Nuptiæ quidem paratæ sunt, sed qui vocati erant, nō fuerant digni, ite ergo ad exitus viarum, id est quia, iam est, q̄ nuptiæ, id est nuptiale conuiuium paratum est, & peribit, nisi statim veniant epulantes, & inuitati non fuerunt digni venire, vocate alios. Et quia si nunc serui eligerent quos vocarent ad nuptias, non haberent cito tot, quot erant necessarij, & iustitantes ad conuiuium, iussit rex, q̄ nulla fieret electio, sed quicunque inuenirentur, venirent, & ita tria ponunt in parabola, secundū Lucā circa istos inuitatos, inuitare, vocare, compellere, & habent se per ordinem. Primū fuit in-

Auitare, & hoc dicit quandā electionem in inuitantibus, & liberalitatem in inuitatis. Nam a principio elegerunt eos, quos putauerunt esse honorabiles, vt ex eorum præsentia honoraretur nuptiæ, & hos singillatim rogauerunt, q̄ venirent ad nuptias. Inuitatis autē erat libertas, quia non cogebantur venire, sed rogabantur. Secundum fuit vocare, & in hoc erat libertas ex parte vocatorum, sed non erat electio ex parte vocantium, sed quoscunque inueniebant, vocabant, vt venirent, & istud vocatur introducere apud Lucam, s. Cæcos, & claudos introduc huc. Tertium fuit compellere, & in hoc neque erat electio vocantium, neque libertas vocatorum, sed quicunque inueniebantur, si sponte non irent, compellebantur ire. Luc. 14. c. f. Exi in vias, & sepes, & compelle intrare, vt impleatur domus mea. Et fuit iste ordo apud Lucam, q̄ prius fuit inuitare, & deinde vocare, postea compellere. Et quia non est eadem parabola Lucæ, & Matthæi, vt ostensum est supra q. 3. non apparet, an idem ordo fuerit hic. Et tamen saltem constat de duobus, s. q̄ fuit inuitare, & vocare, de compulsionem autem non habetur, sed in secunda vice non fuit inuitatio, quia sic eligerentur soli honorabiles, & mora traheretur expectando, vt tot haberi possent, ideo nulla facta electione, vocabantur omnes.

Quare serui regis congregarunt omnes quoscunque inuenerunt malos, & bonos. Quæst. XXII.

QUÆRETUR quare serui regis congregauerunt omnes, quoscunque inuenerunt malos, & bonos. Dicendum, quod fuit primo ad obediendum regi. Ille enim dixerat. Ite ad exitus viarum, & quoscunque inueneritis vocate ad nuptias, & quia nomine omnium necesse erat bonos, & malos comprehendi, vocauerunt tam bonos, quam malos. Secundo, quia forte rex hoc expresserat, licet Euangelista non retulit, nā ita Luc. 14. in alia parabola habetur, q̄ dixit dñs seruo: Exi in vicos, & plateas, & pauperes, atque debiles, & cæcos, & claudos introduc huc. Et tamen cæci, & claudi vocantur mali quātum ad nuptias, ergo oēs forte iussit vocari expresse rex malos, & bonos, & ideo serui illos vocauerunt. Tertiō, quia ista vocatio fiebat iam magis ad necessitatem ciborum ne perirent, quā ad honorem nuptialem, quia inconueniens videbāt, q̄ cibi diligenter, & laboriose parati a nullo sumerentur, sed perirent. Et quia ad manducandum equaliter proderant boni, & mali, congregauerunt tam bonos, quam malos. Quarto, quia vigeat tempus sumēdorum ciborum, & si serui vellent vocare solos bonos, forte differretur, quia non inuenirent statim tot, quot vellent, ideo oportuit, q̄ tam bonos, quam malos vocarent. Considerandum autem, q̄ non vocantur hic boni, & mali moraliter. Nam cum ista bonitas consistat in habitu mentis, qui est virtus, vel vitium, & illi habitus non sunt manifesti per se, sicut neque ipsa aīa non potest videri quis sit bonus, aut malus aperte, sed ex coniecturis per operationes exteriores iudicamus bonum aliquem, vel malum, talem autem cognitionem non potuerunt habere serui regis de illis, quos vocabant ad illas nuptias, quia fuit ista vocatio subitanea, & forte nullum actum viderent eos exercere, in quo iudicaret eos bonos, vel malos, potissime, quia ex vnica operatione non iudicatur aliquis virtuosus, sed requiritur, q̄ impermutabiliter operetur bonum 2. Ethico, & ideo necesse est accipi bonum, & malum aliter. Secundo, quia esse bonos, aut malos tali modo parum differebat, nam qui vocantur ad nuptias, ideo vocantur, vt honorent illas, honor autē secundū vulgates impenditur a potentibus, & diuitibus, tales autē,

Ex vnica bona operatione nō potest quis virtuosus iudicari

ut communiter non sunt virtuosus, quia multi eorum, qui sunt in principatibus, & honoribus patiuntur similia Sardanapalo. i. Ethico. i. sunt dediti vitijs, sicut ille, pauperes autem, licet virtuosus sint paruum honorem impedere possunt secundum estimationem vulgarem, ideo non vocantur aliqui ad nuptias, quia boni sunt moraliter, sed quia diuites, aut potentes sunt, vel famosi, quos vulgus honorabiles vocat. Tertio patet, quia rex non considerauit in isto conuiuio quis esset bonus, vel malus moraliter, sed quis esset decenter, aut indecenter vestitus, unde illum solum, qui non habuit vestem nuptialem repulit de conuiuio, & posuit in carcerem, & in solum malum est, quod repellitur, ergo non habere vestem nuptialem erat malum, & non esset malum moraliter. Dicendum igitur, quod non vocantur hic mali, & boni moraliter, quod est esse simpliciter bonum, & malum, sed secundum materiam subiectam, scilicet secundum, quod ad nuptias pertinet. Et quia ad nuptias non vocantur homines nisi ut honorent illas, hoc est esse bonum ad nuptias. i. posse honorare, esse malum est non posse honorare, sed decolorare, & ita boni vocantur omnes viri honorabiles, quorum presentia aliquem honorem afferre poterat nuptijs. Mali vero dicitur viri pauperes, & sine honore, quorum presentia non solum nuptias non honorat, sed et abiectas reddit, & quia de diuitijs potentia fama, & honore, & ceteris, per quas iudicamus homines secundum vulgarem opinionem honorabiles, non potest constare ex aspectu primo, habemus unum, per quod indicamus virum honorabilem, vel abiectum, scilicet ex vestibus, & ita in sacra Scriptura vestes vocantur honores noster. Exo. 33. c. Luxit populus, & nullus ex more indutus est cultu suo. i. honore suo. Nam colere honorare est, & cultus honor est quidam. Sic est in nouo testamento vestes honorem vocamus, sic patet 1. Cor. 12. f. Quæ putamus ignobiliora membra esse corporis, his abundantiorum honorem circundamus. i. plures vestes eis apponimus, & verum est, ut patet de genitalibus organis, quæ iudicamus ignobiliora. i. magis verenda, & illis apponimus plures vestes, scilicet unam vestem ultra ceteras vestes corporis, Quod hoc igitur primo aspectu iudicabantur boni pro nuptijs illi, qui vestibus decentibus induti erant, mali autem illi, qui non erant induti decentibus vestibus, & hoc videre poterant serui vocantes ad nuptias. Et quia quidam illorum, quos vocauerant, erant decenter, alij indecenter vestiti, dicitur quod vocauerunt bonos, & malos. Et hoc patet, quia ut dictum est neminem repulit rex de nuptijs, nisi eum, qui non erat vestitus veste nuptiali, & in malum solum est, quod repellimus. Nemo enim repellit illud, quod bonum sibi reputat, ideo apparet, quod indecenter vestiti vocantur hic mali, & ipsi soli mali dicuntur.

Quare rex introiit, ut videret discumbentes.

Quæst.

XXIII.

QUARE RETUR quare rex intrauit, ut videret discumbentes. Dicendum primo, quod rex intrare potuit ad videndum, deinde quare intrauit. Circa primum dicendum, quod presupponitur, quod rex non manducabat in loco, ubi ceteri manducabant nuptialiter, nam si sibi manducaret, non posset intrare ad videndum discumbentes, quia iam ibi esset. Secundo, quia dicitur. Ut videret, nam innuitur, quod si non intraret, non posset illos videre, & tamen videret, si ibi esset ipse cum eis. Tertio, quia dicitur discumbentes, ex quo innuitur, quod alijs epulantibus rex non comederat, sed videre voluit quomodo ceteri epularentur. Circa secundum dicendum, quod rex intrauit. Primo ad ostendendum magnificentiam suam, ut ipse glorietur coram multitudine epulantium, ipse enim illas magnificas expen-

Fas conuiuij faciebat, & ita coram illis, quibus actualiter illud beneficium præstabat, appareret gloriosus. Secundo ad honorem nuptiarum, nam sicut ceteri vocabantur ad nuptias, ut illas honorarent presentia sua, & quanto ipsi honorabiliores essent tanto celebriores nuptias reddebant, ita & rex honoraret maxime nuptias ex presentia sua, ideo intrare voluit tempore conuiuij, ut sic ex presentia omnium simul honorabiliores nuptie redderentur. Tertio fuit, ut rex letificaret epulantes, cum eis presentiam suam exhiberet, & sic familiaris eis fieret, ne videretur ipso dispicere. Quarto fuit, ut videret quomodo erant omnia disposita, ut sciret an nuptie filij sui essent honorabiles, & opulente, & quales essent illi, qui ad nuptias conuenerant. Quinto fuit, ut ipse quodammodo videretur ministras eo modo, quo decebat ipsum ministrare. Illi namque, qui nuptialem honorem faciunt, ministrant eis, quos inuitauerunt, & quia istas nuptias facit rex filio suo, ad ipsum pertinebat aliquomodo ministrare, hoc autem fuit, quod ceteris epulantibus ipse non epulabatur, sed introiit ad videndum discumbentes, & assistebat eis saltem modicum, ut sic eos honoraret, & letificaret presentia sua. Sed dicendum, quod licet omnes cause sint convenientes, quarta est melior, & verior. Primo, quia litera hoc innuit cum dicat. Intrauit rex, ut videret discumbentes. Et ita finis præcipuus suus erat nunc, ut videret, qui erant illi, qui erant in nuptijs, & qualiter se habebant. Si autem aliquid aliud principaliter intenderetur in isto introitu, exprimeret illud litera. Et non diceret, quod intrauit, ut videret discumbentes. Secundo apparet ex effectu secuto, quia cum intrasset, ut videret discumbentes, vidit ibi hominem non habentem vestem nuptialem, & illum expulit, & tamen si non intrasset hac intentione, ut videret discumbentium habitudines, non respexisset tam diligenter, ut videret quis erat indecenter vestitus. Tertio, quia erat causa motiua ad hoc, nam rex cognoscebat eos, quos fecerat primo inuitari, & si illi venissent, non oportebat, ut rex intraret ad videndum discumbentes, sed quia illis non venientibus iussit rex vocari alios, & illos non agnoscebat, voluit introire, ut agnosceret, qui erant, & quales. Quarto fuit, quia verisimiliter credere poterat rex, quod in nuptijs essent aliqui non decenter induti, nam iussit ipse vocari omnes, quos inuenirentur. Sed in communitate multi solent esse indecenter induti, ut pauperes, ideo intrauit, ut videret illorum habitudinem.

Considerandum autem, quod rex non epulabatur inter conuiuas, neque in loco nuptiarum, sed alibi, & causa erat propter regiam dignitatem, non enim debebat, ut inter subditos suos epularetur.

Quare dicitur, quod rex vidit hominem non habentem vestem nuptialem. Quæst. XXIII.

QUARE RETUR quare dicitur, quod vidit hominem non habentem vestem nuptialem. Dicendum, quod vestis nuptialis est vestis decens talis qualem decebat ferre eum, qui ad nuptias inuitatur, & ratio est, quia ut dictum est supra 22. q. qui vocantur ad nuptias veniunt ad honorandum, & honorem non præstat, nisi qui honorabilis est, iudicatur autem honorabilis ille, qui vestibus decentibus indutus est, ideo ille vestem nuptialem habet, qui vestem decentem gerit, quæ est vestis leticie, & honoris, ille autem, de quo dicitur, quod non haberet vestem nuptialem, erat viribus indutus, & abiectus, qui honorem non præstaret, sed potius dedecus ingereret, ideo rex ingressus iratus est, quasi ille ignominiam quandam ei inferret, & ait. Amice quomodo hic

Quomodo mali, & boni hoc in loco accipiantur.

Per quod primo aspectu hoc honorabilis iudicatur.

Notetur
res ferre
grauitas

huc intraſti: vocat illum amicum, ſed amicum ſe non eſſe oſtendit cum potius ei mala inferat, quia miſit eum in tenebras exteriores, & ideo amicum deluſorie, vel per antiphrasim vocare videtur illū. Et dixit: Quomodo huc intraſti? quaſi dicat non debuiffes intrare, cum non haberes veſtem nuptialem. Ille vero audiens verba regis obmutuit, ſcilicet quia vidit, q̄ rationabiliter loquebatur, & non habebat quid ei reſponderet, vel quia audiens regem loquentem, quaſi animo feruido, & irato, timuit, & non potuit quidq̄ reſpondere, ſed timor eum elinguem reddidit.

Quomodo dicitur, quòd rex vidit ibi hominem non veſtitum nuptiali veſte, cum plures eſſent huiusmodi ibi.
Quæſt. XXV.

QUÆRETUR quomodo dicitur, q̄ rex vidit ibi hominem non veſtitum nuptiali veſte, quia in hoc innuitur, quaſi eſſet vnicus ille, qui ſic indutus eſſet, & tamen videtur, q̄ plures erāt, nam omnes bonos, & malos congregauerunt ſerui ad nuptias.

Aliqui dicunt, q̄ non erat, niſi vnus indecenter indutus inter oēs exiſtentes in nuptijs, & iō illū ſolū, redarguit rex. Dicendum, q̄ non videtur ſtare. Primo quia rex iuſſerat, q̄ vocarent ad nuptias omnes quotquot inuenirent, & ſerui ſic fecerunt vocantes omnes, quos in capitibus viarum, & plateis inueniunt, ſed ubi eſt magna multitudo virorum, vt in ciuitate, multi ſunt pauperes, & indecenter veſtiti, & omnes illi, quotquot occurrerunt, vocati fuerunt ad nuptias, ergo multi eſſent indecentibus, & abiectis veſtiti.

Secundo patet, quia dicitur, quòd ſerui congregauerunt omnes, quos inueniunt bonos, & malos, & tamen mali vocantur hic inhonorabiles, qui nō erant decentibus veſtibus induti, vt oſenſum eſt ſupra viceſima ſecunda, quaſtione, ergo plures erant induti veſtibus nuptialibus.

Alij dicunt, quòd multi erant, ſic induti, & tamen rex non vidit nunc, niſi vnum, & ideo illum ſolum allocutus eſt, & eiſci mandauit de nuptijs.

Dicendum, quòd non ſtat, primo quia rex iō intrauit, vt videret diſcumbentes, ideſt cuius habitus erant, vt dictum eſt ſupra quaſtione viceſima tertia, & ita diligenter aſpiceret, qui erant decenter, & qui indecenter induti, cum ergo multi eſſent ibi tales non eſt veriſimile, quòd rex vnum ſolum videret.

Secundo, quia non ſolum rex vidit, ſed etiam tanta iracundia motus eſt, quòd iuſſit illum hominem repellī, & ligari pedibus, & manibus, & mitti in carcerem, quæ omnia diligenter fierent, & accurare. Non eſt, ergo veriſimile, quòd cum tanta attentione regis tam irati, & miniſtrorum exequentium non videret rex, niſi vnicum indecenter veſtitum, ſi multi ibi eſſent. Fieri tamen poſſet hoc, ſi rex non hac intentione intraſſet nuptias, neque tātā diligentiam circa hoc adhibuiſſet.

Dicendum ergo videtur, quòd rex multos vidit ibi indecēter veſtitos, & illos oēs iuſſit mitti in tenebras, & tamē Chriſtus ſolum narrauit de vno. Et ratio eſt, quia iſtud non ponitur hic intentione narrandi rem geſtā, ſed vt ſit parabola, & vt deducatur ad illud propoſitum, quòd Chriſtus intendit, & tamen ad hoc nō plus eſt, q̄ eſſent multi indecēter veſtiti, quam vnus, quia ſicut vnus repellitur, ita omnes repellerentur, ideo nō curauit dicere, q̄ erant multi. Sic dicit Origenes applicans parabolam ad ſenſum ſuum, ſcilicet. Vidit hominem non veſtitum veſte nuptiali, ſingulariter dicit hominem, quia vnus ſunt generis omnes, qui ſeruant malitiam poſt fidem, quam habuerant ante fidem.

A Rex, quando iuſſit iſtum, qui non erat indutus veſte nuptiali mitti in tenebras exteriores, fecit iniuſtitiam.
Quæſt. XXVI.

QUÆRETUR quare rex iuſſit iſtum, qui non erat indutus veſte nuptiali mitti in tenebras exteriores, nam videtur ſibi iniuſtum factum eſſe, primo, quia rex iuſſerat vocari omnes, quotquot inuenirentur, ſcilicet ite ad exitus viarum, & quoſcunque inueniretis vocate ad nuptias, ſed de his, q̄ inuenirent in ciuitate manifeſtum eſt, q̄ aliqui eſſent indecenter veſtiti, ergo ipſe iubebat omnes vocari tam decenter, quam indecenter veſtitos, & ita non erat in culpa, qui ſic venerat. Secundo, quia miniſtri, ſic fecerunt, nam vocauerunt ad nuptias omnes tam decenter, quam indecenter indutos, cum dicatur in lra. Egreſſi ſerui congregauerūt oēs, quos inueniunt malos, & bonos, ſed mali vocantur veſtiti indecenter, vt oſenſum eſt ſupra 22. q̄ ergo cū ipſi vocauerint, & introduxerint ad nuptias indecenter veſtitos, non erant illi in culpa. Tertio, quia dominus hoc iuſſerat, Luc. 14. Exi cito in plateas, & vicos, & pauperes, & debiles, & cecos, & claudos introduc huc, & tamen omnes iſti ſunt indecenter veſtiti, q̄ ſunt pauperes mendicantes, ergo cū ipſe iuſſerit, non erant in culpa venientes. Quarto, & efficacius, quia illi, quia intrabant compulſi ēt ſi turpiter indecenter, aut qualitercunque intrarent, non erāt in culpa, quia non veniebant, ſed trahebant, & tñ, ita fuit de iſtis, quia dixit dñs ſeruo: Exi in vias, & ſepes, & cōpelle intrare, vt impleatur domus mea, Luc. 14 ergo iſte indecenter veſtitus non erat in culpa, neque debebat mitti in tenebras. Dicendum, q̄ rex iuſte indignatus eſt, & iuſte miſit in tenebras non habentem veſtē nuptialem, vt apparet, quia in hoc fundatur parabola a Chriſto inducā, cum quantū ad hoc p̄ſiſtat applicatio, & tñ ſi nō eſſet hoc iuſtū, quòd rex fecerat nō videret iuſte factū, quòd fit in regno celorū, cū taliter fiat. Ratio autē quare hoc iuſtū eſſet, eſt, quia licet vocantes ad nuptias nō eligerēt nūc aliquos, ſed vocarēt quoſcunque inuenirēt, tñ dicebant eis, q̄ vocabāt eos ad nuptias, & iō quilibet tñ videre deberet ſeipſum, an talis erat, vt poſſet decenter apparere in nuptijs, & qui non eſſet taliter ſe habens diceret non poſſum ire, aut nolo ire. Sed obijcietur, quia iſti ſerui vocātes ad nuptias videbant oēs, quos vocauerant, & ipſi poterant ex aſpectu agnoſcere, qui erant digni quantum ad veſtes ire ad nuptias, & qui non, & indignos non deberent vocare. Cum ergo vocarent oēs non erant in culpa illi, qui vocabantur, & ibant. Dicendū, q̄ vocatierant in culpa, quia licet ſerui vocātes viderēt ſingulos decēter, aut indecēter indutos, & ſcīrēt quantū ad ea, q̄ apparebant, q̄ erant digni ire ad nuptias, & q̄ nō, tñ poterat eſſe, q̄ tunc indecenter erant veſtiti haberent decētes veſtes in domo. ſ. mutatoria, & illis ornatu procedere poterāt ſtatim digne ad nuptias, & iō licet oēs vocarentur, quilibet debebat cogitare an tales veſtes habebat, vt ſm conſuetudinem regionis poſſet conuenienter in nuptijs apparere, & qui non haberet tales, licet vocarēt nō deberet ire, ſerui autē p̄ueniēter agebāt vocādo oēs, q̄ licet indiſſerēt oēs vocarent, ſubintelligebatur tñ, q̄ quilibet irer in habitu, in quo nuptias honoraret, & ſi forte vellēt vocare eos, qui apparerent primo aſpectu veſtiti decēter omiſſis ceteris, forte aliqui, qui honorabilioreſ erant dimitterentur, cum contingat ſepe eos, qui pulchras habēt veſtes indutos eſſe ad tempus veſtibus abiectis, ideo ſerui conuenienter fecerunt vocando omnes, & culpa erat ex parte vocatorum, quia non debuerant venire ſi ſciebant ſe non eſſe tales, vt digni poſſent in nuptijs apparere, licet vocarentur per ſeruos.

Secundo

Secundo patet hoc, quia quando rex videns hominē non indutum veste nuptiali dixit ei, quomodo huc intraſti nō habens vestem nuptialem? si prædictus aliquam excusationem afferret diceret, quia tu iussisti, & omnes venirent, vel quia serui tui vocauerunt me, vel quia violenter tractus sum, & tamen nullam causam allegauit, sed obmutuit, ergo videtur, quod nullam causam habebat saltem apparentem, quam posset allegare, quia aliās non diceretur, quod obmutuit. Aliqui dicunt, quod non tenet ista ratio, quia ille hō non obmutuit, quasi nullam causam haberet, quam allegaret, sed quia timuit, & erubuit vultum regis commoti ad iram, & non habuit quid loqueretur. Sed dicendum, quod non stat, quia licet homo ille tam elinguis fieret, vt nihil pro se rñdere posset, quod non est satis verisimile, quia licet in principio non rñderet, tñ saltem postea cum traheretur ad penā rñderet, tñ ceteri p eo rñderēt, qui assistebant, cū hoīes sint promptiores ad releuandum aliquē a penā, q̄ ad nocendum, qñ nihil eis ille nocuit, q̄a omnis hō naturaliter est alteri hoī amicus 8. Ethic. c. 1. & iō cum mandatū regis de vocando quoscunque esset omnibus notū, & maxime ipsa vocatio seruorum esset nota, si isti possent aliq̄ excusationem afferre, allegaret eā aliquis de præsentibus, vt ille hō non traheretur ad penam præcipue in die letitię, & nuptiarum, & tñ nemo allegauit, sed mandatum regis expletum est mittēdo illum in tenebras, ergo nullam causam excusantem habebat ille nō habens vestem nuptialem, & ita ipse erat in culpa.

Ad primum dicendum, quod mandatum regis nullā excusationem afferebat, nam rex iussit vocari omnes, & tamen vocabat ad nuptias, ideo subintelligitur, quod non vocabatur, nisi illi, qui decenter illuc possent ire, & sic quilibet considerare debebat si poterat deceter ire, alioquin deberet abstinere a nuptijs.

Ad secundum dicendum, quod vocatio generalis seruorum non excusat quemquā, quia ipsi executi sunt mandatum regis, & ideo vocatio sua intelligēda erat, sicut mandatum regis de vocando. Et si obijciatur, quod illi videbant ex vestibus, qui erāt digni, & qui indigni ad eundem. Dicendum, quod iam responsum est supra, non enim decuit, quod vocarent solum decenter vestitos ommissis alijs.

Ad tertium dicendum vno modo, quod licet vocarentur debiles, claudi, & cæci, & pauperes, dum tamen haberent vestes decentes non referebat, quia hoc solum fuit, quod rex aduertit in nuptijs, s. quod homo non haberet vestem nuptialem, poterant tamen isti habere vestes aliquas decentes, ideo non erat inconueniēs istos vocari. Aliter pōt dici, & melius, s. quod illud, quod habetur Luc. 14. non est eadem parabola cum ista, & ideo licet ibi iussit expresse dominus vocari pauperes, debiles, claudos, & cæcos, hic non iussit illos expresse vocari, sed quod vocarent omnes quoscunque inuenirēt, & sub illo mandato intelligebatur, si illi possent deceter venire, vt dictum est.

Ad quartum dicendum, quod hic vocabantur ad nuptias, quotquot inueniebantur, sed nemo compellebatur, litera enim solum loquitur de vocatione, & non de compulsionē, sed de compulsionē habetur Luc. 14. & illa non est eadem parabola cum ista, vt ostensum est supra q. 3. & ideo, quia ibi compulsi fuerunt aliqui intrare, & quia expresse vocati fuerunt pauperes, debiles, claudi, & cæci, non repulsi est aliquis, quasi indecenter vestitus. Hic autem, quia non compulsi est aliquis, sed liberum erat cuilibet venire, exclusi sunt, & puniti illi, qui non erant decenter induti.

Quare rex dixit de non habente vestem nuptialem ligatis pedibus, & manibus mittite eum in tenebras exteriores.
Quæst. XXVII.

QUÆRETUR quare rex dixit de non habente vestem nuptialem, ligatis pedibus, & manibus, mittite eum in tenebras exteriores.

Dicendum, quod rex voluit, quod puniretur iste, qui ausus fuerat nuptias inhonestare præsentia sua, & ad hoc iussit eum mitti in carcerem. Quod patet, quia dixit ligatis pedibus, & manibus, id est ligate manus eius, & pedes eius, vt nō possit fugere, & vt magis torqueatur non potens libere mouere membra sua. Hoc autem fit eis, qui incarcerantur, quia interdum ligantur pedes eorum, interdum manus, interdum vitruque, & etiam caput. Tenebras autem vocauit rex carcerem, quia erat locus tenebrosus. Et ad magis exprimendum non dixit eum tenebrosus, sed tenebram.

Sed cur vocauit tenebras exteriores? quia sufficiebat dici in tenebras. Aliqui ponunt multos modos, sed illi pertinent ad sensum literalem, nunc autem querimus sensum parabolę, qui erat literalis quantum ad regem hæc facientē, & vt a Christo introducit est parabolica, quia non ponit ipse ad significandum, id quod rex ille fecit, sed aliquid longius dissimile.

Sed dicunt alij, quod tenebrę sunt duplices, interiores, & exteriores, interiores sunt ipsa cecitas mentis, exteriores vero sunt ipse locus tenebrosus, quia tenebrę illę extra nos sunt. Sed dicendū, quod non est ad propositum, quia talis distinctio tenebrarum non conuenit loquentibus in sensu parabolico, sed tunc diceretur, quia mitteretur ille in tenebras exteriores, id est non mitteretur in tenebras interiores, sed istam differentiam facere frustra erat, quia rex non poterat ponere illum in tenebris interioribus, sed in solis exterioribus. Ideo dicendum videtur, quod vocantur tenebrę exteriores, quia erant extra domum regis, in qua fiebat nunc nuptiale conuiuium. Vel melius potest dici, quod vocantur tenebrę exteriores non solum, quia erant extra domum regis, sed quia consuetudo erat in terra Chanaan, in qua Christus loquebatur, quod carcer esset extra domum habitationum hominum, & erat ille locus terribilis, & multum penalis, & vocabatur communiter tenebra exterior. Et patet hoc, quia non solum nunc rex iste vocauit carcerem tenebras exteriores, sed etiā Christus sic loqui solitus est. Sic patet supra 8. c. cū dixit, quod filij regni eiicient in tenebras exteriores.

Quare dixit rex: Ibi erit fletus, & stridor dentium.
Quæst. XXVIII.

QUÆRETUR quare dixit rex, quod mitteretur in tenebras exteriores, & ibi erit fletus, & stridor dentium. Dicendū, quod per hoc voluit rex designare penas, quas pateretur ille in carcere, & dixit duas, s. stridorē, & fletum, stridor provenit ex frigore, quia stridor est sonitus factus ex concussione dentium, & concussio illa fit ex magno frigore, ita vt quis non possit continere maxillas, sed frigus cōcutiat eas, & allidat dentes dentibus. Fletus autem provenit ex multis malis, imo generaliter ex quacūq; tristitia, aut dolore caula, vel causari potest fletus, & ira, qui in tenebris carceris esset pp præsentiam malorū, quæ pateretur, & abentiam bonorum, quæ desideraret, & quibus careret, fletet. Inter cetera autem mala carceris erat vnum fletus, gemitus grauis, ita vt stridorem dentium causaret, ideo licet multa mala pateretur incarceratus, hoc erat præcipuum malum secundum sensum, scilicet frigus pati, ideo istud expresse posuit, cetera autem sub nomine fletus generaliter dixit, quia fletus est effectus, qui

Quare vocauit rex tenebras exteriores.

qui ex illis sequitur. Causa autem huius stridoris detum, & frigiditatis magnę præcedentis erat indispositio loci, quia carceres erant semper subterranei in terra Chanaam, & erat ibi aqua, & lutum, & ex illis causabatur frigiditas, & omne malum. sic patet Iere. trigesimo octavo: ubi Ieremias positus est in carcere & dicitur: Tulerunt Ieremiam & posuerunt eum in lacum Helciæ filij Amalec, qui erat in vestibulo carceris, & submiserunt Ieremiam in funibus, & in lacu non erat aqua, sed lutum: descendit autem Ieremias in cœnum. Et ita erant alij carceres: nam in alio simili carcere positus fuerat Ieremias: sic patet Ierem. trigesimo septimo, scilicet, irati principes miserunt Ieremiam in carcerem, qui erat in domo Ionatham Scribæ: ipse enim præpositus erat super carcerem: itaque ingressus est Ieremias in domum laci, & in ergastula, & sedit ibi diebus multis. Erat autem iste carcer tam asper, quod postquam rex Sedecias eduxit inde Ieremiam ad quærendum ab eo visionem Domini, rogauit ille regem dicens: obsecro te Domine mi rex, ne mittas me in domum Ionatham Scribæ ne moriar ibi, eodem cap. & ita tam durus carcer erat, quod timebat ibi mori. Sic autem erant communiter carceres in terra Chanaam siue Iudæorum iuxta cuius consuetudinem Christus loquitur, ideo conuenienter dicitur, quod qui mitteretur in tenebras exteriores, idest, in carcerem, pateretur ibi stridorem dentium, & fletum.

Quare dicitur in fine parabole: Multi sunt vocati, pauci vero electi. Et quomodo conuenit cum partibus alijs parabole.
Quæst. XXXIX.

QUÆRETUR, quare dicitur in fine parabole huius: multi sunt vocati, pauci vero electi, & quomodo conuenit cum partibus alijs parabole, quia potius vñ discordare: nam hic multi fuerunt vocati, & oēs electi, quia qui recipiunt, & non excluduntur, electi dicuntur, & tamen hic de omnibus vocatis, & receptis nemo exclusus est, nisi vnus, qui dicitur non habuisse vestem nuptialem: ergo non debuisset sic dicere, sed multi sunt vocati, & multi sunt electi. Vel si aliquam exceptionem notare vellet, deberet dicere multi sunt vocati, & non sunt omnes electi, sed dicere pauci sunt electi, non vñ conuenienter dictum.

Dicendum ergo, quod pauci erant electi respectu multitudinis vocatorum. Et hoc quia licet hic non fiat mentio, nisi de vno excluso, multi fuerunt exclusi, qui non habebant vestes nuptiales, vt dictum est supra q. 26.

Secundo potest dici, quod etiam si ille fuerit vnus eiectus: tamen pauci sunt electi respectu multitudinis vocatorum, quia vocati debent accipi hic non solum illi, qui vocati sunt de exitibus viarum, sed etiam illi, qui inuitati fuerunt primo, & illi erant multi, scilicet, tot, quot ad nuptias sufficiebant, & de illis nemo fuit electus, quia nemo venit: immo etiam si venissent non reciperentur, quia indignos se fecerant. Supra in litera, scilicet. Nuptiæ paratæ sunt, sed qui inuitati erant non fuerunt digni. Hoc autem est non esse electos, quod non esse dignos, & ista est melior solutio. Tercio potest dici, & adhuc melius, quod non oportet, quod conueniat istud verbum partibus præcedentibus parabole, quia istud non est de parabola, sed est verbum Christi, quod ille posuit finita parabola ad ostendendum, ad quæ sensum dixerit parabolam in præcedenti, & in etiā si quis vellet, quod pertineret ad parabolam, & concordaret alijs partibus parabole satis concordat, vt dictum est in præcedenti solutione.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

Circa applicationem parabole ad sensum literalem, quem Christus intendit: & primo quomodo est applicanda in generali.
Quæst. XXX.

QUÆRETUR nunc circa applicationem parabole ad sensum, quem Christus intendit cum omnia, quæ dicta sunt pertineant ad applicationem parabole in sensu parabolico inquantum est quædam historia regis, & expulsi de nuptijs, & applicanda est primo in generali: deinde applicabuntur singulæ partes eius, sicut fecimus in sensu parabolico.

Et dicendum, quod in generali ista parabola inducitur ad ostendendum reprobationem Iudæorum, & electionem gentium, & quorundam Gentilium reprobationem. Fit ergo inuitatio, quando Deus vocat aliquos ad Ecclesiam suam, vel ad fidem, & primum quidem soli Iudæi inuitati fuerunt, quia eis solis Christus prædicauit, & eo viuente discipuli eius illis solis prædicauerunt, quia vetuerat Christus ire in viam Gentium, & introire in ciuitates Samaritanorum supra 10. cap. Et isti, qui inuitati erant venire noluerunt, licet sepe vocarentur, sed potius occiderunt seruos vocantes se, quia aliquos discipulos occiderunt, & contumelijs affecerunt, & ideo cum iam isti se fecissent indignos nuptiarum, idest, fidei Christi, & congregationis Ecclesiæ eius: inierunt serui iubente rege, idest, Apostoli, & discipuli inspirante Spiritu sancto transierunt ad vocandum gentes, & congregauerunt omnes quotquot inuenerunt, quia nulla gens est, quam non vocauerint, & omnes iubentur venire ad nuptias istas. Et intrauit rex in istas nuptias, idest, Deus respexit ad eos, qui in ista fide, vel Ecclesia manent, & vidit hominem non vestitum veste nuptiali, quia vidit quendam non habentem charitatem, quæ est vestis nuptialis: & contra hunc iratus iussit eum mitti in tenebras exteriores, idest, in damnationem inferni, & ibi erit fletus, & stridor dentium, quia in inferno multæ poenæ erunt.

Quid sit iste homo rex.

Quæst. XXXI.

QUÆRETUR nunc in speciali circa singulas partes parabole applicandas sñm sensum, quæ Christus intendebat, & quæ iam ostensum est s. q. 3. quod regnū celorum vocat hic Ecclesia militans, & non triumphans, est dubium de prima parte sequente, scilicet, de homine rege, qui fecit nuptias filio suo quid ista sint, & primo quid sit iste homo rex, & quis sit filius eius, & quæ sunt nuptiæ istæ, quas fecit ei. Circa primum dicendum, quod non est dubium Deum patrem vocari hic hominem regem. vtrunque enim habet. Dicitur enim rex, quia omnia regit: ad ipsum siquidē pertinet prouidentia, & gubernatio: ipse quippe per se omnia prouidet, & disponit ad executionem prouidentię partim per se, partim per creaturas sibi subiectas efficit. De quo multa dubia declarata sunt decimo capitulo, supra quæstione 122. vsque ad quæst. 129. vnde non solum est rex, sed etiam rex magnus super omnes reges, & super omnes Deos. Psalm. 94. Et ipse est etiam rex proprie noster semper manens Psalm. 72. Deus rex noster ante sæcula operatus est salutem in medio terræ. Et hoc potissimum habet, quod solus proprie vocatur rex, quia excellentior est alijs regibus, & rex super eos. prima Timoth. sexto cap. quem temporibus suis ostendet beatus, & solus potens rex regum, & dominus dominantium, qui solus immortalitatem habet, & habitat lucem inaccessibilem.

B

Sed

Sed dicetur: quomodo vocatur homo, cum non sit homo? Nam filius potest vocari homo, quia humanitatem nostram assumpsit, in qua verus homo est, sicut & nos, sed pater, & Spiritus sanctus non assumpserunt humanitatem, ideo neque sunt homines, neque homo.

Dicendum tamen vno modo, quod Deus pater vocatur hic homo, quia concordat hominibus in ratione, & intellectu. Deus enim Spiritus est Ioannis quarto, nos autem spiritum habemus, per quem intelligimus ad Romanos octauo, & prima Corinthiorum secundo capitulo: & ideo quantum ad hoc concordamus in actu intelligendi, & quia precipuum, a quo homo vocatur homo, est ratio: cum homo sit intellectus, vel maximè, ut dicitur nono Ethicorum, idest, quod homo est totaliter ipse intellectus suus, vel precipuum, quod est in homine est intellectus, & Deus est intellectus, vocatur etiam Deus homo. Et hoc modo quælibet persona diuina etiam non assumpta humanitate vocatur homo: & sic Christus vocauit patrem suum hominem, & dixit se, & illum esse duos homines: Ioannis octauo: nam cum Indæi arguerent contra eum, quod testimonium suum nihil esset, quia ipse de seipso testimonium ferebat, ait: Et si ego iudico, iudicium meum verum est, quia non sum solus, sed ego, & qui misit me pater, & in lege vestra scriptum est, quod duorum hominum testimonium verum est: ego sum, qui testimonium perhibeo de me, & testimonium perhibet de me pater, qui misit me. Et ita ratio sua fundatur in hoc, quia ipse, & pater suus sunt duo homines, & ideo est sufficiens testimonium eorum secundum legem. Sic etiam omnes creature rationales solent vocari in scriptura homines, & ita diabolus vocatur homo supra decimotertio capitulo. Inimicus homo superseminauit zizania. Ille autem est diabolus, ut ibi dictum est. & ideo Deus potest vocari homo rex, licet carnem non assumpserit.

Secundò potest dici, quod non oportet quod hic vocemus Deum patrem hominem, sed per hominem regem solum accipiamus hominem illum, cum ista secundum literam acciderunt. Et verum est, quod regnum cœlorum est simile illi, scilicet, quantum ad actus suos, ut dicetur sequenti quæstione, & iste est intellectus quantum ad literam, & tamen quia per istum hominem regem debemus rursus aliquid intelligere, & id quod intelligimus est Deus pater: possumus illum vocare hominem eo modo, quo dictum est. Vel aliter dato, quod per illum hominem regem intelligamus aliquid, non oportet, quod illud quod intelligitur sit homo Rex, sed sit aliquid, de quo similia dicantur, sicut de homine rege.

Quomodo est verum, quod regnum cœlorum sit simile homini regi.

Quæst. XXXII.

QUÆRITUR propter istam assimilationem, quomodo est verum, quod regnum cœlorum sit simile homini regi.

Dicendum, quod supposito, quod per regnum cœlorum accipitur Ecclesia militans: illa est similis homini regi, scilicet, tam illi homini regi, qui verè homo fuit, & rex, quam homini regi designato per sensum parabolæ. De primo dicendum, quod illi homini regi, cui ista acciderunt cum inuitatis est similis Ecclesia, & non est similitudo ista quantum ad personam suam, quasi ipsemet sit simi-

Filis Ecclesiæ, quia hoc nihil esset dicere, sed est similis ei Ecclesia quantum ad ista, quæ ei acciderunt, cum talia accidunt in Ecclesia. Nam sicut ille inuitauit aliquos ad nuptias, & non venerunt, sed occiderunt seruos, & rursus alios vocauit, inter quos fuit homo non habens vestem nuptialem, ita & in Ecclesia accidit iuxta applicationem factam supra quæst. 30. & ideo illi similis est Ecclesia. Si autem accipitur homo rex, idest, Deus pater significatus per hominem regem: Dicitur assimilari sibi regnum cœlorum, ut aliqui volunt, quia ad eum pertinet ista, quæ gesta sunt in regno cœlorum, & ideo vocatur ille homo rex, quia ut homo nobis loquitur, & conuersatur. Sic dicit Origenes: Simile est regnum cœlorum homini regi secundum eum, qui regnat: secundum autem eum, qui correghat filio regis; secundum ea, quæ sunt in regno, seruis regis, & inuitatis ad nuptias. Additum est autem homini regi, ut hominibus, quasi homo loquatur, & dispenset hominibus non capientes dispensari a Deo, sed tunc cessabit regnum cœlorum esse simile homini, cum cessante zelo, & contentione & residuis passionibus, & peccatis, cessauerimus secundum hominem ambulare, & videbimus eum sicuti est.

Sed dicendum, quod propriè regnum cœlorum non est simile Deo quantum ad se, neque quantum ad actum suum, sed est solum similis Ecclesia, vel regnum cœlorum illi homini regi, cui illa acciderunt. Et patet, quia similitudo supponit distinctionem, & ideo si regnum cœlorum sit simile Deo, oportet, quod actus Dei, & Ecclesiæ, secundum quos est similitudo distincti sint. Sed falsum est, quia ista, quæ in Ecclesia fieri dicimus, scilicet, inuitatos vocari, & illis non venientibus alios vocari, & repelli non habentem vestem nuptialem per Deum fiunt: ipse enim est, qui homines ad fidem, vel Ecclesiæ vnitatem inuitat, & ipse non habentem vestem nuptialem in tenebras mitti iubet: & ideo non est ipse similis Ecclesiæ, vel regno cœlorum in actibus suis, quia actus sui sunt actus Ecclesiæ, vel regni cœlorum, & sublati actibus Dei non inueniemus in presenti alios actus Ecclesiæ, vel regni cœlorum, sed verè regnum cœlorum, idest, Ecclesia similatur homini regi, idest, illi, cui ista acciderunt, quia sicut ille inuitauit aliquos, qui non venerunt, & alios, & venerunt: ita & in Ecclesia fit. Deo autem non fit Ecclesia siue regnum cœlorum nisi largè simile.

Quis est iste filius regis, cui nuptiæ fiunt, & quæ sunt istæ nuptiæ.
Quæst. XXXIII.

QUÆRITUR, quis est iste filius regis, cui nuptiæ fiunt, & quæ sunt istæ nuptiæ.

Dicendum, quod cum per hominem regem, ut dictum est supra quæstione trigesima prima, significetur Deus pater, non est dubium quin filius eius, cui nuptiæ fiunt, sit Christus, qui est eius filius vnigenitus: Ioannis primo capitulo. Non enim habet alium filium de se natum, qui verè sit filius, scilicet, naturalis: multi autem sunt filij eius, sed per adoptionem, & ita omnes nos sumus filij adoptionis ad Romanos octauo, quia Christus dedit nobis potestatem filios Dei fieri, cum credamus in nomine eius: Ioannis primo capitulo: De Christo ergo, qui est vnigenitus intelligitur.

Sed quod sunt nuptiæ, & quæ celebratæ sunt est dubium. Aliqui volunt, quod nuptiæ sint incarnatio filij Dei, quæ natura

Cui pater regnum cœlorum similatur.

natura humana copulata est verbo Diuino ad humanitatem hypostasis, & est quasi copula coniugalis, & fuerunt factæ nuptiæ istæ in utero virginis, quia inde sumpsit Christus humanam naturam nostram, & sic vterus ille est quasi thalamus conjugalis; vnde de illo processit Christus, sicut sponsus de thalamo suo. Psalmo decimo octauo. Sed in hoc nemo erret, quia nuptiæ sunt duarum personarum, & tamen in incarnatione non sunt duæ personæ, quia est persona assumens, & natura assumpta, & post assumptionem manet vna persona, sicut prius. Sic dicit Gregorius. Tunc Deus pater filio nuptias fecit, quando hunc in utero virginis humanæ naturæ coniunxit, sed quia ex duabus personis fieri solent nuptiarum coniunctio, absit hoc ab intellectu nostris, vt personam Redemptoris nostri ex duabus personis credamus esse vnitam. Ex duabus quippe in duabus hunc naturis existere dicimus, sed ex duabus personis credere compositum nefas vitamus.

Secundo potest dici, quod nuptiæ istæ fuerunt, vt aliqui volunt, in coniunctione hominis ad Christum perfidem, scilicet, quando anima qualibet fidelis vnitur Christo. Est enim hic quoddam genus matrimonij carnale significans istam vñionem animæ ad Christum, vt dicit Innocent. Papa, extra de biga. capitulo debitum. & idem Magister quarto Sententiarum distinctio. vigesima sexta. Et istæ nuptiæ celebrantur quoties anima fidelis Christo vnitur, & ex talibus nuptijs proles bonorum operum sequitur. Sic dicit Origenes. Coniunctione sponsi ad sponsum, id est, Christi ad animam verbi susceptionem intellige. par tus autem bona opera.

Tertio, vt aliqui dicunt erunt nuptiæ istæ in coniunctione hominum ad Christum, quia est illa coniunctio quasi hominis ad vitam suam. nam Christus est vita nostra ad Colossens. tertio, scilicet. mortui, estis, & vita vestra abscondita est cum Christo in Deo: cū apparuerit Christus vita vestra, & vos apparebitis cū Christo in gloria. Huius autem coniunctionis nuptia lis nunc habemus promissionem, siue arras, & ideo sumus sponsa. Nuptiæ autem erunt in resurrectione mortuorum, quia ibi perfecte vñiemur Christo, Sic dicit Chrysostomus. Cum resurrectio fuerit facta sanctorum, tunc suscipiet hominem vitam, quæ est Christus, mortalitatem eius sua mortalitate absorbens. Nunc enim quasi arras futuri coniugij Spiritum sanctum accepimus: tunc autem ipsum Christum plenius in nobis habebimus.

Sed iste modus non conuenit, quia istæ nuptiæ pertinent ad Ecclesiam triumphantem, quæ non potest significari per hanc parabolam, sed necesse est nuptias istas esse in hac vita in Ecclesia militari. Nam ad has nuptias aliquis intrauit sine veste nuptiali, & tamen ad vitam æternam nemo sine veste gloriosa ingreditur. Secundo, quia ad has nuptias quidam intrauit, qui exclusus est, & missus est in tenebras exteriores: & tamen quisquis introierit ad nuptias vitæ æternæ ulterius non exibit.

Dicendum igitur, quod duplices nuptias facit Deus filio suo primas in præsentem, secundas in futurum, & in vtriusque est epulari. de primis nuptiis dicitur hic. De secundis, vt putatur communiter dici in Apocalip. decimonono, scilicet. Venerunt nuptiæ agni, & vxor eius preparauit se. Et sequitur: beati, qui ad cœnam agni nuptiarum vocati sunt. & ob hoc epulæ primarum nuptiarum vocatur prandium: conuiuium autem secundarum vocatur cœna, ex eo, quod prandium præcedit ad cœnam. Et de his sunt duæ parabolæ. prima est ista, & ideo Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A Matthæus nominauit hic prandium, scilicet, ecce prandium meum parauit: tauri mei, & altilia occisa. Secunda est, quam ponit Lucas decimo quarto, & ideo illa vocatur cœna, scilicet, homo quidam fecit cœnam magnam, & vocauit multos. Sic dicit Gregorius, hic per nuptias præfens Ecclesia: illic per cœnam æternam, & vltimum conuiuium designatur, quia in hanc nonnulli exituri intrant, ad illud quisquis intrauerit ulterius non exibit. Supposito ergo, quod in hac vita fiant istæ nuptiæ, dicendum, quod sponsa, quam Christus accipit, est Ecclesia: & ideo matrimonium dicitur esse inter Christum, & Ecclesiam ad Ephesios quinto capitulo: Licet qualibet anima possit vocari sponsa, tamen melius est Ecclesia sponsa. Et quia nuptiæ significant copulationem sponsæ ad sponsum: est videndum quando fuerit.

B Dici autem dupliciter potest: vno modo, quod fuerunt factæ nuptiæ in Christi incarnatione, scilicet, quod tunc copulauerit Deus pater Christo Ecclesiam in coniugem. Ad hoc enim carnem sumpsit, vt Ecclesiam sibi vnitam haberet. Etiam quia caro, quam Christus sumpsit pars est Ecclesiæ, cum pertineat ad humanitatem nostram, & nos omnes sumus pars Ecclesiæ, vel constituimus Ecclesiam, & hoc tenet Gregorius, dicens: Securius ergo dici potest, quod in hoc Rex pater regi filio nuptias fecit, quia ei per incarnationis mysterium sanctam Ecclesiam sociauit. Vterus autem genitricis virginis huius sponsi thalamus fuit.

C Secundo modo potest dici, quod fuerunt factæ istæ nuptiæ in morte Christi, qui tunc Ecclesiam sibi vniuit. Et hoc videtur conuenientius dictum. Nam in incarnatione videtur facta desponsatio quædam, sed non copulatio, quam nuptiæ significant.

Et patet primo, quia per nuptias traditur sponsa sponso, & manet iam sub eius potestate, & efficiuntur vna caro: prius autem sponsa, licet aliquo modo ad sponsum pertineat, tamen sub eius potestate non manet. Ita fuit de Christo: nam ad hoc carnem nostram assumpsit, vt Ecclesiam sibi vni- ret, & tamen potestatem super illam non habuit, vt homo vique post mortem. Tunc enim dicit sibi datam esse omnem potestatem in cœlo, & in terra; infra vigesimo octauo capitulo: ergo tunc nuptiæ fuerunt celebrate.

D Secundo patet, quia quando nuptiæ factæ sunt, manet vxor sub potestate viri, & pertinet ad eum, & tamen Ecclesia non pertinet ad Christum, nisi per passionem, quia tunc eam acquisiuit sibi: ergo tunc nuptiæ factæ sunt: sic patet Actuum vigesimo capitulo, scilicet, attendite vobis, & vniuerso gregi, in quo Spiritus sanctus posuit vos Episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisiuit sanguine suo: ergo ante passionem non acquisiuerat Christus Ecclesiam, & consequenter non erat vxor.

E Tertio patet, quia Christus accepit Ecclesiam in vxorem mundam, & immaculatam, & tamen ipse per passionem suam fecit illam mundam: ergo per passionem nuptias celebravit, sic patet ad Ephesios quinto. Viri diligite vxores vestras, sicut Christus dilexit Ecclesiam, & tradidit seipsum pro ea, vt eam sanctificaret, mundans illam lauacro aquæ in verbo, vt exhiberet ipse sibi gloriosam Ecclesiam non habentem maculam, neque rugam, aut aliquid eiusmodi, sed vt sit sancta, & immaculata.

Ideo dicendū videtur, quod per incarnationem fuit Ecclesia sponsa Christi, sed non vxor. Vel si velis dicere vxorem in quantum

inquantum fuerunt sponsalia de presenti, tamen saltem nondum erant nuptiæ, in quibus consummatur matrimonium, sed fuerunt factæ in passione. Siquis tamen contendat nuptias factas fuisse in incarnatione, non resistimus.

Qui fuerunt isti serui, qui vocauerunt ad nuptias.
Quæst. XXXIII.

QUÆRETUR cum serui dicantur vocasse ad nuptias, qui fuerunt isti serui.

Dicendum, quod ista parabola ponit seruos in omnibus vocationibus: illa autem, quæ habetur Lucæ 14. semper ponit seruum: ista autem communiter habet seruos, & tamen, vt Hieronymus dicit aliqui libri habent hic seruum singulariter missum, & si ponit seruus intelligit Moyses, qui fuit specialiter seruus Dei, quem Deus vocat seruum suum, Num. 12. capit. scilicet. At non talis Moyses seruus meus: Et Malach. vlti. Mementote legis Moyse serui mei. Et ad Hebræ. 1. cap. Moyses vocatur seruus Dei: Christus autem filius. Et tunc, quia secundum quædam exemplaria ponitur, quod prima vice misit rex seruum ad vocandū inuitatos, & in secunda vice misit seruos, intelligitur per seruum Moyses, per seruos autem secundæ vicis intelligentur Apostoli, vel Prophetæ. Sic dicit Hieronymus. si missi seruum, nec dubium quin Moysen, per quem legem veritatis dedit. Si autem seruos legerimus, vt pluraque habent exemplaria, ad Prophetas referendum est, qui inuitati per eos venire contempserunt. Serui, qui secundo missi sunt melius est, vt Prophetæ intelligantur quam Apostoli: ita tamen si seruus supra fuerit scriptus: sin autem ibi seruos legas, hic serui secundi Apostoli sunt intelligendi. Considerandum autem, quod isti, qui vocantur non fuerunt inuitati per seruos, sed antequam serui irent iam inuitati erant: cum dicatur in littera, quod misit seruos suos vocare inuitatos, & non dixit, quod misit seruos suos ad inuitandum homines. In quo innuitur, quod per seipsum, vel per alios inuitauerat rex illos antequam seruos mitteret. & hoc est, quia Deus inuitat nos, & tamen vocat nos per seruos suos. Fit autem ista inuitatio dupliciter: Vno modo per ipsum Deum tangendo cornu nostrum, siue per naturale lumen impressum nobis, quod signatum est super nos lumen vultus Domini. Psalm. 4. Siue per speciales pulsationes, & vocationes ad cor nostrum, quas Deus facit mouendo & incitando nos ad bonum. Et hoc vocatur pulsare ad ostium cordis nostri. Apocal. 3. ego sto ad ostium, & pulso, si quis audierit vocem meam, & aperuerit mihi ianuam introibo ad illum, & cenabo cum illo, & ipse mecum. Et istas pulsationes facit Deus, quando vult, & quomodo vult. Ioannis tertio capitulo. Spiritus ubi vult ibi spirat, & per talem modum Deus inuitat omnes homines. Et hoc etiam modo conducit operarios in vineam suam.

Alio modo Deus inuitat per alios, scilicet, quando primam notitiam veritatis per aliquos ostendit. Ille autem modus magis conuenit in presenti, eo quod ista inuitatio non est omnium hominum, sed solum Iudæorum, vt infra dicitur. primi enim inuitati Iudæi soli fuerunt: qui autem postea vocati fuerunt, sunt omnes gentes, vt dicitur sequenti quæstione, cum autem omnes homines inuitantur potest esse inuitatio per interiorē inspirationem, vel lumen nobis datum, sed vocatio spiritalis, quæ fit Iudæis non est ista, cum in ista omnes homines conueniant, sed illa inuitatio fuit facta per Deum loquentem ad Abraham, quando cœpit eum separare

re a ceteris gentibus, & promittere ei Messiam futurum de semine suo, & in Abraham fuerunt inuitati omnes Iudæi, sicut in ipso separati fuerunt omnes a Gentilibus. Cetera autem doctrina fuit vocatio seruorum ad nuptias. Sic dicit Chrysostomus. Ergo quando misit seruos suos iam inuitati prius erant: inuitati enim sunt homines a tempore Abraham cui Christi incarnatio promittebatur.

Qui erant isti inuitati, de quibus hic dicitur.
Quæst. XXXV.

QUÆRETUR, qui erant isti inuitati, de quibus hic dicitur.

Dicendum, quod hic fuerunt quidam inuitati, & vocati: alij autem solum fuerunt vocati. Inuitati enim fuerunt solus populus Iudæorum: vocati autem fuerunt omnes Gentiles simul postea cum reliquijs Iudæorum. Et hoc patet primo ex ordine rei. nam prius fuerunt alij qui inuitati, deinde fuerunt alij vocati: ita autem fuit inter Iudæos, & gentes, quia primo specialiter inuitauit Deus solum populum Iudæorum ad notitiam, & cultum suum, & non vocabat aliquem, nisi istos: postea autem vocati fuerunt Gentiles.

Secundo patet ex modo, quia inuitatio fuit specialiter ad aliquos viros vnius ciuitatis, quæ postea successa est. Vocatio autem, quæ fuit post hoc, fuit ad omnes generaliter. Nam dixit Rex: ite ad exitus viarum, & quoscunque inueneritis vocate ad nuptias, & ita fuit quantum ad Iudæos, & Gentiles. Nam in primo statu cultus Diuini sola gens Iudæorum a Deo inuitata erat, & tenebat istum cultum: postea autem cum Gentiles vocari debuerunt iussit Christus omni creaturæ prædicari Euangelium, Marc. decimosexto, & doceri omnes gentes infra vigesimo octauo.

Tertio apparet ex causa vocationis: nam Rex solos primos inuitauerat, sed quia illi noluerunt venire, & occiderunt seruos vocantes, iussit vocari omnes, qui inuenerentur. Supra in littera, scilicet. Nuptiæ paratæ sunt, sed qui vocati sunt, non fuerunt digni venire: ite ergo ad exitus viarum, & quoscunque inueneritis, vocate. Ita etiam fuit de Iudæis, & Gentilibus: nam Iudæis iusserat Deus colere eum, & ad illos solos miserat Prophetas, & Christus quoque illis solis iusserat prædicare Apostolos supra decimo capitulo, sed quia noluerunt audire verbum Dei, sed potius repulerunt prædicatores: iusserunt Apostoli ad predicandum Gentilibus, sic dicitur Actuum decimotertio ubi Paulus, & Barnabas dixerunt Iudæis: Vobis quidem oportebat primum loqui verbum Dei: sed quoniam repulistis illud, & indignos vos indicastis vitæ æternæ: ecce conuertimur ad gentes.

Qui sint isti secundi serui vocantes ad nuptias,
& quæ sit ista bina vocatio.

Quæst. XXXVI.

QUÆRETUR, qui sint isti serui vocantes ad nuptias, & quare bis vocauerunt. Vel quæ sit ista bina vocatio.

Aliqui dicunt, quod serui, qui prima vice mittuntur, sunt primi Prophetæ, qui vocauerunt Iudæos ad fidem futurorum: serui autem secundæ vicis sunt alij Prophetæ posteriores: omnes enim illi vocauerunt Iudæos. Sic dicit Origenes: Qui primi mittuntur.

Inuitatio ad cornu
vini
Dei dupliciter
fit.

mi mittuntur serui vocare inuitatos ad nuptias, sunt Propheta conuertentes ex populo per suas prophetias, & restitutionem Ecclesiæ ad Christum. Qui autem noluerunt venire in primis inuitati, sunt qui noluerunt audire verba prophetarum. item alij transmissi alia congregatio Prophetarum est.

Secundò dicunt aliqui, quòd serui primò vocantes fuerunt Apostoli missi ad vocandum Iudæos ad fidem Christi. Serui secundò vocantes fuerunt alij successores Apostolorum, qui similiter vocauerunt Iudæos. Sic dicit Hilarius. scilicet. Serui primò missi, qui inuitatos vocauerunt Apostoli sunt; qui autem admonentur, vt veniant inuitati antea populus Israel est: in gloriam enim æternitatis per legem est aduocatus. Apostolorum ergo erat proprium commune facere eos, quos inuitauerant Propheta. Qui verò iterum cum præceptorum conditione mittuntur, Apostolici viri sunt successores eorum.

Tertiò dici potest, quòd primi serui sunt Propheta, qui Iudæos vocauerunt ad Christum, secundum autem sunt Apostoli, & ceteri discipuli Christi, qui vno eodemque tempore Iudæis prædicauerunt, & ita tenet Hieronymus. Misit autem Christus ad vocandum Iudæos quando dixit illis: in viam gentium ne abieritis, & in ciuitatem Samaritanorum ne intraueritis, sed ite potius ad oues, quæ perierunt domus Israel: supra decimo capitulo, & ita tenet Chrysostomus, hoc autem rationabilius est quàm præcedentia.

Primo, quia certum est, quòd Propheta vocauerunt Iudæos ad Christum, & tamen isto modo non ponuntur ipsi, vt vocantes, & ideo melius est, quòd Propheta sint primi serui, & Apostoli secundi serui.

Secundo; quia distinguuntur primi, & secundi serui, & tamen inter Apostolos, & successores eorum non est conueniens assignare diuersitatem vocationum, quia eodem modo vocauerunt secundi, sicut primi, quia omnes aperte, & omnes docendo Christi præcepta: ideo melius est accipere Prophetas, & Apostolos, quia inter istos verè est differentia in modo vocationis, quia omnes Propheta annuntiabant rem futuram: Apostoli autem rem præteritam, & ita essent Propheta primi serui, Apostoli autem secundi.

Tertiò, quia ita conuenit Prophetis, & Apostolis: nam primi serui solum vocauerunt inuitatos ad nuptias; secundi autem vocauerunt inuitatos, & ponunt apertius multas suasiones, quod conuenit Prophetis, qui de Christo breuius, & obscurius locuti sunt: Apostoli autem multa, & aperte de Christo dixerunt.

Quartò, quia non conuenit hoc dicendo primos seruos esse Apostolos, & secundos esse successores eorum, quia tunc successores Apostolorum perfectius, & apertius vocarent Iudæos ad Christum quàm Apostoli. cum secundi nuncij apertius vocauerint quàm primi. sed hoc falsum est: ideo non debent sic accipi primi, & secundi serui. Eadem ratione non stat prima positio, scilicet, quòd primi, & secundi serui sint Propheta: nam tunc non deberent distinguere duas vocationes, quia omnes Propheta tenuerunt eundem modum vocandi, licet quidam alium futuri, & absconditi prædixerunt de Christo, & ad illum incitauerunt: & ideo omnes pertinent ad eundem gradum vocationis, & non deberent distinguere vocantes, quia tunc oporteret, quòd omnes Propheta posteriores plura, & apertius de

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A Christo dicerent quàm priores: cum serui secundi apertius vocauerint quàm primi. Sed falsum est, quia multi de Prophetis primis ampliora prædixerunt, & cognouerunt de Christo quàm posteriores, sicut Dauid, & Isaias, qui de prioribus fuerunt plura de Christo dixerunt quàm Aggeus, & Zacharias, & Malachias, qui fuerunt vltimi prophetarum, qui in canone ponuntur.

Quintò, & efficacius, quia non solum propheta vocauerunt Iudæos ad Christum, sed etiam Apostoli, & discipuli Christi, immo isti magis illos vocauerunt quàm Propheta. si ergo de vocatione prophetarum diceretur non debebat omitti vocatio Apostolorum, sed si isti serui primi, & secundi sint propheta non ponetur vocatio aliqua Apostolorum: ideo oportet intelligi, quòd vocatio vna istarum sit Apostolorum, & consequenter erit secunda.

Quid sit vocare inuitatos ad nuptias, & quomodo primi, & secundi serui illos vocauerunt.

Quest. XXXVII.

QVÆRETUR quid sit vocare inuitatos ad nuptias, & quomodo primi, & secundi serui illos vocauerint.

Dicendum, quòd illi vocantur, qui iam inuitati fuerant, vt in litera innuitur: & ideo iuxta modum accipiendi inuitationem accipitur inuitatio, vt autem dictum est supra questione trigesima quinta: vno modo pro illa prima exhortatione, vel vocatione, quam Deus facit hominibus, vt veniant ad cultum eius, & sit per intrinsecam pullationem.

Alio modo dicitur inuitatio illa prima ostensio Messia futuri, & bonorum, quæ ex eo haberentur, quæ facta fuit hominibus in Abraham, cui Deus ante ceteros fecit promissiones de Messia Gen. duodecimo capitulo. Accipiendo primo modo inuitationem dicendum, quòd quælibet exhortatio facta per homines ad Messiam vel fidem, eius est vocatio ad nuptias; cum Deus inuitet: homo autem tanquam seruus vocet, & ita tam Patriarchæ quàm Propheta & Apostoli vocauerunt ad istas nuptias. Accipiendo secundo modo soli Propheta, & Apostoli, & posteriores vocauerunt ad nuptias; cum inuitatio facta sit in Abraham. Sed istam accipere possumus dupliciter, vno modo, quòd fiat per Deum, qui promiserit Abraham Messiam, & bona futura ex eo, & ita inuitatio sit per Deum. Alio modo, quòd illa promissio non sit inuitatio, sed promulgatio, quam fecit Abraham de Messia sibi promisso. Et quia alijs hominibus primo innotuit ista cognitio per Abraham dicitur ille inuitasse eos, sed quia Abraham non prædicabat alijs gentibus ea, quæ sibi, & progeniei sue specialiter promissa erant, melius est quòd dicamus inuitationem factam esse in Abraham per Deum.

Sed obijciatur, quòd inuitatio fuit facta ad multos, vt hic dicitur, & tamen accipiendo illo modo inuitationem ad solum Abraham facta est, quia ei soli locutus est Deus de Messia, & ceteris promissionibus, Gen. 12. & 13. & 15. cap.

Dicendum, quòd illa vocatio, siue inuitatio ad multos facta est, quia licet solus Abraham esset, cui Deus loquebatur, non pro eo solo fiebant promissiones, sed pro eo, & semine eius: Gen. decimo quinto, immo magis semini eius quàm ei, quia amplius ista in semine eius, quàm in eo completa sunt: & ideo in Abraham inuitabat Deus semen eius, & sic illa inuitatio fuit facta ad multos. Et hoc innuit Chrysostomus dicens. Inuitati sunt enim homines a tempore Abraham, cui Christi incarnatio promittebatur. Et ita homines

mīnes dicit inuitatos; & non solum Abraham, & quod fuerint inuitati per hoc, quod Abrahæ promittebatur incarnatio Christi.

Hoc supposito dicendum, quod tam Prophetæ, quàm Apostoli, & discipuli Christi vocauerunt inuitatos: nam inuitati solum vocantur hic Iudæi, quia ceteræ gentes non fuerunt propriè inuitatæ, sed postea in defectum inuitatorum vocatæ, ut dictum est supra quæst. 36: hos inuitatos Prophetæ vocauerunt dicendo multa de Messia, & aperiendo, quæ in eo ventura erant: nam Deus non declarauit Abrahæ singillatim facta, & conditiones Messie, sed in generali, & cōfuso dixit quoddam magnum bonum circa illud, scilicet, quod in eo benedicerentur omnes tribus terræ Genes. duodecimo; quod intelligitur quantum ad salutem, quæ proueniret omnibus hominibus ex morte Christi ad Galat. tertio capitulo, Prophetæ autem declarauerunt singillatim ea, quæ circa Messiam euentura erant, & hoc erat eorum officiū, ut aliquid de Messia prædicerent. nam tanto Prophetæ aliquis erat excellentior, quanto plura, & aptiora de Messia dicebat, vel ad illum apertius deducebat.

Causa
ob quam
Io. Bapti-
sta voca-
tus fuit
plusquā
Propheta.

Erīsta fuit causa quare Ioannes Baptista vocatus est plusquā Prophetæ, quia ceteri de illo, ut de futuro pronunciauerunt, Ioannes autem illum digito ostendit: Ioannis primo capitulo, & hoc ostensum est supra vndecimo capitulo, quæstione vigesima-octaua, & trigesima-septima, hoc modo nemo de Prophetis fuit, qui ad Christum nos vocaret. Sic enim innuitur Luc. vigesimo quarto, ubi cū Christus ostendere vult ea, quæ de ipso dicta erant in Scriptura, dicitur: Et incipiens a Moyse, & omnibus Prophetis interpretabatur eis in omnibus Scripturis, quæ de ipso erant: In quo innuitur, quod omnes Prophetæ, & singuli ipsorum locuti fuerant aliquid de ipso. Apostoli etiam vocauerunt Iudæos ad Christum, & etiam discipuli tam Christo viuente quā post eius mortem, & Prophetæ: sed aliter post mortem, & aliter prius. Nam prius non dicebant Messiam, sed solum prædicabant regnum cœlorum, ut ostensum est supra decimo sexto capitulo, quæstione nonagesima-sexta: post mortem verò apertè dixerunt illum esse Christum, ut patet in sermonibus, quos fecit Petrus ad totum populum statim post Pentecostem: Actuum secundo, & tertio, & quarto, & quinto, & decimo capitulo, & quod non erat aliquid aliud sub cœlo, datum hominibus a Deo, in quo esset salus nisi in nomine Iesu: Actuum quarto capitulo, & ita semper prædicabant vocando eos ad Christum quousque repulsi sunt ab eis. Et ita apparet, quomodo primi serui, idest, Prophetæ: & secundi, idest, Apostoli vocauerint inuitatos, idest, Iudæos ad Christum.

Quare mittuntur secundi serui, cum sufficerent primi: Quæst. XXXV. III.

QUÆRETUR, quare mittuntur primi, & secundi serui, quia sufficere videbatur, quod mitterentur primi.

Dicendum, quod cum primi serui sint Prophetæ: secundi autem sint Apostoli, & discipuli Christi, ut dictum est supra quæstione trigesima-septima, & trigesima-octaua: conueniens fuit utrosque mitti, quia non sufficiebant primi. Primò, quia Prophetæ dixerunt de Christo multa, sed obscurè, quia locuti sunt, ut de re futura: ideo non poterant clarè singula dicere: Apostoli autem clarè locuti sunt, cum isti narrauerint historiam: illi verò prædixerint prophetiam.

Secundò, quia Prophetæ, qui de Christo dixerunt, fuerunt multo tempore ante ipsum, & ideo opus fuit, ut Christo adueniente essent aliqui, qui actualiter conuerterent animos populi ad Christum.

Tertiò, & principaliter, quia licet Prophetæ de Christo multa prædixerint, non potuerunt designare personam eius, quia præcesserunt eum multo tempore: & ideo manebat adhuc aliquod dubium quis esset ille, de quo talia dicta essent, ad quod fuerunt necessarij Apostoli qui personam eius ostenderent dicentes illum esse Messiam, qui inter eos talia, & talia egerat.

Quare secundi serui fecerunt suasionem ad inuitatos, & non primi: Quæst. XXXIX.

QUÆRETUR, quare secundi serui posuerunt suasionem ad inuitatos, & non primi, dicentes: Ecce prandium meum parauimus &c. Dicendum, quod cum Apostoli sint secundi serui ad eos pertinebat facere suasionem, & non ad primos, idest, Prophetas.

Primò, quia primi serui solum vocabant: secundi autem vocantes exprimebant causas vocationis, & magis allaciebant, ita Prophetæ, & Apostoli fecerunt. Nam Prophetæ, qui fuerunt primi obscurè de Christo, & pauca locuti sunt quasi solum videantur vocare: Apostoli autem multa de Christo dicebant, & multum aperte, ita ut non solum vocare, sed & vocationis causam, & opportunitatem ostendere viderentur.

Secundò fuit, quia istæ suasionem pertinent specialiter ad designationem temporis Messie, & hoc conuenit Apostolis: nam Prophetæ licet de Christo multa dixerint: tamen adhuc futurus erat. Apostoli autem de Christo loquebantur, cuius tempus tunc erat, & ab hoc tempore Apostolorum iam oportebat, quod homines venirent ad fidem Christi, & non erat hoc necesse tempore Prophetarum, quia nondum erat ille, de quo aliquid credi deberet, & hoc innuitur ex verbis suasionum, scilicet, ecce prandium meum parauimus: tauri mei, & altilia occisa: venite ad nuptias, quasi dicat tempore primorum: serui sed vocabamini ad nuptias, sed nondum ille erat: sed sperabantur: ideo non vocabamini pro tunc, sed pro tempore illo, in quo sponsus veniret, & paratæ essent nuptiæ: nunc autem paratæ sunt omnia, quæ ad nuptias pertinent, scilicet, quia Christus venit: ideo venite ad nuptias. ad designandum ergo quod Apostoli prædicaturi essent tempore illo, quo Christus venisset, fuit conueniens, quod ex verbis secundorum seruorum appareret nuptias iam esse paratas, & non ex verbis primorum: ideo secundi serui dixerunt istas suasionem, & non primi.

Tertiò fuit ad ostendendum conditionem doctrinæ: nam si aliqui rudes, & tardi sunt, ut simplici verbo dicto non capiant quod dicitur, adduntur multa alia, vel si solis verbis non moueantur adduntur exempla, quæ magis mouent: ideo cum propter verba primorum seruorum non venerint inuitati, debuerunt secundi serui plura addere. Sic dicit Gregorius notandum, quod in priori inuitatione nil de tauris & altilibus dicitur: in secundâ iam tauri, & altilia mactata memorantur, quia omnipotens Deus, cum verba eius audire noluimus, adiunxit exempla, ut omnino quod impossibile credimus, tanto nobis ad sperandum fiat facilius, quanto per hæc transiit, & alios audimus.

Quomodo applicetur ad propositum ista suasio: Ecce prandium meum paravi &c.
Quæst. XL.

QUÆRITUR quomodo applicetur ad propositum ista suasio: Ecce prandium meum paravi tauri mei, & altilia occisa.

Aliqui dicunt, quod prandium Dei paratur, quando scripturæ implentur dictis legalibus, & prophetalibus, sicut in prandio diuersi cibi sunt. Sic dicit Chrysostomus, scilicet, Cum Dominus Apostolis dixit euntes predicate dicentes, quia appropinquauit regnum celorum: hoc significauit, quod hic dicitur: Prandium meum paravi, id est, ex lege, & Prophetis scripturarum mensas ornavi.

Alii dicunt prandium esse sermonem Domini. Sic dicit Origenes: Prandium quod paratur, est eloquium Dei.

De tauris verò, & altilibus, aliqui dicunt, quod per hæc significatur magnitudo sacræ doctrinæ. Sic dicit Hieronymus: Prandium paratum, & tauri, & occisa altilia per metaphoram opes regiæ describuntur, ut ex carnalibus intelligantur spiritualia, vel certè dogmarum magnitudo, & doctrina Dei lege plenissima sentiri potest.

Secundò dicunt aliqui, quod per tauros significatur patres veteris testamenti, per altilia verò patres noui testamenti, qui simul conueniunt ad conuiuium nuptiarum Christi, eo quod in eis utrorumque doctrinæ capiuntur. Sic dicit Gregorius in Homilia. scilicet, per tauros patres veteris testamenti figuratur, qui ex permissione legis inimicos suos virtutis corporeæ cornu feriebant: altilia verò saginata dicimus: ab eo enim quod est alere altilia, vel quasi alita vocamus: Per altilia ergo patres noui testamenti figurantur, qui dum gratiam pinguedinis, & internæ dulcedinis percipiunt, a terrenis desideriis ad sublimia cōtemplationis suæ præmia subleuantur. Dicit ergo tauri mei, & altilia occisa sunt: ac si dicatur: patrum præcedentiū mortes aspiciate, & remedia vitæ vestræ cogitate.

Tertio dicunt alii, quod per tauros designantur illi, qui in veteri testamento fuerunt simul Prophetæ, & Sacerdotes: per altilia verò, quæ secundum aliam litteram saginata dicuntur significantur illi, qui solum fuerunt Prophetæ, & non Sacerdotes. Sic dicit Chrysostomus saginata dicit Prophetas, qui fuerunt Spiritu sancto repleti, tauros autem eos, qui Prophetæ fuerunt simul, & Sacerdotes, sicut Ieremias, & Ezechiel: ut enim tauri duces sunt gregis, ita & Sacerdotes principes sunt populi.

Quartò, ut alii dicunt significantur martyres per tauros: per altilia verò homines spirituales. Sic dicit Hilarius, tauri gloriosa martyrum species est, qui in confessione Dei tanquam hostia electa sunt immolati, saginata verò sunt homines spirituales tanquam celesti pane ad euolandum aues pastæ, ceteros accepti cibi vbertate expleturæ.

Quintò, ut alii dicunt per tauros, & altilia, quæ sunt partes illius conuiuii designantur partes sacræ Scripturæ, vel diuini sermones, ita ut per tauros designentur altiora: per altilia verò ea, quæ minora sunt. Sic dicit Origenes: Prandium quod paratur est eloquium Dei: fortia quoque eloquiorum Dei tauri intelliguntur: suauia verò, & delectabilia eorum sunt saginata. Siquis verò proferat quædam dicta modica, & non firma, & non magnam virtutem rationis habentia, videntur macra esse quæ proferuntur: saginata autem sunt cum ad vnam quamque propolitionem exempla multa rationis probatione repleta loquantur, rectè intelligitur turtur. Sed cum ipsum ca-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A sitatis sermonem cū rationis probatione de scripturis repletum protulerit, ita ut delectet, & confirmet animum audientis, protulit eum saginatum.

Sed dicendum, quod non pertinent ista ad sensum literalem, qui quæritur, sed ad mysticum, quod partim pertinet ad allegoricum, & partim ad tropologicum. Ratio autem literalis est hæc, ut per hæc designentur quædam, quæ importarent necessitatem, & opportunitatem tunc credendi, & non expectandi aliud tēpus, ut sicut in sensu parabolico ista designant, quod non debeat differri aduētus inuitatorum ex aliqua causa, eo quod iam omnia parata sunt, quæ pertinent ad conuiuium, & perirent nisi statim irent inuitati ad illa manducandum, quod non erat tempore primæ vocationis, ita & Apostoli, qui erant serui serō vocātes dicerent aliqua verba, in quibus ostenderent iam venisse tempus credendi, & veniendi ad doctrinam Messie, & non debere expectari ad tempus: cum iam Messias venisset, sicut poterat fieri tempore prophetarum, qui erant primi serui. Nam illis vocantibus ad Christum expectabatur tēpus, in quo homines irent ad doctrinam Christi, & non statim ibant.

Quare dicitur, & omnia parata sunt.

Quæst. XLI.

QUÆRITUR, quare dicitur, & omnia parata sunt.

Dicendum, quod iuxta consequentiam præcedentium expositionum positarum præcedenti quæstione, cum accipiatur ibi conuiuium pro diuino sermone, vel sacra Scriptura dicitur, quod omnia parata sunt, quia in sacra Scriptura quicquid quæritur inuenitur. Sic dicit Chrysostomus. Et omnia parata sunt intelligitur, quod quicquid quæritur ad salutem, sic impletum est iam in scripturis: qui enim ignorans est inuenit ibi, quod discat, qui contumax est, inuenit ibi quod timeat: qui laborat, inuenit ibi promissa, quibus excitetur ad opus.

Secundo dicunt aliqui, quod intelligitur de introitu ad vitam eternam: nam finis est vita eterna: tunc ergo parata sunt omnia, cum est aperta ianua vitæ.

D Sic dicit Glosa. omnia parata sunt, id est, introitus regni apertus est per fidem incarnationis Christi, qui ante fuerat clausus.

Tertio dicunt alii intelligi de mysterio redemptionis nostræ, quæ fuit per passionem Christi, & similis modus loquendi est infra vigesimo septimo, ubi dixit Christus consummatum est, id est, omnia, quæ ad passionem meam pertinent finita sunt, ita poterunt dici hic consummata omnia, vel parata, id est, perfecta, vel completa, quæ pertinent ad mysterium redemptionis. Sic dicit Chrysostomus, omnia parata dicit, quæ pertinent ad mysterium Domini passionis, & nostræ redemptionis.

E Sed secundum, quod hæc non conueniunt in præsentia, cum pertineant ad sensum mysticum, & sint iuxta consequentiam expositionum, quæ positæ sunt præcedenti quæstione. sed sicut dictum est ibidem, illæ suasiones inducebantur ad ostendendum, quod iam erat tempus credendi Messiam venisse, & accedendi ad eum, & quod non erat expectandum aliud tempus, ita & hoc debet de hoc intelligi, scilicet, omnia parata sunt, id est, omnia, quæ ad Messiam pertinent, iam habentur, & completa sunt, & non sunt expectanda in futurum: & ideo venite ad nuptias, id est, ad credendum in eum, & adherere ei.

Quomodo noluerunt inuitati venire, & quare.
Quæst. XLII.

QUÆRETUR quomodo noluerunt inuitati venire, & quare.

Ad primum dicendum, quod nolle venire est noluisse credere. Nam nil aliud erat vocari inuitatos ad nuptias, nisi incitari per prædicationem Iudæos ad credendum in Christum. Nolle igitur venire erat nolle credere, & adherere illi credendo in eum, & colendo ipsum. Hoc Iudæi fecerunt, quia licet prædicaretur illis Christus, noluerunt assentire, sed paucis credentibus, alij manserunt obstinati, & repulerunt verbum.

Ad secundum dicendum, quod quidam Iudæorum crediderunt, quibus Deus dabat spiritum bonum, ut crederent, & salui fierent, ceteri vero quos Deus non præordinauerat ad hoc non credebant, licet prædicaretur eis. Sic dicitur de Gentilibus Actuum 13. audientes gentes gauisæ sunt, & glorificabant verbum Domini, & crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam æternam. Sed illorum, qui credere nolebant quidam hoc faciunt quoniam excæcati erant, sicut dicitur ad Roma. 11. cap. scilicet, cæcitas ex parte contigit in Israel, donec intraret plenitudo gentium, & sic vniuersus Israel saluus fieret. Alij autem nolebant credere, quia inuidia, & iniquitas circa Christum eos excæcauerat, ut eum non agnoscerent esse Messiam, cum potuissent agnoscere, & isti erant principes Sacerdotum, & Scribæ, & Pharisei, & Seniores, quos Christus vocauit cultores vineæ, & a quibus dixit auferendum regnum cælorum præcedenti cap.

Quid sit inuitatos ire in villam, & ad negociationem, & quomodo hæc faciant ad propositum.
Quæst. XLIII.

QUÆRETUR, quare dicitur, quod inuitati, qui venire neglexerunt, abierunt alius in villam suam, alius ad negociationem suam. Quid sit ire in villam, & ad negociationem, & quid faciat ad propositum.

Dicendum, quod ire in villam potest dupliciter accipi. Vno modo ire in villam, idest, quod iste inuitatus vocatus fuerit cum esset in vrbe, & cum neglexit venire iuit in villam aliquam, quam extra urbem habebat.

Alio modo, quod iuit in villam, idest, quod emit villam, & iuit ad illam videndam, & isto secundo modo accipitur Lucæ decimoquarto, scilicet. Villam emi, & necesse habeo exire, & videre illam. Sed cum ista, & illa non sint eadem parabola, ut ostensum est supra quæst. 3. melius accipitur primo modo. Et tunc dicunt aliqui, quod per villam emptam intelligitur dominatio terrena. Sic dicit Augustinus libro de verbo Domini, in villa emptata dominatio notatur. ergo superbia castigatur primum vitium: primus homo dominari voluit, qui dominum habere noluit.

Alij dicunt, quod per villam significatur possessio rerum. Sic dicit Gregorius in Homilia: Per villam substantia terrena designatur: exit ergo videre villam qui sola exteriora cogitat propter substantiam.

Aliter potest dici, quod distinguuntur hic duo genera occupationum circa acquisitionem rerum possidendarum: vnum genus est cum operibus manuum nostrarum aliquid acquirimus, & istud est exire in villam, aliud est sine labore manuum per alios modos lucra quærere, & istud vocatur generaliter nego-

ciatio, & istud magis conuenit in presenti. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum, cum labore manuum nostrarum aliquid facimus puta exercentes agrum, aut vineam, aut opus ligni, vel ferri, villam colere videmur, cum autem non labore manuum nostrarum alia lucra consequimur omne hoc negociatio appellatur. Et simile quasi Hilarius dicit. Ambitione enim sæculi tanquam villa homines occupantur: plures vero ob pecuniæ cupiditatem negociatione detinentur.

Ad secundum dicendum, quod ista faciunt ad propositum: nam ponuntur ista quasi repugnantia conuiuium nuptiali, vel distrahentia ab eo. Nam siue cupiditas rerum terrenarum, siue dominationis, siue quæcunque lucrosæ negociationes si eis nimis intendamus necesse est, ut a Deo auertant hominem, & ista sunt, per quæ magis impeditur quis credere, vel postquam crediderit non manet in fide, & operibus. Nam qui volunt diuites fieri, incidunt in laqueos diaboli, & in tentationem, & desideria multa inutilia, & nociua, quæ mergunt homines in interitum, & perditionem. Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes errauerunt a fide, & inseruerunt se doloribus multis primo Timotheo sexto capitulo. Et ita dicit Ambrosius super Lucam. in verbo isto sic emeritque militiæ viro contemendarum stipendium præscribitur facultatum, quod neque ille, qui studiis intentus inferioribus possessionibus sibi terrenas emit regnum cæli possit adipisci cum Dominus dicat. vende omnia, quæ habes, & sequere me. Sic etiam dicit Chrysostomus: Omiserimus mundum, & miseri, qui eum sequuntur: temper enim mundi alia opera homines excludunt a vita, & quoniam in istis duobus homines occupati, idest, cupiditate terrenarum possessionum, & pecuniarum, quæ ex negociationibus acquiruntur, solent fidem deserere, vel opera non tenere: dicitur quod inuitati, qui venire noluerunt fecerunt hæc. Sic dicit Gregorius in Homilia. Qui intentus labori terreno, vel mundi actionibus deditus mysterium incarnationis Dominicæ pensare, & secundum illud viuere dissimulat, quasi ad villam, vel ad negocium pergens venire ad regis nuptias recusat.

Sed obijciatur, quod ista non faciant ad propositum, quia hoc dicitur contra inuitatos, idest, Iudæos, & tamen illi non omiserunt venire ad nuptias, idest, ad fidem propter occupationes sæculi, sed propter inuidiam cum Christum occiderint.

Dici potest vno modo, quod Iudæi qui non crediderunt in Christum multipliciter mori sunt ad hoc. Quidam amore possessionum terrenarum, quibus impliciti ad prædicationem fidæ non aduerterunt, & opera tenere non curauerunt. Alij propter negociationem in luctis pecuniarijs idem fecerunt. Alij autem ex sola iniquitate, & inuidia, quæ excæcavit eos, & ideo quidam dicuntur neglexisse, alij autem occidisse seruos vocantes, quod est ex malitia moueri. Sic dicit Chrysostomus: Per occupationem villes populares Iudæorum signat, quos mundi delectatio separauit a Christo, per occupationem autem negociationis Sacerdotes ceterosque ministros templi significauit, quos lucri obtentu venientes ad mysterium legis & templi, auaritia separauit a fide, de quibus non dixit, quod malignati sunt, sed neglexerunt: qui enim odio, aut inuidia crucifixerunt Christum, illi malignati sunt, qui autem negocijs impediti non crediderunt, illi neglexisse dicuntur, non malignati.

Aliter potest dici, quod etiam illi, qui Christo inuiderunt, & occiderunt eum ex cupiditate possessionum.

Cupiditas
radix ma-
lorum om-
nium.

Iudei mul-
tipli-
ci-
ter mori
sunt
ad hoc
ad nego-
cium
Christi
non
veni-
unt.

num, & negociationis moti sunt. Nam Sacerdotes, & Pharisei inuiderunt Christo, quia cum ipsi auari existentes vellent tenere populum in consuetudine offerendarum legalium hostiarum, & Christus deduceret ad alium statum, in quo ista non offerrentur ceterum malignari, & inuidere ei, & ita mortem eius tractauerunt, ut eo mortuo semper populus manens in consuetudine legalium sacrificiorum seruiret eorum avaritiæ, ut colligitur ex parabola agricolarum vineæ præcedenti capitu. Hic est heres venite occidamus eum, & nostra erit hereditas. Quod de Christo, & occisoribus eius Sacerdotibus intelligitur, ut ibi expositum est. Et ideo rectè dicitur, quod propter negociationem, & villam noluerunt venire ad Christum Iudei inuitati.

Quid sit, quod inuitati tenuerint seruos, & occiderint.

Quæst. XLIIII.

QVAERETVR quid est, quod inuitati tenuerint seruos, & occiderint.

Dicendum, quod cum Iudei sint inuitati, & serui sint hic Apostoli, & alij discipuli Domini, vel contemporanei eorum, tenere seruos est, quod Iudei incarcerationem Apostolos, & alios prædicantes de Christo, & post illos occiderunt, vel aliquos eorum. Hoc autem factum est, quia Ioannes Baptista fuit vnus de his, qui de Christo prædicauerunt, & incarceratus atque occisus est a Iudeis supra decimoquarto, & Marc. sexto capit. Petrus quoque a Iudeis tentus est: nam Herodes tenuit Iacobum, & iugulauit eum: Actuum duodecimo capitu. videns autem, quod placeret Iudeis appositum, ut apprehenderet Petrum, & tenuit illum in carcere, quousque miraculosè liberatus est eodem capitu. Alios quoque multos tenuerunt occidentes, & incarcerantes, sicut Stephanum occiderunt Actu. tertio, & maximam persecutionem tunc fecerunt in Ecclesia, ita ut dispergerentur illi, qui erant Ierosolymis Actuum octauo capitu. & hoc prædixit Christus Apostolis, quod tradendi, & incarcerationi essent a præsidibus Iudeorum supra decimo capitu. tradent enim vos in consilijs, & in Synagogis suis flagellabunt vos, & ad præsidem, & reges ducemini propter me in testimonium illis, & gentibus. Christus etiam prædixit Iudeis, quod hoc facturi essent contra discipulos eius infra sequenti capitu. scilicet, ego mitto ad vos Prophetas, & sapientes, & ex illis occidetis, & crucifigitis, & ex illis flagellabitis in Synagogis vestris, & persequemini de ciuitate in ciuitatem.

Quare inuitati tenuerunt, & occiderunt seruos istos. Quæst. XLV.

QVAERETVR, quare inuitati tenuerunt, & occiderunt seruos istos, id est, Iudei Apostolos, & alios discipulos Christi prædicantes Christum. Dicendum, quod hoc fuit, quia prædicabant illis nomen Christi, quæ prædicatio erat illis valde odiosa: nam iusserunt principes Iudeorum Apostolis, ne in nomine Christi aliquid loquerentur Actu. 4. & 5. & ita nihil magis odiosum erat eis. Primò, quia per istam prædicationem apparebat ignominia Iudeorum, scilicet, quia ille, quem ipsi occiderant, miracula faciebat: ita enim prædicabat publicè Petrus Actu. 3. cap. f. vos autem sanctum, & iustum negastis, & peristis virum homicidam donari vobis auctorem verò vitæ interfecistis, quem Deus suscitauit à mortuis. Et ista erat magna confusio Iudeis, quod Messiam suum

occidissent, siue per iniquitatem, siue per ignorantiam egissent: potissimè quia colligebatur, quod per malitiam egissent cum semper fuerint Christum persecuti, quousque illum occiderunt.

Secundo fuit, quia ex prædicatione Apostolorum, & discipulorum sequebatur contra Iudeos malum, scilicet, id quod fuit malum causa occidendi Christum: nam ideo Christum occiderunt, quia deducebat homines ad statum, in quo non manerent legalia sacrificia, neque maneret reditus principibus Sacerdotum, ut colligitur præcedenti cap. in parabola agricolarum, Apostoli tamen post Christum prædicantes conuertebant homines ad eundem statum, ad quem Christus conuertebat: ideo eadem occasio erat occidendi illos, & incarcerandi, quæ fuerat occidendi Christum.

Quare dicitur contumelijs affectos occiderunt.

Quæst. XLVI.

QVAERETVR, quare dicitur contumelia affectos occiderunt.

Dicendum, quod cum intelligatur hoc de Apostolis, & alijs discipulis Christi, quos Iudei occiderunt dictum est propter duo. Primo ad ostendendum feritatem Iudeorum: nam tam amare sequebantur in discipulos Christi, quod non exaturabat iram eorum mortem inferre, sed & ferocem mortem inferebant, quod innuitur Actu. 9. f. Saulus adhuc spirans cædis, & minarum in discipulos. Et ita antequam occiderent afficiebant contumelijs.

Secundo, & præcipue ad ostendendum diuersa genera mortis, quæ Iudei inferebant discipulis Christi quosdam iugulando, alios lapidando, alios crucifigendo, alios varijs modis interimendo. sic Christus prædixit Iudeis, quod facturi essent contra discipulos eius sequenti cap. f. ego mitto ad vos Prophetas, & sapientes, & scribas, & ex illis occidetis, & crucifigitis, & ex illis flagellabitis in vestris Synagogis, & Apostolus quoque varia genera mortis ponit ad Hebræos, qui pro confessione fidei occisi sunt, quorum quidam pertinent ad Apostolos, & discipulos.

Quare non positum est hic de morte filij, sed solum de morte seruorum. Quæst. XLVII.

QVAERETVR cum Iudei, qui erant inuitati non solum occiderint seruos vocantes ad nuptias, sed etiam filium regis, cuius erant nuptiæ, id est, Christum, quare non positum est hic de morte illius, sed solum de morte illorum, scilicet, reliqui tenuerunt seruos eius.

Dicendum, quod non fuit, primò quia non conueniebant ad parabolam nam parabola, licet non ponatur hic pro sensu, quem facit in cortice, tamen ille literalis est, quia sic realiter accidit, & quia sic accidit, quod occiderunt seruos, & non filium regis, cuius nuptiæ fiebant, positum est sic in parabola, & consequenter non potuit per parabolam significari mors Christi, sed solum discipulorum eius, qui erant serui vocantes ad nuptias. Et dato, quod parabola non signent res gestas, sed factas ad aliquid significandum, adhuc debet dici, quod ista talia fingi debent, ut verisimilia videantur: non erat tamen verisimile, quod inuitati, qui erant in alia ciuitate extra locum nuptiarum irent ad occidendum filium regis, qui erat in loco nuptiarum. Etiam non habebant aliquam causam ad hoc faciendum, etiam dato, quod vellent, non possent. Quod patet, quia rex erat potentior cum ipse missis exercitibus suis, occiderit omnes homicidas,

das, & succederit ciuitatem eorum supra in litera. De seruis autem vocantibus erat hoc verisimile, quia illi ibant ad urbem, in qua erant inuitati, & ibi erat oportunitas occidendi eos. Etiam quia contra illos erat aliqua occasio. scilicet quia displicebat inuitatis ista vocatio. Etiam poterant hoc facere, quia isti serui non habebant secum aliquos auxiliares in ciuitate inuitatorum: ideo tunc occidere illos poterant, & ideo de occisione seruorum vocantium rationabiliter dici debuit, & non de occisione filij regis.

Secundo, & principaliter, quia hoc repugnaret omnino parabola: nam si inuitati venientes occiderent filium regis, non fierent nuptiæ, sed luctus, & tamen in parabola dicitur, quod factæ fuerint.

Tertio, quia dicitur, quod non venientibus inuitatis, vocati fuerunt alij ad nuptias, & intrauit rex ad conuiuium, ut videret discumbentes supra in litera: ergo non poterat poni occisus filius regis, quia nihil istorum sequeretur.

Quarto factum est, etiam propter rem significatam per parabolam. Nam non oportebat nunc in ista parabola ostendi mortem Christi cum in precedenti parabola agricolarum illa fuerit designata, & ita satis fuit, quod in præsentia ostenderetur mors discipulorum. Sic dicit Chrysostomus. scilicet de sua autem morte Dominus tacet, quia in priori parabola dixerat, sed ostendit mortem discipulorum suorum, quos post ascensum suum occiderunt Iudæi Stephanum lapidantes, Iacobum Alphæi occidentes propter quæ Ierusalem destructa est a Romanis. Causa tamen quare in eadem parabola non fuerit designata mors Christi, & discipulorum, fuit, quia non poterat esse parabola verisimilis, quæ ytranque designaret propter rationes supra positas.

Quare non ponitur hic de occisione primorum seruorum.

Quest. XLVIII.

QUÆRETUR cum secundum veritatem rei non solum occiderint inuitati secundo seruos, sed etiam primos, quare non ponitur de occisione primorum seruorum.

Aliqui putant, quod Iudæi non occiderunt Prophetas, sicut Apostolos, & discipulos.

Sed dicendum, quod decipiuntur, quia Christus hoc asserit seq. c. v. vobis Pharisei hypocrite, qui dicitis si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socij illorum in sanguine Prophetarum, itaque testimonio estis vobismetipsis, quod filij estis eorum, qui Prophetas occiderunt. Etiam palam est, quod Iudæi Isaiam occiderint terra sectum per medium: Ieremiã autem in Aegyptum lapidauerunt: Amos veste ferro per tempora transfixerunt. Et ita de alijs multis, ut Hieronymus testatur, & Isidorus in lib. de ortu, & obitu patrum.

Alij autem dicunt, quod licet Prophetas aliquos occiderint Iudæi, tamen non præcipue occiderint ob hoc, & ideo non ponitur de illorum occisione. Sed videtur in contrarium, quod Stephanus loquens ad Iudæos dixit Act. 7. quem Prophetarum non persecuti sunt patres vestri? & occiderunt eos, qui prænuñciabant de aduentu iusti.

Dicendum, quod non dictum fuit de occisione primorum seruorum, id est, Prophetarum, sed solum de occisione Apostolorum, & discipulorum. Et primo quia non conueniret parabola: non enim esset verisimilis: nam occisis primis seruis ab inuitatis non mitteret rex alios illuc, sed vocaret alios, qui nondum essent inuitati, sicut postea fecit. Secundo, quia si primos seruos occiderent, mitteret statim rex exercitus suos contra inuitatos, sicut quoniam audiuit, quod occidissent seruos secundos, misit illuc exercitus suos, sed non

misit exercitus, nisi post occisionem secundorum seruorum: ergo non occiderant inuitati primos seruos. Sed obijciatur, quia precedenti cap. in parabola agricolarum vineæ misit Dominus vineæ primos seruos, & lapidauerunt atque occiderunt eos, & nihilominus misit secundos, & similiter fecerunt illis, quousque misit filium, quem etiam occiderunt.

Dicendum, quod non est simile, quia ibi Dominus vineæ mittebat pro fructu vineæ suæ, & licet agricolæ occiderent primos seruos, non cessaret petere fructus suos, neque dimitteret hereditatem suam egregiam in manu alienorum: & ideo occisis primis seruis misit alios quousque misit filium, & illum quoque occiderunt. hic autem mittebat rex ad vocandum inuitatos quod magis erat in fauorem illorum quam ad utilitatem regis, cum illis non venientibus nihilominus posset conuiuium fieri per alios, & manducari, quæ parata erant, sicut factum est: ideo si primi serui occiderentur ab inuitatis non erat verisimile, quod alios illuc mitteret, sed exercitus mitteret ad vindictam, sicut fecit, & ideo non debuit poni, quod primos seruos occiderint, sed solum secundos.

Secundo quantum ad principale, quia primi serui non occisi fuerunt pro hac causa: licet enim Iudæi Prophetas multos occiderint, ut dictum est, tamen non pro prænuntiatione de Christo, sed quia arguebant vitia populi: & ideo non occiderunt eos pro vocatione ad nuptias. Apostolos autem, & discipulos, qui erant secundi serui pro hoc solo occiderunt, quod Christum prædicarent: & ideo non debuit dici, quod primos seruos occiderunt, sed solum secundos. Cum autem dixit Stephanus, quem Prophetarum non sunt persecuti patres vestri, & occiderunt eos, qui prænuñciabant de aduentu iusti.

Dicendum, quod verum est, quod eos occiderunt, sed non ex eo, quod prænuñciabant de aduentu iusti, sed quia arguebant vitia populi.

Tertio dicunt aliqui, quod fuit, quia in precedenti parabola agricolarum facta fuerat mentio de occisione primorum seruorum, sicut & secundorum, ideo non oportuit hic exprimi: sicut etiam quia ibi de morte Christi dictum est non oportuit, quod in ista parabola de illa diceretur, sed solum de morte discipulorum, ut dictum est precedenti quæst.

Sed dicendum, quod non stat, quia istud repugnat parabola, ut ostensum est supra, & ideo dato, quod in precedenti parabola nihil de primis seruis dictum esset non diceretur hic, quod inuitati occidissent primos seruos.

Sed dicitur, quare non dicitur hic, quod inuitati occiderint primos seruos, cum utrobique primi serui fuerint Prophetæ.

Dicendum, quod hoc fit propter rationem rei assignatam per parabolam: nam illa parabola designat, quod Deus mittebat diuersis temporibus ad querendum fructum iustitiæ in populo Iudæorum, ad quod tam Prophetæ quam Apostoli, & discipuli Christi venerunt, & utrique pro hoc occisi sunt: nam Prophetæ, qui admonerant populum Iudæorum ad bonum, & increpabant eos de malis occisi fuerunt ab eis, similiter quoque Apostoli, & discipuli prædicantes elidebant vitia eorum, & ideo cum hoc commune esset eis dictum est, quod tam primi, quam secundi serui occisi fuerunt ab agricolis: in ista autem parabola agitur de vocatione ad nuptias, id est, ad fidem Christi, & licet ad hoc tam Prophetæ quam Apostoli, & discipuli vocauerint, tamen soli Apostoli, & discipuli occisi fuerunt pro prædicatione Christi: ideo debuit ista parabola ponere vocationem factam a primis, & secundis seruis, tamen non debuit ponere occisos

occisos esse primos ab inuitatis, sed solum secundos, & ista est vera causa.

Quare rex vocatur nunc rex cum prius vocaretur homo, & quomodo audiuit, & quomodo iratus est.

Quæst. XLIX.

QUARE DICITUR, quare dicitur, quod rex iratus est, cum audisset, in quo sunt tria dubia. Primum est, quare vocatur nunc rex, cum prius vocaretur homo. Secundum quomodo audiuit. Tertio quomodo iratus est.

Ad primum dici potest vno modo, quod sic vocatur nunc, sicut supra. Nam supra vocabatur homo rex nunc autem vocatur rex, quia dictum est simile est regnum coelorum homini regi, nunc autem ob breuitatem vocatur solum rex, cum etiam intelligatur, quod sit homo rex.

Secundò potest dici, quod hoc factum fuit specialiter ex intentione significandi aliquid: homo enim est nomen maiestutinis, rex est nomen potestatis, & ideo cum Deus clementer ad nos se habet, vocatur homo, cum verò senere iuxta rigorem iustitiæ vocatur rex, & quia supra dicebat de inuitatione ad nuptias, quæ facta est ex superabundanti benignitate Dei, vocatur ibi homo rex, hic autem agitur de penarum illatione eis, qui contempserunt venire, & occiderunt nuncios: ideo rex vocatur. Sic dicit Hieronymus quoniam inuitabat ad nuptias, & agebat opera clementiæ hominis nomen appositum est, nunc autem quando ad ultionem venit homo siletur, & rex tantum dicitur.

Ad secundum dicendum, quod dicitur, audiuisse propter comparationem ad parabolam, quia rex ille, cui ista acciderunt audiuit quomodo inuitati occidissent seruos, Deus autem nihil audit, cum neque aures habeat, neque sensationes, quæ ad animalia pertinent, sed dicitur audire, id est, cognoscere: nos enim ea, quæ in facto consistunt, si fieri non videmus aliter scire non possumus, nisi ab alijs referri audiamus, & ita audire est via ad scire. Deum igitur audiuisse facta inuitatorum nihil aliud est quam illa cognoscere, licet audiendo non cognoscat, sed per seipsum, quia in ipso omnia cognoscuntur a se, & ab eis, qui illum clare vident.

Ad tertium dicendum, quod iratus dicitur rex quatum ad parabolam, quia vere ille rex cui ista acciderunt iratus est contra inuitatos, pro tam iniquo opere: Deus autem irasci non potest, quia non cadunt in eum istæ perturbationes animi, quas etiam a sapientibus Stoici auferre voluerunt. Maxime, quia ista repugnant Deo secundum naturam: irasci enim passio est appetitus irascibilis, qui est appetitus animalis. Deus autem animal non est, ideo neque irasci potest, sed ita dicitur de eo per translationem, & effectum, & non formaliter. Iratus enim poenam infert, cum irasci appetitus vindictæ: Deus autem poenam irrogat, ideo irasci dicitur, quia effectum iræ exercet, licet ipse iratus non sit. Sic dicit Origenes: dicant qui peccant in Deum legis, & Prophetarum utrum ille, qui homo dicitur, & iratus proponitur, ipse est pater Christi. Quod si dixerint hunc ipsum esse, cogendi sunt confiteri quoniam multa in eo sunt passibilia, quia morem gerit passibilis naturæ hominum, & sua hanc consequentiam accipere oportet iram Dei, & poenitentiam eius in Prophetis: Ita nunc iratus rex, id est, Deus dicitur, quia poenas intulit inuitatis percutiendo illos.

Quare iratus rex perdidit homicidas, & succendit ciuitatem illorum. Quæst. L.

QUARE DICITUR, quomodo iratus rex perdidit homicidas, & succendit ciuitatem illorum. Aliqui volunt, quod ciuitas intelligatur congregatio iniquorum, & illa succeditur, quia tota congregatio iniquorum æternis ignibus ardebit, & ista est, quam ciuitatem diaboli vocamus oppositam ad ciuitatem Dei. Sic dicit Origenes. Ciuitas impiorum est secundum vnuquodque dogma congregatio eorum, qui conueniunt in sapientia principum huius sæculi, quam succendit rex, & exterminat quasi ex malis edificationibus consistentem.

Sed dicendum, quod hoc pertinet ad sensum mysticum tropologicum, non autem ad literalem, quæ Christus intendit ex parabola elicere. Et patet primò, quia secundum istum sensum non differt perdidit homicidas, & succendi ciuitatem eorum, quia illud est ardere impios in igne æterno, & tamen in parabola distinguuntur hæc, scilicet, occidi homicidas, & ciuitatem eorum succendi, ideo in sensu quoque literalis oportebit ista distinguere.

Secundò, & efficacius, quia manifestum est, quod sola ciuitas inuitatorum succenditur hic: inuitati autem soli Iudæi sunt, ut ostensum est supra, ideo ad eos solos istud referendum est, & tamen secundum istum sensum de omnibus malis intelligitur: ideo non est ille sensus literalis.

Alij ergo dicunt, quod intelligitur de solis Iudæis, & tamen vocatur ciuitas eorum corpus ipsorum, ipsi vero vocantur animæ ipsorum, & ita tam homicidæ pereunt quam ciuitas eorum succenditur, quia Iudæi, qui reuerunt ad fidem Christi venire tam in corpore quam in anima ardebunt. Sic dicit Gregorius. Homicidas perdit, quia persequentes interimit, ciuitatem igni succendit, quia illorum non solum animæ, sed & caro quoque, in qua habitauerat, eterna gehennæ flamma cruciatur.

Sed dicendum, quod adhuc non est iste sensus literalis, sed est sensus, quem Christus posuit Luc. 19. de destructione vrbis Ierusalem. Nam ex eo, quod Iudæi noluerunt venire ad nuptias credendo in Christum, & insuper eum, & Apostolorum aliquos, & discipulos occiderunt, fecit Deus, quod occiderentur Iudæi in obsidione Ierusalem, & ipsa ciuitas periret exultis, & diruptis edificijs eius, ita ut non maneret lapis super lapidem, qui non destrueretur. Et hoc factum est propter non credere, & propter occisionem Christi Luc. 19. scilicet, quia non cognouerunt tempus visitationis suæ, & ea, quæ erant ad pacem eius.

Qui sunt isti exercitus, quos misit rex, & quomodo Deus habet exercitus. Quæst. LI.

QUARE DICITUR, qui sunt isti exercitus, quos misit rex, ut occideret homicidas, & ciuitatem succenderet, & quomodo Deus habet exercitus.

Dicendum, quod Deus habet exercitus, & ita ipse vocatur saepe in scriptura Dominus exercituum, scilicet, zelus Domini exercituum faciet hoc, & vbique Isaias vocat Deum Dominum exercituum.

Aliqui ergo dicunt, quod isti exercitus sunt Angeli Dei, quia per eos traditur executioni voluntas Dei Psalm. 102. Benedicite Domino omnes Angeli eius potentes virtute facientes verbum eius, ad audiendum vocem sermonum eius: Benedicite Domino omnes vires eius ministri eius, qui facitis voluntatem

luntatem eius. Et quia in exercitu sunt milites, & duces, inuenitur quoque hoc in Angelis. Nam aliqui vocantur milites Iob 25. ca. Nunquid est numerus militum eius? Et intelligitur de Angelis principaliter. etiam Angeli aliqui sunt duces exercitus Dei Iosue quinto cap. de illo Angelo, qui apparuit Iosue, & ait, sum princeps exercitus Domini, & nunc venio. Et de Angelis dicitur per quosdam, quod fuerunt nunc exercitus Domini ad exequendum contra Iudæos. Sic dicit Gregorius: Angelorum agmina sunt exercitus regis nostri: missis ergo exercitibus extinxisse homicidas dicitur, quia in hominibus omne iudicium Dei per Angelos exercetur.

Sed dicendum, quod iste non est sensus literalis, sed mysticus. Et patet, quia exercitus succenderunt ciuitatem, & ista fuit Ierusalem; & tamen succensio illa non fuit facta per Angelos, sed per homines: sicut enim dixit Christus Lucæ 19. Inimici tui circumdabunt te vallo, & coangustabunt te, & ad terram prosternent.

Dicendum igitur, quod isti exercitus fuerunt Romanorum, qui sub duce Vespasiano, & Tito filio eius superatis Iudæis diruerunt urbem, & succenderunt. Sic dicit Hiero. per hos exercitus Romanos intelligimus, qui sub duce Vespasiano, & Tito occisis Iudææ populis præuaricatricem succenderunt ciuitatem.

Sed dicetur quomodo Romani vocantur exercitus Dei? Dici potest vno modo, quod hoc est, quia omnia sunt Dei, & inter omnia erant Romani exercitus: ideo illi erant exercitus Dei. Secundo potest dici, & melius, quod vocantur exercitus Dei, quia Deo incitante venerunt contra Ierusalem; & non venissent, nisi Deus illos incitasset, sic patet de Sennacherib rege Assyriorum, quem Deus duxit contra Iudæos, ut puniret eos: sic patet Isa. decimo capitulo, scilicet, Vē Assur virga furoris mei, & baculus ipse, in manu eorum indignatio mea; ad gentem fallacem mittam eum, & contra populum furoris mei mandabo illi, ut auferat spolia, & diripiat prædam &c. sic etiam Deus vocauit regem Nabucodonosor contra Iudæos, & contra alia regna terræ, & vocat eum seruum suum, qui exequitur voluntatem suam contra illos, Ieremia decimo quinto, & ita alios reges, qui nocebant Iudæis dicebatur Deus vocare ad nocendum eis Isa. septimo, scilicet, Sibilabit Dominus muscæ, quæ est in extremo fluminis Aegypti, & api, quæ est in terra Assur, & venient, & requiescent omnes in torrentibus vallium, & in cauernis petrarum. Et non solum Deus vocat gentes istas ad nocendum alijs quando vult, sed etiam dat eis fortitudinem, ut præualere possint contra hostes, ut ita impleatur voluntas Dei. Sic patet Isa. quinto, scilicet, & leuabit signum in nationibus, & sibilabit ad eum de finibus terræ, & ecce festinus velociter veniet, neque est deficiens neque laborans in eo, non dormitabit neque dormiet, neque soluetur cingulum renum eius, neque rumpeatur corrigia calceamenti eius, sagittæ eius acutæ, omnes arcus eius extenti. Et ita de ceteris, quæ pertinent ad promptitudinem, & fortitudinem, quam Deus dabat istis ad exequendum, sic etiam dicitur Abacuc primo capitulo, de Nabucodonosor, qui datus erat contra Iudæos in executorem: Domine in iudicium posuisti eum, & fortem; ut corripes fundasti eum. Ita ergo nunc de Romanis fuit, quia Deus concitauit illos contra Iudæos: ideo vocantur exercitus Dei. Sic dicit Chrysostomus Romanus exercitus dicitur exercitus Dei, quia Domini est terra, & plenitudo eius, neque etiam

venissent Romani Ierusalem, nisi eos Dominus excitasset.

Quare dicitur, quod occisis homicidis dixit rex seruis: Nuptiæ quidem paratæ erant, sed inuitati non fuerunt digni.

Quæst. LII.

QUARE DICITUR, quare dicitur, quod occisis homicidis, & ciuitate eorum succensa dixit rex seruis suis, nuptiæ quidem paratæ erant, sed qui inuitati erant, non fuerunt digni venire.

Dicendum, quod iste rex, qui inuitatos vocari faciebat Deus est, qui Iudæos ad fidem Christi vocauerat inuitando; & quia illi noluerunt venire, sed occiderunt seruos vocantes, iussit Deus, quod vocarentur alij, scilicet Gentiles; & ad hoc ponit causam. scilicet nuptiæ quidem paratæ erant, id est, iam est tempus credendi, & manendi sub lege Messiae, cum ille venerit, & legem dederit, & ideo quia Iudæi credere nolunt, oportet, quod vocentur alij, qui credant. Sic dicit Remigius: Nuptiæ quidem paratæ sunt, id est, omne sacramentum humanæ dispensationis iam paratum atque completum est.

Sed dicetur, qui erant isti serui, quia iam erant priores occisi?

Aliqui dicunt, quod erant Angeli, qui Deo ministrant ad salutem nostram: ad Hebræos primo, scilicet, omnes sunt administratorij spiritus in ministerium missi propter eos, qui hereditatem capiunt salutis.

Sed dicendum, quod non stat, quia ista vocatio fuit per prædicationem: Angeli autem non prædicant, quia non communicant nobiscum aperte quando hic manemus.

Ideo dicendum, quod isti serui erant Apostoli, & discipuli, quos Iudæi non occiderunt, quia non occiderunt omnes, & isti residui transierunt ad vocandum gentes nolentibus Iudæis credere.

Sed dicetur, quomodo aut quando dixit Deus Apostolis, & discipulis, quod irent ad vocandum gentes? Dici potest vno modo, quod hoc fuit, quando Christus post mortem suam dixit Apostolis, & discipulis, quod irent per vniuersum orbem, & prædicarent Euangelium omni creaturæ Mar. 16. & infra 28. Nam iubendo hoc intelligebatur, quod si in aliquo loco, vel regione non reciperentur, quod non manerent ibi, vel si verba eorum non prodesse.

Secundo potest dici, & melius, quod hoc dictum est, quando Christus dixit Apostolis: Si vos persecuti fuerint in vna ciuitate, fugite in aliam supra 10. cap. & tamen persequerentur Iudæi Apostolos, & discipulos cum occiderent eos: ergo recedere debent inde ex illo mandato Dei.

Sed dicendum, quod adhuc istud non sufficit, quia istud fuit mandatum Apostolis ante mortem Christi pro tempore illo, quo prædicarent ante mortem eius in terra Iudæorum, quia tunc si in vna ciuitate persecutionem paterentur, debebant ire in aliam, sed non licebat eis recedere penitus extra terram Israel, cum Deus ibidem venisset ire in ciuitates Samaritanorum, & in viam Gentium supra 10. cap. Et patet, quia dixit non consummabitis ciuitates Israel, donec veniat filius hominis, quasi dicat, licet fugiatis de vna ciuitate in aliam, non oportebit, ut eatis totaliter extra terram Israel, quia semper supererunt aliquæ ciuitates, ad quas confugiatis, quia non consummabitis eas, donec veniat filius hominis, id est, usque ad mortem, & resurrectionem eius, & tamen ad vocationem istam gentium oportebat totaliter relinquere Iudæos, sicut & factum est: ideo non fuit illud mandatum de transiundo

secundo ad gentes. Dicendum igitur, quod aut queritur quando Deus iussit, quod Apostoli irent ad predicandum gentibus vocando eos ad fidem Christi, quod erat vocare ad nuptias, aut quando iussit, quod relictis Iudæis transirent ad gentes. Quantum ad primum dicendum, quod quandiu Christus vixit non mandauit hoc Apostolis, immo vetuit supra 10. cap. f. In viam gentium ne abieritis, & in ciuitates Samaritanorum ne introieritis, sed potius ite ad oues, quæ perierunt domus Israel. Sed post resurrectionem dixit discipulis, quod irent per totum orbem, & predicarent Euangelium omni creaturæ Mar. 16. & infra 28. dicitur docere omnes gentes baptizantes eas. Et quando ascendere voluit dixit omnibus, qui congregati erant, eritis mihi testes in Ierusalem, & omni Iudæa, & Samaria usque ad vltimum terre.

Quantum ad secundum dicendum, quod fuit aliud præceptum speciale, quod Deus dedit Apostolis, & discipulis predicantibus in Iudæa: cum enim valde execrati Iudæi nullatenus audire volebant verbum eorum, Deus reuelauit illis, quod recederent. sic patet Actu. 13. cap. cum Paulus, & Barnabas predicantes Iudæis, & repulsi ab eis dixerunt, vobis quidem oportebat primum loqui de regno Dei, sed quia repulsi estis illud, ecce conuertimur ad gentes: sic enim præcepit nobis Deus.

Quomodo est verum quod dixit rex scilicet, qui inuitati erant non fuerunt digni.

Quest. LIII.

QUÆRITUR quomodo est verum quod dixit de inuitatis rex, scilicet, qui inuitati erant non fuerunt digni.

Dicendum, quod isti se fecerunt indignos vno modo, quia vocantes se occiderunt: non enim est dignus quis vocari quando vocantem se occiderit: isti enim occiderant discipulos, & Apostolos vocantes se: ideo indignum erat, vt quis eos vocaret amplius. Secundò fecerunt se indignos, quia vocati ad nuptias venire contempserunt. Et istum modum posuit Paulus Actu. 13. cum locutus est Iudæis. f. Vobis primum oportebat loqui, de regno Dei, sed quia repulsi estis illud, & indignos vos iudicastis vitæ æternæ, ecce conuertimur ad gentes.

Tertiò intelligunt aliqui, quod reddiderunt se indignos, quia putantes melius esse manere sub ceremoniis legis Moyli quam transire ad gratiam fidei Christi reddiderunt se indignos fructu redemptionis per eam factæ. Sic dicit Remigius: Qui inuitati fuerant, id est, Iudæi non fuerunt digni, quia Dei iustitiam ignorantes, & suam statuere volentes indignos se iudicauerunt vitæ æternæ.

An postquam Apostoli, & discipuli transierunt ad gentes cessauit vocatio Iudæorum ad nuptias.

Quest. LIIII.

QUÆRITUR an postquam Iudæi occiderunt predicatorum verbi Christi, & Apostoli, & discipuli transierunt ad Gentes, cessauit vocatio Iudæorum ad nuptias.

Dicendum, quod non, quia semper vocantur Iudæi per predicatorum ad fidem Christi, & vocabuntur vsque ad finem mundi quousque fiat vnum ouile, & vnus pastor. Ioan. decimo capitu. nam conuertentur ad Roma. vndecimo. Cæcitas ex parte contigit in Israel, donec intraret plenitudo gentium, & sic vnus Iherusalem saluus fieret.

A Sed dicetur, quare ergo dicitur, quod post occisionem vocantium non fuerunt vocati inuitati, quia indigni fuerant, sed vocati fuerunt alij.

Dicendum, quod illi, qui inuitati fuerunt a principio si venissent, nulli alij vocarentur, sed quia illi noluerunt, vocati sunt alij, ita a principio soli Iudæi vocati fuerant, & si ipsi venissent non vocarentur alij, sed quia illi noluerunt venire vocati fuerant alij, & tamen non ideo Iudæi desinunt vocari, sed non vocantur eo modo quo prius, scilicet, vt soli vocentur, sed vocantur simul cum alijs quasi quidam de Gentilibus.

Quare dixit rex quoscunque inueneritis, vocate ad nuptias.

Quest. LV.

QUÆRITUR, quare dixit rex quoscunque inueneritis vocate ad nuptias.

Dicendum, quod hoc pertinet ad vocationem gentium: In prima vocatione soli Iudæi vocati fuerunt, & expresse vetitum fuit quæquam alium vocari supra 10. cap. in viam gentium ne abieritis, & in ciuitates Samaritanorum ne introieritis, sed ite potius ad oues, quæ perierunt domus Israel: & ideo in secunda cum non venientibus Iudæis vocatae sunt gentes, putarent etiam Apostoli, quod specialiter aliqua gens vocanda esset, & non omnes: ideo dixit eis expresse, quod vocarent quoscunque inuenerint, & hoc erat dicere, quod omnibus predicarent, sic dixit

C Mar. 16. Ite per vniuersum orbem, & predicate omni creaturæ Euangelium. Ratio huius est, quia Deus, qui omnes condidit, vult omnes saluos fieri, & ad veritatis agnitionem venire 1. Tim. 2. cap. salus autem est per fidem, & inuocationem Dei ad Roma. 10. c. f. omnis, qui credit in illum non confundetur, non est distinctio Iudæi, & Græci: nam idem est omnium dominus diues in omnibus. qui inuocant illum: omnis enim qui inuocauerit nomen Domini saluus erit, & tamen credere in eum, per quem est salus, & inuenire viam illam non est homini a seipso, sed oportet, quod per alterum instruat, & ideo oportet, quod predicetur. Sic dicitur ad Roma. 10. cap. Quomodo inuocabunt eum, in quem non crediderunt? quomodo credent in eum, quem non audierunt? quomodo audient sine predicatore? ergo predicator necessarius est ad omnes gentes, & ita Apostolus concludit ibi, quod omnibus gentibus debebat predicari Euangelium, & sic factum est, scilicet, in omnem terram exiit sonus eorum, id est, predicantium.

Quare rex dixit ite ad exitus viarum.

Quest.

LVI.

QUÆRITUR, quare rex dixit, ite ad exitus viarum.

Dicendum, quod ista vocatio est Gentilium, & iubentur vocantes ire ad exitus viarum, quia ibi erant Gentiles.

E Aliqui autem dicunt, quod exitus viarum sunt errores, quia via dicit directionem, & qui sequitur viam non errat. Exitus viarum sunt declinationes a via, & illud est errare, & ita quia Gentiles errant in varijs erroribus idolatriæ dicebantur esse in exitibus viarum. Sic dicit Hieronymus, & Remigius. f. gentium populus non erat in vijs, sed in exitibus viarum, qui sunt errores Gentilium.

Secundò dicunt aliqui, quod hoc ponitur ad significandum, quod homines quascunque professionum vocandi erant ad fidem. Nam via viuendi modum significat. sic dicit Chrysostomus. Vix sunt omnes professiones huius

huius seculi, ut Prophetia, & militia, & huiusmodi. **F** Dicit ergo: ite ad exitus viarum, id est, cuiuslibet conditionis homines vocent ad fidem adhuc, sicut castitas via est, quæ ducit ad Deum, sic & fornicatio via est, quæ ducit ad diabolum, & sic de alijs virtutibus, & vitijs. Iubet ergo, ut cuiuslibet conuersationis homines inuitent ad fidem.

Tertiò putant aliqui, quòd innuitur in hoc, quòd vocatis ad fidem remittuntur peccata omnium temporum præteritorum, quia via significat tempus vite, exitus viæ est, quod retro viam est. scilicet peccata temporum præteritorum. Sic dicit Hilarius. per viam tempus seculi intelligendum est, atque ideo ad exitus viarum iubentur ire, quia omnibus retro acta donantur.

Quarto accipiunt aliqui exitus viarum, id est, infortunia, vel defectus in actionibus, & tales vocari iubet, quia facilius conuertuntur ad Deum, quos aduersitas fortunæ persequitur quàm illi, qui prosperantur, qui non in exitibus, sed in vijs manere dicuntur. Sic dicit Gregorius. in scriptura sacra vias actiones accipimus, exitus viarum intelligimus defectus actionum, quia illi plerumque facile ad Deum veniunt quos in terrenis actionibus prospera nulla comitantur.

Quinto dicendum, & melius, quòd per hoc innuitur, quòd omnes homines vocandi essent, & dixit: Exitus viarum, & non vias, quia exitus sunt capita viarum, ubi solet esse concursus hominum, ut in plateis, quæ sunt extrema viarum, quia ad plateam multæ viæ concurrunt, vel intersectiones viarum ubi etiam fit concursus. Et sic est sensus, quòd illuc discipuli irerent ad prædicandum ubi gentes esse solent, vel conueniunt, & ob hoc Christus solitus erat prædicare in Synagogis, ad quas omnes Iudæi conueniunt. Ioan. decimo octauo cap. & iubeat discipulis prædicare super tecta supra 10. ca. quia ibi concurrunt multi secundum consuetudinem terræ Palestinorum, in qua erat Christus cum discipulis.

Quare dicitur, quòd egressi serui in vias congregauerunt quoscunque inuenerunt.

Quest. LVII.

QUÆRITUR, quare dicitur, quòd egressi serui in vias congregauerunt quoscunque inuenerunt.

Dicendum, quòd isti serui erant Apostoli, & discipuli, qui egressi sunt in vias, id est, iuerunt ad dispersiones gentium, & prædicauerunt omnibus.

Sed dicitur, quomodo serui exierunt in vias, quia rex iusserat eis ire ad exitus viarum, & non ad vias?

Dicendum, quòd vtrunque fecerunt: nam ad vias iuerunt, & ad exitus viarum, quia vnum sine altero esse non possit, cum exitus viarum sint extremitates viarum, & cundo in via ibant ad extrema earum, quæ exitus viarum dicuntur, & nihil aliud vtroque significatur, nisi quòd iuerunt Apostoli ad prædicandum Gentilibus.

Sed dicitur, quare dicitur exierunt, & vnde exierunt?

Dicendum, quòd exierunt de locis, & regionibus, in quibus prius prædicabant: nam iusserat eis Christus prædicare in Ierusalem, & Iudæa, & Samaria. Actu. 1. Eritis mihi testes in Ierusalem, & omni Iudæa, & Samaria, & vsque ad vltimum terræ. Cum autem non recipiebantur iam ipsi, vel non audiebatur verbum eorum, vel non proderat in Ierusalem, & Iudæa, transulerunt se ad gentes. Actu. 13. Ecce conuertimur ad Gentes. Et istud fuit exire in vias.

F Sic dicit Origenes, scilicet, egredientes serui, siue de Ierusalem, & Iudæa Apostoli Christi, siue ab interioribus Angeli sancti congregauerunt quoscunque inuenerunt.

Sed dicitur quomodo congregauerunt quoscunque inuenerunt.

Dicendum, quòd ista congregatio intelligitur per prædicationem. Potest autem accipi prædicatione dupliciter. scilicet vel quantum ad seipsam, vel quantum ad effectum suum. prædicatione in seipsa est propositio verbi Dei. Et quantum ad hoc verum est, quòd Apostoli congregauerunt omnes gentes, id est, congregare voluerunt. scilicet dicentes verba per quæ illi congregari deberent, licet non fuerint omnes congregati. Sic accipitur sequenti cap. cum Christus dicit ad Ierusalem: Ierusalem, quæ occidis Prophetas, & lapidas eos, qui missi sunt ad te: quoties volui congregare filios tuos, sicut gallina congregat pullos suos sub alas, & noluisti? & ista congregatio videbatur esse per prædicationem, ita Apostoli, & discipuli congregauerunt omnes gentes, id est, congregare voluerunt faciendo id, per quod congregari possent, & deberent proponendo illis verbum prædicationis. Nam omnibus gentibus prædicauerunt, quia in omnem terram exiit sonus eorum Psal. 18. quod Apostolus intelligit, id est, quòd omnibus gentibus prædicatum est Euangelium ad Rom. 10. cap.

H Accipiendò secundo modo. scilicet quantum ad effectum prædicationis: etiam verum est, quòd congregauerunt omnes quoscunque inuenerunt, quia effectus prædicationis erat conuertere Gentes ad fidem: Apostoli autem congregauerunt non quidem omnes simpliciter, sed omnes, quos inuenerunt. Dicuntur autem inuenti illi, quos Deus disposuerat tangendo corda eorum, ut crederent prædicanti, & omnes isti conuerterunt ad Christum: ceteri autem pro tunc non conuersi sunt, sed potius prædicatores persequabantur. Sic dicitur Actu. 13. ubi habetur de transitu Apostolorum de Iudæis ad Gentes. Audiētes autem gentes gauisæ sunt, & glorificabant verbum Domini, & crediderunt quia quot erant præordinati ad vitam æternam. Et ita vtroque modo congregauerunt, quos inuenerunt.

Quare dicitur, quòd congregauerunt bonos, & malos.

Quest. LVIII.

QUÆRITUR, quare dicitur, quòd congregauerunt omnes, quoscunque inuenerunt bonos, & malos.

Dicendum primò, quòd dicitur hoc ad ostendendum, quòd non erat curandum quales fuissent homines ante conuersionem, siue boni, siue mali, sed omnibus prædicandum erat, & omnes recipiendi erant ad fidem, & conuersionem. Sic dicit Origenes. Congregauerunt quoscunque inuenerunt bonos, & malos, quia non curauit vtrum aliquando ante vocationem boni fuerint, aut mali, bonos autē hic simpliciter intelligere conuenit humiliores, & rectiores ex eis, qui veniebant ad cultum Dei, quibus conueniebat, quod Apostolus ait, cum gentes, quæ legem non habent, naturaliter ea, quæ legis sunt, faciunt, ipsi sibi ipsi sunt lex, mali autem erant, qui tales non erant.

Secundò ponitur ad ostendendum etiam dispositionem Gentilium, quia etiam præter actus præteritos bonos, vel malos erant aliqui naturaliter magis dispositi ad bonitatem alij vero ad nequitiam, virtutes namque omnibus hominibus insunt innatis suscipere, sed perfectis per assuefactionem secundo Ethic. cap. 1.

capit. i. & tamen istę inclinationes non apparent in omnibus, sed potius in quibusdam apparent inclinationes ad malum, eos vero, in quibus videmus inclinationem ad bonum aliquod, dicimus naturaliter virtuosos: eos verò, qui ad contrarium vitiosos naturaliter. De virtutibus moralibus qualiter naturaliter insint quibusdam patet 6. Ethic. cap. ultimo. Et ita dicit Hieronymus: Inter ipsos Gentiles est infinita diuersitas, cum alios sciamus procliuiores ad vitia: alios ad honestatem morum virtutibus deditos.

Tertio dicitur hoc ad ostendendum cōditionem harum nuptiarum: nam congregatio ista est ad fidē, & est in Ecclesia militanti, in qua boni cum malis mixti sunt, vt Christus designauit in parabola zizaniorum supra 13. cap. & per hoc differt ista congregatio ab illa, quę sit ad nuptias vitę eterne, vbi soli boni erunt, quod Christus significat ex parabola iam dicta zizaniorum. Nam triticum, & zizania permittuntur simul esse, & crescere vsque ad messē, & tempore messis alligantur zizania in fasciculos, & exuruntur, triticum autem colligitur, & reponitur in horreis. Sic est de ista congregatione, quia quandiu hic manet Ecclesia, manent boni permixti malis, cum autem cessauerit ista Ecclesia, & venerit congregatio vitę eterne, separabuntur mali a bonis. Sic dicit Christus supra cap. 13. in parabola zizaniorum. Sic erit in consummatione seculi, mittet filius hominis Angelos suos, & colligent de regno eius omnia scandala, & eos, qui faciunt iniquitatem mittent in caminum ignis: tunc fulgebunt iusti, sicut Sol in regno patris eorum. Idem patet in parabola sagenę eod. capit. f. Simile est regnum coelorum sagenę missę in mare, & ex omni genere piscium congreganti, quam cum esset impleta, educentes & secus littus sedentes, elegerunt bonos in vasa sua, malos autem foras miserunt, ita est in Ecclesia, quia sicut in sagena congregantur indifferenter boni & mali, indifferenter manent, sed sicut quando sagenaeducta est de mari colliguntur boni, & mali proijciuntur foras, ita erit cessante ista Ecclesia, & ob hoc cum Ecclesiam istam, & futuram Christus per duo conuiuija designauerit, scilicet, per prandium, & cenam, in conuiuijo primo quod istam Ecclesiam signat dicuntur congregati boni, & mali, vt patet hic, in alio conuiuijo non dicuntur introisse aliqui mali, vt patet Luc. 14.

Quarto ponitur hoc ad ostendendum virtutem huius Ecclesię: nam non differt malos ad Ecclesiam venire, quia in ista Ecclesia sunt sacramenta, per quę mali iustificantur, & efficiuntur boni: & ideo nihil nocet malos ad Ecclesiam venire, dum tamen velint esse boni, quod non fit in congregatione vitę eterne, quia ibi non efficietur bonus, qui prius bonus non extiterit.

Quinto est hoc ad concordandum parabolę, & intentioni eius, vt videatur quomodo finis sequitur ex principio: infra enim ponitur quomodo, qui introierat non habens vestem nuptialem eiectus est de domo nuptiarum in tenebras exteriores; non poterat tamen eiici, neque debebat, nisi malus esset: & ideo si malus aliquis ibi erat, oportet, quod tam boni, quam mali congregati fuerint.

Sed dicendum, quod inter istas causas illa est præcipua, quę ostendit, quod in Ecclesia temper debēt manere mali admixti bonis vsque ad consummationem seculi. Sic dicit Gregorius. Hoc dicit, quia in hac Ecclesia, neque mali esse sine bonis, neque boni sine malis esse possunt, bonus autem non fuit, qui malos tolerare recusauit.

Quare dicitur, quod impletę sunt nuptię discumbentium.

Quęst. LIX.

QUÆRETUR, quare dicitur, quod impletę sunt nuptię discumbentium.

Dicendum, quod hoc dicitur primò, quia plenitudo gentium introiuit ad nuptias. Nā istę nuptię sunt in copulatione ad Christum per fidē, ad quam fidem tenendam intrauit multitudo gentium, quę impleuit Ecclesiam. Sic dicitur ad Rom. 10. cap. Cęcitas ex parte contingit in Israel, donec intraret plenitudo gentium, & sic vniuersus Israel saluus fieret.

Secundo dicitur hoc respectu inuitatorum primorum, idest, Iudæorum qui si venissent, non deberet vocari alios, & tamen illis non venientibus gentes vocatę fuerunt valde plures quàm futuri erant Iudæi, si soli essent.

Tertio dicitur hoc, vt videatur, quod non fuit secus defectus aliquis non venientibus inuitatis, quia putaret quis, quod cum nemo illorum, qui inuitati erant, venisset, & subito vocari fuerint alij iam paratis cibis, quod pauci venirent, vt ergo videatur, quod multi venerint tot, quot sufficiebant nuptiarum celebrationi, dicitur quod impletę sunt nuptię discumbentium. Sic dicit Origenes: Nuptię, scilicet, Christi, & Ecclesię sunt impletę, dum restituti Deo, qui ab Apostolis sunt inuenti, recubuerunt ad epulandum in nuptijs.

Quid est, quod intrauit rex, vt videret discumbentes, & quare intrauit. Quęst. LX.

QUÆRETUR quid est, quod intrauit rex, vt videret discumbentes, & quare intrauit.

Dicendum, quod intrauit, vt videret discumbentes, sicut litera dicit. Nam vocati sunt boni, & mali, & vocantur mali, qui nuptialia vestimenta non habebant: ideo rex voluit videre an inter discumbentes esset quis, qui non haberet vestes nuptiales. Sic dicit Origenes. f. sed quoniam bonos, & malos oportuit vocari: non autem, vt mali permanerent, sed vt deponerent vestimenta contraria nuptijs, & induerēt nuptialia vestimenta, idest, viscera benignitatis, & misericordię: ideo rex ingreditur, vt videat discumbentes prius quàm apponatur eis prandium, vt remaneat habentes nuptialia vestimenta atque delectet, condemnet autem contrarios.

Sed dicetur, quomodo Deus intrat ad nuptias, vt videat discumbentes?

Dicendum, quod Deus vbique est, & non potest intrare in aliquem locum, quia prius ibi erat, sed dicitur intrare in locum aliquem, quando circa illum nihil faciebat, & incipit aliquid facere. Deus etiam omnia semper videt tam bona quàm mala Prou. 15. capit. in omni loco oculi Domini contemplantur bonos, & malos, & omnia nuda, & aperta sunt oculis eius, neque est ei inuisibilis vlla creatura. ad Hebrę. 4. Et tamen dicitur interdum aliqua videre, quę prius videbat, quia circa aliqua disponit aliquid efficiendo, quod prius non efficiebat, & ita quia in presenti multa mala sunt, quę Deus nunc non punit, dicitur illa non videre, neque facientibus præsens esse, quando verò pro aliquibus penam imponit dicitur videre illa, & præsens esse. sic dicitur Gen. 18. ca. circa peccatum Sodomorum. f. Descendam, & videbo, au clamorem, qui venit ad me, opere compleuerint an non. Quasi opus esset descendere ad urbem Sodomorum, vt sciret, an verum essent, quod peccassent Sodomitę. Hoc autem descendere, & videre fuit, quia milit

Quomodo Deus dicatur quę non videre qñq;

misit duos Angelos, qui subuerterunt Sodomam Gen. 19. cap. Ita & nunc quando aliquos non habentes vestes nuptiales mittit in tenebras exteriores dicitur intrare ad videndum discumbentes in nuptijs, idest, eos qui in Ecclesia manent, quia intra Ecclesiam militantem sunt istæ nuptiæ. Sic dicit Chrysost. Non quia alicubi præsens non est, sed quia ubi vult per iudicium aspicere ibi dicitur præsens, ubi autem non vult, ibi dicitur absens, dies autem aspectionis est dies iudicii quando visitaturus est Christianos, qui super mensam scripturarum recumbunt.

Quid sit illa vestis nuptialis. Quæst. LXI.

QUÆRETUR cum dicatur hic, quod vidit hominem non habentem vestem nuptialem, quid sit illa vestis.

Dicunt aliqui istam esse fidem, per quam nuptiæ fiunt.

Sed dicendum, quod non stat, quia iste, qui non habebat vestem nuptialem in nuptijs, erat idem quod est esse in Ecclesia, sed non potest aliquis esse intra Ecclesiam, nisi per fidem: ergo fidem habebat, & consequenter non est fides vestis nuptialis.

Dicendum ergo, quod fides non est vestis, sed charitas, & vocatur vestis nuptialis, idest, pulchra, sicut enim in nuptijs homines induuntur vestibus pulchris, ita & omnes vestes pulchras nuptiales vocamus, talis autem est charitas, quæ totum hominem pulchrum reddit, & Deo acceptum, quod non facit fides. Nam etiam in malis est fides, & Dæmones credunt, & contremiscunt Iaco. 1. cap.

Secundò, quia charitas facit hominem dignum nuptijs, idest, vita æterna, quod non facit fides neque aliæ virtutes.

Tertiò, quia charitas fuit causa impulsiva ad istas nuptias: nam nuptiæ sunt inter verbum diuinum, & humanam naturam, & inter Christum, & nos, & ad utrumque impulit Christum amor, quem ad nos habet, & ille est charitas.

Quarto, quia ista sola est, per quam differunt filij regni, & exteriores, & ita Christus dixit, quod in hoc cognosceretur an essemus discipuli eius, si diligere-
Imus inuicem, sicut ipse dilexit nos. Sic dicit Gregorius. Quid autem debemus intelligere per nuptialem vestem, nisi charitatem? Quia hanc in se Dominus habuit, dum ad sociandæ sibi Ecclesiæ nuptias veniret. Intrat ergo ad nuptias, sed sine veste nuptiali, qui in Ecclesia fidem habet, sed charitatem non habet.

Alij dicunt, quod vestis nuptialis est quærere gloriam sponsi, qui autem non sponsi, sed propriam gloriam quærunt, vestem nuptialem non habet. Sic dicit Augustinus contra Faustum, scilicet. Sine veste nuptiali nuptias adit, qui quærunt ibi gloriam non sponsi, sed suam.

Tertiò dicunt alij, quod vestis nuptialis est gratia Spiritus sancti, & istud etiam verum est, & coincidit cum primo, quia charitas nunquam est sine gratia, & gratia nunquam est sine charitate, licet non sint idem. Sic dicit Hilarius: Vestis nuptialis est gratia Spiritus sancti, & candor habitus celestis, qui bonæ interrogationis confessione susceptus usque in cæterum regni cælorum immaculatus, & integer est reseruandus. Quartò dicunt alij, quod vestis nuptialis est observatio præceptorum Evangelicorum, qui enim illa observat ornatus ad nuptias intrat. Sic dicit Hieronymus. Vestis nuptialis præcepta sunt Domini, & opera, quæ cōplentur ex lege, & Euangelio noui; hominis efficiunt vestimentum. Sed primus, & tertius modus magis conuenit, quamquam alij duo ad hos redeunt.

F Quare dicitur, quod rex vidit hominem non habentem vestem, cum multi sint huiusmodi, & non vnus.
Quæst. LXII.

QUÆRETUR, quare dicitur, quod vidit hominem non habentem vestem, in quo innuitur, quod vnicus erat, & tamē multi sunt in Ecclesia, qui charitatem non habent.

Dicendum, quod in die discussionis multi inueniuntur sine veste nuptiali, qui omnes mittentur in tenebras exteriores, & tamen parabola vnicum nominauit gratia exempli, quia satis erat vnum dicere cum per illum intelligantur omnes non habentes vestem.

G Secundò fuit hoc, quia peccatores sunt, qui inueniuntur sine veste nuptiali, & omnes illi sunt, sicut vnus homo, quia licet peccata varia sint, tamen omnes peccatores concordant in hoc, quod a rectitudine deuiant: & ideo omnes sunt vnus homo non habens vestem nuptialem. Sic dicit Origenes: Vidit hominem non habentem vestem nuptialem. Singulariter dicit, quia vnus sunt generis omnes, qui seruant malitiam post fidem, quam habuerant ante fidem.

*Quare rex vocat amicum eum, quem condemnat, & quomodo potuit sine veste intrare.
Quæst. LXIII.*

H QUÆRETUR, quare rex dixit homini amice, quomodo huc intraisti non habens vestem nuptialem? Quomodo vocat amicum eum, quem condemnat, & quomodo potuit sine veste intrare?

Ad primum dicendum putant quidam, quod irrisorie, vel per antiphrasim eum amicum vocet, cum magis, vt inimicum condemnet, & ita Dominos solemus vocare, vel fratres, aut patres ironice eos, ad quos non gerimus nos taliter qualiter nomina significant, quæ proferimus.

Secundò dicendum, & melius, quod Christus vocabit amicos, quia communicant cum eo in aliquo, scilicet, in fide, licet condemnet eos pro malis operibus. Et quantum ad hoc vocat eos maledictos. Ite maledicti in ignem æternum infra 25. sic dicit Hieronymus. amicum vocat, quia inuitatus est ad nuptias quasi sit amicus per fidem. Arguit autem impudentiæ, quod veste sordida munditias polluerit nuptiales.

K Quantum ad secundum videtur esse difficultas, scilicet, quomodo aliquis sine veste nuptiali possit intrare in nuptias, quia vestis nuptialis est charitas, vel gratia, vt dictum est supra quæstion. 60. & introitus in nuptias, idest, in Ecclesiam militantem est per baptismum, in quo cum fide infunditur simul gratia, & omnes virtutes gratuitæ, & ita datur sibi vestis nuptialis. Ob hoc cuiuslibet baptizato dicitur in baptismo accipere vestem candidam, in qua appareas coram Christo, & illa est nuptialis: ergo nemo intrat sine veste. Aliqui dicunt, quod quidam intrant in Ecclesiam sine charitate, scilicet, qui fide accedunt ad baptismum: nam isti neque charitatem accipiunt, neque fidem habent.

Sed dicitur, quod non stat primo, quia cum soli eijciuntur de nuptijs in tenebras exteriores, qui non habent vestem nuptialem. i. qui sine ea intrauerunt, quod falsum demnarent, qui ad fidem fide accesserunt, quod falsum est, quia multi vere accedentes condemnant, quia in mortali decedunt. Secundò, quia cum omnes inuenti sine veste nuptiali foras mittuntur, irremissibiliter omnes qui fide accedunt

accedunt, condemnarentur necessario. Sed falsum est, quia si penituerint de hoc non damnantur.

Dicendum igitur, quod accipitur intrasse sine veste, id est, non habere vestem, quia non respicitur introitus, sed potius finis, vel exitus. Nam etiam signis habuit vestem nuptialem, quando introiuit in ecclesiam si perdidit illam ita quod inueniatur sine ea in morte, damnabitur, & si quis introiuit sine veste nuptiali, id est, sine charitate in ecclesia, ut quia fide accessit ad baptismum: postea autem deposita fide recte credit saluabitur, quia acquisiuit vestem nuptialem: dicitur tamen quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem, & non dicitur quomodo hic manens iuxta conuenientiam parabola, quia illi, qui in nuptias intrauerunt cum tali veste ibi manebant, cum quali intrauerunt, secus autem in ecclesia, quia cum ista vestis nuptialis sit aliquid spirituale, quod quotidie potest acquiri, aut perdi, non attenditur introitus, sed permansio, & exitus cum veste, vel sine illa.

Quare dicitur, quod obmutuit ille qui sine veste nuptiali inuentus est. *Quest. LXIII.*

QUARET V R, quare dicitur, quod obmutuit ille, qui sine veste nuptiali inuentus est. Dicendum, quod tam ad parabolam, quam ad literalem sensum causa est, quia deprehensus sine veste videt se errasse, & nullam excusationem erroris sui prætendere potest, ideo obmutescit. Sic dicit Origenes: Quoniam qui peccat, & non induit Christum, non habet excusationem aliquam, ideo obmutescit. Causa autem propria est ex conditione diuini iudicii. Nam in iudicio humano quantumque sit aliquid notum, potest aliquid negari, vel dissimulari saltem intentio faciendi, quæ nulli nota est nisi facienti. In iudicio autem diuino erit testis Deus, & Angeli, & totus mundus: ideo peccator non potens negare, neque dissimulare necessario obmutescet. Sic dicit Hieronymus: In tempore enim illo non erit locus impudentiæ, neque negandi facultas, cum Deus, Angeli, & mundus ipse testes sint peccatorum.

Secundo, quia in iudicio illo non solum erunt notæ operationes, sed etiam intentio operantis: Deus enim qui scrutator est cordium testimonium perhibebit.

Tertio, quia in illo iudicio qui condemnantur, non respondent quicquam. Nam conscientia eorum accusat eos conuincens vera esse pro quibus condemnantur, & ideo vere obmutescunt nihil respondendo.

Quare rex iussit mitti in tenebras, qui non habebat vestem nuptialem, & auferat ei iniuriam, cum eum vocasset. *Quest. LXV.*

QUARET V R, quare rex iussit mitti in tenebras istum, qui non habuit vestem nuptialem. Nam videtur ei facere iniuriam, quia Deus iussit vocari omnes tam bonos, quam malos: & mali sunt illi, qui vestem nuptialem non habent, non ergo debuit illum mittere in tenebras.

Dicendum, quod Deus mandauit vocari bonos, & malos ad nuptias, quia in istis nuptiis, quæ mali erant, efficiuntur boni: sunt enim nuptiæ istæ in copulatione animæ ad Christum per fidem, & sunt nuptiæ intra ecclesiam, in qua sunt sacramenta, per quæ qui mali erant efficiuntur boni, scilicet, baptismus, & poenitentia, ideo conueniens est vocari malos ad ecclesiam. Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Agam, ut intra eam boni fiant: immo ad nihil aliud vocantur, nisi ut in ea iustificentur, quia extra ecclesiam nemo potest esse iustus, cum extra eam non sit salus. Licet ergo Deus malos vocet, petit ab eis, quod boni efficiantur, & si non fuerint boni effecti, in culpa sunt, & ideo iuste puniuntur. Sic dicit Origenes: Bonos, & malos oportuit vocari, non ut mali permanent, sed ut deponerent vestimenta contraria nuptiis, & induerentur nuptialia indumenta, scilicet, viscera benignitatis, & misericordiæ.

Quare dixit rex ligatis manibus, & pedibus mittite eum in tenebras. *Quest. LXVI.*

QUARET V R, quare dixit rex: Ligatis manibus, & pedibus mittite eum in tenebras. Dicendum, quod innuitur hic incarceration eius, qui non habuit vestem nuptialem, incarcerationi autem solent ligari pedibus, aut manibus, aut utroque: damnati autem non sic incarcerationi, sed per similitudinem. Et dicunt aliqui quod ligatio ista est condemnatio iudicialis: nam qui condemnatur dicitur ligari, qui non condemnatur dicitur absolui a ligamine, quo tenetur: sic dicit Gregorius: Ligantur tunc pedes, & manus per distinctionem sententiæ, qui modo a prauis operibus ligari voluerunt.

C Alij dicunt, quod istud ligamen sit prauarum cogitationum, & actionum, quibus quis ligatur, ut projiciatur in tenebras exteriores. Sic dicit Augustinus 8. lib. de Tri. scilicet, Pravarum vero, atque distortarum voluntatum implicatio vinculum est, quo alligatur, qui hæc agit, ut projiciatur in tenebras exteriores.

Aliter potest dici, & melius, quod ligari tunc pedibus, & manibus erat fieri alligatum penis, ita quod nullatenus illas possit euadere, & quia homo solet se adiungere contra nociua manibus repellendo illa, aut pedibus recedendo de loco, in quo nociua sunt: dicitur, quod erunt manus, & pedes ligati, quia neutro modo se adiunabunt damnati contra poenas, sed necesse erit illas tolerare. Sic dicit Gregorius: Tunc Deus ligat in poena quos modo a bonis operibus ligauit culpa.

Adhuc etiam intelligi potest de cohibitione a malis operibus, scilicet, quod nunc mali operantur mala ad libitum, tunc autem non poterunt mala operari: malum autem dupliciter efficitur, scilicet, malum committentes, & ad mala currentes. Virumque autem tunc impediatur, quia neque manibus poterimus alicui nocere, neque ad mala current, qui damnati fuerint, sed manebunt sustinentes poenas debitas: vere autem tangitur hic conditio poenarum inferni. Nam per modum cuiusdam alligationis paritur anima, quæ est spiritus, ab igne infernali corporeo, de quo magis dicitur infra 25. cap. cum agetur de poenis inferni.

Quid est mitti damnatos in tenebras exteriores, & quæ sunt illæ tenebræ. *Quest. LXVII.*

QUARET V R, quid est mitti damnatos in tenebras exteriores, & quæ sunt illæ tenebræ. Aliqui dicunt, quod sunt istæ tenebræ quædam alienatio, & exclusio a Deo, ita ut illum non cognoscant damnati: execratio enim intellectus tenebra est, sed peccatores quædiu hic manent patiuntur tenebras interiores: quia licet contra Deum errent non recte cogitando, quod de illo credenda sunt, aut quæ sunt per illum agenda, tamen non penitus carent diuina cognitione, & ita tenebras patiuntur.

C sed

sed intra eum manent, & ideo istæ tenebræ interiores vocantur: cum autem damnatus quis fuerit prorsus priuatur diuina cognitione, & ideo tenebras patitur, & exteriores sunt, i. quibus prorsus extra Deum est, has nunquam patiuntur mali ante damnationem, quia quantumlibet mali sint non priuantur omnimoda cogitatione de Deo. Sic tenet Augustinus, & Magister. 4. sentent. distinct. 46. Quomodo autem damnati penitus possint carere diuina cogitatione, & an careant, & quid est quod facit illam non habere satis Magister tractat. 4. distinctione sequens Augustinū.

Secundo, & melius dicendum, quod exteriores tenebræ sunt locus tenebrosus: nam non est aliud dicere, quod mittantur in tenebras exteriores, quam quod mittantur in carcerem, quia carcer est locus tenebrosus, & possunt vocari exteriores, quia tenebræ interiores sunt, quas intra nos patimur, scilicet, tenebræ intellectus. Tenebræ exteriores sunt, quæ extra nos sunt, scilicet, in loco tenebroso, & istæ sunt tenebræ carceris, & in istas mittitur qui damnatus est. Nam tenebras interiores iam secum habet, sic accipit Gregorius, scilicet, Tenebras interiores dicimus cecitatem cordis: exteriores vero tenebras æternam noctem damnationis.

Tertio accipiunt aliqui, quod tenebræ absolute sint ipsæ tenebræ inferni, & ibi sint interiores, & exteriores. Interiores quidem sunt profundiores, ubi maior est obscuritas: exteriores vero propinquiores sunt ad os inferni, & locum luctus, & ita in tenebras exteriores mittuntur, qui in minori damnatione sunt. Sic dicit Chrysost. Per hoc designatur differentia tormentorum in peccatoribus: sunt enim primæ tenebræ exteriores, interiores autem nouissimi loci, licet aliqui intelligant ex opposito, scilicet, quod interiores sint minores tenebræ, quam exteriores, in quo non est insistendum, dum tamen illæ inæquales sint, & per eas tormentorum differentia designetur. Aliiter etiam accipit Chrysost. ligationem pro ligatione in erroribus, quos hic incidimus, & mitti in tenebras pro diuersitate pœnarum, & loci inferni: ait enim quotiens Deus tentat Ecclesiam suam ingreditur ad eam, ut videat discumbentes, & si inuenit aliquem non habentem vestem nuptialem interrogat eum, ut quid factus es Christianus, si hæc opera diligebas? Talem ergo Christus tradit ministris suis, idest, aliquibus ministris seductionis, & ligant manus eius, idest, opera, & pedes, idest, motus animæ, & mittunt eum in tenebras, idest, in errores, vel gentium, vel Iudæorum, vel hæresum. Propinquiores enim sunt tenebræ Gentilium, quia veritatem spernunt, quam non audierunt, sed exteriores Iudæorum, qui audierunt, sed non crediderunt, sed magis exteriores hæreticorum, qui audierunt, & didicerunt.

Sed dicendum, quod secunda positio est verior, & melior, quia nihil significatur hic, nisi incarcerationi in inferno, & non fit differentia tenebrarum interiorum, & exteriorum in inferno secundum differentiam loci, sed quicumque est in inferno, dicitur esse in tenebris exterioribus. Quod patet quia iste, qui sine veste nuptiali inuentus est, designat omnes peccatores, ut dictum est supra, & iubetur mitti in tenebras exteriores: ergo omnes peccatores mittuntur in tenebras exteriores.

Secundo patet, quia nemo damnatur, nisi qui inuenitur sine veste nuptiali in die iudicii, idest, sine charitate, vel gratia, & tamen inuentus sine veste nuptiali mittitur in tenebras exteriores, ergo omnes damnati ponuntur in tenebris exterioribus.

Tertio, quia si apud inferos poneretur differentia

F tenebrarum interiorum, & exteriorum, cum per istū sine veste inuentum nuptiali designauerit Christus condemnandos, qui mittuntur in infernum, non diceretur, quod missus est in tenebras exteriores, sed diceretur absolute, quod missus est in tenebras, ut maneret locus distinguendi interiores, & exteriores, secundum differentiam demeritorum, & tamen dixit tenebras exteriores, ergo omnes tenebræ inferorum sunt exteriores. Et ideo dicendum, quod tenebras exteriores vocauit ratione parabola ipsū carcerem, ut dictum est supra, Quantum ad sensum autem literalem nihil significatur hic per tenebras exteriores, nisi locus tenebrosus inferni in quacunque parte eius sit, & non aliqua distinctio tormentorum. Sic dicit Origenes: Non solum reiectus est a nuptijs, qui iniuriā nuptijs fecit, sed adhuc ministris regis super vincula constitutus ligatus in cessione, qua non est usus ad bonum, & apprehensoria virtute, qua nullum opus bonum impleuit, condemnatus est in loco ab omni lumine alieno, qui vocatur tenebræ exteriores.

Quare dicitur, quod in tenebris exterioribus erit fletus, & stridor dentium. Quæst. LXVIII.

Q VÆRETUR, quare dicitur, quod missus in tenebras exteriores eo qui sine veste fuit nuptiali erit ibi fletus, & stridor dentium. Dicendum, quod istud ad literam erat verum secundum parabolam, quia ille, qui sine veste nuptiali deprehensus missus est in tenebras exteriores sustinebit ibi stridorem dentium propter frigus, & fletum patietur propter absentiam omnium bonorum, & præsentiam omnium malorum quæ sustinebit: hoc autem Christus inducit ad significandum pœnas quas patietur damnati in inferno, & licet sint ibi multæ pœnæ, quales non sunt apud nos, voluit illas innuere per istas pœnas, quas patiuntur hic homines in carceribus, & ob hoc Christus sæpe nominat ista duo, scilicet, stridorem, & fletum, ut patet supra octauo capitulo de filiis regni qui eiicientur in tenebras exteriores, ubi erit fletus, & stridor dentium, & supra decimotertio cap. in parabola de sagena nulla in mare, & hic. Et hoc quia ista sunt multum commoda ad designandum pœnas inferni, & quia in inferno erit omne malum, sicut in vita æterna est omne bonum, erit pœna inferni in omnibus membris, & sensibus, in quibus homo prauè delectatus est. Sic dicit Hieronymus. In fletu oculorum, & stridore dentium per metaphoram membrorum corporalium magnitudo ostenditur tormentorum: manus quoque ligatas, & pedes, fletus oculorum, & stridorem dentium ad comprobandam resurrectionis intellige veritatem. Ut illic dentes strideant, inquit Gregorius, qui de edacitate gaudebant: illic oculi defleant, qui per illicitas concupiscentias hic versabantur, quatenus singula membra supplicio subiaceant, quæ hic singulis quibusque vitijs subiecta seruiebant. Sed adhuc accedendum veritatem sit fletus apud inferos, & stridor dentium, dubium est, de quo dictum est supra 8. cap. quæst. 38. & magis declarabitur de hoc infra 25. cap. ubi agitur de pœnis inferni.

Quomodo est verum, & ad propositum Christi, quod multi sunt vocati, pauci electi. Quæst. LXIX.

Q VÆRETUR, quomodo est verum, & ad propositum, quod multi sunt vocati, & pauci electi. Dicendum, quod quantum ad metaphoram

Quæst. 62.

ram est hoc verum, & ad propositum, vt ostensum est supra, & etiam quantum ad sensum, quem Christus intendit ex metaphora est verum: inducta enim fuit ista parabola ad significandum vocationem ad fidem Christi, quæ vocatio ordinatur ad vitam æternam. Et est verum, quod multi sunt vocati, & pauci electi, accipiendo vno modo respectu vocationis inuitatorum, & aliorum: nam qui inuitati erant, scilicet, Iudæi vocati fuerunt ad fidem per Apostolos, & discipulos, & tamen non venerunt. Vocati autem dicuntur omnes illi, ad quos prædicatio fidei peruenit: Electi autem dicuntur omnes, qui ad fidem per prædicationem conuertuntur: Et recte electi dicuntur, quia Deus eligit illos, qui ad eum venturi sunt: Nam licet Prædicator foris clamet nemo conuerteretur ad fidem, nisi Deus interius corda terigerit, sic dicit Christus Ioan. 6. Nemo potest ad me venire, nisi pater meus traxerit eum. & istud trahere est per gratiam, & vocatur gratia electionis, & quoniam ita est, quod multis prædicatur fides, quia illam non conuertuntur, dicitur quod multi vocati sunt, sed non sunt omnes electi. Sic dicitur ad Romanos decimo capitu. Non omnes obediunt Euangelio: Itaque enim dicit: Domine quis credidit auditui nostro? quasi dicat, Non omnes, & quia non provenit hoc ex defectu prædicationis, sequitur ibi: Nunquid non audierunt? Respondetur: Et quidem in omnem terram exiuit sonus eorum, & in finem orbis terræ verba eorum. Et hoc verum est quantum ad Iudæos, quia illis prædicatum est, sed conuerti noluerunt. Etiam quantum ad Gentiles, quia non fuerunt conuersi omnes, qui audierunt prædicationem, sed aliqui eorum persequebantur prædicantes.

Secundo potest intelligi respectu finis prædicationis, & conuersionis: nam ideo prædicatum est Euangelium, vt omnes conuerterentur ad fidem, ideo autem conuersio fit, vt per fidem salui efficiamur. Ioannis vigesimo capitu. Hæc autem scripta sunt, vt credatis, quia Iesus est filius Dei, & credentes vitam habeatis in nomine eius. Dicuntur ergo vocati quicunque per prædicationem conuersi sunt ad fidem, & tamen non sunt omnes electi, quia non perueniunt omnes ad vitam æternam. Nam licet quibusdam Deus det gratiam conuersionis, non dat eis gratiam perseverandi in fide, vel in operibus fidei, & ita pereunt: eligere autem est dare gratiam istam perseverandi, & perueniendi. Dicitur eligere, quia ex multis aliquos accipit, quibus istam gratiam det, & non omnibus. De hoc dicit Gregorius: Nonnulli enim bona neque incipiunt, nonnulli vero in bonis, quæ inceperunt, minime persistunt, tanto ergo sibi vnusquisque sollicitè metuat, quanto ignorat, quæ restant.

Dicendum autem, quod licet vterque sit conueniens sensus, tamē iste secundus est melior, & quem intendit litera. Nam ex eo quod multi venerunt ad nuptias, ita vt implerentur discumbentium, & non omnes manserunt in eis, sed qui non habuit vestem nuptialem missus est in tenebras: concluditur, quod multi sunt vocati, & pauci electi, & tamen illud significat, quod multi conuocantur in ecclesiam, & manent in ea nunc, & postea in morte mittuntur ad inferos: ergo intelligitur, quod multi sunt vocati ad ecclesiam, & incorporati in ea, qui non sunt electi ad hoc, quod habeant vitam æternam, ad quam ordinatur ista ecclesiastica congregatio.

Sed obijciatur, quod non conueniat hoc, quia dicitur, quod multi sunt vocati, & pauci electi, & tamen hic non ponitur nisi vnus missus in tenebras, Alph. Toft. in Matth. Pars V l.

A qui non habuit vestem nuptialem: ergo non bene cōcluditur, quod pauci sunt electi, immo multi sunt vocati, & multi electi.

Dicendum vno modo, quod exponendum est negatiuè, scilicet, multi sunt vocati, pauci autem electi, id est, non sunt omnes electi, qui sunt vocati, cum vnus missus fuerit in tenebras de illis vocatis.

Secundo potest exponi, & melius, sicut iacet, scilicet, quod multi sunt vocati, & pauci electi, quia plures de vocatis sunt, qui nō eliguntur, quā qui eliguntur, & hoc accipiendo vtroq; modo vocationē. Nā si accipiat primo modo de dictis pced. q. Verū est, qd plures fuerūt vocati, q̄ electi, qd plures fuerūt, q̄bis p̄dicatū est Euāgelium, & nō cōuersi sunt, q̄ illi, qui conuersi sunt. Nā de Iudæis pauci conuersi sunt, & oēs se rē manserunt infideles. De Gentilibus quoque, licet multi crediderint, multo plures tñ fuerunt, qui non cōuersi sunt tñc, sed paulisper ista multitudo, q̄ nunc est credentiū creuit, qd partim nata est de illis paucis, quia principio crediderunt, partim aut p̄ successionē temporū alij conuersi sunt, qui a principio conuerti noluerant, & tñ tunc cū p̄dicabatur, plures erāt qui audientes non conueriebantur, q̄ qui audiebāt, & cōuertebantur. Accipiendo secūdo modo ēt est verū, qd vocant multi ad fidē, i. cōuertuntur ad eā, & tñ pauci sunt electi, qd pauciores saluātur de Christianis, q̄ saluentur, vt est cōis positio, & satis verisimilis. Et hoc aliquāter innuitur Psal. 39. f. Annūciaui, & locutus sum, & multiplicati sunt super numerū, i. annūciaui fidē p̄dicādo, & multiplicati sunt, i. credentes super numerum, id est, vltra numerum electorum.

Sed obijciatur, quod omnes, qui conuertuntur saluentur, & ita sint electi, quia dicitur Actuum decimotertio, audientes gentes gauisæ sunt, scilicet, de prædicatione fidei. Et sequitur. Et glorificabant verbum, & crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam, id est, electi.

Dicendum, quod multi conuersi sunt, qui perierunt, sed dicitur, quod crediderunt quotquot præordinati erant ad vitam, sed non dicitur quotquot crediderunt erant præordinati ad vitam, & illud verū est, quia sine fide impossibile est placere Deo. ad Hebræos vndecimo capitu. & quia multi erant de gentilibus quos Deus præelegerat ante mundi constitutionem, vt essent sancti, & immaculati cum eo ad Ephe. primo capitu. & in illo statu non poterant saluari, quia extra Ecclesiam nullus omnino saluatur. extra de summa trin. capitu. firmiter oportuit, quod ad fidem, & vnitatem Ecclesiæ venirent, & isti erant, qui credebant, quando prædicabatur eis, & tamen cum istis conueriebantur multi alij, qui non erant præordinati ad vitam: sed de illis, qui conuerti volebant erat verum, quod non erant præordinati ad vitam: nam sic manentes saluari non poterant: potissime cum litera dicat ibi, quod crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam, ergo manet, quod multi conuertuntur, qui non saluantur: immo plures de his, qui conuertuntur, sunt qui non saluantur.

E Ad rationem in contrarium dicendum, quod multi sunt, qui intra Ecclesiam manent sine veste nuptiali, & in morte mittentur in tenebras inferni per Deum, & tamen multitudinem illam designauit Christus in parabola ista per vnicum hominem non habentem vestem propter causam dictam supra, & tamen licet de vno ponatur Christus innuit, quod nos intelligimus tales esse multos, scilicet, qd de vocatis, & incorporatis Ecclesiæ plures sunt sine veste nuptiali, quā cum illa, & ideo ex supposito illo concludit, quod multi sunt vocati, & pauci electi.

Extra Eccliam nullus saluatur.

Mar. 12.

Rom. 13.
Mar. 12.
Luc. 20.
Act. 23.

Tunc abeuntes Pharisei, consilium inierunt ut caperent eum in sermone. Et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis dicentes: Magister, scimus quia verax es, & viam Dei in veritate doces: & non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personam hominum: dic ergo nobis quid tibi videatur; licet census dari Cæsari, an non? Cognita autem Iesus nequitia eorum ait: Quid me tentatis hypocritæ? ostendite mihi numisma census. At illi obtulerunt ei denarium. Et ait illis Iesus: Cuius est imago hæc & superscriptio? Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: & quæ sunt Dei, Deo. Et audientes mirati sunt, & relicto eo abierunt.

Hic ostenduntur Iudæi contradictores diuinæ veritatis ipsam impugnando: & diuiditur in tres partes, quia primo impugnauerunt Christum de veritate doctrinæ, ibi. *In illa die accesserunt*. Secundo de veritate vitæ, ibi. *Pharisei autem audientes*. Prima in duas, quia primo ponitur Phariseorum fallax interrogatio. Secundo ipsius Christi vera responsio, ibi. *Cognita autem Iesus nequitia*. Circa primum dicitur. *Tunc abeuntes Pharisei*. Scilicet, Postquam Christus dixit istam parabolam contra principes sacerdotum, & Phariseos, seniores, & Scribas, dicitur abeuntes, scilicet, recedentes de loco, in quo cum Christo erant. Nam audiebant parabolas, quas ille contra eos dicebat. *Consilium inierunt*. Id est, Fecerunt inter se. Nam si ne consilio non putabant se præualituros. *Ut caperent eum*: Ut deciperent, vel tenerent in contradictione aliqua, ita ut non posset respondere. *In sermone*. Id est, Per artem verborum volebant eum tenere, & non violenter capiendo, & mittendo manus in eum, quia hoc non audebant. *Et mittunt ei*. Id est, Adeum. *Discipulos suos*. Scilicet, Non iuerunt Pharisei, sed discipulos suos miserunt. *Ad querendum, & tentandum cum Herodianis*. Isti Herodiani Phariseis fauebant, ideo iuerunt cum discipulis eorum ad Christum. *Qui autem sint Herodiani infra dicitur*. *Dicentes*. Scilicet, Discipuli dicentes, quia illi locuti sunt ista verba, licet illa dederant eis Pharisei in mandatis, ut dicerent. *Magister*. Erat enim Christus Magister, quia docebat populum prædicando. *Scimus quia verax es*. Verba ista quamquam vera sint, adulatoria tamen erant, & ad decipiendum composita. Et dixerunt scimus quia verax es, id est, pro nullo homine mendacium diceres. *Et viam Dei in veritate doces*. Scilicet, Doces viam colendi Deum, & perueniendi ad ipsum: & in hac non mentiris, neque falleris in aliquo. *Et non est tibi cura de aliquo*. Id est, Nihil facis propter acceptionem personarum, unde veritatem non peruerteres pro aliquo homine. *Non enim respicis personam hominum*. Declaratio est præcedentis acti, id est, respicis Deum, vel veritatem, & non hominem. Sed quicumque sit pro quo, vel contra quem loqui debeas, non est tibi cura. *Dic ergo nobis*. Postquam posuerunt ea, per quæ ostendebant conueniens esse petere ab eo dubium istud, incipiunt proponere illud. *Quid tibi videtur*. Scilicet, De hoc, quod querimus. *Licet census dari Cæsari, an*

non? Id est, Nunquid est licitum nobis, qui Iudæi sumus dare tributum Cæsari, qui Gentilis est? Cæsar enim tunc Iudæos regebat sub dominio suo eos tenens.

Cognita autem Iesus nequitia eorum. Hic ponitur responsio Christi contra Phariseos. Et primo ostendit motuum illorum ad querendum esse malum. Secundo ostendit id, quod in questione est verum, & dicitur: *Cognita nequitia eorum*, scilicet, quod non querebant desiderio sciendi veritatem, sed capiendi Christum in sermone, ut dicitur supra in litera. *Ait quid me tentatis hypocritæ?* Contumelia est, quia eos hypocritas vocat, quod ad iniuriam pertinet. Et dixit quid me tentatis, id est, ad tentandum me, & capiendum in sermone dicitis hæc verba, & non ad sciendum veritatem. *Ostendite mihi numisma census*. Quasi dicat, Ex denario apparebit solutio questionis. Et potest accipi numisma, id est, figura nummorum, ut dicitur: ostendite figuram denariorum. Vel accipitur numisma, id est, nummus. Et est sensus: ostendite numisma census, id est, nummum qui soluitur pro censu. Et iste est melior sensus, quia dicitur numisma census, & non numisma denarij. *At illi obtulerunt ei denarium*. Id est, Vnum nummum qui valebat decem minutos nummos. *Et ait illis Iesus. cuius est imago hæc*. Est sensus, quod Christus accepit denarium in manu, & considerauit imaginem quæ in eo sculpta erat, & de illa quæsiuit cuius erat, ut illi responderent. *Et superscriptio*. Id est, Literæ quæ sunt supra imaginem, vel in circuitu eius, sicut in nostris denariis sunt imagines regum. & in circuitu est vna linea literarum continens nomen regis, & dignitatem. *Dicunt. Cæsaris*. Id est, quod erat imago Cæsaris, scilicet, Romani Imperatoris, & superscriptio erat nomen Imperatoris. *Tunc*. Scilicet, Quando dixerunt, quod erat imago Cæsaris. *Ait illis*. Id est, Discipulis Phariseorum. *Reddite ergo*. Consequentiam facit, id est, quia sic est, quod est imago ista, & superscriptio Cæsaris. *Quæ sunt Cæsaris, Cæsari*. Id est, Non est iniustum, quod solutis sit illius. *Et quæ sunt Dei, Deo*. Id est, Cuilibet reddite quod est sibi debitum, neque est inconueniens, quod aliquid sit debitum hominibus, & aliquid sit debitum Deo. *Et audientes mirati sunt*. Scilicet, Quando discipuli Phariseorum audierunt responsonem, ita manifeste, & plane conuincentem, mirati sunt, quomodo potuerit euadere laqueum, quem ipsi intruxerant ad eum capiendum in sermone: nam argumentum cornutum est istud. *Et relicto eo abierunt*. Id est, Quia non potuerunt eum capere in sermone, sicut putauerant, neque iam sciebant quomodo contra eum arguerent videntes se confasos abierunt.

An ista fuerunt facta post præcedentem parabolam statim. Quæst. LXX.

K

QUÆRITUR, an ista, quæ habentur hic, fuerint facta post præcedentem parabolam, & an statim, vel interposito aliquanto tempore.

Ad primum dicendum, quod est ordo rectus, quia prius fuit posita parabola de inuitatis, deinde fuit facta ista quæstio Christo. Et patet primo, quia nunquam est recedendum ab ordine literæ sine causa manifesta, & tamen hic nulla causa est, ideo dicendum est, quod talis ordo fuerit, qualis ex litera apparet. Secundo patet, quia eundem ordinem tenent ceteri Euangelistæ. Marcus enim, & Lucas istud referunt, & ponunt sub eodem ordine,

dine, quia postquam dicunt, quomodo voluerunt mittere manus in Christum principes sacerdotum, & seniores pro parabolis, quas contra eos dicebat adiungitur, quod fecerunt consilium contra eum, quomodo caperent in sermone illum, Lucæ 20. & Mar. 12. cap. Ad secundum dicendum, quod istud statim factum est, scilicet, mox, ut Christus dixit parabolas præcedentes, quod patet ex litera, scilicet, tunc abeuntes Pharisei, id est, quando facta sunt ea, quæ habentur supra de parabolis propositis contra illos.

Quomodo isti Pharisei abierunt, & quare.
Quæst. LXXI.

QUÆRETUR, quomodo isti abierunt, & quare. Ad primum dicendum, quod isti erant cum Christo, quando proponebat omnes parabolas præcedentes: nam ut habetur præcedenti cap. principes Sacerdotum, & Scribæ inierunt ad Christum docentem, quærentes in qua potestate hæc faceret, & tunc postquam respondit eis coepit proponere parabolas contra illos vnam de duobus filiis, aliam de agricolis, & vinea, & post illam istam de inuiratis. Et dum omnia hæc diceret Christus, aderant ei principes sacerdotum, & cæteri: dictis autem illis recesserunt a Christo, & ita potuerunt abire, scilicet, quia ante hoc cum eo fuerant.

Ad secundum dicendum, quod abierunt primo, quia iam nihil cum Christo facturi erant, ideo non erat ad quid manerent cum eo. Secundo, & præcipue, quia confusi erant: nam Christus dixerat contra eos omnes istas parabolas, in quibus eos accusabat: nam in prima dixit, quod meretrices, & publicani præcederent eos in regno Dei. In secunda, dixit quod auferretur ab eis regnum Dei, & daretur genti facienti iustitiam eius. In præcedenti autem dixit ciuitatem eorum exurendam, & ipsos occidendos velut homicidas, & ita non poterant iam suam confusionem sustinere. Tertio, quia volebant ire, ut seorsum manentes consilia struerent contra Christum, & hoc litera innuit, scilicet, abeuntes consilium inierunt, ut caperent eum in sermone.

Quomodo dicitur, quod Pharisei abierunt, ut consilium inirent cum ibi non essent. *Quæst. LXXII.*

QUÆRETUR, quomodo dicitur, quod Pharisei abierunt, ut consilium inirent: nam Pharisei non erant ibi, ideo non poterant abire ad consiliandum.

Dicendum, quod Pharisei erant ibi, & audierunt parabolas præcedentes, quæ etiam contra eos dicebantur, sicut contra principes Sacerdotum, & ideo abierunt. Sed obijciatur, quod isti non venerunt contra Christum, sed soli principes sacerdotum, & seniores populi: isti enim dicuntur accessisse ad eum docentem, præcedē. cap. Dicendum, quod alij etiam erant ibi, sed Matthæus omisit alios nominare, sicut multa alia omittit ipse, & quilibet Euangelistarum, & solet vnus omittere aliqua, quæ alius exprimit. Et patet hoc, quia vbi Matthæus dicit, quod accesserunt principes sacerdotum, & seniores populi, dicitur Mar. 11. cap. quod accesserunt Pharisei, & scribæ, & seniores: ita ergo de Phariseis. Dicendum est, quod licet non exprimat ibi, accesserunt tamen & ipsi ad Christum, & patet quia ipsemet Matthæus postea expressit in fine præcedentis cap. cum audissent principes sacerdotum, & Pharisei parabolas eius cognouerunt, quod de ipsis diceret, & ita Pharisei interfuerunt illis parabolis, & etiam de inuitatis, & audita ea recesserunt, ut consiliū inirent contra eum.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A *Quare potius dicitur de Phariseis, quod abierunt, ut inirent consilium contra Christum, quam de scribis, & principibus sacerdotum.* *Quæst. LXXIII.*

QUÆRETUR, quare potius dicitur de Phariseis, quod abierunt, ut inirent consilium contra Christum, quam de cæteris, cum nunc essent simul principes sacerdotum, & seniores, & Scribæ, & Pharisei. Dicendum, quod omnes isti abierunt, & non solum Pharisei: nam omnes hi erant cum Christo, & audiebant parabolas, ut dictum est præcedenti quæst. & nunc cum nihil acturi essent cum Christo oportet dici, quod omnes recederent. Nisi forte aliquis dicat, quod manserunt principes sacerdotum, & Scribæ, & seniores cum Christo, & abierunt soli Pharisei ad iniendum consilium. Sed non stat: primo quia non est verisimile, quod manerent isti cum Christo recedentibus Phariseis, quia non erat aliquid ad quod manerent. Secundo, quia litera Marci 12. & Lucæ 20. innuit recessisse omnes istos a Christo, scilicet, cognouerunt, quod ad eos parabolam hanc dixerit, & relicto eo abierunt. Tertio, quia Pharisei postquam recesserunt miserunt discipulos suos ad Christum, ut quærent de censu dando Cæsari, & tamen si manerent principes sacerdotum, & scribæ, & seniores cum Christo non erat verisimile, quod discipuli Phariseorum in conspectu eorum aliquid quærent a Christo. Quarto, quia innuitur, quod quando discipuli Phariseorum istud quæsierunt a Christo, innuitur quod nemo erat præsens, nisi populus, Lucæ vigesimo, scilicet, & non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe, & mirati in verbo eius tacuerunt, & tamen si principes sacerdotum, scribæ & seniores essent ibi, quando discipuli Phariseorum istud proponerent, non dicerentur proponere coram sola plebe, ideo non erant ibi illi, sed omnes abierant.

Supposito autem, quod omnes recesserunt, manet dubium, quare potius Pharisei, quam cæteri inierunt ad iniendum consilium contra Christum.

Dici potest vno modo, quod Pharisei hoc fecerunt, quia licet cæteri persequerentur Christum, tamen Pharisei magis persequabantur eum. Et patet hic in consilio isto. Patet etiam infra in litera: nam iterum dicitur, quod Pharisei audientes quod silentium imposuisset Saducæis conuenerunt in vnum, & interrogauit eum vnus ex eis. Sic etiam Ioan. v. decimo, in tractatu de morte Christi magis nominantur isti Pharisei cum principibus sacerdotum, quam Scribæ, & seniores, licet illi etiam consiliati fuerint in morte Christi.

Secundo potest dici, quod non soli Pharisei inierunt consilium istud, sed omnes illi, qui prius congregati erant contra Christum, scilicet, principes sacerdotum, & Scribæ, & seniores, & Pharisei. Et ita innuitur Marci duodecimo cap. scilicet, Et relicto eo abierunt, & mittunt ad eum quosdam de Phariseis. Et hoc magis innuitur Lucæ vigesimo cap. scilicet, Et quærebant principes sacerdotum, & Scribæ mittere in illum manus, & timuerunt populum, & obseruantes miserunt insidiatores: & ita principes sacerdotum, & Scribæ erant, qui miserunt istos insidiatores, & ipsi consilium inierunt, & non soli Pharisei.

Sed tenendo istam positionem, quæ verior videtur, petitur quare dicitur, quod Pharisei hoc fecerunt, cum omnes hoc fecerint.

Dici potest vno modo, quod plurimi istorum erant Pharisei, & ideo attribuitur eis id, quod omnes faciebant. Secundo fuit, quia Pharisei erant magis solliciti ad hoc quam cæteri, & erant acio-

Pharisei magis persequabantur Christum, quam cæteri sacerdotes & cæteri Iudei.

res hostes Christi: & ratio esse videtur, quia ipsi essent, qui maiorem sanctitatem in populo simulabant, & qui in maiori opinione a populo tenebantur; & ideo magis eis deperibat de honore viuentis Chriſti quàm ceteris, & ob hoc magis mortem eius cupiebant, & cum maiori solitudine illam tractabant.

Quare Pharisei, & ceteri consilium contra Christum inierunt. Quæst. LXXIII.

QUÆRITUR, quare Pharisei & ceteri consilium inierunt contra Christum.

Dicendum, quòd fuit primò, quia ipsi videbant, & agnoscebant Christum esse virum valde prudentem, & ideo non poterant eum decipere, nisi in re, quæ haberet magnam verisimilitudinem: talis autem non occurrit subito homini, sed per multam cogitationem: ideo habenda est magna cogitatio, & hoc est consiliari.

Secundò, quia ut dicitur in litera volebant eum capere in sermone, & ad hoc requiritur magnum ingenium, & res excogitata: ideo consilium fecerunt.

Tertiò, quia saepe eos confundebat in responsionibus: cum enim illi proponerent aliquid, quòd videbatur concludere ex necessitate, Christus subito respondebat dissoluendo argumenta, & calumnias eorum, ut patet quando quæsierunt ab eo, in qua potestate faceret præcedenti capitulo. nam credebant quòd non posset ad hoc respondere. Etiam quando adduxerunt ad eum mulierem captam in adultério, & quæsierunt an deberet lapidari, vel dimitti: erat enim argumentum cornutum, & quidquid responderet, videbatur contra eum debere militare, & ipse facilliter, & aperte respondit, scilicet. Qui sine peccato est, primum lapidem mittat in eam: Ioannis 8, cap. & ideo oportebat, quòd non proponerent Christo ad tentandum eum rem leuem, sed grauem: talis autem non occurrit homini sine cogitatione: ideo consilium inierunt ad hanc rem inueniendam. Sed tunc supposito, quòd consilium inire volebant contra Christum, quare abierunt ad consilium faciendum?

Dicendum, quòd etiam si non inuiti essent consilium contra Christum, abire debebant propter rationes positas supra, & tamen ex eo, quòd consiliaturi erant, expediebat quòd abirent. Primò, quia coram Christo non erat locus cogitandi, & inueniendi quid dicerent, quia quandiu cum illo manerent, oportebat, quod aliquid dicerent ei, vel aliquid audirent ab eo attente, sed nullum illorum compatitur secum inuentionem consilij: ideo non poterant manere cum illo.

Secundò, quia istud consilium inueniri debebat, & concludi ex communi cogitatione, & deliberatione, & discussione inter se Phariseorum & principum sacerdotum, & scribarum, & seniorum, & ita debebant colloqui super re ista, quoadusque ex intentione omnium concluderetur, quòd esset conueniens medium ad tentandum, sed ista collocutio illorum non poterat fieri coram Christo, sed ipsi secretè eam habere debebant: ideo debuerunt abire ad consilium faciendum.

Tertiò, quia ipsi deliberabant, quòd non proponerent ipsi quæstionem hanc, sed discipuli illorum, quos postea mitterent, ut diceretur in litera, & Marc. 12. & Lucæ 20, & ideo consilium non erat faciendum coram Christo, quia hoc erat si ipsimet proposituri erant quæstionem: ideo abire debuerunt, ut consiliarentur, & tunc mitterent, quos vellent ad proponendum quæstionem Christo.

Quare Pharisei volebant tenere Christum in aliquo tentando eum. Quæst. LXXV.

QUÆRITUR, quare Pharisei, & principes sacerdotum volebant capere Christum, id est, tenere in aliquo tentando eum.

Dicendum, quòd fuit hoc. Primo, quia frustrati fuerant desiderio suo per vnā viam, & redire volebant ad illud per aliam: nam tentauerant Christum supra isti, dicentes: In qua potestate hoc facis? & quis tibi dedit hanc potestatem? præcedenti capitulo. & non præualuerunt, sed fuerunt confusi: ideo non cessante iniquitate eorum licet coniuncta voluerunt tentare eum per alium modum. Sic dicit Chrysostomus. Sicut si aliquis claudere voluerit aquæ currentis meatum, si exclusa fuerit per aliquam violentiam aliunde sibi semitam quærit: sic Iudeorum malignitas ex vna parte confusa alium sibi aditum adinuenit.

Secundò fuit, quia dolebant se esse confusos, & abiectos & conuicti saturatos in parabolis, quas Christus contra eos dixerat, scilicet, quòd meretrices præcedent eos in regnum Dei, & præferretur ab eis regnum Dei, & daretur alteri genti, & quòd ipsi, ut inuitati homicide occiderentur, & ciuitas eorum succenderetur, ideo pro his volebant vicem reddere capientes eum aliquò modo, ut confunderent ipsum, & sic aliquam vindictam de eo sumerent.

Tertiò fuit, quia isti oderant Christum toto animo, & vita eius erat eis difficilis: ideo quidquid mali possent agere contra illum agerent, & ita voluerunt illum tenere, quia hoc erat illi magnum malum.

Quare potius voluerunt Pharisei Christum in sermone capere quàm in alia re. Quæst. LXXVI.

QUÆRITUR dato, quòd eum capere vellet, quare potius voluerunt eum in sermone capere quàm in alia re.

Dicendum, quòd capere eum erat asperius, quia quærentibus eis a Christo, in qua potestate hoc facis, confudit eos Christus cogendo ad hoc, ut suam ignorantiam confiterentur præcedenti capitulo. Desiderauerunt ergo ipsi aliam similem ignominiam ei inferre tenendo eum in sermone. Tertiò, & principaliter dicendum, quòd voluerunt eum tenere in sermone, quem in rebus tenere non poterant: nam cum Christus dixisset multas parabolas contra Phariseos indignati ipsi voluerunt eum tenere, & occidere, & tamen timuerunt populum astantem, præcedenti capitulo, & Marc. duodecimo, & Lucæ vigesimo, & ideo, cum non esset aliud, in quo eum tenere possent, voluerunt saltem tenere in sermone, & hoc expressum est, quòd consilium inierunt, ut caperent eum in sermone, quia si diceretur absolute, ut caperent eum, intelligeretur,

telligeretur, vt caperent personaliter, & incarcerationent, vel iniicerent manus ad occidendum: ideo expressum est istud, quia illud facere non audebant.

Ad quid volebant Pharisei capere Christum in sermone.
Quaest. LXXVII.

QVAERETVR ad quid volebant Pharisei capere Christum in sermone.

Aliqui dicunt vno modo, quod faciebant ad habendum vindictam de eo, quod passi erant: saepe enim Christus redarguebat Phariseos, & Scribas, & seniores conuincens eos errare: voluerunt ergo ipsi semel saltem eum in sermone capere conuincendo errare, vt in hoc vindictam haberent de omnibus confusionibus, quas passi fuerant.

Secundo dicunt aliqui, quod fuit ad minuendum opinionem eius in conspectu plebis: ante predicationem enim Christi, & miracula eius Pharisei erant in magna opinione apud plebem tanquam viri religiosi: Christus autem ostendebat eorum iniquitates, vt patet sequenti capitulo: vbi saepe vocat eos hypocritas, & ita populus iam minus eos honorabat deuotus existens Christo, & approbans doctrinam eius, & opera. Cupiebant ergo Pharisei conuincere Christum coram populo circa aliquam rem, vt erraret, vt sic concluderent, quod tota doctrina eius, & opera fundabantur super errore, & inciperet populus eum abijcere, & rediret ad exhibendum honorem Phariseis, sicut Christo faciebat, & hoc innuitur Lucae vigesimo, scilicet. Et non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe. Et ita significatur, quod hoc intendebant, scilicet, redarguere eum coram plebe, sed non potuerunt.

Tertio debet dici, & melius, quod hoc faciebant ad occidendum illum, scilicet, vt caperent eum in sermone in aliquo errore, propter quem deberet occidi. Et hoc patet dupliciter. Primo, quia dicitur Lucae vigesimo capitulo, & obseruantes miserunt infidiatores, vt caperent eum in sermone, & traderent eum principatui, & potestati Praesidis, sed tradere Praesidi non erat, nisi ad mortem, quia ipsi non habebant potestatem occidendi quemquam Ioannis decimo octauo capitulo, & ita ad vltimum fecerunt, quia ipsum tradiderunt Pontio Pilato praesidi, vt illum occideret, & cum ille diceret eis. Secundum legem vestram iudicate eum. Responderunt illi: Nobis non licet interficere quemquam eodem capitulo. Et ita nunc volebant tentare eum capiendes in verbo, vt traderent illum Praesidi ad hoc, quod eum occideret.

Secundo patet, quia cum audiissent parabolas eius contra se dictas indignati voluerunt mittere manus in eum praecedenti capitulo. & Marco duodecimo: & Lucae vigesimo: sed non ausi sunt timentes plebem eodem capitulo: & ideo quod non ausi sunt facere per se ipsos voluerunt facere per Praesidem, & ad hoc voluerunt eum capere in sermone, vt sic captum traderent Praesidi ad occidendum. Sic dicit Beda. Principes quarentes Dominum comprehendere quod per se non poterant, praesidis manibus efficere tentabant.

Tertio patet hoc ex quaestione, quam proposuerunt: erat enim ista ad mortem si responderet non esse soluendum censum, sicut illi credebant, quod responderet in fauorem gentis suae. & ita ista fuit vera causa, scilicet, vt eum occidi facerent propter errorem, in quo eum capere cupiebant.

Quare Pharisei non conati sunt capere Christum in facto, & non in sermone.
Quaest. LXXXIII.

QVAERETVR, quare Pharisei non conati sunt capere Christum in facto redarguendo eum circa vitam suam, sicut voluerunt capere in sermone.

Aliqui dicunt, quod hoc fecerunt, quia non erat aliquid reprehensibile in eo: nam peccatum non fecit, neque inuentus est dolus in ore eius, prima Petri secundo cap.

Dicendum, quod verum est, quod Christus nunquam peccauerit, neque erat in eo aliquid vere reprehensibile: & tamen Pharisei de multis eum redarguebant interdum dicentes eum non esse a Deo, eo quod non custodiret sabbatum: Ioannis nono, interdum dicebant, quod manducaret cum publicanis, & peccatoribus supra nono, & Lucae quinto, & aliquando dicebant, quod erat vorax, & potator vini: ideo videtur quod poterant obijcere ei aliquid istorum, & redarguere eum de hoc.

Aliqui dicunt, quod ideo non obiecerunt, quia licet ista dicerent contra eum ex iniquitate Pharisei: tamen non erant vera, & ita cum ille ea negaret, succumberent ipsi in probatione, & esset eis confusio, & non Christo, & ideo voluerunt eum in verbo capere.

Dicendum, quod non stat: nam licet quaedam obiectorum essent falsa, scilicet, quod esset vorax, & potator vini, supra 11. cap. alia erant vera. scilicet, cum publicanis, & peccatoribus manducabat interdum, sicut patet quoniam comedit in domo Matthaei supra nono cap. & ita poterant ista tanquam vera allegari.

Est igitur dicendum, quod licet aliquid possent allegare Pharisei contra vitam Christi quod apud eos iudicatur malum, vel imperfectio: tamen non allegauerunt, quia ipsi volebant nunc capere Christum in sermone, vt facerent illum occidi, vt dictum est preced. quia ista tanquam Christum ipsi allegarent, vt manducare cum publicanis, & similia, licet apud eos minueret aliquid de honore, & fama: tamen non erat morte dignum, & ideo non curauerunt talia allegare, sed solum voluerunt eum capere in sermone, vt diceret aliquid pro quo esset mortis reus.

Quare Pontifices & ceteri non venerunt ad proponendum Christo quaestionem suam, sed miserunt alios. Qu. LXXXIX.

QVAERETVR, quare isti Pontifices, Scribae, Seniores, & Pharisei, vel aliqui eorum non venerunt ad proponendum Christo quaestionem istam, sed miserunt alios: nam dicitur, & mittunt ei discipulos suos cum Herodianis. Dicendum, quod fuit primo pro timorem confusionis: nam in omnibus quae quaesuerant a Christo tentantes superati fuerant, & ideo timentes nunc sic confundi non iuerunt, sed miserunt alios. Secundo fuit pro turbam: viderat enim turba quoniam principes sacerdotum, Scribae, & Pharisei, & seniores populi confusi fuerant in quaestione, quam fecerant Christo, & quod Christus multa mala contra eos dixerat in parabolis, & ideo illi indignati fuerant: nunc vero si rediret ad quaestionem aliquid a Christo, putaret populus, quod alio vindictae siebat, & non premitteret, sed turbaret quaerentes. Tertio & precipue fuit, vt esset locus fraudi: nam volebant eum capere in sermone, & ad hoc oportebat quod nihil mali suspicaret Christus inquirentibus, quia alias non possent decipi. Si autem venirent ipsi, qui nunc cum Christo erant, & contra quos locutus fuerat, non esset locus fraudi: tum quia Christus fortassis nollet eis respondere, quia appareret, quod iniquo alio agerent, tum quia dato quod respondere vellent,

iam sciens, quod tentare cum vellent, caueret verba eorum, & non possent ipsum capere in sermone, oportuit ob hoc ergo mitti alios, & debuerunt esse tales, de quibus verisimiliter non præsumeretur, quod tentare vellent, sed essent viri boni, & iusti, & ita fecerunt. Sic dicitur Lucæ vigesimo capitulo, scilicet, & obseruantes miserunt insidiatores, qui se iustos simularent, & caperent eum in sermone. Et ista est vera causa.

Qui erant isti, qui missi fuerunt ad querendum.

Quest. LXXX.

QUÆRETUR, qui erant isti, qui missi fuerunt ad querendum.

Dicendum, quod sicut litera dicit fuerunt discipuli Phariseorum venientes cum Herodianis. Dici potest vno modo, quod non erant illi Pharisei, sed discipuli Phariseorum, ut dicitur hic, & tamen Mar. duodecimo capitulo dicitur quosdam ex Phariseis, id est, de hominibus Phariseorum, qui erant famuli eorum, vel ministri: non tamen erant Pharisei.

Sed dicendum est, & melius, quod illi, qui missi sunt erant Pharisei: & ita litera Mar. duodecimo stabit sicut iacet, scilicet, quod verè essent Pharisei. Cum autem dicitur hic, quod erant discipuli Phariseorum concedendum est etiam, eo quod discipuli Phariseorum Pharisei sunt, sicut discipuli Philosophorum Philosophi sunt: & discipuli Geometrarum Geometre, quia Phariseus non dicit progeniem, sed sectam. Erant enim Pharisei, qui sequebantur certam formam viuendi, de qua declaratum est supra tertio capitulo, questione sexagesimatertia: discipuli autem Phariseorum erant, qui sequebantur eandem doctrinam, quia aliàs non dicerentur eorum discipuli, qui non addiscerent ab eis: ergo omnes discipuli Phariseorum erant Pharisei.

Dicetur ergo quare cum essent Pharisei non vocauit eos Phariseos, sed Phariseorum discipulos.

Dicendum, quod hoc fecit, quia non erant aliqui istorum, qui consilium inierunt, sed alij Pharisei missi ab eis. Erant enim isti Pharisei de præcipuis, qui cum principibus Sacerdotum fuerunt, quando audierunt parabolas, & iuerunt nunc ad consilium faciendum, quomodo Christum caperent in sermone, & alios minores Phariseorum miserunt, qui vocantur hic discipuli Phariseorum. De istis discipulis Phariseorum patet Mar. secundo capitulo, scilicet, erant discipuli Ioannis, & Phariseorum ieiunantes, & veniunt ad illum, & dicunt: quare discipuli Ioannis, & Phariseorum ieiunant, tui autem non ieiunant?

Pharisei erant tunc, sicut modo sunt fratres, & suis ceremonijs, & habitu ostendunt se religioſiores ceteris de populo.

Considerandum autem, quod isti discipuli Phariseorum habebant aliquas ceremonias speciales, quæ ostenderent eos religioſiores ceteris de populo: & erat hoc præcipue in ieiunijs, & orationibus, nam corporalem munditiam exteriorem in lotionibus frequentatis, licet nimis haberent Pharisei: tamen etiam alij Iudæi obseruabant tenentes traditiones seniorum Mar. septimo capitulo, sed in ieiunijs, & orationibus ab alijs differebant, nisi a discipulis Ioannis, cum quibus multum conueniebant in utroque. De ieiunio patet ut supra Mar. secundo capitulo, scilicet. Erant discipuli Ioannis, & Phariseorum ieiunantes. De orationibus patet Lucæ quinto capitulo, scilicet, quare discipuli Ioannis ieiunant frequenter, & obsecrationes faciunt, similiter autem & Phariseorum, tui autem edunt, & bibunt?

F *Qui erant isti Herodiani.*

Quest. LXXXI.

QUÆRETUR, cum dicatur hic, quod venerunt nunc discipuli Phariseorum cum Herodianis ad tentandum Christum. qui erant isti Herodiani.

Dicendum, quod Herodiani ab Herode dicuntur. Quidam tamen dicunt illos esse, qui circa Christum errabant putantes Iesum esse Ioannem Baptistam, & vocantur Herodiani, quia Herodes hanc opinionem tenebat: ille enim dixit quando audiuit miracula Christi, quod erat Ioannes Baptista, qui surrexerat a mortuis supra decimoquarto, & Mar. sexto capitulo.

G Sed dicendum, quod istud non stat. Primo, quia isti Herodiani inducuntur hic, ut inimici Christi cum secum eos duxerint Pharisei ad tentandum Christum & tradendum eum præfidi: si tamen putarent Iesum esse Ioannem Baptistam resurgentem a mortuis non persequerentur eum, sed venerantur: ideo non erant illi. Secundò patet, & clarius, quia tunc Herodiani non possent esse vsque post mortem Ioannis Baptiste aliquanto tempore postquam Herodes dixit, quod Ioannes surrexerat a mortuis, & virtutes operabatur in illo, & inde oriretur opinio Herodianorum, & tamen ante mortem Ioannis Baptiste erant iam Herodiani: ergo non vocantur sic Herodiani. Patet hoc, quia Mar. tertio capitulo: dicitur exeuntes Pharisei cum Herodianis consilium faciebant contra eum, quomodo eum perderent. De morte tamen Ioannis, & opinione illa Herodis de Christo dicitur Mar. sexto capitulo. scilicet, & audiuit Herodes rex: manifestum enim factum est nomen eius, & dicebat, quia Ioannes Baptista surrexit a mortuis.

Secundò dicunt aliqui, quod Herodiani erant milites Herodis, qui ab Herode vocantur Herodiani: & isti poterant nunc ire cum discipulis Phariseorum ad Christum, quia hoc tempore erant in Ierusalem, quia istud fuit per duos, vel tres dies ante passionem Christi. scilicet die martis hebdomade in ramis palmarum. In illa die, qua principes sacerdotum quesierunt a Christo, in qua potestate hoc facis, præced. cap. I. & tamen tempore passionis erat Herodes in Ierusalem Lu. 23. cap. nam ad eum missus est Christus a Pilato, & cum illo erant sui, qui vocantur Herodiani. Sic accipit Be. da, & Theophilus. Tertiò dicunt aliqui, quod Herodiani erant illi, qui soluebant tributa Romanis. Celsar enim fecit Iudæos tributarios, & Herodē præfecit in Iudæa, ut cogeret homines ad tributa soluenda, quidam autem Iudæorum resistebant solutioni: alij autem sponte soluebant, & istos vocabant Iudæi Herodianos. scilicet quod conſoluebantur voluntati Herodis. Sic dicit Hieronymus. Celsar Augustus Herodem filium Antipatris alienigenam, & profelytum regem Iudæis constituerat, qui tributis præesset, & Romano pareret imperio. Mittunt ergo Pharisei discipulos suos cum Herodianis. id est militibus Herodis, seu quos illudentes Pharisei, quia Romanis tributa soluebant, Herodianos vocabant, & non diuino cultui deditos.

K Quartò vocantur Herodiani illi, qui putabant Herodem esse Messiam, quod multi putabant errantes, eo quod defecerat progenies regalis in Iudæis, nam dixerat Iacob, quod non deficeret sceptrum de Iuda, & dux de femore eius, quousque veniret, qui mitteret illa, & statim successit Herodes in regno, putabant Herodem esse Messiam: hæc autem infamia erat, quia Messias futurus erat de stirpe David, & tamen ipsi confitebantur Herodem esse alienigenam, & cessasse totam progeniem regalem. Isti autem Herodiani venerunt nunc

Meliora
causant
Meliora.

nunc cum Phariseis ad tentandum Christum. Sic dicit Theophi. Herodiani dicuntur milites Herodis regis, hæresis nanque quædam noua surrexerat, quæ Herodem Christum esse dicebat: Prophetia enim Iacob innuebat, quod quando deficerent principes de Iuda, tunc Christus veniret, & quia Herodis tempore nullus supererat Iudaicorum principum, sed ipse solus regnabat alienigena existens, quidam ipsum Christum esse putabant, & hæresim constituerunt. Isti tres modi ultimi satis sunt verisimiles, & tamen quartus verisimilior est.

Quare nunc Pharisei adduxerunt Herodianos ad tentandum Christum. Quæst. LXXXII.

QUÆRETUR, quare nunc Pharisei adduxerunt Herodianos ad tentandum Christum.

Aliqui dicunt, quod fuit ad facilius tentandum, quia Herodiani erant homines ignoti: & ideo contra illos minus præsumeret aliquid mali. Sic dicit Glo. mittunt discipulos suos cum Herodianis tanquam ignotis hominibus, ut facilius deciperent, & per illos eum caperent.

Sed dicendum, quod non stat, quia non poterant putare Pharisei Herodianos esse ignotos Christo, cum illi soliti essent eum persequi simul cum Phariseis, ut patet Mar. tertio.

Dicendum, quod venisse Herodianos erat valde conueniens intentioni Phariseorum quomodocunque accipiantur Herodiani. Accipiendo enim pro militibus Herodis dici potest, quod conueniebat ad duo. Primo, quia Pharisei intendebant capere Christum in sermone, & tradere eum prædici ad mortem pro errore suo, & quia Herodes erat rex tradendus erat ei, sic dicitur Luc. 20. ut caperent illum in sermone, & traderent illum principatui, & potestati prædici.

Sed dicendum, quod licet hoc quidam putent non stat, quia si Christus in aliquo peccaret morte dignus non erat iudicandus per Herodem, sed per Pilatum, qui erat præses provincie: erat nanque Pilatus præses Iudææ, & Ierusalem: Herodes autem nihil poterat in Ierusalem, & Iudæa, sed solum in Galilæa, cuius erat Tetrarcha Luc. 3. ca. Et patet hoc, quia licet tam Pilatus quam Herodes essent in Ierusalem non ducebatur Iudæis ad Herodem, sed ad Pilatum, ut eum morti ad iudicaret, & ille eum condemnauit, & dixit se habere potestatem hanc Ioan. 19. neque remisit illum Herodi, nisi quia audiuit, quod esset de Herodis potestate, id est, de Galilæa Luc. 23. cap. & tamen Herodes cognito, quod ad Pilatum pertineret iurisdicatio, remisit illum Pilato, & ille eum adiudicauit morti eodem cap. Ideo non pertinebat ad Herodem punire nunc Christum pro delicto, & ita non ducerentur Herodiani ad hoc, quod eum caperent pro errore, & ducerent ad Herodem.

Secundò ergo dicendum, & melius circa hoc, quod Herodes erat constitutus a Cæsare Augusto super tributa, ut colligeret illa, & cogeret Iudæos illa soluere, ut dicit Hieronymus. Pharisei autem volebant nunc petere a Christo an liceret dari census Cæsari, sicut quæsiuerunt, & putauerunt, quod faueret genti suæ dicens non esset soluenda tributa, hoc autem dicendo offenderet Cæsarem, & etiam Herodem, qui colligebat tributa Cæsaris: & ideo duxerunt secum Herodianos, ut si ille diceret, quod non licebat dari tributa Cæsari, statim raperent eum Herodiani, & traherent ad Herodem, ut illum occideret quasi repugnantem Cæsari quantum ad tributa, quæ Herodes colligebat, & manifestum est, quod sicut ad ipsum perti-

nebat illa colligere, ita pertinebat cogere soluturos, & coercere, & punire quoslibet renitentes, & impediētes. Sic dicit Hieronymus. Propter hoc autem suos discipulos, & Herodes milites simul mittunt, ut quodcunque dixerit deprehendatur, cupiebant autem magis eum aduersus Herodianos aliquid dicere: quia enim eum detinere non potuerunt propter turbas, voluerunt ei periculum immittere ex hoc, quod esset publicis tributis obnoxius, id est, obnoxius penæ si diceret contra solutionem tributorum publicorum.

Accipiendo tercio modo Herodianos pro his, qui tributa sponte soluebant, etiam erat ad propositum, quia si illi audirent a Christo, quod illicitum erat solui tributa Cæsari, dolerent se redargui, & conquerebantur Herodi accusantes Christum, quod impediret tributa Cæsaris, & ita Christus esset in periculo cum

B Herode, vel cum Pilato præside, ad utrumque enim pertinebat vlcisci iniurias Cæsaris, & punire damna illius.

Accipiendo quarto modo est etiam ad propositum, scilicet, quod Herodiani, qui putabant Herodem esse Messiam erant inimici Christi, & quidquid mali possent molirentur contra eum, & istud fortassis est magis ad propositum, & verius quam precedentia. Nam constat, quod Herodiani oderant Christum etiam non existente ista questione tributorum, & querebant malum aduersus eum, sicut & Pharisei: immo erant participes Phariseorum in nocendo Christo, sic dicitur Mar. 3. cap. f. & exeuntes Pharisei statim cum Herodianis consilium faciebant aduersus eum quomodo eum perderent, & tamen tunc nihil agebatur de tributis, sed de obseruatione sabbathi, & curatione hominis habentis manum aridam sabbatho in Synagoga, quæ quæstio nihil pertinebat ad Herodem, aut Herodianos, qui fauebant tributis: & ideo sicut tunc acceperunt Pharisei Herodianos in socios ad consiliandum contra Christum, quomodo eum caperent, ita & nunc iuerunt, ut caperent eum in sermone etiam si de tributis nihil agendum esset.

Quare isti Pharisei, & Herodiani tentantes Christum dixerunt: Magister scimus, quia verax es &c.

Quæst. LXXXIII.

QUÆRETUR, quare isti Pharisei, & Herodiani tentantes Christum dixerunt: Magister scimus, quia verax es &c.

Dicendum, quod isti intendebant capere Christum in sermone, non poterant autem eum capere, nisi ipse putaret eos venire bono, & simplici animo ad eum: nam si fraudulenter venire putaret, aut non responderet, aut caute responderet non aperiendo directè veritatem quæstionis, & tunc non esset eis locus calumniandi contra eum. Si autem crederet eos venire bono animo, aperiret eis veritatem quæstionis, dicens dandum esse census, vel non, & in utroque erat magna difficultas contra Christum. Ad hoc ergo conati sunt Pharisei, & Herodiani, ut se tales simularent. Et primo simulauerunt hoc in exteriori modestia vultus, & habitus, & incessus quasi se bonos viros & iustos ostendentes. Sic dicitur Luc. 20. cap. f. Et obseruantes miserunt insidiatores, qui se iustos simularent, ut eum caperent in sermone, id est, ut ostenderent se desiderio iustitiæ velle scire, an census dandus esset Cæsari, ut nihil iniustum facerent dando aut denegando.

Secundò in verbo posuerunt istam simulationem: nam principes Sacerdotum, & scribae, seniores, & Pharisei, qui ante hoc venerant ad quærendum a Christo, non posuerunt verba blanda, sed iniquitatē, quam corde gerebant, aliquantulum manifestabant in verbo

verbo dicentes, in qua potestate hæc facis, & quis tibi dedit hanc potestatem? Ipsi autem non quasi ex timore animi, & odio, sed ex humilitate, & recto zelo loquentes, dixerunt: Magister scimus, quia verax es.

Omnis **hō** **lauda**
tus **placa**
bilis **fit.**
Tertiò factum est hoc, quia voluerunt vti quodam naturali attractiuo: omnis enim homo laudatus benignior fit, & placabilis eis, qui eum laudant, qui autē beneuolus est alicui non abscondit ab eo secreta cordis sui, sicut ab hoste abscondimus. Voluerunt ergo facere Christum placatum, vt plane veritatem aperiret. Et istud est primum ingenium hypocritarum laudare, scilicet, eos, quos oderunt, vt sic eos securos de seipsis reddentes perdant. Sic dicit Chyso. Hæc est autem hypocritarum prima simulatio, quia laudant quos perdere volunt: & ideo in laudem prorumpunt dicentes: Magister scimus, quia verax es. Magistrum eum vocant, vt quasi honoratus, & laudatus ab eis mysterium sui cordis simpliciter illis aperiat tanquā volens eos habere discipulos, sed ista dulcedo verborum venenum portabat interius. Sic dicit Hierony. Mellitis enim verbis eum interrogant, & circundabant eum, sicut apes mel portantes in ore, aculeum in tergo.

Quomodo verba ista Phariseorum ad Christum applicabantur ad propositum ipsorum.

Quæst. LXXXIII.

QUÆRETUR quomodo ista verba Phariseorum ad Christum applicabantur ad propositum ipsorum, scilicet, scimus, quia verax es &c.

Dicendum, quod dupliciter deferuebant intentioni illorum. Primo modo inquantum erant quædā verba laudatoria, & per laudes intendebant eum fallere, vt dictum est precedenti quæstione, & hoc modo non solum hæc, sed etiam quæcunque verba exprimentia quamcunque laudem Christi facerent ad propositum ipsorum.

Secundò deferuebant intentioni eorum, quia ista verba faciunt ad propositum huius negocij, quod cōcludere volebant Pharisei, & desiderabant duo, vñi est, quod Christus simpliciter, & sine palliatione aperiret eis secretam sententiam animi sui super hoc. Secundo desiderabant, quod in diffiniendo loqueretur contra Cæsarem, & Herodem colligentem tributa, & sic eum ponerent in periculo.

Circa primum deferuebant ista verba, quia ponūt hic omnes illas causas, quæ possunt mouere ad dicendam veritatem. nam timebant illi, q̄ Christus occultaret eis veritatem. Ad non dicendum autem veritatem solet mouere vnum de tribus. Primum est, quod veritatem non nouit, vel quia veritatem non amat, & ideo falsitatem exprimit. Secundum est amor, vel reuerentia Dei, qui veritas est, & fradet nobis vera de eo, quod nouerimus dicere, qui autem non amant eum, non curant an veritatem dicant, vel fallant.

Tertium est amor, vel timor humanus, aut aliæ passionēs circa hominem, propter quas auertitur homo, vel impeditur a veritate dicenda. Omnia autem impedimenta ista auferunt Pharisei a Christo ostendentes contrarias dispositiones esse in eo, quæ moueant eum ad non mentendum neque celandum veritatem. Sic dicit Glo. s. tripliciter contingit aliquē veritatem non docere. Primò ex parte ipsius docentis, quia veritatem, scilicet, vel nō nouit, vel nō amat. Et contra hoc dicunt: Scimus quia verax es, id est, veritatem sciens, & amant. Secundò ex parte Dei, cuius timore postposito quidam veritatem de Deo quā nouerunt non purè annunciant, & contra hoc dicūt,

& viam Dei in veritate docēs: Tertiò ex parte proximi, ex cuius timore, vel amore aliquis veritatem tacet. Et ad hoc excludendum dicunt, & non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personam hominum.

Secundum erat, quod isti volebant, q̄ loqueretur contra Cæsarem, & Herodem diffiniendo non esse soluenda tributa, & ad hoc conueniunt ista, quæ habentur hic inquantum dixerunt: non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personam hominum, id est, licet aliquis sit magnus, & potens non curas complacere ei, propter hoc neque times illum, sed iustum facis, & verum loqueris. Sic dicit Chry. Non enim respicis personam hominum. hoc enim de Herode, & Cæsare occultè insinulabant. Sic etiam Hierony. ait. blanda quidem, & fraudulenta interrogatio: illuc vocat respondentem, vt magis Deum quā Cæsarem timeat. pertinet etiam istud ad magnam laudem Christianam eum hic de triplici veritate commendant. s. vitæ, doctrinæ, & iustitiæ. Vitæ quidem inquantum dixerunt: scimus, quia verax es. Ad vitam enim pertinet seruare veritatem in dictis, & factis, & ostensionibus exterioribus, & est veritas moralis, de qua 4. Ethico. circa finem: Doctrinæ autem veritatem innuunt, cum dicunt: Viam Dei in veritate docēs. Veritatem iustitiæ inquantum dicunt: Et non est tibi cura de aliquo. Quia iustitia consistit in commutationibus, & distributionibus, circa quas nocet acceptio personarum, & ista non erat in Christo, quia non respiciebat personas, sed merita.

Quare Pharisei petebant an liceret dari censum Cæsari, & quis census erat iste. Quæst. LXXXV.

QUÆRETUR, quare Pharisei petebant an liceret dari censum Cæsari, & quis census erat.

Dicendum, quod iste census erat tributū annuum, quod Iudæi soluebant Romanis. Modus autem erat quia Iudæi fuerant liberi temporibus prioribus, quandiu reges habuerunt, quia non dabant tributa gentibus alijs, sed principibus suis. Etiam post captiuitatem Babylonicam, & liberationem eorum inde fuerunt liberi, & potissime tempore Machabeorum, qui liberauerunt gentem illam de manibus horum, qui liberauerunt gentem illam de manibus horum, & eo tempore facti sunt Iudæi socij, & amici Romanorum. Nam Iudas Machabæus misit legatos, & factæ sunt leges amicitiae inter eos 1. Macha. 8. ca. & mortuo Iuda Machabeo Ionathas frater eius renouauit amicitiam cum Romanis 1. Macha. 12. & manserunt sic vsque ad tempora Aristoboli, & Hyrcani, qui fuerunt vltimi duo fratres principes de progenie Machabeorum, & propter discordias eorum Romani se intromiserunt, & tandem cum ipsi non seruarent Romanis legem amicitiae pugnaverunt Romani contra illos, scilicet, Pompeius consul, & intrauit vrbē, & succendit templum atque profanauit illud, & ex fecit Iudæos Romanos. tunc Iudæi, qui prius fuerant amici Romanorum facti sunt tributarij eis, & sic manserunt vsque ad euerisionem totalem vrbis, & gentis. Vnde nunc tempore Christi tributarij erant, & soluebatur tributum istud Cæsari, qui præerat Romanis. Hoc colligitur late ex historia Iosephi in lib. Antiqui. & in lib. de bello Iuda.

Alij autem dicunt aliter, quod etiam verum est, scilicet, quod quando Octavianus fecit describi vniuersum orbem, & profiteri singulos se subditos Romanis, soluebant censum, id est, denarium quendam, & ista descriptio facta est in Iudæa, vt patet Luc. 2. & ex illo tempore dicunt, quod manuit tributum annuum, scilicet, quod solueretur denarius Cæsari, & quia

Triplici
ter **cōtin**
git **ali**
quē **veri**
tatem **nō**
docere.

quia erat annua solutio, vocatur census. Cura autem colligendi censum istum in Iudæa erat imposita Herodi regi, siue Terrarchæ Galilææ. De hoc dicit Hiero. nuper quidem sub Cæsare Augusto Iudæa subiecta Romanis in toto orbe celebrata est descriptio, stipendiaria facta fuerat, & erat in populo magna seditio dicentibus alijs pro securitate, & quiete, quia Romani pro omnibus militarent, debere tributa persolui: Phariseis vero, qui sibi applaudebant in iustitia & contrario nitentibus non debere populum Dei, qui decimas solueret, primitias daret, & cetera, quæ in lege sunt scripta, humanis legibus subiaceret. Cæsar autem Augustus Herodem Antipatris filium alienigenam, & proselytum regem Iudæis constituerat, qui tributis præesset, & Romano pareret imperio.

Quam occasionem habebant Pharisei petendi a Christo hoc scilicet, an licet &c.

Quæst. LXXXVI.

SED tunc dicitur quam occasionem habebant Pharisei petendi hoc a Christo.

Aliqui dicunt, quod faciebant ad tentandum ipsum, & hoc satis erat ad querendum.

Dicendum, quod verum est, quod ad tentandum faciebant, sicut dicitur supra, scilicet, ut caperent eum in sermone, & tamen ultra hoc aliquem colorem ostendere debebant, quia si non esset color aliquis, scirent ipsi, quod Christus putaret eos ad iterandum venisse, & crederent, quod non responderet eis, vel non diceret, & tamen ipsi artificiose agebant simulantes se iustos Luc. 20. ergo oportet, quod esset aliqua causa secundum quam verisimiliter incitarentur ad hæc petendum.

Est igitur dicendum, quod prima causa fuit occurritus opportuni temporis: nam forrè tunc colligebatur tributum illud: & ideo erat verisimile, quod de illo deberent querere veritatem, & hoc non ad tentandum, sed ad iuste agendum, scilicet, ne aliquid iniustum facerent, ut denegantes tributa Cæsari, si ei erant debita, aut subiiciendo seruitutem eos, qui de iure erant liberi. Sic dicitur Luc. 20. Miserunt insidiatores, qui se iustos simularent, scilicet, quod zelo iustitiæ hoc petebant.

Secunda causa erat dubitatio communis: nam inter Iudæos magna dubitatio, & contentio circa hoc erat, quibusdam asserentibus non debere solui tributa, quod Pharisei dicebant, alijs dicentibus, quod deberent solui, & quoniam Christus erat famosus predicator voluerunt ab eo scire huius dubij determinationem.

Quomodo per hanc questionem dicebantur Pharisei tentare Christum. Quæst. LXXXVII.

QUÆRITUR quomodo per istam questionem dicebantur tentare Christum: nam dixit quid me tentatis hypocrite? & ita asseruit esse tentationem.

Dicendum, quod tentatio est velle experiri capere de aliqua re, & ideo si Pharisei quærent istud a Christo ad videndum, an sciret responderet proprie tentatio, & ita solemus dicere quæstiones tentatorias, quas magistri proponunt discipulis suis, Iudæi autem non intendebant hoc: nam non quærebant, ut scirent quomodo Christus responderet, sed fecerunt ad nocendum ei, scilicet, ut respondente eo caperent illum in sermone supra in litera, & ex hoc traderent eum morti tradentes præfidi

A Lucæ vigesimo cap. sed erat tentatio ista quæstio, eo modo quo dicimus Dæmonem tentare homines: proponit enim eis aliquas suggestiones, vel exteriora, quæ illicitent, & hoc non ad videndum quid homo faciet, vel quantum poterit, sed ut illi noceat deducendo eum in peccatum, & ita isti magis intendebant fallere, vel decipere quàm tentare, cum non quæreret experientiam, sed nocumentum, & tamen propositio quæstionis erat tentatio, quia non erat ad finem illum ad quem quæstiones fiunt, cum ille, qui quærit intendat erudiri, & isti non intendebant erudiri ex responsione, sed capere Christum in sermone.

Quomodo ex ista quæstione intendebant capere Christum in sermone. Quæst. LXXXVIII.

QUÆRITUR quomodo ex ista quæstione intendebant capere Christum in sermone.

Dicendum, quod argumentum cornutum erat ista quæstio: putabant enim Iudæi, quod quomodo docunque responderet Christus, caperetur, sicut in alijs faciebant, ut quando duxerunt ad eum mulierem deprehensam in adulterio petentes quid de ea fieret. Ioan. octauo. Nam si Christus diceret non esse soluendum censum Cæsari, accusaret eum coram Herode collectore tributorum, vel coram Pilato Præsidente, qui nullo modo pateretur eum vinere tãquàm manifestè repugnantem Romanis tollendo tributa, & ad hanc responsionem intendebant eum deducere Pharisei dicentes non est cura tibi de aliquo, idest, non curas an offendas Cæsarem, vel Herodem, dum tamen veritatem dicas. Sic dicit Hierony. quid tibi videtur, licet dari censum Cæsari, ut si dicat non debere tributa solui statim audientes Herodiani seditionis reum contra Romanum Principem eum teneant, & hoc maxime volebant Pharisei, quia sciebant iam, quod alij propter istam causam perierant, ut videtur fuisse de Iudæa Galilæo, qui in diebus professionis auertit populum a professione, & solutione tributi, & perijt ipse cum illis, qui consenserunt ei. Actuum quinto cap. Sic etiam dicit Chrysostom. Quia enim sciebant, quod quidam hanc discordiam ineditantes occisi erant, volebant ipsum per sermones hos in talem suspensionem immittere.

D Sed dicitur, quod non erat difficultas Christo respondere, quia poterat dicere licere dari censum Cæsari, & ita non incurreret in aliquod periculum.

Aliqui dicunt, quod non responderet Christus hoc, quia falsum erat, & nollet falsum dicere.

Dicendum, quod non erat ista causa, quia forte non est verum, quod esset falsum, sed potius esse videbatur iustum dari tributa, ut infra dicitur.

Sed dicendum, quod ideo erat hoc difficile Christo, quia scandalum sequebatur ex dicto: nam assereret contra sententiam Phariseorum, & contra intentionem populi: Pharisei enim asseriebant iniustum esse, quod populus, qui Deo decimas, primitias, oblationes, & cetera iura soluebant, subiiceretur legibus, & tributis humanis. Etiam ista erat intentio populi, quia erat sibi nimis fauorabile, & abhorrebant nimis seruitutem, unde cum Christus diceret eis semel, si filius vos liberauerit liberi eritis, dixerunt semen Abraham sumus, & nemini vnquam seruiuimus: Ioan. octauo cap. & ita si diceret debere dari tributa tam Pharisei quàm populus clamarent, quod reducebat eos in seruitutem. Sic dicit Theophyl. totum enim artificium eorum erat vndique præcipitium habens, ut si diceret, quod licet censum Cæsari dari prouocent contra eum plebem, quasi in seruitutem reducentem ipsum populum, si verò diceret,

ceret, quia non licet dari si accusarent eum tanquam excitaret populum contra Cæsarem. magnum autem inconueniens erat, si diceret Christus licere dari tributum, & prouocaret contra se populum, quia tunc prædicatio eius non acceptaretur, neque miracula: & ideo debuit procurare, quod populus esset sibi semper acceptus, & ita fecit, quia semper fauebant ei contra Phariseos, & principes sacerdotum.

Sed dicitur, quod istorum inconuenientium erat maius circa Christum, & quod magis appetebant Pharisei?

Dicendum, quod vtrumque putabant Pharisei esse satis magnum: quia aliàs non crederent se facere argumentum cornutum per hoc, neque quod caperent eum in sermone per hoc.

Sed dicendum, quod maius videbatur, quod diceret debere solui tributum quam non debere non considerando, quod in vno, vel altero dicere mendacium: sed solum quantum ad inconueniens quod sequebatur contra eum respondendo hæc: nam dicendo, quod non licebat dari tributum Cæsari, incidebat in manus Pilati, & Herodis qui eum occidere vellent, sicut alios seditiosos occiderant pro hac: & tamen esset ei fauor apud populum Iudæorum: quia per hoc liberare volebat eos a seruitute Romanorum. Si autem diceret licere dari tributo Cæsari incidebat in odium populi, & Phariseorum, & tunc erant duo inconuenientia. Primum erat periculum mortis. Secundum erat, quod non acceptarentur verba eius, & facta. De primo patet, quia Pharisei & principes sacerdotum oderant valde Christum, & sepe voluerunt mittere manus in illum, & eum occidere nisi quia timuerunt plebem, quæ fauebat ei præceden. capitu. & Marci duodecimo, & Lucæ decimonono, & vigesimo, capitu. perduto autem fauore populi auderent Pharisei manus mittere in illum, & perdere. De secundo patet, quia si dicere deberet tributa præstari, esset sibi populus odiosus, & putarent eum non esse Messiam, quia Messias liberaturus erat, vt ipsi credebant, populum de omni subiectione: ipse autem subijciebat eos magis seruituri, quam subditi viderentur, & tamē ipse volebat, quod aliquando crederetur de eo, quod erat Messias.

Sed dicendum, quod Pharisei magis cupiebant, quod diceret non licere dari tributa Cæsari, & ad hoc inclinabāt verba eorum vt dictum est. Sic dicit Chrysost. cupiebant autem magis aduersus Herodianos aliquid eum dicere: quia enim eum detinere timebant propter turbas voluerunt ei periculum immittere ex hoc, quod esset publicis tributis obnoxius, & licet satis magnum erat, & acceptū Phariseis, quod Christus totum fauorem perderet erga plebem, & ita ipsi redirent in fauorem, & honorem pristinum: tamen potius volebant, quod responderet non esse reddenda tributa, vt sic occideretur à præside, de quo ipsi valde gauderent. Si autem dicatur, quod ipsi iam poterant occidere eum perduto fauore plebis. Dicendum, quod verum est, quod poterant occidere de facto, s. q. nemo hoc impediret, & etiam non perderent aliquid propter hoc apud plebem, sed de iure nō poterant, & præses hoc fortassis requireret ab eis: & ob hoc nō ausi sunt pontifices Iudæorum occidere Christū, sed deduxerūt eū ad Pilatū, & cum ille diceret fin legem vestram iudicate eum: dixerunt illi: Nobis nō licet occidere quēquam. Io. 18. c. Et ita potius vellent, q. occiderent eum Gentiles quam ipsi. Sic dicit Beda. Quærentes dominum comprehendere summi sacerdotes timuerunt turbam atque ideo quod per se nō poterāt, terrenis potestatibus efficere tētabāt, vt velut ipsi à morte eius videātur immunes.

F Quomodo Pharisei hoc petierunt à Christo cum scirent verisimiliter, quod ipse diceret tributum soluendum esse cum ipse soluerit. *Quæst. LXXXIX.*

QUÆRETUR quomodo Pharisei hoc petierunt a Christo, quia putare debuerant, q. Christus diceret soluenda esse tributa: nam ipse soluebat tributum Cæsari, ergo diceret licere solui tributum Cæsari. & patet hoc supra. 17. de colligentibus didrachma: nam soluit ibi Christus tributum. Non autem diceret, quod non licebat solui illud, cum ipse solueret: ideo frustra videbatur de hoc queri. Aliqui dicūt quod nunquam Christus soluit tributum Cæsari: nā illud didrachma dicunt, quod non soluebatur Cæsari, sed templo: ita tenet Hilarius, & Chrysost. & ideo secus erat de tributo Cæsaris: tributum autem templi quod erat in lege Dei impositum nemo dubitaret quin soluendum esset.

Sed dicendum, quod non stat: nam tributū illud Cæsaris erat, vt tenet Hierony. ibidem, & declaratum est supra 17. capitu. quæstio. 186. Alij dicunt, q. dato, q. esset tributum Cæsaris soluit illud Christus ad euitandum scandalum, & nō quasi esset obligatus cum ait eod. cap. vt autē non scandalizemus eos &c. nunc autem veritatem responsurus erat non curādo de scandalo aliquo cum dictum esset, non est cura tibi de aliquo, & ita poterat dicere nō esse dandū tributum Cæsari. Dicendum, quod non stat, quia ex illo facto potius colligitur oppositum, quia de seipso dixit, quod nō erat obligatus ad tributa, eo q. erat filius regis, & tamen de alijs, qui non erant tales nō dixit, quod non soluerent, sed potius innuit, quod erāt obligati ad soluendum. Aliter ergo dicendum est. s. quod Pharisei nesciebant illud factum Christi: accidit enim illud in Capharnaū, & quæstio ista fiebat in Ierusalem, & isti, qui quærebant, nesciebant aliquando Christus tributum soluisset: & ideo quæsiuerunt hoc ac si Christus adhuc indifferens esset ad vtramque partem. Alij dicunt, quod dato, quod sciarent eum soluisse tributum Cæsari, & putarent, quod diffiniret pro Cæsare volebant hoc quærere, quia saltem incurrebat in hoc inconueniens. scilicet, quod esset odiosus populo, & non recipientur dicta eius, & redirent Pharisei ad pristinum honorem suum, & reputationem, quod eis valde gratum esset. Sed dicendum, quod licet hoc satis steterit: tamē verum est, quod Pharisei putabant, quod esset Christus indifferens ad respondendum vtroque modo quasi nunquam soluisset tributa, & quod promptior erat ad dicendum non esse præstanda tributa, quam ad illa soluenda, & in hanc partem eum volebāt inclinare ex verbis suis, s. non est tibi cura de aliquo, & non respicis personā hominum. Sic dicit Hiero. & Chrysostomus.

Quis erat Cæsar isle cui tributum reddebatur.

Quæst. XC.

QUÆRETUR cum quæretur an licet dari tributum Cæsari, quis erat iste Cæsar.

Dicendum, quod nomen Cæsaris non est proprium, sed appellatiuum, & significat dignitatem imperatoriam apud Romanos, cuius origo est, primus qui vocatus fuit Cæsar fuit Iulius dictator socer Pompei, inter quos magna bella acta sunt: & ille vocatus est Cæsar ab vtero caelo, quia de vtero caelo matris eductus est viuens, scilicet, mortua matre caelus fuit vterus, & ipse eductus est, & quoniam per multos gradus honorum venit tandē vt Imperator esset, omnes Imperatores ab eo Cæsares appellati sunt. Aliud quoque nomen eis datum est,

Cæsar vñ sic dicitur

est, ut Augustus vocaretur, quod ab Octauiano secundo Imperatore Romanorum cepit: nam ipse adauxit valde rempublicam. Nam inter ceteras laudes suas hoc est, quod gloriatur ciuitatem Romanam inuenisse lateritiam, & reliquisse marmoream: & ideo ab augendo Augustus appellatus est, & post eum ceteri quoque Imperatores Augusti appellati sunt: unde tenuit ille duo nomina dignitatis imperatoriae, scilicet, Cæsar Augustus. Sic patet Lucæ. 2. cap. exijt editum à Cæsare Augusto, ut describeretur vniuersus orbis. Iste autem de quo hic dicitur non erat Cæsar primus. idest. Iulius: iandiu enim erat, quod perierat: neque etiam Octauianus, qui dicitur Cæsar Augustus: nam 17. anno Christi mortuus est Octauianus, sed erat Tyberius imperator, qui etiam vocatur Cæsar absolute, qui successit Octauiano, & cepit anno decimo-septimo, vel 18. Christi: mortuus est autem Christus anno. 18. Tyberij, & ita tota prædicatio Christi, & operationes miraculorum fuerunt sub Tyberio, & Ioannes quoque Baptista tempore Tyberij cepit, & videtur cepisse prædicatio Christi anno. 15. Tyberij. Patet quia Luc. 3. dicitur, quod anno quintodecimo imperij Tyberij Cæsaris procurante Pontio Pilato Iudæam factum est verbum Domini super Ioannem, & tamen quando cepit prædicare Ioannes, cepit Christus eo, quod statim, ut cepit Ioannes prædicare, & baptizare confluentem toto populo ad baptismum eius, venit quoque Christus, ut baptizaretur ab eo Lucæ. 3. cap. Et statim post baptismum ascendit in montem, & ieiunauit 40. diebus supra. 3. & 4. cap. & Mar. 1. & Lucæ. 4. completis autem illis diebus ieiunij statim descendit in Galilæam, & cepit prædicare. supra 4. & Lucæ 4. & tamen baptismus Ioannis cepit anno quintodecimo imperij Tyberij Cæsaris Lucæ 3. cap. ergo eodem anno cepit Christi prædicatio: nunc autem erat annus. 18. Tyberij, quia per triennium Christus prædicauit, & tamen ista quæstio de tributo Cæsaris fuit facta Christo die Martis in ramis palmarum, & die veneris sequenti mortuus est, ergo erat annus. 18. Tyberij quando à Christo quæsitum est de tributo dando Cæsari, & ita de ipso alias pro ipso Tyberio colligebatur illud tributum.

Quare dicitur cognita autem Iesus nequitia eorum.

Quæst. XCI.

QUARE dicitur cognita autem Iesus nequitia eorum.

Dicendum, quod hoc dixit Euangelista.

Primo ad ostendendum veritatem rei: sic enim fuerat, quod Christus agnouerat iniquitatem cordis illorum, ideo dixit cognita Iesus nequitia. Secundo, ut ostenderet eum Deum, intendunt enim Euangelistæ per omnia ostendere Christum esse verum Deum, & hominem verum, & quia ex hoc ostendebat Deitatem, scilicet, quia secreta cordium agnoscebat, cum Deus solus sit scrutator cordium, & renum Psal. 7. dixit cognita nequitia eorum, ut nos ex hoc arguamus eum fuisse Deum. Tertio ut concordent verba Euangelistæ verbis Christi: nam Christus dixit Phariseis, quid me tentatis hypocritæ? sed hoc non poterat recte dicere nisi agnosceret corda eorum, quoniam exterius ipsi se iustos simulabant Lucæ 20. capitu. ideo oportebat, ut agnosceret corda eorum. Et ita Euangelista ad reddendum rationem dicti Christi, scilicet, quid me tentatis hypocritæ, dixit cognita Iesus nequitia eorum, idest, ideo dixit quid me tentatis, quia agnouerat nequitiam eorum. Erat autem ista nequitia in duobus. Primo, quia mali erant, & iustos se simulabant Lucæ 20. cap.

A Secundo, & deterius, quia ad nocendum erat ista simulatio, scilicet, ut caperent Christum in sermone & traderent eum Præsidi ad occidendum, eodem capitu.

Quare Christus dixit: Quid me tentatis hypocritæ.

Quæst. XCII.

QUARE dicitur quare Christus dixit: Quid me tentatis hypocritæ?

Dicendum, quod fuit, ut ostenderet, quod agnoscebat eorum propositum inquirendo hoc, cum illi secrete egissent consilium, & intra corda sua proposuissent fallere eum, & nocere illi, & ipse hoc sciebat. Et proderat hoc primo ad ostendendum se esse Deum: Christus enim quamquam se non vocaret Deum palam, ramen talia volebat de se ostendere palam, per quæ manifeste colligeretur eum esse Deum. Duo enim sunt præcipua, in quibus Deus excellit omnia, scilicet, posse, & intelligere, & ideo per vtrumque eorum voluit Christus se ostendere Deum. Per potentiam autem, ut in operibus miraculorum: nam talia, & tanta faciebat qualia, & quantaliter non poterat aliquis facere nisi Deus: per intellectum autem ostendebat Deitatem, in quantum ostendebat se scire ea, quæ solus Deus scit, scilicet, secreta cordium solus Deus nouit: Psal. 7. ipse ergo ostendebat sepe, quod nouerat cogitationes cordium. Sic enim supra 9. capitu. quando Christo dicente paralytico, remittuntur tibi peccata tua, & ob hoc scribis, & Phariseis intra se cogitantibus, scilicet, hic blasphematur, ipse ait: Quid cogitatis mala in cordibus vestris? Et ita secretam cogitationem, quæ nondum prodierat foras per aliquod verbum, statim agnouit ostendens per hoc se esse Deum, de quo illi male cogitabant: ira enim hic cogitationes, & consilia, quæ Pharisei secrete, & intra se fecerant, ostendit se scire, ex quo Deum se esse ostendebat.

Duo sunt præcipua, quibus Deus excellit omnia.

D Secundo fuit, ut Christus contrarium induceret ex quæstione ad illud, quod inducere volebant Pharisei: ipsi enim quærebant hoc à Christo coram turba, ut capientes eum in sermone confunderent illum coram populo Lucæ 20. cap. scilicet, & non potuerunt verbum eius reprehendere coram plebe, vel multitudine. quasi dicat hoc intendebat efficere, sed non potuerunt: Christus autem vertit illud in contrarium, scilicet, ut ex quæstione ista magnam laudem acquireret per responsionem ad illam ostendendo se esse Deum.

Tertio fuit hoc, ut eis vicem redderet: ipsi enim intendebant eum coram plebe confundere reprehendendo verbum eius, & insuper tradere illum Præsidi ad occidendum eum: Christus autem noluit eos in mortem dare, voluit tamen eos coram multitudine confundere. Quod sufficienter egit, in quantum dixit, quid me tentatis hypocritæ? Et illi non responderunt contrarium, quasi verum esset, quod eum tentabant, & hypocritæ erant. Et ita consuevit facere quodcumque aliqui ex iniquitate quærebant. Ioan. 8. quando quæsierunt de muliere adultera, & ille ait: qui sine peccato est, ille primum lapidem mittat. In quo ostendit omnes illos malos fuisse, cum nemo illorum ausus fuerit dicere: ego mittam primum lapidem, sed tacentes abierunt. Sic etiam præcedenti capitu. quando Pharisei, & principes sacerdotum, & Scribæ, & seniores quæsierunt à Christo in qua potestate hæc faceret, deduxit illos Christus ad hoc, ut cogerentur confiteri ignorantiam suam.

Quarto fuit, ut Christus se redderet magis admirabilem ipsis Phariseis tentantibus eum cum ex modo

do respondendi se Deum ostenderet, & ita factum est, quia valde admirati fuerunt Pharisei de isto responso Christi Lucæ 20. cap. scilicet, & mirati in responso eius tacuerunt.

Quinto fuit, vt per hoc eorum malitiam conuinceret, & cessarent ab illa: nam contra eum, qui cautelas plenè intelligit, frustra est vti cautelis: sicut frustra rete iacitur ante oculos pennatorum: Prouer. 1. cap. scilicet, quia illud videret, & caneret, sed Christus ostendebat se cognoscere iniquitates cordis eorum ad plenum: ideo frustra erat eum tentare, sed plane, & simpliciter ad illum se habere.

Sexto vt sic videntes se ipsos deprehenso, & agnoscetes eum Deum ex operibus, vel à Deo esse, conuerterentur ad eum, & doctrinam eius reciperent.

Septimo fuit, vt viderent Pharisei qualiter respondet Christus ad quæstionem, id est, an dicebat veritatem planè, quia ipsi credebant, quod si Christus nō agnosceret dolos eorum, sed putaret, quod simpliciter veniebant, aperiret eis secretam sententiam cordis sui circa hoc. Si autem agnosceret dolum, vel non responderet, vel non directè diceret: nunc autē ostendebat Christus, quod sciebat eos esse tentatores, & tamen respondit: ideo colligere poterant, quod non responderet eis Christus directè veritatem, quam tenebat in corde, licet verba sua vera fuerint.

Octauo fuit ad ostendendum, quod non timebat laqueos illorum, & audebat respondere: nam putabant Pharisei, quod posuerant laqueos in euasibiles, & ideo si Christus responderet necesse erat incidere in illos, ostēdit autem, quod laquei eorum erant inuiles, & quod ipse poterat facilius respondere euitando inconuenientiam eorum. Et ita fuit conueniens, quod vocaret eos tentatores, & non discipulos diceret, aut tacendo esse discipulos acceptaret, quia illi eum magistrum vocauerant. Sic dicit Hiero. Prima ergo virtus est respondentis interrogantium mentes cognoscere, & non discipulos, sed tentatores uocare.

Quare Christus vocauit Phariseos hypocritas.
Quæst. XCIII.

QUÆRETUR quare vocauit illos hypocritas, dicens: quid me tentatis hypocritæ?

Dicendum, quod primo fuit, quia ita erat in veritate, quod essent hypocritæ. Vocatur autem hypocrita, qui aliud foris ostendit, & aliud interiorius gerit, & est hypocrita nomen Græcum significans ex prima impositione illos, qui vultibus laruas superponunt, & occultant vultus, quales erāt effigiatōres comediarum, & tragediarum, vt alienas personas effingerent. Et dicitur ab hypōs quod est subtrus, & crisis quod est secretum quasi subtrus secretū, id est, aliud latebat, & erat secretum interiorius quā foris videretur. Et ab hoc descendit, quod illos, qui bonos foris simulant, cum mali sint, hypocritas vocamus: tales autem erant isti Pharisei: nam veniebant ad Christum sub specie honestatis petentes declarationem quæstionis, cum tamen intenderent eum capere in sermone, vt illum morti traderent: Lucæ 20. miserunt ad eum insidiatores, qui se iustos simularent, vt caperent eum in sermone, & traderēt eum principatui, & potestati præsidis, & ideo rectè vocabantur hypocritæ.

Secundo vocauit eos hypocritas, quia ista conueniebant verbis suis præcedentibus: nam dixit quid me tentatis? diceret autem aliquis, quod non tentabant, sed bono, & simplici animo petebant, sicut apparebat ex verbis, & habitu ipsorum: ideo dicit

F eos hypocritas, scilicet, tentatis me non gerentes interiorius talem animum, qualia verba foris ostenditis, & ita hypocritæ estis.

Tertio vocauit eos sic ad contumeliam, & redargutionem: nam cum mali essent, & intendentes nocere, erant digni redargutione, & ad hoc vocat Christus eos hypocritas, quod est nomen contumeliæ, & iniuriæ, & ita ad exprobrationem eorum solet illos vocare, vt patet sequenti capitu. vbi sepe eos hypocritas vocat. De hypocrisi, & hypocrita vide multa supra decimoquinto capitu. quæstio. trigesima tertia, & trigesima quarta, & trigesima quinta, & trigesima sexta. De hoc Hiero. dicit hypocrita est, qui aliud est, & aliud simulat.

G *Quare Christus respondit istis aspere, cum ipsi blande quæsiuissent.* *Quæst. XCIII.*

QUÆRETUR quare Christus respondit istis aspere, cum ipsi quæsiuissent blande: nam illi dixerunt, magister scimus, quia verax es: ipse autem respondit, quid me tentatis hypocritæ?

Dicendum, quod Christus solet tenere istum modum, quod interdum ad verba dura responderet blande, & ad verba blanda respondit dure: nam supra 12. capitu. dixerunt Pharisei de Christo, quod non eiicit Dæmones nisi in Beelzebub principe solam rationem eos conuincens, scilicet, omne regnum in seipsum diuisum desolabitur, & eodem capitu. postea blande locuti sunt Pharisei dicentes. magister volumus a te signum videre, & ille durè respondit, dicens: Generatio mala, & adultera signum quarit. Hoc autem faciebat Christus ad ostendendum in vitroque virtutem, scilicet, ne duris exacerbatus propter impatientiam videretur dure respondere, quando autem blande loquebantur dure respondebat, ne eorum blanditijs, & adulationibus videretur consentire.

Nunc autem licet blande locuti fuerint respondit Christus aspere.

I Primo, quia illi merebantur: nam malitiose loquebantur simulantes iustitiam, & simulata sanctitas duplex est iniquitas. Sic dicit Chrysost. non secundum sermones eorum pacificos blande respondit, sed secundum eorum conscientiam crudeliter aspere dixit, quia Deus voluntatibus respondet non verbis.

Secundo fuit ad ostendendum, quod sciebat, quid in animo gererent: nam si blande responderet, sicut illi blande locuti fuerant, non ostenderet se scire secreta cordis eorum, quod tamen fuit conueniens ostendere, sed videretur putare, quod tales erant interiorius quales se exteriorius prætendebant: ideo dure debuit loqui vocando eos hypocritas, & tentatores.

K Tertio fuit ad eos conuertendum ad bonum: nam vocando eos hypocritas, & detegendo vitia eorum flectere poterat eos ad bonum potiusquam blande respondendo. Sic dicit Chrysost. dicit eis hypocritæ, vt considerantes eum humanorum cordium cognitorem, quod facere cogitabant perficere non audebant: vide ergo, quod Pharisei blandiebantur, vt perderent: Iesus autem confundebat, vt saluaret, quia vtilior est homini Deus iratus, quā Deus propitius.

Quare

*Hypocrita
vnde dicitur.*

Quare Christus cum videret, quod Pharisei eum tentabant, eis respondebat. Quæst. XCV.

QUÆRETUR cum Christus videret, quod isti tentabant eum, quare respondebat eis: nam erant indigni responsione: solet enim Christus eis, qui tentatorie aliquid petunt non concedere petita, & ideo illi, qui tentantes petierunt signum de coelo non obtinuerunt supra 16. capitu. sed isti tentantes volebant habere responsionem ad dubium: ideo non debebat ei respondere.

Dicendum, quod Christus respondit: primo ut ostenderet, quod non timebat laqueos, quos illi parauerant: nam putabant Iudæi se fecisse argumentum cornutum, & quod respondendo non poterat euadere, quin caperetur: respondit ergo, ut appareret, quod laquei illi nihil valebant.

Secundo respondit ad confusionem Phariseorum: talis enim fuit responsio Christi, quod illa audita tacuerunt, ira quod nihil ultra de hoc locuti sunt, & erubuerunt, quod colligationes suæ fuerunt dissolutæ.

Tertio fuit ad imponendum eis silentium: nam si respondere noller sumerent maiorem audaciam contra ipsum, quasi non ausus fuisset respondere, & super illa, & alijs quæstionibus eum inquietarent, cum autem sic admirandè loqueretur soluendo laqueos illorum, non auderent ulterius super his neque similibus interrogare, sicut patet infra in litera. Nam quando quæsiuit Christus ab eis de Christo cuius filius est, & illos respondentes ipse redarguit, nō ausi fuerunt ex illa die illum amplius interrogare infra in litera.

Quarto fuit ad reddendum Phariseos admiratos de responsione sua: taliter enim respondit, quod ipsi, qui erant hostes eius admirati sunt: Lucæ 20. capitu. scilicet. Et mirati in responso eius tacuerunt.

Quinto fuit ad laudem suam: nam respondit tam diserte, quod turbæ admiratæ sunt, & non potuerunt verbum eius reprehendere Pharisei coram plebe: Lucæ 20. capitu. sed potius ex hoc se confessi sunt victos, quia nihil dicere potuerunt contra verbum eius. Si autem respondere noller, suaderent plebi, quod non respondebat, quia nesciebat, & hoc erat inconueniens.

Sexto fuit, quia responsio ista aliquo modo proderat ad declarandum dubium in quantum dixit: reddere, quæ sunt Cæsaris Cæsari, innuens, quod aliquod ius haberet Cæsar ad tributa petenda.

Cum autem obijcitur, quod non debuit respondere, quia tentatorie quærebant.

Dicendum, quod tentator non meretur concedi sibi quod petit, quia malo animo petit, & ita neque Christus concedit vnquam tentatoribus aliquid, quod ipsi non intendunt, vel non facit ad utilitatem eorum non est inconueniens: sic enim petentibus signum tentando non concessit Christus signum, quod petebant, concessit tamen signum iuxta prophetam supra 12. capitu. quia illud non erat iuxta voluntatem eorum, ita isti tentatores petebant responsum à Christo, & non concessit Christus illud, quod ipsi petebant. Ipsi enim volebant, quod diceret non esse præstanda tributa, vel saltem, quod danda erant, ut caperent eum in sermone: quod ipse non fecit, sed taliter respondit, quod eis non profuit, & potius vellent, quod non responderet.

A *Quare Christus dixit ostendite mihi numisma census, & cur ipse non protulit potius denarium ex bursa sua. Quæst. XCVI.*

QUÆRETUR quare Christus dixit ostendite mihi numisma census. Dicendum, quod Christus voluit respondere Phariseis conuincendo eos ex moneta, quæ soluebatur, & licet non exhibita procederet argumentum Christi, quia notum erat, quæ esset imago denarii, & superscriptio eius, ut ex illa argueretur, & tamē, quia magis mouēt ea, quæ cadunt sub sensu, quàm ea, de quibus per solam rationem disputamus, fecit exhiberi denarium.

Sed dicitur quare ipse non protulit denarium, ut ostēderet imaginem, sed petiuit ab illis exhiberi: Dicunt aliqui, quod Christus non habebat denarios, & ideo petiuit ab illis.

Dicendum, quod verum est, quia Christus non gerebat bursam, sed Iudas habebat bursam communem: ille enim seruabat ea, quæ dabantur Christo ad expensas eius, & suorum, & pauperum. Sic dicitur Ioan. 12. de Iuda, quod fur erat, & oculos habens, ea, quæ mittebantur, asportabat, & Ioan. 13. cap. dicitur. Quidam enim putabant, quia oculos habebat Iudas, dixisset ei Iesus eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut ut egenis aliquid daret. Et sicut nunc non portabat bursam, ita & solitus erat nunquam portare, quod patet, quia quando voluit soluere didrachma tributi in vrbe Capharnaum, non habuit denarium, sed dixit Petro, quod iret ad mare, & de ventre piscis educeret staterem, & solueret illum pro tributo supra 17. cap.

Sed dicendum, quod non fuit ista causa quare petiuit ab illis ostendi denarium: nam si ipse non habebat bursam, poterat petere à Iuda, qui habebat oculos, & ille proferret denarium, vel aliquis discipulorum.

Sed dicendum, quod hoc fecit, ut apertius, & efficacius illos conuinceret, ut scilicet, ex pecunia eorum contra eos argueret, ut posset eis dici non erat in hoc multum dubitandum, quia vos ipsi in manibus quæstionis vestræ solutionem portabatis habentes denarium.

Alia causa fuit, quia Christus licet ista sciret, innuit vel gerit personam nescientis, ut ex eis accipiat veritatem facit quasi nesciat, quæ moneta dabatur in censum, & ita non poterat ipse proferre denarium, quæ se nescire ostendebat. Sic dicitur Mar. 12. Afferte mihi denarium, ut videam. Et sic innuit, quod nesciebat, qualis esset denarius ille, nisi videret. Dixit autem ostendite numisma census, id est, nummos, quos datis in censum, & non debet accipi numisma pro figura, & census pro denario, quasi dicat ostendite mihi figuram denarii, quia census nō potest significare denarium, sed annuam præstationem tributum, & patet hoc, quia tam Marcus quàm Lucas dicunt afferte mihi denarium, vel ostendite denarium.

Quare Christus cum vidit denarium quæsiuit cuius est imago. Quæst. XCVII.

QUÆRETUR quare Christus cum vidit denarium quæsiuit, cuius est imago hæc, & superscriptio? Aliqui dicunt, quod quia nō cognoscebat monetam. Sed iste est error, & infania, ipse enim omnia nouit cum Deus sit: potissime, quia nedum ipse, sed & quilibet quantumlibet insipiens, qui esset in ætate 33. annorum, in qua tunc erat Christus, cognosceret monetam currentem regionis suæ. scilicet cuius esset imago, quæ ei interiberetur. Cum ergo hoc quæsiuerit manife-

manifestum est, quod non quærebat ex ignorantia, sed quærebat hoc, ut Pharisei confiterentur ore proprio cuius erat imago, & ex confessione illorum argueret contra eos, quod melius fieret, quam quod ipse diceret ista est imago Cæsaris, ergo date quæ sunt Cæsaris Cæsari. Sic dicit Hiero. Qui putant interrogationem saluatoris ignorantiam esse, & non dispensationem, discant ex presenti loco, quod utique poterat scire Iesus cuius imago erat in nummo, & ita in multis alijs quærit, licet nota sibi sint, ut ex responsione arguar. Sit pater Ioan. 21. cum Christus dixit Petro: Petre amas me? Petrus ait, tu scis domine, quia amo te. Et ita Petrus bene credebatur, quod Christus sciebat, amaret eum, & tamen quærebat, sed quæsiuit, ut inferret inde: Palce oues meas

Quomodo erat verum, quod erat imago Cæsaris in moneta.
Quæst. XC VIII.

QUÆRETUR cum dixerunt Pharisei, quod erat Cæsaris quomodo erat verum.

Nota ad
quos pert.
net cudere
monetam.

Dicendum, quod cum ad principes regionum, vel ad communitates solas, quæ non habent superiorem immediatum pertineat monetam cudere, videtur homines, & regiones moneta illius principis, sub cuius ditione constituti sunt, Iudæa autem constituta erat sub dominio Romanorum, & ideo moneta illorum utebantur. In moneta autem illorum erat imperatoris imago, qui præerat illis: ideo moneta, qua Iudæi utebantur, habebat imaginem Cæsaris. Erat autem iuxta consuetudinem denariorum nostrorum, & aliarum nationum, qui habent capita regum, vel totam imaginem regis in vna, vel in vtraque parte, superscriptio autem est quædam circularis linea litterarum in gyro denarii, & intra ambitum superscriptionis continetur imago regis, vel Cæsaris, vel supra caput imaginis expressæ sunt literæ secundum varium modum formandi monetam. De Cæsare isto dicendum sicut supra, quod non erat primus Cæsar, scilicet, Caius Iulius dictator, sed ab illo vocati sunt Cæsares ceteri imperatores. Neque est Cæsar Augustus, id est, Octavianus, sub quo natus est Christus, sed est priuignus eius Tyberius. Sic dicit Hieronymus, & Beda, Cæsarem non putemus Augustum, sed Tyberium significari priuignum eius, sub quo & passus est dominus. Omnes autem reges Romani à primo Caio Cæsare, qui imperium arripuit Cæsares appellantur. Et sciendum, quod ista consuetudo erat apud Romanos omnes imperatores vocari Cæsares Augustos nomine communi dignitatis, sicut apud Aegyptios omnes vocabantur quoque Pharaones, & postea omnes vocabantur Ptolemæi cum ultra hæc singuli nominibus proprijs vocarentur.

Quare Christus dixit. Reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quomodo sequatur hæc consequentia ex auctis.
Quæst. XC IX.

QUÆRETUR quare dixit Christus reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & cum hic faciat consequentiam, quomodo sequitur ex ratione, quam fecerat. scilicet, cuius est imago. Dicendum, quod istud absolute erat verum, neque indigebat deductione aliqua. scilicet, quæ sunt Cæsari reddenda sunt, quæ Cæsaris sunt, quia de generalibus præceptis iustitiæ est unicuique quod suum est reddere, sed in quantum faciebat ad presentem questionem oportebat deduci, & ad hoc bene conuenit consequentia ista, scilicet, iste denarius, quæ soluitis in tributum, habet imaginem Cæsaris, ergo

Fest debitus Cæsari, non valet tamen ratio quasi omnis denarius, cui imago Cæsaris inscripta erat Cæsari deberetur, quia nulla moneta maneret in tota ditione Romanorum, cum tota illa imagine Cæsaris insignata foret. Sed est sensus. Vos habetis monetam insignitam imagine Cæsaris, ergo signum est, quod aliquid ei deberis. Et patet, quia moneta non recipitur alicubi ex necessitate nisi in regione, quæ est subdita illi, cuius moneta est, sed inter Iudæos erat moneta Cæsaris: illa enim utebantur, ergo erant subditi Cæsari, & consequenter dare debebant ei tributum. Inueniebatur enim aliquid pertinens ad Cæsarem inter Iudæos, scilicet, moneta eius: ideo illa erat debita ei. Sic dicit Hilarius. Si enim nihil quod Cæsaris, est penes nos resedit, conditione reddendi ei, quæ sua sunt, non tenebimur. Porro autem si rebus illius incumbamus si potestatis fugiure vitimur extra querelam iniuriæ est Cæsari reddere quod Cæsaris est.

Dixit autem reddite, & non dixit date, quia dare est donare, vel sponte dare. Reddere autem est solvere: nam reddere est iterum dare, vel post dare, scilicet, qui dat postquam sibi datum est, reddit, & iste soluit, quia dat quod accepit. In omni enim debito soluendo est reddere, quia nullum debitum causatur nisi ex accipiendo. Deo enim debemus aliquid, quia ab eo suscepimus omne bonum: principibus terrenis debemus tributa, quia ab eis recepimus defensionem, tranquillitatem, & alia bona, & ita de cæteris. Impossibile est enim causari debitum, nisi prius receperimus, nisi cum debitum prouenit ex crimine, & datur in poenam, licet adhuc ibi potest stare ratio accepti, quia qui commisit delictum accepit plusquam ei licebat siue de lucro, siue de honore, vel delectatione, aut vindiicta, aut huiusmodi, & ex illa acceptione indebita constituitur debitor. & tali modo loquitur Arist. 5. Ethicorum dicens, quod ille, qui iniustum fecit accepit plus de lucro, & qui iniustum passus est, accepit minus de lucro. Et ita significatur, quod ea, quæ sunt Cæsaris debita sunt Cæsari: ideo non danda, sed reddenda sunt. Et sic dicit Theophylactus.

Quare Christus dixit, reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ Dei Deo, cum non esset ad propositum.
Quæst. C.

QUÆRETUR quare Christus dixit, reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo, quia videtur, quod non erat ad propositum dici, & quæ sunt Dei Deo, sed sufficebat dici, reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, quia de hoc solo questum fuerat.

K Aliqui dicunt, quod vtrumque dixit, quia ex denario mouebatur Christus ad ista dicendum, scilicet, quia sicut in denario erat imago Cæsaris, ita erat etiam imago Dei, & ideo in quantum erat ibi imago Cæsaris, erat debitus denarius, in quantum vero erat ibi imago Dei, erat dandum tributum Deo.

Sed dicendum, quod non est verum: primo quia Deus non habebat aliquam imaginem, quæ posset inscribi denario sicut Cæsar, qui erat homo, unde Deus conqueritur, quia faciebant ei idolatriæ imaginem IIa 40. capitu. scilicet, Cui me assimilatis, aut cui me similem fecistis? q. d. nulla imago aut statua potest mihi conuenienter constitui.

Secundo quia dato, quod aliqua imago fingeretur Iudæi non paterentur illo modo talē monetā apud se esse,

esse, neque contingerent illam, sed detestarentur, ut abominationem idolatrie, & tamen vrebantur patieretur moneta illa, & Christus eam manibus suis tenuit, ergo nullam talem imaginem habebat.

Tertio, & efficacius, quia manifestum est, quod Romani cuderant monetam istam, cum haberet imaginem, & subscriptionem Cæsaris, & tamen ipsi non inscriberent aliquam figuram Dei Hebræorum in moneta, ergo non habebat denarius talem imaginem.

Quarto apparet, quia si denarius haberet talē imaginem, quando Christus petiuit ostendi denarium, & dixit, cuius est imago hæc, & subscriptio, ostenderetur ei etiam imago Dei, & subscriptio eius. Et hoc maxime dicerent Pharisei, ut fauerent causæ suæ, scilicet quod non essent danda tributa Cæsari, sed non dixerunt hoc, sed solum, quod est imago Cæsaris, ergo non erat ibi aliqua Dei imago.

Quinto, quia innuitur ex modo quærendi Christi, quod fuerit vnica imago, vel si duæ erant vnus modi erant, quia dixit. Cuius est imago hæc? & tamē si duæ imagines dissimiles essent, ibi non diceret cuius est imago hæc absolute, sed: Quorum sunt istæ imagines? Dixit tamen, cuius est imago hæc, quasi vnica esset, ergo non erat ibi imago Dei.

Sexto, quia si duæ imagines ibi essent, & ex eo vellet Christus concludere reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, & quæ sunt Dei Deo: oportebat, quod de vtraque quæterer, secus autem si existentibus ibi duabus imaginibus, vellet concludere reddenda esse Cæsari, quæ sua sunt, quia tunc quæreret solum de imagine Cæsaris, & tamen conclusit de vtroque, & nō quæsit, nisi de imagine Cæsaris, ergo videtur quod non erat ibi alia imago.

Sed dicendum, quod Christus dixit hoc, quia faciebat ad propositum. Primo, quia de Cæsare, & Deo erat contentio, licet Pharisei non dixerint nunc hoc. Erat enim dubium inter Iudæos, an deberēt solui tributa Cæsari, quidam asseriebant, quod sic propter tuitionem patriæ, & alia bona, quæ Cæsar, & Romani conferebant Iudæis. Alij autem, scilicet Pharisei dicebant non esse tributa soluenda. Et ratio sua præcipua erat, scilicet quod iniustum erat, quod populus Dei, qui soluebat Deo decimas, & primitias, & alia iura, præstaret tributa hominibus, & potissime alienigenis, & ob hoc Christus respondit, quod aliqua erāt debita Deo, & aliqua Cæsari, & quod cuique redderetur, quæ erant ei debita, Sic patet per Hieronymum. Nuper sub Cæsare Augusto Iudæa Romanis subiecta, quando in toto orbe est celebrata descriptio, stipendiaria facta fuerat, & erat in populo magna sectio, dicentibus alijs pro securitate, & quiete, quia Romani pro omnibus militarent, deberent tributa persolui, Pharisei vero, qui sibi applaudebant in iustitia, & contrario nitentibus non debere populum Dei, qui decimas solueret, & primitias daret, & cætera, quæ in lege scripta sunt, humanis legibus subiaccere, & ideo ad hoc respondit Christus, quod licet populus esset ei subditus, & ei deberet multa, adhuc debebat aliqua Cæsari, & illa reddere tenebatur.

Secundo dixit hoc, quod ista duo simul stent: Pharisei enim innuebant non stare hæc duo, scilicet esse populum subditum diuinis præstationibus, & insuper tributis humanis. Responsio autem Christi statim hoc, quia ista duo se compatiuntur, & ideo dicitur, reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, & quæ sunt Dei, Deo, id est potestis dare Cæsari, quæ ei sunt debita, & ei Deo, quæ debita sunt illi. Et ita dicit Theophrastus, date imaginem imaginato, id est denarium Cæsari, potestis enim Cæsari centum dare, & ideo propria offerre.

Quæ sunt illa, quæ sunt Deo reddenda.

Quæst. CI.

QVAERETUR cum dicat Christus reddenda esse Deo, quæ sunt Dei, quæ sunt illa, quæ Deo reddenda sunt.

Dicendum, quod aliqui exponunt sic, quod Deus dicatur hic id, quod conuenit animæ: Cæsar dicatur ipsa naturalis conditio corporis, quædam autem sunt debita corpori, id est sustentationi, & sunt ei reddenda. Alia sunt debita Deo, id est animæ. Sin omnibus finem virtutem agere, & est hoc reddendum est, & in hoc Christus mediat inter illos, qui extrema tenebant, quidam enim imprudenter deuoti dicebant omnia Deo danda, id est ad curam animæ, & nullam curam de corpore agendam fore, isti omnia dabant Deo, & nihil Cæsari. Alii vero totam occupationem circa carnis delicias constituentes omnia Cæsari dant, & nihil Deo: Christus autem dicit tamen Cæsari, quod Deo aliquid dandum. Sic dicit Origene. Possumus autem locum istum intelligere, quod debemus quædam corpori dare, quasi tributum Cæsari, id est necessaria, quæcunque autem sunt conuenientia animarum naturæ, id est ea, quæ ducunt ad virtutem debemus Deo offerre. Qui ergo supra modum docent legem Dei, & de rebus debitis corpori nihil curare præcipiunt, sunt Pharisei, qui reddere Cæsari tributum verabant prohibentes, subdere, & abstinere a cibis, quos Deus creauit. Qui vero supra modum estimant oportere corporibus indulgere, ipsi sunt, sicut Herodiani, saluator autem noster vult, ut neque virtus minoretur dum supra modum carni seruimus, neque carnis natura grauetur dum abundantius virtutibus adheremus. Et idem dicit Theophrastus. Quasi Cæsar est vnus cuiusque nostrum corporis inenitabilis necessitas, iubet ergo dominus dare corpori cibaria propria, & vestitum, & quæ sunt Dei Deo.

Secundo exponunt etiam quidam, quod Cæsar sit diabolus, & imago eius sit in nobis similitudo eius ex operibus illius, reddenda sunt autem Cæsari, & demoni, quæ sua sunt, id est abrenunciandum pompis, & operibus eius, & ita est adherendum Deo. Sic dicit Origene. Duæ sunt imagines in homine, vna quam accepit a Deo, altera inimici. Sicut enim denarius habet imaginem imperatorum mundi, sic qui facit opera tenebrarum istarum portat imaginem eius, cuius sunt ista opera. Dicit ergo reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari: hoc est abdicate terrenam imaginem, ut possitis vobis imaginem celestem imponentes reddere, quæ Dei sunt Deo, ut scilicet Deum diligamus.

Sed dicendum, quod isti modi pertinent ad tropologiam, & non ad sensum literalem, quia manifestum est, quod hic a Christo de tributis dandis, vel non dandis Cæsari quærebatur, & ipse de hoc respondebat.

Tertio ergo modo accipiunt alij, quod Christus dicit aliqua debita esse Cæsari, scilicet præstationem tributorum: Deo autem debita esse opera nostra bona, scilicet ut eum diligamus, & immaculatos nos custodiamus ab hoc seculo propter eum. Sic dicit Titus. Date Cæsari census. Deo timorem, non exigit Deus denarium, sed fidem. Sic etiam Theophrastus ait: Reddas numisma regum regi: Deus est tibi tradidit intellectum, & rationem, restituas hoc ei non comparatus bestis, sed in omnibus rationabiliter procedens.

Sed adhuc dicendum, quod non est iste sensus. Primo, quia hoc non præstaret aliquam rationem dubitandi, quia idem argumentum fieret quantum ad omnes gentes, omnes enim debent Deo innocentiam, & virtuosam operationem, & vlturam de talento tradito, & ita nulla gens deberet esse tributaria, & tamen Iudæi arguebant de se solis, ergo non loquebantur de his debitis Dei, sed de alijs.

Secundo patet, quia spūale debitum, & corporale in nullo se impediunt, neque vnum ingratuat alterū, sicut corporale debitum super aliud corporale, quia cum sint eiusdem generis hnt se per accumulationē & vnum efficit alterum maius, & ideo vñ, q̄ potius essent debita corporalia.

Tertio patet, quia Pharisei, qui defendebant partē hanc non loquebantur de aliquibus spiritualibus debitis Dei, sed de corporalibus, quia spiritualia parum aduertunt. Et patet hoc clare, vt Hieron. ait. Iudæa stipendiaria facta fuerat, & erat in populo magna seditio dicentibus alijs pro securitate, & quiete quā Romani pro omnibus militarent, debere persolui tributa, Phariseis vero, qui sibi applaudebant, in iustitia ē contrario nitentibus non debere populum Dei, qui decimas solueret primitias dare, & cetera, quę in lege scripta sunt humanis legibus subiaccere. Et tunc videbatur aliqualis difficultas, scilicet quomodo soluerent tributa hominibus & Deo, cum ytraque essent corporalia.

Dicendum ergo, q̄ accipientur hic debita Dei ea, quę erant debita ei corporaliter, secundum legem Moysi, non quidem pro se, quia ipse bonorū nostrorum non indiget Psalm. 15. sed vel pro sustentatione ministrorum, sicut erāt decimę quas soluebant Iudæi ad sustentationem Leuitarum, & summi sacerdotis Nume. 18. vel pro opere sanctuarii, sicut dimidium sicli, quod dabatur a quolibet transeunte ad numerum 20. annorū, quę pecunia erat ad vsus sanctuarii Exod. 30. c. & vocatur pecunia, vel precium animę. 4. Regū 12. c. vel erat ad sustentationem sacerdotum, sicut primitię, oblationes, & cetera iura, quę p̄buntur Nume. 18. c. vel erant ad honorem Dei, sicut sacrificia, & libamina quantum ad partes illius, quę cremabātur in honorem Dei, ista enim debita erant interdum, vt in sacrificiis pro peccato, & pro delicto Leui. 4. & 5. & in multis locis, vt in pariete Leui. 12. & in emundatione leproforum Leuit. 14. c. & in emundatione fluentium semine Leuiti. 15. & in alijs, in quibus sacrificia ex necessitate fiebant, omnia autem hęc erāt Deo debita, quia licet darentur ministris aut sanctuario, non dabantur, nisi intuitu Dei, & Deus dicebatur ista suscipere, & dare ea ministris pro ministerio, quod sibi exhibebant Nume. 18. c. hęc autem dicit Christus reddenda, quia quandiu durauit status legis Moysi, erant Iudæi obligati ad omnia hęc.

Quare Christus dixit prius Cæsari, quam Deo.
Quæst. CII.

QUÆRETUR cum Christus dixerit tam Cæsari, quā Deo soluenda esse debita, quare prius dixit Cæsari, quam Deo, cum Deus deberet preponi. Aliqui dicunt, q̄ hoc fuit propter ordinem naturālē, quia debitum Dei, & Cæsari sic se habent, q̄ non possumus reddere Deo debitum suum, nisi Cæsari prius debitum reddiderimus. Dicunt enim. Cēsare esse dēmonem, & peccata esse, id quod illius in nobis est, & Deo non possumus bonorum operum debitum reddere, nisi prius a nobis omne peccatum abstulerim. Sic dicit Origenes. Princeps mundi. i. Diabolus dicit Cēsari, non enim possumus reddere Deo, quę Dei sunt, nisi prius reddiderimus principi, quę sunt sua, nisi deposuerimus malitiam vniuersam. Idem quasi vult Ambrosius, super Lucam, scilicet tu ergo, si non vis esse obnoxius Cæsari noli habere, quę mundi sunt, & bene prius, quę Cæsaris sunt reddenda decernit, neq̄ enim potest quis esse domini, nisi prius renunciauerit mundo, quam graua vincula promittere Deo, & non soluere, maior est contractus fidei, q̄ pecunię.

Sed dicendum, q̄ iste sensus non est literalis, sed mysticus, vt patet supra q. 104. & præced. q. & ideo rō ordinis non est assumenda ex illo.

Secundo dicunt aliqui, q̄ ideo prius dixit reddendum Cæsari, quā Deo, quia debita humana prius sunt soluenda, quam diuina, eo q̄ ex maiori rigore agit homo cum homine, quam Deus cum homine.

Sed dicendum, q̄ non stat, quia magis tenemur ad debita diuina, quam humana, & illa porius soluenda sunt, immo si debitum humanū militaret contra diuinum debitum iam cessaret esse debitum, sed potius esset indebitum, & esset illicitum talia solui. Sic dicit Chrysostomus. Tu autem cum audieris, redde, quę sunt Cæsaris, Cæsari, illa scito dicere eum solum, quę in nullo pietati nocent, quia si aliquid tale fuerit non ad huc Cæsaris est, sed Diaboli tributum.

Sed circa hoc considerandū, q̄ aut debita Dei sunt spiritualia, vt ad recte viuere, aut corporalia, vt dare aliqua iura ministris Dei. Si primo modo non impediunt se debita ista cum non sint eiusdem generis, & ita non est comparatio, q̄ prius, vel post sit soluendū, & si aliquo casu vnum impediret alterum, semper debitum Dei de recte viuendo debet præcedere, & nulum debitum humanū potest illud impedire, sed potius cessat esse debitum, & ob hoc iuramenta præstita, vel pacta inita, aut quicunque contractus facti, in quantum militant contra salutem eternā, sed desinūt valere, & infirmantur. Si autem sint debita corporalia, vt soluere decimas, vel primitias, sortitur eandem legem cum alijs debitis humanis. Nam decimę, tanquam debite exiguntur extra de decimis. c. parochianos, & ita de alijs. Et tunc quamquam sint multe differentię, secundum q̄ quędam debita sunt priuilegiata, & potiora alijs, secundum q̄ præcedere debent in solutione, tamen ceteris paribus debita Dei, & ecclesiarum sunt fauorabilia, & præcedunt ad alia.

Tertio ergo dicendum, q̄ Christus dixit prius de debitis Cæsari, quia de istis erat quæstio, & non de debitis Dei, debita autem Dei non inducuntur hic principaliter, sed accessorie, ideo de illis erat posterius dicendum. Nam Pharisei non querebant, an aliquid dandū esset Deo, sed an esset dandum Cæsari, & ideo Christus respondit, dicens. Reddite, quę sunt Cæsaris, Cæsari. Addidit autem, & quę sunt Dei, Deo, vt responderet quæstioni Phariseorū. i. quomodo stare, q̄ homo esset tributarius Deo, & homini, & ideo dicit, q̄ non obstante, q̄ Cæsari soluatur, quod suum est, etiam Deo reddatur, quod suum est.

An Iudæi erant obligati Cæsari ad tributum.

Quæst. CIII.

QUÆRETUR an Iudæi erant obligati Cæsari ad tributum.

Dicendum, quod an Iudæi essent obligati ad tale, vel tantum tributum non potest patere, quia consideratio ista est multum Cæsari dicendum, q̄ sic.

Et primo patet, quia Iudæi erant subiecti Cæsari, ergo aliquid ei debebant, nam necesse est, quod teneat subditus in tēporalibus ad aliquid dño suo tēporali.

Secundo apparet ex ratione monete, tenebant enim Iudæi monetam Cæsaris, & utebantur ea, ergo tenebantur ei ad aliquid, & istam rationē Chrs facit. Nam ostenso, q̄ esset imago denarii, & super scriptio eius Cæsaris intulit. Reddite ergo, quę sunt Cæsaris Cæsari. Et tñ rō ista nō pcedit quasi tota moneta insignita imagine Cæsaris eēt debita Cæsari, sed inuuit, q̄ gētes illę, quę tenebant monetam Cæsaris erant subditę, quia

quia alias non tenerent monetam eius, & consequenter debebant ei aliquid, & ob hoc Christus non dixit date Cæsari, sed reddite, qđ signat solutionē, solutio aut non est, nisi de debito, & ita aliquid debebāt Iudei Cæsari, cum monetā eius tenerent. Sic dicit Hilarius. Si. n. nihil quod Cæsaris est penes nos refederit, conditione reddendi ei, quæ sua sunt, nō tenebimur. Porro si rebus illius incumbamus, si iure potestatis suæ utamur extra querelam iniurię est Cæsari reddere, quod Cæsaris est. Idem dicit Titus. Subiuvistis Cæsaris servitutem, suscepistis, quæ eius sunt: date ergo illi censum Deo timorem. Tertio apparet ex ratione publicæ administrationis, & tuitionis, & tranquillitatis. Hęc. n. oīa Cæsar præstabat, nā ponebat præfides, & Iudices, qui foralia omnia diffinirent, & contentiones terminarent, & specialiter criminalia. Nam in civilibus Iudæi habebant iudices de seipsis, in criminalibus tamē nō. Unde nō licebat eis interficere quemquam, sicut ipsi dixerunt Pilato Io. 18. c. etiam tenebat regionē in pace cohibens omnes tumultus, & seditiones, & ad hoc habebat legiones, & centuriones in Iudæa, qui erant Romani, vel Gentiles, ut servarent tranquillum statū publicum. Etiam faciebat, ut nulla alia gens pugnaret contra Iudæos, & si quis pugnare velle suscipiebat Cæsaris defensionē patriæ, ideo pro his multa debita erant ei, quia non debebat in his omnibus militare suis stipendijs. Sic. n. dicit Theophilus super hoc verbo: tu es te princeps tuus ab hostibus, vitam tuam reddit tranquillam. Pro his ergo teneris in censu, sed hoc ipsum, quod offers numisma ab eo habes, reddas ergo numisma regum regi.

An Christus dicens: reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari, significavit aperte, quod tributum dandum esset Cæsari.

Quæst. C. LII. l. i. c. i.

Quæretur. an Christus dicens reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari significavit aperte, qđ tributum dandum esset Cæsari. Aliqui dicunt, qđ non significavit eos teneri, sed solū dixit reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. i. ea, quæ sunt Cæsaris reddenda sunt ei, & ideo si quid habetis, quod sit Cæsaris, reddite illi.

Dicendum, qđ non stat, sed expresse voluit Christus significare aliquid esse debitum Cæsari apud Iudæos, quod illi reddendum esset. Et patet primo, quia Christus respondit hic ad quæstionem Phariseorum. scilicet, an liceat dari tributum Cæsari, & tamen si Christus solū diceret si aliquid debitū est Cæsari reddere illi, nō erat respondere ad qđnem, sed ēt nulla quæstione proposita poterat dici si quid est debitum Cæsari, vel Deo reddere illi, & tñ fuit ista rñsio ad qđnem, ergo voluit significare aliquid esse debitum Cæsari. Secūdo patet, quia si Christus nollet rñdere in speciali ad quæstionem, sed dicere in generali, si quid debitū erat Cæsari reddendum esse illi nō peteret ostēdi sibi denarium, & tñ petiuit, & vidit, & quæsiuit cuius erat imago, & subscriptio, & cum diceretur ei, qđ erat Cæsaris, adiunxit, reddite quæ sunt Cæsaris Cæsari. Voluit ergo aliquid sibi debitum esse apud Iudæos. Tertio patet adhuc efficacius, quia visa imagine Cæsaris, & supercriptione dixit Christus. reddite ergo quæ sunt Cæsaris Cæsari, in quo facit consequentiam ex præcedētib. q. d. quia sic est, qđ iste denarius habet imaginem Cæsaris, reddite illū Cæsari, quia Cæsaris est, & ita significavit aliquid debitū esse Cæsari in illa moneta.

Quarto patet, quia dicitur hic in litera, & Marc. 12. & Luc. vigesimo capitu. qđ Pharisei audientes verba Christi mirati sunt, & istud fuit mirari de ingenio resolutionis eius, ita ut nihil in ea redarguere potuerint, & tñ si Christus non responderet in speciali ad istam

quæstionem, sed solum diceret in generali, si quid debitum est Cæsari reddere illi, nihil admiratione dignū dicebat, quia quilibet quantumlibet insipiens hoc diceret, ergo nō locutus est in generali, sed ostendit aliquid sibi esse debitum.

Quomodo Christus voluit dicere aliquid debitum esse Cæsari, cum esset contra populum.

Quæst. C. V.

Quæretur quō Christus voluit dicere aliquid debitum esse Cæsari, & quomodo ausus est hoc dicere, quia incidebat in inconueniens. scilicet, quia videbatur subijcere populum servituti, & ita Pharisei auerterent populum ab eo: Nam ista fuit causa, quare erat ista quæstio tentatio, scilicet, quia quidquid responderet erat inconueniens, & ita Christus non respondit directe.

Dicendum, qđ licet Christus ostendit debitum esse aliquid Cæsari non incidit in inconueniens aliquod. Et patet primo, quia licet verba Christi, quantum ad sapientes, & aliquid intelligentes ostēderent manifeste debitum esse tributum Cæsari, tñ quantum ad simplices qualis est totus populus nō videbatur significare, nisi qđ si aliquid esset debitum Cæsari, qđ reddere tur ei, & ita Pharisei non habebant occasionem calūniansi verba eius coram plebe, quia nō videbāt apte dicere contra Iudæos, licet diceret, secus aut si diceret tributum esse soluendum Cæsari sic aperte asserens, quia tunc clamarent Pharisei contra Christum corā plebe, qđ in servitutem eos reducere volebat.

Secundo, quia Christus vsus est hic quodam artificio. scilicet, quia noluit quicquā diffinire, quasi ex seipso, sed respondit quid rō videretur suadere. Si. n. nō accepto denario diceret Christus Phariseis soluendū est tributum Cæsari, vel saltem diceret aliquid est sibi debitū clamarent Pharisei, quia hoc Christus videret a seipso dicere, sed ille petiuit denarium, & cū quæsiuisset de imagine, & subscriptione, cuius erat, & rñtum ēer, qđ Cæsaris, intulit. Reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari. scilicet, rō suadet, qđ si vos habetis apud vos aliquid Cæsaris, qđ reddatis illud ei, & ita cū ratio hoc suaderet ēt Christo non loquente non poterant quicquam de Christo conquiri, nisi de ratione ipsa conquererentur.

Tertio, quia ipse temperavit valde dictum suum: nam cum arguit de imagine, & subscriptione denarii, bene sequebatur ex hoc, qđ erat tributum dandum Cæsari, quia quæcunque præstatio quantumlibet parua esset tributum, & tñ tenebantur ad aliqđ, ergo tenebantur ad tributū, & tñ adhuc ipse noluit cōcludere: reddite ergo tributum Cæsari. Sed dixit reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari. Et ita ista locutio est auribus blandior, licet in significando æquale alteri. scilicet, reddite tributum. Sed ad hoc, qđ non exasperentur illi, qui cupiunt habere occasionem, est cautela blande loqui, licet verba in significatione non sint blanda.

Quarto, quia addidit etiam aliud temperamentū. scilicet, Et quæ sunt Dei, Deo. Nam si diceret solum reddite, quæ sunt Cæsaris Cæsari, esset aliquantulum magis apertū, qđ significabat eos determinate obligatos esse Cæsari ad aliquid, sed cum addidit, & quæ sunt Dei, Deo: videtur quodammodo innuisse, qđ omnibus soluēda sunt debita cuicunque illa sint debita, & non determinate velle sentire de solo Cæsare, qđ ei essent obligati Iudæi.

Quinto, quia licet ēt populus videret aliquantulum, qđ Christus dicebat eos obligatos ad tributa, cum tamē hoc nō diceret, quasi a seipso, sed cogente ad hoc ratione non habebāt propter quid conquererentur de eo. Et sic Pharisei visis istis temperamentis viderunt,

D 2 runt,

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

hunc, quod nullum inconueniens sequebatur ex ver-
bis Christi de illis, quæ ipsi volebant inducere. Et pa-
ter primo, quia ipsi admirati sunt valde de responso-
ne eius supra in litera. Et Mat. 12. c. & tamen si aliquod
inconueniens de intentis ab eis sequeretur, non admi-
rarentur, sed potius gauderent, & statim clamarent
contra Christum. Secundo, quia Luc. 20. dicitur. Et non po-
tuerunt verbum eius reprehendere coram plebe, &
mirati in responso eius, tacuerunt. Et tamen si inci-
disset in aliquod de inconuenientibus intentis ab eis
inuenirent de quo eum redarguerent coram plebe,
ergo sufficienter euitabat per istum modum omnia
inconuenientia, & nisi sufficienter euitasset Chri-
stus oia inconuenientia increpassent eum Pharisei, quia
hoc maxime intendebat. Sic dicit Theoph. hoc. n. p.
cipue intendebat. Lincrepare eum coram populo, sed
non potuerunt propter sapientissimam eius rationem.
In hoc autem nos instrumur qualiter respondere debeamus
caute tentatoribus nostris non asserendo plane,
neque negando, sed prudenter deuitando eorum quo-
nem, vel medio modo secundum sapientiam nobis datam pro-
cedendo. Sic dicit Origenes. Discamus ex hoc loco, quod
tentantes, neque omnino tacere debemus, neque sim-
pliciter respondere, sed circumspecte, ut prædicamus
occasionem querentium in nobis occasionem, & do-
ceamus irreprehensibiliter, quæ possunt saluare vo-
lentes saluari.

*Quare dicitur, quod Pharisei audientes responsum Christi
mirati sunt. Quest. CVI.*

QUARE ET VR quare dicitur, quod Pharisei audien-
tes responsum Christi mirati sunt. Dicendum
quod hoc fuit propter magnitudinem ingenij eius. Quod dolos
tam excogitatos, tam facile dissipasset respondens si-
ne aliqua reprehensione sine ulla deliberatione, & ista
causa admirationis erat, quia eum purum hominem
putabant, nam si Deum crederent non admirarentur,
quia naturale est Deo oia scire, & non est consilium contra
deum. Secundo admirati sunt, quia statim in primo aspe-
ctu cognouit eos esse tentatores, & vocauit eos hypo-
critas, quod erat difficile, & ipsi putauerunt, quod ex per-
spicacitate ingenij hoc deprehenderat, & non alio
modo, tanta admiratio immo stupor tenuit Phariseos,
quod totaliter tacuerunt Luc. 20. ca. Sed dicendum, quod in
hoc apparebat radicata immo obstinata iniquitas Pha-
riseorum, quia cum viderent se deprehenso, & ma-
chinationes, & dolos suos nihil valere, debuerant con-
uertere ad eum, & dolere, quod prauè egissent, sed non fe-
cerunt, immo admirati sunt, quod eum fallere non po-
tuisent, & ita desiderium decipiendi adhuc habebat,
& dolebant, quod decipere non potuisent. Sic dicit Hieronimus.
qui autem credere debuerant ad tantam sapientiam
mirati sunt, quod calliditas eorum insidiandi non inue-
nisset locum.

*Quare post responsum Christi dicitur de Phariseis, &
Herodianis, quod relicto eo abierunt.
Quest. CVII.*

QUARE ET VR quare post responsum
Christi dicitur de Phariseis, & Herodianis,
quod relicto eo abierunt. Dicendum, quod hoc
debet intelligi de Phariseis, & Herodianis,
qui ad tentandum venerunt, non autem de plebe, quæ
aderat, nam quando venerant illi ad tentandum erat Chri-
stus coram plebe, scilicet prædicando, vel loquendo, aut mi-
racula faciendo. Quod patet, quia soli Herodiani, &
Pharisei venerunt ad tentandum, ut dicitur in litera.
Et non venit populus cum eis, & tamen tentatio fuit

Feoram populo, quia dicitur Luc. 20. ca. & non potue-
runt verbum eius reprehendere coram plebe, ergo po-
pulus stabat cum Christo, quando illi venerunt ad que-
rendum, & populus ille non recessit nunc, sed soli Pha-
risei, & Herodiani. Causa autem recedendi fuit, quia
illi non venerant ad audiendam doctrinam Christi,
sed ad tentandum eum, & hoc iam fecerant quantum
potuerant, ideo nihil erat eis ad quod cum Christo,
ultra manerent, populus autem, quia venerat ad do-
ctrinam manebat cum Christo. Secundo fuit, quia Pha-
risei, & Herodiani confusi fuerant, eo quod respondit Chri-
stus eis valde sapienter, ita ut ipsi nihil replicare po-
tuerint Luc. 20. f. & mirati in responso eius tacuerunt, &
ita graue erat eis sustinere illam confusionem, quam
tamen sustinebant, quandiu manebant coram Christo,
& plebe, coram qua ista acciderant, ideo noluerunt ibi
amplius manere. Tertio fuit, quia timuerunt maiorem
confusionem si amplius manerent, sicut acciderat al-
ijs Phariseis, & Scribis, & principibus sacerdotum præ-
cedentibus, quando quasi fuerunt a Christo, in qua potesta-
te hæc faciebat, nam postquam respondit illis dixit con-
tra eos tres parabolas ad magnam increpationem eorum
sed duas præcedentibus, & vnam hic. Ut ergo non cogeretur
isti audire similes increpationes statim, ut respon-
sum est eis, & viderunt, quod non poterant replicare,
abierunt.

Quid est acceptio personarum. Quest. CVIII.

QUONIAM autem supra in litera dicitur. Non
est tibi cura de aliquo, & non respicis personam
hominum, quæ manifeste intelliguntur de acceptio-
ne personarum, sunt aliqua dubia hic de acceptio-
ne personarum. Et primum est, quid est acceptio perso-
narum. Dicendum, quod acceptio personarum significat
quandam considerationem personæ ad faciendum ali-
quid pro illa, quia talis persona est, non accipere autem
personam est non considerare personam ad hoc, quod ei
utilitatem, aut honorem, aut aliquid boni impenda-
mus, quia talis persona est. Considerandum autem, quod
acceptio personarum opponitur iustitiæ distributiue.
Est autem iustitia distributiva iustitia particularis ha-
bitus consistens circa equalitatem in distribuendo, &
est ista equalitas non secundum magnitudinem, vel quantita-
tem, sed secundum proportionem. In quantum diuersis perso-
nis datur diuersa præmia, vel penas secundum proportionem
ad dignitates, aut merita, vel demerita personarum,
& dicimur dare equaliter secundum proportionem. id est, quod qualis
est proportio vnius personæ ad alteram in merito, vel
demerito, talis est proportio præmij, vel pene vnius ad
premiū, vel penam alterius, ut si bonitas vnius est dupla
bonitatem alterius honor illi collatus debet esse duplus
& ita debet comparari et pena secundum proportionem, & tunc
est equalitas iustitiæ distributiue, secundum proportionem. Si
autem duobus existentibus, qui peccauerint, & vni infe-
ratur pena, alteri non inferatur, non obseruatur iusti-
tia distributiva, vel si vtrique datur pena, & non est ta-
lis proportio pene qualis est peccati, ut si peccatum vnius
est duplum ad peccatum alterius, & tamen pena est equa-
lis, vel solū sexquiertaria, non seruatur iustitiæ distributi-
uæ equalitas secundum proportionem, in oibus autem modis, in
quibus, vel non seruatur iustitia, vel non tenerur to-
taliter proportio, exitur a iustitia distributiva, & in il-
lis est acceptio personarum, & hoc est respectu boni da-
di, secus respectu pene, vel mali. Nam si duo peccau-
erunt equaliter, & vni datur a iudice pena equalis secundum legem,
alteri vero datur duplum de pena, quæ lex vult fit ali-
quid propter personam, quia tamen fit in malum non est acceptio per-
sonarum, sed odium, & ista est prima conditio acceptio-
nis personarum, scilicet quod sit in bonum.

Secundo

Secundo considerandū, q̄ q̄cūque aliquid boni sit A
considerando solum personam, cui sit, & non condi-
tionem aliquam eius, sed solum personam, scilicet q̄
est Petrus, vel Ioannes, est acceptio personarum, quia
quando consideratur persona, & nō meritum est ac-
ceptio personarum, & tamen persona nuda non dat
meritum respectu alicuius boni suscipiēdi, ideo quā-
docunque sola persona considerabitur est accipere
personam.

Sed obijciunt, q̄ si facio alicui eleemosynam solū,
quia homo est, non considerando, q̄ sit pauper, vel
iustus, aut aliquid aliud, sola persona consideratur, &
tamen non est acceptio personarū, quia tunc esset
peccatum, quod falsum est. Dicendum, q̄ in casu da-
to nō est acceptio personarum, neque ēt est peccatū,
& si contingat esse aliquando peccatū non erit, quasi
sit acceptio personarū, sed q̄ inconsiderate dedit dan-
do non indigenti, & non dando famem patienti, & tñ
non est acceptio personarum. Et cum dicimus, q̄ non
consideramus, nisi personam. Dicendum, q̄ non con-
sideramus personam, sed naturam, nam esse hominē
non dicit personam, sed spēm, & esse hominē est con-
ditio necessaria ad recipiendum eleemosynam, nam
non homini non fit eleemosyna, & per hominē acci-
pio tam hominem, q̄ animā hominis solutam à cor-
pore, quia etiam illi pręstatur eleemosyna. Tercio
considerandum, q̄ quando sit aliquid boni alicui pro-
pter cōditionem personę, interdum est acceptio per-
sonarum, & interdum non. Pro quo sciendum, q̄ aut
conditio illa, quam respicimus facit debitum esse per-
sonę, vel competens ei id, quod damus, aut non. Si
primo modo nō est acceptio personarum, quia illud
non est respicere personam, sed meritum, vel causam,
nam in quacunque persona inueniretur conditio illa
faceret eam dignam illa re, quam ei tribuimus, sed
proprie accipere personam est, quando ita damus vni
personę rem, q̄ non daremus alteri, & tamen si meri-
tum aspiciamus, dabimus cuicunque habenti meritū
illud, ergo non accipitur ibi persona, sed causa. Et ita
nō est acceptio personarum. Si autem conditio illa,
quam respicimus non facit debitum esse personę, vel
competens id quod ei tribuimus, est acceptio perso-
narum.

De primo, vt si aliquem promoueam ad magiste-
rium, vel doctoratum propter scientiam, nam sciētia
est causa faciens debitum esse sibi gradum, vel com-
petētem, & ideo licet dicatur, q̄ gradus datur isti pro-
pter personam suam non est acceptio personarū, quia
non datur pro persona, sed pro merito personę, sed di-
citur, q̄ datur ei pro persona sua, idest non datur ei p̄
causa extrinseca, scilicet pro aliquo, quod sit extra p̄-
sonam suam, scilicet non pro pecunia neque pro pre-
ciis alicuius, sed pro merito personę, quod non est
extra personam, & omnia talia computantur cū per-
sona, sed nō faciunt acceptionem personę, sed potius
tollunt eam, cum faciant rem debitam esse personę,
quę datur.

De secundo, vt si aliquem promoueam ad magiste-
rium solum, quia est amicus, vel p̄patria, vel diues:
nihil n̄ istorum facit magisterium esse sibi debitum,
vel competens, ideo est acceptio personę.

Quarto considerandum, q̄ licet accipere personā
secundum astrictam significationem sit, quando sola
consideratur persona, & non aliqua conditio, tamen
vocalamus acceptionem personarum, quādocunque
aliquid datur, siue propter solam personam, siue pro-
pter quamcunque aliam causam, quę non facit rem
debitam, siue competentem, & hoc siue conditio te-
neat se ex parte p̄sonę, siue non, sicut respectu huius,
quod est ad gradum promouere omnes condiciones

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

sunt indebitę, & faciunt acceptionem personę preter
hanc, quę est esse sapientem, & rite cursasse p̄ tempo-
ra, & actus lege diffinitos: esse aut nobilem, diuitem, co-
gnatum, affinem, amicum, compatriotam, pulchrū,
robustum, pecuniam esse pręstitam, preces interces-
sisse, auxilia aut beneficia quōdam recepisse, & quid-
quid aliud excogitari potest, faciet hic acceptionem
personarū, quia non est cā faciens gradum esse debi-
tum, vel cōuenientem. Et licet hic q̄dam cōditiones
sint hic pure extrinsece, vt pecuniam esse datam, vel
preces oblatas, aut quondam auxilia pręstita, alię vero
absolute pertinentes ad personam, vt esse pulchrū, &
robustum, alię vero sunt competentes personę respe-
ctu alterius, vt esse amicum, & compatriotam, cogna-
tum, affinem, tñ nōs ponimus in personā, quasi in om-
nibus his solam personam consideremus, i. non aliq̄
causam meritoriam, quę facit rem debitam, & ideo
in oībus dicimus esse personarum acceptionem.

Quinto considerandum, q̄ quādam condiciones
sunt, q̄ faciunt personā dignā ad aliquid, & non faciūt
dignam ad aliud, sicut esse cognatum facit aliquem
dignum ad hoc, q̄ instituat heres patrimonii, & nō
facit dignum ad hoc, q̄ fiat magister, vel prælatus ec-
clesię, aut dux belli. ideo eadem conditio personę in
vno negotio considerata facit acceptionem personę
& in alio non facit, sicut si quis instituit aliquem here-
dem in bonis suis, quia erat frater suus nihil aliud con-
siderando, non est acceptio personę, & tamen si con-
ferat alicui episcopatum, solum quia est frater suus,
est acceptio personę, & ita circa singula negocia in-
ueniri poterit, quando sit acceptio personę, & quan-
do non.

An acceptio personarum sit peccatum.

Quest. CIX.

QVÆRETUR an acceptio personarum sit pec-
catum, & an veniale, vel mortale. Aliqui dicunt,
q̄ nō sit peccatum, quia nomine personę intelligitur
dignitas, sed considerare dignitates personarū non so-
lum non est malum, sed etiam est necessarium in ius-
titia distributiva. vt patet. 3. Ethic. ergo acceptio p̄so-
narū non est p̄tīm. Secundo, quia in rebus humanis
personę sunt principales, q̄ res, cū res sint p̄ p̄so-
nas, & nō ē contrario, sed acceptio rerū. i. hęc cōside-
rationem ad res ad faciendū aliquid, vel nō faciendū
non est p̄tīm: ergo multo minus acceptio p̄sonarū.
Tercio, quia potius vī, q̄ non accipere p̄sonam. i. non
considerare est peccatū circa actionem. Nam aliquid
est licitum fieri circa vnā p̄sonam, quod non licet fie-
ri circa alteram. Si aut nō esset acceptio p̄sonarū non
est p̄tīm. Quarto, quia q̄ncunque honorē, vel bonum
aliud conferimus alicui personę est aliquid conside-
randū quare illud faciamus, quia fieri sine cā est inde-
bite fieri, duo aut considerare possumus circa aliquē
sunt res, aut personas, sed quidā sunt, in q̄bus nō licet
respicere ad rem, vt si alicui conferre velimus gradū
magisterii, vel doctoratus, aut pręlationem, non sunt
considerandę res illius. idest vt multa, aut pauca possi-
deat, sed p̄sona, & tamen personā respicere est ac-
ceptio personarum. ergo non est peccatū accipere per-
sonas, sed licitum.

Dicendum, q̄ acceptio personarum est peccatum,
virtuti. n. non opponitur, nisi vitium, sed acceptio p̄so-
narum opponitur iustitię distributiue, ergo est p̄tīm.
Q̄ncunque enim distribuitur honor, aut lucrum, vel
pecunia inter personas non consideratis dignitatibus
earum, idest conditionibus facientibus eas dignas eo
bono, quod eis datur, est acceptio personarum, si sit
in bono, quia non datur ibi bonum p̄ meritum, sed

D 3 solum

solum propter intuitum persone, qualiter autem fiat hoc, & quot modis dictum est precedenti q.

Item patet, quia non prohibetur aliquid lege diuina, nisi sit peccatum, & tamen vetatur acceptio personarum, ergo est peccatum accipere personam. Pater hoc Deu. i. f. ita magnum iudicabit, ut paru, & non accipietis cuiusquam personam. Sic etiam dicit Prover. 18. accipere personam in iudicio non est bonum.

Ad primum dicendum, quod nomine persone aliquam intelligitur sola persona, aliquam persona, & conditio persone, que non est extrinseca, aliquam autem omnis conditio, siue intrinseca, siue extrinseca, dum tamen non faciat personam dignam eo bono, quod ei confertur. Accipiendo primo modo semper est acceptio personarum, & est peccatum, quia persona sola, non considerata aliqua conditione eius, non facit eam dignam aliquo bono, & tamen dare non digno, vel ei, cui res non conuenit est, accipere personam, quia est dare sine causa, ergo semper est peccatum in materia illa, in qua locum habet acceptio personarum. Accipiendo secundo modo interdum est acceptio personarum, & interdum non, cum queque conditiones sint, que faciunt personam dignam, vel capacem boni, quod confertur, alieque autem non. Et isto modo accipitur persona, ut conuenit modo loquendi nostro, quia distinguitur res. Nam dicimus, quod aliquando facimus aliquid propter personam, & aliquando propter res, & ita vocamus ibi personam omnem, quod non est extra personam, re autem vocamus quicquid est extra personam, & ideo tamen personam, quam conditiones eius intrinsecas vocamus personam, res autem possessas, & quicquid aliud extrinsecum est vocamus res. Accipiendo tertio modo dicendum, quod semper est acceptio personarum cum ibi non agatur propter dignitatem, sed propter intuitum persone. Est autem regula, quod quandoque in dando aliquid bonum alicui consideratur sola persona, vel quecumque conditiones persone, siue intrinsece, siue extrinsece, que tamen non efficiant personam dignam illo bono, quod ei datur, vel saltem capacem, est acceptio personarum, si est materia, in quam cadat acceptio personarum, ut infra dicitur. Quoniam aliqua materia est, circa quam non contingit accipere personam. Cum autem dicitur nomine persone intelligitur dignitas. Dicendum quod quantum ad secundum modum intelliguntur omnes conditiones intrinsece quarum quedam faciunt personam idoneam, & capacem eius, quod datur: alieque non faciunt aliquid ad esse capacem. Primum vocantur dignitas persone, & circa istas non est acceptio persone, & considerare istas non est considerare personam. Secundum autem non vocantur dignitas, sed solum persona, & considerare illas est accipere personam.

Ad secundum dicendum, quod res potest accipi pro eo quod possidetur, vel quasi, vel generaliter pro omnino, quod non est ipsa persona. Primus modus est proprius accipiendi res, quia rem distinguimus a persona, & ponimus esse aliquid extrinsecum, quolibet autem extrinseca, que dicuntur res nostre possidentur a nobis, vel quasi possidentur, & hoc modo res, nunquam considerantur circa iustitiam distributivam, quia in distributione debet considerari dignitas personarum, res tamen extrinsece non faciunt hominem dignum aliquo honore, vel bono, quia proprie non sunt bona nostra, vel si sunt nostra, non vocantur saltem bona humana, sed bona possessa. Accipiendo secundo modo res vocantur virtutes, & operationes earum, & quecumque conditiones hominum, & hoc modo res considerantur circa iustitiam distributivam, quia quedam talium rerum efficiunt homines dignos eis, que dantur eis, & ille considerande sunt, persona autem sola considerata, nunquam facit dignum ali-

quo bono, ideo nunquam consideranda est persona circa iustitiam distributivam, res autem secundo modo acceptae considerande sunt, quia aliquando dignos faciunt recipientes. Cum autem dicitur, quod persone sunt principales, quam res. Dicendum, quod siue res accipiantur primo modo, id est pro possessis, siue secundo modo, id est pro conditionibus personarum, semper persona est magis precipua, quam res cum cetera sint propter personam, vel accidentia illius, & tamen, licet in gradu essendi, vel nature sit persona maior, quam res, tamen comparando ad nos, vel ad rectitudinem operationum magis precipua est conditio persone, quam persona, cum persona non faciat dignum hominem aliquo bono, & conditiones personarum faciant dignum, & ita, quando fit aliquid propter personam ponitur non causa pro causa, & ideo est acceptio personarum, cum autem sit propter conditionem persone quia illa potest facere personam dignam bono, de quo agitur, non est acceptio personarum, licet semper sit maior persona, quam quolibet conditio eius in gradu essendi, vel nature. Sic etiam in gradu una musica est maior, quam omne inanimatum, & tamen apud homines melius iudicatur, & maioris valoris modicum de pane, vel de auro, quam omnes musce.

Ad tertium dicendum, quod procedit argumentum ex equiuocatione, nam non accipitur ibi persona pro sola persona, sed pro conditionibus persone, vel persona cum conditionibus, nam si consideraretur persona solum pro ipsa persona sine aliqua eius qualitate indifferenter se habent omnes persone, & nihil licet circa unam, quin liceat circa aliam, sed sole qualitates, vel conditiones quecumque faciunt differre, & quod liceat aliquid ad unam, quod non liceat ad aliam. Et ideo dicendum, quod si consideraretur sola persona, vel conditiones non facientes dignum, vel indignum nihil differt omittere talem considerationem, immodet omitti, quia si teneatur talis consideratio, accipitur non causa pro causa, & est acceptio personarum, & peccatum si accipiantur conditiones persone, que faciunt dignum, vel indignum. Dicendum, quod ille sunt considerande, & tunc licet aliquid fieri circa unam personam, quod non licet circa alteram, & considerare tales conditiones non est acceptio personarum, neque vocatur illud accipere personam, sed accipere dignitatem. Ad quartum dicendum, quod quandoque damus aliquid semper est consideranda causa dationis, & cum dicitur, quod persona est causa, & non res, dicendum, quod utrumque accipitur equivoce, scilicet res pro possessis, vel quasi, & res pro omni conditione, que non est ipsa persona. Accipiendo primo modo regulariter nunquam est consideranda res circa iustitiam distributivam, quia non facit hominem aliquo bono dignum. Accipiendo secundo modo est consideranda res, quia sole res sunt, que nos dignos efficiunt aliquo bono. Etiam persona accipitur in presenti tripliciter, ut supra dictum est. Accipiendo primo, & tertio modo, nunquam est consideranda persona in distributionibus, quia semper est acceptio persone, sed sola res. Accipiendo secundo modo est consideranda interdum persona, si quando accipitur pro conditionibus, que dignum efficiunt, vel capacem alicuius boni, quod distribuitur. Et cum dicitur de dando gradum dicendum, quod ibi non consideratur res primo modo, id est possessa, sed res secundo modo, id est conditiones. Et verum est, quod datur gradus alicui, quia sapiens est, & legitime curant, persona autem non recipitur ibi, nisi accipiatur persona pro conditionibus persone dignificantibus eam.

Regula ad cognoscendum, quando est acceptio personarum.

Res extrinsece non faciunt hominem aliquo dignum honore.

An exceptio personarum sit peccatum mortale, vel veniale. A

QUARRETUR circa secundum, id est an exceptio personarum sit peccatum mortale, vel veniale.

Aliqui putant, quod hoc non est semper vno modo, sed aliquando est peccatum mortale, & aliquando veniale secundum conditionem rerum, circa quas accidit, sicut circa mendacium sit. Aliquod n. mendacium est peccatum mortale, sicut perniciosum, & aliquod veniale, sicut iocosum. Dicendum, quod falsum est, sed exceptio personarum semper est peccatum mortale.

Et patet primo, quia acceptio personarum semper opponit iustitiam distributivam: & ita acceptio personarum semper est iniustus, sed iniustus facere est peccatum mortale, nam iniustum faciendo aliquem ledimus, ledere autem indebitum semper est contra charitatem, sed quidquid est contra charitatem est peccatum mortale, ideo semper acceptio personarum est peccatum mortale. Secundo patet, & manifestius, quia transgressio cuiuslibet precepti, & potissime negativi inducit peccatum mortale, & iam divinum preceptum est non accipere personam Deut. i. c. ergo quandounque accipimus personam, transgredimur preceptum illud, & sic peccamus mortaliter.

Tertio patet, quia in acceptione personarum semper leditur bonum publicum, vel bona privatorum ex intentione, ergo est peccatum mortale. De primo, ut in collatione honoris, in quo non est comperitio, sicut non est conferre alicui magisterium, vel doctoratum gradum. Circa hæc autem non potest directe noceri vni privato beneficiando alteri, eo quod gradus collatus vni non tollit, quin detur equalis, vel idem in specie gradus alteri, & idem gradus numero, qui vni datur non poterat dari alteri, comperitio tamen non fit, nisi circa idem numero, ut pecuniam, vel rem possessionem, & ob hoc beneficiando alicui circa talia non leditur alius directe, cum non tollatur neque minor, illi gradus, quem habet, & potest etiam dari tibi gradus, quem non habet. Et dixi directe, quia indirecte potest vnus ledi per honorem, vel gradum alterius, ut si cum gradu oritur sibi aliquod ius contra alterum, quod prius non habebat, siue circa res, siue circa honorem, & tamen circa tales honores semper leditur directe res publica, si non recte distribuatur. Nam omnis honor pertinet ad rem publicam, vel ad principem, qui administrat rem publicam, & ita tribuit, ut gradum, vel statum, & dignitatem, si autem non dentur hi honores, siue gradus dignis, leditur valde res publica. Et hoc in duobus. Primo, quia habentibus tales honores, scilicet gradus competunt aliqua, ut diffinire, & docere, qui si indigni sunt necesse est, ut male, & insufficienter faciat, quod valde ledit rem publicam, sicut habere ignaros in d. cos. Secundo, quia quando tales honores dentur indignis, & eos in quos transfusi fuerint dignos non efficiant, sed potius ostendent indignos, contemnitur apud ceteros honor, qui talibus potuit provenire, & ita leditur valde res publica, cum magna bona sua, id est honores, & ob hoc peccat administrator reipublice, qui alicui gradum magisterii, vel doctoratus indigno contra leges reipublice confert, & non solum peccat, sed etiam legem transgessit, sed etiam, ut directe inferens nocuum reipublice.

Secunda bona pertinentia ad distributionem sunt illa, quæ sunt competibilia, & tamen sunt bona reipublice in quibus nullus ius aliquod quantum est, sed debent dari dignis secundum diffinitas condiciones

Alph. Toit. in Matth. Pars VI.

allegibus, in talibus non recte distribuens ledit rem publicam, & privatos, sic est de beneficiis Ecclesiasticis. Sunt autem ista bona competibilia, quia idem numero potest dari isti, vel illi. Si autem prelati det beneficia indignis ledit rem publicam, id est ecclesiam, & etiam seculari statum, quia non poterit continenter ecclesie deserviri, & illa honorari ex personis beneficiatis. Etiam leditur privatus, quia ille, qui idoneus erat ad recipiendum Ecclesiasticum beneficium, licet nondum haberet ius in beneficio, tamen quia intentio legis erat, quod ei daretur, leditur cum datur beneficium indigno, quia per hoc tollitur ei ius ad habendum ius in beneficio illo, quod lex ei dare volebat, & ideo licet nondum princeps aliquo de iure iam de presenti ei competente, tamen privatur beneficio legis, & hæc est quedam lesio. Idem autem est circa honores, & administrationes publicas in secularibus, quando conceduntur indignis.

Tertia autem bona sunt, quæ pertinent ad privatos, & dicuntur bona privatorum illa in quibus privatus personæ iam habet ius, licet ipsa descendant a bono publico, id est a collatione publica, vel semper sint privatorum, & non descendant de bonis publicis. De primo, ut in beneficiis, vel in dignitatibus secularibus, in quibus iam aliquod ius quæsitum est alicui personæ, siue ex collatione, siue ex alio modo, quia de illo iam non est iudicandum, ut de bono publico, sed ut de bono privato, quia tunc duobus contendentibus super aliquo beneficio, vel temporali dignitate, quorum alteri ius quæsitum est iure, si iudex adiudicet alteri, cui ius quæsitum non erat in beneficio, vel dignitate, licet ledatur fortassis res publica, tamen directius leditur hic persona privata. Et idem est circa provisiones cathedralium cum alteri iam quæsitum est ius in illa, quia licet beneficium, & dignitas secularis, & cathedra sint bona publica, tamen postquam acquisitum est alicui ius in illis effecta sunt bona privatorum, & leduntur privati directe, si male in illis distribuatur. Alia sunt bona privatorum, quæ non descendant a publicis, sicut domus, vinea, pecunia, pecora, & huiusmodi, & circa hæc contingit fieri iudiciales contentiones, in quibus iudex diffinit distribuendo lucrum, vel poenam. Si autem in his adiudicet rem ei, cuius non est, & hoc non ex ignorantia est acceptio personæ, quia non fit distributio secundum dignitatem causæ, sed secundum respectum ad personas. Circa hæc, & circa quæcunque alia, quæ in iudicium veniunt, & multa, quæ non veniunt in iudicium, sicut primus, & secundus gradus bonorum sit acceptio personarum, si non consideratur dignitas in dando, sed persona, sed quandoque in his non privatur dignitas, necesse est ledi rem publicam, aut privatos, vel utrosque simul, ut supra dictum est, ergo oportet, quod sit peccatum mortale semper acceptio personarum, & nunquam erit veniale.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod quando actus aliquis malus est circa determinatum genus, si est semel peccatum mortale, semper est peccatum mortale, vel desinit penitus esse peccatum mortale, sed non contingit, quod si semel fuerit mortale sit aliquando veniale. Sic patet de adulterio, fornicatione, homicidio, perjurio, & omnibus vitijs. Adulterium enim semper est peccatum mortale, vel si non est mortale nullum peccatum est, nisi quis cognovit uxorem alienam, quam verissime putavit esse suam, ut quia intrauit occulte in lectulum eius, ut trigesima quarta, quæstione secunda, capitulo in lectum mariti, ubi in lecto mariti absente uxore clam intrauit toror uxoris & eam ille cognovit putans esse uxorem, manifestum est, quod nihil

nihil peccauit in hoc, nisi diceretur, q̄ cum vxore venialiter peccaturus erat ex libidine agendo non excedente matrimonio limites. Sic homicidium est peccatum mortale semper, & tamen potest quis occidere hominem casualiter premissa omni diligentia opportuna & dando operam licite rei, & tunc manifestum est, quod nullum peccatum est, & ita circa actum, q̄ semel est peccatum mortale non datur medium, sed vel semper erit peccatum mortale, vel non erit peccatum, sic est de acceptione personarum, quæ ex genere suo peccatum mortale est, cum opponatur iustitiæ distributiue, quæ est virtus necessario tenenda, & ideo cum non possit esse acceptio personarum, quin agat contra iustitiam distributivam, non poterit esse quin sit peccatum mortale, & adhuc est grauius, quia circa alios actus, qui regulariter sunt peccatum mortale, vt adulterium, homicidium, & huiusmodi, potest accidere, q̄ non sit peccatum aliquod, vt in casu supradicto de adulterio, & homicidio. s. quia potest incidere ignorantia. Circa acceptionem autem personarum, nunquam potest esse, quod non sit peccatum mortale, eo quod non potest incidere ignorantia, quia de se ipso importat actus iste, quod fiat propter intuitum personæ sine conditione dignificante, si quis autem male distribuatur circa quodcunque genus bonorum suprapositorum ex ignorantia dando ei, qui non est dignus, vt quia non egit conuenientem inquisitionem circa personas, vel quia erat iudex imperitus, peccat quidem mortaliter, & est iniustus sic distribuendo, sed non est acceptor personarum, quia non habuit considerationem ad personam. Est ergo semper acceptio personarum peccatum mortale.

Item quia peccatum veniale non tollit charitatē, & ideo per illud non agimus contra dilectionem Dei, neque proximi, & tamen in acceptione personarum semper fit contra dilectionem proximi, vel Dei, aut vtriusque: inquantum per istam acceptionem semper leditur proximus, aut respublica, vt supra dictum est, ergo semper est peccatum mortale. Cum autem obijciatur de mendacio, q̄ aliquando est mortale, & aliquando veniale. Dicendum, q̄ hoc contingit, quia nō est actus circa determinatum genus, nam perniciosum est genus, alterum quam iocolum, & ideo perniciosum est mortale, & iocolum veniale, & tamen adhuc circa hæc stat regula. Nam perniciosum, quod est circa determinatum genus, aut semper erit mortale, aut nullo modo erit peccatum, nam si quis ex intentione dixit perniciosum mendacium, erit peccatum mortale. Si autem non aduertens, neque putans mentiri, sed verum dicere dixit mendacium perniciosum, neque est mortale, neque veniale, quia peccata venialia aliquid voluntarium dicunt.

An in exhibitione honoris consistat acceptio personarum, Quæst. CXI.

QUÆRETUR an in exhibitione honoris consistat acceptio personarum.

Aliqui dicunt, q̄ sic, quia honor nihil est, nisi exhibitio reuerentiæ in testimonium virtutis. i. Ethicor. & ideo non est dandus, nisi virtuoso, si ergo alicui nō virtuoso demus honorem est acceptio personarum, & illud videtur esse peccatum, quia præiudicatur honori, & virtuti: nam cum bonum debium virtutis attribuitur non virtuoso fit ei præiudicium, sed peccatum ut iadere virtutem, quæ est de maximis bonis, ergo est peccatum accipere personas circa exhibitionem honoris.

Secundo patet quia, vt dictum est præce. q. propter hoc acceptio personarum est peccatum mortale, &

non veniale. s. quia præiudicatur Reipublicæ aut personis, & tamen in exhibitione honoris accipere personam est dare indigno, sed in hoc leditur respublica cum honor sit bonum publicum, & dando illum indignis iudicatur minus bonum cum indignis provenire potuerit, ideo acceptio personarum circa exhibitionem honoris videtur esse peccatum.

Tertio patet, quia Iac. 2. super illo verbo. Si introierit in conuentum vestrum vir habens anulum aureum, dicit Glo. quicumque diuitem propter diuitias honorat, peccat, & pari ratione peccat, si quis honoratur propter causas, quæ nō faciunt illum dignum honore, & hoc pertinet ad acceptionem personarum, ergo acceptio personarum in exhibitione honoris est peccatum.

Alij autem dicunt, q̄ non sit peccatum accipere personam in exhibitione honoris, nam quodcunque honoratur quis sine causa, est acceptio personarum in honore: honoratur tamen sine causa quicumque non habens virtutem honoratur, cum honor sit exhibitio reuerentiæ in testimonium virtutis. Honoramus tamen principes, & prelatos etiam si mali sint, & etiam hoc Deus iubet. i. Pet. 2. Deum time, regem honorifica. Et etiam si mali sint non est eis detrahendum, neque maledicendum, ergo accipere ibi personam non est peccatum.

Secundo patet hoc circa dominos, quia aliquando serui sunt boni, & domini mali, & tamen illi honorandi sunt. i. Pet. 2. c. serui subditi estote in omni timore dominis, non solum bonis, & modestis, sed etiam discoloribus, & irrationabilibus, & a virtutibus separatis, ergo ibi est acceptio personarum sine peccato.

Tertio, quia parentes debemus honorare. Exo. 20. c. & Deutero. 5. & non honorare est peccatum mortale supra 15. cap. & Mar. 7. vbi valde arguit Christus Phariseos, quia iurabebant honorem parentum distrahentes homines ab hoc, & tamen parentes sunt interdum mali nullo honore digni.

Quarto, quia ducem belli honoramus, & tenemur ad honorem eius. 9. Ethicorum. capit. 2. & tamen interdum dux belli malus est, & ita accipere personam ibi non est peccatum.

Quinto, quia habentibus gradum magisterii, vel doctoratus honorem deferimus, & tamen sepe nullo honore digni sunt, vt quia neque scientia possident, neque virtutem possident, & non est peccatum illos honorare, est tamen acceptio personarum.

Sexto, quia senibus debemus deferre quandam honorem reuerentiæ. Leu. 19. c. i. coram capite cano cōsurge, & honora personam senis, & tamen senes interdum nullo honore digni sunt, vt quia virtutem nō habent, sed potius sunt digni vituperio, vt dicitur de pueris centum annorum, & sic dicitur Dan. 13. Egredia est iniquitas a senioribus populi, ergo non est peccatum accipere hic personas honorando.

Septimo, quia diuites honorare propter diuitias videtur esse acceptio personarum, & tamen non est ibi peccatum, ergo in exhibitione honoris non est peccatum accipere personam. Patet primum, quia dicit Gregorius in quadam homilia. Superbia nostra retrahitur, quia in hominibus, nō naturam, quæ ad imaginem Dei facti sunt, sed diuitias honoramus, & diuitiæ non sunt causa honoris, cum virtutem non præstent, ergo est acceptio personarum diuitem propter diuitias honorare. Secundum patet, quia super illo verbo Iaco. 2. c. nolite in acceptione personarum habere fidem domini nostri Iesu Christi, dicit Glo. Augustinus hoc, quod Iacobus dicit si introierit in conuentum vestrum vir habens anulum aureum, & intelligatur de quondam conciliabulis, id est conciliabulis quibus hic non peccat.

Acceptio personarum semper est peccatum mortale.

si tamen peccat & ita voluit dicere, q̄ non erat peccatum in hoc.

Octavo patet, quia. 1. Pe. 2. c. dicitur. Omnes honore, fraternitatem diligite, & tamen non sunt omnes boni neque virtuos, ergo aliqui non virtuos sunt honorandi, & ita nunquam erit acceptio personarū honorando quemcunque qualiscunque sit cum includatur sub numero omnium.

Dicendum, q̄ accipiendo honorem large pro toto suo ambitu aliquando in exhibitione, vel collatione honoris est acceptio personarum, & est peccatū: aliquando autem non est peccatum. Sed hoc considerandum est, quod acceptio personarū circa quamcunque materiam, in qua innuetur est peccatū mortale, & ideo dare honorem indifferenter non attendit causa aliqua honoris est peccatum, & est ibi acceptio personarum in exhibitione honoris. Cum autem dādo honorem non attendit causa, vel non existente virtute non est peccatum, non dicitur esse acceptio personarum dando indifferenter honorem.

Circa quod considerandum, q̄ honor aliquando significat statum honorabilem, aliquando solam exhibitionem reuerentiæ. Accipiendo primo modo, nunquam est dandus honor sine causa. i. sine virtute, & non pro quacunque, sed pro virtutibus diffinitis a lege, aliās est peccatum mortale, & acceptio personarum, sic enim vocamus honorem quamcunque prælationem, vel dignitatem ecclesiasticam, aut dignitatem, vel administrationem secularem, quia isti non sunt honores, qui exhibentur, sed sunt status honorabiles qui conceduntur, vel conferuntur, & de his dicitur sequenti quæst.

Si autem accipiatur pro honore, qui exhibetur, ille non est status, neque aliquid manens, sed aliq̄ actus honorantis, ex quo nihil relinquitur in honorato, sed totum est in honorante, & est iste honor exhibitio reuerentiæ in testimonium virtutis, primo Ethicorū. De hoc dicendum, q̄ aut est honor, qui exhibetur a republica, aut deferretur a priuatis personis. Si quod qui liber possit illum exhibere. Accipiendo primo modo dicendum, q̄ circa talem honorem contingit peccare si indifferenter detur, & est acceptio personarum. Talis est honor, qui deferretur alicui a tota communitate pro eo, quod aliquid prospere, & laudabiliter egit pro communitate, vt victori belli dat communitas honorem triumphi. Est autem triumphus quædā cæremonia magni honoris, quam impendit communitas duci victori, quando recipitur in urbem, sic Romanis consuevit fuit olim. Talem autem honorem non possunt dare priuati, sed communitas. Sic etiam floratori agentis causam publicam respublica alium similem, vel dissimilem honorem exhibeat, & generaliter quibuscunque facientibus aliquid in bonum totius reipublice, & quia princeps etiam gerit personam reipublice cum illam administret, conferre aliquid speciale, & notabile in salutem principis facit hominem dignum illa exhibitione honoris publici, ac si in totam communitatem præstipisset beneficiū: sic pater de Mardocheo, qui pro eo, quod reuelauerat regi Assuero insidias duorum eunuchorum volentium occidere eum Esther. 2. c. accepit honorem publicum per totam urbem clamante corā eo præcone, hoc honore dignus est quemcunque rex honorare voluerit. Esther. 6. cap. & de tali honore dicendum est, quod non debet dari pro causa determinata, & secundum modum determinatum legibus, aut consuetudinibus reipublice. Si autem administratores reipublice aliter, & alijs personis, quæ nulla beneficia contulerunt reipublice deferant istos honores, peccant mortaliter, & est acceptio personarum. Et ratio est,

quia lēditur respublica in hoc, cum tales honores debeant dari in retributionem, & ibi dantur sine causa. Secundo, quia minuuntur illi honores, nō enim sunt preciosi, cum indignis adueniant, & tamen minuere honorem, quem confert respublica, est illam lēdere.

Tertio, quia præiudicatur eis, quibus digne deferuntur isti honores, nam nihil videtur illis impensum, cum etiam nullo bono dignis ista data fuerint. Si autem sit honor, qui impenditur a priuatis, aut ille est talis, qui alteri est debitus, & non ei, cui deferretur, aut non est determinate debitus iste honor alicui alteri, licet isti etiam non sit debitus neque conueniens. Si primo modo dicendum, quod est peccatum sic honorem deferre, & est acceptio personarum. Sicut episcopo debetur quidam honor determinatus in cæremoniis, quæ sunt ad exhibendum ei reuerentiam. Si autem alicui non episcopo voluerimus honorem impendere per easdem cæremonas, quæ de iure, aut consuetudine circa episcopum fiunt, peccatum est: non inquantum impenditur isti res indebita, sed inquantum lēditur alius, cui ista sunt debita. Nam honor episcopalis non consistit in cæremoniis illis solū inquantum ei exhibentur, sed potius inquantum alteri non exhibentur. Nam si omnibus exhiberentur, nō esset aliquis honor talia facere circa episcopum, & ideo q̄ non episcopo exhibet cæremonas honoris episcopalis peccat, & est acceptio personarum, & sic circa similes honores. Si vero honor sit, qui non determinate debeat alteri, licet non debeat isti, cui deferretur, non est peccatum, neque est acceptio personarum: dum tamen bono zelo fiat, quia dare alicui, quod nō est sibi debitum, dum tamen non tollatur alteri, quod est sibi debitum non est peccatum, sed potius est liberalitas, sicut circa pecuniam, aut urbanitas, sicut circa honorem, & ad hoc nos hortatur Apostolus ad Roman. 12. i. honore vos inuicem præuenientes. i. quilibet nitatur prius alterum honorare, quam ipse honoretur ab eo, & magis, in quo apparet manifeste, quod nō sit peccatū, q̄ quis honoret aliquē, q̄ nō mereatur illud, aut plusquam mereatur, nā duo hoīes, aut erunt æquales, aut inæquales. Si inæquales solum ille, qui est minor in virtute tenetur præuenire alterum in honore, non autem, qui maior est cum potius debeat præhonorari. Si autem æquales sunt, neuter tenetur alteri ad honorem, & tamen Apostolus generaliter dicit omnibus hominibus, quod se in honore præueniant, id est quilibet nitatur alterum magis, & prius honorare, ergo etiam ei, qui honorem non meretur est dandus honor, & non est acceptio personarum indignos honorare. Item 1. Petri 2. c. dicitur. Omnes honorate, fraternitatem diligite, & tamen inter omnes manifestum est, q̄ aliqui sunt, qui non merentur honorem, ergo nō est peccatum honorare indignos, sed potius est supererogatio virtutis.

Considerandum etiam, q̄ non repugnat rationi exhiberi honorem omnibus hominibus, quia honor non solum datur virtuti, sed etiam non habentibus virtutem, vbi putatur esse virtus. Nam dicitur, q̄ honor est exhibitio reuerentiæ in testimonium virtutis. Vnde non dicitur, q̄ honor sit exhibitio reuerentiæ facta virtuti, vel virtuoso, sed in testimonium virtutis, & quia possumus attestari esse virtutem, vbi non est potest exhiberi honor ei, qui virtutem non habet, cū tamen possit credi de eo, quod habet virtutem.

Et ex hoc sequitur, q̄ quilibet homo potest iuste honorari. Primo, quia inuenitur in eo aliquid propter quod ei debet honor, scilicet natura condita ad Dei imaginem. Sic dicit Grego. in quadam homilia, super. b. a nostra retunditur, quia in hominibus non naturā, qua ad imaginem Dei facti sunt, sed diuinas honoramus.

Honorare aliquos plusquam mereantur nō est peccatum.

Quid honor sit.

Quilibet homo potest iuste honorari.

mus. Et ita innuit, quod homo propter naturā honorandus est, sed hoc in quolibet homine inuenitur, id quilibet homo potest honorari sine peccato, & non est acceptio personarum. Secundo, quia cum datur honor in testimonium virtutis, & de quolibet homine presumatur, quod virtutē habeat, cum quilibet obligetur ad virtutē, & et quilibet presumatur bonus quouique probetur contrarium, cuique honor aliquis exhiberi potest.

Tertio considerandum, quod cum honor datur semper in testimonium aliquis virtutis, quibusdam datur in testimonium virtutis proprię, alijs in testimonium virtutis aliene. Nam prelati debetur honor propter statum, & rectoribus ciuitatum, quia licet ipsi non sint honorabiles, status est honorabilis, & quia non potest diuidi status ab eis quando illum habent, & ita non potest sine illis honorari, debet ipsi cum statu honorari, & ita domini honorandi sunt, & quicunque habent aliquem gradum, vel modum presidentie, & non est acceptio personarum, quia digni sunt honore illo, propter statum. Et ita omnes homines possunt dici honore saltem propter naturam digni, unde omnes honorabuntur, ut digni, & ita honor iuste deferretur, vel dato, quod non sint digni non est acceptio personarum.

Ad primum in quo probatur, an sit acceptio personarum honorando eum, qui non est virtuosus, dicendum secundum distinctionem supra datam, quod circa omnes casus contingit esse acceptiōem personarum in exhibendo honorem, nisi in ultimo casu, quia ille est honor, qui deferretur priuatis. Et cum dicitur, quod preiudicatur honori, & leditur virtus, quando deferretur honor non virtuosis, dicendum, quod aut quis honoratur eum, qui non est virtuosus, aut honorat eum propter rem non virtuosam, sed virtuosam. Accipiendo secundo modo semper est peccatum, ut si quis honoraret aliquem, quia fornicatus est, vel quia coluit idola, vel aliud malum fecit, nam tunc mortaliter peccat honorando, tum quia honorando approbat vitium, tanquam virtutem, dando ei premium virtutis, tum quia incitantur peccantes ad magis peccandum, tum quia leditur virtus, quia premium eius tollitur, cum datur vitio. Et cum ista sint opposita, si vitium honoratur, necesse est, ut virtus debeat contemni, tum quia ipse honor vilipenditur, cum rei turpi deferatur. Si autem honoratur, qui non est virtuosus, & tamen non propter rem turpem, non est peccatum, quia aliquid virtutis, vel boni in eo inueniri potest, quod honoret, scilicet natura, quia honorabilis est propter imaginem Dei, vel virtus, quę esse presumitur, & esse deberet, licet non sit, & tunc non preiudicatur honori, neque virtuti, quia datur virtuti premium licet non existat.

Item, quia etiam si indigno conferatur honor nulli preiudicatur, si honor deferatur a priuatis, secus si a communitate. Nam, quando administratores reipublicę honorem deferunt indignis, quia ille honor est de bonis reipublicę peccant, quia ledunt rempublicam, dando bona eius indebitē. Si tamen priuatus honoret alterum priuatum nulli preiudicat, nisi sibi ipsi, quia nullius bona tollit. Honor autem ille, quem deferret suus est, cum honor sit exhibitio reuerentię, & consistat in honorante, & non in honorato. Et sicut si quis det rem suam alteri sine causa, id est gratis non peccat, quia nulli preiudicat nisi sibi ipsi, ita qui honorat alterum, qui non meretur honorem non peccat, quia nulli preiudicat, nisi sibi ipsi.

Sed obijciatur, quia tunc etiam si quis honoret alterum pro re turpi non peccabit, quia non perdit ibi, nisi rem suam. Dicendum, quod peccat, ut dictum est, & non quidem in quantum honorem deferret perdendo rem, sed in quantum preiudicat legi, faciendo vitium, quod sunt verba per legem.

Ad secundum dicendum, quod ledere rem publicam, vel priuatum est peccatum mortale, & tamen in exhibitione honoris etiam non virtuosis non leditur priuatus neque reipublica. Et cum dicitur, quod honor est bonum publicum dicendum, quod hoc est verum quantum ad illos honores, quos deferret communiter, quia illos peccatum est dare, nisi dignis, & secundum conditionem legis. Secus est de honore exhibito a priuatis, quia illud non est bonum publicum, sed priuatum, quia honor est in honorato. Si ergo priuatus honoret aliquem, necesse est, quod honor sit eius cum sit in eo, & ita non erit bonum publicum. Honor autem exhibitus a communitate, quia est in ipsa communitate, est bonum publicum. Cum autem dicitur, quod honor est bonum publicum, dicendum, quod de illo honore, per quem firmiter est aliquis honoratus, verum est, quod est bonum publicum, nam dato, quod aliquis priuatus honoret alium, non est propter hoc simpliciter honoratus, ad hoc autem, quod iudicetur aliquis simpliciter honoratus, necesse est, quod honoretur a reipublica, vel ab habente administrationem eius, nam cum priuatus honoratur a priuato, non datur necessario opinio in alijs, quod ille sit honoratus, vel honorandus, cum autem a communitate honoratur quis, manifestum est illum honoratum esse, & honore dignum indicari, quia opinio communitatis non est levis, sed magne auctoritatis. Non ergo preiudicatur reipublicę honorando indignos, quando priuati illos honorant, quia non dant eis de bonis publicis, sed de priuatis, etiam non leditur aliquis priuatus, quia non ille, qui honoratur cum bonum recipiat, neque etiam honorans, quia ipse te dat bona sua, & volenti non fit iniuria, ergo non est peccatum.

Ad tertium dicendum, quod honorare diuitem etiam si non habeat aliquam virtutem, non est peccatum, & tamen honorare eum propter diuitias est peccatum, nam diues habet aliquid propter quod honoretur, id est bonitas nature, sed hoc commune est in omnibus. Habet etiam aliud, scilicet quod magis de eo presumitur virtus prima facie, quam de paupere, & ideo ex hac parte magis honorandus est, quam pauper quouique constet oppositum. Sed adhuc dato, quod constet diuitem non esse virtuosum, & esse pauperem virtuosum quantum ad quedam magis honorandi sunt diuites, non quidem, quia diuitias habent, sed quia habendo diuitias habent maiorem locum in reipublica, sicut principes, vel rectores reipublicę etiam si non sint virtuosus sunt honorandi propter reipublicam, quam administrant, ita & diuites, licet non sint virtuosus, quia tamen in reipublicam magnum statum, tenent honorandi sunt. Patet hoc, quia reipublica constat ex bonis priuatorum, & quanto illa sunt plura & maiora, tanto reipublica est maior, & firmitior, & honorabilior. Nam in multitudine populi honor est regis, in paucitate plebis ignominia est principis. Propter. 13. c. Etiam, quando omnes de urbe sunt pauperes facile est capi regionem ab hostibus, quia non possunt diu sustinere bellum, & ideo dixit Aristoteles. Politic. quod non debet ciuitas esse pauper, neque multum diues, sed mediocriter se habens. Si enim pauper fuerit non sustinebit bella, si autem multum diues fuerit, omnes cupient inuadere eam, ut raris spolijs impleant, & quia diuites prestant istam abundantiam saltem mediocrem reipublicę, ideo honorandi sunt, tanquam meliores partes reipublicę existentes, & ideo honorando diuites non honoramus diuitias, sed honoramus reipublicam, cuius ipsi sunt partes magis precipue, licet quod tales partes habent ex diuitijs. Siquis autem honoret diuitem solum propter diuitias peccat, & accipit personam. Nam sicut honorare plus diuitias quam

Ciuitas non debet esse pauper, neque multum diues.

se est peccatum, ita & honorare diuitem solum propter diuitias est acceptio personarum, & peccatum, præiudicatur enim virtuti, cuius præmium tollitur, & datur diuitijs. Ad alia autem argumenta, quæ probabant, quod non sit acceptio personarum peccatum, respondendum est. Ad primum dicendum, quod honorare penitus sine causa videtur quædam acceptio personarum, & tamen non est acceptio personarum honorando principes, vel prælatos, etiam si non sint virtuosus, & hoc, quia licet non honorentur ipsi propter virtutem propriam, honorantur propter alienam.

Primo, quia honorantur propter Deum, a quo sunt, & Deus honoratur in illis, tum quia exercent opus Dei, scilicet potestatem, omnis autem potestas, a Deo est ad Ro. 13. c. tum, quia ab eo missi sunt 1. Pe. 2. c. subditi estote omni creaturæ propter Deum, siue regi, tanquam præcellenti, siue ducibus, tanquam à Deo missis ad vindictam malorum, laudem vero bonorum. Et ob hoc, quia maledicere alicui repugnat honori eius, nunquam est maledicendum prælato, aut principi, quantumcunque sit malus. Sic dicitur Exo. 22. Principi populi tui non maledices. Et ita Actu. 23. c. cum dixisset Paulus contra Ananiam summum sacerdotem, qui eum percuti iusserat in facie, percutiat te Deus paries dealbate, & dixerat ad Paulum quidam de astantibus, summum sacerdotem Dei maledicis? Dixit autem Paulus: nesciebam fratres, quod princeps est sacerdotum. Et adiunxit: scriptum est enim principem populi tui non maledices, & tamen si non fuerat princeps, licebat Paulo maledicere illi cum malediceret, nam alias non malediceret: Etiam ille non allegauit pro se aliam excusationem, nisi quod nesciret eum esse principem sacerdotum. Honorare ergo prælatos, aut quoslibet præfidentes quantumlibet malos, dum præfident, debitum est, & non est acceptio personarum.

Secundo honoratur præficiens propter communitatem, quia ponitur loco totius communitatis, & quia communitas honoranda est, ipse quoque princeps, vel præficiens honorandus erit, quia loco Dei, & communitatis ponitur. Sic dicitur Prover. 26. c. Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurij, ita qui tribuit honorem in sapienti. Mercurius enim ratiocinio, & mercationibus, & numeris præest, & ideo acervus Mercurij vocatur acervus lapillorum, quibus ratiocinia mercatorum fiunt. In illis enim secundum artem arithmeticæ aliquando ponitur vnus lapillus loco mille marcharum, vel ducatorum, & cum lapillus ille nihil valeat ponitur loco rei magni valoris, ita cum tribuitur in sapienti honor, id est honor publicus, siue administratio, nam ipse nihil valet, & ponitur loco Dei, vel communitatis, Cum ergo ponatur pro re magni valoris, est ei magnus honor tribuendus.

Ad secundum dicendum, quod dominis non virtuosus debent serui honorem exhibere. Sic dicitur 1. Tim. 6. c. quicumque sunt sub iugo serui dominos honore dignos arbitrentur. Et dicendum, quod non est acceptio personarum, quia domini sunt digni honore, ut Apollonius dicit, ergo iuste impenditur, & sine acceptio personarum.

Circa quod sciendum, quod honor non accipitur vnius apud omnes honorandos, sed ut dicitur 9. Ethic. ca. 2. alius est honor, qui debetur duci exercitus, alius senibus, & ita de ceteris. Honor duci exercitus est obedire ei. Honor sapientis est credere ei, & sequi consilium eius. Honor parentum est providere eis in necessarijs. Honor tenis est assurgere ei. Honor dominorum est timere eos, & ex timore exequi mandata eorum. Sic dicitur Mala. 1. c. Si ego dominus, ubi est

A timor meus? & si ego pater sum, ubi est amor meus? quasi dicat proprium dominorum est, quod timeant, & ideo vnus de timoribus vocatur seruilis, & est primus, & debetur eis iste honor timoris, quia timor penam habet. 1. Ioan. 4. c. domini autem penas inferre possunt, eo quod serui sunt simpliciter res dominorum suorum, scilicet organum animatum homo existens simpliciter alterius 1. Politico. & 8. Ethico. & est seruus possessio domini sui 5. Ethicor. vel pecunia eius Exo. 21. c. Item domini sunt digni honore, licet non sint virtuosus, quia præfident, & sunt præfidentes, immo plusquam præfidentes, quia præfidentes imperant politicè, domini autem imperant despoticè, id est ad nutum, & sine lege aliqua. Ergo plus tenetur domino ad honorem seruus, quam subditus principi, vel rectori, & tamen quilibet princeps honorandus est, etiam si non sit virtuosus in quantum præficiens est. Ergo à fortiori dominus à seruis honorabitur. Cum autem obijcitur, quod honor debetur virtuti. Dicendum quod alius est honor, qui debetur virtuti, & alius, qui debetur domino. Nam virtuosus debetur honor, id est exhibitio reuerentiæ cum quodam amore, & veneratione, dominis autem non debetur amor neque veneratione, sed timor, & timor non debetur virtuosus, sed vtrunque large importatur nomine honoris.

Ad tertium dicendum, quod honorare parentes tenemur, & non est acceptio personarum honorare illos, cum debitum sit illis, & ita est potius actus iustitiæ commutatiue iuxta illud ad Roma. 13. c. Omnibus reddite debita, cui honorem honorem, cui tributum tributum, cui vectigal vectigal. Cum autem dicitur, quod interdum parentes sunt non virtuosus, & ita non erit eis impendendus honor, dici potest vno modo, quod non est idem honor, qui debetur omnibus, ut dicitur 9. Ethico. & ita alius est honor, qui debetur patribus, alius qui debetur virtuosus. Est autem honor parentum in providendo eis de necessarijs ad vitam, ut in cibo, & potu. Sic dicit Aristot. 9. Ethico. c. 2. & ista est sententia Christi supra 15. ca. & Marc. 9. ubi increpat Pharisæos, qui detrahebant homines ab honore patrum, non tamen verabant illi impendere reuerentiam verbo, & gestu assurgendo eis, sed dicebant non esse providendum eis in necessarijs ad vitam, sed quidquid eis dandum erat, daretur templo, & ita voluit, quod non consisteret honor parentum in exhibendo reuerentiam, sed in dando necessaria ad vitam. Quod & Aristot. aperuit 9. Ethicor. 2. c. loquens de honore parentum asserens, quod parentibus magis, quam nobis ipsis in cibo, & potu sufficere debemus, & hunc voluit esse honorem, quod rectissime dixit, cum eadem sit sententia Christi, & eius circa hoc. Virtuosus tamen non debetur talis honor, sed exhibitio reuerentiæ in testimonium virtutis, ergo etiam si honorentur parentes non virtuosus nihil fit contra virtutem, aut honorem, secus autem si daremus eis honorem, ut virtuosus.

Secundo dicendum, quod parentibus dandus est honor non solum providendo eis, ut dictum est, sed etiam honor obedientiæ, & reuerentia, tanquam maioribus, & alicui rei diuine super nos statim. Nam rem diuinam, id est esse nobis contulerunt. & etiam obedientia eis præstanda est. Quia licet non habeant virtutem moralem, in quantum homines habent virtutem diuinam, ut parentes, scilicet quia esse contulerunt, Deum autem honoramus non quidem, tanquam moraliter virtuosum, quia ridiculum esset talia ponere in Deo, ut Aristot. dicit. Nam non habet passionem ut habere debeat virtutes moderantes, sed honoramus eum, & beatificamus, tanquam aliquid melius super nos existens, quod est principium omnium, ita & patres

Nota. patribus magis, quam nobis ipsis in cibo, & potu providendum.

tes suo modo, licet non sint moraliter virtuosus habet aliquid maius, pro quo honorentur, quam virtuosus, in quo cum Deo, & diuino honore similitudinem quamdam habent. Sic enim Aristot. ista comparauit. 8. Ethic. dicens. Dijs, & parentibus non possumus equalia retribuere.

Tenemur
magis pa-
rentes, quam
studiosos
viros ho-
norare.

Vnde sciendum, quod magis tenemur ad honorem parentibus, quam viro virtuoso. Et hoc quantum ad tria. Primo, quia tenemur eis ad maiorem honorem, nam virtuosum honoramus, ut hominem, quia virtus moralis proprium bonum humanum est, quia non pertinet ad minora, id est ad pecora, & inanimata, & etiam ad maiora, id est ad Deum, & intelligentias, ut Aristot. vult pertinet, ergo ad sola media, id est ad homines, & ita quodcumque honoratur quis, ut virtuosus honoratur, ut homo. parentes autem honorantur, ut quidam dii. Nam Aristot. comparat eos Deo, ut dictum est, ergo ad maiorem honorem tenemur parentibus, quam virtuoso.

Secundo, quia virtuoso possumus equalem honorem reddere virtutibus suis, quia sicut virtutes sunt bona humana, ita & honor est aliquid ab hominibus impensum, & ideo possunt proportionari. Et non solum circa paruas, vel mediciores virtutes possumus reddere equalia in honore virtuoso, sed etiam circa altissimas virtutes, quales sunt virtutes eorum, qui bene rempublicam gubernauerunt. Nam sine maximis virtutibus non potest respublica bene prudenter, & iuste gubernari. Illis tamen, id est rectoribus reipublice bonis nihil esse in premium reddendum Aristot. dixit nisi honorem & gloriam, & quod non deberent alia querere. Ergo ista sunt premia sufficiencia. Parentibus tamen pro eo, quod parentes sunt non possunt tantum honoris impendere quantum eis debitum est, ut dicitur. 8. Ethic. si dijs, & parentibus non possumus equalia retribuere, ergo maior est honor debitus parentibus, quam virtuosis.

Tertio, quia firmitus, & permanentius debetur honor parentibus, quam virtuosis. Nam virtuosus non tenemur tam determinate ad honorem, quod in nullo casu liceat cessare ab illo, licet enim cessare cum ille cadit a virtute, & etiam manente eo in virtute non est obligatio determinata ad semper eum honorandum, & tamen circa parentes, nunquam cessat obligatio, etiam si efficiantur mali, nunquam enim relinquendi sunt, neque cessandum est eis benefacere, & providere, nisi efficiatur malitia intolerabilis, scilicet quod providendo eis timeret filius mortem inferendam verisimiliter ab eis, ut dicitur 8. Ethicorum c. ultimo. Honorandi sunt, ergo parentes, etiam si non sint virtuosus, immo maius meritum est filijs honorare parentes malos, & duos eis, quam parentes bonos, nam parentibus virtuosus in quantum virtuosus est debitus quidam honor, etiam si non essent parentes, cum autem non sunt virtuosus non habent aliquid, propter quod honorentur, nisi quia parentes sunt, & tunc est laudabilius eos honorare. Ita etiam est de dominis, quia serui tenentur honorare semper dominos quandiu sunt serui, & etiam si domini mali sint honorare debent eos, immo quanto illi sunt deteriores, & importabiles seruis, & honorauerint illos, sunt magis laudandi, & merentur magis apud Deum. Sic dicitur. 1. Pet. 2. c. serui subditi estote dominis in omni timore, non tantum bonis, & modestis, sed etiam discoloris, id est malis, & irrationabilibus. Et sequitur. Hec est enim gratia, id est ista est gratia magna, & laus vestra, quia dominos discolors honoretis, nam dominis modestis, & bonis debitus erat honor, etiam si non essent domini.

Quis honor duci
belli debetur.

Ad quartum dicendum, quod dux belli honorandus est etiam si non sit virtuosus. Primo, quia licet non habeat propriam virtutem habet alienam, gerit enim

vicem totius exercitus, & bonum totius exercitus ordinatur ad bonum ducis, ut dicit Aristot. 1. 1. Metaphys. sed exercitus totus, quia est quedam communitas est honorandus, ergo & dux belli honorandus est, sicut & principes, & prelati honorandi sunt, quia loco Dei, & totius communitatis ponuntur, ut supra dictum est.

Secundo, quia licet vere non habeat dux aliquam virtutem presumendum est, quod illam habeat, nam non potest bene preesse exercitui, nisi qui prudens est. Prudentia autem virtus est, & honorabilis est homo propter illam, ideo dux honorandus est.

Tertio, quia honor ducis non preiudicat honori virtutis, & ita non datur ei res aliena, non est enim idem honor debitus omnibus. Nam duci belli, ut dicitur 2. Ethicorum, debetur alius honor, quam sapienti, & virtuoso. Est enim honor eius obedientia, scilicet quod obediat ei ab omnibus de exercitu, quia alias nihil facere posset exercitus. Non est autem alius honor ei debitus, & iste non est debitus ei, nisi ab illis, qui sunt de exercitu, ceteri autem non tenentur ei obedire in quantum duci exercitus.

Ad quintum dicendum, quod habentibus gradum magisterij, vel doctoratus est dandus honor, etiam si non sint virtuosus. Et ratio est, quia licet non deferatur eis honor propter virtutem suam, deferatur propter alienam, scilicet propter gradum, qui honorabilis est.

Sed considerandum, quod habentes gradum, aut docent, aut non. Si docent debetur eis duplex honor, unus in reuerentia, & fide danda verbis eorum, alius in prouidendo eis circa necessaria, & secundum non debetur, tanquam habentibus gradum, sed tanquam mercenarijs, & laborantibus, & ita Christus docentes vocauit mercenarios, scilicet dignus est mercedis cibo suo, siue mercede sua supra 10. c. & Luc. 10. quod magis aperuit Apostolus 1. Corinth. 8. c. si vobis spiritualia seminamus, non est indignum, ut temporalia vestra metamus. Hanc autem, quasi commutationem bonorum laudat Apostolus, immo iudicat fieri ad Ro. 15. c. si probauerunt, id est approbauerunt Macedonia, & Achaia collationem aliquam facere in pauperes sanctorum, qui sunt in Ierusalem, placuit enim eis, & debitores sunt eorum, nam si spiritualium eorum participes facti sunt Gentiles, debent, & in carnalibus ministrare eis. Et ob hoc Apostolus iudicat quilibet, qui eruditur ab alio circa ea, quae fidei sunt prouideat ei in omnibus bonis necessarijs ad vitam, id est Gala. 6. c. communicet autem is, qui catechizatur, id est docetur ei, qui se catechizat, id est docet in omnibus bonis, scilicet pertinentibus ad sustentationem, & ita duplicem honorem habent docentes. Sic dicit Apostolus 1. Timo. 5. c. qui bene praesunt presbyteri in verbo, & doctrina Dei. Et unus honor istorum est in sustentatione praestanda eis. Alius autem in exhibitione reuerentiae. Quod patet, quia statim, ut dixit duplici honore digni habeantur addidit: Dicit enim scriptura: Non infrenabis os boui trituranti, & dignus est mercenarius mercede sua.

Si autem habentes gradum non docent, aut habent scientiam competentem gradui, aut non. Si habent debetur eis honor, licet non sint boni, & est honor eorum, quod credatur eis in eis, quae distinxerint iuxta facultates suas, quia ista potestas eis conceditur cum gradu, etiam debetur eis aliquis honor exhibitionis reuerentiae indirecte, & hoc non propter scientiam, sed propter gradum, qui est honorabilis. Si habentes gradum non habent scientiam, neque virtutem habent, tunc debetur nullus honor eis debetur, nam si confiteris, quod iudicium non habent, non dabitur eis honor, qui est creditum dictis eorum, quia hoc esset sponte velle errare, & ite

Duplex honor
non doctoribus
debetur.

& iste est honor, qui directe debebatur gradui, dabitur tamen aliquis honor exhibitionis reuerentię ne penitus gradus, qui ei collatus est contemptibilis videatur. Ad sextum dicendum, quod senibus comperit iste honor, sicut dicitur 9. Ethico. quod est quidam honor, qui debetur omni seni, & dicendum, quod senes honorandi sunt non, quia senes, nam senectus quedam gratis nominat, scilicet etatem in qua homo deficit, & cadit a perfectione quadam naturali, sed honorantur senes propter ea, quę accidunt, vel accidere deberent senecturi.

Primum est prudentia, est enim prudentia precipua inter morales virtutes, quia ipsa regit omnes circa actus suos, ista autem communiter acquiritur in senectute, eo quod prudentia acquiritur ex longa experientia rerum, non habetur autem longa experientia, nisi in longo tempore, istud autem senes habet, ideo dicitur 6. Ethico. quod contingit iuuenes esse Mathematicos, & sapientes, sed non prudentes, scilicet propter paruum tempus. Et ista est causa, quare nemo eligit iuuenes duces, scilicet propter non habere plenitudinem prudentiæ:

Secundum est virtutum copia, iuuenes autem non sunt apti ad virtutem propter sequi valde passiones, quę sunt in eis fortes, & feruentes. Sic dicitur primo Ethico. quod iuuenis non est conueniens auditor politicię, vel morali scientię propter sequi passiones, & si quis est, qui sequatur passiones non existens iuuenis non est conueniens auditor, quia ut ibi dicitur parum differt secundum etatem iuuenis, aut secundum morem iuuenilis: In senectute autem mansuescunt passiones, & potissime libido, & etiam feruor ire, & precipitatio, ideo virtutes oppositę conueniunt senibus: Et quod tam prudentia, quam virtutes alię faciunt hominem honorabilem competit senibus honor, & quoniam de quolibet sene presumitur, quod habeat ista duo, id est cuilibet seni debetur honor, ista duo notantur Sapient. 4. c. scilicet senectus veneranda est non diuturna, neque annorum numero computata, cani autem sunt sensus hominum, & etas senectutis vita est immaculata. Sensus enim hominum dicunt prudentiā, & vita immaculata nominat virtutes, & potissime temperantia, quę liberat hominem a contaminationibus venereorum, & gulę in crapula, & ebrietate. Ista enim magis maculant hominem, quam cetera. Nam, ut dicitur 1. Corin. 6. c. Omne peccatum quodcumque fecerit homo extra corpus est, qui autem fornicatur, in corpus sum peccat. Et talia sunt contaminationes, & maculę, vita autem immaculata est, quę sine his est. Debetur ergo omnibus senibus honor, quia in omnibus senibus presumitur esse hec duo, cum etas id exposit in quolibet.

Consistit autem honor senum in assurgendo eis venientibus, & inclinando capita coram eis, sic dicitur 9. Ethico. c. 2. quod est honor, qui debetur omni seni in resurrectione, & inclinatione, & huiusmodi. Et eadē est sententia Dei Leuitici 19. c. coram capite cano cōsurge, & honora personam senis. In quantum autem debet exhiberi senibus alię ceremonię honoris, ut quod ipsi primo loquantur, & quod primi sedeant in capite aliorum, sic innuitur Isa. 9. c. f. Longeuus, & honorabilis ipse est caput, id est longęui, scilicet senes, qui longam etatem habent, sunt caput, quia in capite sedet, talis autem honor est, qui exhibetur virtuoso.

Est autem considerandum, quod inter ceteros honores, qui debentur alijs personis nullus est, qui tam similis sit honori, qui debetur virtuoso, sicut honor, qui debetur seni, nam honor parentum est prouidere eis. Honor ducis obedire illi. Honor sapientis credere ei,

A & ita de alijs. Honor cognatorum est vocare eos ad contractus sponsaliorum, & matrimonij, per quę extenditur cognatio. Seni autem debetur honor in resurrectione, & inclinatione, & ceteris, quę dantur virtuoso. Ratio huius est, quia ceteris datur honor propter aliquas speciales causas, quę licet non sint virtus, habent similitudinem ad virtutem, senibus autem datur honor propter virtutem, scilicet propter prudentiam, & virtutes, quę reddunt immaculatum, & ideo talis honor redditur qualis eis, qui veras virtutes habent. Et tamen, quando constat de aliquo, quod habet virtutem, est ei iste honor maior impendendus, quam seni, de quo solum presumitur propter etatē, & non constat an virtutem habeat.

B Ad septimum dicendum, quod diuites honorandi sunt, & tamen non sunt honorandi propter diuitias, sed quia sunt partes precipuę reipublicę, ut supra dictum est, honorare autem diuitem solum propter diuitias est honorare ipsas diuitias, & hoc peccatū est, & tunc proprie est acceptio personarum, quia ponitur non causa, ut causa. Honorare autem eum, quia est pars precipua reipublicę non est acceptio personarum licet non sit virtuosus, sed honoratur propter honorem alienum, scilicet reipublicę cuius est egregia pars. Cum autem dicitur de preferendo diuites pauperibus in sessione, dicendum quod Aug. vult non esse peccatum, vel saltem ponit sub dubio.

Honor diuitibus debitus.

C Sed obijcietur, quod sit manifeste peccatum mortale. Primo, quia dicitur Iaco. 2. c. Fratres mei nolite habere in acceptione personarum fidem domini nostri Iesu Christi, id est tenendo fidem Christi nolite seruare acceptionem personarum. Et ita est præceptum negatiuum de non accipiendo personas, facere autem contra præceptum est peccatum mortale, ergo faciēdo illam differentiam sessionum accipiēdo personas pauperum, & diuitum est peccatum mortale. Et apparet, quod intelligatur de sessionibus, ita Augusti. exponit, & ita apparet ex litera. Nam postquam acceptio personarum vetatur, sequitur. Si introierit in cōuentum vestrum vir aureum habens anulum in veste candida, introierit autem pauper in sordido habitu, & intendaris in eum, qui indutus est veste præclara, & dixeritis ei. tu sede hic bene, pauperi autem dicetis tu sta illic, aut sedes sub scabello pedum meorum, nonne iudicatis apud vosmetipsos, & facti estis iudices cogitationū iniquarum? ergo hoc est peccatum mortale.

An diuites pauperibus in sessione preferendi sint.

D Secundo patet, quia cogitatio iniqua, quando venerit in actum, causat peccatum mortale, & tamen dicere diuiti sede hic, pauperi autem sede illic est executio cogitationis iniquę, ergo est peccatum mortale, patet quia Iaco. 2. c. statim post literam præcedentem dicitur: Nonne iudicatis apud vosmetipsos, & facti estis iudices cogitationum iniquarum?

E Tercio patet, quia faciēdo istam differentiam sessionum fit contra præceptum de diligendo proximum, ergo est peccatum mortale: Patet hoc, quia Iaco. 2. c. post ista dicitur: Si tamen legem perficitis regalem secundum scripturas, diliges proximum tuum, sicut te ipsum, quasi dicat non perficitis eā, sed facitis contra illam, ergo non est sine peccato mortali.

Dicendum, quod acceptio personarum in quacunque materia inueniatur semper est peccatum mortale, sic dicitur Iaco. 2. c. Si autem personas accipitis peccatū operamini redarguti a lege, quasi transgressores. Circa sessionem autem diuitum, & pauperum cōtingit aliquando esse acceptionem personarum, & est peccatum mortale, aliquando autem non est acceptio personarum, licet præferantur diuites. Pro quo sciendum, quod aut constat esse diuites virtuosiores, quam pauperes, siue ex alio capite debitum sibi honorem potius,

potius, quam pauperibus, aut cōstat esse minores pauperibus virtute, aut est dubium. Si primo modo non est acceptio personarum, cum etiam demptis diuitijs tribueretur honor prior illis. Si secundo modo, aut pauperes habent aliquid præter moralem virtutem, ex quo debetur eis honor, sicut est gradus, vel administratio aliqua reipublice, & tunc fortassis propter illam competit eis ius præcedendi, etiam si non essent virtuosus, & si hoc stāte præferatur alter eis propter diuitias, est acceptio personarum, & peccatum mortale. Si autem non habeat aliquid tale ipse pauper, sed solam virtutem moralem, tam excellens poterit esse illa, quod merito omnes iudicarent eū præponendum, & tunc si non præponatur est peccatum mortale. Si autem non sit tam excellens, dicendum q̄ præponere illi diuitem in sedendo, non est acceptio personarum. Si tertio modo dicendum, q̄ semper ratione dubij debet præcedere diues, tum quia est maior præsumptio pro eo, q̄ sit virtuosus, tum quia habet aliquid pro quo honoretur, scilicet quia est pars præcipua reipublice, vt supra dictum est, quod non conuenit pauperibus.

Dicendum autem quantum ad intellectum auctoritatis Iacobi, q̄ aliud est diuitem præferre pauperi in sessione, aliud contemnere pauperem in conspectu diuitis dādo ei minorem locum, quam debeat priuando eum iure proprię sedis, vel loci. Accipiendo primo modo regulariter non est acceptio personarū neque peccatum. Accipiendo secundo modo est peccatum, quia lēditur ius alicuius, & ita debet intelligi auctoritas Iacobi, scilicet q̄ pauperes intrantes in cōuentum contemnebantur, & iubebantur sedere in loco viliori, quam eis deberetur, & cum voce cōtumeliosa, hoc autem peccatum est, quia paruuli non sunt contemnendi, vt Christus dixit supra 18. c. quia Angelicorum semper vident faciem patris, & hoc est accipere personas. Quod autē, sic intelligatur, patet primo, quia dicitur ibidem: Audite fratres, nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo diuites in fide, & heredes regni, quod repromisit diligentibus se? vos autē exhonoraſtis pauperem. Exhonorare autem est priuare debito honore, & ideo non erat hoc non equare pauperes diuitibus, sed priuare pauperes debita sede humiliando eos magis, quam humiliandi erant.

Secundo patet, quia dicitur Iaco. 2. c. si tamen perficitis legem regalem diliges proximum tuum, sicut teipsum, bene facitis, si autem personas accipitis peccatum operamini redarguti a lege, quasi transgressores. Et ita innuit, quod illi, qui præferebāt diuites pauperibus faciebant contra mandatum de diligendo proximum, hoc autem non est, nisi nocendo proximo in aliquo, ergo non solum non equabantur pauperes diuitibus, sed etiam in conspectu eorum contemnebantur, & cogebantur sedere in loco humiliori, quam eis debitus esset, & hoc erat accipere personā. Fiebat autem propter diuites, scilicet vt quanto magis humiliarentur pauperes magis exaltarentur diuites, quasi multum ab eis differre viderentur, vel si ex aliqua causa speciali competeſcit alicui pauperi sedes excelsior, quam diuiti, & diues præferebatur ei, aut equabatur, erat acceptio personarum.

Ad tres rationes ostendentes, quod sit peccatum mortale præferre diuitem pauperi, & q̄ hoc velit Iacobus, dicendum quod verum est, quando non solū pauper non equatur diuiti, sed etiam priuatur sede sibi debita, aliās autem non est peccatum, neque acceptio personarum, vt dictum est.

Ad octauum circa principale, dicendum q̄ omnes sunt honorandi in quantum in quolibet homine inuenitur aliquid propter quod honoretur. Nam est

F. natura facta ad imaginem Dei cui debetur honor, vt dicit Grego. Etiam de quolibet præsumitur, quod sit bonus, nisi probetur contrarium, & ideo etiam si de nulla virtute constet, dum tamen non constet de vitijs est honorandus, sed etiam si constet de vitijs alicuius, cum adhuc cum vitijs possit stare aliqua probitas propter illam comperet honor. & ideo nullus est, cui non possit aliquis honor impendi, & non est acceptio personarum, quia tunc est acceptio, quando datur honor sine causa, & tamen hic aliqua causa est, quæ facit saltem capacem honoris.

Sed obijcietur si cuilibet homini dandus est honor quomodo potest esse acceptio personarum circa honorem. Dicendum, q̄ potest esse multipliciter acceptio personarum. Primo circa honores, qui dantur de publico, quia illi non dantur, nisi dignis, & secundum condiciones positas in lege: auctoritas illa 1. Pe. 2. scilicet omnes honorate, non intelligitur de honore, qui datur de publico, sed de honore, qui exhibetur a priuatis, circa quem est minus præiudicium, aut nullum, quod omnibus deferatur.

Secundo potest esse acceptio personarum circa honorem priuatorum, vt si alicui exhibeatur honor, qui determinate est alteri debitus, licet non subtrahatur illi, vt si aliquis non episcopus, vel rex honoretur secundum omnes illas ceremonias, quibus honor impenditur episcopo, vel regi, peccat enim, qui tales ceremonias impendit, & qui illas tolerat.

Tertio modo si alicui non detur tantus honor a priuatis quantus est exhibendus, vt ex hoc alius videatur excelsior, & ita dicit acceptio personarum Iacobus, quando pauperes humiliantur infra honorem eis debitum in sedendo, vt diuites videantur excelsiores. Iaco. 2. c. & quandoque fuerit ista acceptio personarum circa honorem est peccatum mortale. Iaco. 2. c. si autem personas accipitis operamini peccatum redarguti a lege, quasi transgressores.

An in iudicijs locum habeat acceptio personarum.
Quæst. CXXII.

QUÆRITUR an in iudicijs locum habeat acceptio personarum.

I Aliqui dicunt, q̄ non, quia acceptio personarū opponit iustitię distributiue, vt dictū fuit supra iudicia pertinent, vt in plurimum ad iustitiā commutatiuā cum agat ibi de re, quę vnus est, q̄ detur illi, siue sit actoris, siue rei, & non datur res petita vtrique, & in iustitiā distributiua facit diuisionem bonorum inter diuersos secundū proportionem dignitatis, ergo non pertinet acceptio personarum ad iudicia.

Secundo patet, quia inflictio penarum pertinet ad iudicia, cum non puniatur aliquis iuste, nisi iudice hoc diffiniente, & tamen circa inflictionem penarum non est peccatum aspicere personas, cum grauius puniatur illi, qui percusserunt regem, quam qui percusserunt ciuem vnum, ergo non habet locum hic acceptio personarum, quia vbicunque illa est semper est peccatū Iaco. 2. c. scilicet si personas accipitis peccatum operamini.

Tertio patet, quia Ecclesiastici 4. c. dicitur, in iudicando esto pupillis misericors, sed misereri illis specialiter est accipere personam pauperis, ergo non est peccatum accipere ibi personam pauperis, & consequenter non habet locum ibi acceptio personarum.

Dicendum, quod acceptio personarum locum habet circa iudicia, immo hoc est, quod maxime corrumpit iudicia, scilicet acceptio personarum. Nam quandoque index scienter absoluit reum, vel adiudicat rem ei, cuius non est, & hoc scienter, siue faciat

faciat hoc propter pecuniam, siue ob preces, siue ob aliam quamcunque causam, dicitur accipere personam, quia sine causa iudicauit dando alicui bonum, quo non est dignus. Et ideo scriptura asserit malam esse acceptionem personarum in iudicio. Prouerbio. 14.c. scilicet accipere personam in iudicio non est bonum. & non solum est malum quoddam, sed habet, quasi totalem corruptionem iusti iudicii, ideo eam Deus vetuit. Sic patet Deutero. primo capitulo, ubi constitutis iudicibus, ut non impedirentur recte iudicare nihil Deus illis vetuit, nisi acceptionem personarum, quasi ista sola esset, quæ iudicium impediatur rectum, scilicet: Præcepi illis, dicens, audite illos, & quod iustum est, iudicate, siue ciuis sit ille, siue peregrinus, nulla erit distantia personarum, ita parum audietis, ut magnum, neque accipietis cuiusquam personam, quia Dei iudicium est. Vnde non posuit Deus, nisi duas causas perturbantes rectum iudicium. Primam, & maximam dixit esse acceptionem personarum, secundam dixit esse ignorantiam iuris, & equi, & ideo postquam abstulit acceptionem personarum abstulit errorem ignorantie, dicens: Quod si vobis aliquid difficile visum fuerit, referte ad me, & ego audiam. Verum est, quod odium interdum turbat rectum iudicium, ut quando quis vult condemnare aliquem iudicialiter, non ut acquiratur alteri colligatori. Nam tunc non est ignorantia, cum ex intentione agat, etiam non est acceptio personarum, quia ibi semper est intentio dandi alicui bonum, vel vitium, quo non est dignus, & hic iudex non intendit alicui prodesse, sed solum nocere ei quem oderat, ideo non est acceptio personarum, tamen hoc rarius est, ideo Deus non posuit ibi, nisi duo impedimenta recti iudicii, scilicet acceptionem personarum, & ignorantiam. Modus autem, quo acceptio personarum habet locum in omni iudicio, est, quia in iudicio semper contendunt duo, & vnus fouet causam iustam, vel ambo, sed ut communiter alter fouet iniquam litem, & hoc est, quia vnus eorum habet magis de lucro, & minus de damno, vel petit illud, alius vero habet minus de lucro, & magis de damno. Recurrunt autem ad iudicium, vel ad mensuram, ut faciat reductionem, scilicet auferendo ei, qui habet multum de damno, & imponendo ei, qui minus habet, & ita commensurat reducendo eos ad equalitatem. Illud autem auferre, vel apponere fieri debet secundum merita, ideo dicitur opus iusticie distributiue, & consequenter quodcumque non facit bonam reductionem scienter dando alicui magis de lucro, quam debeat, vel minus de damno, est acceptio personarum, cum fiat distributio sine dignitate. Pro eodem autem accipitur minus de damno dare, vel magis de lucro, quia vtrunque vocatur lucrum, ut patet s. Ethic. Incidit ergo acceptio personarum in iudicia, & nihil est, in quo magis incidat, quia non est aliquid iudicium, in quo non possit accidere acceptio personarum, & est non est aliquid, quod magis concernat iudicia, quam acceptio personarum. Ad primum in oppositum dicendum, quod iudicia tam ad distributiua, quam ad commutatiua iustitiam pertinent, & tunc non incidit ibi acceptio personarum, nisi ut opponitur iusticie distributiue, quæ esse deberet in iudicijs. Iusticie autem commutatiue non opponitur, & quia nullum iudicium est, in quo quantum ad aliquid non incidat iustitia distributiua, nullum est, in quo non possit accidere acceptio personarum. Pro quo sciendum, quod in iudicijs quantum ad presens duo considerari possunt, scilicet res iudicata, siue de qua iudicatur, & forma iudicandi, vel procedendi, quæ se tenet ex parte iudicis. Quantum ad primum dicendum, quod in iudicijs possunt intervenire causæ pertinentes ad iustitiam distributiua, & aliæ ad commutatiua. Nam si pene-

A datur de aliquo, quod inter plures diuidendum est secundum merita personarum, contentio est super re pertinente ad iustitiam distributiua, sicut aliquando fit in diuisione prædæ, & in diuisione multorum aliorum bonorum. Aliquando autem est causa pertinet ad iustitiam commutatiua, ut quando agitur de re, quæ non est diuidenda, neque petitur diuisio, sed vni parti in solidum adiudicanda est, vel si aliquid est diuidendum non secundum merita personarum, sed secundum alium quendam modum, & ob hoc plures sunt questiones iudiciales pertinentes ad iustitiam commutatiua, quæ ad distributiua ex parte rei, de qua contenditur. Quantum ad secundum vero, i. formam procedendi dicendum, quod omnis iudicatio pertinet ad iustitiam distributiua. Nam ad iudicem pertinet adæquare litigantes reducendo eos ad equalitatem s. Ethic. & hoc subtrahendo vni, quod plus habet de lucro, & suppleendo alteri, quod minus habet de lucro, & è contrario in damno. Et quia ista facit iudex consideratis meritis causarum, quæ vocantur hic dignitates personarum eo, quod constituunt personas dignas, ut pro eis iudicetur, & hoc facit iustitia distributiua. Dicitur actus iste iusticie distributiue. Debet enim accipi totum lucrum, quod habet vterque litigans, & totum damnum quantum ad illa, de quibus contenditur, & efficiatur illud, quasi vnum corpus, & illud diuidit iudex dando de illo lucro cuilibet litigatori tantum quantum exigunt merita cause sue, & eodem modo tantum de damno, id est proprie est actus iusticie distributiue in quolibet iudicio quantum ad actum iudiciale quantum ad conditionem rei petite: aliquando pertinet iudicium solum ad distributiua aliquando solum ad commutatiua, & id est acceptio personarum accidere potest in quolibet iudicio quantum ad illam adæquationem distributiua, quam iudex facit, si non faciat illam iuxta merita causarum, illa. n. merita sunt cause dignificantur personam ad hoc, quod pro ea diffiniatur aliquid, cum autem ille non obseruatur, ponitur non causa pro causa, & id est semper est acceptio personarum. Ad secundum dicendum, quod in iudicio inferuntur pene, & pro peccato commisso in vnâ personam irrogatur maior pena, quam pro peccato commisso in alteram, & non respicitur hic persona, sed causa. scilicet quia maius peccatum est percutere regem, quam percutere ciuem, ideo maior poena irrogatur vni percussori, quam alteri, licet percussiones, siue vulnera sint equalia, quia delicta non sunt equalia, immo velle inferre equalē penam pro vtroque esset acceptio personarum, quia daretur minus de damno, vel pena alicui, quam mereretur, & tunc magis de lucro, & minus de damno sunt idem. s. Ethic. sed dare magis de lucro sine causa est acceptio personarum, ita ergo dare minus de poena, quam meruit ei, qui multum peccauit, est acceptio personarum. Et cum dicitur hic respici personam, dicendum, quod non respicit personam, sed qualitas, vel conditio, id est quod vnus sit rex, alius sit ciuis, & istæ conditiones sunt tales, quæ faciunt dignum maiori pena, vel minori percipientem, ideo non est acceptio personarum, quia vocatur acceptio personarum, quando solum consideratur persona, vel conditio aliqua persone intrinseca, quæ non facit ad maioritatem, vel minoritatem delicti. Hic autem conditio persone directe facit ad hoc, ideo licet propter differentiam personarum deretur inæqualitas pene non est acceptio personarum.

Ad tertium dicendum, quod in iudicio non est respiciendus fauor alicuius persone, ut pro ea iudicetur contra ius patris, vnde quantumcunque cause pauperum sint fauorabiles, & privilegiatæ, quia sunt persone miserabiles, non est faciendum aliquid contra ius litigatoris, etiam diuissimi miserando pauperi, quia illud non est misereri, sed rapere, & iniustum facere. Sic dicitur

Ad tertiam rationem.

In iudican-
do index
pupillis
potest tri-
pliciter se,
vt pater ha-
bere.

dicatur Exo. 23. c. pauperis quoque non miseraberis in negotio, vel in iudicio; scilicet vt miserando cōtra ius alicuius facias. Et tamen in iudicando potest iudex pupillis, & orphanis se habere, vt pater tripliciter. Primo concordando causas pupillorum non perdendo aliquid de iure ipsorum, & hoc est præstare illis beneficium. Nam cause pupillorum, & personarum miserabilium ex defectu expensarum, & patrocini solent perire, quia non hñt prosecutionem, licet inchoent, & ita iura eorum pereunt. q̄ ergo iudex videns hoc in principio litis nitatur concordare partes in fauorẽ pupillorum, vt non pereant iura eorum, etiam si non tribuat eis plus de iure, q̄ hñt, est illis vt p̄r, quia præstat beneficium, quasi conferret eis totum ius, quod hñt. Nam illud periculum erat ex defectu prosecutionis, & quia ad p̄rem pertinet beneficium præstare, est iudex, vt pater pupillis si hoc effecerit in causis eorũ, & non est in hoc aliqua exceptio personarũ, quia ad officium iudicis pertinet concordare partes in exordio litis, si potest, & ad istam concordiam hortari debet. Si autẽ illam non receperint audiat de iure, & ẽt, quia hoc si ne præiudicio cuiuscunque facit nõ est exceptio personarum, nulli enim adimit de iure, quod hñt, & nulli addit, quod non habet. Secundo faciet hoc supplẽdo defectum ex parte allegationis in causa pupillorũ, pupillũ, n. & personẽ miserabiles vix habẽt patronos cãrum suarum, quia non habent quid erogent, & ideo ẽt si prosequi nitatur perit interdum aliquid propter defectum allegationis, & quia quidam sunt, in quibus iudex potest supplere, id quod deest partibus, si faciat hoc in causis pupillorũ, quia pupilli sunt, & pauperes est illis vt pater, & præstat illis beneficium, quod aliàs non præstaret. Tertio faciet hoc recte iudicando in cã eorum, ẽt si nullũ aliud patrociniũ eis præstet, tãta est n. iam iniquitas hominũ, q̄ seruando alicui ius suũ præstat illi iudex beneficium, licet ad hoc teneat. Sed cum sepe, & plurimi p̄rium faciant, iam ita precibus, & difficultate obtinendum est, q̄ iustitia ministratur nobis in causis nostris, sicut q̄ aliquid liberaliter concedatur, & iõ qũ iudex alicui ministrat iustitiã præstat ei beneficium, & hoc maxime in causis illis in quibus difficile est iustitiã ministrare pp̄ p̄sonas cõpetitorũ. Ita. n. qũcunque pupilli, orphani, viduę, aduene, pauperes, & generaliter quęcunque personẽ miserabiles contendunt cum diuitibus, difficile ministrat iustitia pauperibus, quia aut pauperes petũt, aut impetunt. Si petunt p̄ diuites, iudices in fauorem diuitum raro audiunt causas illorum, sed prætereunt dissimulant, vel reijciunt eas. Et hoc est, quod Deus conqueritur de iudicibus Isa. 1. c. Omnes diligunt munera, sequuntur retributiones, pupillo non iudicant, cã viduę non ingreditur ad eos. Iudicare pupillo est audire cãm eius, & hoc illi non faciebant, & ita d̄r, q̄ causa viduę non ingreditur ad eos. Est. n. causa viduę, in qua ipsa est actor, & præsupponitur, q̄ ius ei comperat in re, de qua agitur. Hęc causa non introibat ad iudices, i. non permittiebant eam proponi in prætorio suo, vel dissimulabãt se audire. Quod ergo audire velint causas pupillorũ, & viduarum, & iudicent in eis, quod iustum est, licet teneantur de iure, tamen Deus reputat illis ad magnũ meritum, quasi beneficia præstarent viduis, & pupillis Isa. 1. c. quærite iudicium, subuenite oppresso, iudicate pupillo, defendite viduam, & venite, & arguite me dicit dominus, & si fuerint peccata vestra, vt coccini, quasi nix dealbabuntur. Si autem diuites sint actores, etiam perit causa pauperum, vt si diuites non habentes ius aliquod in re, circa quam agitur, trahant pauperes ad iudicia, & iudices permittant eos vexari calumniiosis dilationibus, & cautelis, etiam si nondum ḡtiniat in causa contra pauperes iacit, q̄ causa pau-

perum pereat, cum enim ipsi non possint prosequi per tanta temporis dispendia, & expensarum, oportet vel, q̄ causę cedant, & liti, & iuri, vel q̄ componant perdendo aliquid de iure, & in talibus iudicijs tam diuites petentes, quam iudices audientes peccant. De diuitibus patet Iaco. 2. c. nonne diuites per potentiam opprimunt vos, & ipsi trahunt vos ad iudicia? De iudicibus patet, quia ipsi permittunt perire causam, & debent obuiare dispendijs litiũ, vt non perirent iura pauperum, quod si fecerint præstant eis beneficium, & sunt eis in iudicando, quasi partes, & tamen fit hoc sine acceptione aliqua personę.

An in dando eleemosynam sit exceptio personarum.
Quæst. CXIII.

QUÆRITUR an in dando eleemosynam sit exceptio personarum, vt puta si alicui pauperi damus potius, quam alteri eleemosynam.

Aliqui dicunt, q̄ sic, quia exceptio personarum est, quando datur aliquid boni alicui sine causa, & tamen interdum dando vni pauperi potius, quam alteri nulla causa est, ideo videtur exceptio personarum.

Dicendum, q̄ interdum circa eleemosynę dationẽ est exceptio personarum, & interdum non. Ad sciendum autem, quando tam circa eleemosynam, quam circa alias actiones dationum sit exceptio personarum, est dicendum, q̄ quādoque datio illa, quę fit est determinata lege, vel ratione necessitante ad aliquẽ modum certum, & dans tenetur ad illum modum seruandum est exceptio personarum non tenendo viam illam, idest si alicui demus non existentibus in eo conditionibus requisitis, etiam si nulli tollamus ius, sic faciendo. Alia regula, quod vbicunque ex partem personarum, quibus aliquid dandum est, vel agens non est obligatus ad aliquẽ certum modum determinatum, non est exceptio personarum, etiam si detur aliquid sine causa. De prima regula patet, vt in iudicijs. Est enim determinatum de iure circa singulas causas quid debeat diffiniri, & iudex tenetur sequi determinationem illam iuris. Si autem non sequatur diffiniendo, & attribuendo alicui magis de lucro, quam secundum ius sibi comperat, vel minus de dāno, quam ei comperat, & necessario incumbat est exceptio personarum, nam exceptio personarum opponitur iustitię distributiue, iustitia autem dicitur equalitatem, equalitas autem est, id quod est restituit, quę facit adæquationem, ius autem est regula equalitatis. Si autem istam regulam nolit faciat care iudex ad negocia, impossibile est, quod faciat adæquationem, & ita non erit in actu suo iustitia, quia non constituit equalitatem, & quia illa est equalitas in distribuendo erit in iustitia distributiva. Sed in iustitia distributiva fit quādoque nõ seruatur equalitas ista ex quacunque causa proueniat, siue ex ignorantia, siue ex odio, siue ex fauore alicuius personę, & in isto tertio modo est solum exceptio personarum, & interueniunt hic conditiones acceptionis personarum, scilicet quod non considerantur dignitates personarum, quę tribuunt ius, vel auferunt, & ponitur non causa, scilicet quia consideratur persona, vel aliquis alius reus habetur, qui ius non tribuit, & talis pertinet ad acceptionem personę, & supertollitur hic ius partis, quia cum in re, quę venit in contentione duorum datur alicui magis de lucro, quam comperat sibi, necesse est quod tollatur alteri de eo, quod sibi comperit regulariter, & tunc præiudicatur illi. Et dico regulariter, quia potest esse, quod in re, super qua contenditur, nulli iugaturum

lūm competat ius, sicut accidit circa beneficia, & interdum circa causas prophanas. Dixi etiam, si nulli tollatur ius, ad ostendendum distributionem in bonis, in quibus nulli est ius quæsitum ante distributionem, & tamen distribuens alligatur ad certum modum distribuendi, sicut circa provisionem beneficiorum. Nam quando vacant regulariter, nulli est ius quæsitum, sed habet providere prælatus, habet tamen certam formam providendi: debet enim providere dignis, quæ dignitas limitatur a iure, scilicet, honestas morum, & sufficientia literarum, & personæ legitimas, & ætatis mensura. Si autem diuisis his, vel aliquo horū prout de iure limitata sunt prouiderit prælatus alicui de beneficio est acceptio personarum, quia præiudicat communitati Ecclesiasticæ, & bono publico, & transgreditur formam, ad quam erat obligatus, & accipit non causam, ut causam, scilicet, quia afficitur ad personam propter aliquid, quod non reddit personam dignam, aut saltem capacem illius beneficii, & tamen non præiudicatur iuri alicuius iam existenti: quia nulli quantumcunque digno erat quæsitum ius determinate in beneficio illo, vel ad illud, sed erat capax illius. Idem est circa dignitates, & administrationes sæculares, circa quarum provisionem est certus modus determinatus a lege.

Secundæ regulæ veritas patet ex opposito. Nam si non est determinatus certus modus circa actum liberum est agere sic, vel sic, & ubi est libertas non est iniustitia, sed acceptio personarum dicit iniustitiam distributivam: ergo neque erit ibi iustitia distributiva, neque acceptio personarum, sicut est in illis, in quibus liberum est donare. Idem autem est si sit determinatus modus actionis ex lege, & transit aliquis qui non teneatur illa lege, qualitercunque enim ille fecerit non facit iniustum, neque accipit personas, & ideo Deus, qui nulla lege tenetur non est acceptor personarum quidquid fecerit, ut dicitur infra.

Hoc supposito considerandum circa dationem elemosynæ, quod aut occurrit vnus pauper, cui dare possumus, aut plures. Si vnus non potest esse acceptio personarum, siue demus illi, siue non demus. Non dando non potest esse acceptio personarum, quia consistit in dando aliquid sine causa, dando etiam non est acceptio personarum, quia illa opponitur iustitiae distributivæ, & non potest esse nisi cum aliquid inter plures diuidendum est, & datur alicui sine causa, vel saltem est aliquid quod debeat dari vni de multis cum certa dignitate, & datur vni, in quo non est illa dignitas non dando illud alteri, in quo illa dignitas inueniretur. Si autem multi occurrant, quibus dari possit elemosyna, aut sunt oēs in necessitate extrema, aut vnus tantum, aut nemo illorum. Si primo modo dicendum, quod omnibus succurrere debet si potest, & si non potest succurrat, quibus potuerit, quos propinquiores perditioni putauerit. Nam est extrema necessitas gradus habet, & ideo licet duo sint in extrema necessitate, vnus potest maiorem necessitatem habere quam alius, vel si omnino fuerint æquales necessitates iuxta arbitrium suum, si nulla alia causa inclinat magis ad vnum, quam ad alterum succurrat, cui voluerit, ita quod tot succurrat, quot potuerit de illis, qui in tali necessitate constituti sunt, & non est tunc aliqua acceptio personarum, cum non det sine causa, neque agat contra modum statutum a lege, & quilibet suscipiens est ibi dignus elemosyna. Si secundo modo dicendum, quod indubitanter succurrendum est ei, qui in extrema necessitate consistit potius quam alicui alteri si non potest alteri succurrere. Et si nollens succurrere ei, qui est in extrema necessitate, dederit elemosynam alteri, est acceptio personarum, & est peccatum, si autem neutri dā-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

ret non esset acceptio personarum, & tunc magis peccaret nulli dando, quam dando minus indigenti. Et dicitur hic esse acceptio personarum, quia contra legem agitur, quæ obligat ad subueniendum ei, qui est in extrema necessitate, & est distribuitur ibi non secundum quantitatem, quia capacior, & dignior est ad recipiendum elemosynam ille, qui est in extrema necessitate, quam qui est in minori necessitate. Si tertio modo dicendum, quod aut putatur esse illorum necessitas æqualis, vel quasi, aut vnus est valde maior, dum tamen non sit extrema. Si primo modo dare poterit, cui voluerit, vel nulli, & dando vni, & non alteri non est acceptio personarum. Si secundo modo, aut concurrunt aliæ conditiones in pauperibus illis, quæ inclinent ad dandum potius vni quam alteri, quia nouem conditiones sunt, quæ circa hoc considerantur, ut ostensum est supra 6. cap. quæst. 68. aut nullæ concurrunt. Si autem aliquæ concurrunt, poterit esse, quod potius debeat dari minus indigenti, quam magis indigenti, sicut si pater indigeat, & alius magis egeat, dum tamen non extreme, potius est pauperi patri quam alteri succurrendum, & non est acceptio personarum, quia dignitas exposcit hoc, quia magis præponderat ibi attinentia, quam aliqualis excessus paupertatis. Si autem non apparent conditiones aliquæ præponderantes potius debet dari magis indigenti, & tamen etiam si non fecerit non peccat, neque est acceptio personarum. Nam non est acceptio personarum, nisi ubi tenetur quis ad certum modum, sed circa dandam elemosynam istis non est determinatus lege aliquis modus: ergo non potest esse acceptio personarum. Patet quia non tenetur quis regulariter ad dandum elemosynam pauperi extra necessitatem extremam quam non habent isti, de quibus hic dicitur: ergo neque erit obligatio ad certo modo dandum: unde non est circa elemosynam nisi vnus casus acceptionis personarum.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod occurrētibus multis pauperibus extra necessitatem extremam dare cui voluerit non dando alteri non est acceptio personarum. Ratio est, quia nulli eorum dare tenetur, sed est supererogatio dare alicui, & ideo non tenetur ad dandum certo modo, sed ubi nulla est determinatio dandi, non est acceptio personarum, quia non fit iniustum, sed contra legem, neque contra ius alicuius. Acceptio autem personarum semper dicit iniustitiam distributivam: ergo non est aliqua acceptio personarum dare potius vni quam alteri, et si nulla causa moueat, nisi voluntas. Cum autem obijcitur, quod datur hic aliquid sine causa, cum non moueat potius causa ad vnum quam ad alterum. ergo est acceptio personarum. Dici potest vno modo, quod dare sine causa non est peccatum, nisi quando lex obligat ad dandum aliquibus, in quibus inueniuntur certe conditiones. Nam tunc dando eis, in quibus non stant istæ conditiones, & non dando eis, in quibus inueniri possent, peccatum est, & est acceptio personarum. Hic autem non est obligatio ad dandum, & consequenter neque ad certum modum dandi, & ideo etiam sine causa dare non est peccatum.

Secundo dicendum, quod hic non datur sine causa, sed cum causa. Nam paupertas est causa dandi, quæ inuenitur in omnibus istis, sed cum iste dans nolit dare omnibus, quia non obligatur omnibus dare, aut alicui, vult dare alicui. Quod autem non sit maior causa dandi vni, quam alteri non facit acceptionem personarum, quia in acceptione personarum est causa dandi vni, & non alteri: & damus ei, in quo non est causa prætereundo illum, in quo inuenitur causa determinata a lege, sed quod maius est, et si inueniatur maior causa in vno, quam in altero, ut puta quia est pauperior, dum tamen non sit pauper extreme, non est acceptio personarum dare minus pauperi omisso ma-

E
gis

gis indigente, cum lex non obliget dari isti, neque illi, ideo non est iniustum dare isti omisso illo. Nam ad hoc quod dare isti omisso illo esset peccatum, oportebat quod teneremur dare illi, quem omittimus: quia alias sequeretur, quod neutri dando non esset peccatum: dando autem minus indigenti omisso alio esset peccatum, quod est absurdum, cum melius sit dare alicui, quam nulli dare, sed non tenemur dare ei, quem omittimus, cum non sit in extrema necessitate: ergo dare minus indigenti, omisso magis indigente, non est acceptio personarum.

An sit aliquando acceptio personarum in donationibus, quas facimus sponte. Quest. CXIIII.

QUÆRITUR, an sit aliquando acceptio personarum in donationibus, quas facimus sponte. Dicendum quod contingit sæpe esse peccatum in his donationibus, sed raro contingit esse acceptionem personarum. Pro quo præsupponendæ sunt duæ regulæ datæ præced. q. i. q. in donationibus, quæ sunt determinatæ a lege, & ubi dans tenetur sequi certam formam, potest esse acceptio personarum: ubi autem non est certa forma, vel qualitas diffinita in donatione, aut dans non est obligatus alicui legi non potest esse acceptio personarum, sed in donationibus sic est, q. oēs sunt spontaneæ: nemo enim compellitur donare. Si enim compelleretur iam non esset donatio, sed debitum, & ideo cum ad donandum nemo compellatur, neque etiam tenebitur ad certum modum donandi, & cōsequenter siue donet isti non donando illi, siue quocunque non poterit esse acceptio personarum. Est tamē dicendum, q. peccatum esse potest circa donationem: si enim secundum rationem donetur pro causa honesta, & secundum ceteras circūstantias laudabile est, quia pertinebit ad liberalitatē. Si est circa mediocritā, & quotidiana, aut ad magnificentiam, si est circa magna. Si autem non observantur circūstantiæ, siue dando plus, quā expediat, aut non cui decet, & ita de alijs vitiosum est, & incidit in prodigalitātē, vel in banauisiam, siue paruificentiā, quæ opponuntur magnificentiæ. 4. Ethic. c. de magnanimitate. Hoc autem peccatum est, tum quia omnes sumus dispensatores Dei, & ratio quæretur a nobis de omnibus, quæ nobis commissæ sunt. Donare autem prodigaliter est donare sine causā, ideo est peccatum, & fortē mortale: & maxime in ecclesiasticis personis, quorum bona magis sunt obligata pauperibus, quā bona secularium. Secundō, quia prodigaliter dans destruit substantiam suam, & seipsum destruit, ut dicit Aristot. 4. Ethic. c. de liberalitate, sed seipsum destruere est peccatum mortale: ergo & prodigaliter substantiam effundere. Terrio, quia qui prodigaliter dat cito non habebit quid der, ubi necesse erit dare, id est, pauperi existenti in extrema necessitate, sed ex culpa sua se talem constituit, ut pauperibus sic indigentibus non possit subuenire: ergo videtur peccare mortaliter cum non solum eis, qui habent comperat dare pauperibus, sed etiam eis, qui nihil habent suadet Apostolus manibus laborare, ut dent necessitatem patientibus, ut dicitur ad Ephes. 4. cap. Quarto videtur peccare, quia abutitur bonis sibi collatis. Nam diuitiæ bona vtilia sunt, & veniunt ex dono Dei, debent autem ordinari ad sustentationem nostram, & aliorum secundum rationem, qui autem prodigaliter agit, non seruat ordinem circa bona vtilia, ideo peccat, & ita circa donationes contingit in multis peccare, sed non esse acceptionem personarum propter hoc, quod sunt purē spontaneæ.

F Dicendum tamen, quod in vno casu videtur esse acceptio personarum circa istas donationes, ut si alicui occurrat pauper in extrema necessitate, & nolens illi dare, donet sponte alicui non indigenti, neque petenti, & hoc est, quia tenebatur dare sic indigenti: non dedit autem, & dedit alteri, in quo nulla causa dandi erat: erit igitur acceptio personarum. Sed adhuc dicendum, quod hoc large dictum est. Nam propriè accipiendō acceptionem personarum non est ibi acceptio personarum: quia illa est, quādo illa res, quæ danda erat alicui, in quo est causa, non datur ei, sed alteri, in quo non inuenitur causa, & tamen iste, qui prodigaliter dedit non tenetur dare pauperi existenti in extrema necessitate id, quod donauit alteri sponte, cum posset ei dare aliquid aliud dando simul prodigaliter alteri, & tunc non esset acceptio personarum, licet dando prodigaliter alteri peccabat, & ideo etiā donando prodigaliter, & non dando pauperi extreme indigenti non est acceptio personarum, sed iniustum facit, quia non facit ad id, quod tenetur: habet tamen aliquam similitudinem cum acceptione personarum, & ideo aliqui sic eam vocant, sed in veritate non est, & ita manet quod circa donationes potest esse peccatum multipliciter, sed non potest esse acceptio personarum.

An sit acceptio personarum, si prælatus det beneficium, & maxime curatum alicui cognato suo, omisso alio aequaliter, vel magis idoneo. Quest. CXV.

QUÆRITUR, an acceptio personarum habeat locum in dispensatione spiritualium, ut in prouidendo de beneficijs, & dispensationibus circa aliqua. Aliqui dicunt, quod non est acceptio personarum, quia conferre alicui beneficium, vel ecclesiasticam dignitatem, quia est cognatus videtur pertinere ad acceptionem personarum, cum cognatio non sit causa faciens hominem dignum beneficio ecclesiastico, & in non videtur hoc esse peccatum, cum consuetum sit hoc apud prælatos Ecclesiæ: ergo in dispensatione spiritualium non habet locum exceptio personarum. Sed contra videtur quod sit peccatum dare spiritualia indigno, vel dare minus digno omittendo magis dignum: quia super illo verbo Iaco. 2. Fratres nolite in acceptione personarum habere fidem Domini nostri Iesu Christi: Glo. Aug. ait: Quis ferat, si quis diuitem eligit ad sedem honoris Ecclesiæ, contempto paupere instructore, & sanctiore?

Dicendum, q. circa hoc sunt duo dubia. Primum est an pertineat ad personarum acceptionem, vel sit illicitum, q. prælatus det beneficium, & maxime curatum alicui cognato suo omisso alio aequaliter, & p. idoneo. Secundum est cum neuter est cognatus, & prælatus inuenit duos dignos ad beneficium, & dat digno, & non digniori, an peccat, & sit acceptio personarum. **K** Circa primum dicunt aliqui, q. sit peccatum, quia pater quærit filiæ suæ sponsum meliorem, q. potest, & sponsum quærit sponsum suæ fidelissimum custodem, sed Episcopus, & quicumq. prælatus maior comparatur ad Ecclesiā suā, sicut pater ad filiā, vel sicut sponsum ad sponsum: ergo debet ei prouidere meliori personæ, q. poterit: ergo extraneus preferendus est cognato, si est melior. Secundo, quia Ioannes Baptista fuit valde idoneus ad quamcunque spirituales administrationem, & tamen Christus prætulit ei Petrum, quia Ioannes erat cognatus eius, & non Petrus. ergo hic prælatus habens cognatum non dicitur præferre eum in regimine Ecclesiæ alicui alteri aequaliter idoneo: & a fortiori si fuerit magis idoneus alius. Dicen-

Conditio-
nesque p-
sona digna
reddunt ad
beneficiū
accipiendū.

Dicendum, quod aut cognatus Episcopi est æqualiter idoneus, sicut alter cui providere potest Episcopus, id est, qui occurrit ita ut ei providere possit, aut est minus idoneus, aut nullo modo est idoneus. Si demus tertium gradum dicendum, quod peccat prelatus providendo ei, etiam si nullus alius occurreret, cui providere tunc posset, a fortiori autem si occurrat alius idoneus, cui provideat: & est acceptio personarum: accepit enim non causam, ut causam. Nam in his requiritur conditio, quæ personam dignam, & capacem faciat secundum legem, & istæ sunt quatuor conditiones, scilicet, morum honestas, scientiæ sufficientia, ætatis mensura, & natalium legitimitas. Cum autem aliquam aliam conditionem, præter has consideraret ad providendum de beneficio, propter illam consideratur non causa, ut causa, quia nulla alia facit ad negocium istud, sicut si quis iudicaret inter pauperem, & diuitem, & diffiniret pro diuite, eo quod diues erat. Nam illa non est causa eum faciens dignum, ut pro eo iudicaretur. Ita esse cognatum non est conditio faciens dignum, vel aptum ad tenendum beneficium ecclesiasticum: esset autem causa conueniens ad institutionem hæredis in bonis patrimonialibus, & ideo si Episcopus instituat hæredem in bonis suis patrimonialibus aliquem cognatum suum non bonum, omisso aliquo extraneo viro bono non peccat, quia quantum ad istam institutionem, causa faciens dignum est cognatio: idem est etiam circa providere de necessarijs ad vitam ex bonis patrimonialibus: quia magis providebit cognato, quam alijs. Secus autem de bonis spiritualibus, quia illa non veniunt iure successionis, cum Sanctuarium Dei iure hereditario possideri non debeat. Sed si accipiamus primum, id est, quod sit equaliter idoneus, dicendum, quod non peccat Episcopus providendo cognato suo, potius quam alteri. Primo, quia cum non præcedat unus alterum dignitate est locus gratificationi, siue acceptioni personarum.

Secundo, quia sunt duo vincula in consanguineo, primum est amor charitatis, quia aliàs esset vetus, sed non est, ut ait Gregorius in quadam homilia inueniens, quod non repugnat dominicis præceptis, & tamen non est meritorium, sed quando concurrerint, simul adiuvabitur charitas per amorem naturalem, & amor naturalis informabitur per charitatem: ad extraneum autem idoneum solum est amor charitatis, ideo magis tenebitur cognato ad providendum.

Tertio, quia secundum ordinem charitatis magis tenetur diligere quis cognatos, quam extraneos cæteris paribus, & tamen hic cætera sunt paria cum potius cognatus equaliter idoneus ad regimen Ecclesiæ: ergo magis tenebitur illum prelatus diligere, quam extraneum, sed eis, quos magis diligimus, maiora bona præparamus, ideo cognatis tenemur magis occasionem crescendi in charitate, quam extraneis, & tamen ex administratione Ecclesiæ crescit valde meritum recte administrantis: ergo magis tenemur velle istud augmentum charitatis pro cognatis nostris, quam pro alijs: & consequenter eis providere de beneficijs, cum tales sunt, de quibus confiditur, quod Ecclesiam bene administrabunt. Sunt autem hæc vera, nisi ex hoc quod prelatus potius providet cognato suo, quam alteri oriatur scandalum, scilicet, nascatur prava suspicio contra prelatus, quod sit carnalis, vel putatur probabiliter, quod ab alijs trahatur hoc in exemplum, utpote si prelatus ille sit magis auctoritatis, cuius facta ab alijs in consequentiam trahantur. Nam tali scandalo obviandum est, & melius erit providere extraneo equaliter idoneo, & tamen etiam si stantibus his, providit cognato

A æqualiter idoneo, non fuit acceptio personarum, cum ibi non fuerit factum contra legem de modo providendi, & conditionibus personarum, neque tollitur ius alicuius, neque Ecclesia læditur, neque etiam oportet dici, quod ille prelatus peccaverit permittens nasci talem suspensionem, quia non tenemur auferre omnem occasionem suspicandi de nobis, quia fortassis nihil boni faciendum esset, si omnes suspensiones tollere vellemus, etiam quia videretur inconueniens, quod cognatus prelati, qui idoneus est, sicut quilibet alius sit deterius conditionis, quam cæteri, ex eo quod cognatus suus est prelatus, cum potius hoc deberet ei prodesse, & tamen dicendum, quod melius faceret Episcopus non providendo ei de beneficio, si tales suspensiones verisimiliter oriuntur, quam providendo: poterit enim facere sibi per alterum prelatus provideri, & tamen si providerat ipse ei non multum differt propter causas præcedentes.

B Quarta potest addi, scilicet, quia magis pertinet ad pacem, & quietationem animi prelati, quam providendo alteri: nam cognatus diligit cognatum suum, & ita non procurabit discordias contra prelatus, sicut sæpe subditi faciunt. Etiam quia prelatus confidentius committit ei curam gregis, si bonus est, quam alicui extraneo sciens, quod magis curabit, & sataget exonerare conscientiam prelati, curando magis sollicitè de ouibus, quam extraneus, qui non æqualiter diligit prelatus. Vnde sacra scriptura approbat talem modum provisionis, quod videtur significari in eo, quod dixit Pharaon ad Ioseph, Genes. 47. Si nosti in eis, id est, in fratribus tuis esse viros industrios eos magistros pecorum meorum institue. Et ita concessit sibi accipere fratres suos, potius quam alios ad prælationem gregum, si ad hoc erant industrij, sicut alij extranei.

C Si autem cognatus prelati non sit æqualiter sufficiens, sicut extraneus, licet sit sufficiens. Dicendum, quod aut est beneficium, vel dignitas curata, & tunc peccat prelatus dando illud cognato suo minus digno omisso meliori, & magis idoneo. Primo, quia hoc videtur esse contra fidelitatem, quam Dominus requirit in bono dispensatore: non enim fideliter gereret negocia domini sui ille, qui potens rem domini meliorare non faceret intendens prodesse, vel condescendere cognatis suis. Secundo, quia et pertinet aliquatiter ad personarum acceptionem, licet enim sit magis apte acceptio personarum, quoniam indigno datur beneficium Ecclesiasticum, quia est cognatus, cum non inveniatur in eo conditiones, quas lex requirit: & accipit non causa pro causa, si esse consanguineum, tamen non effugit vitium acceptionis personarum, quia inueniens meliorem ad curam animarum committit ea in minus bono, licet bonus sit: hos autem prelatos, qui cognatis provideat de cura animarum omittis alijs melioribus tracti cognitionis amore redarguit Hieronymus. & habetur in Decretis. 4. q. 1. c. Moyses, & extraneus ex alia tribu a Moyse eligitur, ut significaret principatum in populos non sanguini deferendum esse, sed vite: at nunc cernimus plurimos hanc rem beneficio facere, ut non querant eos in Ecclesia columnas erigere, quos plus cognoscant ecclesiæ prodesse, sed quos, vel ipsi amant, vel quorum sunt obsequijs deliniti. Si autem sit beneficium sine cura animarum, aut dignitas non curata non est facile dicendum, quod peccet prelatus dando alicui cognato suo idoneo et reperto alio meliori, & hoc quia ea, quæ non habet curam animarum, non exigunt tantam aptitudinem personarum, & hoc verum est nisi alia, quæ inuenitur sit multum excedens in aptitudine, ita ut ad eam collatus alius iudicetur indignus, sed adhuc in hoc non potest tam facile iudicari, sed considerande sunt ceteræ circumstantiæ, si quia forte ille, qui est dignior alia benefi-

Prelatus
conferens
beneficiū
curatū co-
gnato mi-
nus digno,
peccat.

cia habet, de quibus competenter potest sustentari: **F** si cognatus autem Episcopi, qui est minus dignus, & tamen est dignus, fortè nulla beneficia habet, quia tunc dare illi beneficium non curatum non esset illicitum: vel fortè è contrario erit, quòd cognatus prælati abūdet, alius vero q̄ aliquo aliter est dignior egeat. Nam tunc acceptio personarum esset dare cognato beneficium omisso altero, siue esset simplex, siue curatum, & ita de alijs particularibus circumstantijs, quæ aliquid conferre possunt ad hoc.

His suppositis concedenda sunt duo argumenta prima huius dubij: primum enim de patre quærente sponsum filiarum; & sponso quærente custodē pro sponsa procedit de beneficio, vel dignitate habēte curam animarum, quia ibi committitur aliquid curæ alterius, scilicet, mulier sponso, vel custodi: & ideo in curatis beneficijs, vel dignitatibus absolute dicendum est, quòd etiam si cognatus prælati est dignus, debet ei præferri, qui dignior est. In non curatis autem non est necesse istud tam stricte seruare.

Christus optime cōmisit matrem Ioanni, & Petro ecclesiam.

Ad secundum dicendum, quòd Christus optime disposuit committens matrem Ioanni, & Petro Ecclesiam, licet de hoc magis declarabitur, Ioan. 19. cap. sed pro nunc dicendum quòd, vt dictum est supra q. 108. quædam conditiones sunt, quæ faciunt hominem dignum quantum ad aliquid, & non faciunt eū dignum quantum ad alia, sicut esse cognatum est cōditio faciens aliquem aptum ad hoc, vt instituat a prælato hæres in bonis patrimonialibus, sed non facit dignum cum ad hoc quòd prælatus det sibi ecclesiasticum beneficiū, ita Ioannes erat cognatus Christi, & matris eius, & licet cognatio non faciebat eum aptum ad committendum sibi regendum Ecclesiā: faciebat tamen aptum ad committendum ei matrē. Nam honestius committuntur foeminae viris de cognationis gradu propinquo, quàm extraneis, & hoc quia inter tales personas propinquitas sanguinis non permittit aliquid sēui criminis suspicari, extra de presumptionibus. c. cum in iuuentute. Petrus autem erat extraneus a Christi cognatione, ideo non erat conueniens ei committi matrem Christi.

Sed sciendum, quòd circa argumentum istud potest incidere error: nam licet verum sit id quod concluditur, scilicet, quòd Christus nō prætulit Ioannem Petro in regimine Ecclesiæ, licet esset Ioānes cognatus, tamen quomodo inferatur hoc ex fundamento est ambiguum, quia aut volūt inferre, quòd Christus prætulit Petrum Ioanni in regiminē Ecclesiæ, quia Petrus non erat cognatus, sicut Ioannes, & hoc solū ex ista causa erit inconueniens, quia tunc est sensus, q̄ etiam si cognatus prælati sit dignior, quàm extraneus non debeat ei providere prælatus, sed extraneo minus bono, & hoc penitus est absurdum. Primo, quia tunc ad regimen animarum deberent interdum assumi minus boni omiſſis melioribus, & esset peccatum eligere magis idoneos, quo nihil est absurdius. Secundo, quia noceret tunc cognatis Episcoporum esse cognatos eorum, & paterentur dispendia sine culpa, & etiam sine causa expressa a iure, quod est inconueniens, cum potius eis deberet prodesse habere tales cognatos. Deus enim sic vult, quòd quando alicui bonum, vel dignitatem confert, quòd illud proſit ei, & omnibus de cognatione sua. Sic patet 1. Regum 9. cap. vbi cum Deus vellet constituere Saulem regem super Israel dixit ei Samuel ex parte Dei; Cuius erunt optima quæque Israel? nonne tibi, & omni domui patris tui? ergo non debet nocere cognatis prælatorum, quòd prælati sunt cognati eorū: cum potius Deus ad bonum eorum istud fecerit. Si autem intelligatur sic, quòd licet Ioannes esset Chri-

sti cognatus non prætulit eum Petro, sed è contrario, scilicet, quia Petrus erat dignior: & attendit Christus dignitatem, & non cognationem, non est hoc facile dicere. Nam nemo auderet negare Ioannem, & quemlibet de Apostolis, super quos Spiritus sanctus descendit, dignos fuisse ad regimen Ecclesiæ, & tamen an Petrus fuerit maioris meriti, quàm Ioannes non constat aperte ex aliquo loco scripture, neque nos hoc iudicare audeamus. Soli enim Christo ista relinquimus cum etiam de duobus nunc viventibus, quorum vita mediocris est, vel non aperte mala, nouit quis eorum sit maioris meriti apud Deum. Aliter ergo procedit argumentum istud, scilicet, per quandam comparationem, vt dicatur Ioannes erat cognatus Christi, & tamen non prætulit eum Petro: ergo non debent prælati absolute considerare cognationem ad providendum de beneficijs ecclesiasticis, sed merita. Nam si cognationem solam Christus attendisset, non instituisset Petrum, sed Ioannem, vel Iacobum, aut aliquos alios de cognatis suis, & tamen non instituit quemquam eorum prælatum Ecclesiæ totī: ergo non attendit consanguinitatem, & tamen neque ob hoc valet argumentum, scilicet, non considerauit cognationem: ergo considerauit dignitatem, & ita erat Petrus maior meritis Ioanne.

Dicendum enim, quòd de Christo non erat, sicut de prælatis nostris, quia prælati nostri quærent homines dignos, & non efficiunt illos: Christus autem Deus erat, non querebat homines dignos, sed efficiebat illos esse dignos: ipse enim fecit Petrum tantorum meritorum, quantorum fuit, & Ioanni quoque dedit gradum perfectionis, quem habuit, & ideo nō elegit Petrum in principem Ecclesiæ, quia dignus erat, sed quia voluit eum in principem eligere, fecit eum talem esse, vt eum eligi mereretur, vel talem electionis capax esset. Et iste est ordo, quem Deus tenet in prædestinatione, non enim Deus præelegit aliquos ad vitam æternam, quia prænouit illos futuros bonos, sed quia ex liberalitate sua eligit aliquos ad vitam æternam, confert illis, quòd boni sint, vt illucire possint. Talis ordo ponitur ad Rom. 8. cap. scilicet, Quos prædestinavit, hos vocavit, & quos vocavit, hos & iustificavit, & quos iustificavit, hos & glorificavit. Et ita primo ponitur prædestinatio, quæ dicit propositum Dei de dando alicui beatitudinem, quàm iustificatio, quæ dicit merita. Et ita arguetur ex ordine, scilicet, quia prædestinati sunt, vocati fuerunt, & quia vocati fuerunt, iustificati fuerunt, & non è contrario, scilicet, quia iustificati fuerunt, prædestinati fuerunt: hoc enim esset si iustificatio nostra esset a nobis, & non a Deo. Nam tunc, quia nemo potest habere vitam æternam, nisi iustus, non prædestinaret Deus aliquem, nisi quia præſciret eum futurum iustum, & ita iustitia sua daret causam prædestinationi, & tamen non est sic, sed tota iustificatio nostra est a Deo per infusionem gratiæ, & tamen iustitia est vt via: vita æterna est terminus prædestinationis, id est, ad quam prædestinantur qui prædestinantur, sed necesse est semper prius esse terminum in intentione quàm viam, cum aliās nesciremus quam viam tenere deberemus, non præſupposito termino: ergo necesse est, quòd secundum rationem prius sit in Deo prædestinare aliquem, quàm præſciscere illum iustificandum, vel disponere illum iustificare, & ita sunt ista quatuor per ordinem, scilicet, prædestinare, vocare, iustificare, & glorificare. Prius enim Deus prædestinavit nos, id est, habuit propositum de dando nobis vitam æternam, & hoc est eligere nos, ad Ephesios 1. cap. Elegit nos ante mundi constitutionem, vt essemus sancti, & im-

Ordo in prædestinatione a Deo obseruatus

maculati cum eo. Deinde vocavit nos, id est, cum essemus infideles, vocavit nos ad fidem suam per prædicationem suam, vel cum essemus in peccato, vocavit nos ad poenitentiam, Lucæ 5. Non veni vocare iustos, sed peccatores ad poenitentiam. Et postquam vocavit, iustificavit nos. Nam ipso vocante statim illi, qui a Deo prædestinati erant ad vitam æternam, crediderunt. Actuum 13. cap. scilicet, Audientes gentes gauisæ sunt, & glorificabant verbum, & crediderunt quorquor præordinati erant ad vitam æternam. Cum autem homines crediderunt iustificati sunt, quia fides purificat. Actuum 10. cap. Fide purificans corda eorum. Iustificat etiam ad Roman. 10. cap. Corde creditur ad iustitiam, id est fides, qua corde creditur, iustificat (intelligitur simul cum charitate, & gratia gratificante) & postquam Deus nos iustificavit per fidem, magnificavit nos. Quod dupliciter intelligitur: vno modo de magnitudine meritorum, quæ vere magnum faciunt apud Deum. Nam postquam charitas cum fide infunditur, per quam est iustificatio, nutritur charitas, & augetur, & roboratur, & perficitur, vt Augustinus ait: & ita magnificatur homo ad magnitudinem excellentiæ meritorum. Alio modo intelligitur de magnitudine status in Ecclesia militanti. Nam quosdam dedit ibi esse Apostolos, alios Euangelistas, alios Prophetas, alios Pastores, & Doctores. ad Ephes. 4. & 1. Corinth. 12. cap. Et iste ordo fuit, quem Christus tenuit circa Apostolos, qui fuerunt primitiæ omnis creaturæ Dei ad Rom. 8. cap. De quibus etiam eodem cap. Apostolus loquitur, cū ponit illa quatuor, scilicet, quod Deus prius illos prædestinavit ante mundi cōstitutionem: deinde in tempore Christus in carne apparens, vocavit eos, quos iā ad vitam æternam prædestinaverat: & fuit vocatio ista per prædicationem, vel singulariter per vocationem, sicut de Petro, & Andrea, supra 4. cap. & de Iacobo, & Ioanne, eodem cap. & Mar. 1. & de Matth. supra 9. & Luc. 5. postquam vocavit iustificavit: quia cum ad ipsum venerunt dedit eis fidem sufficienter pro tunc & gratiam, qua iustificati fuerunt: & hoc verum est de illis quos prædestinaverat. Quod dicitur propter Iudam: quia licet vocatus fuerit, non iustificavit eum Christus, quia non prædestinaverat eum, Ioan. 13. cum dixit: Mundi estis, sed non omnes: ait non de omnibus dico: ego enim scio quos elegerim. quasi dicat, illi, quos ego elegi, mundi sunt: qui vero non fuerunt electi, non sunt mundi, & intelligitur de electione ante mundi constitutionem, ad Ephes. 1. cap. Nam quantum ad electionem in tempore a Christo factam, quæ fuit in Apostolatū etiā Iudas electus est, Lucæ 6. cap. Postquam autem iustificavit omnes, magnificavit eos: quia magnificatio fuit constituere eos Apostolos, quod erat eos Ecclesiæ columnas ponere, quod non fecit statim, vt vocavit eos, sed primo docuit eos aliquanto tempore, & cum haberet multos discipulos quadam die exiens in monte vocavit illos ad se, & elegit ex illis duodecim, quos Apostolos nominavit, Lucæ 6. cap.

Est etiam sciendum, quod sicut ista tam quantum ad Apostolos, quā etiam ad quoslibet alios prædestinatos habent ordinem secundum successionem temporis, ita & in Deo habent quandam ordinem secundum rationem. Nam non est ibi successio ætuum secundum tempus, neque pluralitas illorum: vnde Deus secundum eundem actum numero prædestinat aliquos, & disponit eos vocare iustificare, & magnificare, sed in illo actu secundum rationem accipiunt ista distinctio, & pluralitas, & ordo, scilicet, quod cum finis sit prior eis, quæ ad finem, & prædestinare dicat actum de fine, scilicet, eligere ali-

A quem ad determinate dandum ei vitam æternam, erit prædestinare prius, alia autem tria pertinent ad viam, & ideo sicut in re est inter ea ordo, & successio, ita in actu diuinæ voluntatis secundum rationem considerabitur ista distinctio, & ordo, scilicet, quod prius disponat de vocando, deinde de iustificando, postea de magnificando. Et ita redeundo ad propositum, vnde de digressi sumus, cum Deus non quærat homines iustos, sed illos tales esse efficiat, non constituit ideo Christus Petrū principē Ecclesiæ, quia merita sua hoc exposcebant, sed quia elegit eū ante mundi constitutionem, vt eum principem Ecclesiæ constitueret, sic illum magnificando iustificavit illum taliter, vt hunc principatum mereretur, vel eius saltem capax esset. Si autem Christus vellet, quod Ioannes cognatus suus esset princeps Ecclesiæ iustificaret eum ad tantam excellentiam, vt princeps Ecclesiæ esse mereretur, & siquid aliud maius inueniri posset, & ideo Christus ad cōstituendum aliquem in principem Ecclesiæ non debebat quærere merita, vel dignitatem illius, sed solum quod vellet. Nam volendo eum facere principem Ecclesiæ dignificaret eum talibus dispositionibus, vt huius rei capax esset. Quod patet, quia si merita requirerentur, debuerat a principio eligere homines sanctissimos, vel peritissimos, aut potentissimos, vel nobilissimos genere, sed nihil istorum fecit, sed potius ex opposito, vt patet 1. Corin. 1. cap. scilicet, Videte fratres vocationem vestram, quia non multi nobiles secundum carnem, non multi potentes, sed quæ stulta sunt mundi elegit Deus, vt confunderet sapientes, & infirma mundi elegit, vt confundat fortia, & ignobilia mundi, & contemptibilia elegit Deus, & ea, quæ non sunt, vt destrueret ea, quæ sunt. & quod magis videbatur saltem eligeret Christus viros sanctissimos, sed nō fecit. Nam non elegit Ioānem Baptistam, qui erat sanctissimus, supra 11. cap. Non elegit Nathanael in Apostolum, quem ipse laudavit dicendo, quod non erat dolus in eo, Ioan. 1. cap. Sed homines alios simplices, & imperfectos, qui etiam post vocationem non erant magnæ auctoritatis, ac sanctitatis vsque post missionem Spiritus sancti. Et hoc fecit, vt non putaretur, quod sanctitas illorum doctrine Christi profuerit, sed Christus illos sanctos effecerit. De prælatis nostris secus est, quia ipsi non possunt quandoque dignum efficere, ideo oportet, vt quærant quis est dignus ad hoc, quod illi provideant, & ideo non est sic arguendum: Prælati nostri, quando recte provident, conferunt beneficia dignioribus, quos inuenerint: ergo Christus, qui rectissime contulit Episcopatum Ecclesiæ, & administravit omnia, dedit principatum Ecclesiæ, qui maximus erat, ei, qui dignior erat inter Apostolos suos. Sed sequitur hoc, scilicet, quod eum, cui istum principatū contulit, fecit ceteris digniorē, licet nō esset, qñ ei collatus est. Vel saltē fecit eū tam dispositū, vt mereretur tenere principatū, q ei collatus est. Nā nō est necesse, qñ post collationē principatus cōtulerit Christus Petro, quod eēt ceteris maior meritis. Non enim exiebat hoc principatus ille, sed solum exiebat, vt talem eum efficeret, qui digne administrare posset tantum principatum: poterat autem esse, qñ quilibet Apostolorum esset tantæ sanctitatis, vt esset capax alicuius maioris administrationis, quā sit tota Ecclesia, si talis administratio inueniretur: & ita minimus eorum sufficeret ad regendum Ecclesiam Dei, & ita poterat esse, quod minimo eorum in gradu meritorum committeretur Ecclesia regenda. Vnde sicut nemo concedit istam consequentiam, scilicet, Christus commisit Ecclesiā Petro, ergo fecit eū digniorē, & sanctiorem matre sua: ita neque

ista tenet. Petro commissa fuit Ecclesia: ergo erat ante commissionem maior meritis Ioanne, vel datum est ei post commissionem, quod talis esset. Dicendum quod circa Christum non est querenda causa determinata, quare Petro potius quam Ioanni, aut alteri Ecclesiam commiserit, sed quia voluit, cum voluntas sua sit efficax dispositum necessarium conuenientium, ut dictum est. Fortassis ergo de Ioanne dicendum, quod Ioanni noluit committere Ecclesiam, licet ad hoc dignus existeret, eo quod cognatus eius erat non quidem quasi innuens, quod cognatis nunquam prouidendum esset, sed ut non sumeretur argumētum in deteriore partem, scilicet, quod quia Christus commiserat istum principatum cognato suo, ita & praelati cognatis suis Ecclesias committerent, licet non essent digni.

An praelatus peccet, conferendo beneficium viro digno, pratermisso digniori. Quæst. CXVII.

SECUNDUM dubium circa hoc erat, an praelatus peccet, prouidendo alicui digno de beneficio, pratermisso alio digniore. Et non differt istud dubium ab altero, nisi quia ibi comparabatur consanguineus praelati minus dignus ad extraneum magis dignum, hic autem uterque est extraneus.

Aliqui dicunt, quod est peccatum, & acceptio personarum: agit enim contra conscientiam, qui sic prouidet, cum conscientia dicat meliori esse prouidendum, sed qui agit contra conscientiam, edificat ad gehennam: ergo peccat mortaliter.

Aliqui dicunt, quod non peccat, quia satisfacit iuri: ergo non peccat cum peccatum non sit, nisi quia facit contra aliquid quod statutum est, vel omittit facere quod statutum est, & tamen ius non obligat, nisi ad prouidendum digno: ergo non peccat omitendo magis dignum, cum det digno.

In q. 109. Dicendum quod sicut supra fuit declaratum acceptio personarum semper est peccatum mortale, quia semper opponitur iustitiae distributivæ, cuius observatio est de necessitate salutis, & ideo si in collatione beneficiorum in hoc casu esset acceptio personarum, esset peccatum mortale, & adhuc grauius quam circa aliam. Nam acceptio personarum ubique inueniatur, semper est peccatum mortale, sed quia contingit repugnare iustitiae distributivæ, cui opponitur acceptio personarum, aliquando in magnis, aliquando in parvis, quanto fuerint maiora ea, circa quæ est acceptio personarum, tanto illud est grauius peccatum, & quia spiritualia sunt maiora, quam temporalia, grauius peccatum est acceptio personarum in dispensatione spiritualium, quam temporalium. Et quia acceptio personarum est cum aliquid tribuitur alicui personæ prater proportionem dignitatis suæ in eis, in quibus est certus modus dandi, est dicendum quod dignitas vel bonitas alicuius potest considerari dupliciter. Uno modo simpliciter, & absolute, vel secundum se, & sic magis bonus est, vel dignior ille, qui magis abundat in donis spiritualibus gratiæ. Alio modo consideratur dignitas secundum quid, id est quantum ad aliquam rem determinatam, & tunc contingit quod aliquis, qui est simpliciter melior vel dignior, non sit dignior quantum ad illam rem: hic autem circa collationem, vel dispensationem spiritualium non potest considerari dignitas, nisi vel simpliciter, vel quantum ad bonum commune Ecclesiæ cuius administrationem, vel beneficia suscipiunt. Coringit autem, quod aliquis, qui est minus bonus simpliciter, sit melior quantum ad bonum commune Ecclesiæ, quia licet sit minor virtute, forte erit maior prudencia rerum mundanarum, & erit utilior ad consilia ad

Spiritualia sunt temporalibus maiora.

procurandum bona Ecclesiæ, & etiam ad conservandam pacem Ecclesiæ, quæ est bonum quoddam spirituale, vel per potentiam adiuuabit ad repellendum inuasores bonorum Ecclesiasticorum, qui erit magis dispositus ad corrigendum delinquentes, aut per industriam erit aptior ad multa alia, quæ cedant in Ecclesiæ utilitatem, & quia spirituales administrationes principaliter ordinantur ad bonum secundum commune utilitatem, quam ad utilitatem priuatam alicuius, iuxta illud 1. Corinth. 12. Vnicuique datur manifestatio spiritus ad utilitatem, scilicet, aliorum, vel Ecclesiæ, ut colligitur 1. Corinth. 14. cap. & maxime quia dicitur ibi, datur in manifesto spiritus, vel manifestatio, & tamen manifestatio ad alios refertur, & non ad habentem. Et ideo dicendum, quod dare alicui beneficium curatum, vel dignitatem, qui sit minus bonus, dum tamen sit bonus, si est Ecclesiæ utilior, siue propter sapientiam, vel industriam, vel potentiam, vel propter alia gratis data ei a Deo, non est peccatum, neque acceptio personarum. Unde ad dandum alicui beneficium, vel dignitatem primo considerandum est, quod sit dignus, id est, sit bonus, & competentem scientiam habens secundum conditionem beneficii. Si autem aliquis non sit bonus, id est, sit minus utilis laborans aliquo manifesto vitio, quantumcumque ille possit esse utilis Ecclesiæ, siue per sapientiam, potentiam, nobilitatem, industriam, aut alium modum, nunquam est sibi dandum aliquod beneficium, quantumcumque minimum.

Supposito autem, quod aliquis sit idoneus, licet sit minor in virtute, & sapientia dum tamen credatur esse utilior Ecclesiæ, bonum est sibi dare beneficium: immo melius est dare sibi, quam ei, qui virtute maior est, vel in sapientia, & tamen non putatur futurus utilis Ecclesiæ.

Dicendum tamen de ista utilitate, quod non est vocanda utilitas simpliciter procuratio bonorum temporalium maiorum pro Ecclesiâ, id est, possessionum vel reddituum, vel defensio illorum, licet vitrumque sit quoddam bonum, sed primum est voluntarium: secundum est necessarium, quia ad illud tenetur prelati, & quicumque gerens administrationem Ecclesiasticam, sed vocatur utilitas spiritualis. Quod patet, quia dignitates Ecclesiasticæ sunt spirituales, & non temporales; & ideo quicquid ibi vocatur bonum, est bonum spirituale: bona autem temporalia, quæ Ecclesiæ aduenire possunt intuitu prelati, bona quidem vocantur, sed non absolute bona. Dicitur autem prelati utilis Ecclesiæ, in quantum fuit ad bonum commune, & hoc consistit in animarum salute, quæ intenditur per Ecclesiasticam administrationem, & congregationem. Et istud bonum salutis est multiplex. Primum est doctrina salutaris, quam vel prelati per se ipsum ministrare debet, vel prouidere quod alii dent. Secundum est pax tam cleri, quam omnium populi sibi subditorum, quia sine pace non potest coli Deus, & hanc prelati valde procurare debent reducendo ad concordiam omnes discordantes, & turbulentantes iuxta vires suas. Tertium est vitiorum correctio, quæ directe pertinent ad prelatum: in his enim si sollicitum se exhibeat, & Dominus gratiam ei det aliquid istorum faciendi, dicitur utilis Ecclesiæ. Vocatur etiam utilis Ecclesiæ, sed non ita proprie si Ecclesiasticam iurisdictionem tueatur, non si nens eam a laicis usurpari, & bona Ecclesiæ custodiat non permittens ab aliquo diripi.

Uterius dicendum, quod si aliquis sit valde bonus in seipso perfectus quidem in charitate, & totus Deo deditus, neque putetur quod Ecclesiæ erit utilis, non est sibi danda dignitas Ecclesiastica habens curam animarum, immo videtur esse peccatum illi

Quid considerandum sit ad dandum alicui beneficium vel dignitatem.

Prelatus utilis Ecclesiæ.

Prius dare, sed debet dari alteri minus bono, si tamen sit bonus, & putetur futurus Ecclesiæ utilis. Et ratio huius est, quia taliter bonus non faciet id, quod exigitur ad curam animarum. Nam aliqui soli contemplationi dediti nullo modo vacare apti sunt ad exhortandū, & realiter corrigendum vitia subditorū, & tñ qui circa correctionem non adhibet diligentem curam nō est bonus prælatus, & deponi meretur, immo & priuatur vita, sic enim & Heli summus sacerdos in se bonus erat, & irreprehensibilis, & filios exhortatus est recedere a crimine, sed quia non correxit eos faciendo desistere, Deus cōminatus est ei mortē, & intulit. Reg. 2. & 4. c. & idem dicitur extra de symo. c. licet Heli. q. ille propter solam omissionem correctionis filiorum, fractis ceruicibus, expirauit: & qm ad prælaturam pertinet multum de exercitatione vitæ actiua, & sunt quidam circa solā cōtemplationē exercitati, qui nunq se circa actiones exercuerunt, & etiam non videtur esse eis aliqua aptitudo gratis data a Deo, vel innata ad ista faciendum, & tales non sunt in Episcopos promouendi, licet circa se viri sancti existant. Et hoc maxime accidit circa monachos, qui in monasteriis soli orationi, & contemplationi, & lectioni dediti erant, quia postea si p̄siciantur Ecclesiis illa sola exercent, quæ in monasteriis agebant, & isti in vanū vocantur Episcopi, vt dicit Greg. Et habet in Decretis. 86. dist. c. fratrem nostrū Marianū. dicit enim Greg. scribens cuidā alteri de Episcopo illo Mariano, qui monachus prius extiterat: Fratrem nostrū Marianū Episcopum vrbis, quibus vales excita: quia eum obdormisse suspicor. Dic ergo illi, vt cum loco & mentē mutet, non sibi credat solam intentionem, & orationem sufficere, vt remotus nihil studeat de manu fructificare, sed largā manum habeat, patientibus necessitatem succurrat, alienam inopiam suā credat. Quod si hoc non habet vacuū Episcopi nomen tenet. Et iō cū bonitas, vel dignitas circa beneficia, & gradus ecclesiasticos non consideretur s̄m seipsum, vel absolute, sed secundum bonum commune Ecclesiæ, dicitur singulariter dignior assumptus si ille, qui Ecclesiæ vtilior esse putatur, assumatur ad dignitatem, vel beneficium, & non erit acceptio personarum, q̄ assumatur ille, omisso alio, qui quantum ad seipsum melior est, sed potius male prouideretur ecclesiæ, si assumeretur ille, qui absolute melior est, & tamen non creditur futurus utilis Ecclesiæ, vel modicum utilis.

Ad argumentum primum huius dubij dicendum q̄ est cōcedendum simpliciter, q̄ qui ad beneficium curatum, vel dignitatem curatam assumit aliquem bonum omisso meliori, agit contra conscientiam, & peccat, sed bonitas consideranda est respectu illius dignitatis, & administrationis, ad quam assumitur. Nam licet circa seipsum sit valde melior, & tamen ad regendum alios sit minus aptus, non dicitur dignior, vel melior, sed minus bonus, & dignus, & forte indignus vocabitur illo beneficio, & talem assumere potius erit contra conscientiam.

Ad aliud in contrarium, scilicet, quod de iure sufficit prouidere digno, & non est necesse prouidere magis digno, verum est hoc quantum ad foralia iuri, sed non quantum ad conscientiam, vt dicitur infra.

Ad argumentum autem primum, & secundum facta in principio præcedentis questionis, dicendum quod licet prælatus consueuerint cognatis suis prouidere de beneficijs ecclesiasticis non tollitur peccatum, neque acceptio personarum: nam cōtra legem Dei, & naturalem nunquā præscribitur quantumcūque longa consuetudine, immo quanto fuerit magis antiqua consuetudo, tanto peccatum est grauius.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Alius, extra de consuetu. cap. cum tanto. sed circa hoc distinguendum est, sicut præcedenti quæst. scilicet, q̄ aut consanguineus prælatus est indignus, aut dignus, sed minus dignus quā extraneus, aut æqualiter dignus, aut magis dignus. Si primum nunquā est ei prouidendum de aliquo beneficio, quia ista esset simpliciter acceptio personarum. Si ponatur secundum, & sic circa beneficium, vel dignitatem cum cura: etiam est acceptio personarum, quia meliori prouidere tenetur, vt gerat fidelem administrationem prælatus de bonis Dei. Nam bona Ecclesiæ non sunt sua simpliciter tanquā domini cum non possit illa vendere. Etiam non potest illa dare, cui voluerit ad nutum, sed secundum certam formam limitatam a iure, & ita est dispensator, & non dominus. sic dicitur 1. Corinth. 4. cap. vbi Apostolus loquitur de prælatis: Sic nos existimet homo, vt Dei ministros, & dispensatores ministeriorum Dei. Et sequitur. Hic quaritur inter dispensatores, vt fidelis quis inueniatur. Fidelitas autem consistit in hoc, quod non permittant iuxta vires perire rem domini sui, & meliorent eam quantum potuerint, sed qui potest ponere meliorem ministrum, & non ponit, non meliorat rem domini sui quam meliorare posset, quæ est res Christi, siue Dei, ideo male agit. Et tamen circa hoc distinguendum est, an sit beneficium, vel dignitas cum cura animarum, vel non, sicut supra diximus. Si ponatur tertium, scilicet, quod sit æqualiter idoneus cognatus prælatus, sicut alius tam ad bonum commune Ecclesiæ, scilicet, administrationē, & regimen quā simpliciter in bono virtutis, potest prælatus sine peccato acceptionis personarum gratificare cognatum suum propter causas expressas præcedenti quæst. Et hoc verum est, nisi sequeretur inde scandalum, vel suspicio contra ipsum, quod non propter merita, sed propter affectum carnis daret, & alij prælatus haberent occasionem, vel colorem ad dandum cognatis suis bona Ecclesiæ indignis existentibus. Vnde interdum a bono abstinendum est, ne inde ad malum datur occasio. Et ista causa creditur fuisse a pluribus, quare Christus non commisit Ioanni Euangelistæ Ecclesiæ principatum, sicut Petro, vt ille esset ad hoc dignus. Si autem ponatur quartum, dicendum est, quod non solum licet dare cognatis, immo illis danda sunt bona Ecclesiæ, quia alijs non bene dispensarentur spiritualia, si darentur minus dignis omiſſis dignioribus, & noceretur Ecclesiæ Dei propter cognitionem, quod non est faciendum: vnde sicut non licet prælato dare bona Ecclesiæ cognatis suis affectu cognitionis, quando alij inueniuntur meliores, ita neque licet dare alijs minus dignis dando cognatis suis si digniores sunt, quia in hoc etiam præiudicatur Ecclesiæ.

An penes dispensationes, quæ sunt ad habilitandum personas possit accidere acceptio personarum.

Quæst. CXVII.

QUÆRETUR, an circa dispensationes, quæ sunt ad habilitandum personas, vel legitimandum eas possit accidere personarum acceptio, cum ista dispensatio sit administratio rerum spiritualium.

Aliqui dicunt, quod non, quia præferre diuitem pauperi pertinet ad acceptionem personarum, Iacobi secundo capitulo, & tamen secundum iura facilius dispensatur cum diuitibus circa gradus prohibitos, vt possint cōtrahere matrimonium, vel vt matrimonium cōtractum teneat, q̄ cū pauperibus: ergo non est acceptio personarum in hoc, quia si esset acceptio

E 4 ceptio

In quo consistat fidelitas ministrorum Dei

Christus Ecclesiam cur Petro, nō Ioanni regendam tra didit.

Nota quin-
que regu-
las circa di-
spensatio-
nes spiri-
tuales.

Secunda regula, quòd licet prælatus nunquam cogatur cum aliquo dispensare, tamen si ipse videt damnum publicum imminere circa aliquid, si non dispensetur, & bonum magnum sequi si dispensetur peccat non dispensando, si petatur dispensatio, vel pertineat ad eum illam facere nullo petente. Ratio est, quia ideo commissum est prælato circa quædam posse dispensare, quia voluit ius, qd in quibusdam dispensaret suadente necessitate, vel utilitate publica: tenetur etiam prælatus bonum publicum conservare, & procurare, & ideo si viderit imminere damnum reipublicæ non dispensando in aliquo, peccat, si non

Ad argumentū in contrariū dicendū, q̄ interdū est acceptio psonarū in dispēlando, vt supra dictū est, sed cū dispēlatur in iurimōnio circa gradus p̄hibitos cū diuitib⁹, & nō cū pauperibus nō est acceptio psonarū cū hoc fiat s̄m p̄portione dignitatis, & intentionē iuris, eo q̄ esse diuitē facit psonā dignā, vel idoneā ad dispēlandū cū eo in gradu p̄hibito, & esse pauperē facit psonā nō idoneā. Pro quo cōsiderandū, q̄, vt dictū fuit supra in q. 108. q̄dā cōditiones sunt, q̄ faciunt hominē dignū, quantū ad aliqd, & nō quantū ad alia, sicut esse cognatum nō facit aliquē dignum, vt p̄stus ei p̄uideat de aliquo beneficio ecclesiastico, & in facit enī dignū, vt p̄stus instituat eum heredē in bonis patrimonialibus suis, vel de eis abundanti⁹ illi p̄uideat quā alijs dignioribus non cognatis, ita esse diuitem

diuitem non facit aliquem dignum gradu doctoratus, vel magistri. & tamen facit dignum, ut cum eo dispensetur circa gradus prohibitos in matrimonio. Et ratio est, quia dispensatio in gradibus prohibitis ad matrimonium fit propter pacem procurandam, vel vitandas discordias aliquas, quæ aliter vitari non poterant, nisi coniungendo extremos, & distantes per vinculum affinitatis, & cognationis mediæ: bella tamen, & discordiæ magnæ non possunt suscitari inter pauperes, sed solum inter potentes, omnes autem potentes sunt diuites, cum potentia hoc modo dicat multitudinem subditorum, & famulorum, ergo inter diuites est causa dispensandi ad tollendas istas lites, & discordias, inter pauperes autem nulla causa subest, & ideo non est acceptio personarum sic facere, cum luadente iure, & dignitate fiat.

An penes prælatorum electionem sit peccatum, & acceptio personarum eligere minus bonum prætermisso meliore, id est an sufficiat in foro conscientie eligere idoneum. Quæst. CXVIII.

QUÆRITUR, an circa electionem prælatorum quæ electio est aliquid spirituale possit incidere acceptio personarum.

Aliqui dicunt, quod sic, & stat specialiter dubium circa hoc, an quādo habemus in electione æqualem facilitatem habendi meliorem, sit peccatum eligere minus bonum, qui tamen bonus est, & idoneus. Et dicunt, quidam, quod est peccatum. Dicit enim Hieronymus super Leuit. & habetur in Decretis. 8. q. 1. cap. licet, ergo. Requiritur præsentia populi, ut omnes sciant, & certi sint, quod qui præstantior est omni populo, qui doctior, qui sanctior, qui in omni virtute eminentior, ille eligatur ad sacerdotium. Ergo eligere meliorem doctiorem, & sanctiorem debemus, & contra-rium facere peccatum erit. Secundo quia præferre magis dignum minus digno est personam accipere quod semper est peccatum, sed hoc facit qui habet facultatem eligendi meliorem, & eligit solum bonum, ergo accipit personam, & peccat. Tertio quia secundum ordinem charitatis in spiritualibus beneficiis magis bonus semper est preferendus minus bono, & tamen electiones sunt bona spiritualia, quia per eas acquiritur ius ad dignitates Ecclesiasticas, quæ sunt bona spiritualia, ergo non licet ibi eligere bonum omisso meliori. Quarto patet, quia ut dicit Gregorius & habetur in decretis di. 4. ca. denique qui præcellit dignitate, debet præcedere sanctitate, & si non præcellit, vilissimus reputandus est, sed quilibet debet cauere ne eligat vilissimum, ergo tenetur eligere meliorem, & non sufficit eligere bonum. Quinto quia Anselmus in Monologion. cap. 68. dicit. Quis negat quæcunque meliora sunt in potestate magis debere esse in bonitate? ergo semper debet homo magis velle quod melius est, & contrarium faciendo peccare videtur, cum non habeat bonum in voluntate, sicut in potestate. Sexto quia fatuus reputatur, qui propositis duobus bonis quorum vtrumque potest haberi æquali facilitate, accipit minus bonum illorum, ergo eadem ratione in electione, qui potens eligere magis bonum, eligit minus bonum, peccat.

Aliqui dicunt, quod non est peccatum eligere minus bonum, qui tamen est bonus. Primo quia secundum ordinem charitatis quilibet tenetur plus providere salutis suæ, quam alienæ, & tamen pro se non tenetur eligere, quod melius est, quia tunc teneretur quilibet ad consilia, cum melius sit illa observare cum præceptis quam sola præcepta, & tamen non tenetur hoc facere, ergo multo minus tenebitur eligere me-

liorem, cum possit eligere bonum, & eligat. Secundo quia magis tenetur electus in pastorem curare de se, & grege, quam eligens de pastore eligendo, & tamen tam ad regendum seipsum quam oues, sufficit qui bonus est, ergo non requiritur eligere meliorem.

Tertio patet, quia ille, qui facit totum, ad quod tenetur non peccat, & tamen qui eligit idoneum facit id, ad quod tenetur, quia ad hoc ius viget, ergo non peccat, etiam si non eligat meliorem, licet possit.

Dicendum, quod aut queritur generaliter circa electiones prælatorem an possit incidere acceptio, aut queritur in casu speciali supraposito. Si queratur in generali, manifestum est, quod potest esse acceptio personarum, quia ad bonitatem electionis multa de iure requiruntur, tam ex parte electorum, quam ex parte eligendi, & ex forma electionis, & ceteris circumstantiis, sed considerando illa solum, quæ sunt ex parte eligendi seruanda, certum est, quod si aliquid illorum defuit in electo sciens electoribus defectum illum, est acceptio personæ, & peccat mortaliter, scilicet, quia dant ei aliquid bonum præter proportionem dignitatis, id est, quod non est dignus, & hoc circa quamcunque conditionem requisitam ex parte electi, quia omnes, quæ de iure assignantur seruanda sunt. Si autem queratur specialiter circa istum casum, scilicet, an eligere minus bonum sit peccatum, omisso meliori, dicendum, quod aut queritur circa electiones, quæ regulantur solo iure communi, ut electiones Episcoporum, & abbatum, aut circa alias electiones, quæ regulantur quibusdam iuribus municipalibus, vel specialibus.

De istis dicendum, quod seruanda est forma statutorum suorum, & quoniam quedam statuta aliquarum communitatum, vel congregationum iubent debere eligi in rectorem, vel gubernatorem meliorem, & magis idoneum, si ibi eligatur bonus, & non optimus est acceptio personarum, & peccant electores. Si autem expresse non caueatur hoc, reddit ad dispositionem iuris communis.

Si vero hoc queratur circa electiones Episcoporum, & abbatum, quæ regulantur iure communi, est duplex opinio tam apud iuristas quam apud Theologos, opiniones vero iuristarum ponit Glossa. 4. q. 1. ca. licet ergo. Dicunt enim quidam, quod semper tenentur electores eligere meliorem, & non sufficit eligere bonum, si faciliter melior haberi potest, unde dicunt, quod si maior pars capituli vult eligere bonum, & minor pars meliorem, potest minor pars appellare contra electionem maioris, & erit iusta appellatio, quia iustam causam assignant, & erit electio maioris partis cassanda. Alii dicunt de quibus est Hugotius, & Ioan. glossator ubi supra, quod qui eligunt de aliena Ecclesia debent eligere meliorem, qui non nisi pro melioratione debet egredi electio Ecclesiam propriam, si autem de sua eligunt, iustit, quod eligant bonum, & non requiritur, quod eligant meliorem, & dicunt, quod appellatio facta in contrarium a minori parte non nocet, quia non est iusta, neque recipienda. Circa theologos quoque eadem dubitatio est: dicunt enim quidam tenentes primam opinionem iuristarum, quod non sufficit eligere bonum, sed requiritur eligere meliorem, si ille faciliter haberi potest, & aliter est acceptio personæ, & infideliter agitur. Alii autem dicunt tenentes secundam opinionem iuristarum, quod sufficit eligere bonum, quia nulli facit iniuriā eligens bonum, etiam si non eligat meliorem. Nam neque Ecclesie præiudicat, neque personæ quæ eligere omittit, etiam quia talis elector facit totum, quod tenetur, & ideo nihil amplius ab eo requiritur. Dicendum est pro veritate, & concordia harum positionum, quod non est difficile vtrumque sustinere, & in sententia

Iuristarum opinio de electione prælato.

non multum differt vna ab altera. Considerandum F
ergo, quod qui eligere volunt Episcopum, vel Abba-
rem, aut volunt eligere de eadem ecclesia, vel de alia.
Si de alia, dicendum, quod non debent eligere nisi
meliolem, equalem autem non, quia fit præiudicium
Ecclesie sue, quod pro equali electio foras progrediatur.
Et ita est de iure quantum ad tutores, vel cura-
tores, quia si de alia ciuitate dandus est tutor, vel
curator, oportet, quod sit melior quam quicumque alius,
qui in eadem vrbe dari posset. Si autem nolunt elige-
re extra Ecclesiam, sed de corpore Ecclesie dicendum,
quod aut eque facile est eligere, & electionem conse-
qui effectum circa meliolem, sicut circa bonum,
aut non est æquale facile. Si non est æquale facile, non
tenentur electores eligere meliolem, sed tam de iure
quam secundum conscientiam sufficit ibi eligere
bonum, ut si quis minus bonus est potentior, aut no-
bilior, aut hæt alia genera fauorum, per quæ impediri
poterit electio, quæ fieret de meliori, ne fieret, aut ne
facta consequeretur effectum, si autem eque facile
est eligere, & electionem sortiri effectum de meliori
sicut de bono, peccant electores non eligendo me-
liorem, quia non tractant fideliter rem Dei cum pos-
sint illam meliorare, & non meliorant. Et tamen de
rigore iuris tenet electio facta, neque est cassanda, etiã
si probetur, quod melior fuit electus à minori parte,
vel quod omissus fuit melior, & si fiat appellatio a
minori parte eligente meliolem contra electionem
maioris partis, non facit inuálidam electionem, quia H
non fuit allegata causa iusta, & tamen electores pec-
cant secundum conscientiam, quia non procurant fi-
deliter res Christi, neque etiam satisfaciunt iuri, cum
iura non solum velint bonum, sed etiam meliolem.
Quod patet ex auctoritate Hiero. in allegato. ca. licet
ergo 8. q. 1. & idem vult Leo Papa. 63. di. cap. Metro-
politano, scilicet, defuncto Metropolitano ex pres-
byteris, & diaconis optimus in Ecclesia ordinetur. Er-
go non sufficit bonum eligere, & ista bonitas, vel di-
gnitas debet considerari absolute, idest, quantum ad
se, vel quantum ad bonum commune Ecclesie. Si
enim aliquis magis dignus potest faciliter haberi, &
præfertur illi aliquis minus bonus, necesse est, quod
hoc fiat ppter aliquam causam, quæ aut pertinebit ad condi-
tionem eligendi, & dignitatis electionis, aut non. Si pertinet
ad negocium illud, iam quantum ad illam causam est
dignior ille, qui eligitur, quam qui omittitur. Si vero
non pertinet ad negocium, idest, non potest facere ele-
ctum magis, vel minus aptum ad dignitatem ad quam
eligitur, erit manifeste acceptio personarum, quia ac-
cipitur non causa, ut causa.

Considerandum etiam, quod de intentione iuris
est, quod eligatur bonus secundum certas condi-
tiones, & etiam, quod in illis accipiat qui excellentior
potuerit inueniri saltem intra corpus Ecclesie sine
difficultate, & tamen si primū non obseruetur, id est, con-
ditiones illæ taxatæ, voluit ius, quod esset electio inua-
lida, & irritaretur, & tamen si non eligeretur melior K
cum potest haberi, & eligitur bonus, quod non casse-
tur. Ratio differentie est, ut non fiat intricatio aliqua
circa valorem electionum. Nam cum conditiones
requisitæ in eligendo sint certæ de iure, manifeste po-
test apparere an aliqua earum desit electo, & ita appa-
rebit an electio fuerit debita, vel an sit cassanda. Si au-
tem cassari deberet electio quocumque non fuit
electus melior, qui eligi poterat, non maneret aliqua
electio certa, quia statim electo vno poterat opponi,
quod alius melior eligi potuerat cum quilibet habeat
aliquem meliolem se, vel habere possit. Etiam es-
set alia difficultas, quia dato, quod opponeretur expresse
quod talis erat melior, qui eligi potuerat, & non ele-

gerant eum, deberet tunc fieri discussio, quis melior
erat, vel dignior, & multa sunt in quibus non potest
discuti quis sit maior altero, sicut in bonis spiritali-
bus, quæ solus Deus nouit in nobis quanta sint, & etiã
circa scientiam, vel industriam, aut quasdam alias qua-
litates, quæ hominem aptum reddunt, vel digni Ec-
clesiastica dignitate. Et ita lites fierent interminabi-
les, & ideo licet ius voluit, quod dignior deberet eli-
gi, tamen non irritauit neque irritandam esse præce-
pit electionem, quæ facta est de bono, cum potuisset
melior eligi. Hoc ergo modo concordantur duæ ille
opiniones tam Theologorum quam Iuristarum. Pri-
mā enim loquitur de electione faciendā ad hoc, quod
electores satisfaciunt intentioni iuris, & conscientie.
Secunda procedit in electione secundū rigorem iu-
ris ad hoc, quod electio facta valeat, & non cassetur. Sup-
positis his pro vtraque parte poterat responderi, & ta-
mē, quia verius videtur, quod dictum est, idest, quod
teneantur electores eligere meliolem respondendum
est ad tria vltima.

Ad primum dicunt aliqui, ut sanctus Thomas de
Aquino, quod quilibet tenetur magis sibi ipsi quam
proximo, & tamen magis tenetur Christo quam si-
bi, prælatus autem non solum eligitur, ut pro sit ple-
bi, sed etiã, ut sit minister, & vicarius Christi, qui ma-
gis bonum habere vult potius quam bonum solum.

Secundo dici potest, & melius, quod non est eadem
ratio: nam pro nobis est quoddam bonum determi-
natū, quod est totaliter sufficiens deducere nos ad vi-
tam eternam, quam vltimo speramus, & est obserua-
tio mandatorum, & ideo licet sit aliud maius bonum,
scilicet, observatio consiliorum per quod possumus
peruenire ad maiorem gradum gloriæ, non tenemur
velle illud, & prosequi, homo autem eligitur in præ-
latum, ut regat ecclesiam, & raro contingit, quod idonei-
tas alicuius sit totaliter sufficiens ad regendum Ec-
clesiam, & ideo iura non posuerunt illas condiciones
determinatas in eligendo quasi habitis illis sit simpli-
citer sufficiens ad regendum Ecclesiam, sed quia se-
cundum fragilitatem humanam si maior idoneitas
requireretur rari inuenirent, qui possent esse prælati,
& tamen multi prælati sunt necessarii, ergo non de-
buit ius graues, & difficiles condiciones ponere pro
I idoneitate eligendorū, & tamen, quia non sufficit qui-
libet habens illas condiciones optat ius, & inuuit, quod
quanto excellentior inuentus fuerit in conditionibus
illis eligatur, cum vix etiam sic sufficiat ad regendū. Ter-
tio potest dici, & adhuc planius, ut colligitur ex supra
dictis, scilicet, quod non tenetur homo pro seipso eligere maius
bonū, quia illud non potest haberi cum æquali facilita-
te, cum qua bonū quod habet. Si enim non esset maio-
ris difficultatis aliquo modo obseruare simul consilia,
& præcepta quam obseruare sola præcepta, & ita
Christus sub necessitate consilia sicut præcepta, & ita
obligaremur ad meliora bona, & tamen seruare con-
silia est summæ difficultatis, ut seruare virginitatē,
& abicere omnia tenendo voluntariam paupertatē,
& ita de alijs. Nam dixit Christus supra 19. cap. quod non
omnes hoc capiunt, id est, consiliū de virginitate seruanda,
sed qui potest capere capiat: ideo neque posuit illa Chri-
stus sub præcepto, neque nos ad illam tenemur. Et ta-
men circa electionem ponitur casus, quod sit equaliter fa-
cile eligere meliolem sicut minus bonū, & electio-
nem sortiri effectum: ideo hic illicitum erit non eli-
gere meliolem eligendo minus bonum. Secus autē
est, quando eligere meliolem, & electionem consequi
effectum non est tam facile, sicut eligere minus bo-
num, quia tunc diximus non teneri electores etiã in
foro conscientie eligere meliolem, sed sufficit elige-
re bonum.

Ad secundum dici potest, quod bonus electus sufficit ad regendum se, & gregem, & eligens non debet magis optare, quam ut electus ad hoc sufficiat, & tamen in potestate electi est, quod talis sit, ut regere possit, & conueniat ad hoc. Si uult adaptare se probitati, & manere in illa, non est autem in potestate eligentis, quod talis maneat electus: ideo debet eligere eum, de quo magis verisimile sit, quod a probitate non recedet. Hoc autem est magis verisimile, quia quanto quis melior tanto in eo virtutes solidiores sunt; igitur meliorem eligere debet. Secundo potest dici, & melius, quod bonus sufficit ad regendum se, & Ecclesiam sibi commissam non simpliciter, sed secundum humanam fragilitatem, & licet ad maius conari velit, fortassis non potest, & ideo quantum ad ipsum fortassis sufficiet, i. quod Deus non imputabit ei ad penam, quod non egerit melius, & tamen in casu dato eligenti ita facile est eligere alium meliorem, sicut istum, qui forte sufficiet ad regendum simpliciter: ideo peccat si non eligit illum, sicut si quis eligatur bonus, & tamen non simpliciter sufficiens regere sicut potest, & non exigitur ab eo plus, quia iam ipse satisfacit iuri. Si autem aliquis eligeretur simpliciter sufficiens ad regimen Ecclesie, qui posset multo melius quam alius regere, & nollet melius, & sufficientius regere, quam alius regebat, manifestum est, quod peccaret, ita in potestate electi non est melius regere, in potestate autem eligentis est meliorem eligere: ideo licet non regat melius electus quam potest & regit, non peccat, eligens autem peccat, cum posset meliorem eligere, & non eligit. Tertio potest dici, & adhuc apertius, quod electus tenetur plus de seipso curare, & de grege suo quam eligens de electore, & tamen electus bonus sufficit ad regendum se, & gregem secundum illam bonitatem quam habet, & non tenetur habere maiorem, quia non posset illam habere sine magna difficultate, sed eligens, ut presupponitur cum equali facilitate poterat eligere meliorem, vel minus bonum, ergo tenebatur eligere meliorem, & peccat non eligendo, licet electus solum bonus existens sufficit ad regendum se, & subditos, & non oportet, quod regat secundum maiorem gradum bonitatis. Ad tertium dicendum, quod qui facit totum, quod debet, satisfacit iuri, & non peccat: & tamen eligendo minus bonum, non satisfacit iuri, quando cum equali facilitate poterat haberi melior. Nam iura non solum petunt bonum, sed optimum, ut dicitur 63. distin. cap. metropolitano, aut sanctiorem, doctiorem, & meliorem, qui sit in tota plebe 8. q. 1. ca. licet ergo. Siquis autem tenere velit aliam positionem poterit respondere ad sex argumenta prima in contrarium. Ad primum de auctoritate Hieronymi dicunt quidam, quod Hieronymus consulit id, quod est honestatis, sed non innuit, quod est necessitatis. Sed dicendum aliter, & verius, quod dictum Hiero. obligat, & est preceptum, non quod Hiero. der, quia illa precipere non poterat, sed quod innuit esse Dei preceptum, & tamen obligat in foro conscientie ad hoc, quod optimus eligatur, & tamen si contrarium fiat, non est electio nulla ipso iure, nec est ipsa irritanda ob hoc. Ad secundum dicunt, quidam, quod preponere minus dignum magis digno non est acceptio personarum, dum tamen sit sufficiens ad illud, quod preponitur, sed acceptio personarum est si preponatur indignus digno. Dicendum, quod ista solutio non stat. Primo quia etiam preponendo minus dignum magis digno est acceptio personarum, quia necesse est, quod propter aliquam causam hoc faciat qui eum preponit, & tunc, vel illa causa confert aliquid ad rem, de qua agitur, aut non. Si confert iam non est minus dignus, qui preponitur, sed plus cum illa causa propter quam proponitur, faciat illum digniorem. Si autem non confert iam est acceptio personarum, quia assumi-

tur non causa, ut causa. Secundo patet, quia agit contra formam determinatam a iure in fauorem alicuius persone. Ergo est acceptio personarum. Si enim iura non precipiunt eligi magis dignum, neque obligarentur ad hoc eligentes secundum conscientiam, si sufficeret eligi dignum non esset acceptio personarum eligere minus dignum omisso magis digno, cum hic non preiudicaretur ei, & quia nihil illi erat debitum. Etiam non preiudicaretur iuri cum non sit statutum contrarium, quia ubi non est obligatio ad sequendum certum modum in dando aliquid, vel si est statutus certus modus, & tamen dans non obligatur ad illud non potest esse acceptio personarum, ut ostensum est supra q. 17. & ista est veritas. Et tamen hic est obligatio ad eligendum meliorem, quando cum equali facilitate haberi potest. Sed dici deberet ad istud argumentum, quod licet verum sit acceptio personarum eligere minus dignum omisso magis digno, tamen non vitiat electionem, ita quod sit irrita ipso iure, vel irritanda, et si appelletur contra eam. Ad tertium dicunt quidam, quod secundum ordinem charitatis melior est semper preferendus, & tamen non est necesse, quod preferatur, quia hoc non exigit semper. Sed dicendum, quod hic melior preferendus est, & de iure tenemur illum preferre, cum velit ius debere eligi meliorem, sed non est talis obligatio, quae facit actum contrarium non valere. Ad quartum dicendum, quod ille, qui precedit in dignitate debet precedere in sanctitate non comparando ad id, quod alij de bonitate habent, sed ad id solum quod habere obligantur. Nam quilibet clericus tenetur esse melior quam laicus, & quilibet prelatus esse debet melior quam subditus, eo quod laici obligantur solum ad decem precepta Decalogi, & ad alia precepta legis Christi, quilibet autem clericus in sacris tenetur ad hec, & insuper ad alia, ut ad dicendum officium diuinum, & ad seruandum castitatem, & ad quasdam ceremonias alias honestatis, prelatus autem tenetur ad hac omnia, & insuper ad curam regiminis, & ut inopiam alienam suam faciat, quia alias vacuum nomen Episcopi habet: 86. distin. ca. fratrem nostrum, & ita seruare quolibet id ad quod tenetur solum, quilibet clericus est sanctior laico quolibet, & quilibet prelatus est sanctior subditis, & tamen laicus potest non solum seruare ea, ad quae tenetur, sed etiam multa alia, ita ut plura obseruet quam teneatur seruare prelatus; tunc autem non est inconueniens, quod laicus sit sanctior prelato, sed est inhonestum, & turpe, quando prelato non seruante id, ad quod tenetur, laicus seruans id, ad quod obligatur, efficitur sanctior prelato, sed adhuc non sequebatur ex hoc, quod dignior sit eligendus cum eligatur dignus, probatur tamen ex alijs rationibus. Ad quintum dicendum putant quidam, quod est verum de debito honestatis, sed non de debito necessitatis. Aliter dicendum, & melius, quod quando bonum est in potestate nostra si nulla difficultas esset in illo potius facere deberemus maius bonum, quam minus, & tamen si difficultas aliqua est potius in maiori quam in minori non teneamur ad maius bonum, & tamen in casu dato equaliter potest eligere quis meliorem, & minus bonum, ergo malum facit eligendo minus bonum. Ad sextum eodem modo est dicendum, & tamen in omnibus his est dicendum, quod licet melior debeat eligi, non cassatur electio facta de minus bono, & hoc sufficit pro veritate illius positionis.

Quilibet clericus tenetur melior esse quam laicus.

An sit acceptio personarum, quod eligendus in prelatum sit de corpore Ecclesie. Quæst. CXIX.

QUAERITUR an sit exceptio personarum, quod eligendus in prelatum sit de corpore Ecclesie. Et videtur, quod non accidat hic acceptio personarum: nam eligere de corpo-

re Ecclesiæ, & non de foris videtur ad acceptionem personarum pertinere, tum quia accipitur non causa ut causa: nam esse de hac Ecclesia, ubi vacat dignitas non facit dignitate dignum, quia tunc omnes essent digni. Secundo quia multi possunt alibi fortassis digniores inueniri, & tamen eligere de gremio Ecclesiæ potius quàm de foris non videtur esse peccatum cum statuta Ecclesiarum hoc contineant, & etiam iuri cōi consonet, ergo non est acceptio personarū.

Dicendum, quod circa electionem prælati de eadem Ecclesia, ubi est dignitas vacans potest esse acceptio personarum. Si enim in eadem Ecclesia nemo inuenitur dignus secundum condiciones determinatas à iure, & foris inueniuntur aliqui, accipere de ipsa Ecclesia indignum solum propter hoc, ut sit de Ecclesia acceptio est personarum, & peccatum, quia accipitur non causa, ut causa, & dant alicui bonū præter proportionem suæ dignitatis. Si autem in eadem Ecclesia inuenitur aliquis dignus, etiam si foris inueniatur aliquis dignior, non tenentur illum eligere, & non est acceptio personarum, quia licet ille, qui foris est dignior est simpliciter, vel quantum ad se, ille tamen, qui de Ecclesia est dignior videtur respectu boni communis, & tamen in electionibus prælatorum magis considerandum videtur bonum commune, quam excellentia, vel bonitas priuata. Excellit enim ille, qui de Ecclesia est, quia si bonus est, præsumitur verisimiliter, quod magis diligit Ecclesiam cui præficitur quàm ille, qui de foris eligitur eo, quod is qui de Ecclesia est, & in ea nutritus est, habet quandam amorem ad illam Ecclesiam quam non habet extraneus, & tamen, qui amat est magis sollicitus, & aptior ad regimen pastorale. sic enim Christus dixit Petro, quando voluit eum constituere principem Ecclesiæ. Si diligis me, pasce oves meas Ioan. 21.

Secundo, quia qui est de Ecclesia, melius nouit mores Ecclesiæ, & eorum, qui in illa sunt, & ideo facilius inueniet modum conuenientem regendi, quia sciet, quæ sunt illa, quæ reformatione egent.

Tertio quia facilius videtur eligere eū, qui de Ecclesia est quàm extraneum, & facilitas ista maior excusat electores à crimine secundum conscientiam, quod non elegerint aliū meliorem, qui non erat de Ecclesia.

Quarto ad conformationem conscientie eligentium: nam illi tenentur prius scire an ille, quē eligere volunt sit talis qualem iura statuunt, & tamen magis hoc scire possunt de eo, qui est in Ecclesia cū eis quā de alieno cuius neque vitia nouit, neque virtutes nisi per famam. De collega autem suo scient per quotidianam conuersationē: ideo securius eligent de corpore Ecclesiæ, quā de foris. Et propter istas causas nō est acceptio personarum de eadem Ecclesia eligere si inueniatur ibi idoneus, etiam si foris inueniatur magis idoneus, quia istæ rationes prædictæ videntur facere magis dignum quantum ad bonum Ecclesiæ eum, qui in seipso est minus dignus, & sic statuta municipalia, quæ hoc cauent, non ponunt aliquid iniustum: nam etiam ius commune hoc vult. Quod de eadem Ecclesia debeat eligi successor prælati defuncti. Sic dicit Leo Papa. 63. dist. c. Metropolitano s. Metropolitano defuncto, cū in loco eius alius fuerit subrogandus, prouinciales episcopi ad Ciuitatem Metropolitim conuenire debent, ut omnium clericorū, atq; ciuium voluntate discussa ex presbyteris eiusdem Ecclesiæ, vel Diaconibus optimus ordinetur. Idem dicit Hieron. super Leui. & 8. q. 1. ca. licet ergo, requiritur in ordinando sacerdote populi præsentis, ut sciant omnes, & cuncti sint certi, quod qui præstantior est ex omni populo ad sacerdotium eligitur. Et ita de eadē Ecclesia eligitur cum de eodē populo eligatur:

nam non eligitur mere laicus, sed clericus, qui de Ecclesia est, & ideo iura non cōcedunt electionē fieri de alienis extra corpus Ecclesiæ nisi in defectū regulariter, vel propter manifestam vtilitatē. Et ob hoc si electores volunt aliquem extra Ecclesiam eligere necesse est, quod ille sit melior quolibet de Ecclesia, pro equali enim non licet eligere alienum, sicut in datione tutorum aut curatorum si plures sunt equales in eadē vrbe potest dari quilibet illorum. Si tamen aliquis extra vrbe illam datur, oportet quod sit melior omnibus, qui de eadē vrbe dari poterant, & ideo si intra eandem Ecclesiam vnus sit dignus, & alius dignior eligere dignum omisso digniore, qui cum equali facilitate eligi poterat, acceptio est personarum, & tamen licet foris inueniatur dignior, dum tamen intra Ecclesiam inueniatur dignus, non est acceptio personarum eligere minus dignum. Habet autem ista res fundamentū ex eo, quod Deus dixit Israelitis de constitutione regis, scilicet, Non poteris hominem alterius gentis facere regem, qui non sit frater tuus. Deu. 17. cap. licet ibi nullo modo licebat: hic autem nō debet fieri, nisi quando nō inuenitur idoneus intra Ecclesiam, vel pro euidenti vtilitate eius.

Ad argumentum dicendum, quod accipere prælatum de eadem Ecclesia non est acceptio personarum & statuta illa, quæ hoc cauent iusta sunt. Cum autem obijcitur, quod assumitur ibi non causa, ut causa dicendum, quod falsum est, immo esse de eadem Ecclesia est quædam conditio faciens ad dignitatē personæ eligendi propter quatuor rationes suprapositas, & tamen est verum, quod non dignificat plene eum ista conditio quasi nulla alia exigatur, quia tunc esset verum, quod quilibet de Ecclesia posset eligi dignè in prælatum, sed ista supra alias, quæ de iure requiruntur confert multum ad dignitatem eligendi, sola autem existens neque sufficit, neque prodest.

Cum autem dicitur secundo, quod possunt inueniri plures digniores extra Ecclesiam, dicendum, ut supra, quod si inuenitur idoneus in Ecclesia, non oportet recurri ad extraneos, etiam si sint digniores, quia digni, qui intra Ecclesiam sunt, eo quod de Ecclesia sunt, iudicantur digniores quantum ad bonum commune Ecclesiæ his, qui de foris sunt, licet illi absolute sint digniores, id est, quantum ad se, & tamen si de foris aliquem eligi placuerit, oportet quod sit dignior quam quilibet de Ecclesia, & regulariter fieri non debet, nisi, ut dictum est, pro necessitate, vel manifesta vtilitate.

An Deus sit personarum acceptor. Quest. CXX.

QVÆRITVR an Deus sit acceptor personarum. Aliqui dicunt, quod sic, quia duorum hominum, qui sunt vnus conditionis vnū assumit per gratiam, & alium relinquit in peccato, & ad penam, ut pater in Iacob, & Esau, Mala. 1. cap. & ad Ro. 9. c. ergo accipit personam, cum sine causa det bonum, & potius vni quam alteri.

Secundo, & quod maius videtur, quia duo homines sunt interdum in peccato mortali, & peccatū vnus est valde grauius quàm peccatum alterius, vel vnus commisit multa, & alius solum vnum, & eum, qui grauiora, & plura commisit, pulsatur per donum, & vocatur ad se, & iustificatur, & tandem beatificatur, eum vero, qui minus peccauit nō vocat neque iustificatur, sed damnatur, hoc autem videtur manifeste iniustum, vel acceptio personarum cum minus bono det maiora bona, ergo est acceptor personarum. Alij dicunt, quod Deus non est acceptor personarum, quia acceptio personarum est peccatum, & tamen in Deo non est pecca-

peccatum, ergo non est in eo acceptio personarum. Secundo quia Deus vetuit nobis acceptionem personarum tanquam malam Deut. 1. ca. f. non accipietis cuiusquam personam, ergo non acciperet ipse personas, quia videretur valde inconueniens. Dicendum, quod in veritate Deus non est acceptor personarum: nam acceptio personarum est iniquitas, & ex natura sua dicit iniquitatē, & ideo non poterit esse in Deo, apud quē nulla est iniquitas, sed sāctus, & incōtaminatus est, & nō sunt in eo vllæ tenebræ. 1. Ioā. 1. ca. Secundo pater, quia scriptura testatur hoc sepe de Deo dicens, quod nō sit acceptor personarum, vt dixit Petrus Actu. 10. c. Nūc cognoui in veritate, quod non sit acceptor personarum Deus, sed in omni genere, qui facit iustitiam acceptus est illi. Tercio pater, quia nō solū nō est acceptor personarum, sed ē minus accipit personas, quā hoīes illas accipiāt, & propter hoc hoīes nō debēt accipere personas, quia Deus nō accipit illas. Sicut patet Deut. 1. quod iustū est iudicare, siue ciuis ille sit, siue peregrinus nulla erit distantia personarum, ita paruum audietis, vt magnū, neque accipietis cuiusquam personam, quia Dei iudicium est. Quasi dicat iudicium Dei est, & nō hominum. Si ergo esset iudicium hominum solum liceret fieri acceptionem personarum, sed quia est iudicium Dei non licet, ergo magis a Deo est aliena acceptio personarum quā ab hominibus sit, vel esse debeat. Quarto quia dicitur. 2. Paralipomenon 19. cap. nō est apud dominum Deum nostrum iniquitas, neque acceptio personarum, neque cupido munerū, & ad Ro. 2. dicitur non est personarum acceptio apud Deum, sed quicumque sine lege peccauerunt, sine lege peribunt. Et ad Ephe. 6. ca. dicitur. Et personarum acceptio non est apud Deū. Et ita sepe in scriptura. Quinto quia non potest vllō modo in Deo esse ista acceptio. Nam vt dictum est supra q. 113. vbi non est obligatio ad certum modum agendi, quia non est determinatus certus modus, vel quia agens non est obligatus ad illum, non potest esse acceptio personarum, & ideo circa donationes non est acceptio personarum, supra q. 114. & tamen Deo nō est præsriptus aliquis modus agendi, cum non sit obligatus alicui legi: ideo circa actus suos nō potest esse acceptio personarum.

Sed dicendum, quod illæ duę rationes, quibus aliqui probant Deum nō esse acceptorem personarum non sunt conuenientes totaliter. Prima dicit, quod accipere personam est peccatum, sed in Deo non est peccatum. Dicendum, quod licet nō possit esse peccatum in Deo, & consequenter, neque acceptio personarum, tamen materialiter poterit esse in eo acceptio personarum. Secunda dicit, quod Deus vetuit acceptionem personarum, ergo non acciperet ipse personas. Sed dicendum, quod hoc non tenet, quia aliqua Christus verabat, quæ tamen ipse faciebat, si cui veruit discipulis portare panē in via Mar. 6. & tamen ipse portabat panem semper in via, & ideo dicit supra. 16. c. quod obliti sunt discipuli eius panes accipere. In quo innuitur, quod soliti erant portare panes semper ad viā. Etiam vetuit Christus discipulis portare secū pecuniam supra. 10. & Mar. 6. & Luc. 10. ca. & tñ ipse portabat pecuniam, cum Iudas ferret loculos eius, & emebat omnia, quæ necessaria erāt Christo, & suis. & interdum dabat aliquid inde pauperibus Io. 12. & 14. ca. & ita poterat vocare acceptionē personarū, & quod ipse acciperet personas. Dicendum tamen, quod licet argumentum nō teneat de forma, tamē Deus vetans acceptionem personarū, non acciperet personam. Et ratio diuersa est inter hæc, & illa, quia quantū ad illa, quæ non erant sibi mala, sed erāt mala, quia verita cum Christus poneret legem alijs, & non sibi, nō erat inconueniens, quod illa non seruaret, & tamē quā-

tum ad illa, quæ sunt sibi mala, sicut Deus illa vetuit, ita ipse nō facit illa, quia valde inconueniens videretur, quod ipse faceret aliquid quod est sibi malum, tale autē est acceptio personarum, ideo Deus non faceret illud. Ad argumenta in oppositū est respondendum. Ad primum quod dicitur, quod Deus accipit personā, quia vnum accipit ad gratiam, alterū dimittit in peccato dicendum, quod non est acceptio personarū. Primo quia Deus non obligatur ad aliquem certum modū agendi, & ideo non potest esse in actu suo acceptio personarum. Secundo quia etiam circa nos non esset acceptio personarū in tali actu. Nam aliquæ sunt dationes bonorum, quæ pertinent ad iustitiam, quia taxatū est lege sic fieri debere, siue quia debitum est hoc personis, quibus sunt dationes, siue quia debitum est cōmunitati, vel rationi sic debere fieri, licet alicui personæ non sit ius quæsitū sicut est in collatione beneficiorū. Alię sunt liberales donationes, vbi nulli debitū est, neque ratio vrget dare, sed liberaliter donamus. Circa primas est acceptio personarum, circa secundas non est acceptio personarum, quia in eis non est aliqua causa vrgens ad dandum, & dando vni, & nō dādo alteri nulli præiudicamus, cum etiam nulli dando non peccaremus. Et ita patet supra 20. de mercenarijs, quia paterfamilie dedit æqualiter parū laborantibus, sicut & multum laborantibus, cū dedisset tantum laborantibus, quantum meruerāt, & quia cōquerebantur primi mercenarij, dixit ipse, an non licet mihi facere quod volo? an oculus tuus malus est, quia ego bonus sum? Quasi dicat: Liberū est mihi facere quod volo de meo, ita & quantum ad Deum, quod enim Deus det alicui gratiā, aut de peccato suscitet ex liberalitate facit. Quod ergo isti det gratiā, & non illi, nō est acceptio personarū, cū neutrum faciat ex debito, sed cui voluerit. Et sic dicitur ad Ro. 9. cui vult miseretur, quē vult indurat. Et sic fuit de Iacob, & Esau, de quibus allegatur: Nā anteq̃ quicquā boni, aut mali egissent Iacob dilexit, Esau odio habuit, i. nō dilexit. Nā nō odebat anteq̃ peccaret, cū odiū non sit nisi pro peccato, sed nō diligebat. Et hoc non erat ex operibus, sed ex vocatē ad Ro. 9. f. quia nōdum egerant bonū, aut malum, vt ibidem dicitur. Ad secundū dicendū, quod etiā nō est acceptio personarū, licet videatur alicui pauca considerari magis graue quā præcedens. f. deteriori maiora bona dare: nā vbi ex meritis datur aliquibus bonū, nō debet dari deteriori magis de bono, immo non debet dari aliquod bonum, sed quā non datur ex meritis, sed ex mera liberalitate donantis neque est aliqua obligatio ad dandum cetero modo, nihil plus refert malo quā bono, & magis malo, vel minus malo. Secundum circa conferre gratiā, vel suscitare de peccato sic est, quia nemo meretur sibi dari gratiā neque suscitari de peccato, cum mereri nō sit, nisi per gratiā, & isti gratiā non habent. Siue ergo existentē in graui peccato siue in paruo Deus suscitet ex liberalitate agit, & ideo si suscitet illum, qui est in graui peccato liberaliter facit. Si autem illum, qui in paruo peccato est, nō suscitet non facit ei iniuriā, quia ille non meretur suscitari, iō non est acceptio personarū in his, sed de hoc magis videbitur, quā agatur de iustitia Dei.

In illa die accesserunt ad eum Sadducei, qui dicunt non esse resurrectionem, & interrogauerunt eum, dicentes. Magister, Moyses dixit: Siquis mortuus fuerit non habens filium, vt ducat frater eius uxorem illius, & suscitet semen fratri suo. Erant autem apud nos septem fratres, & primus uxore ducta defun-

Mar. 12. &
Luc. 20.
Actu. 23.
Deut. 25.

31. q. 2. c. fi. defunctus est, & non habens semen, reliquit uxorem suam fratri suo. Similiter secundus, & tertius usque ad septimum. Nouissime autem omnium, & mulier defuncta est. In resurrectione ergo cuius erit de septem vxor? omnes enim habuerunt eam. Respondens autem Iesus, ait illis: Erratis nescientes scripturas, neque virtutem Dei. In resurrectione enim neque nubent, neque nubentur, sed erunt sicut Angeli Dei in celo. De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis, ego sum Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob: Non est Deus mortuorum, sed viventium. Et audientes turbæ, mirabantur in doctrina eius.

Exo. 3.
Mar. 12.
28.

Hic ostendit quomodo Iudæi Christum impugnauerunt in veritate doctrinæ.

In illa die. Hic ostenditur consequenter quomodo Iudæi Christum impugnauerunt in veritate doctrinæ, ad quam pertinet resurrectio mortuorum, quæ est de articulis fidei. Et diuiditur in duo, quia primo ponitur Iudæorum interrogatio: secundo Christi responsio, ibi. Respondens autem Christus. Circa primum dicitur. In illa die. In qua tentauerunt eum discipuli Phariseorum cum Herodianis super tributo an liceret illud dari Cæsari. ex quo apparet, quod statim factum est post præcedentia. Accesserunt ad eum. I. cum fortè doceret inuenerunt eum in loco publico. Nam non ibat ad quærendum eum in locis priuatis. Intra domum in qua hospitaretur, vel ad quam aliquando diuertiret. Sadducæi. Quædam secta Iudæorum erat, de quibus dictum est supra 3. ca. q. 63. Qui dicunt resurrectionem non esse. Ista est opinio Sadducæorum, & super hac re interrogauerunt. Et interrogauerunt eum. Interrogatio erat magis argumentatio quàm questio, cum conarentur argumentando deducere eum ad inconueniens. I. quod non esset possibilis resurrectio. Magister. Vocant eum magistrum, quia habebat officium docendi cum publicè prædicaret concurrentibus omnibus ad eum audiendum. Moyses dixit. Hoc habetur Deut. 25. ca. Siquis mortuus fuerit. Scilicet, Siquis habens fratrem. An vero mortuo aliquo, qui neque fratres haberet, neque filios reliquisset alij cognati eius suscitarent semen eius diceretur infra. Non habens filium. Scilicet Masculum. Nam per foeminas non computabatur successio patrum. Sed an etiam intelligatur de foemina infra dicitur. Ducat frater eius. Scilicet, Frater minor eo, Deut. 25. Vxorem illius. Scilicet, Vxorem defuncti, & ideo si moriens siue filijs, moreretur etiam sine vxore, quia nunquam vxorem habuerat, vel quia illa mortua est ante virum non erat remedium aliquod ad suscitandum semen mortuo.

Et suscitetur semen fratri suo. Idest, Gignat filios ex vxore mortui, qui nominentur ex nomine mortui, & succedant in illius bonis, & censeantur filij illius, & vocatur semen filius, quia ex semine gignitur.

Erant autem apud nos. Idest, Inter nos. Ista est positio casus, & conuenienter procedunt. Primo enim posuerunt ius, ex quo arguere intendunt. Deinde ponunt casum, deinde illum applicant.

Septem fratres. Isti omnes acceperunt eandem mulierem in vxorem successiue. Et primus. Idest, Maior. Vxore ducta defunctus est. Non est sensus, quod defunctus fuerit statim postquam vxorem duxit, sed quod

F ille mortuus est post consummatum matrimonium, & tamen antequam moreretur vxor.

Sine filijs. Idest, Non relictis eis superstitibus. Et ista est causa dubitandi. Nam si filios reliquisset non debebat frater eius alius accipere vxorem mortui. Et non habens semen. Idest, Non habens filios, scilicet, neque tunc habebat, quando mortuus est, neque prius habuerat.

Reliquit vxorem fratri suo. Idest, Quia non habebat semen reliquit vxorem fratri suo. Illud est enim reddituum causæ huius. Nam si semen habuisset non acciperet vxorem frater illius. Et dicitur reliquit, non quod ipse reliquit quasi cõmendans fratri suo, quod acciperet vxorẽ eius, sed reliquit, scilicet, secundum dispositionem legis, idest, quia eo moriente tenebatur frater eius illam accipere.

G Similiter, & secundus, & tertius. Scilicet, Acceperunt eam quilibet succedendo alteri, & moriebatur quilibet sine semine. Nam si vnus ex ea gigneret filios, qui manerent superstites ei non acciperet alius de fratribus mulierem illam. Usque ad septimum. Idest, Etiam mortuus est septimus frater, & sic nullus frater supererat, qui eam suscipere ad suscitandum semen.

Nouissime autem omnium, & mulier defuncta est. Hoc facit difficultatem. Nam si moreretur ipsa ante septimum virum illius censeretur vxor in resurrectione secundum opinionem Sadducæorum, quia ille supervixerat mulieri, sed quia illa supervixit omnibus videtur eandem habitudinem habere ad omnes, & ita nullius illorum vxor est, aut saltem est difficultas, cuius illorum est.

H In resurrectione autem. Idest, In statu resurgentium, quem Christus prædicabat, vel quem Pharisei asseriebant. Cuius erit de septem vxor. Quasi dicerent, non poterit esse vxor omnium, ergo erit alicuius eorum specialiter, & non videtur esse magis vnus, quàm illius, & ita erit inconueniens, quod sequitur posita resurrectione. Omnes enim habuerunt eam. Quasi dicat cum omnes habuerint eam in vxorem equaliter non videtur cuius sit. Respondens autem. Hic ponitur Christi responsio, & diuiditur in duo, quia primo soluit eorum argumentationem. Secundo confirmat suam positionem, scilicet, de resurrectione, ibi. De resurrectione autem. Circa primum dicitur. Respondens autem Iesus. Voluit respondere illis ad tollendum errorem illorum circa rem magnam. Ait illis. Idest, Sadducæis interrogantibus. Erratis. Idest, Ista argumentatio vestra non valet quidquam, procedit ex quadam suppositione erroris. Et erat error, scilicet, quia putabant, quod nuptiæ sint in resurrectione.

Nescientes scripturas. Idest, Procedit error vester ex eo, quod nescitis scripturas, & ideo ex scripturis arguit contra illos. Neque virtutem Dei. Idest, Potestatem eius, scilicet, quia Deus potest facere resurrectionem mortuorum. Et dixit ista duo ad ostendendum duos errores Sadducæorum. Primus erat, quod non erat resurrectio. Secundus quod si futura esset resurrectio in illa homines non haberent actus vegetatiue, & sensitiue partis, quos hic habent, scilicet, manducare, bibere, gignere per copulam, & alia omnia. Ad ostendendum primum errorem dixit. Erratis nescientes scripturas: quasi dicat, si scripturas sciretis non dubitaretis de resurrectione, quia illæ ostendunt illam. Ad ostendendum secundum errorem dixit. Neque virtutem, idest, nescitis virtutem Dei, secundum quam homines possunt esse, & viuere in æternum alio modo nobiliori quam nunc viuunt, & ideo putatis, quod non possint viuere sine cibo, & potu, & veneris, & tamen si sciretis virtutem Dei, non diceretis ista. Nam licet secundum modum naturalem,

Duo errores Sadducæorum.

lem, quem nunc habent homines non possint perpetuari sine generatione facta per copulam neque diu manere sine cibo, & potu, tamen per virtutem Dei magnam alium modum viuendi habebunt, in quo neque manducabunt, neque bibent, neque copulis vacabunt.

In resurrectione enim. Dat causam dictorum, scilicet, erratis, quia in resurrectione, idest, in statu resurgentium non erit quod putatis. Et non vocatur resurrectio ipsa resumptio corporum, quia illud erit in instanti, scilicet, in momento, & in ictu oculi, ut dicit Apostolus. Et ibi non est copulari, cum non sit duratio talis, in qua possit fieri aliquis actus huiusmodi, idest, manducare, copulari, sed accipitur pro statu resurgentium, qui erit perpetuæ durationis, & in illo poterat dubitari, aut essent futuri huiusmodi actus, & Christus dicit, quod non.

Neque nubent, neque nubentur. Accepit nubere active licet secundum proprietatem vocis nubo solam passionem signet, & pertineat ad scēminas, & tamen secundum antiquam consuetudinem accepit. Et dicitur nubere active iuxta istam literam, idest, vxorem accipere, & pertinet ad viros. Et nubi passive, idest, scēminam accipi à viro. Et est sensus, quod in statu resurgentium neque viri accipient vxores, neque scēminæ accipient maritos, & ita Lucas magis expressit dicens. In resurrectione mortuorum, neque nubunt, neque ducunt vxores.

Sed sunt sicut Angeli Dei. Idest, Homines non viuent ibi modo animali, quo hic viuunt, sed sicut Angeli Dei. Angeli enim viuunt, & tamen, quia puri spiritus sunt, neque venerea exercent, neque manducant, neque bibunt. Tales erunt homines, quia licet secundum substantiam erunt corporei, quia eadem corpora resument, tamen secundum conditionem erunt spirituales, scilicet, quia non habebunt illos actus, quos nunc exercent habentes corpora, sed illos actus solos, quos exercent, si spiritus essent, sicut Angeli faciunt, qui spiritus sunt.

In celo. Ista determinatio potest referri tam ad Angelos quam ad homines. Referendo ad Angelos est sensus, quod Angeli Dei, qui in celo sunt habent istam vitam, quod corporeis rebus non viuunt. Referendo ad homines est sensus, quod sunt homines post resurrectionem in celo sicut Angeli Dei, idest, talem vitam ibi agent, qualem agunt Angeli Dei, & tollit in hoc errorem Sadducæorum, scilicet, non putetis, quod post resurrectionem homines redeant ad viuendum in terra, quia tunc consequens videbatur, quod viuerent modo animali manducando de his, quæ terræ gignit, sed erunt homines in celo. Et ideo intelligendum est, quod erit vita spiritalis, quia ibi non est cibus, neque potus, neque feces residuæ, aut aliquid talium, sed pura spiritalitas, & incontaminatio. *De resurrectione autem.* Hic probat Christus suam positionem circa veritatē resurrectionis. Prius enim abstulit argumentationem, deinde confirmat quod dixit, quod resurrectio futura sit. *Mortuorum non legis.* Idest, Nunquid non legis, quod legisti debuissetis, quia quotidie poterat vobis occurrere, & ideo non debetis dubitare de resurrectione. Vel legitur affirmatiue sicut iacet, scilicet, Non legis, idest, licet legeritis non intellexistis, ita enim dixit Christus Phariseis: Euntes discite quid est misericordia volo, & non sacrificium supra 9. c. idest, ne ad addiscendū, quia non intelligitis scripturam. *Quod dictum est à Deo.* Sunt verba, quæ sequuntur, scilicet, ego sum Deus Abraham, dicente vobis. Non dixit hoc ad eos, sed ad Moysem. *Ego sum Deus Abraham & Deus Isaac, & Deus Iacob.* Ista ponuntur Exo. 3. ca. vbi

A Deus loquebatur Moyse in monte, cū arderet rubus & non exureretur, quare se sic Deus vocauerit infra dicitur. *Non est Deus mortuorum, sed viuentium.* Hic concludit probationē, quasi dicat Deus dixit se esse Deū Abraham, & Isaac, & Iacob, & tamen, si illi essent totaliter mortui nō esset Deus illorum, quia essent simpliciter non entes, & non entis nihil est Deus neque Dominus, cum non ens non possit possideri, & tamē Deus possidet illos, in quantum vocat se Deum illorum, ergo non erant simpliciter mortui, sed aliquando erant futuri viuentes, vel aliquo modo tunc vivebant. *Et audientes turba.* Qui erant prius cum Christo audiēdo verbum eius, & audierunt nunc istam quæstionem Sadducæorum, & responsionem Christi.

B *Mirabantur in doctrina eius.* Idest, mirabantur de doctrina, scilicet, quia tam profundē, & apertē ostendebat veritates, & tam subtiliter, & insolubiliter concludebat aduersarios.

Quando Sadducæi proposuerunt Christo istam quæstionem de resurrectione. Quæst. CXXI.

QVAERETUR quando Sadducæi proposuerunt Christo istā quæstionem. Dicendum, quæ eadem dies fuit in qua Pharisei cum Herodianis tentauerāt Christum super solutione tributi, & recedentibus illis, accesserunt Pharisei. Quod patet, quia dicitur hic in illa die, scilicet, in qua facta fuerant præcedētia, quæ dicuntur de Phariseis, & Herodianis. Est etiam dicendum, quæ ista fuit dies tertia, idest, dies martis post diē in ramis palmarum, in qua facta fuerunt omnia, quæ habentur ex præcedenti cap. ex loco, vbi accesserunt principes sacerdotum, & Scribæ ad Christum docentem, & quæsierunt in qua potestate hæc facis, & continuata fuerunt omnia vsque ad locum istum, & etiā multa, quæ infra habentur.

Vbi erat Christus quando accesserunt ad eum Sadducæi, & quid faciebat. Quæst. CXXII.

QVAERETUR vbi erat Christus quando accesserunt ad eum Sadducæi, & quid faciebat. Aliqui putant, quod Christus erat in domo, quia multa iam fecerat in publico, & forte ad domum eius venirent Sadducæi.

Dicendum, quod hoc factum est in Ierusalem sicut, & præcedentia: nam ibi erant Pharisei, & Sadducæi, & ceteri tentatores, quia erat locus insignis, vbi erant viri periti, & religiosi secundum legem. Extra autem non facta fuit aliqua istarum tentationum, neque quæstionem ex principio præcedentis capituli. Vbi Christus intrauit in Ierusalem vsque ad mortem.

Etiā dicendum, quod non fuit facta quæstio ista in loco priuato, idest, in aliqua domo, ad quam Christus diuerteret, sed in loco publico, scilicet, cum Christus erat docens turbas. Et colligitur ex fine literæ, scilicet, & mirabantur turbæ in doctrina eius, idest, quando turbæ viderunt quomodo solueret argumentum Sadducæorum mirata sunt de doctrina eius, ergo oportet dici, quod turbæ erant præsentēs Christo, quando venerunt Sadducæi ad quærendum hoc, & erat prædicando turbis.

Qui erant isti Sadducæi, qui ad Christum accesserunt. Quæst. CXXIII.

QVAERETUR de istis Sadducæi, qui accesserunt ad Christum, qui erant. Dicendū, quod Sadducæi non sunt genus aliquod hominum, sed facta illorum, qui certum modum tenebant

Tres sectæ
Iudæorum
religioso-
rum.

Errôres
Sadduceo-
rum qui a
Pharisæis
erāt distin-
cti.

bant viuendi: nam inter Iudæos multæ sectæ erant, & ponunt aliqui fuisse octo sectas, sed præcipuas ponit Iosephus libro 20. Antiquitatum, & libro 2. de bello Iudaico fuisse tres, scilicet, Phariseorum, Sadduceorum, Hesenorum, in Euangelijs autem non fit mentio nisi de Pharisæis, & Sadducæis, quia Hesenii non tentabant Christum, neque aduersabantur ei in aliquo sicut Pharisæi, qui erant eius æmuli, & interdum Sadducæi. De istis Sadducæis dictum est supra 3. capitu. quæstio. 63. Isti vocantur Sadducæi, idest, iusti, quia in Hebræo vocantur Zadichim, & per formationem latinam vocantur Sadducæi, vocabant se autem iustos, cum non essent, negantes enim ea, quæ præcipua sunt in fide non poterant esse iusti, cum sine fide non possit quis placere Deo. Iustus quoque ex fide uiuit, ad Rom. 1. capitu. Erant autem isti præcipue distincti ab alijs, idest, a Pharisæis in positione fidei. Nam isti negabant resurrectionem, & Angelos, & spiritus esse, ut patet Actu. 23. capitu. Pharisæi autem omnia hæc concedunt, eodem capitu. Hic autem de resurrectione sola dicitur, quod resurrectionem negant, quia de alijs non erat opus dici. Et ob hoc Sadducæi, & Pharisæi erant inter se multum aduersi. Sic dicit Hierony. duæ hæreses erant in Iudæis vna Pharisæorum, altera Sadduceorum. Pharisæi traditionum, & obseruationum, iustitiam præferebant unde, & diuisi dicebantur à populo: Sadducæi autem, qui interpretantur iusti, & ipsi vendicabant sibi, quod non erant de Pharisæis resurrectionem corporis, & animæ credentibus confitentibus, quia angelos, & spiritum Sadducæi iuxta actus Apostolorum omnia negabant. Idem dicit Origenes, & Theophi. Et Beda, & ob hoc licet multæ aliæ sectæ essent Iudæorum, quæ inter se quantum ad quædam alia differrent, tamen omnes Iudæi diuidebantur in istas duas, quia erant sectæ oppositæ in fide. De Sadducæis dicunt aliqui, quod non suscipiunt omnes libros veteris testamenti, sed solos libros Moysi sicut Samaritani.

An Sadducæi veniebant ad tentandum Christum, vel bono animo, & quomodo accesserunt ad Christum, cum Pharisæis, cum inter se non conuenirent.
Quæst. CXXIIII.

QUÆRITUR quare accesserunt Sadducæi ad Christum.

Dicendum, quod de Pharisæis præcedentibus apparet, quod tentantes venerint. De Sadducæis autem non dicitur hic, an ad tentandum venerint. Nam neque in modo querendi plene apparet, neque etiam ex modo respondendi Christi, quia Pharisæis respondit aspere vocans eos hypocritas, & tentatores, istos autem neque hypocritas neque tentatores vocauit, sed plane eis respondit, & ideo posset satis teneri, quod animo sciendi venerint, & non tentandi.

Vide infra
de hoc q.
142.

Dicendum tamen, quod communiter tenetur oppositum. Chryso. enim vult, quod ex præsumptione quadam venerint, & tanta fuerit cecitas mentis quod etiam si viderent ante hoc confusos Pharisæos, non erubuerunt ipsi venire, ait enim Confutatis Pharisæorum discipulis, & Herodianis Sadducæi se immittunt, cum tamen ex confusione priorum deberet eos effici pigriores, sed præsumptio inuerecundū quid & pertinax, & impossibilia tentans, propter hoc, & Euangelista stupens eorum dementiam hoc ipsum significat, dicens. In illa die accesserunt ad eum, & non erubuerunt neque timuerunt statim accedere.

Quare Sadducæi cum Pharisæis simul tentabant Christum cum potius deberent Christum adiuuare. Quæst. CXXV.

SE^d dicitur, quomodo cum Pharisæi tentassent Christum Sadducæi tentabant illum, quia potius deberent adiuuare. Nam erant multum contrarii Pharisæi, & Sadducæi, & si Pharisæi Christum impugnarent verisimile erat, quod Sadducæi fauerent illi, sic enim fuit circa Paulum. Nam cum videret contra se cōcitatum totum populum Iudæorum, in quibus aciores erant Pharisæi putauit non esse aliū modum euadendi, nisi procurare discordiam inter Pharisæos, & Sadducæos, & sic factum est Actu. 23. ca. scilicet Sciens autem Paulus, quod vna pars esset Sadducæorum, & alia Pharisæorum, exclamauit in consilio. Viri fratres ego Pharisæus sum filius Pharisæorum de spe, & resurrectione Iudæorum ego iudicor. Et cum hoc dixisset facta est dissensio magna inter Pharisæos, & Sadducæos, & soluta est multitudo, & exurgentes quidam Pharisæorum pugnabant dicentes, nihil mali inuenimus in homine isto, quid si spiritus locutus est ei, aut Angelus? & ira licet odissent Paulum, qui laudauerat Christum, quia tamen dixit tenere, quod illi tenebant resurrectionem mortuorum contra Sadducæos, dixerunt eum non peccasse, & liberabant illum, ita ergo fieri deberet nunc.

Dici potest vno modo, quod etiam sic fuit hicaliqua. Nam quando Christus confudit Sadducæos ostendens esse resurrectionem contra eorum intentionem placuit Pharisæis, & laudauerunt dicta eius. Sic patet Lucæ 20. vbi post responsionem Christi ad Sadducæos sequitur, scilicet, respondentes autem quidam scribarum dixerunt, magister bene dixisti, isti tamen Scribæ de Pharisæis erant.

Secundo potest dici, & melius, quod licet asserendo resurrectionem, & probando illam faueret Christus parti Pharisæorum, qui hoc tenebant, tamen non ob hoc adiuuabant Pharisæi Christum contra Sadducæos, neque Sadducæi contra Pharisæos, sed potius cōueniebant simul ad tentandū Christū. Ratio diuersitatis inter Christū, & Paulum videtur, quia Paulus nō offenderat specialiter Pharisæos, licet n. intro ducendo aliquos Gētiles in templū, ut asserebant Iudæi, & prædicando Christum oēs Iudæos offenderet, tū in speciali nō offenderat Pharisæos, neque Sadducæos ad huc, & iō quilibet pars poterat esse pro eo q̄ ipse vellet laudare. Paulus autē cautē laudauit Pharisæos. s. q̄ positio illorū vera erat quantum ad hoc, & non Sadducæos, quorū falsa erat assertio, & iō statim Pharisæi ceperunt pro eo pugnare, ut eū liberaret. De Christo sepe erat: nā nō solū offendeat Iudæos in gñali arguendo oēs malos, sed ē in spālī arguebat Pharisæos, & Sadducæos. De Pharisæis patet, q̄a vbiq; vocat eos tētores, & hypocritas, ut patet supra 15. & supra in lra. & multas alias cōtumelias eis dicit, ut magis apparet sequen. c. Sadducæos quoq; arguit, q̄a pessima positio eorū erat non esse resurrectionē mortuorū, & in istā Christus maxime asserebat, & oñdebāt, & iō tā Pharisæis q̄ Sadducæis erat occasio impugnandi Christū, & nulli erat motiū defendēdi eū, & q̄a istud nō erat nouum, sed multo añ hoc Christus erat solitus dicere multa q̄ Pharisæos, & resurrectionē asserere q̄ Sadducæos, tā Pharisæi q̄ Sadducæi añ hoc illū p̄lequebatur, & sed magis Pharisæi, q̄bus erat maior fauor populi, & intātū erat odiū tā Pharisæorū q̄ Sadducæorū q̄ Christū, q̄ nō solū q̄libet p̄ se, sed interdū vtriq; simul veniebāt ad tērandū Christū. Sic patet supra 16. c. l. Eracceserunt ad eū Pharisæi, & Sadducæi tentantes eum, & rogauerunt eum, ut signum de celo eis ostenderet. Dicendum etiam putatur nunc, q̄ Pharisæi, & Sadducæi

et nunc conuenerant, ut Christum tentarent, & quod recedentibus Phariseis accederent Sadducei, ut si isti non possent saltem illi superarent. Sic dicit Chrysost. Quando recedebant Pharisei, accedebant Sadducei forte tali consilio, quia decerrabatur quis eum ante deprehendere posset, & si ratione eum superare non possent, saltem per ipsam frequentiam subuerterent sensum eius. Et ita vult Chrysostomus in hoc concordabatur Pharisei, & Sadducei, quod utriusque volebatur Christum superare, sed predebant qui eorum prius superarent, sed Hieronymus potius tenet, quod inter se conuenerant, ut eum tentaret, & quidam tentant prius, alij posterius. Ait enim Pharisei, & Sadducei, qui inter se fratres sunt, ad tentandum Iesum pariter consentire. Origenes quoque dicit, quod Sadducei insidiantes Christo, questionem ei de resurrectione proposuerunt. Theophylactus quoque ait, quod accedentes Sadducei dolose ad Iesum, narrationem quandam inquisierunt, per quam ostenderent resurrectionem non esse, neque factam, neque fiendam.

Quomodo Sadducei poterant opinari non esse resurrectionem.
Quæst. CXXVI.

QUARE ET Vnde cum dicatur hic, quod Sadducei negabant resurrectionem, quomodo poterant hoc opinari. Dicendum quod primo fuit, quia Diabolus astute induxit eos in hunc errorem, sicut inducit homines in alios errores, per quos pereant, erat autem maxime iste conueniens ad hoc. Nam nihil est, per quod homines magis alliciantur ad bonum, & caueant mala, quam si sciatur, vel credatur futuram esse resurrectionem. Et in illo statu accidunt bonis bona magna, malis vero dura supplicia. Si vero auferatur ista spes & fides, nihil erit, quod hominem impellat ad bonum, aut a malo distrahat, sed effrenate ibit in omne malum. Sic dicit Chrysostomus. videns enim Diabolus, quia iustitiam Dei omnino extinguere non potuit, introduxit heresim Sadduceorum, qui dicebant non esse resurrectionem mortuorum, quare res omnino propositum iustitie faciende frangit. Quis enim contentus erit aduersus seipsum quotidie luctamina exercere, nisi ad spem resurrectionis aspiceret?

Secundo, quia Sadducei existentes non magni ingenij, & confidentes nimium cogitationi sue incidunt in hunc errorem. Videbant enim corpora mortuorum penitus dissolui, ita ut de carnibus nihil videretur reliqui, quod sensibus subiaceret, ideo putabant impossibilem esse resurrectionem. Sic dicit Gregorius. Sunt autem nonnulli, qui considerantes, quod spiritus a carne soluitur, & caro in putredinem vertitur, quia putredo in puluerem reducitur, & puluis in elementa soluitur, ut nequaquam ab humanis oculis videatur, resurrectionem posse fieri desperant, & dum ossa arida inspicunt hec vestiri carnibus, rursusque ad vitam virescere posse non confidunt, & in hoc sequuntur isti positionem antiquorum Philosophorum, qui resurrectionem non solum fieri non putabant, sed et asserentes eam diridebant. Sic patet Act. 17. c. ubi Paulus predicans Athenis in Ariopago cum de resurrectione mortuorum loqueretur diridebatur eum Epicuri vocantes eum seminiuerbium, id est verborum terminatorum, quali sola verba diceret, & nullam rationem, neque veritatem afferret.

Tertio fuit, quia Sadducei putabant non esse animas, quare essent solute a corpore, sed perirent cum corporibus opinantes esse animas sanguinem, vel substantiam quandam corpoream medullotam, id est cerebrum, vel flatum molle, vel harmoniam quandam corporis, vel virtutem vegetantem corpus, quare esset virtus materialis iuxta varias positiones, quas recitat Aristoteles ab aliis fuisse assertas 1. de Anim. quidquid autem istorum certum non poterat manere resoluta corpore, & tunc impossibile

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A erat resurgere quemquam, quia resurrectio est reeditio eiusdem, qui prius fuit ad vitam, sed non potest esse idem numero, qui prius fuit, nisi sint eadem partes substantiales, quare illam rem constituiebant prius, sed anima est forma substantialis, ideo si illa non redeat eadem, non erit possibilis resurrectio, & ista est causa quare pecora non resurgunt, neque resurgere possunt, sicut homines, scilicet quia anime brutorum non possunt manere post mortem ipsorum, anime autem hominum manent post solutionem corporum, & tamen Sadducei putabant, quod non manebant anime hominum post corpora, ergo necessario sequebatur ex positione eorum, quod non esset resurrectio.

Quare pecora, & bruta animas non resurgunt, sicut homines.

Quomodo Sadducei potuerunt credere, quod anime non manerent post corpora. Quæst. CXXVII.

QUARE ET Vnde quomodo Sadducei potuerunt credere, quod anime non manerent post corpora.

Dicendum, quod istud non putant omnes, nam quod negaret Sadducei resurrectionem omnes credunt, quia Christus illud asseruit, ut patet hic, & Mar. 12. & Luc. 20. & Act. 23. cap. quod tamen negarent manere animas post mortem, non apparet, ita manifeste.

Sed dicendum, quod est causa positio, quod illi credebant animas perire cum corporibus. Sic dicit Origenes. Non solum carnis resurrectionem negabant, sed & anime immortalitatem tollebant. Idem et dicit Hieronymus. I. qui resurrectionem corporum non credebant, & animam putabant interire cum corporibus, recte istius modi fabulam fingunt. scilicet de septem fratribus. Et idem tenent Beda, & ceteri. Istud quoque videtur innui Act. 23. c. cum dicitur de Phariseis, & Sadduceis, quod Sadducei resurrectionem, & Angelum, & spiritum esse non dunt: Pharisei autem utraque profitentur. Et ibi accipi videtur pro anima soluta a corpore cum distinguatur ibi spiritus ab Angelo. Est verum, quod potest accipi ibi angelus pro angelo bono, qui est spiritus ad nos datus, & ad nos missus, & ministrat nobis ex mandato Dei ad Heb. 1. c. spiritus autem pro angelis malis, id est demonibus. Et ita non ponitur ibi quidquam de anima. Sed dicendum videtur, quod intelligatur illud de anima soluta a corpore, quia Act. 23. postquam dictum fuerat, quod Sadducei negant resurrectionem, & angelum, & spiritum, dicitur quod quidam Phariseorum excusantes Paulum, dixerunt: Nihil mali inuenimus in homine isto, quid si spiritus locutus est ei, aut angelus? Et non potest ibi accipi spiritus pro demone, quia illud ponitur ad excusationem Pauli. scilicet quod nihil mali inueniebatur in eo, & tamen si spiritus, id est demon loquebatur ei aliquod malum erat in eo, scilicet colloqui demonibus, quod erat lege vetitum: Etiam quia demones non dicerent, nisi mala, predicare autem pro veris, ea quae demones dixerant malum erat, ideo oportet intelligi de anima, quod aliqua anima soluta a corpore locuta esset Paulo.

Secundo patet, quia etiam si accipiat ibi spiritus pro demone adhuc debet intelligi, quod Sadducei ponebant non esse animas aliquas separatas a corporibus. Et ratio accipitur ex fundamento positionis eorum, nam ipsi non ponebant, nisi entia corporalia, spiritus autem puri, qui sunt substantie separate non ponebant ab eis, & ideo angelos, qui sunt substantie separate non ponebant, et demones non ponebant cum sint substantie immateriales, animas autem in corporibus hominum ponebant cum homines vivere viderent, & tamen si separaretur anima a corpore per se manens esset purus spiritus, ergo tale animam non credebant, quia si crederent posse animam manere, cum esset pars humani speciei a fortiori possent esse angeli, & demones, qui essent substantie separate secundum spiritum, & non pertinerent ad aliquod corpus, tanquam partes spiritus, & ita etiam non ponebant animas separari posse a corporibus.

F

poribus. Iosephus autem lib. 2. de bello Iudaico, ubi ponit de tribus sectis Iudeorum, dicit de Sadduceis, q̄ non ponunt honores, neque penas animarum post mortem, sed an ponant animas manere post corpora, vel non, nullatenus expressit, sed ex comparatione positionis eorum ad positionem Hesenorum, & Phariseorum colligi manifeste dat, q̄ illi velint aīas non manere post mortē, cum illi, qui animas manere asserunt, constituent illis delectationum loca, aut penarū duritiam. Si n. manerent, necesse erat eas circa bonū aliquod, vel malum occupari, cum sint spiritus rōnales, quibus repugnat ociositas, quia nihil habent, p̄ qd̄ ab operatione impediuntur, quia iam sunt infatigabiles postq̄ a materia separatae sunt. Cum autem quærēt quomodo potuerunt credere Sadducei, q̄ non manerent aīae post corpora, dicēdum q̄ hoc procedit ex errore circa substantiam aīae: nam qui ponunt sanguinem esse animam, vel cerebrū, vel harmoniā corporis, aut virtutem materiale vegetantem, vel aliquid siſe, nō p̄nt dicere, q̄ aīe maneat post corpora, cum ista sint corporalia, quae ēt cū corporibus corrumpuntur, & si quis poneret animam esse aliquid istorum, & tñ poneret eam manere post corpus, adhuc grauius erraret, cum impossibile esset naturaliter talia incorrupta manere soluto corpore. Sed dicitur vnde prouenit Sadduceis, q̄ putarent substantiam animae esse aliquid tale, quod post mortem non maneat? Dicendum, q̄ prouenit primo ex errore communi aliorū hoīum, nam ēt multi Philosophorū circa animae substantiam errauerūt, vt colligitur ex 1. de Ani. Et sicut illi false opinati sunt, ita & Sadducei opinari potuerunt. Secundo accidere potuit ex principio Genesis, nam Gene. 2. c. dī formauit Deus hominem de limo terrae, & inspirauit in faciem eius spiraculum vitę, sed spiraculum significat flatum, iō putauerūt, q̄ aīa erat flatus quidam, & quia mortuo homine cessat ille flatus putauerunt, q̄ aīa perit corpore resoluta. sic enim putauerunt insipientes. Sap. 2. c. dicentes s̄c̄s noster tanquam mollis aer diffunderetur, & tñ quod diff. indit aer est, iō putauerunt animam esse aerem, vel fumū existentem in naribus. eo. c. & hoc conuenit lra. Gen. 2. c. f. spirauit in faciem eius spiraculū, sed spiraculum faciei in naribus, & ore apparet.

Quomodo Sadducei potuerunt credere non esse resurrectionem.
Quaest. CXXVIII.

QUÆRETUR quō Sadducei potuerūt credere nō esse resurrectionem, & quō poterāt sustinere inter Iudeos cū talia sentirent. Et videtur difficultas circa primum, quia sacra scriptura ostēdit futurā resurrectionē in multis locis, ideo poterant ipsi scire resurrectionem esse futuram.

Dicendum, q̄ putabant nō esse futurā resurrectionē, quia animae nō manebant post corpora, & ubi nō manet anima nō potest esse resurrectio, vt dictum est precedenti quaest. Secundo, quia licet scriptura hoc dicant illi non intelligebant eas, cū aliquahter essent obscurę, & ita non arguebant inde resurrectionem. Tertio, quia potius ex sacra scriptura se putabant ipsi habere argumentū ad ostendendum nō esse resurrectionem futuram, vt patet, quia contra Christum arguerunt de suscitatione seminis per deductionem ad impossibile, & ita non solum non credebant resurrectionem non esse futuram, sed etiam putabant, quod ex scriptura tollebat resurrectio. Quarto fuit hoc, quia isti non legebant illos libros, qui apertius resurrectionem ponunt, in quibusdam enim libris sacrae scripturae resurrectio innuitur, sed obscure, sicut in libris Moyſi. In aliis autem apertius insinuat, sicut

Dan. 11. & Ezech. 37. & Iob 19. & in alijs. Istos enim libros non recipiebant Sadducei, quia illi non recipiebant, nisi quinque libros Moyſi, sicut Samaritani, ceteros autē respuunt. Sic dicit Hieronymus super Matth. Sadducei quinque tñ libros Moyſi recipiebant prophetarum vaticinia respuentes, & ideo non erat mirandū, si ex scripturis illis non colligerent futurā esse resurrectionem, cum etiam nos, quos gratia noui testamenti amplius illustrauit, fortassis ex valibus scripturis non colligeremus resurrectionem, nisi Christus dixisset ex illis hoc concludi.

Quomodo isti Sadducei poterant sustineri inter Iudeos cum assererent contra legis veritatem manifeste, & in re maximi prauidicij. Qd. CXXIX.

SED quæratur quomodo tolerabantur isti inter Iudeos, cum manifeste assererent contra veritatem legis, & in re maximi prauidicij, quia nihil melius est, & quod magis ad bonum moueat, quā resurrectio, & vita futura in gaudio, vel in pena.

Aliqui dicunt, quod Sadducei non erant de Iudeis, licet haberent aliquam similitudinem cum Iudeis, & ideo ipsi tantum poterant errare, vt solum reciperēt quinque libros Moyſi, respuentes alios, quos ceteri Iudei recipiebant, & alii Iudaei eos non corripiebant, scilicet quia non erant de gremio eorum, & ita non poterant illos punire pro errore, licet vellent. Sic enim erat de Samaritanis, q̄ aliqua similia Iudeis habebant. Non enim erant ipsi de stirpe Iudeorum, sed gentiliū translati de terra Medorum, & Persarum in terram Iudeorum, qui quinque libros Moyſi recipiebant, & legales caeremonias exercebant, sed alios libros non recipiebant, neque erāt sub potestate Iudeorum, sed separati habitabant in ciuitatibus Samariae, & ibi templum aliud constituerant in monte Garizim praeter templum Ierusalem, vt declaratum est late. 3. Re. 17. c. circa finem.

Sed dicendum, q̄ non stat, nam Sadducei erant Iudei, & de gremio Iudeorum inter eos manentes, & vt boni Iudei reputabantur nihil contra legem agentes, intantum vt sic seipsos Sadduceos, id est iustos nominare auderent, quasi non solum legem seruarent, sed etiam omnia ad punctum tenerent. Cum autem dicitur, q̄ erant segregati, sicut Samaritani non est verum, neque verisimile. Primo, quia Samaritani non erant de stirpe Iudeorū, sed de gentilibus, qui translati fuerunt per regem Assyriorum in terram Israel, vt colligitur. 4. Reg. 17. c. Sadducei autem Iudaei erant. Vnde Iosephus. 2. libro de Bello Iudaico ponens tres sectas Iudeorum, dicit fuisse vnam Sadduceorum, & ita ipsi erant de Iudeis secundum originem, & actua-lem conuersationem.

Secundo, quia Samaritani erāt valde odiosi Iudeis, ita vt Iudei in opprobrium vocarent aliquem Samaritanum. Sic patet Ioannis octauo cap. ubi Iudei dixerunt Christo Samaritanus es tu, & Daemonium habes, & tamen nemo in improprium Sadduceus vocabatur, cum potius esset nomen laudis, scilicet, quia iusti vocabantur.

Tertio, quia Samaritani non conuersabantur cum Iudeis in cibo, & potu, neque in alijs communibus, neque de manu illorum cibum, aut potū recipiebant, sic patet Ioan. 4. c. ubi mulier Samaritana dixit Christo petenti ab ea bibere, scilicet quomodo tu Iudeus cū sis bibere a me poscis, quę sum mulier Samaritana? & sequitur ibi causa. Non n. conuenerunt Iudei Samaritanis, & tamen Iudaei contuebantur Sadduceos cum manerent in vrbe Ierusalem, in qua fuit nūc illa quaestio, ergo non erant, sicut Samaritani separati. Quarto,

Quarto, quia Samaritani non veniebant ad terram Iudæorum, neque Iudæi in terram Samaritanorum, sed abstinabant ab invicem, sicut a gentilibus. Sic patet, quia quando Christus misit discipulos ad prædicandum per omnes civitates Iudæorum, dixit quod non irent ad civitates Samaritanorum, & tamen de Sadducæis nihil tale erat, sed potius ipsi manebant cum Iudæis. Nam nunc in Ierusalem erant, quando hoc quæsierunt. Etiam conuersabantur cum Phariseis, cum aliquando irent cum eis ad tentandum Christum supra 16. c. Et etiam Christus non responderet eis nunc verbum coram alijs Iudæis, si ita separati essent, sicut Samaritani a Iudæis.

Quinto, quia Samaritani, & Iudæi non conveniebant ad orandum in eodem templo, sed Iudæi habebant templum in Ierusalem, Samaritani vero in monte Garizim non longe ab urbe Sichem, de cuius constructione dictum est. 4. Reg. 17. c. circa finem, & illud templum erat causa maximarum inimicitiarum inter Iudæos, & Samaritanos, dicentibus Iudæis, quod oportet orari, & fieri caeremonias in templo Ierusalem: Samaritanis vero dicentibus, quod oportet orari in templo, quod ipsi habebant in monte Garizim. Io. 4. c. cū dixit Samaritana ad Christum. Domine video, quia propheta es tu: patres nostri in hoc monte adorauerunt, & vos dicitis, quod Ierosolymis est locus, ubi oportet adorare. Sadducæi autem in templo Ierusalem adorabant cum alijs Iudæis. Nam nunc in templo erant, quando istud a Christo petierunt, Christus enim docebat tunc turbas, cum dicatur, quod audita responsione hac turbæ miratæ sunt in doctrina eius, & tū Christus non docebat, nisi in templo, & synagogis: Ioan. 18. c. quando autem erat in Ierusalem non docebat, nisi in templo Luc. 23. c. & infra 26. quotidie eram vobiscum in templo docens, & non me tenuistis, ergo erat nunc in templo, & ita Sadducæi erant in templo, cum ibi a Christo hoc interrogauerint, sed Samaritani nullatenus intrarent in templum, ergo non erant tales Sadducæi, quales Samaritani, & ideo licet concordarent in hoc, quia solos libros Moyse recipiebant Sadducæi, sicut Samaritani: non erant alieni a populo Iudæorum, sicut Sadducæi, sicut Samaritani, sed erant pars populi, & habebant Iudæi potestatem corripiendi Sadducæos, si in aliquo errarent, sicut quoslibet alios Iudæos, & sicut nos habemus potestatem puniendi, & corripiendi quoscunque hæreticos, qui inter nos sunt.

Dicendum ergo, quod Sadducæi de Iudæis erant, licet errarent circa resurrectionem, occasio autem errandi eis erat id, quod dictum est præce. q. & sup. q. 127.

Quomodo Pharisei permittebant talia impunita, quod Sadducæi errarent tam periculoso errore contra fidei veritatem. Quest. CXXX.

SE^o manet tunc dubium, quomodo Pharisei permittebant talia impunita. I. quod Sadducæi errarent, tã periculoso errore quod veritatem fidei, potissime cū hoc esset intentionem eorum, quia ipsi prius sentiebant. Aliqui dicunt, quod ista non habebant aliquam punitionem inter Iudæos, & ideo licet Sadducæi errarent in hoc manebant impuniti.

Dicendum, quod non stat, quia minora peccata puniebantur pena gravissima. I. pena mortis, ut colligere ligna in sabbato. Nu. 15. c. Etiam blasphemiam quæcūque morte pledebatur, ut patet Levit. 24. c. & tamen negare id, quod scriptum erat in lege Dei, & dictum erat per prophetas, erat blasphemia, quia per hoc mendacem faceremus Spiritum Sanctum, quo dictante oia dicta fuerunt, quæ in sacra scriptura expressa sunt. 2. Pet. 1. c. ergo morte pledebatur si quis negaret ea, quæ

Alph. Tost. in Matth. Pars V. l.

A scripta erant in sacris libris. Sic erat de resurrectione, ergo blasphemus erat, qui negaret resurrectionem. Est dicendum, quod si quis apud Iudæos negaret aliquid eorum, quæ in sacris libris scripta erant, tanquam blasphemus habebatur, & occidebatur. Et tū negare resurrectionem non erat apud Iudæos peccatum, ut ipsi iudicabant eo, quod non putabant illam contineri in lege Dei vel in sacris libris, & ideo non habebatur apud eos per fide, vel scia, sed licebat cuilibet opinari, ut veller, unde apud illos resurrectionem futuram esse problema neutrum erat, & ita accidit, quod aliqui opinarentur eam futuram, & alij non. Quod patet, quia ponunt positiones Phariseorum, & Sadducæorum de resurrectione tanquam opiniones ipsorum. Act. 23. c. I. quod Sadducæi dicunt non esse resurrectionem, neque angelum, neque spiritum: Pharisei autem utrunque confitentur. Et non dixit ibi litera, quod Pharisei tenerent veritatem catholicam, & Sadducæi errarent, sed ambe velut opiniones positiones fuerunt: & ista est vera causa, quare Sadducæi, qui se iustos estimabant, & vocabant, tenebant istam positionem. I. quia non putabant eam repugnare legi. Et etiam alij Iudæi non credebant repugnare legi. Nam etiam si Pharisei putarent, quod positio Sadducæorum repugnabat legi non permetterent eos impunitos, & tū quia istam rem velut dubiam putabant, nulli qualitercunque opinanti penam aliquam inferebant. Itē patet hoc ex eo, quod Iosephus ponit lib. 2. de bello Iudaico, & in lib. Antiquitatum. dicens fuisse tres sectas apud Iudæos, & ita positiones istorum non vult esse aliquid, quod in lege esset, quia illud commune esset, sed singulares ipsorum investigationes modo sapientiali, & una est Phariseorum, alia Sadducæorum, ideo licet Pharisei valde irascerentur Sadducæis pro contrarietate positionum, & interdum multum contenderent, non faciebant illos puniri pro hoc errore, quia non poterant convincere eos errare.

Quomodo tantus error poterat Iudæis accidere, & maxime Phariseis, quod de resurrectione dubitarent, cum ex sacra scriptura clare pateat. Quest. CXXXI.

SE^o quæretur quomodo tantus error poterat accidere Iudæis, & potissime Phariseis. Nam Sadducæis non erat tam admirandum, eo quod illi non recipiebant, nisi quinque libros Moyse, ut dictum est supra q. 133. ex illis autem non colligitur resurrectio, nisi multum obscure, & modo argumentatio viribus ingenij, ut ibi dictum est: Pharisei tamen, & ceteri Iudæi recipiebant omnes libros canonis veteris testamenti, ex illis autem clare patet resurrectio Dan. 12. & Ezech. 37. & Iob 19. & in alijs locis, ideo mirandum est, quomodo illi possent dubitare circa resurrectionem.

Aliqui dicunt, quod Pharisei, & ceteri Iudæi non dubitabant circa resurrectionem, sed tenebant eam, ut certum articulum fidei, & tū non poterant probare eam contra Sadducæos, quia Sadducæi non recipiebant libros illos, ex quibus clare Pharisei resurrectionem probarent. Dicendum, quod hoc non stat, quia non solum Pharisei non poterant convincere Sadducæos de resurrectione, sed et ipsi non tenebant hoc tanquam fidem, sed velut opiniones, nam si ceteri Iudæi essent certi, quod esset resurrectio, & quod hoc inveniatur ex sacra scriptura, etiam si non possent convincere Sadducæos non insisterent eos, sed abicerent illos velut hæreticos a consortio suo, si non possent punire, aut si possent punirent eos velut errantes contra legem, sed neque abiciebant eos, neque puniebant, ideo non iudicabant eos aperte aliquid contra legem Dei sentire, sed Pharisei,

F 2 & ex-

& cæteri Iudæi dubitabant de hoc, licet potius tene-
rent, q̄ esset resurrectio, sicut qui circa aliquid opi-
natur, tenet vnā partem cum formidine alterius.
Sed tunc manet dubium, quomodo Pharisei circa
hoc dubitabant, cum scriptura expresse ponat resur-
rectionem.

Dicendum, q̄ mouebantur primo propter multi-
plicitatem expositionis sacre scripturæ, quia licet sa-
tis aperite inquirat, q̄ erit resurrectio potest tamē ca-
lumniam scripturæ, vt recipiat aliū sensum, quē mul-
ti putant esse verum, licet non sit, & ita circa multa
alia ponunt Iudæi aliquos sensus valde erroneos, qui-
bus tamen aliquāter potest litera distorte saltem ap-
plicari. Sic ergo licet ibi aperite, & vere scriptura de re-
surrectione loquatur, Iudæi accipere poterant de ali-
qua alia re.

Secundo erat propter cecitatem, aut paruam intel-
ligentiam Iudæorum illo tempore, in multis enim ex-
rabant Iudæi etiam tempore Christi male exponen-
do, & putabant esse aliqua in sacra scriptura, quæ nō
erant, & alia erant in ea quæ putabant ibi non esse, si-
cut supra quinto cap. dixit Christus. Dictum est anti-
quis, diliges amicum tuum, & odio habebis inimicū
tuum, id est Iudæi putabant hoc sibi dictū esse a Deo,
& tamen Deus nunquam mandauerat odio haberi
inimicū, sed potius benefacere ei, sed ipsi male in-
terpretando putabant hoc esse in lege Dei, sic ēt ex le-
ge Dei, ex sacris libris colligitur, q̄ Messias futurus
erāt Deus, & rñ Iudæi tēpore Christi putabant Mes-
siam suū esse futurum purum hominem, licet val-
de iustum, & alia multa. Ita ergo licet ex scriptura ha-
beretur futuram esse resurrectionem, ipsi putabāt nō
esse futuram, quia non exponebant bene illa loca scri-
pturæ, sed putabant esse quasdam alias suscitaciones
hominum magis metaphoricē dictas, sicut dicitur, su-
scitans de terra inopē, quæ non est suscitatio de mor-
te, & tales errores manent hodie apud Iudæos, nā pu-
tant, q̄ Messias purus homō sit, & etiam de resurre-
ctione non habent certam sententiam, sicut neq; Iu-
dæi illius temporis, licet habeant omnes eosdem li-
bros, quos illi habebant, & potius isti certi esse debe-
rent de resurrectione, & circa alias veritates sacre scri-
pturæ, cum maiori tempore circa sacram scripturam
studuerint, & plura commenta viderint, quæ illi non
habebant.

Tertio, & præcipue erat propter nescire dare mo-
dum illius resurrectionis, quia si resurrectio futura e-
rat, oportebat sciri an omnes resurgerent, vel pauci,
& quæ, & qualis esset dispositio resurgentium in cor-
pore, & quid post resurrectionem habituri essent de
bono, vel malo, & multa alia. Hæc autem nesciebant
Iudæi, quia scriptura veteris testamenti non exprime-
bat illa, sed ponere resurrectionem non determina-
ris his, videbatur esse inconueniens, ideo distrahēban-
tur a ponendo resurrectionem. Vnde illi, qui eam po-
nebant afferebant circa ea multa falsa, & inconueniē-
tia, vt dicit Iosephus lib. 2. de bello Iudaico. l. q̄ pone-
bant animas bonorum vltra Oceanum in quodam lo-
co delectabili, animas vero malorum in alio loco in-
de remoto, vbi omnia incommoda paterentur, & di-
cit, q̄ ita Iudæi potuerunt resurrectionem, & gaudia
bonorum, & penas malorum, sicut sapientes Græco-
rum posuerunt loca interorum, Syphos, & Tan-
alos, & Ixionas, & Titos. Itæ autem apud Virgilium
in 6. Aeneidos referuntur, & apud Ovidium, & cete-
ros poetas vulgata sunt, vnde Iosephus non vult apud
Iudæos maiorem certitudinem esse de resurrectione
& gaudiis bonorum, & penis malorum, quam erat
de his apud sapientes, & poetas Græcorum. Dicit ta-
men ibidem inuenta fuisse hæc ad componendum

morem hominum, vt spe bonorum futurorum, & po-
tissime timore malorum arcerentur a malis, & virtu-
tes colerent, & ideo etiam apud Iudæos non vult Iosephus
firmam fuisse positionem de resurrectione, quasi esset ex lege Dei, vnde neque ipse ostendit se il-
lam positionem tenere, quod tamen faceret, si puta-
ret ex lege Dei illā haberi, sed magis credit ingenio
humano hoc introductum, & creditum a multis. Et
ita licet Pharisei affererēt resurrectionem, velut rem
verisimiliorem, tamen non tenebant, vt firmam sen-
tentiam habitam ex sacris libris, & ob hoc non cōde-
nabāt Sadducæos, tanquam hæreticos, sed sustinebāt
velut opinātes in eo, i quo licebat sic, vel aliter opinari.

Quomodo Sadducæi poterant negare resurrectionem cum illa
in facto ostenderetur per mortuos suscitatos.

Quæst. CXXXII.

QUÆRITUR circa præcedentia dato, q̄ Sad-
ducæi possent negare resurrectionem ve-
lut non clare ex scripturis prebatam, quomodo
poterant negare, quia inferebatur
ex eis, qui erant in facto. Primo, quia in veteri testō ap-
paret, q̄ aliqui suscitati fuerint a mortuis, vt Elias su-
scitauit filium mulieris Sareptanæ. 3. Reg. 17. c. & Eli-
seus suscitauit filium Sunamitis mulieris. 4. Reg. 4. c.
& illum, qui postea in sepulcrum eius proiectus est, ga-
mor, vt tetigit ossa Elisei reuixit hō, & sterit Christus
des suos 4. Regum 13. c. Secundo patet, quia Christus
suscitauerat tres mortuos, scilicet filiā Architynagogi
supra 9. c. & Mar. 5. & filiū viduæ in vrbē Naum. Luc.
7. & Lazarum in Bethania Io. 12. c. & ista erant noto-
ria, & potissime duo, s. de filio viduæ, & de Lazaro, ga-
coram multo populo vtrūque factum est, vt patet
ibidem, & ita non poterant Sadducæi negare resurre-
ctionem, cum omnibus esset nota.

Dicendum ad primum, q̄ istud faciebat probatio-
nem aliquam pro Phariseis, & aliis Iudæis, qui recipie-
bant oēs libros sacros, secus de Sadducæis, qui non re-
cipiebant, nisi libros Moysi, prædicta autem hñt in li-
bris Reg. quos illi non recipiebant.

Ad secundum potest dici vno mō, q̄ tam Phariseis,
quam Sadducæis erant notæ suscitaciones mortuorū,
quas Christus faciebat, & tñ adhuc manebat dubium
de resurrectione, quia non negabant Sadducæi resur-
rectionem mortuorum, quia aliqui mortui specia-
liter suscitantur ad vitam mortalem, sed negabant illā re-
surrectionem, quæ generalis afferebatur, in qua hñes
resurgerent ad vitam mortalem vitam, suscitaciones autē,
quas Christus faciebat, erant particulares, aliquotū
hōiū, & erant ad vitam mortalem, quia illi suscita-
bantur, & cum viuerent temporibus suis, mouebant
rursus, sicut ceteri, qui non tuerant iudicati, & ita li-
cet Sadducæi concederent suscitaciones factas a Chi-
sto, dubitabant adhuc de resurrectione mortuorū, &
tunc etiam si concederent id, quod erat in lib. Reg. nō
erat inconueniens.

Secundo potest dici, q̄ Sadducæi negabant omne
resurrectionem, eo q̄ ponebant perpetuitatem sepa-
ratam, & non dabant esse aliquem spiritum sepa-
ratum a corpore, cum negarent angelum, & spiritum.
Act. 23. c. immo dicendum, q̄ necessario sequebatur
ex positione Sadducæorum nullam esse resurre-
ctionem, neque particularem, quia aliquis resurgat postea
mortuus, neque generalem, quia resurgat quilibet
nunquam mortuus, quia resurrectio est reuiuere
ad corpus. Et tñ Sadducæi ponebant non magere cor-
poribus solutis animas ipsas, sed perire cum eis, vt di-
ctum est supra 127. q. ergo neque temporalem resur-
rectionem concedebant.

Sed

Sed tunc dici poterit vno modo, q̄ Sadducei negabant etiam Christum suscitasse aliquos mortuos, q̄ licet factum fuisset non viderant illud ipsi, & ita illud negare possent.

Sed istud non esset satis conueniens, quia impudētię magnę est negare, quod sciunt ceteri, etiā si is, qui negabant illud ignoret, sed manifestum est, q̄ plurimi Iudeorum viderant Christum suscitantem filium viduę in Naim Luc. 7. & Lazarum in Bethania Ioan. 11. & 12. c. iō confunderetur Sadducei ista negantes. Secundo, & melius poterant dicere, q̄ istę quas Christus faciebat non erant verę suscitationes, quia non redibant idem homines numero. Vnde hoīes erant isti, quos Christus faciebat redire per operationē suā, sed non erant resurgentes, quia nō erant illi, qui prius fuerant cum non redirent eēdem animā, sed formabantur alię virtutes materiales, quibus possent corpora vegetari, & videbantur esse idem homines, ppter similitudinem lineamentorum.

An Sadducei negarent resurrectionem vniuersalem, vel particularem, vel vtranque. Quęst. CXXXIII.

Sed quæretur cum possit intelligi Sadduceos negare vtranque resurrectionem, de qua dicitur hic. Dicendum, q̄ ex suppositione Sadduceorum negantium animas manere post corruptionem, & resurrectionem debet negari, & etiam litera quęstionis, & responsionis pręsentis potest applicari aliquo modo ad negandum vtranque resurrectionem, & tamen magis videtur consonare, quod de sola resurrectione generali ad vitam immortalem intelligatur, & saltem, q̄ de hac esset discordia inter Phariseos, & Sadduceos.

Primo apparet ex modo quærendi Sadduceorum nam proposito casu de septem fratribus, & vna vxore eorum per successionē quærunt, cuius erit vxor mulier illa in resurrectione. i. in statu resurgentium, & ita præsupponunt ex dictis Christi, vel Phariseorum futuram resurrectionem, in qua omnes tam viri, quam feminae resurgant. & tunc resurgentibus septem viris, & vxore videbatur manere dubium cuius futura erat vxor.

Secundo patet, quia si de resurrectione particulari loquerentur, licet suscitaretur mulier, forte nō suscitarentur fratres, qui fuerant viri illius, & ita non esset difficultas circa coniugium, sed posset ipsa trāfire ad alia vota. Vel dato, q̄ aliquis illorum suscitaretur non statim suscitarentur oēs, & iō non staret dubium de omnibus, sicut posuerunt casum Sadducei, ergo oportet q̄ ipsi locuti fuerint de resurrectione generali.

Tertio apparet, & efficacius ex responsione Christi, nam dixit eis: Erratis nescientes scripturas, in resurrectione enim neque nubent neque nubentur, sed sunt, sicut angeli Dei. i. viuentes spiritaliter, & tamen in resurrectione ista, qua suscitantur aliqui particulariter nubunt homines, & nubentur, & non sunt, sicut angeli Dei, sed manducant, & bibunt, & postea moriuntur, ergo Christus respondit de generali resurrectione, in qua sunt, sicut angeli Dei.

Quarto patet, quia si de resurrectione particulari loquerentur Sadducei, non indigeret Chrs aliqua probatione ex scripturis, sed suscitaret corā eis mortuū aliquem, & esset probatio apertior, & in nō fecit, sed induxit scripturas in probationem, ergo non querebāt de particulari resurrectione, sed de generali.

Quinto patet, quia si inter Phariseos, & Sadduceos contenderetur super resurrectione particulari, licet Sadducei non scirent aliquos fuisse suscitatos a mortuis, tamen Pharisei sciebant hoc, quia constabat eis

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A de illis, quos Elias, & Eliseus suscitauerunt, cum ipsi haberent illos libros, & ideo nō haberent istam rem velut dubiam, & opinabilem, sed certā, & Sadduceos negantes hoc abiicerent velut hereticos, & tamen manebat semper istud dubium inter eos, non solum post illos libros, ex quibus probabatur suscitatio mortuorum, sed etiam post resurrectionem Christi, qui dum inter homines maneret suscitauerat tres mortuos, de quibus notum erat eo tempore apud Iudeos, cum tempore Pauli fuerit facta contentio inter Phariseos, & Sadduceos subintroducta ista quęstione, q̄ adhuc tunc durabat Act. 13. c. ergo non erat contentio super resurrectione aliquorum, sed super suscitatione generali. Sexto patet ex eis, quę ponit Iosephus lib. 2. de bello Iudaico, circa lectas Iudeorū, & in lib. Antiq. Nam ipse refert suscitationes mortuorum factas per Eliam, & Eliseum, & hēt eas pro certissimis, tanquam ex sacris libris collectis, sed de generali resurrectione, & de statu animarum post mortem nihil asserit, sed ponit velut opiniones sapientum diuersorum ad similitudinem Gręcorum poetarum. Vñ ex modo suo loquendi non multum stat Iosephus in illis, sed potius vult subintroducta hęc esse per ingenium ad componendos mores hominum.

Quare potius Sadducei negabant resurrectionem generalem, quam particularem. Quęst. CXXXIII.

C **Q**UÆRETUR quare potius Sadducei negabant resurrectionem generalem, & quærebant de illa, quam negabant resurrectionem particularem, cum videatur vtraque pertinere ad potentiam equalem effectiuam.

Dicendum, q̄ considerato fundamento eorū vtraque resurrectio negatur, cum dicant aīam non manere resoluta corpore, & tamen resurrectio non est, nisi aīa corpori reuniatur, & tamen ipsi magis dubitabāt de generali resurrectione, quā de particulari, quia credebant particularem fieri posse aliquo mō, licet nō vere, generalem autem nullo modo: etiam multas difficultates esse putabant in generali resurrectione, quas non videbunt in particulari, & ideo licet vnam concederent, vel non negarent, alteram negabant.

Primo, quia videtur eis minor potentia requiri ad resurrectionem particularem, quam ad generalem. Nam in particulari putant, quod propter dispositionem materię facilius est ibi gigni animam, quę sit aliqua virtus materialis, quam in generali. Nam cum suscitatur particulariter aliquis parum post mortem suscitatur, quando nondum est corpus multum alienatum a conditione naturali, sicut in puella filia Archisynagogi a Christo suscitata, & in filio viduę suscitato in Naim, & ideo Iudei putabant, q̄ Christus non poterat suscitare Lazarum, licet iā suscitauerat alios duos mortuos, eo q̄ erat corpus eius multum alienatum a naturali conditione. Nam dixit Martha soror Lazari. Dñe iam sētet, nam quatrduanus est. Et hoc dixit ex infidelitate, quasi ex hoc, q̄ erat quatrduanus non posset suscitare. Quod patet, quia dixit Christus statim nonne dixi tibi, quia si credideris, videbis gloriam Dei? Io. 11. a fortiori ergo, quando tpe resurrectionis corpora non solum sunt elongata a naturali conditione, sed etiam penitus dissoluta, ideo illam resurrectionem non putabant posse fieri. Secundo, quia quędam corpora non solum a naturali dispositione sunt alienata, sed ē materia eorū vñ deficere, cū nō maneat aliquid, qđ sensui subiaceat, & istud turbat multū populares, & simplices, & hoc putabāt Sadducei asserre nimā difficultatē, sic dicit Grego. sunt autē non nulli, qui considerantes, q̄ spiritus a carne soluit.

F 3. quod

q̄ caro in putredinem vertitur, q̄ pulvis in elementa soluitur, vt nequaquam ab humanis ēt oculis videretur, resurrectionem fieri posse desperant, & dum ossa arida inspicūt, hęc vestiri carnibus rursumque ad vitam virefcere posse diffidunt, hęc autem non accidunt circa particulare resurrectionē in qua nihil istorū factum est. Tertio pp̄ additionē resurgentū, quia in ista particulari resurrectione, qui resurgunt, sunt s̄m conditionem nostram passibiles, & iterum morituri. Qui vero secundo resurgent, ponūtur futuri immortales, quod est supra conditionem hoīum, & ita magis est mirandum ibide immortalitate, q̄ de resurrectione, & hoc valde turbabat Sadduceos, vt istā resurrectionem negarent, & iō dato, q̄ futura esset non poterant intelligere, q̄ hoīes aliter se haberēt, q̄ nunc. Quarto, quia videbatur eis, q̄ repugnabat sacre Scripturę, vt patet ex argu. quod contra Christum induxerunt, & putabant ipsi, q̄ illud concluderet, quia aliās non dixissent illud. Nam credebant, q̄ repugnabat legi de suscitatione seminis, ergo nō credebāt, q̄ futura erat, & alia similia erant, quę difficiliorem reddebant vnā resurrectionem, quam aliam.

Quomodo Sadduceis erat aliquod motiuum ad bonum faciendum, cum negarent resurrectionem, & animę immortalitatem. Quęst. CXXXV.

QVAERETVR cum Sadducei nō haberent spem de resurrectione, quō erat eis motiuū aliquod ad faciendū bonū, quia nullū vī superesse ablatā spe resurrectionis mortuorū. Sic dicit Chry. videns diabolus, q̄ iustitiam Dei omnino extinguere nō potuit, introduxit hēresim Sadducęorum, q̄ dicerēt nō esse resurrectionem mortuorum, quę res omnino propositum faciendę iustitię frangit. Quis. n. contētus erit aduersum seipsum quotidie luctamina exercere, nisi ad spem resurrectionis aspiceret. Idem ē apostolus 1. Corin. 15. c. ostendit dicens, q̄ si secundum hominem ad bestias pugnavi Ephesi quid inde prodest, si mortui non resurgunt? quasi dicat inutilis fuit ille labor, si mortui nō resurgunt. Et iterū dicit, q̄ si mortui non resurgunt, & in hac vita tantum sperantes sumus in Christo, miserabiliores sumus oībus hoībus.

Dicendum, q̄ nihil est, quod magis a malo arceat, & ad bonum inducat, quam spes de immortalitate, & resurrectione mortuorum, in qua perpetuis fruēt gaudijs, qui boni fuerint, & eternis adigentur cruciatibus, qui fuerint mali. Vnde etiam gentiles, qui de resurrectione nihil per certitudinem scire poterāt finxerunt futuram esse quietem animarum repositam bonis, prauis vero tormenta. Et licet hoc non putarēt verum, fingebant illud pro vero asserentes, vt Tullius ponit in lib. de Somnio scipionis, & Virg. & plurimi poetarum. Hoc autē nō fuit introductum ab illis, quasi sic fore crederent, sed ad reformādos mores hoīum, vt timore pęnarum futurarum a malo cauerent, & sic inciperent virtutes colere, quod eos bonos ciues efficeret. Sic dicit Iosephus 2. li. de Bello Iudaico, hoc introductum esse a sapientibus Gręcorum pp̄ causam prædictam. Et idem sensit Pythagoras Philosophus, vt refert Quidius 15. lib. Metamorpho. introductum esse hoc ad incutiendum hominibus timorem per poetas, scilicet.

O genus attonitum gelidę formidine mortis.

Quid styga, quid amnes, quid numina vana timetis?

Materiem vatum, & falsi pericula mundi?

Et tñ isti putantes se falsa dicere, verum dixerunt ponentes immortales aīas, & gaudiū, & pęnas post mortē. Pythagoras vero, qui eos corrigere putauit asserēs non esse statū talē aīarum post mortē, sed aīam solutā

F de vno corpore statim intrare in aliud, valde errauit. Nūc vero cū cognita est veritas de resurrectione, & certa est retributio futura pro bonis & malis, est fortius motiuum ad bonū, q̄ aliqñ fuerit. Sed de Sadduceis dicendum, q̄ licet non sperarent resurrectionē habebant motiuum ad bonum, & ad cauendū malū spe boni præsentis, & timore mali præsentis, licet nihil post mortem esse putarent: credebant Deum esse potentem facere bonum hic homini, & ēt inferre mala quęcunque vellent. Ille autē vtraque in lege expresserat, s. q̄ qñ seruarent legem abundarent oībus bonis, & nullo malo afficerentur, cum vero dereliquerent illam, oīa mala inuenirent eos: Leui. 26. & Deut. 28. & 29. Dicendum tñ, q̄ istud motiuum est paruū, multi. n. sunt, qui si scirent nulla bona, aut mala relinquī post mortem, non cessarent persequi quodcunque delectabile eis, & potissime circa quędam, ad quę valde afficiuntur contemnentes quęcunque mala eis ob hoc hic accidere poterant, & quęcunque bona habituri erant abstinerent ab illis malis, sed immortalitas, & eternitas pęnarum nemo est, quem nō exterreant, si aliquid recte sentit. Cum autē obijciatur de dicto Chry. dicendum, q̄ illud intelligitur de fortibus temptationibus, resistendo concupiscentijs suis. Nam circa talia forte nemo, aut pauci cohibere vellent per totam vitam oēs voluptates suas, vt cōsequerentur aliqua bona in vita, vel euitarent mala, quę eis inferri possent in vita, secus est de operationibus exterioribus, quas exercendo non frangimus aīum, neque concupiscentijs repugnamus, & ita erant obseruantię cęremoniales veteris legis. Tales autē non erat difficile obseruare spe bonorum terrę, q̄ Deus erat difficile obseruare spe bonorum terrę, q̄ in mansue daturum promittebat Isa. 1. Si audieritis, & in mandatis meis ambulaueritis, bona terrę comeditis. Ad istud, quod dī de auctoritate Apostoli, dicendum q̄ intelligitur de toleratione maximorum malorū vlque ad ipsam mortem. Nam cum Apostolus pugnavit p̄ bestias Ephesi morti erat expositus. Etiam dum dicit, q̄ si in hac vita tantum speramus in Christo, & nō est resurrectio mortuorum, miserabiliores sumus oībus hoībus, s. quia nulla bona conferri poterant in hac vita, quę equales malis, quę Christiani pro Christo patiebantur. s. mille modos mortis, sicut ibi dixit Apostolus: Quotidie morior fratres pp̄ gloriam vestrā, & iō non poterat esse aliquid, quod ad ista moueret, nisi spes de bonis in resurrectione mortuorum, quia illa sunt maiora, q̄ mala, quę hic patimur ad Ro. 8. nō sunt condignę passionibus huius t̄pis ad futuram gloriā, quę reuelabit in nobis. Et ita licet ad obseruationē legis veteris poterant mouere bona, & mala, quę in p̄nti erāt, tñ ad obseruationem legis nouę, in qua expresse cohibentur passionibus animi, & exponit se hō multis difficultatibus, non sufficiebant bona præsentia, sed sola spes de resurrectione poterat mouere.

Quomodo Sadducei errare tantum poterant, vt dicerent non esse Angelos, nec spiritus. Quęst. CXXXVI.

QVAERETVR quō poterant in hoc errare tantū, vt dicerent non esse Angelos neq; spūm, cū in sacra Scriptura sepe fiat mētio de Angelo & spū. Aliq̄ dñt, q̄ hoc accidit, q̄ Sadducei nō recipiebant oēs li. bros veteris testī, sed solos libros Moysi, & q̄ in alijs hī de Angelis, & spiritib⁹, nesciebāt ipsi esse Angelos, & spūm. Sed dicendū, q̄ non stat, q̄ ē in libris Moysi de his habem⁹ sepe. Patet Gen. 16. de Angelo, q̄ apparuit Agar apud puteum, & Gen. 18. de tribus Angelis Abraham Gen. 19. c. de duob⁹ Angelis eūtib⁹ Sodomā, & Gen. 21. de Angelo, q̄ ostendit puteū Agar, & 22. c. de Angelo, q̄ dixit Abraham ne imolaret Isaac, & 24. c. de Angelo,

Angelo, qui comitaretur Eliczer ad accipiendā uxore
p̄ Isaac, & in multis alijs locis librorum Moyſi. Idem
etiam de ſpiritu. Nā Gene. 6. dicitur, non permanebit
ſpiritus meus in homine, & Gene. 7. dī, ex omni car-
ne, in qua erat ſpiritus vite, & Gene. 8. adduxit ſpiritu
ſuper terram, & Gene. 1. ſpiritus domini ferebatur, &
Nam. 11. c. auferam de ſpiritu tuo, & Nume. 14. ſeruū
meum Caleb, qui plenus alio ſpiritu.

Dicendum, quod adhuc his ſtantibus non credo-
bant Sadducei eſſe Angelos, licet reciperent iſtos li-
bros, & dicēdū de Angelis, q̄ Angeli proprie ſumpti
co mō, quo Sadducei negabāt eos eſſe, ſunt ſubſtātie
ſpirituales purę, & quia intentio Sadduceorū eſſet, q̄
nihil eſſet præter corpora non credebāt aliquē ſpūm,
qui eſſet a corpore pure ablarus, ſed veſſet corpus,
vel virtus corporis. Angelos autē, quos in ſcriptura le-
gebant putabāt fortassis eſſe homines a Deo miſſos,
& alijs hominibus incognitos. Et hic error poteſt ac-
cidere ex ſignificatione nominis, quia Angelus apud
Gręcos idē eſt, quod nuncius, & apud Hebręos Ma-
lach idem ſignificat, ideo quilibet hō a Deo miſſus
poteſt vocari Angelus, idēſt Nūcius eius, & tales An-
gelos concedent Sadducei, ſed nō Angelos, qui ſunt
puri ſpiritus.

Secundo poteſt dici quantum ad hoc, q̄ accipiant
Angeli non pro hominibus, neque pro puris ſpiriti-
bus, ſed pro ſubſtātijs quibusdam corporalibus rōna-
libus habētibz corpora ſubtiliora, q̄ ſint corpora no-
ſtra. Et ad hoc mouet, ſ. quia, qñ de Angelis ſit mētio
in ſcriptura illi apparebant in corporibus, vel exerce-
bant res corporales, ſicut Angelus, quē vidit Agar, q̄
dī, q̄ vidit poſteriora eius, & tres Angeli, qui mandū-
cauerunt cum Abraham Gene. 18. c. & duo Angeli,
qui intrauerunt Sodomā, & putauerūt ciues illos eſſe
viros, & illi manducauerunt cū Loth Gene. 19. c. &
Angelus, qui luſtabatur cū Iacob Gen. 32. c. & ita de
alijs, iō non putabant Angelos eſſe ſpiritus puros. Et
hoc ſatis eſt veriſimile, quia ē Philoſophi aliq̄ puta-
uerūt, ſicut Apuleius Platonius eſſe Angelos animā-
lia corpore aerea mēte rationalia. A fortiori ergo Sad-
ducei, qui groſſiores erant hoc putare potuerunt, &
tales Angelos dicerēt ſcripturā accepiſſe, ſed non ali-
quos, qui ſint puri ſpiritus. De ſpiritu dicendū, q̄ faci-
lius erat eis negare illum, quā negare Angelos qñ-
cūque accipiant ſpūm. Pōt. n. accipi ſpiritus pro dēmo-
ne, q̄ eſt ſpiritus nō alligatus corpori, & ita eſt purus,
& non eſt Angelus, iō diſtinguit Angelus a dēmonē,
quia Angeli ſoli boni ſunt, cum Angelus ſit nomen
officij, & boni ſunt, quia a Deo mittuntur.

Alio modo accipitur pro omni ſubſtātia imma-
tiali, & ita aīa ſeparata vocat ſpiritus. Vtroque mō vo-
cant Sadducei ſpūm, quia ipſi non cōcedunt, aliq̄ ſub-
ſtātiā ſpiritualem pure a corpore ablatam, & ita
ſiue ſit dēmon, ſiue anima ſeparata nō differt quantū
ad eos. Raro. n. de his, ſiue de dēmonibus, ſiue de aīa-
bus ſeparatis habēt in libris ſacrę Scripturę, & potiſſi-
me in libris Moyſi, nam in alijs aliquid habetur.

Cum autē obicit, q̄ in libris Moyſi ponit de ſpiritu.
Dicendum, q̄ neque accipit pro Dēmonē, neque pro
aīa ſeparata. Nam Gene. 1. cum dī: Spiritus domini fe-
rebat ſuper aquas, accipitur pro vento miſſo a dño, vt
ibi expoſitum ſuit, & Gene. 8. cū dī: Adduxit ſpiritu
ſuper terrā: Intelligit de vento cū dicant, q̄ adduxit
illum ſuper terram, & imminutę ſunt aque. Et ita ſta-
tus ventorum erat, qui ſiccabat terrā, & Gene. 7. acci-
pitur pro anima, ſed non pro anima ſeparata, ſed con-
iuncta cū dicatur ex omni carne, in qua erat ſpiritus
vite, & talem animam non dicunt Sadducei eſſe ſpi-
ritum, idēſt ſubſtātiā pure ſpiritualem, ſed ſpiritu,
idēſt ſpiraculum, vel ſtatum carnis, quem habet quan-

Alph. Teſt. in Matth. Pars VI.

A diu vinit. Cum autem dicitur Numeri 11. de ſpiritu,
accipitur pro inſpiratione diuina ad prophetandum,
& talis ſpiritus non eſt aliqua ſubſtātia per ſe, ſed ac-
cidens perficiens intellectū hominis inſpirati a Deo.
Et ita etiam accipitur Numeri 14. ſpiritus pro inſpira-
tione, vel motu animi ad aliquid agendum, vel cau-
dum, & non eſt ſubſtātia aliqua ſpirituallis. Et ideo
dicendum, quod exiſtentibus libris Moyſi poterant
bene negare Pharifęi ſpiritus, quia ibi non habentur:
Angelos ē negabant, ſed hoc non ita conuenienter.

Quomodo Sadducei recipiebant ſolos quinque libros Moyſi, &
non alios. Quęſt. CXXXVII.

B QVARETVR quō Sadducei recipiebant ſolos
quinque libros Moyſi, & non alios, quia tem-
pore Sadduceorum, quando Chriſtus erat, omnes li-
bri veteris teſtamenti erant, qui ſunt nunc in canone,
quomodo ergo alij Iudei patiebantur eos inter ſe vi-
uere, cum non reciperent alios libros ſacros, quos ip-
ſi recipiebant, quia hoc videbatur eſſe pluſquam he-
reſis, velut ſiquis nunc reciperet euangelia, & non
Epiſtolas Pauli, neque alios libros noui teſtamenti.

Aliqui dicunt, q̄ erat de Sadduceis, ſicut de Samari-
tanis, illi enim recipiebant quinque libros Moyſi, &
nullos alios.

C Dicendum, quod non poteſt eſſe ſimile, nam Sa-
maritani non erant de populo Iudeorum ex origine,
ſed gentiles, & non cōmunicabantur in eodem, cum
Iudeis, ſed ſeparati, & multę alię differentię erant eo-
rum a Iudeis, & nihil tale erat de Sadduceis, vt oſten-
ſum eſt ſup̄, & ideo non erat mirandum, q̄ Samari-
tani non reciperent pluſ libros, ſed potius erat mi-
randum, quomodo illos quinque recipere volebant.
Sadducei autem erant Iudei, ideo de illis erat miran-
dum, quomodo non reciperent omnes, quos Iudei
recipiebant.

In q. 129.

D Secundo, quia eo tempore, quo Samaritani cępe-
runt colere Deum Iſrael, non videbantur eſſe alij libri
conſcripti apud Iudeos, qui ſacri reputarentur, aut non
erant multū publicati, cū ipſi fuerint conuerſi ad hūc
cultū tpe regis Ezechie, vt colligitur 4. Re. 17. c. & tūc
neque erant ſcripti libri Regum, neque alij propheta-
les poſteriores, & ita ē ſi vellent nō poterāt accipere
a principio ſuę conuerſionis oēs libros ſacros, quia
tunc nō erant. Cautā autē quare poſt conuerſionē ſuā
non receperunt alios libros, qui apud Iudeos cęperūt
eſſe ſacri, fuit prima, quia Samaritani cęperunt totam
ſuam eruditionem ab illo ſacerdote, qui miſſus eſt de
captiuitate ad eos erudiendum, manendo cum eis 4.
Regum 17. Ille autem non dedit eis alios libros, niſi
quinque libros Moyſi, cum tunc nulli alij eſſent. Po-
ſtea autem quidquid adueniret inter Iudeos, & puta-
retur ſacrum, non putarent Samaritani pertinere ad
ſanam doctrinam, quia inſtitutor, & fundator vite, &
cultus eorum non dederat eis alia, & ideo non in-
troducere alios libros, niſi quos acceperant a prin-
cipio.

Quare Sa-
maritani
ſolos quin-
que libros
Moyſi re-
ceperunt.

E Secundo, quia Samaritani erant hoſtes Iudeorū, &
dicebant Iudei Samaritanos eſſe alienos a Deo: Sa-
maritani autem e contrario dicebant. Et ſiquis pec-
caret apud Iudeos circa cęrimonias colendi Deum
fugiebat ad Samaritanos, & apud eos tenebat, vt ami-
cus, in quo valde offendeabantur Iudei, vt dicit Iose-
phus lib. 11. Antiquitatum. Et ſatis apparet iſta contē-
tio lo. 4. cum dicitur, q̄ Iudei non conuenerunt Samari-
tanis, ita vt neque de manu eorum aquā recipiant, aut
aliquid ad cibum. Etiam contendeabant ſuper locum
orandi dicentibus Iudeis adorandum eſſe in templo
Ieruſalem; Samaritanis autē dicentibus adorandum

F 4 eſſe

esse in templo, quod est in monte Garizim. Io. 4. & iō existentibus odijs, & contentionibus mutuis, si quos libros inciperent Iudēi de nouo, tāquam sacros venerari non solum non reciperent illos Samaritani, sed etiam detestarentur illos, atque contemnerent, ideo nūquam receperunt, nisi quinque libros Moyfi quos à principio eruditionis suę habuerunt.

Sed causa quare a principio sacerdos, qui introduxit cultum Samaritanorum nō dedit eis plures libros sacros fuit prima, quia eo tempore non erant oēs libri sacri, qui postea fuerunt, & iō ēt si vellet nō posset tradere eis libros oēs, sed dedit illos quinque, qui tūc erant. Sed obijcietur, q̄ erant plures, quia tēpore regis Ezechie facta est eruditio Samaritanorum, & tunc poterant esse alij libri, scilicet libri Samuelis, & liber Iosue, & Iudicum, & Ruth, & liber Isaie, quia omnia hęc p̄cesserant.

Dicendum, q̄ iste sacerdos, qui erudiuit Samaritanos non erat de regno Iuda, sed regno Israel, quia erat de capitulis translatis in terram Assyriorum 4. Re. 17. & illi sacerdotes cum populo eorum Israel erāt idolatrę ex tempore, quo diuisum est regnū sub Roboā filio Salomonis, & iō non haberent illi aliquos libros, nisi illos, qui fuerant ante diuisionem regni, qui esse poterant liber Iosue, Iudicum, & Ruth, & duo libri Regum. Et tñ quidā putant istos nondum fuisse scriptos, sed postea per Isaia, vel Ieremiam, aut aliquē de prophetis scriptos esse, & ita sacerdos ille non poterat eos tradere Samaritanis. Secunda causa quantū ad vtrūque, & quę est p̄cipua fuit, quia ēt si tempore sacerdotis illius, qui erudiuit Samaritanos essent oēs libri sacri Iudæorum non traderet eis, nisi quinque libros Moyfi. Et est ratio, si quia ad hoc ille datus est. Causa, n. huius instructionis fuit, quia translatis Israelitis de terra sua, s. de vrbibus Samarie transtulit rex Assyriorum gentiles de diuersis regionibus ad populandum regionē illam, qui tenebant ritus suos gentiles, & non colebāt Deum Israel, p̄ quod Deus misit leones q̄ eos, & lacerabant illos, & intellexerunt gentes ob hanc causam euenire. Vñ dñ 4. Reg. 17. q̄ ita nūciauerunt regi Assyriorum, l. Gentes, quas transtulisti, & habitare fecisti in ciuitatibus Samarie, ignorant legitima Dei terrę, & immisit in eos dñs leones, & interficiunt eos, eo q̄ ignorent ritum Dei terrę. Et sequitur; P̄cepit rex Assyriorum dicens: Ducite illuc vnum de sacerdotibus, quos inde captiuos duxistis, vt vadat, & habitet cū eis, & doceat eos, q̄o colāt dñm, & ita non debebat docere eos, nisi ritum colendi, sed cetermonie totius diuini cultus continentur in libris Moyfi, iō sacerdos ille non reliquit eis, nisi quinque libros Moyfi, & ita ēt si oēs alij libri sacri tunc essent, nō dedisset eis sacerdos, nisi libros Moyfi, & tñ illi nō receperunt postea alios p̄ causas supra positas, iō nō hñt Samaritani, nisi libros quinque Moyfi. De Sadducęis autē longe aliter est, quia non erant diuersi, neque separati a Iudęis, sed ipsi Iudæi erant, & semper fuerunt Iudæi, & inter Iudæos conuersati. Et ideo nō videbatur aliqua causa, quare non reciperent eodē libros, quos alij Iudæi recipiebant.

Sed dicendum, q̄ ideo non recipiebant Sadducęi, nisi libros Moyfi, quia ita erat apud Iudæos de libris sacris, sicut de resurrectione. Nam quia resurrectio nō tenebatur ab eis, vt certus articulus licebat eis opinari circa illam, & quidam dicebant futuram resurrectionem, alij vero illam negabant, & vtrique quieti manebant inter Iudæos, ita & circa libros. Non enim erat librorum numerus determinatus, quos sub necessitate in auctoritatem teneri oporteret, & ideo licebat tenere quosdam non tenendo alios, & non reputabatur apud Iudæos blasphemia, neque hæresis,

De libris Moyfi secus erat, quia ibi continebatur tota lex, quam obseruare debebant, & non obseruando illam non erant veri Iudæi, ideo omnes tenebantur ad illam, & putabant se teneri.

Canon tamē sacrorum librorum, ita institutus est, scilicet q̄ ab antiquo fuerūt in sacris locis seruati quidam libri à prophetis conscripti, quorum auctoritas erat irrefragabilis, & omnes illi constituerunt vnum canonem. Omnes enim libri sacre Scripturę prophetice scripti sunt, scilicet Spiritu Sancto dictante 2. Pe. 1. c. prophetę autem mentiri non possunt scribēdo, quia Spiritus Sanctus per eos loquebāt, & iō sequit, q̄ quidquid prophetę scripserunt necesse est esse verū. Ad hoc autē, q̄ sciretur vere an p̄phetę scripserint, vel quisquā de sensu suo aliquid addiderit, oportebat sic libros custodiri ab origine, vt certum esset, q̄ nemo eis aliquid addidisset, aut subtraxisset, & ita reseruati fuerunt aliqui libri in templo in locis reconditis, per quos veritas aliorum poterat probari, vel corruptio, & illi, vt authentici ab omnibus Iudæis doctissimis accepti sunt. Hunc modum faciendi canonē habuerunt Iudæi ex eo, q̄ mandauit Deus Deuter. 31. c. l. q̄ scriberetur Deuteronomium legis, & poneretur in latere arcę, & custodiretur cum arca intra sancta sanctorum, & quolibet septennio, s. in anno remissionis congregato toto populo legeretur corā eis ille liber, qui de latere arcę tolleretur, & hoc, vt non posset illi quisquā vitare addendo, vel subtrahendo, sed manere, sicut a principio fuerat. Sic ēt patet Deuter. 17. vbi Deus iussit, q̄ cum rex federet in solio regni statim faceret sibi describi Deuteronomiū legis cuius exemplar acciperet a Leuitis, scilicet ne acciperet ab alijs, apud quos esset vitatus liber, & hoc, quia Leuitę habebant librum Deuteronomij, qui erat in latere arcę. Illi ergo libri, qui apud Iudæos in sacrario templi reseruati fuerūt a principio, quorum veritas certa erat, assumpti sunt in canonem, vt regulariter haberent, & approbarent ab eis, quia canon regulam significat. Quod autem generaliter, & regulariter haberetur, canonicum vocatur.

Horū autem librorum viginti, & duo soli apud Iudæos inuēti sunt, iō viginti, & duo faciūt apud eos canonē sacrarū scripturarū, quem canonem describit Hierony. in prologo Galeato, qui incipit viginti, & duas literas, & est super libris Regum distinguens illos in legem, & prophetales, & agiographa, quinque legales, octo prophetales, nouem agiographos, quorum omnium nomina ibi ponuntur, & dicuntur isti esse in canone, vt quidquid extra hos inuenerimus sciamus inter apocrypha cōputari, vt ibi dicit Hiero. Alij ponunt esse viginti, & quatuor libros canonis. s. addentes Ruth, & Cantica canticorū, quos per se cōputant, sed quocunque cōputarentur illi soli notari p̄tinebant ad canonē scripturarū inter Iudæos, & illos eodē libros vocant nunc canonē suū. Ecclesia autē hos eodē in canone recepit, sed vltra hos alios habet. s. libros duos Machabęorū, & Tobie, & Iudith, de quibus an sint in canone, vel in qua auctoritate eos Ecclesia teneat, ponit Hiero. in prologo Galeato p̄dicto, & nos in expositione eius posuimus. Hunc canonem, ita nunc firmiter tenemus, q̄ si quis assereret aliquid contra aliquē illorū librorū, vel noller eū recipere in auctoritatē, deteriorē eū heretico putaremus. Sic dicit Augu. in epistola ad Hiero. & in Decretis distin. 9. cap. ego solis, ego solis illis scriptorum, qui iam canonici nominantur, didici hunc timorem, honoremque referre, vt nullum eorum scribendo errasse audeam credere, aut si aliquid in eis inuenero, quod videatur contrarium veritati, nihil aliud estimum, quam vel mendosum esse codicem, vel non esse adiectum

Canon
brorū
teris
quomodo
instituitur
est.

affecutum interpretem, quod dictum est, vel minime intellexisse non ambigam. Dicere autem, quod aliquis de scriptoribus istorum librorum mentitus fuerit scribendo aliquid nefas est, vrait Hieronym. super Naum, & 23. q. 5. c. quid ergo, sed potius tenetur quilibet pro veritate horum librorum defendenda pugnare vsque ad effusionem sanguinis. 25. q. 1. sunt quidam, Canon autem iste non erat determinatus tempore Christi, & ideo Sadduceis licebat recipere solos quinque libros Moysis, non curando de aliis, sed nunc quia determinatus est, etiam inter eos nefas putaret si quis aliquem illorum, 22. librorum canonis recipere nolleret, & tamen licet non tenebatur canon sub tanta auctoritate inter Iudæos tempore Christi, quā erant isti Sadducei, sicut nunc inter nos, & inter illos, tamē libri illi, qui nunc in canone sunt, certi erant, & repositi in locis sacris, & semper sic custoditi, vt de illorum fide minime, nec tunc, neque nunc dubitare possim. Sic dicit Aug. 1. 3. de ciui. Dei, & tamen quia tunc non erat ista distinctio canonis, ira vulgata, neque approbata apud omnes, sicut nunc, licebat quibusdam Iudæis non recipere quos vellent præter libros Moysi, quod semper fuerunt necessarii, ideo Sadducei, licet non reciperent nisi libros Moysi, permittebantur quieti vivere inter Iudæos.

An Sadducei quæsierint de resurrectione animo tentandi Christum, vel addiscendi, & in quo differant tentatio Pharisæica, & Sadduceæ.
Quæst. CXXXVIII.

QUÆRITUR an Sadducei quæsierunt a Christo de resurrectione animo tentandi Christum, vel addiscendi.

Aliqui dicunt, quod hoc fecerunt animo addiscendi. Et patet primo, quia erat inter Pharisæos, & ipsos ista contentio de resurrectione. Act. 23. & quia Christus præcipuus in sapientia habebatur, & in opinione omnium quæsierunt ab illo de veritate huius rei. Secundo, quia si inquirerent animo tentandi, & non addiscendi non responderet eis Christus, & tamen respondit directe ad dubium, ideo videtur, quod quæsierint, vt docerentur. Tertio, quia si tentatores essent, & non intendentes addiscere, diceret eis Christus hoc, sicut dixit Pharisæis supra in litera, scilicet quid mentis hypocritæ? sed istis nihil dixit, ergo non erant tentatores, sed intendebant addiscere.

Sed dicendum, quod vere tentatores erant, & non intendebant addiscere. Primo patet, quia si intenderent doceri procederent per quæstionem modo doctrinali quærendo a Christo, & tamen processerunt modo argumentatiuo, non enim interrogauerunt an esset resurrectio, sed probare nitebantur, quod non esset possibilis, ergo tentabant.

Secundo patet, quia si quærerent, sicut discipuli neutram partem assererent cum quæstio sit dubitabilis propositio, qui autem nihil asserit non potest errare cum error sit in asserendo falsum pro vero, vel in negando verum, tanquam falsum, & tamen Christus dixit Sadduceis: Erratis nescientes scripturas, ergo aliquid asserere ad cuius probationem argumentum inducebant.

Tertio patet, quia dicitur infra in litera. Pharisæi autem audientes, quod silentium imposuisset Sadduceis, conuenerunt in vnum, & tamen silentium non ponitur interroganti, sed arguenti, qui contendit aliquid esse verum, quod defendere vult, ergo Sadducei non interrogabant, vt addiscentes, sed locuti sunt tentatores.

Quarto patet, quia Lucæ. 20. vbi ponitur ista interrogatio Sadduceorum, dicitur in fine. Et non aude-

Abant eum amplius interrogare, & tamen si quæsiuissent modo doctrinali ad addiscendum, quanto melius eis responderet, tanto magis auderent interrogare, quasi contracta quadam familiaritate ex doctrina, ergo non quæsierunt doctrinaliter, sed tentatorie, & ad ostentationem.

Quinto, quia doctores sacri, vt Hiero. Orige. Chrysostomus, & Theophilus tenent, quod dolose istam quæstionem proposuerunt Sadducei.

BSed dicendum, quod isti tentabant Christum non eo modo, quo Pharisæi tentare quidem dicuntur omnes illi, qui interrogant non ad finem, ad quem est interrogatio. Est autem interrogatio secundum se ad sciendum, qui autem interrogat non, vt sciat, sed propter quodcumque alterum tentare dicitur, sed qui interrogat interdum vult ex responsione alterius inferre, aliquod malum contra respondentem, & ista est pessima interrogatio tentatoria. Aliquando tentat interrogans, vt experiatur scientiam respondentis. Aliquando interrogat tentans, vt ostentationem quandam sui faciat conuincendo respondentem, vel cogere eum ad confitendum ignorantiam suam. Prima tentatio est, quam fecerunt Pharisæi supra in litera quærendo de tributo soluendo Cæsari, quia intendebant, quod Christus responderet non esse dandum tributum, & ita eum traderent in manus præsidis ad mortem. Luc. 20. c. & taliter non tentabant nunc Sadducei, quia non intendebant, quod aliquod malum sequeretur Christo ex responsione.

CSecundus modus tentationis interrogando est, quæ magistri tenent quærendo aliquid a discipulis, & istum est modum non tenuerunt Sadducei, quia hoc modo non interrogat, nisi qui putat se sapientiorum altero, quia alias interrogatio sua cederet sibi ad ignominiam.

DTertius modus est quem multi obseruant, vt gloriantur, & istum modum tenuerunt nunc Sadducei, voluerunt enim nunc ostentationem quandam sui facere faciendo interrogationem Christo, quam soluere non posset, & ipsi gloriosi apparerent superando eum, quem ante hoc nemo superauerat. & decepti sunt in hoc valde Sadducei putantes se habere argumentum insolubile contra Christum, quasi aliquid scirent, cum nihil scirent, & ideo facile fuit Christo eos conuincere. Sic dicit Chrysost. Hæc autem interrogatio fuit cum presumptione ignara, quæ præcedentibus facilius est, hominem enim putantem se aliquid scire, cum nesciat, viro scienti facile est conuincere.

Ad primum dicendum, quod licet aliquod motuum esse poterat ad hoc, quod Sadducei quærerent, vt addiscerent, tamen non quæsierunt sic. Nam ipsi pro firmo tenebant, quod non erat resurrectio futura, ideo non quæsierunt, quasi de re incerta, sed potius induxerunt argumentum, quod putabant esse insolubile ad confirmandum positionem suam.

EAd secundum dicendum, quod tentabant Christum Sadducei accipiendo tentationem tertio modo, & tamen respondit eis Christus propter aliquas causas, quæ dicuntur infra.

Ad tertium dicendum, quod vere tentatores erant, & tamen Christus non dixit eis, & hoc, quia Christus dixit Pharisæis, quod erant tentatores, & hypocritæ, quia hoc ignorabatur, & fuit conueniens, quod ipse illud aperiret, & ideo dixit eis, quid me tentatis hypocritæ? recte enim hypocritas eos vocauit, quia hypocrita aliud foris videtur, & aliud intus est, & sic Pharisæi quærentes ibi foris se iustos simulabant Luc. 20. c. & intus quærebant Christum tradere morti. eod. c. nunc autem Sadducei foris ostendebant malum suum. Ostentationem, quia cum quærerent a Christo arguentes contra

contra id, quod ille assererat manifestum erat, quod ostentationem volebant, & ita hypocritæ non erant, sed præsumptuosi, ideo non vocavit eos hypocritas tentatores, sicut Phariseos.

Aliter potest dici, quod etiam Christus dixit Sadducæis malum suum, sicut & Phariseis, sed quia non erat idem malum Phariseorum, & Sadducæorum tantum Christum, non eodē modo locutus est virisque, dixit enim Phariseis, quod erant hypocritæ, quia iniquitatem absconditam gerebant, Sadducæi vero nullam iniquitatem abscondebant, sed cum insipientes essent se sapientes arbitrabantur, & hoc ipsum Christus eis aperuit, dicens: Erratis nescientes scripturas, & ita Sadducæi non quæsierunt animo addiscendi scripturas.

Quare potius Sadducæi quæsierunt de resurrectione, quam de aliquo alio. Quest. CXXXIX.

QUÆRETUR quare potius interrogauerunt circa resurrectionem Sadducæi, quam circa aliquid aliud. Dicendum, quod primo fuit, quia ipsi volebant habere gloriā, quandam contra Christum superando eum, ipse autem dixerat, quod resurrectio mortuorum erat, & hoc sæpe assererat, & circa hoc se putabāt habere firmitus argumentum, quam circa aliq̃ aliam materiam, ergo potius voluerunt in hoc arguere, quasi in hoc facilius Christum superarent.

Secundo fuit, quia Sadducæi tenebant specialiter istam opinionem contra Phariseos, & ceteros, Christus autem contra eam solebat asserere, ideo ut eam defenderent, voluerunt circa hoc arguere potius quā circa aliud, quia forte nullum aliud erat, in quo Christus repugnaret specialiter Sadducæis, nisi in hoc.

Tertio fuit, ut haberent honorem cōtra Phariseos, Nam inter Sadducæos, & Phariseos erat contentio ista de resurrectione, & sæpe fiebat seditio super hoc, ut patet Act. 23. & neutra pars manebat simpliciter victa, ita ut se superatam fateretur. Voluerunt ergo contra Christum super hoc arguere, ut si eum in hoc superarent, sicut ipsi credebant, qui erat sapientior ceteris, & talis putabatur, haberentur ut totaliter superati Pharisei.

Quarto, quia forte putauerunt, quod Christus vellet ap probare nunc sententiam Sadducæorum. Nam ante hoc Pharisei quæsierunt a Christo de tributo tentantes eum animo tradendi ad mortem, super quo putabāt fortassis Sadducæi Christum indignatione nimia commotum contra Phariseos velle contra illos asserere, & ita quæsierunt de contentione, quæ erat inter eos, & Phariseos. Id de resurrectione, & induxerūt pro se argumentum, ut facilius Christus approbaret sententiam eorum, quasi scripturæ auctoritas ad hoc cogeret, sed præcedentes causæ verisimiliores sunt.

Quare Sadducæi potius quæsiuerunt de resurrectione, quam de angelo, vel spiritu.

Quest. CXL.

QUÆRETUR cum etiam opinio Sadducæorum esset contra Phariseos, & contra sacram scripturam non solum negando resurrectionem, sed etiam negando Angelos & spiritus, quare non etiam quæsierunt de illis, vel quare potius de resurrectione, quā de aliquo illorum.

Dicendum, quod non quæsierunt de omnibus, vel de duobus, quia essent duæ, vel tres quæstiones. Non est autem modus conveniens, quod de multis simul quæretur, sed de vno solo, & responso ad illud quæretur de

alio, & sic de vno istorum casu quare e debebant. Cum autem, quæritur quare potius de resurrectione, quam de angelis, vel spiritibus quæsierunt.

Dicendum, quod fuit primo, quia Christus magis loquebatur de resurrectione, quam de angelis, vel spiritibus. Nam resurrectionem sæpe prædicabat cū prædicatio Christi esset, quia appropinquabat regnū celorum supra 4. & hoc etiam iubebat Apostolis prædicare supra 10. c. sed regnū celorum est post resurrectionem, ideo sæpe de resurrectione loquebatur. De angelis autem forte raro loquebatur. Nam non habetur usque nunc, quod populo dixerit aliud de angelis. Discipulis autem sic. supra 16. c. filius hominis venturus est in gloria patris sui cum angelis suis, & supra 18. c. angeli eorum semper vident faciē patris mei. populo autem non legitur de angelis prædicasse. de spiritibus autem non legitur prædicasse, nisi in quantum miracula faciens eiciebat spiritus immundos, ideo de spiritibus, aut de angelis non quæsierunt, sed de resurrectione.

Secundo fuit, quia dato, quod Christus equaliter loqueretur de vno, & de alio: tamen potius debuerūt quætere de resurrectione, quam de angelis, & spiritibus, quia maior contentio erat super illa. Homines enim magis curant de eo, quod ad eos magis attinet, & rationem esse resurrectionem, vel non esse maxime pertinet ad hominem, cum in hoc consistat totum bonū, in quod tendimus, esse autem angelos, vel non parū aut saltem minus ad nos attiner, ideo minus de hoc quærendum erat.

Tertio, & precipue fuit hoc, quia quæsierunt Sadducæi ad ostentationē suam. I. quasi se sapientes ostenderent conuincendo Christū, sicut ipsi confidebant se posse facere, & hoc erat concludendo quod eū per auctoritatem, quam induxerunt, sed ad probandum non esse angelos, & spiritus non putabant se habere aliquā convenientem probationem, ideo non quæsierunt de illis, sed de resurrectione sola.

Quarto, quia declarata ista quæstione videntur aliquid quodammodo declarata, & tñ declarata aliqua aliarum non est ista declarata. Patet, quia resurrectio propter hoc principaliter negatur, quia non putantur manere animæ solutæ a corporibus. Si autem resurrectio est, necesse est manere animam corpore solutam, quæ debeat corpori reuniti, & tunc patet solutio ad quæstionem de spiritibus, quia si resurrectio est, spiritus sunt scilicet illi, qui corporibus reuiniuntur, & interim manent a corporibus soluti, & sunt substantiæ pure spirituales. I. quæ non hñt materiam, tanq̃ partem sui. Ex hoc etiam soluitur quæstio de angelis. Nam propter hoc negant Sadducæi angelos esse, quia angeli sunt spiritus puri, & putāt ipsi, quod non pñt esse aliqua substantia pure spiritualis, sed omnem substantiā dicunt corporealem, & tñ si resurrectio est, anima separata est, & spiritus est, & substantia incorporea est, ergo angelus esse pñt. I. nulla difficultas restat ad hoc, quod sit, & tamē si concedatur angelum esse, non sequitur inde, quod sit resurrectio. Etiam licet spiritus sit. I. animæ separata non sequitur esse resurrectionem, quia multi ponunt animas separatas manere incorruptibiles, qui tamen resurrectionem negant, sicut aliqui philosophorum, & ideo convenientius fuit de hac quæstione quæri, quam de alijs. I. de angelis, & spiritibus.

Quid sit suscitatio feminis. Quest. CXL.

QUÆRETUR cum isti Sadducæi quæsierunt a Christo de feminis suscitatione introduceret illud hic ut argumentum, quid sit suscitatio feminis. Dicendum, quod suscitatio feminis vocatur, quā aliquis homo

homo habens uxorem moriebatur sine filiis. scilicet quia nunquam illos habuit, vel quia non erant superstites, & manebat uxor, & aliquis de propinquis defuncti, siue frater eius, siue alius cognatus accipiebat eam in uxorem, & ex illa gignebat aliquos filios, quorum primogenitus vocaretur nomine defuncti, & reputaretur filius eius, & succederet defuncto in bonis, velut filius eius legitimus, & vocaretur de progenie eius, & non de progenie gignentis, quasi non attineret ad eum, sed solum ad defunctum: dicitur ergo suscitare semen alicui, id est gignere filios pro illo, quia filij dicuntur semen, eo quod de semine sunt. Qui autem filios pro altero gignit, semen illi suscitatur. Et dicitur ab hac proprietate, quasi presupponatur, quod uxor defuncti susceperat semen a defuncto dum viveret, ex quo conceptus fieri deberet, & non possit perfici conceptus, venit iste vir secundus ad adiuuandum semen defuncti viuificando illud, & faciendo inde formari conceptum, vel seminem, sicut est de semine iacto in terra. Nam prius putrescit, id est moritur, ut dicit Apostolus. I. Corin. 15. & non surgeret inde seges aliqua, nisi virtute solis calefieret, & animaretur, ita censebatur facere iste vir secundus, licet in veritate non possent manere semina ex priori viro, quæ animarentur per sequentia, cum non sint viri semina formabilia, sed formatiua, & organizatiua, sed talis est modus cogitandi eorum, qui vulgariter aduertunt, & tamen sol faciendo ea, quæ dicta sunt dicitur suscitare omnia semina terræ, quia sine eius vigore non surgerent, ideo dicebatur iste vir secundus suscitare semen viri defuncti præcedentis.

Ad quid proderat suscitatio seminis.
Quæst. CXLII.

QUÆRETUR ad quid proderat suscitatio seminis. Dicendum, quod proderat ad habendum heredem, & conseruandum posteritatem, & nomen, si nomen moreretur sine filiis non habebat legitimos heredes, & deuolueretur ad propinquos, qui non censebantur esse heredes eius, sed patrum suorum, quibus directe succedebant, & ideo cum isti essent heredes extranei, dicebatur iste non habere heredem. Secundum fiebat ad seruandum nomen defuncti, nam cum quis moritur relictis filiis in illis seruatur nomen patris etiam si alio nomine vocentur, cum pater in illis videatur manere; eo quod eadem persona censetur filius cum patre, cui succedit. Si autem non maneant filij non est, in quo maneat nomen patris. Nunc vero cum suscitatur semen defuncto, censetur filius eius esse, quod nascitur, ideo nomen suum manet in eo secundum opinionem, ac si vere esset filius eius. Tertio, quia seruatur hoc modo distinctio progenierum, & linearum. Nam per quemlibet deriuatur una linea, cum autem aliquis sine filiis moritur, erumpitur illa successio, & cessat linea. Si autem fiat suscitatio seminis, manet linea, quia ille, qui nascitur ex tali suscitatione subrogatur defuncto, ut filius, & per eum continuatur linea illa, & ita censetur manere illa progenies, quæ semel recepta fuit.

Quare lex de suscitatione seminis data fuit Iudeis,
& an aliæ gentes illam habebant.
Quæst. CXLIII.

QUÆRETUR quare lex de suscitatione seminis data fuit Iudeis, & an aliquæ aliæ gentes habebant illam. Aliqui dicunt, quod non habebant illam aliquæ aliæ gentes, quia Deus nimis cauebat, ut Iudei non imitarentur Gentiles in conuersatione, ut patet Deutero. 12. c. scilicet cum disper-

A diderit Deus gentes, ad quas ingrederis possidendas atque habitaueris in terra earum, caue ne imiteris eas, postquam fuerint te introeunte subuersæ; & requiras ceremonias earum, & tamen, si Deus daret Iudeis aliquam legem, quæ esset inter Gentiles per hoc magis induceret Iudeos ad tenendum conuersationem Gentilium, ergo non daret eis aliquam legem, quæ esset apud Gentiles.

B Dicendum, quod suscitationis lex erat apud Gentiles antequam eam Deus daret Iudeis, immo dicendum, quod ista fuit causa præcipua, vel quasi, quare dedit eam Iudeis. scilicet quia erat apud Gentiles, & ita de multis aliis legibus est intelligendum, quod ideo datæ fuerunt Iudeis. scilicet quia apud Gentiles erant, & hoc est de legibus illis, quæ male erant, sicut de libello repudii, & usuris & occisione inculpati, vel casualis homicidæ cum capiebatur ante urbem refugij. Nam dare libellum repudii malum erat, & dare ad usuras etiam extraneis, & occidere casualem homicidam, & tamen ista pro lege tenebantur apud gentes regionis Chanaan, quoniam Deus dedit legem Iudeis, & antequam daret, & ita ipsi viuentes tunc legibus Gentilium, quia nondum legem a Deo acceperant, utebantur his legibus. Si autem Deus nolleret eis concedere istas leges, quando dedit legem, sed vetaret usuras, & libellum repudii, & vindictam de casuali homicida, cum essent Iudei assueti ad hæc non possent ad bonum redire, ut cauerent istas imperfectiones assuetas Ierem. 13. c. Si potest Aethiops mutare pellem suam, & pardus varietates suas, & vos poteritis benefacere cum didiceritis malum. Et ob hoc non potentes tolerare hanc difficultatem recederent à tota lege Dei.

D Secunda, quia istæ leges erant, quasi quædam priuilegia respectu vtriusque, cum concedant homini facere aliquid ad nutum, & si viderent Iudei, quod gentes, quæ in circuitu erant talibus legibus utebantur, quas ipsi non habebant, putarent se inferiores, & clamarent quousque, vel concederentur eis, vel totaliter decederent a legislatione, sic apparet. I. Reg. 8. ca. ubi cum populus peteret regem a Samuele, ille ex parte Dei dissuasit eis petere ostendens difficultates, & onera, quæ sustinerent existente rege, & auditis his adhuc non assenserunt Deo, neque Samueli, sed dixerunt. Nequaquam, sed Deus erit super nos, erimus quoque; nos, sicut omnes gentes, & iudicabit nos rex noster, & egredietur ante nos, & pugnabit bella nostra pro nobis. Et ita nolebant esse minores aliis gentibus, sed putauerunt se minores, quia non habebant regem, sicut & aliæ gentes, & non potuerunt quiescere quousque illum habuerunt, ergo si viderent, quod gentes vicinæ haberent aliquas leges libertatis, quas ipsi non haberent clamarent. Deus ergo dedit eis legem de libello repudii, & usuris, & vindicta, quia inter gentes hæc erant. De libello patet in legibus humanis agitur, De repudijs, ut in libro Digestorum, & Codicis, & ita fuit apud multas gentes. Etiam, quia libellus repudii, & pluralitas vxorum pertinebant ad idem, & tamen tempore Iudeorum, & prius erat inter Gentiles pluralitas vxorum, ut patet de Iacob Genesi. 29. & 31. & orauit Socer suus Laban, eodem capi. quod super filias suas non introduceret Iacob alias vxores. Si de iure tamen & consuetudine esset penitus interdicta simultanea vxorum pluralitas non peteret hoc Laban sibi concedi a Iacob, quasi in donum. De usuris etiam apparet, quod apud Gentiles erant permixtæ. Nam etiam leges humane, quæ fuerunt ante legem Christi concesserunt usuras. De suscitatione seminis eodem modo dicendum, quod fuit apud gentes. Et patet, quia tempore Iacob, & filiorum suorum, & nepotum seruabatur ista lex inter gentes, ut patet Gen. 38. c. ubi Iudas acce-

accepit uxorem de Chanaanais, ex qua genuit tres filios, scilicet Her, Onam, Sela. Et primo dedit in uxorem Thamar, quæ erat gentilis, & cum mortuus esset ille sine filiis, iussit secundo filio suo, scilicet Onam accipere uxorem eius Thamar, ut suscicaret semen fratri suo. Et ob hoc dicitur eo. c. q. ille sciens non nasci sibi filios, sed fratri defuncto semen fundebat in terram, unde & iste semine mortuus est, & dixit Iudas Thamar, quod maneret vidua quousque cresceret Sela tertius filius, & daret eam illi uxorem, & illa hoc petebat, & Iudas dicit se peccasse, quia non dedit ei in virum suum filium Sela, ergo tunc seruabatur suscitatio seminis ad vnguem, & cum eodem rigore, cum quo apud Iudeos, & ideo data fuit in legem, quia apud gentiles hoc seruabatur, & licet aliquæ istarum legum male essent, sicut lex de usuris, & lex de repudio, & de vindicta casualis homicide, tamen ut Iudei non dimitterent totam legem Dei permisit eis legibus istis uti, non tanquam bonas statuens, sed ut malas permittens propter eorum imperfectionem, sic Christus dixit, quod ad duritiam cordis eorum libellus repudij datus est supra 19. c. & idem de usuris.

Ad argumentum in contrarium dicendum, quod Deus volebat distrahere Iudeos a consuetudinibus Gentilium quantum ad illa, quæ mala erant. Nam bona, quæ gentiles faciebant per legem naturalem, ut dicitur ad Roma. 2. c. gentes, quæ legem non habent naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt. Non vetabat Deus facere Iudeos, immo incitabat ad illa facienda, & dabat de hoc legem, sicut apparet de decalogo, qui continet præcepta iuris naturalis, & quæcunque alia pertinentia ad ius positium, sed quia multa mala gentiles in consuetudinem deduxerant, quorum plurima lege approbata erant, illa Deus volebat extirpare de Iudeis, sed quia Iudei erant viri imperfecti, & ideo non poterant sustinere legem simpliciter bonam, oportuit, quod permetteret Iudeis quædam mala de illis, quæ gentiles faciebant, quæ etiam lege approbaretur, aut saltem inculcata esse ostenderet. Sed mala Gentilium erant duplicia, quædam circa Deum errando in cognitione eius, & in cultu ei dando. Alia erant mala contra proximos, vel contra rationem ipsam. Prima mala nullatenus concessit Deus, quia per hæc omnino recedebatur ab eo, & nullum bonum manere poterat, ideo colere alium Deum præter se, & quascunque ceremonias idolorum multum districte vetuit, & penas graves apposuit contra facientibus. Secunda autem mala aliquantulum permisit quantum ad illa, quæ minora erant ut libellum repudij, qui contra rationem matrimonii est, & contra naturalem intentionem, & pluralitatem vxorum, & usuras, quæ etiam contra charitatem, & in damnum proximi sunt, & contra naturalem rationem, & vindictam de homicidio casuali, quæ est tam contra charitatem, quam contra iustitiam, & hæc per legem aliquo modo licita esse ostendit veteribus, vel ut ab eo permittenda. Et patet, quod de hoc intelligatur, quia Deuteronom. 12. c. cum dicitur, caue ne imiteris eas, postquam fuerint te introeunte subuersæ. Sequitur. Et requiras ceremonias earum, & dicas, sicut coluerunt gentes istæ Deos suos, ita ego colam, non facies similiter Domino Deo tuo, & datur cautela, omnes enim abominationes, quas odit dominus Deus tuus fecerunt diis suis offerentes filios, & filias, & comburentes igni, & ita solum auertit Iudeos a conuersatione Gentilium quantum ad ea, quæ pertinent ad cultum diuinum. Non erat sic de suscitatio seminis, & libello repudij, & usuris, ideo ista permisit Deus Iudeis propter hoc præcipue, quia apud gentiles in legem habebantur, & maxime suscitatio seminis, quæ multo tempore ante dationem legis Moyli populo

Iudeorum fuit, scilicet quando Iacob cum filiis suis erat in terra Chanaan, & post hoc descendit Iacob in Aegyptum cum tota domo sua, & mansit ibi cognatio Hebræorum plusquam 200. annis. scilicet 215. ut declaratum est Genesi. 15. & Exod. 1. & 2. c. & post hoc in primo anno, quo exierunt Israelitæ de Aegypto data est eis lex in monte Sinai, & ibi fuit dictum de suscitatio seminis. Et sic suscitatio seminis, plusquam 300. annis habebatur apud Gentiles, antequam daretur Iudeis in legem.

Quare Deus voluit, quod Iudei haberent legem de suscitatio seminis, & quare ipsi illam volebant.
Quæst. CXLIII.

G V A R E T U R quare Deus voluit, quod Iudei haberent istam legem de suscitatio seminis, & quare ipsi illam volebant.

Dicendum, quod primo fuit, quia gentiles vtebantur hac lege, quæ erat, quasi quoddam privilegium, & Iudei putarent se minores aliis gentilibus si non vterentur ea, ideo volebant illam habere, ut dictum est præced. q.

Secundo fuit, quia per suscitatio seminis putabant se Iudei quodammodo felices, qui enim moriebatur sine filiis, putabatur apud antiquos esse infelix, eo quod tota eorum felicitas putabatur esse habere multos filios. Unde quando cognati Rebecca imprecati sunt ei prospera recedenti, nihil habuerunt, quod magis peterent, quam multitudinem filiorum, scilicet. Soror nostra es crescas in millia, Genesi. 24. capi. Et ob hoc mulieres habentes multos filios putabant se felices, sicut dixit Lia, quando natus est Aler, quem filium reputauit, cum esset filius ancillæ suæ. Hoc per benedictionem meam, beatam quippe me dicent mulieres, scilicet quia tot filios habeo. Genesi. trigesimo. in tantum autem erat ista opinio inter antiquos, quod qui moriebantur relictis filiis, putabantur viuere. Ecclesiastici 30. mortuus est pater eius, & non est mortuus, reliquit enim filium similem sibi. & contrario quod non relinquebat filios, putabatur simpliciter mortuus. erat enim magnum opprobrium inter Iudeos mulierem sterilem esse, & virum sine filiis, & ideo potius volebant mulieres mori, quam sine filiis viuere, sicut dixit Rachel viro suo Iacob. Da mihi liberos alioquin moriar, id est fac, quod concipiam, quod si non feceris, volo mori, & quia contingebat aliquos mori sine liberis susceptis vxoribus, & manentibus, dabatur pro illis suscitatio seminis, ut ita non viderentur mortui sine filiis.

Tertio fuit, quia Israelitæ valde cupiebant memoriam post se relinquere, & quod haberent posteritatem, per quam nomen eorum extenderetur putantes se per suam posteritatem viuere, & ideo credebant maximum infortunium esse, si quis careret posteritate. Sic patet ex verbis Saulis de Dauid, cum ipse cognouit, quod Dauid regnaturus esset, credidit quod occideret omnes de domo ipsius, id dicit ei. Nunc scio, quod certissime regnaturus sis, & habiturus in manu tua regnum Israel, iura in Domino, ne deleas semen meum post me, neque auferas nomen meum de domo patris mei. 1. Regum 24. c. & ita putauit Saul maximum malum esse deleri nomen suum de domo patris sui, id est de cognatione. Et hoc erat non manentibus aliquibus de eius progenie. Si enim aliud malum esse putasset, quod posset sibi inferri per Dauid pro illo non inferendo potius orasset, & in oratione pro illo, ergo illud credebatur tum maximum malum, & infortunium, & quia multi erant quorum nomina non poterant manere per filios eorum, cum nullos relinquerent.

Mala Gentilium erant duplicia.

Felicitas Iudeorum in filiis.

querent succurrat eis lex, ut aliunde possent filios habere, qui nominarentur nomine defuncti, & succederent ei in hereditate, & nominaretur posteritas illorum posteritas defuncti. Hoc autem fiebat per suscitationem feminis, ideo illa fuit conueniens ad intentionem Iudæorum.

Quomodo conueniebat ista suscitatio feminis ad intentionem Iudæorum, cum illi, qui nascebantur non essent filij ipsorum. Quæst. CXLV.

SE D queretur quomodo conueniebat ista suscitatio feminis ad intentionem Iudæorum, nam ipsi desiderabāt per filios suos in posterum vivere, & permanere, & tamen ipsi, qui nascebantur per suscitationem feminis, non erant filij ipsorum, ideo non proderat eis.

Dicendum, quod quantum ad aliquid realiter proderat, quantum ad aliud vero ex opinione ipsorum. De primo patet, quia Iudæi volebant habere filios, ut seruaretur posteritas, & nomen eorum in ipsis, sed quantum ad hoc, ita fiebat per filios legales, qui erant alieni, sicut per naturales. Nam illi, qui habebantur ex suscitatione feminis, non debebant nominari ex nomine patris sui, neque de familia eius, sed ex nomine defuncti, & de familia eius, ita ut gignētes isto modo non videantur habere filios, & mortui illos habeant. Et ista causa ponitur Gene. 38. quare Onan non cognoscebat Thamar, sed semen fundebat in terram, tibi dicitur, scilicet videns filios non sibi nasci, sed fratri, & ideo si defunctus vere reliquisset filios posteritas sua, & nomen conseruaretur in illis, ita in filijs suscitatis seruabatur posteritas sua, & nomen suum, quia vocabatur illa progenies defuncti, & non gignētis. Vnde potius manebat sine posteritate ille, qui filios gignebat suscitando semen alteri, quam ille, qui defunctus erat sine liberis, immo gignens auferebat non solum posteritatem, & nomen gignendo filios pro alio. Et ob hoc cognatus Booz noluit accipere Ruth in uxorem, quæ erat vxor defuncti, dedit enim cām, scilicet neque enim posteritatem domus meæ delere debeo, id est nolo delere eam, quæ tamen deleberetur, si vellem suscitare semen alteri, ideo quantum ad hoc habebant id, quod optabant.

Secundum erat quantum ad opinionem ipsorum, & illud erat, quia filios alienos, tanquam suos reputabant, & sic putabant se non esse sine filijs, si acciperēt filios ex alijs, qui aliquo modo nominarentur eorum nominibus. Sic pater de Sara, quæ non habebat filios, & ideo dixit ad Abraham: Ecce conclusit me Dominus, ne parerem, ingredi ad ancillam meam, si forte ex illa suscipiam liberos, & ita fecit Abraham, & sic putabat Sara, quod ipsa poterat habere filios ex ancilla sua, id est quod filij ancillæ suæ essent aliquo modo filij eius. Et patet, quod ad illos atticeretur, tanquam ad filios, nam non toleraret aliter illud, quod est durum apud omnes feminas. Nam zelant viros suos, & dolēt valde si alijs mulieribus cōmisceantur, & tamen Sara patia est hoc, immo ipsa petiuit a viro suo, ut hoc faceret, ergo valde atticiebatur ad filios gignendos ex ancilla, cum propter illos sustineret, quod vir suus cōmiseretur alteri mulieri, quā forte magis diligeret, quam eam. Sic etiam fuit de Rachel, & Lia, quæ virū suū orauerunt, ut accederet ad ancillas earū ad hoc, quod ex illis ipsæ susceperent filios, & quando nati sunt filij ex Bala ancilla Rachelis, ita Rachel letata est, quasi essent filij eius: Gene. 30. c. & idem fuit de Lia, quādo nati sunt filij ex Zelpha ancilla eius eodem c. ita de viro erat, quod cupiebāt, quod filij nascerentur eis ex vxoribus eorum, etiam si ipsi non gignerent illos,

A ideo erat multum conueniens lex de suscitatione feminis intentioni Iudæorum.

Quare Gentiles a principio habuerunt istam legem de suscitatione feminis, & aliæ gentes postea de ea non curarunt.

Quæst. CXLVI.

QU AER ET V R quare gētiles a principio habuerunt istam legem, de suscitatione feminis, & aliæ gentes postea non curauerunt de ea.

De primo dicendum, quod eēdem causæ, scilicet dūg vltimæ, quæ mouebant Iudæos etiam mouebāt gentiles ad suscitationem feminis, cupiebant enim valde sui memoriam relinquere, & nomen suum non perire, quod putabant fieri relictis filijs, & si non suis saltē alienis, quos suos putarēt. Etiam erat hoc ex quadam opinione cominuni, putabant enim mortuos non eē totaliter mortuos, si filios, aut posteritatem relinquerent, eos vero, qui sine posteritate morerētur, dicebāt esse penitus mortuos, ideo ob desiderium istius immortalitatis volebant fieri suscitationem feminis. Et ista causa maxime mouebat Iudæos, consolabantur enim valde cum sciebant se relinquere posteritatem, & si non veram saltē legalem. Illi enim, qui per suscitationem acquirebantur mortuo, erāt legales filij, scilicet quia lex dabat eos sibi in filios. Sic dicit Chrysostomus, quia enim immutabile malum erat mors apud Iudæos, qui omnia pro præsentī vitæ faciebant, in legem deduxit Moyses defuncti sine filijs vxorem fratri dari oportere, ut defuncto filius nasceretur ex patre, & non excideret nomen eius, quod erat quædam mortis mitigatio.

De secundo dicendum, quod licet primo tempore Gentiles hoc opinabantur bonum, ceteri posteriores non arbitrari sunt istud expedire, eo quod non erat tantum desiderium de cōseruatione nominis, quod precipuum erat, quia licet desiderarēt cōseruationem, tamen non afficiebant ad filios alienos, quasi eos suos estimarent, unde magis zelabant vxores, ut etiam eis decedentibus vellent, quod vxores manerent in perpetua viduitate, quam quod aliorum fruerentur amplexibus, ex quibus gignerentur filij ad ipsorum posteritatem nominandos, & ita generaliter cessauit lex de suscitatione feminis apud gentiles.

Quare apud Christianos non est feminis suscitatio.

Quæst. CXLVII.

QU AER ET V R quare apud Christianos non est suscitatio feminis.

Dicendum, quod non conuenit eis talis lex. Primo, quia suscitatio feminis repugnat aliquantulum fidei, & desiderio resurrectionis, nos autem tenere debemus firmiter spem resurrectionis mortuorum, & secundum hanc alliciemur ad omnia bona agenda, & ad toleranda quæcunque mala, ut dicit Apostolus 1. Cor. 15. & 1. ad Thessa. 4. c. postquam enarrauit apostolus de resurrectione mortuorum, ait: Itaque consolamini inuicē in verbis istis, scilicet in verbis de resurrectione futura, & ideo quidquid repugnat certitudini fidei resurrectionis a nobis valde euitandum est. Et ob hoc Apostolus 1. ad Thessa. 4. c. arguit valde eos, qui tristantur de morte propinquorum, quasi in hoc inuuant se non habere spem de resurrectione illorum. Dicit enim nolumus vos ignorare de dormientibus, ut non contristemini, sicut ceteri, qui spem non habent, scilicet de resurrectione. Repugnat autem aliquantulum hoc ipse suscitatio feminis, quia illa procedit ex desiderio semper viuendi hic. Nam qui relinquit filium putat se semper viuere quandiu ille manet, & ut semper

per censetur vivere vult, q̄ suscitetur ei semen, quādo ipse non reliquit filium, velle autem semper hic vivere, & nō deleri de memoria repugnat nimis spei resurrectionis, quia qui tantum ad ista assiciuntur nō videntur habere spem de resurrectione, sed in nobis debet apparere valde desiderium, & spes resurrectionis, & future vite, quia non habemus hic civitatē permanentem, sed futuram inquirimus ad Hebræi 3. c. ideo non debet esse magnum desiderium vivendi hic neque suscitatio seminis, quæ provenit ex insolubilitate morientium, & ex immenso vivendi desiderio.

Secunda causa est, quia seminis suscitatio repugnat honestati graduum consanguinitatis, & affinitatis, qui sunt in matrimonio vetiti in nouo testamento. Nam sicut inter consanguineos vsque ad quartum gradum inclusivē servatur prohibitio, ita & prohibitio in affinitate servatur vsque ad quartum gradum primi generis affinitatis inclusivē extra de consan. & affi. c. non debet, & tamen si fieret seminis suscitatio acciperet homo in vxorem affinem primo gradu, scilicet vxorem fratris, quia sicut frater, & frater, vel soror sunt in primo gradu consanguinitatis, ita sunt in primo gradu affinitatis homo, & vxor fratris sui. Infringi autem istos gradus est contra honestatem noui testamenti, ideo non debuit in eo esse seminis suscitatio. Tertia cā est, & efficacior, quia fieret expresse contra legem euangelicam. Nam vnitas vxoris est de nouo testamento, & indissolubilitas matrimonij, vt colligitur supra 19. c. q. 29. & extra de diuor. c. gaudeamus. Sed si fieret suscitatio seminis cōtingeret, quōd idē haberet duas vxores simul, vt si quis haberet vxorem, & moriente fratre eius deberet suscitare semen eius, oportebat, quōd acciperet vxorem illius in vxorem, & tamen non licet duas vxores habere in nouo testamento, ergo neque suscitare semen.

Quarta causa fuit, quia istud desiderium, & opinio iam cessauerat in hominibus tempore introductionis noui testamenti, nam ultra ea, quæ Christus tradidit in lege sua, acceperunt Christiani de legibus foralibus, id quod eis bene visum est pro singulis nationibus, vel in generali de legibus gentiū, quæ tunc erāt, & tamen apud gentiles non manebat eo tempore suscitatio seminis, ergo multo minus esse deberet apud Christianos, qui minus curiosi esse debent de rebus huius seculi. Patet antecedens, nā optimæ leges Gentilium erāt leges Romanorum, immo illis regebatur orbis tpe Christi. In illis autem inuentæ fuerunt tunc aliquæ de legibus veteribus Gentilium, & Iudeorum, scilicet de viuris dandis, & de libello repudij, de pluralitate tamen vxorum, & de suscitatione seminis nulla lex apud Romanos erat, quod patet ex libris digestorum, & codicis, in quibus omnia iura Romanorū continebantur, ergo multo a fortiori, neque vxorum pluralitas, neque seminis suscitatio debuit esse apud Christianos.

Optimæ leges gentium erant leges Romanorum.

An cuilibet morienti sine semine debebat suscitari semen, præsertim si in parua etate moriebatur.

Quæst. CXLVIII.

QVAERETUR nunc circa eos, quibus semē suscitandum erat, id est pro quibus, nā non est suscitandum pro quolibet, in quo primum supponendum est, quōd non suscitabatur, nisi morienti sine filiis, quia qui filios reliquit semen habet, ideo non potest ei semen suscitari. Sed dubium est, an cuilibet morienti sine semine deberet suscitari semen. De quo sunt multa dubia, & questiones, in quo est prima conclusio, quōd non est suscitā-

dum illi, qui in parua etate moriebatur, in qua neque poterat gignere, neque filios habere.

Causa prima huius est, quia suscitatio seminis erat, quasi quedam viuificatio seminis, quod defunctus putabatur posuisse, & non poterat illud virtute defuncti vivere, & viuificabatur agente viro alio, sicut semina putrefacta in terra non surgunt in herbam, nisi virtute solis alantur, & viuificentur, illius ergo semen suscitandum erat, qui semen habere poterat.

Secunda causa ex eodem fundamento, quia lex fingebat esse idem semen defuncti, & istius, qui suscitabatur. Vnde non dicebatur iste dare semē defuncto, sed suscitare illud, scilicet semen, quod ille posuerat, & inutile factum fuerat, & tamen in paruo non potest fingi hoc, quia ille non potest semen habere, ergo neque ei debet semen suscitari, ratio autem istarum fictionum multum seruatur secundum legem, in tantum, q̄ ubi non habet locum fictio, neque habet locū dispositio legis, sicut est de filiis adoptiuis, & arrogatis. Nam illi sunt filii legales, quia sola lex facit eos vocari filios, & ideo attinentia eorum vocatur cognatio legalis, extra de cognatione legali c. vnico in tex., & glo. ita autem sunt legales filii, qui habentur per suscitationem seminis, sed in arrogatis, & adoptatis fingit eos lex filios arrogantis, vel adoptantis. Et ob hoc ille, qui non potest habere filium naturaliter non potest illum adoptare, vel arrogare. Et quia impotentia est

duplex, quadam simpliciter, filiorum, qui nullū pnt gignere, & alia respectu alicuius. Aliquis est tante etatis, qui filius meus esse non potest, et si ego alios gignam, iō datur fm legem humanam due conclusiones. Prima est, q̄ qui naturaliter est impotens ad gignendum, neminē pōt adoptare, vt insti. de adoptio. s. sed, & istud intelligitur de castratis, & spadonibus, & hermaphroditis, & illis, qui nullo mō pnt gignere. Secunda conclusio est, q̄ non pōt quis aliū adoptare, nisi tante etatis sit, vt possit esse naturaliter pater eius, & quia naturaliter ad annum 18. pnt hoies gignere disposuit lex, q̄ nō possit quis alium adoptare, nisi cū præcedat annis 18. vt insti. de adop. s. minores, iō et circa filios, qui sunt ex suscitatione seminis cum illi sint legales debet seruari ratio fictionis, sed illa est, vt semē defuncti, & suscitatis videatur esse idem, sed paruulus non pōt habere semen aliquod, iō paruulis morientibus non poterat secundum rationem legis suscitari semen. Tertia causa est, quia ad hoc, q̄ suscitetur semen alicui necesse est, q̄ suscitetur de vxore defuncti Deut. 25. & Ruth. 3. & 4. c. illa autem non existens, vt si mortua erat ante virum, non suscitabatur semē illi, sed paruuli non habēt vxores, neque habere possunt, ideo non potest illis semen suscitari.

Quarta causa est, quia suscitatio seminis est, vt nomen defuncti non deleatur de progenie sua Deut. 25. & Ruth. 4. c. non potest autem deleri nomen illius, qui nomen non habet, & tamen paruuli nondum habebant nomen in tribubus, & familijs suis, ergo non poterat deleri nomen eorum, & pnt, neque suscitari. Et pater, quia inter Hebræos non transibat aliquis ad nomen diues, vel pauper, quousque esset annorū 20. & soluebat tunc dimidium sichi pro anima sua, & ita transibat ad nomen: Exod. 30. c. & tamen paruuli nondum veniebant ad annum 20. ideo non poterat nomen eorum deleri, neque suscitari.

An cuilibet adulto, qui naturaliter poterat iam habere filios, suscitaretur semen, si moreretur sine liberis.

Quæst. CXLIX.

QVAERETUR an cuilibet adulto, qui naturaliter poterat iam habere filios, suscitaretur semen, si moreretur

moreretur sine liberis. Dicendū, q̄ non, & est secunda conclusio, q̄ multis decētibz sine liberis, & iam potentibus generare non suscitabatur semen. Quod patet, quia pueri vltra annum 14. dicuntur apti ad generandum, vt ait Isido. i. r. Ethymo. & extra de spon. impu. ca. puberes, & tñ si quis moreretur in anno 13. vel 17. nondum accepta vxore non suscitabatur ei semē. Causa prima est, quia vt dictum est præce. q. non suscitabatur semen alicui, nisi vt non periret nomen eius de cognatione sua, & tñ tales, qui in 13. aut parū vltra decedunt non possunt perdere nomen, quia nondum illud hñt, cū in anno 20. transeant ad nomen. Exo. 30. c. ergo nō suscitabatur semen illis. Secūda causa est ē, vt dictum est, quia non potest suscitari semen, nisi ex vxore defuncti, & tamen tales frequenter non habēt vxores, ergo non erat suscitandum illis semen.

An in omnibus, qui acceperant vxorem suscitaretur semen. Quæst. C L.

QUÆRETUR an in omnibus, q̄ acceperant vxores suscitaretur semen. Dicendum, q̄ ad hoc, q̄ alicui morienti sine filiis suscitaret semen, oportebat q̄ suscepisset vxorem, non tñ oībz, qui vxores susceperant, vel habebāt suscitabāt semen. Requiritur. n. vxor ad suscitationē seminis, & sunt duę conditiones. Prima est, q̄ iam vxorem acceperit. Secūda, q̄ illa superuineret, nam si mortua erat ante virum, vel simul cum illo, non poterat suscitari semen, quia lex iubebat de vxore defuncti suscitari semen, vt patet hic, & Deut. 25. & Ruth. 4. c. Sed nō est verum, q̄ oībz relinquentibus vxores suscitabatur semen cum multę alię conditiones requirerentur, vt infra dicitur. Vnde si quis accepisset vxorem antequā esset adultus, vt in anno 10. vel 11. ēt si moreretur manente vxore, non debebat ei semen suscitari pp causas supra positas, scilicet quia nomen non habebat: Etiam quia non poterat habere semen prohibente etate, ideo neque suscitari poterat ei semen, sed iudicandum erat de eo, ac si non accepisset vxorem, eo q̄ lex vetat matrimonia in tali etate contrahi, & si contrahantur de facto tenent.

Si quis acciperet vxorem per verba de presenti, & nondum cognouisset illam, an deberet ei semen suscitari. Quæst. C L I.

QUÆRETUR si quis acciperet vxorem per verba de presenti, & nondum nuptias celebrasset, neque traduxisset eam, neque cognouisset, & ita sine filiis decederet, an deberet ei semen suscitari. Aliqui dñt, q̄ sic, quia in isto inueniunt cōditiones suscitationis seminis, scilicet quia vir moritur, & vxorem relinquit, & est talis, qui nomen habet, & qui semen habere poterat, ergo debet ei semen suscitari.

Dicendum, q̄ illi non suscitabāt semen. Primo, q̄ ad hoc requirebat vxor defuncti superstes, & tñ iste non relinquit vxorem, quia non habuit eā, nā non fuit vxor, sed sponsa, quia licet iura vxorem interdū vocēt eā, quę per verba de pñti accepta est, licet nondū sit cognita, tñ non accipitur sic in locutione nostra, neq; in mō loquendi veteris testamenti, & ita non habet iste vxorem. Secundo, quia no manet hic ratio fictionis legis, eo q̄ ad suscitandum semen fingit lex, q̄ semē defuncti sit idem cum semine viuētis, quod illud suscitatur, vbi aut nullum semen defuncti est, & manifeste apparet, q̄ nullum sit, non habet locum suscitatio, quia illud esset semen dare, vel de nouo ponere, & nō suscitare. Et patet hoc, vt dictū est supra q. 148. Nam ob hoc non suscitatur semē paruulis morientibus, q̄

A semen non habuerunt, & tñ iste, sic moriens non habuit semē, cū non tetigerit mulierē, ergo nō suscitatur ei semen. Tertio, quia qñcūque suscitatur alicui semē suscitatur ex vxore sua, & non ex aliena, & cā est, quia in aliena nullo mō est semen defuncti, neq; ēt pñt aliqualiter ad defunctū, sed sponsa nondū cognita non pertinet ad defunctum, cū nō fuerint facti vna caro p copulam carnalem, iō ex tali nō suscitatur semen, sed illā accipiet in vxorem alius, quicūque, & nō erit, vñ suscitetur semen tali defuncto. Ad argumentum dicendum, q̄ non suscitatur semen ex tali muliere, quia non habet iste defunctus oēs conditiones ad hoc, q̄ ei suscitetur semen, nam deficit ei præcipua, scilicet habere vxorem, q̄ non habet, nam sponsa est, & non vxor, & multum differt inter vtranque, quia vxor habita, & traducta pōt repudiari, sponsa aut nondum cognita repudiari non pōt, vt colligitur Deut. 24. c. f. Si acceperit hō vxorem, & habuerit eam. i. tenuerit in domo sua: sponsa non est traducta in domum, iō non pōt repudiari. Vxor aut iam cognita, quia traducta est, repudiari potest. Eodem mō hic sponsa non pertinet ad defunctum, quia non fuit effecta vna caro cum illo p copulam carnalem, vxor aut facta fuit eadem caro, ideo ex vxore suscitatur semen, & non ex sponsa, & ita huic morienti nondum cognita sponsa non suscitabitur semen.

Vxor, & sponsa differunt.

C *Si quis sine liberis moreretur, & habuisset vxorem quę moreretur tamen ante virum, vel simul cum viro, an suscitandum erat ei semen. Quæst. C L I I.*

QUÆRETUR si quis moreretur sine liberis, & habuisset vxorem, moreretur tñ añ virū, vel simul cum illo, an suscitandū erat ei semen.

Dicendū, q̄ suscitatio seminis est data in subsidū, vt ei, qui nō habet filios naturales, dentur filii legales, & quia subsidium non est, nisi in defectum, non suscitabatur semē defuncto, qui filios relinquebat, etiam si haberet vxorem, de qua possent alij gigni, & sicut ad suscitationem seminis requiritur, q̄ defunctus non habeat filios, ita requiritur, q̄ habeat vxorem superstitem. Nam sine illa non est suscitare semen, iō si illa moritur ante virum, vel simul, non est qñō viro suscitetur semen. Sic enim dicitur Deut. 25. q̄ frater defuncti accipiat vxorem illius.

Causa prima est, quia aliter non esset qñō posset intelligi suscitatio seminis, nā suscitatio seminis est, quasi viuificatio seminis præexistentis secundum legis fictionem, sed vbi defunctus non posuit semen non potest esse viuificatio, ideo non potest esse suscitatio.

Secunda causa, q̄a suscitatio seminis fiebat ad hoc, q̄ filii inde geniti, aut aliquis illorū pertineret ad mortuum, & tamen si non gignerentur illi filij de vxore defuncti, non erat aliquid quomodo pertineret ad defunctum, quia non respectu ipsius, quia ipse non genuerat, neque etiam per fictionem, quia non erat persona aliqua, quę ad eū pertineret, ex qua gigni possent filij, qui reputarentur eius, ideo non poterat suscitari ei semen.

Si quis habens vxorem moreretur sine liberis, si illa erat impotens ad gignendum, an suscitandum erat semen illi viro. Quæst. C L I I I.

QUÆRETUR si quis habens vxorem moreretur sine liberis, si illa erat impotens ad gignendum, an suscitandum erat semen illi viro. Dicendum, q̄ non, & ratio est, quia non potest fieri suscitatio ex aliqua, nisi ex vxore defuncti, sed ex vxore defuncti impotente nihil potest gigni,

gigni, ideo illi defuncto non suscitabitur semen. Et patet, quia si illa mulier est impotens, aut sit ratione etatis, aut propter aliam impotentiam naturalem, utpote, quia est sterilis, vel arcta, ut a nemine cognosci possit, aut perpetuis maleficijs detenta respectu omnium virorum. Si primo modo licet cum illa matrimonium contractum teneat, tamen si est antiquae etatis non potest concipere, ut si defierunt ei fieri muliebria, esset enim miraculum talem mulierem concipere. Sic patet Gen. 18. c. ubi ostendit scriptura conceptum Sarę ex Abraham fuisse miraculosum, quia defierant Sarę fieri muliebria, & ob hoc vocatur emortua vulua Sarę ad Roma. 4. c. Si quo, ergo moriente sine liberis maneat vxor eius tam antiqua, ut ei muliebria fieri defierint, non potest suscitari ibi semen, quia talem mulierem nemo potest accipere in vxorem, cum inutile sit, & potissime ad suscitationem seminis, cum manifestum sit, quod ex illa nemo potest gigni.

Si secundo modo etiam non potest suscitari semē. Primo, quia talis decessit sine vxore, nam talia impedimenta faciunt personas impeditas adprehendum perpetuo, & contractus factus cum illis non tenet, unde non sunt vxores, & sic talem habens moritur sine vxore, sed non habenti vxorem non suscitatur semen, ergo non potest huic defuncto suscitari semen. Secundo, quia ad suscitationem seminis debet frater, aut cognatus defuncti accipere in vxorem illam, quam defunctus habuit, & tamen talem nemo potest accipere in vxorem, quia habet impedimentum perpetuum, & ita est illegitima persona ad contrahendum, ideo non suscitabitur ex ea semen. Tertio, quia dato, quod de facto quis vellet ex ea suscitare semen non posset, quia non potest gignere, quæ sic est impedita, & ideo neque viro suo suscitabitur semen.

An patri morienti suscitandum esset semen, qui filios adultos genuisset, & sine liberis mortui essent.
Quæst. CLIIII.

QUÆRITUR si quis moreretur sine filiis relicta vxore potente gignere, & tamen aliquando habuerat filios, qui puenissent ad etatem adultam, & suscepissent vxores sine liberis tamen morerentur ante patrem suum, an patri morienti suscitandum esset semen. Dicendum, quod non, quia non suscitatur semen, nisi ei, qui sine semine moritur, sed iste non mortuus est sine semine, ideo non suscitatur ei semen. Patet, quia iste ex vxore genuit filios, & illi peruenientes ad etatem adultam suscepunt vxores, & ideo pater illorum quocumque tempore iam moreretur, non diceretur mori sine prole. Accidit autem, quod morerentur filij ante patrem, ideo non debet sine prole mori, quia filios genuit, qui etiam prolem habere poterant, sed potius filij illius, qui acceptis vxoribus sine prole mortui sunt dicerentur esse sine liberis, & illis debet semen suscitari ex vxoribus eorum, & non patri ipsorum ex vxore sua, licet vxorem potentem gignere relinquat, & iste casus ponitur Ruth. 4. c. nam Elimelech mortuus est relicta vxore sua Noemi, & mortui sunt duo filij eius Maalo, & Chelion relicta vxoribus, & sine prole, & tamen non fuit suscitatum semen ipsi Elimelech ex vxore sua Noemi superstitite, sed filio suo Maalon ex vxore sua Ruth, eo quod ille, nunquam habuerat filios.

Si quis moreretur relicta vxore sine liberis masculis, relicta tamen filiabus, an illi semen esset suscitandum.
Quæst. CLV.

QUÆRITUR si quis moreretur relicta vxore sine liberis masculis, relicta tamen filiabus an illis

esset semen suscitandum. Dicendum, quod non, quia cessat ratio legis, fiebat. n. suscitatio seminis ad hoc, quod non deleteretur nomen defuncti, quod conseruatur in posteris, & tamen in filiabus potest seruari nomen defuncti saltem indirecte, ergo existentibus eis non fiebat suscitatio seminis. Patet hoc, quia per filios directe seruabatur nomen patris, eo quod mulier non computatur in genealogia virorum, tanquam medium, per quod deriuetur progenies, neque et filij secundum consuetudinem veteris testamenti nominantur de progenie matris, sed patrum, filij tamen indirecte possunt seruare nomen patris, tamen non, tanquam ipse ponatur in linea genealogie, quia ex eis nascerentur filij, qui seruarent progeniem, & nomen auorum, unde si quis relinqueret unam filiam, & nullum filium illa acciperet virum, & filius inde genitus saltem vnus nominabatur de progenie, aut materni, & succedebat auo materno in hereditate, & nomine, & progenie, & non succedebat patri suo, sed alij fratres eius si qui essent succedebant patri eius, & computabantur de familia patris, ut declaratum est satis Num. 27. c. cum ergo filius sufficienter faceret ad conseruationem nominis paterni non erat opus, quod suscitaretur semen morienti sine filiis, si filias haberet.

Secundo patet, quia non solum non erat opus suscitari semen tali morienti, sed et fieri non debebat, quia sic Deus iubebat, quod si quis moreretur sine filiis masculis, & relinqueret filias, quod ille succederent in hereditate patris Numeri 27. c. & tamen si semen huic suscitandum esset, deberet dari tota hereditas defuncti viro suscitanti semen eius pro illis, qui nascerentur ex hac suscitatione, sic patet Ruth 4. c. ubi Booz accepit in vxorem Ruth, quæ fuerat vxor Maalon defuncti ad suscitandum illi semen, & cum ea accepit totam hereditatem Maalon, ergo existentibus filiabus non erat suscitandum semen defuncto.

Tertio patet, quia quando semen suscitabatur tota hereditas defuncti reseruabatur pro illo, qui nasceretur ex suscitatione seminis, & tamen iubebat Deus pater, nam hereditatem dari filiabus non existentibus filiis, ergo non poterat suscitari semen tali viro, cum ille, qui nasceretur ex suscitatione seminis non haberet aliud, in quo succederet, & tamen nomen progeniei seruabatur simul cum hereditate, ideo non poterat suscitari semen tali viro.

Si quis moreretur sine liberis, relicta tamen vxore, quam repudiauera, an posset ei semen suscitari.
Quæst. CLVI.

QUÆRITUR si quis moreretur sine liberis, relicta tamen vxore, quam repudiauera, an posset ei semen suscitari.

Dicendum, quod non, quia ad suscitationem seminis requiritur, quod defunctus relinquat vxorem, & tamen, qui relinquit vxorem repudiatam, non relinquit vxorem, cum illa non sit vxor defuncti, quia repudium totaliter dissoluebat matrimonium, ideo non poterat ei suscitari semen.

Sed ponatur, quod vxor repudiata volebat, quod ex ea suscitaretur semen defuncto, cum ipsa fuisset aliquando vera vxor eius, an posset suscitari? Dicendum, quod non, quia semper manet ratio, scilicet quod illa non erat vxor defuncti, quando ille mortuus est, lex tamen iubet de vxore suscitari semen, hæc autem non erat vxor. Nam post datum repudium potuit illam quicumque accipere in vxorem, ita quod non incideret in adulterium, quia soluta erat a lege viri Deut. 24. c. Secundo patet, quia lex suscitandi semen erat circa viros superstites penalis, & aliquantulum odiosa. Circa feminas autem ex quibus suscitabatur, erat fauorabilis. Quod patet, quia

quia suscitantes semen alijs interdum perdebant posteritatem familie suæ, & ideo recusabant accipere vxores defunctorum ad suscitandum semen. Sic patet Gen. 38 ca. vbi Onam suscepta Thamar vxore fratris sui defuncti ad suscitandum semen non cognoscebat eam, sed semen fundebat in terram; videns quod non sibi, sed fratri suo filij nascerentur. Etiam cognatus Booz noluit accipere Ruth in vxorem ad suscitandum semen Mahalon defuncto, dicens: Neque etiam posteritatem familie meæ delere debeo, id est nolo delere. Ruth 4. c. Et ideo viris nolentibus suscitare semen imponebatur poena Deut. 25. c. & Ruth 4. mulieribus autem erat fauorabilis suscitatio ista, & ideo ipse petebant coram iudicibus suscitationem seminis, scilicet, quod compellerent fratrem defuncti suscitare semen fratris, & si nolebat facere, ipsa mulier inferebat poenam viro soluendo calciamentum eius, & spuen- do Deuter. 25. sed in odium alicuius non est concedenda alicui actio, nisi ei cui de iure competat, ideo mulieribus iam repudiatis, quibus non compete- bat ius suscitationis etiam si sponte se offerrent ad suscitandum, non concedebatur suscitatio, quia erat in odium virorum, qui ad hoc cogebantur.

Sed ponatur, quod cognatus defuncti consentiret suscitare semen ex illa muliere repudiata a defuncto, an posset fieri. Nam hic cessat ratio præcedens, scilicet odium virorum.

Dicendum, quod neque etiam isto modo. Primo quia lex non implebatur, quæ iubebat ex vxore defuncti hoc fieri, & cum ex lege sola esset introducta suscitatio seminis, non licebat aliter fieri quam lex dispone- ret. Secundo, quia simile est si moriente aliquo sine vxore aliqua mulier extranea diceret, quod volebat acci- pi a fratre defuncti ad suscitandum semen, nam non compellebatur ille eam accipere, & etiam si non con- sentiret, non poterat accipere ad suscitandum semen, cum illa nullo modo ad defunctum pertineat. Sic au- tem erat de repudiata, quia desierat esse vxor, & ideo iam erat extranea respectu defuncti, sicut quælibet a- lia, immo minus licebat ad hoc accipi repudiatam quam alicuius, poterat accipi ab eo in vxorem, sed illam, quæ quis repudiau- erat non poterat rursus accipere Deut. 24. cap. ergo mulier repudiata non poterat accipi ad suscitandum semen.

An quodcumque quis moriebatur sine liberis relicta vxore potente ad gignendum, suscitaretur ei semen. Quæst. CLVII.

QVAERETVR, an quodcumque quis morie- batur sine liberis relicta vxore potente ad gi- gnendum, suscitaretur ei semen.

Dicendum, quod in aliquibus casibus non suscitabatur. Vnus est, si nullus cognatorum illius superesset, nam suscitatio non fiebat, nisi a fratre defuncti, Deuter. 25. vel a cognatis eius, Ruth 3. & 4. c. ergo quando nemo supererat, non poterat suscitari semen, & hoc est, quia videbatur esse quodammodo eadem persona cum defuncto.

Secundus casus est, quando ille, qui sic moriebatur erat minor omnium cognatorum suorum, nam mi- nores tenebantur suscitare semen maioribus. Si ergo moreretur minor etiam superstitibus maioribus non tenebantur suscitare semen illius.

Tertius casus, in quo non suscitabatur semen erat, quando fratres vel cognati volebant tolerare penam legis, nam tunc non compellebantur suscitare semen Deuteronom. 25. cap.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A Siquis habuit filios, & illi mortui sint, antequam vxores accipe- rent, an suscitandum sit illi semen. Quæst. CLVIII.

QVAERETVR, si quis habuit filios, & illi mor- tui fuerunt antequam acciperent vxores: & post- eos pater mortuus est relicta vxore potente generare an suscitandum sit semen illi.

Dicendum, quod sic, quia verè iste moritur sine semi- ne, & in eo sunt omnes conditiones seminis suscitan- di, ideo suscitabitur ei semen.

Sed obijcietur, quia supra quæst. 154. dictum est de eo, qui filios habuit, & illi acceptis vxoribus mortui sunt sine filiis ante patrē, quod licet moriatur pater eo- rum post eos relicta vxore potente gignere, non erat ei semen suscitandum.

Dicendum, quod in illo non erat suscitandum semen sed in isto. sed ratio diuersitatis est, quia in illo casu pa- ter non dicitur mortuus sine semine, cum filios habuerit adultos, & iam habentes vxores, ita ut ipsi quoque se- men habere possent, isti autem non; ideo pater horū dicitur mori sine liberis, ac si non nati essent, quia non per- uenerunt ad tempus, in quo sibi successores relinque- re possent. Secundo patet efficacius, quia nomen pa- tris seruat in filiis, & id morientibus vtrisque suscitan- dum est semen, ne maneat deletum nomen, & id sus- citabitur semen filiis, vel patri, non autem vtrisque, quia tunc duæ suscitationes facerent duas lineas: & ob hoc si suscitatur semen patri non suscitatur filiis, si suscitatur fi- liis non dicitur suscitari patri, & tamen in casu, in quo moriens habuit filios adultos, qui vxores acceperunt, & sine fi- liis mortui sunt, suscitatur semen istis filiis, quia ipsi di- cuntur mortui sine semine: ergo non debet suscitari patri, quia suscitando semen illis suscitatur patri, sed quando quis habuit filios, & mortui sunt ante ætatem adultam, & postea pater moritur, non potest filiis su- scitari semen, quia semen non habuerunt, neque vxores, ideo suscitabitur semen patri, & ita est in præsen- ti. Et de hoc etiam dicitur seq. quæst.

Quot modis dicebatur aliquis mori sine semine, & in quibus ca- sibus suscitabatur semen. Quæst. CLIX.

QVAERETVR quot modis dicebatur aliquis mo- ri sine semine, & in quibus casibus suscitabatur semen. Dicendum, quod loquendo generaliter duplici- ter moriebatur quis sine semine. Vno modo quando moriens quis non relinquit liberos, neque illos vnquam habuit. Et istud contingit tripliciter. Vno modo, quod iste nunquam habuerit vxorem, neque habere potue- rit, utpote, quia mortuus est in ætate pupillari, nondum perueniens ad pubertatem. Alio modo, quia potuerat accipere vxorem, & tamen non accepit, & sic non reliquit liberos. Alio modo, quia habuit vxorem, & tamen nunquam ex ea genuit liberos, sed mortuus est antequam habe- ret. Primo modo non competit suscitatio seminis, quia non est suscitandum semen, nisi illius, qui semen habuit, vel habere potuit, quia alias non potest fingi filius defun- cti ille, qui per seminis suscitationem natus est, cum ille nullum filium habere potuerit, & lex non fingit, quod est impossibile. Secundo etiam modo non suscitatur semen, quia licet talis habere potuisset semen etate ad hoc suf- ficiente, tamen non habuit vxorē, de qua semen haberet, ne- que de qua nunc possit per alium suscitari, & tamen ad su- scitationem seminis se per requiritur vxor defuncti, de qua suscitetur Deut. 25. c. Tertio modo competit per se seminis suscitatio, quia ille semen habuit, sed fictio- ne legis mortificatus est in utero vxoris, sicut semina iacta in terram, quæ non germinauerunt, & postea vir- tute celesti pullulant, ita semen defuncti in alio vxoris mortificatum manere censet, & vir superueniens

Quid ad seminis suscita- tionem re- quiratur.

G adiuvans

adiuuans illud dicitur suscitare fortificando, sicut sol terræ nascentia, sed ista fictio legis est, & non veritas. Secundus modus principalis moriendi sine semine est, quando quis accepit uxorem, & genuit filios, & tñ ante mortē patris mortui sunt in parua ætate, vel aliter qualiter adulta, nondum tñ acceptis vxoribus: iste. n. sine filiis mortuus dicitur, i. q. moritur, & tunc quādo moritur non habet filios, & tñ suscitatio seminis fieri debet, si vxorē relinquat, & cognatos, q. possint semen suscitare, quia competit isti intentio legis. Vult enim lex fieri suscitationem seminis, vt non deleatur nomen alicuius ex defectu posteritatis, sed iste nunq̃ habuit posteritatem, quia posteri eius censentur non fuisse, cum nunquam peruenierint ad talem statū, vt in eis nomen paternum firmiter manere potuerit, iō suscitabitur semen huic. Sed obijcietur, q. nō debeat ei suscitari semen, quia iam ille habuit posteritatem, & sic non est sine semine mortuus. Si autē diceretur, q. mortuus est sine semine, eo q. illud semen nō permansit. Dicendum q. esset, q. si quis genuisset filios, & inde accepissent vxores, & idē alios filios genuissent, & ēt nepotes, & morerētur filij, & nepotes, & pronepotes, si qui essent ante patrem, & maneret vxor illius adhuc apta ad gignendum, q. ex ea deberet suscitari semen illi auo morienti, & tñ nemo dicit huic semē suscitandum esse: ergo neque suscitabitur ei, qui genuit filios, & mortui sunt ante pubertatem, & pater post illos decessit relicta vxore quantumlibet apta ad gignendum. Dicendum, q. in primo casu istorū non suscitatur semen, in secundo autem sic. Rō autē differentia est, quia qñ quis moritur sine liberis, ita vt non possit cōtinuari linea progeniei, in qua ille erat, oportet, q. semen illius suscitetur, quia aliās deleteretur nomen progeniei illius, cum nemo iam succedat in illa, ideo cum sic moritur filius ante patrem, oportet, q. suscitetur semen filio, vel patri, vt non deleat progenies: sed aliquis casus est, in quo non potest suscitari semen filij, ideo suscitabitur semen patris, & aliquis casus est, in quo non potest suscitari semen patris, iō suscitabitur semen filij. Et est vnus casus, qñ moritur quis relicta vxore, ex qua habuerat filios, & tñ illi mortui sunt ante p̃m in ætate pupillari: non potest. n. hic suscitari semen filiorum, quia ad hoc requirebat, q. illi relinquerent vxores, ex quibus fieret suscitatio: & tñ non reliquerūt. Etiam requirebatur, q. illi potuissent habere semen anteq̃ morerentur, etiam si nō habuissent, & tñ isti impuberes existentes, neque vxores habuerunt, ex quibus suscitetur, neq. ipsi semen habere potuerunt impediēte ætate, iō non pōt fingi, q. suscitetur semen ipsorum, q. ip si nullū ponere potuerunt, q. fingatur mortificatū, & per alium debere suscitari, ideo non suscitabitur hic semen filijs, sed patri.

Alius casus est si pater genuit filios, q. puenientes ad pubertatem genuerunt filios, & mortui sunt filij illius viri, & nepotes, s. filij filiorum suorū ante mortē eius: & postea ipse auus existens mortuus est sine filiis, i. nullos hñs, qñ mortuus est: relicta tñ vxore potēte ad gignendum non dēt suscitari in isto casu semen auo, neque nepotibus, sed filiis. Causa est, quia nepotibus non pōt suscitari semen, quia illi mortui sunt in pupillari ætate non susceptis vxoribus. Etiam ipsi nūq̃ fuerunt potentes ad hñdum semen, iō non est modus, quo eis posset semen suscitari: auo ēt non suscitatur semen, cū filiis suis mortuis possit suscitari semē, eo q. illi acceperunt vxores, & fuerunt potentes ad gignendum, & genuerunt. Manent tamē sine semine nunc, sed non possunt simul manere sine semine pater, & filij eius, quia vtrorumque est idem semen, iō si manet pater sine semine, non manet filius sine semine, & ē contrario. Et ideo non est vtriusque suscitandū

F semen, sed aut soli patri, aut solis filiis, in præsenti autem filijs suscitandum est semen, & non nepotibus, neque auo.

Siquis mortuus est relictis filiis paruulis, & vxore ad gignendum apta, filijs non peruentis ad ætatem adultam, an illi semen sit suscitandum. Quæst. CLX.

QVAERETVR de alio casu omisso, qui etiam est principalis circa seminis suscitationem, s. si quis mortuus est relictis filiis paruulis, & vxore apta ad gignendum, & filij mortui sunt post patrem antequam perueniant ad ætatem adultam, an illi semen sit suscitandum. Dicendum, q. huic viro semen suscitandum est, licet filios reliquit, qñ mortuus est, quia dñ mortuus sine filiis, vel semine, q. isti filij mox vt nati sunt, mortui sunt, vel saltem antequam peruenirent ad ætatem adultam & puberem, vt acciperent vxores, & gignere possent. Sacra autē scriptura pro eodem cōputat filios non esse, vel cito post natiuitatem mori, siue ante completam ætatem. Sic patet, vt quidam volūt de Salomone, qui vocauit se vnigenitum corā matre sua: Prouerb. 4. c. & tñ illa habuerat alium filium, quē ex adulterio cum Dauid excepit 2. Reg. 1. cap. 11. ille tñ mortuus est paucis diebus postquam natus est. 2. Reg. 12. c. iō censetur nunq̃ vixisse. Sic etiam cēsetur in iuribus humanis non natus, qui statim, vel parum postquam natus est, moritur, vt extra de verb. sign. c. nam & ego. & in isto casu dicendum, q. vxor defuncti dēt accipi ab aliquo de cognatis eius ad suscitandū semē defuncto, quia aliās non satisfat intentioni legis, quia nomen istius ita delebitur si quis non suscitaret ei semē sicut si nunq̃ filios habuisset, vel mortuus esset sine filiis. Sed hoc verum est, qñ vxor defuncti manens nondum accepit alium virū. Nā si post mortem viri manentibus filiis paruulis accepit ipsa alium virū, etiam si post moriant illi paruuli ante ætatem adultā, nō potest illa accipi ad suscitandū semen, quia iam alterius viri vxor est, & non pōt accipi ab aliquo de cognatis defuncti. Item q. cum alius vir acceperit eam, etiam si posset accipi ab aliquo cognato defuncti, iā non esset apta ad suscitandū semen, cū non p̃tineret ad defunctū, sed magis ad alium, q. eā acceperat. Et ob hoc dato, q. mortuo viro, & manentibus paruulis filiis, vxor acciperet alterū virum, & ille cito morerēt: & interim filij paruuli relictī morerent, ita q. maneret ista mulier libera ad suscitandū semen viro priori, cuius nunc paruuli mortui sunt, non posset accipi ad suscitandū semen illius defuncti, cuius mortui sunt paruuli, dñ semen illius defuncti, cuius mortui sunt paruuli, ēt si ipsa velit, & aliquis de cognatis defuncti. Rō est, q. ista mulier iā magis dēt accipi ad suscitandū semē viri posterioris q. prioris, si illius semen suscitandū sit: & dato, q. non sit ei suscitandū semen, vtpote, q. reliquit filios adultos coniugatos, adhuc non pōt accipi ad suscitandū semen viri prioris. Et rō est, q. ista mulier per hoc, q. transiuit ad alterum virū, desijt esse prioris viri, & sic nō hēt locū lex, q. dicit ex vxore defuncti suscitandum semen. Item q. non hēret locum fictio legis, s. quia non pōt suscitari in ea semē illius defuncti, q. non censetur in ea esse semen defuncti prioris, sed huius, qui vltimo eam tenuit. Sed tunc dicitur, qñ cōtigerit mori virum habentē paruulos filios, qui nondum possunt accipere vxores, an mater debeat expectare non accipiendo virum, donec isti accipiant vxores, vel quāto tempore, an aliquo tēpore teneatur expectare. Dicendum, quod ista expectatio non solum erat ad mulierem, sed etiam ad cognatos viri. Nam sicut mulier tenebatur ad suscitationem seminis absolutē, ita & cognati viri defuncti tenebantur ad suscitationem sub conditione, si nolebāt iustinare p̃nam

Casus in quo semē filij, nō est suscitandū.

nam legis, licet non erat tanta expectatio virorum, si-
cut mulieris, quia si mulier expectaret debebat mane-
re vidua, sicut dixit Iudas ad Thamar nurum suū: Esto
vidua in domo patris tui, donec crescat Sela fili⁹ me⁹,
& accipias illum Gen. 38. c. viri autem non tenebant
coniugibus expectare, eo q̄ licebat tunc viro habere
plures vxores, ideo etiam si statim, vt moreretur quis
manentibus filiis eius paruulis, de quibus dubiū erat,
an perueniret ad ætatem adultam aliquis de cognatis
cuius, ad quem pertineret suscitatio seminis in calu, in
quo suscitandum esset, susciperet vxorem poterat po-
stea suscitare semē defuncti, si accideret paruulos mo-
riante ætatem adultam, quia cum vxore, quam nunc
acciperet, poterat postea accipere vxorem defuncti.
De muliere secus erat, quia si nunc acciperet alium
virum, non poterat postea morientibus paruulis acci-
pi in vxorem ab aliquo cognato defuncti ad suscitan-
dum semen: & hoc quia non poterat eadem mulier
habere duos viros, sicut poterat idē vir habere duas
vxores iuxta consuetudinem veteris testamenti, vt p-
batum est supra 19. c. q. 32. Etiam quia dato, q̄ mulier
transiens ad alterum virum maneret libera, morien-
te quoque illa, non poterat iam esse apta ad suscitan-
dum semen viri prioris, vt ostensum est præceden. q.
Ideo si mulier acciperet alterum virum, non poterat
iam suscitari semen viri defuncti, & ita manet dubiū,
an mulier illa expectare deberet, & quandiu.

Quanto tpe vxor defuncti expectare debet ad suscitandum semen viri sui.
Dicendum, q̄ si vir moreretur sine liberis tenebāt
mulier expectare quousque videret, an aliquis de co-
gnatis viri eam suscipere vellet ad suscitandū semen:
si autem moreretur habens paruulos filios, non tene-
batur mulier expectare aliquanto tēpore: sed statim,
vt transiret tempus luctus secundum cōsuetudinem
legis veteris, licebat mulieri accipere alterum virum
eo tempore, quo liceret accipere virum si manerent
filij defuncti habentes vxores, & cui non esset semen
suscitandum, vnde si accideret, q̄ muliere accipiente
alium virum post mortem prioris manentibus filiis
morerentur, statim paruuli, non poterat iam suscitari
semen illi viro, sed manebat sine nomine. Et hoc pa-
tet primò, quia in pœnalibus nihil magis imponen-
dū est, q̄ lex statuit, quia odia restringi debent, de reg.
iur. in 6. regula odia. sed lex non imposuit mulieribus
aliquā expectationem in tali casu, neq; cognatis de-
functi, ideo etiam si non expectent nō tenent aliqua
pœna legis. Secundò, quia ex hoc sequeretur magnū
& inconueniens, s. q̄ subtraheretur multiplicatio prolis,
& cogerentur mulieres maiori, & meliori parte vitæ
sue interdum continere, & vtrunque est magnū in-
cōueniens. De primo patet, quia si mulier teneretur
expectare quousque filij acciperēt vxores, teneretur
interdum expectare quasi per viginti annos, quia tan-
to tpe solent adolescentes accipere vxores, & in toto
istò tpe cessabit ista mulier à propagatione prolis, &
sic multum minueretur de multitudine prolis, q̄ po-
terat gigni, si liceret mulieribus post mortem virorū
transire ad alios viros: & tñ hoc erat valde, tam cōtra
intentionem Dei, qui volebat multiplicari populum
illum per propagationem carnis, quia ita crescebat
cultus eius: & ideo dicebat, q̄ non esset sterilis vtriuf-
que sexus in Israel Deuter. 7. c. q̄ contra intentionem
hominum illius temporis, qui putabant fœlicitatem
esse in multiplicatione prolis. sic patet Gen. 24. vbi co-
gnati Rebecce imprecantes ei prospera, dixerunt: bō-
neditio tua, beatam me dicent mulieres Gen.
30. ca. & hoc propter multitudinem filiorum. Erat et
contra intentionem legis, quia si mulier tñ tempore
expectaret, fortè interim elaboraret ei tempus gi-
gaendi, & quando deberet accipi ad suscitandum se-
men.

Alph. Toft. in Matth. Pars V l.

A men, esset inepta, vixote, quia ei muliebria fieri cessa-
rent, sicut de Sara dicitur Gen. 18. cap.

Erat quoque inconueniens, q̄ mulieres tanto tem-
pore cōtinere tenerentur, quia vix talis difficultas est
in nouo testamento, immo non est, quia observatio
continentiæ, & viduitatis res est voti, & nō præcepti,
& ideo non tenebatur mulier aliquo tpe expectare,
an filij paruuli superuenerent: sed statim vt finiret tps
luctus poterat transire ad alia vota, si paruuli, qui mā-
serant post mortem mariti essent tunc superstitēs. Si
autē durante tempore luctus illi morerentur, erat susci-
tandum semen defuncto ac si decessisset sine liberis:
& tñ non licebat mulieri accipere alium virum, sed
accipienda erat ab aliquo cognato defuncti ad susci-
tandum semen.

Quæ personæ requirebantur ad suscitationem seminis, & cur.
Quæst. CLXI.

Q VAERETVR, quæ personæ requirebant ad
suscitationem seminis, & cur.

Dicendum, q̄ duas, s. vxor defuncti, & co-
gnatus aliquis defuncti: Deut. 24. c. & non
existentibus his, non poterat esse suscitatio seminis.
De vxore defuncti primo dicendum est. Et est causa,
quia suscitatio seminis fiebat ad hoc, q̄ nō deleteretur
nomen defuncti de familia sua, sed nasceretur filius,
qui reputaretur esse filius defuncti, & succederet ei ī
nomine, & in hæreditate, & in oībus tanquam esset
verus filius. Istud autem in veritate nō erat, quia mor-
tuis nō poterat filium gignere, sed fīctione legis ob-
tinebat: lex autem non fingit sine causa, iō vult habe-
re magnam verisimilitudinem ad fingendum: est au-
tem similitudo tanto maior, quāto magis accedit ad
identitatem, & ad hoc debuit fieri suscitatio seminis
in vxore defuncti. Nam si in aliqua alia fieret nō per-
tineret illa aliquo modo ad defunctum, & ideo filius
inde natus nō censētur esse defuncti, vxor autem defun-
cti pertinebat ad eum, quia cū illo effecta fuerat vna
caro, ideo in hac magis haberet locum fīctio.

Secundò, quia suscitatio seminis quātum ad id, qđ
significat nō haberet locum in alia, quia lex fingit,
q̄ defunctus semen iecerit, & illud fuerit mortifica-
tum, & ad hoc, q̄ viuificetur indiget alterius adiuto-
rio, & ille dī suscitans semen defuncti, & ideo non dī,
q̄ accipiens vxorem defuncti gignat semē defuncto,
vel det ei semen, sed q̄ suscitet ei semen, suscitatio au-
tem adiutoriū importat, & non præstationem totius
operis, tanquā filius genitus sit filius defuncti, & non
gignentis, sed ille solum adiuuet ad gignēdum, sicut
semina iacta in terra mortificantur, & non possunt vi-
uificari virtute iacentis, sed virtute cœlestis luminis,
sic in semine defuncti, quod virtute defuncti non po-
tuit viuificari, & fingitur viuificari virtute seminis su-
peruenientis viri, ista tamen non possunt fieri, nisi in
vxore defuncti, quia in illa fuit aliquādo semen eius,
& censetur manere in ea, & postea viuificari, in alijs
autem mulieribus nō est semen defuncti, ideo de eis
non potest fingi, quod suscitatur semen defuncto, &
sic est valde necessaria vxor defuncti ad hanc suscita-
tionem.

Quare cognatus defuncti requirebatur ad seminis suscita-
tionem. Quæst. CLXII.

Q VAERETVR de cognato defuncti, quare requi-
ratur ad suscitationem seminis.

Dicendum, q̄ licet lex iubeat cognatū hoc facere,
sed Deute. 25. c. non habetur, nisi de fratre, & tamen
alij etiam nō fratres, dum tñ essent cognati defuncti

G 3 pote-

In q. 172

poterant suscitare semen eius, vt patet de Booz, qui suscitauit semen Mahalon, & tñ non erat frater eius, sed cognatus Ruth 3. & 4. ca. Sed de hoc magis infra dicitur. Causa autem quare frater, vel cognatus requiritur ad suscitationem est, primò propter accessum ad identitatem. Nam iste nasciturus, qui succedet in nomine, & progenie defuncti, debet iudicari filius eius: & ad hoc requiritur, quòd accedat ad identitatē maximē q̄ potest accedere, hoc aut tunc fit, quando per alterum fratrem fit, quia fratres reputant esse eadem persona p̄p̄ esse illis multa cōmunia, sc̄ carnem, & sanguinem, & radicem, vt dicit Aristot. 8. Ethic. Non existentibus autem fratribus fiebat per cognatos alios, qui etiam propinqui erant. Si nulli autē erant cognati non poterat semen suscitari defuncto.

Secundò fiebat propter opinionem defuncti. Nam homines viuentes solent reputare filios fratrum suorum, quasi filios proprios: ergo & moriētes magis reputabunt suos eos, quos fratres ipsorum susceperint ex vxoribus ipsorum defunctorum.

Tertiò & precipuē fiebat p̄p̄ ius successionis. Nam ille, qui accipiebat mulierem defuncti ad suscitandū semen accipiebat oīa bona defuncti, vt patet Ruth 4. c. & hoc fiebat, quia ille, qui nasceretur ex illa suscitatione seminis erat h̄eres defuncti, sed homines non p̄mitterēt extraneos succedere in h̄ereditate eorum existentibus cognatis, ideo lex non permisit, q̄ alieni suscitarent semen defuncto in p̄iudicium cognatorum. Et ista est causa potissima. Nam aliās ē extranei acciperentur ad suscitandum semen defuncti, & filij inde geniti reputarentur fictione legis filij defunctorum, cum similia in adoptionibus, & arrogationibus fiant. Nam ex alijs patribus, & matribus adoptando, & arrogando nobis filios efficiamus.

An ex muliere repudiata à viro mortuo possit ei suscitari semen. Quæst. CLXIII.

QVAERETVR nunc de aliquibus circa mulieres illas, ex quibus semen suscitandum erat. Et primum dubium est, an ex muliere repudiata à viro mortuo possit ei suscitari semen. Aliqui dicunt, q̄ sic, quia repudiata vxor fuit, & lex dicit ex vxore defuncti hoc fieri Deuter. 25.

Dicendum, q̄ non potest fieri ex repudiata. Primo quia mulier, quæ repudiabatur poterat transire ad alterum virum, & iā non poterat accipi ab aliquo ad suscitandum semen defuncti, quia non potest esse eadē vxor duorum virorum.

Secundò, quia mulier defuncti compellitur ad suscitandum semen defuncto, & si alteri nubat quousque requisierit omnes cognatos defuncti, & nemo velit eam accipere ad suscitandum semen, incidit in penam quasi adultera. Sic patet de Thamar Gen. 38. quæ danda erat in vxorem Sela filio Iudæ, vt suscitaret semen fratri suo, & quia inuenta est concepisse ex alio viro, iubeat eam Iudas produci ad exurendum: & tñ nō exureretur, nisi teneretur expectare: ergo tenetur, sed repudiata, quæ ad alium virum iam transiit non potest teneri ad hoc, ergo non poterat ex ea suscitari semen. Tertiò, quia dato, q̄ mulier repudiata non transiisset ad alium virum, non poterat compelli ad aliquid istorum. Nam per hoc, q̄ repudiauerat eam vir, erat libera à lege viri: ita q̄ nō posset eam repetere ad thorum, neque ad habitationem, neque accusari de adulterio si cum alio inueniretur, vt colligitur Deuter. 24. ca. sed poterat adharere cui vellet: ergo non poterat cogi ad suscitationem seminis, etiā si virum nō suscepisset. Quartò, quia dato q̄ ipsa vellet, nō reciperetur ad suscitationem istam. Nam mu-

lieribus defunctorum competeat ius contra cognatos defunctorum ad petendum quemlibet illorum in virum ad suscitandum semē defuncti, & si illi nolent ipsa inferebat penam, sc̄ discalcando, & spuendo Deuter. 25. c. Etiam competeat ius & vltas eis, q̄ si ex ea per suscitationem nascerēt filij, illi succederēt in bonis defuncti: & ita cum nihil competeret ei in bonis defuncti ante hoc, p̄ suscitationem pertinerent bona defuncti ad filios mulieris, sed ista nō cederentur mulieri sponte se offerenti, si aliās ei non competeant de rigore, cum esset in p̄iudicium cognatorum defuncti, ideo non concederent repudiatæ, cui nullum ius manebat ad virum neque ad bona eius. Quintò, quia mulier repudiata erat, sicut quælibet mulier extranea respectu defuncti, & tamen extraneis mulieribus non concederetur suscitare semē defuncto, etiam si ille vellent. ergo neque repudiatæ, quia non erant vxores defunctorum, quod lex volebat. Sextò, quia adhuc facilius erat quamlibet extraneam admitti ad suscitationem seminis quam repudiatam, quia quamlibet aham mulierem poterat accipere defunctus dum viueret in vxorem, sed eam, q̄ repudiauera non poterat Deuter. 24. c. ergo minus poterat admitti ad seminis suscitationem, cū ille, qui suscitatur semen, agat loco defuncti, sed defuncto non licebat accipere repudiatam: ergo multo minus agenti loco eius.

An sponsa per verba de presenti debebat accipi ad suscitandum semen defuncto. Quæst. CLXIII.

QVAERETVR, si quis haberet sponsam per verba de presenti, & non consummato matrimonio moreretur, an sponsa illius poterat, vel debebat accipi ad suscitandum semen defuncto.

Dicendum, q̄ licet hoc non dixerit expresse lex, tamen ex ea colligitur. Nam Deuter. 25. ca. dicitur, q̄ si quis moriatur sine liberis vxor eius non nubat alteri, sed accipiat eā frater eius, idest defuncti. Si ergo sponsa vocatur vxor habebit locum lex in illa, si autē non vocatur vxor non habebit locum. Est autem dicendum, quòd sponsa non vocatur vxor in modo vulgari, neque in modo loquendi veteris testamēti, & ideo non tenetur ad suscitationem seminis, neque recipitur etiam si vellet. Primo, quia vxor cognita potest repudiari in veteri testamento, sed non sponsa incognita Deuter. 24. cap.

Secundò, quia nō stat ratio legis in illa. Nam ideo lex iussit accipi vxorem defuncti ad suscitandum semen, quia censetur manere in illa semen defuncti, qd̄ per virum superuenientem viuificatur, & tamen in sponsa nondum cognita neque traducta non potest fingi hoc, ideo non accipitur ad suscitationē seminis.

Tertiò, quia non admittitur ad suscitationem istā mulier extranea, quæ ad defunctum nō pertinet, & tamen sponsa non traducta, non pertinet ad defunctum, quia non fuit facta vna caro cum eo per seminis commixtionem: ergo neque sponsa accipietur ad hoc.

Quartò patet, q̄ manifestè intelligatur de muliere cognita lex suscitationis seminis. Nam dicitur, quòd quando mortuus fuerit vnus de fratribus, vxor eius non nubet alteri: & ita ponit lex, tanquam accidens mori illum sine filiis, & tamen qui habet sponsam, & nondum habuit vxorem manifestum est, quòd si moritur morietur sine liberis, ideo non intelligitur de vxore non cognita, idest de sponsa, sed de vxore traducta, & cognita.

An fratri defuncti liceret accipere uxorem fratris, de qua frater filios non procreasset nisi de alijs genuisset ad suscitandum semen. Quæst. CLXV.

A Siquis plures habeat uxores, & ex nulla illarum filios genuit, vel genuit & mortui sunt, ex qua illarum frater tenetur suscitare semen. Quæst. CLXVI.

QUÆRETUR si quis haberet multas uxores, & ex una, vel ex aliquibus haberet filios ex alijs autem non haberet, an frater defuncti tenebatur accipere illam, quæ non habebat filios, & suscitare ex ea semen defuncto. Accidebat autem iste casus sæpe in veteri testamento, eo quod licebat tunc homini habere multas uxores simul, ut patet de Elcana patre Samuelis, qui habebat duas simul. 1. Reg. 1. ca. & David habebat multas. 2. Reg. 3. & 5. c. & 1. Paralip. 3. in nouo autem testamento vetita est multitudo vxorum, ut declaratum est supra 19. c. q. 35. & q. 138. Dicendum quod in hoc casu non erat semen suscitandum defuncto. Et patet primo, quia lex suscitationis seminis erat in illo, qui non reliquerat filios, sed iste filios habebat: ergo non erat suscitandum ei semen. Secundo, quia suscitatio seminis fiebat ne periret nomen, & tamen existente saltem uno filio non debebatur nomen defuncti, sed seruabatur, ideo non oportebat ex alijs vxoribus defuncti, ex quibus non susceperat filios, suscitari semen. Tercio, quia lex de suscitatione seminis dabatur, ut suscitaretur semen defuncto, & non, ut suscitaretur semen vxoribus defuncti, & tamen si existentibus filiis defuncti ex una vxore suscitandum esset semen ex alijs vxoribus, iam non esset hoc suscitare semen defuncto, sed vxoribus defuncti, quia non fieret illa suscitatio in fauorem defuncti, sed vxorum suarum, cum iam defuncto satisfactum esset quia ipse filios reliquebat, & tamen non erat vxoribus semen suscitandum: ergo non erat in tali casu suscitatio seminis. Quarto, quia quando suscitabatur semen defuncto omnes possessiones eius perueniebant ad illum, qui suscitabat semen eius, ut postea haberet eas, quæ natiueretur inde, sicut factum fuit de Booz accipiente Ruth vxorem Mahalon defuncti ad suscitandum semen eius. Nam omnia, quæ possidebat Mahalon accepit Ruth 4. c. & tunc daret, quod filij quos defunctus reliquisset priuarent hereditate paterna, cum tota perueniret ad eum qui semen suscitabat: & hoc est magnus inconueniens, quia magis pertinerent ad defunctum filij naturales, quos ipse genuit, quam filij legales, qui sunt per suscitationem seminis: & ideo ad eos potius debet pertinere hereditas successio, & consequenter non fieri suscitatio seminis in tali casu. Quinto patet, quia si existentibus filiis suscitaretur semen ex vxoribus illis, ex quibus non genuerat, vel ex quibus non manebant filij superstitibus: necesse erat, quod ex tot vxoribus suscitaret, quot essent illæ, quæ non habent filios: & ita interdum accideret ex multis vxoribus defuncti suscitari debere semen, & tamen Deute. 25. c. innuit, quod ex una tantum vxore suscitabatur. Vxor eius non nubet alteri: ergo non erat accipienda aliqua illarum ad suscitandum semen. Sexto, quia si multæ uxores manerent ex quibus defunctus non acceperat filios, & ex omnibus suscitandum esset semen, cum cognatus defuncti debeat suscitare semen eius teneret ille accipere multas uxores simul: hoc autem est inconueniens, quia pluralitas vxorum poterat esse licita dispensatione, aut promissione, aut alio modo: tamen nunquam erat sub precepto, quia minora bona non cadunt sub precepto, sed sub promissione. Nisi forte dicatur, quod non tenebatur idem cognatus defuncti ad accipiendas omnes illas in vxores, sed plures cognati tenebantur ad plures singulas ad singulas. Et hoc etiam falsum est, quia Deute. 25. c. non dicitur, quod debeat suscitare semen defuncti, nisi frater eius, & non ponuntur ibi multi, & tamen si istud fieri deberet, cum sæpe accideret scriberet illud lex. Non ergo suscitabatur semen defuncto ex vxoribus illis in tali casu.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

QUÆRETUR, si quis habebat multas uxores, sicut fiebat in veteri testamento, & ex nulla illarum filios genuit, vel genuit, & mortui sunt, ita ut dicatur vir mori sine semine, ex qua illarum tenetur suscitare semen frater defuncti.

Dicendum, quod ut omnes ille erant apte ad gignendum suscitandum semen, aut non, si aliqua erant ineptæ non est quaestio de illis, quia non erat suscipienda mulier ad suscitandum semen ex qua semen suscitari non poterat, sed de illis dubium manet, quæ apte sunt, vocantur ineptæ, ut si qua illarum esset senio confecta: ita ut concipere non posset, si quæ desierant ei fieri muliebria, sicut dicitur de Sara. Gen. 18. cap. vel si erat aliqua sterilis, de qua constaret aliquo certo signo, vel maleficiata perpetuis maleficijs, aut arcta ita, ut a nemine cognosci posset, aut si aliqua illarum post mortem viri prioris acceperat alium virum, quod fieri poterat, quando vir moriens reliquebat paruulos filios. Nam tunc non erat ei semen suscitandum, nisi paruuli morerentur ante ætatem adultam, in qua acciperet uxores, quia tunc si manebat vxor defuncti, & cognatus aliquis eius suscipi indum erat semen illi, & tamen vxores defuncti non tenebantur expectare aliquanto tempore si moreretur vir habens paruulos filios, sed statim poterat alteri nubere. Si ergo ita esset, quæ aliqua vxorum defuncti acceperant viros post mortem defuncti, & alia non: illæ, quæ acceperant, erant ineptæ ad suscitandum semen defuncti, quia pertinebant ad alios viros, quæ autem non acceperant viros erant aptæ. Si autem omnes, aut multæ illarum erant apte ad suscitandum semen, aut omnes erant æqualiter principales, aut non: si primo modo poterat suscitari semen ex omnibus his, ideo erat in optione fratris defuncti, an vellet accipere uxores omnes, quas habebat defunctus, & si vellet omnes tenebantur omnes ille cum in virum accipere, & si aliqua illarum acciperet aliquem in virum, vel commisceret alicui alteri non matrimonialiter, poterat accusari de adulterio, quia non licebat ei accipere alterum in virum, neque committere alicui, quousque refutaret frater defuncti eam in uxorem accipere, ut dicitur infra. quoniam autem recusaret accipere aliquam illarum licebat iam illi transire ad quemcumque virum vellet, quia libera erat a iugo viri mortui. Si autem frater defuncti nollet accipere omnes, aut omnes essent principales, aut omnes minus principales, scilicet quia ille, quæ fuerant principales defunctæ fuerant ante virum, ut quædam sic, aliæ sic. Si primo modo erat in optione fratris defuncti eligere quam vellet. Si secundo modo etiam eligere poterat, cum omnes sint inter se æquales. Si tertio modo distinguunt quidam, quia aut erant omnes, vel multum minus principales, & vnica erat principalis, aut erant multe principales, & erat vnica minus principalis, vel multæ. Si primo modo dicunt, quod magis principalem tenebatur accipere ad suscitandum semen.

Si autem secundo modo, dicunt, quod in optione illius erat accipere quam vellet, de illis aliis autem placet, quod quodcumque erant multæ uxores, & vnica accipere volebat, vel paucas, erat in optione eius accipere quam, vel quas vellet, illud autem non est totaliter determinatum, quia Deuteronomij vigesimo quinto cap. vbi habetur de his non fuit expressum circa hæc,

Quæ uxores vocabantur principales, & quæ minus principales. Quæst. CLXVII.

Sed quia distinximus de vxoribus principalibus, & minus principalibus, est dubium, quomodo vocabantur sic.

Dicendum, quod hoc accidebat multipliciter. Vno modo, quia vna vxor erat libera, & alia ancilla, quia tunc libera erat vxor magis principalis, ancilla autem erat minus principalis: sic fuit de Abrahâ, qui habuit duas uxores vnam ancillam & aliam liberam ad Galathas 4. c. Sara enim erat libera: & ideo erat vxor principalis eius. Agar autem fuit ancilla: Gen. 16. & 21. immo erat ancilla Saræ: Gen. 16. c. & ideo vocabatur minus principalis, sic etiâ fuit de Iacob, qui habuit quatuor uxores duas liberas, scilicet Rachelem, & Liam, & duas ancillas earum, scilicet Bahalam, & Zelpham: Gene. 29. & 30. c. Sic etiam fiebat, quando Israelitæ volebant aliquas ancillas suas de gentilitate susceptas uxores accipere. Nam cum ibant Israelitæ in bellum, & in medio captiuorum esset pulchra mulier, sed placeret in oculis ipsius in cuius sortem cadebat, poterat eam in vxorem accipere: Deuter. 21. & tunc generaliter omnis ancilla accepta in vxorem erat minus principalis vxor respectu vxoris, quæ erat libera.

Secundo modo vocabantur uxores minus principales, quando accipiebantur affectu coniugali: & tamen non interueniebant ibi pacta legalia, vel donationes propter nuptias. Vxor principalis vocabatur illa, circa quam seruabantur istæ ceremoniæ legales: fiebat autem ista minus principalitas vxorum, ut quâdo aliquis diues, vel potens volebat accipere in vxorem aliquam mulierem minorem seipso in statu, quia placebat oculis eius, tunc non accipiebat eam cum sollemnitatibus istis, & ceremoniis legalibus: ista autem tunc vocabatur minus principalis vxor respectu illius, quæ cum istis sollemnitatibus accepta fuerat, erat autem tantum ista inæqualitas, quod uxores magis principales vocabantur semper uxores, & minus principales vocabantur interdum uxores, & interdum concubinae. Sicut apparet de Agar, quæ vocatur vxor Abrahæ Gen. 16. & Cethura etiam vocatur vxor Gene. 25. & tunc postea, tam Agar quàm Cethura vocantur concubine. eod. c. Sic etiam patet de vxore Leuitæ quæ occisa est in Gabaa, quæ aliquando vocatur vxor, & aliquando concubina Iudi. 19. c.

An mulier posset, vel teneatur suscitare semen viro priori mortuis filiis, & mortuo secundo marito. Quæst. CLXVIII.

QUÆRETUR, si quis moriebatur habens filios paruulos, & vxor illius nubebat alteri, & interim moriebatur filij viri defuncti, & post hæc moriebatur vir secundus mulieris istius, & liberabatur illa à lege eius, an posset tunc, vel deberet mulier ista suscitare semen viro priori.

Dicendum, quod in hoc presupponendum est, quod viro illi suscitandum erat semen si esset aliquis, qui posset suscitare, ad suscitandum autem requirebantur duo, id est vxor defuncti, & cognatus eius. Si ergo isti nunc essent suscitandum erat semen: maximè quia iste censebatur mortuus sine filiis: & ideo vel ei, vel filiis suscitandum erat semen, non autem filiis, quia paruuli erant, & non poterant dici illi mori sine semine, sed patri, ut ostensum est supra. Hoc ergo supposito, dato quod defuncto maneret cognatus aliquis, erat dubium, an ex illa muliere debebat suscitare semen defuncto.

Dicendum, quod non tenebatur mulier ad istam suscitationem casu isto. Et ratio est, quia ista desierat pertinere ad virum, & incæperat pertinere ad sequentem,

F ideo non tenebatur ad suscitationem seminis. Nam lex iubet, quod non nubat mulier defuncti, sed accipiat eam cognatus defuncti: & ita erat obligatio imposita mulieri ad suscitandum semen, ita quod si transfret ad alterum, antequam eam recusarent cognati defuncti, poterat accusari, ut adultera Gen. 38. c. manebat autem ista obligatio moriente viro sine liberis, quia lex inducebat istud vinculum, licet matrimonium quantum ad se iam esset dissolutum. Si autem vir mortuus est habens filios, & mulier ista transiit ad alterum, cessauit tota obligatio eius ad virum priorem, obligatio autem semel extincta non rediit, ideo non potest redire iterum ista mulier ad hoc, quod sit obligata ad suscitandum semen defuncti.

G Sed dicet, quid si mulier sponte vult suscitare semen viro illi priori, an liceat. Aliqui dicunt, quod sic, quia ista fuerat mulier defuncti, & hoc requirebatur ad hoc, quod posset suscitare semen.

Dicendum, quod non admitteretur ad suscitandum semen, quia istud erat aliquid in fauorem mulieris, id est si suscitarent semen defunctorum efficeretur hæreditas defunctorum eorum filiorum, qui ex eis nascerentur, & hoc erat in præiudicium cognatorum defuncti, ad quos deuolueretur hæreditas si non suscitaretur semen defuncto, sed in odium eorum non admitteretur mulier illa, nisi de rigore iuris ei competeret. Non tamen competebat, ut ostensum est cum non posset illa compelli ad suscitationem seminis. ergo non permitteretur a cognatis defuncti suscitare semen defuncti.

H Secundo, quia etiam sequebatur aliud inconueniens cognatis defuncti: illis enim erat aliquantulum præiudicialis, & odiosa lex de suscitando semine, cum per hanc cogerebant accipere in uxores illas, quas nollent: & patet, quia si non esset odiosum, & difficile, non poneretur pena in lege quod non suscitant semen Deut. 25. c. & tamen in odium, & penam cognatorum defuncti non permitteretur aliquid mulieri, nisi de iure ei competere, sed non competebat, ideo etiam si vellet non admitteretur ad suscitandum semen.

I Sed dicetur, quid si etiam cognatis defuncti placeat, & aliquis illorum vellet assumere illam ad suscitandum semen an posset. Dicendum quod non licebat. Primo, quia non fiebat suscitatio seminis, nisi ex muliere defuncti: & tunc ista non erat vxor defuncti, sed alterius, qui eam immediatè habuerat: ergo non erat apta ad suscitationem seminis. Secundo, quia si aliqua prius extranea mulier vellet suscitare semen defuncto, & placeret cognatis defuncti, adhuc non posset, quia lex non habebat locum in ea, cum non esset vxor, & tunc ita erat aliena illa, postquam fuerat vxor alterius, ideo non licebat ei suscitare semen defuncto.

K Tertiò patet, quia hoc erat expresse contra legem. Nam Deute. 25. c. dicitur, quod si quis moreretur sine liberis, vxor eius non nubat alteri, sed frater defuncti accipiat eam, & tamen ista nupsit iam alteri, ut præsupponitur: ergo non poterat suscitare semen.

Quartò, quia motuum legis cessabat. Nam ideo iussit lex, quod ex vxore defuncti suscitaretur semen, quia suscitatio seminis non est appositio noui seminis, sed viuificatio præexistentis, quod mortificatum videbatur, & censetur viuificari per semen superuenientis viri, & sic mortuus præsupponitur semine posuisse, sed illud fuisse mortificatum, & tamen semen illius non potest fingi positum, nisi in vxore sua: ergo non potest alia mulier accipi ad suscitandum semen, nisi vxor defuncti, & tamen ista fictio cessat in muliere, quæ alteri nupsit, mortuo priore viro, cum non censetur in ea manere semen prioris viri, sed illius solum, quem proximè habuit, ideo non potest accipi ad suscitandum semen.

Ad quid tenebatur vxor moriente viro secundum conditionem veteris testamenti. *Quæst. CLXIX.*

QVAERETVR de vxore moriente viro ad quid tenebatur fin conditionem veteris testamēti. Dicendum, q̄ aut vir relinquebat filios, aut nō: si relinquebat filios poterat illa nubere cui vellet, & non obligabatur ad aliud. Si non relinquebat semen, aut erat mulier apta ad gignendum, aut non: utpote, quia senio confecta, vel manifeste sterilis, aut arcta, vel quocunque impedita, ita ut non possit gignere. Si non erat apta non tenebatur ad aliquid, cum nō posset suscitare semen: & tamen non debebat nubere alteri viro, quia si nuberet, ostēderet se aptam ad gignendum cum matrimonium ordinetur ad prole: & tunc esset in culpa, quia si apta esset ad gignendum, deberet suscitare semen, sed manebit soluta, & nō poterit cognatus aliquis defuncti illam cogere ad suscitationē seminis. Si autem erat apta ad suscitationem tenebatur mortuo viro, & elapso tempore luctus, quod de lege, vel consuetudine apud Iudeos seruabatur, admonere omnes cognatos defuncti s̄m ordinem maioris, & minoris propinquitatis, ut aliquis eorū acciperet eā in vxorem ad suscitandum semen defuncto: & vsque ad illud tempus tenebatur semper abstinere à quolibet viro, & si quis de cognatis viri vellet eam accipere in vxorem, tenebatur manere cum illo, si autē nemo illam vellet accipere de cognatis defuncti, erat ipsa libera à lege prioris viri, & poterat nubere cuicunque vellet, neque poterat ei quicquam obijci. Si tñ anteq̄ omnes admonerent, ut eam aliquis acciperet, cōtraheret ipsa cum aliquo viro, vel fornicaretur tenebatur tanquam adultera ad penam, sicut si esset coniugata, vel desponsata per verba de præsenti, & fornicaretur cum aliquo, ut dicitur sequenti. *quæst.*

Sciendum tñ, q̄ quando mulier defuncti admoneretur, si ipse nolebat tenebatur, illum citare corā iudicibus, & ibi propositura erat querelam suam, s̄ quia ille nolebat suscitare semen defuncto, & tunc si ille diceret, q̄ verum erat, q̄ nolebat, adiudicantibus iudicibus mulier soluebat calciamentum de pede illius, & spuebat in faciē eius, dicens. Sic fiet viro, qui nō vult edificare domum patris sui. Et vocabatur deinde domus illius domus discalciati: Deut. 25. Et sicut de vno fecit, ita de omnibus factura erat, & sic quousque omnes eam accipere recusarent, & sustinerent iudicialiter illam penam, non licebat mulieri accipere aliquē alium virum. Si autem aliquis de cognatis viri eā acciperet, manebat apud eam tota hereditas viri pro semine nascituro. Si autem nemo eam acciperet, poterat ea accipere quemcunque vellet in virū, & tamen nihil manebat penes eam de hereditate viri sui, cum non suscitaret semen eius.

Quomodo potest stare, quod dictum est præceden. q. f. quod si mulier mortuo viro sine semine alteri commisceatur adultera censetur, cum ipsa non esset coniugata.

Quæst. CLXX.

QVAERETVR, quomodo potest stare, quod dictum est præce. q. f. q̄ si mulier mortuo viro sine semine si antequam requireret oēs cognatos viri iuxta formam ibi datā acciperet alium virum, vel fornicaretur, q̄ poterat accusari, ut adultera, quia talis accusatio non competit nisi q̄ coniugata aut desponsata per verba de præsenti, sed ista non erat coniugata, aut desponsata. Dicendum, q̄ tenebatur de adulterio quomodocunque permitteret se cognosci ab aliquo viro, siue matrimonialiter, siue fornicarie, & de-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A bebat lapidari, vel cremari, quod patet ex his, que habentur Gen. 38. c. ubi primogenitus Iudæ accepit Thamar vxorem, & mortuo illo sine semine accepit eam secundus frater, s̄ Onam, & illo quoque mortuo sine semine acceptura erat eam Sela tertius frater: sed antequam illam acciperet, inuenta est prægnans Thamar, & condemnata est ad ignem, & exulta fuisset, nisi quia innocentiam suam probauit, aut culpam saltē excusauit, ut patet ibidem; Ita autem secundū Iudeos pateretur mulier, quæ hoc faceret. Nā lex suscitationis seminis fuit inter Iudeos, quia erat prius inter Gentiles, ut ostensum est supra. & ideo sicut erat poenalis apud Gentiles, esset quoque apud Iudeos. *In q. 143. & 144.*

B Et tamen in hoc differt, quia inter Hebræos nō imponebatur talis pena regulariter, sed adultera lapidabatur Leui. 20. & Ioan. 8. c. & dixi regulariter, quia interdum pro fornicatione exurebatur mulier: ut si filia sacerdotis fornicaretur in domo patris exurebatur flammis Leui. 21. ca. sed quidquid poenæ imponeret non differt in hoc cum videatur imponi poenā indebita. Et obijcietur contra prædicta, quia ad Rom. 8. dicit Apostolus, q̄ mortuo viro soluta est mulier à lege viri: ita ut non iudicetur adultera si fuerit cum alio inuenta: & tamen hic erat mortuus vir: ergo non poterat accusari mulier de adulterio, licet contraheret cum altero, vel quomodocunque commisceretur ei.

C Dici potest, quod dictum Apostoli est regula, & tenet generaliter in omnibus, nisi in quibusdam casibus à lege exceptis. Et iste est vnus, vel forte vnicus, quia non inuenimus alium casum, in quo mortuo viro teneatur mulier de adulterio, si cum alio inueniatur.

Secundò potest dici, q̄ generaliter est verum, quod mortuo viro, soluta est mulier à lege viri, & tamē hic nō est mortuus vir huius mulieris, quia licet vir mortuus sit verè, tamen fictione legis viuut quousque illa accipiat virum vnum de cognatis eius, qui suscitet semen illius.

D Tertiò potest dici, q̄ nō est mortuus vir, quia licet vir prior sit mortuus, manet vir eius vnus de cognatis viri sui ex legis ordinatione, & si fornicatur dicitur fornicari viuente viro, & ita est adulterij rea.

Quartò potest dici, & fortè melius, quia licet mulier soluta erat à lege viri mortuo viro, tamē non erat soluta ab onere legis. Nam dicitur Deuter. 25. ca. si vnus ex fratribus mortuus fuerit absque liberis vxor eius non nubet alteri, sed accipiet eam frater eius, & suscitabit semen defuncti, & quia lex imposuit hic super mulierem necessitatem suscitandi semen volente aliquo de cognatis defuncti, tenetur mulier abstinere ab extraneo coitu, quousque sciat, an aliquis de cognatis viri velit eam accipere in vxorem.

E Sed tunc quando obijciat, quod non potest ista mulier teneri de adulterio, quod solum competit cōtra desponsatam & coniugatam, dicendum quod verum est: & tamen mulier ista, licet non sit coniugata, neq; desponsata in veritate, censetur desponsata, eo quod lex despōdet eam alicui cognatorum defuncti, si voluerit eam. Ideo ad petitionem illius tanquam sponsi sui debebat mulier illa cremari, vel lapidari, si acciperet alium in virum, vel fornicaretur cum eo. Poterat etiam quilibet alius propinquorum illam accusare, vel fortè quilibet de populo, quia adulterium est crimen publicum. Et in criminibus publicis competit cuilibet de populo ius, & admittitur ad accusandum s̄m leges humanas, & fortè ita erat inter Iudeos: sic fuit de Thamar, ut dictum est, quia ex hac causa eam accusauit Iudas, & prodacebatur ad incendium, nisi quia se excusauit Gen. 38. c. sed maxime competebat accusatio directè cuilibet propinquorum, quia cuilibet

Adultera inter Hebræos lapidabatur.

In criminibus publicis competit cui libet de populo ius ad accusandum.

erat debita mulier volente altero eam recipere, & re-
at imponebat mulieri pena. Primò, quia mulier pec-
cabat contra legem. Secundò, quia ille ad cuius peti-
tionem puniebatur, habebat ius mulieris, idest erat ei
debita, & velut pro sibi illata iniuria conuenienter eam
ad mortem accusabat. Primum pater, quia Deutero.
25. ca. dicitur si mortuus fuerit vnus de fratribus sine
liberis vxor eius non nubet alteri, sed accipiet eam fra-
ter eius. Secundum pater eo. c. cum dicitur. Sed acci-
piet eam frater eius. Et postea dicitur: Si aut noluerit
recipere vxorem fratris sui, quæ ei ex lege debetur. Er-
go antequam illi nubat, debita est ei, & ideo nō est so-
luta ab omni vinculo, & consequenter si alteri nubat,
vel fornicetur poenam incurrit, quia est sub lege viri
velut si esset sponsa de presenti, vel esset matrimoniū
consummatum.

*An si defunctus haberet fratrem valde parue ætatis vxor ac-
cipere posset aliquem alium cognatum ad suscitand-
um semen. Quæst. CLXXI.*

QUÆRETUR, si defunctus haberet aliquem
fratrem valde parue ætatis, quomodo vxor
defuncti accipere posset in virum ad susci-
tandum semen, & an poterat accipere ali-
quem alium cognatum defuncti, qui non esset tam
propinquus, vel poterat accipere aliquem, qui non es-
set decognitione.

Dicunt quidam, quod in tali casu non tenebantur vxo-
res defunctorum ad suscitandum semen eorum, sed
poterant nubere quibus vellent. Sic colligitur Ruth.
1. c. vbi dicitur, quod Ruth, & Orpha nurus Noemi iam vi-
duæ, mortuis filiis Noemi, volebant venire cum Noe-
mi de terra Moab, quæ erat terra earum, in terram Is-
rael, quæ erat terra Noemi: & dixit ad eas Noemi, Re-
uertimini filiæ Moabitæ, cur venitis mecum? iam enim
senectute confecta sum, neque apta vinculo coniuga-
li neque filios habeo in vtero, & si ista nocte conci-
pere possem, & parere filios si eos expectare velitis,
donec annos impleant pubertatis prius eritis vetulæ
quàm nubatis. In quo innuit, quod si filij essent paruuli,
non tenerentur eos expectare, sed poterant nubere
alijs viris, sicut Noemi suadebat nuribus suis, quod reuer-
terentur in terram Moab, & ibi nubarent.

Alij dicunt, quod in hoc casu debebat mulier acci-
pere aliquem alium de cognatione defuncti ad susci-
tandum semen, & hoc sufficiebat. Sed dicendum est,
quod si paruulus esset ille, qui erat propinquior defun-
cto, & cui competebat suscitare semen eius, aut mulier
defuncti expectando istum, donec veniret ad annos
pubertatis, excederet tempus gignendi, aut non. Si non ex-
cederet tempus, tenebat expectare. Sic patet de Thamar
vxore primogeniti Iudæ mortui sine liberis quam se-
quens frater, idest Onan accepit ad suscitandum se-
men, & illo quoque mortuo sine liberis manebat al-
ius filius paruus frater defunctorum, scilicet Sela, & dixit
Iudas ad Thamar: Mane in domo patris tui in veste vi-
ditatis, donec crescat Sela filius meus, & dabo eum
tibi, & mansit expectando Thamar, quousque venit
Sela ad annos pubertatis, & cum non daretur ei vidēs
se delusam cogitauit qualiter ipsa fraudaret Iudam,
& ita factum est: Gene. 38. Et tamen si non tenerentur
expectare quousque ille cresceret, non maneret ipsa
expectans tanto tempore ad mandatū Iudæ in vidui-
tate, & quod maius est, quia licet fornicaretur non te-
neretur ad poenam aliquam si non teneretur expecta-
re paruulum, donec esset pubes. Si autem mulier tan-
tæ ætatis esset, quod expectando paruulum vsque ad
pubertatem transcenderet tempus gignendi, non de-
bet eum expectare, quia tunc sequerentur duo incō-

uenientia. Primū, quia non fieret suscitatio seminis,
cum mulier ista esset inepia ad suscitandum semē te-
pore, quo paruulus perueniret ad pubertatem. Secū-
dum quia mulier ista perderet tempus suum gignendi, cū
de alio viro concipere posset post mortē viri prioris.

Dicendum ergo, quod in tali casu ista mulier debet ac-
cipi in vxorē ab alio de cognatis defuncti prætermis-
so illo paruulo. Et istud satis poterat fieri, quia si vnus
de cognatis defuncti cederet iuri suo, nolendo susci-
tare semē defuncti, transibat potestas ad alium, vt pa-
tet in Booz. & alio cognato suo, qui propinquior erat,
& noluit suscitare semen Mahalon: Ruth. 3. & 4. ca.
fortiori ergo fieret, si vnus cognatus esset impotens
transferebat ius suscitandi ad alterum, quia si sola volun-
tas poterat transferre ius de vno in alterum, posset il-
lud à fortiori transferre impotentia, & necessitas, &
ita transferebat ius de vno in alterum, si essent multi co-
gnati impotentes, siue propter ætatem, siue propter
alterum impedimentum quousque perueniretur ad
illum, qui esset potens secundum ordinem propinquitatis.

*Quibus competebat hoc ius de suscitatione seminis defuncto-
rum, vel cui erat imposita necessitas in veteri lege.
Quæst. CLXXII.*

QUÆRETUR, nunc circa suscitantē semē
defunctorum, quibus competebat hoc ius
vel erat imposita ista necessitas.

Dicendum, quod istud partim erat ius, par-
tim erat onus: & tñ potius erat onus quàm ius. Primum,
patet, quia si non esset hic ius aliquod, vel fauor qua-
rundam personarum, posset quilibet de cognatione
aspirare ad illud incōsulto alio, sed falsum est, quia fie-
bat secundum ordinem maioris, & minoris propinquitatis:
& non licebat minus propinquo suscitare semen de-
functo, nisi expressē renunciaret iuri suo, qui magis
propinquus erat, vt patet de Booz, qui non potuit ac-
cipere Ruth in vxorem ad suscitandum semen Ma-
lon defuncti, donec alius, qui erat propinquior cede-
ret iuri suo, & cessit realiter Ruth 3. c. & 4. c.

Secundum patet, quia obligabantur viuētes ad sus-
citandum semen defunctorū, & cū sibi ipsi filios gi-
gnere deberent, gignebant alijs. Sic patet Gene. 38. &
Deut. 25. c. Tertium patet, quia ius quod habebat illi,
qui semen suscitabant erat, quod haberent omnia bona
defuncti, & pertinebat ad eos vñsfructus illorū, & ser-
uabant bona pro illo, qui nasciturus erat ex seminis su-
scitatione, vt patet Ruth 4. cum dixit Booz quā cessit
ei cognatus suus in ius, scilicet Testes vos estis, quod posside-
rim hodie oīa, quæ fuerunt Elimelech, & Cheliō, & Ma-
halon tradente Noemi, & Ruth Moabitidem vxorē
Mahalon in coniugium sumpserim, vt suscitē nomē
defuncti in hereditate sua. Erant autem multa onera
in suscitando semen. Primum, quod cogebatur quis acci-
pere determinatam vxorē. scilicet vxorē defuncti: istud autē
erat valde durum, quia nō bene accipitur in vxorem,
nisi ea, quæ placet, multi autem sunt, qui vxores acci-
pere nolunt, quæ ab alijs cognitæ fuerunt, & assuetæ ali-
quando moribus aliorum: hic autem accipiebatur vxor
ab alio cognita, & non quia placebat, sed quia lex
iubebat, ideo erat onus. Secundo quia gignebat filios
alteri, & non sibi. Nam saltē primogenitus nomina-
bat nōmē defuncti, id est ad posteritatem suam pertinebat, &
non ad familiam gignētis: hoc autē erat tam graue, quod
quidā pp hoc incidebant in rē non humanā, scilicet priuantes
se naturali delectatione licita. Sic patet de Onā filio
Iudæ, qui accepit Thamar in vxorē ad suscitandū semen
fratris sui defuncti Gen. 38. c. & dicitur: Ille autē sciens non
sibi nasci filios introiens ad vxorē fratris semen sun-
debat in terram, ne liberi fratris nomine nascerentur.
Tertio

*Multa o-
nera in
suscitan-
do semē.*

Tertio quia ex ista suscitatione seminis contingere poterat interdum, quod aliquis maneret sine filiis, & nomen suum deleteretur, ut si quis suscitaret seminem alteri, & nasceretur vnicus filius, ille pertinebat ad defunctum, & maneret pater eius sine liberis, qui pertinerent ad eius cognationem. Hoc autem erat magnum inconueniens, sic patet Ruth. 4. c. cum dixit Booz ad cognatum suum, quod acciperet Ruth ad suscitandum semen defuncti, & ille noluit, sed ait. Cedo iuri propinquitatis: neque enim posteritatem familie mee delere debeo, id est nolo delere, sed hoc non diceret, nisi interdum suscitando semen alteri, contingeret deleri nomen, & progeniem suscitantis.

Quarto patet, quia imponebatur pena non suscitandi semen Deut. 25. c. & grauis quidem, scilicet quod discalciabatur, & spuebatur in faciem eius, & manebat in perpetuum infamatus, scilicet quod vocabatur domus discalciati in Israel, & tamen, si plus esset de fauore quam de grauitate, vel pena, non imposeretur pena aliqua a lege, sed quilibet sponte suscitaret semen defuncti, cum quilibet appetat id, quod delectabile est, & fauorabile.

Quinto patet, quia quoniam quis sperabat fauorem, qui erat circa suscitationem seminis, multi illum desiderabant, cum autem coniungebatur cum oneribus, quæ coniuncta erant mulieri fugiebant vtrunq; Plus ergo esse putabant de odio, & onere quam de fauore. Sic patet Ruth. 4. c. quoniam Booz petiuit a cognato suo, an vellet emere agrum Ruth, qui pertinebat ad eum iure propinquitatis, & ait ille ego agrum emam, cui ait Booz, quoniam emeris agrum de manu mulieris Ruth quoque Moabitidem, quæ vxor defuncti fuit debes accipere, ut suscites nomen defuncti, cui respondit ille. Cedo iuri propinquitatis: neque enim posteritatem familie mee delere debeo, tu meo vttere priuilegio, quo me libenter carere profiteor.

De ista suscitatione dicendum, quod pertinebat ad fratres defuncti, Deut. 25. c. Et ratio est, quia ille qui nasceretur, debebat vocari, & reputari filius defuncti, ideo debebat habere ad illum maximam identitatem, quam habere poterat, non poterat autem esse maior quam, quod a fratre defuncti gigneretur cum fratres habent identitatem sanguinis, & radicis, ut dicitur 8. Ethic. alia etiam causa ad hoc erant, ut dictum est supra. Sed dicendum, quod non solum fratres, sed etiam alij cognati poterant suscitare semen defuncti. Quod patet de Booz, & cognato suo, qui non erant fratres, & tamen ad ambos pertinebat suscitatio seminis, & patet, quia Booz, & cognatus suus non erant in eodem gradu, cum vixerit Booz, quod alius erat propinquior, quam ipse, Ruth 3. & 4. c. & tamen si fratres essent, ambo attinerent ad Maalon in eodem gradu, ergo non erant fratres. Ergo ad non fratres defuncti pertinebat suscitatio seminis, sed dicendum, quod directius pertinebat ad fratres.

Sed obijcietur, quia Deut. 25. c. vbi ponitur de suscitatione seminis solum dicitur de fratribus, scilicet frater defuncti accipiet eam in vxorem, & tota illa lex loquitur de fratre.

Dici potest vno modo, quod accepit fratres largè pro cognatis, quia quatuor modis accipiuntur fratres, ut dicit Hieronymus. super Matth. scilicet natura, gente cognatione, & affectu. Natura ut Esau, & Iacob, gente ut omnes Iudæi fratres inter se vocantur Deut. 17. c. non potest super te constituere in regem extraneum, qui non sit frater tuus, id est qui non sit de gente Iudeorum. porro cognatione vocantur fratres omnes, qui sunt de eadem familia, sicut Gen. 13. c. dixit Abraham ad Loth. Non sit rixa inter me, & te quoniam fratres sumus. Affectu ut omnes Christiani seq. c. omnes vos fratres estis. Hic potest accipi frater tertio modo, id est cognatione, & ita omnes cognati vocabantur fratres. Sic

etiam accipitur sepe in nouo testamento, ut supra 12. c. ecce mater tua, & fratres tui stant foris, & tamen Christus non habebat fratres, sed cognatos, & supra 13. c. dicitur. Nonne mater eius dicitur Maria, & fratres eius Iacobus, & Simon, & Ioseph, & Iudas, & sorores eius nonne omnes apud nos sunt? & tamen neque fratres neque sorores habebat Christus, & non solum qui virginitatem Mariæ nesciebant vocabant istos fratres Christi quasi putarent eos filios Mariæ, & Ioseph, sed etiam Apostolus ad Gala. 1. c. vocat Iacobum fratrem Domini, id est cognatum.

Secundo potest dici, & melius, quod accipitur frater pro germano, quia manifeste colligitur ex litera, quod ibi de fratribus agatur.

Sed dicendum, quod dixit ibi solum de fratribus, primo, quia licet ad omnes cognatos pertineat ista suscitatio, tamen primo, & directius pertinet ad fratres quam ad alios, & hoc, quia isti sunt propinquiores. Secundo, quia casus ponebatur ibi de fratribus, ideo oportuit, quod lex sequens de fratribus diceret. Dicitur quando habitauerunt fratres simul, & vnus ex eis absque liberis mortuus fuerit, vxor defuncti non nubet alteri, sed accipiet eam frater eius, & tamen cognati idem faciebant, sed de illis non fuit ibi expressum. De hoc tamen, san cognati obligarentur ad suscitationem seminis, sicut fratres, dicitur infra.

In q. 179.

An omnibus fratribus equaliter competeat suscitare semen, vel erat inter eos aliquis ordo præcessionis, vel iuris, vel obligationis. Quæst. CLXXIII.

Quæretur cum fratribus defuncti primo, & directius competere suscitare semen, an omnibus equaliter competeat, vel erat inter eos aliquis ordo præcessionis, & iuris, vel obligationis.

Dicendum, quod scriptura non ponit aliquem ordinem Deute. 25. c. vbi ponitur ista lex de suscitatione seminis, sed solum, quod si moreretur aliquis acciperet frater eius vxorem defuncti, & suscitaret ei semen, erat tamen aliquis ordo inter illos. Erat autem ordo, quod mortuo aliquo sine liberis frater eius, qui erat sequens in ordine natiuitatis acciperet vxorem eius ad suscitandum semen, & si iste moreretur, non suscitato semine, succedebat sequens frater secundum etatem quousque omnes morerentur, & finirentur accipiendo mulierem, vel aliquis suscitaret semen, aut moreretur mulier. Nam si quis illorum suscitabat seminem etiam illo mortuo non tenebatur alius accipere mulierem illam ad suscitandum semen, quia iam suscitatum erat.

De ordine isto patet primo, quia si non esset aliquis ordo inter fratres nunquam fieret suscitatio seminis: erat enim istud potius onerosum quam appetibile, & fauorabile, ut ostensum est præce. q. & ideo quilibet de fratribus recusaret illud, & imposeret onus alteri, dicens, se non obligari plusquam alios, & ita suscitaretur discordia inter fratres, & nullus vellet suscitare semen defuncto. Dato autem, quod esset ordo debebat esse ille, quem diximus, quia sicut prioritas natiuitatis tribuit ius ad præcedendum in alijs, ita & hic cum sit quoddam ius, & priuilegium, sicut dixit cognatus Booz ad ipsum, tu meo priuilegio vttere, licet esset et onus, ideo priores natiuitate debebant præcedere.

Secundo patet ex ordine, qui ponitur Gen. 38. c. Cum enim mortuus fuit Her primogenitus Iudæ præcepit Iudas sequenti filio, scilicet Onan accipere vxorem fratris sui ad suscitandum semen, & illo mortuo, dixit, quod daret Selam, qui erat minimus ad suscitandum semen.

Tertio patet hoc ex ordine cognatorum suscitantium semen: nam quoniam illi suscitabant semen, ille qui erat gradu proximior suscitabat semen. Sic patet de Booz,

Ordo ob
seruatus
in susci-
tantes se-
men de-
functi.

Booz, & cognato eius, quia quoniam Ruth voluit, quod Booz acciperet eam in uxorem dixit ille, quod erat alius propinquior, & si ille vellet acciperet, sin autem ipse eam acciperet Ruth. 3. c. & ita postea fuit, quia Booz noluit accipere Ruth in uxorem quousque cognatus eius cessit iuri propinquitatis Ruth. 4. c. ita ergo inter fratres esset, quia primus deberet suscitare semen defuncto, nisi secundus cederet ei ius suum nolendo suscitare semen defuncto, & tamen non poterat cedere ius sine illa pena, quae habetur Deute. 25. c. f. quod si requisitus nolleret suscitare semen discalciaret eum mulier coram iudicibus, & spueret in faciem eius, & diceret, sic fiet viro, qui non vult suscitare semen fratri suo, & tunc tertius frater poterat suscitare semen, & si nolleret, sed alteri cederet, pateretur eandem penam.

Quarto patet hoc ex casu, quem posuerunt hic Saducei dicentes fuisse septem fratres, & primus accepit uxorem, & mortuo illo sine liberis accepit eam secundus, similiter tertius, & quartus, & usque ad septimum, & nouissime mulier mortua est, & ita ponunt talem ordinem fuisse in accipiendo uxorem ad suscitandum semen qualis erat ordo in natiuitate eorum.

An in omni casu obligarentur fratres suscitare semen fratris defuncti. Quæst. CLXXIIII.

QUÆRERETUR, an in omni casu tenerentur fratres suscitare semen fratris sui defuncti, vel erat aliquis casus, in quo non tenerentur.

Aliqui dicunt, quod interdum non tenebantur fratres superstites suscitare semen defuncto, quod aliquando contingeret, quod moriente vno fratre ceteri fratres eius haberent coniuges, & sic non possent suscitare semen defuncti. Dicunt ergo quidam propter hoc, quod quando quis moriente fratre suo habebat uxorem, non tenebatur suscitare semen illius, sed in omnibus alijs casibus tenebantur superstites suscitare semen defuncto.

Sed dicendum, quod non stat: immo etiam si fratres defuncti haberent uxores suscitare debebant semen defuncti. Quod patet, quia si habens uxorem non deberet suscitare semen alterius, raro contingeret suscitari semen defunctorum. Nam contingeret, ut in plurimum, quod moriente vno de fratribus, reliqui, siue essent plures, siue vnus, haberent uxores, & ita in casu illo nullus suscitaret semen defuncti. Vnde contingeret pluries non suscitari semen quam suscitari, Deus tamen dabat regulam istam tanquam generalem, scilicet quod suscitaretur semen defunctorum, ne perirent nomina eorum. Ergo videtur, quod etiam si haberent alij fratres uxores, suscitare deberent nomen defuncti.

Sed in hoc incidunt duo dubia. Primum erat, quoniam poterant suscitare semen, qui iam habebant uxores, quia ad hoc oportebat accipere alias uxores, scilicet uxorem defuncti. Secundum dubium est, dato quodliceret eis, an obligarentur ad hæc. Dicendum, quod ista non impediabant, & est dicendum de primo, quod licebat cuilibet istorum habenti uxorem accipere insuper uxorem defuncti. Nam vxorum pluralitas nunc est illicita extra de diuor. c. gaudemus. & supra 19. c. q. 3. 1. & tamen in veteri testamento licita erat, sicut fuit de Elcana viro sancto patre Samuelis habere duas uxores, & ex vna illarum Deus dedit ei miraculose filium, qui fuit propheta magnus 1. Reg. 1. & 3. c. & ita Deus approbabat illud. Sic etiam David erat vir sanctus, & habuit multas uxores 2. Reg. 3. & 5. & 1. Paral. 3. c. Etiam Deus dixit ad David 2. Reg. 12. cap. Dedi uxores Domini tui in sinu tuo, & tamen si habere multas uxores esset malum, non fecisset hoc Deus, qui non est auctor mali, & si fecisset permissiue saltem, non referret hoc ei, quasi expro-

brando beneficium collatum, ergo erat licita vxorum pluralitas. Sic ostensum est supra 19. c. q. 3. 2. nunc autem erat maxime licita, quia erat pro causa honesta a Deo imperata scilicet ad suscitandum semen.

De secundo dicendum, quod non solum erat licitum, immo etiam obligabantur, & dependet vnum ab altero, quia si licitum erat nulla dubitatio est, quin esset necessarium. Nam non manet difficultas, nisi quia habenti uxorem datur vxor inuito, & hoc non est inconueniens, quia si quis non haberet uxorem manifestum est, quod tenetur accipere uxorem defuncti etiam si illa non placeret in oculis eius. Ergo cumliceret habenti uxorem accipere aliam uxorem, tenebatur accipere illam, quia aliter non poterat semen suscitari & manifestatur plus, quia habenti uxorem in veteri testamento licebat superducere aliam uxorem, ergo si cut non habens uxorem cogebatur accipere uxorem defuncti ad suscitandum, ita & habens uxorem tenebatur superducere aliam, scilicet uxorem defuncti.

Secundo quia, ut dictum est, si fratres defuncti habentes coniuges non tenerentur suscitare semen defuncto, raro suscitaretur semen defunctis, cum pluries contingeret fratres defunctorum esse coniugatos quam sine vxoribus, & tamen lex erat generalis, quod frater defuncti suscitaret semen eius, ergo etiam in illo casu tenebantur suscitare semen.

Tertio patet, quia hoc dato raro, aut nunquam suscitaretur semen defunctis: cum enim suscitare semen esset onerosum, & cõiter videretur hominibus difficile, posset fieri fraus, ut nunquam fieret suscitatio, scilicet quod fratres minores acciperent cito uxores, vel saltem sponsas, & ita nunquam tenerentur ad seminis suscitationem.

Quarto patet de suscitatione seminis Mahalon ex Ruth quando eam accepit Booz: nam tam ipse quam cognatus eius erant homines antiqui satis, & venerabiles, ut colligitur ex verbis Booz, qui laudauit Ruth, eo quod non secuta fuerat iuuenes, sed eum Ruth. tertio cap. & ideo non erat satis verisimile, quod tam Booz quam cognatus eius non haberent uxores, & tamen Booz accepit Ruth in uxorem, & cognatus eius non se excusauit quin acciperet quasi habens aliam uxorem, ergo uxores habentes non excusabantur, quin tenerentur suscitare semen defunctorum accipiendo alias uxores.

Quinto patet ex casu, quem posuerunt hic Saducei de suscitatione seminis de septem fratribus, qui acceperunt eandem uxorem successiue, & quilibet tenebat eam, donec moreretur ipse, & postea suscipiebat eam sequens, & ita de omnibus factum est. Non erat tamen verisimile de omnibus, his, quod omnes manerent tunc sine vxoribus, quando illam suscipiebant, quia tunc omnes sex fratres manerent sine vxoribus, quousque moreretur primus, & omnes quinq; quousque moreretur primus, & secundus, & maxime usque moreretur primus, & secundus, & maxime erat hoc non verisimile quantum ad septimum, scilicet licet, quod ille maneret semper sine vxore quousque omnes sex fratres eius haberent successiue eandem uxorem, & morerentur. Nam licet hoc erat possibile non erat verisimile, accidit tamen, quod omnes isti septem fratres acciperent eandem uxorem successiue: ergo aliquis istorum, vel fortè multi habebant alias uxores quando istam accipiebant, & ita fratres defunctorum tenebantur ad suscitandum semen defuncti, & ad accipiendum uxorem eius etiam si quilibet ipsorum haberet iam uxorem aliquam, vel multas.

An erat generale, quòd quandocunque moreretur vnus de fratribus tenerentur omnes alij suscitare semen eius, vel speciale in primogenitis. *Quest. CLXXV.*

QVAERETVR, an erat generale, quòd quandocunque moreretur vnus de fratribus tenerentur alij suscitare semē eius, vel erat speciale in quibuldam ipsorum.

Dicendum, quòd lex de suscitatione seminis Deut. 25. c. generaliter loquitur, scilicet quando habitauerint fratres simul, & vnus absque liberis mortuus fuerit, vxor eius non nubet alteri, sed accipiet eam frater eius. Et ita innui videtur, quòd quilibet de fratribus teneretur suscitare semen alterius fratris sui prius morientis.

Aliqui dicunt, quòd solum intelligitur in primogenitis, scilicet quòd si ille moreretur sine liberis frater eius sequens acciperet vxorem illius ad suscitandum semen, & si ille quoque sine filiis moreretur succederet tertius, & vsque ad vltimum, & ita fuit in presenti, vt retulerunt Saducæi, quia septem fratres successiue habuerunt eandem mulierem. dicunt etiam, quòd hoc non habebat locum in minoribus fratribus, vt si moreretur frater minor sine liberis relicta vxore, & frater maior non haberet vxorem, nō tenebatur accipere vxorem defuncti ad suscitandum ei semen.

Causam autem esse dicunt, quia suscitatio seminis fiebat ad familias conseruandas primogenitorum, & nomina, per quos principaliter deriuabantur familie patrum. Et ideo primogeniti pro seipsis semen gignebant, & non tenebatur illud suscitare pro minoribus. Ista positio est satis rationabilis, & est multo communior, & tenuimus eam Deut. 25. c. Et nō solum hoc de primogenito, in quo videbatur speciale, sed etiam de alijs non primogenitis, scilicet quòd maiores nunquam tenerentur suscitare semen minorum, vt in casu, quē posuerunt hic Saducæi de septem fratribus, si quartus moreretur ante secundum, quòd nō teneretur secundus suscitare semen quarti, etiam si nullā vxorem haberet, sed si moreretur quartus, obligabatur quintus, sextus, & septimus ad suscitandum semen illius, & si possent maiores suscitare semen minoribus, saltem non obligabantur suscitare, quia maiores natiuitate respectu minorum habebāt locum primogenitorum.

Si autem staret ista determinatio manebat dubiū, si essent multi fratres, & aliqui de medijs morerentur, an minores illis tenerentur suscitare semen ipsorum, dato quòd primogenitus non teneretur ad hoc respectu aliquorum suorum fratrum. Tenentes positionem prædictam respondent sub dubio dicentes, quòd forte non tenebantur minores ad hoc, quia suscitatio seminis fiebat propter suscitationem familie, & nomina primogenitorum, & sic si primogenitus filios habebat, non erat necesse, quòd alij minores adinuicem suscitarent, & sic volunt istam legem restringere ad primogenitos, scilicet quòd solum fieret ista suscitatio seminis moriente primogenito alicuius.

Alij dicunt rationabilem positionem esse, quòd lex ista intelligatur de omnibus fratribus, siue moreretur primogenitus ante alios, siue quilibet minorum fratrum, & manentes tenerentur ad suscitandum semē defuncti. Et patet hoc, quia lex generaliter loquitur, scilicet quādo habitauerint fratres simul, & vnus ex eis absque liberis mortuus fuerit. Si tamen de solo primogenito intelligeretur non diceretur, & vnus ex eis sine liberis mortuus fuerit. Quia hoc indeterminate ponitur, & potest referri ad quemlibet eorum, scilicet quòd si moreretur sine liberis, quòd superstes suscitaret semen eius. Et non solum potest referri: immo videtur, quòd ex modo loquendi non possit intelligi de solo primogenito,

A sed oporteat intelligi etiam de alijs, quia aliter nō diceretur vnus ex eis, sed primus ex eis. Ideo magis concordando literę legis videtur securius tenendū, quòd intelligat de omnibus, scilicet quòd cuiuslibet hominis, qui moreretur sine liberis erat suscitandum semen, siue esset primus de fratribus, siue medius, siue minor. Et ratio huius est, quia causa, quā istī ponunt de suscitatione seminis non fuit præcipuum motiuum, scilicet quòd per primogenitos principaliter familie patrum extenderentur, sed præcipuum motiuum erat, quia Iudæi putabant se viuere si relinquerent posteritatē etiā si essent mortui, & si sine liberis morerentur, putabant se omnino mortuos, & infelices Ecclesiast. 30. Mortuus est, & nō est mortuus pater eius: reliquit enim filium similem sibi. Et ostensum est supra. & quia ista opinio erat cōis omnibus Iudæis, siue primogenitis, siue non primogenitis, debeat suscitari semē omnibus.

B Etiam omnes alię causę, quę assignatę fuerunt supra, de suscitatione seminis competunt tam primogenitis quam non primogenitis. Ideo dicendū, quòd si primogenitus moriatur oēs fratres inferiores per ordinem tenentur suscitare semen illius, & si aliquis alius de fratribus moriatur (etiam si sit minor) omnes tam superiores quā inferiores tenentur ad suscitationem seminis illius. Dubiū tñ manet de solo primogenito, scilicet si aliquis de minoribus fratribus moreretur, an primogenitus teneretur suscitare semen illius, cum ipse esset, cui primo competeret ex ordine propinquitatis posse suscitare semen.

C Ratio dubitandi est, quia qui suscitaturus erat semen defuncti, vocare debebat primogenitum suum nomine defuncti, Deut. 25. ca. & iste non vocabatur filius patris sui, sed defuncti, & defuncto succedebat in hæreditate, & nomine familie, & tñ per lineam primogenitorum deriuabatur semp familia, & ipsi succedebant in honore paterno, & tñ primogenitus, qui nasceretur à primogenito suscitante semen alicuius de fratribus suis, debebat ei succedere in dignitate, & nunc non poterat, quia non pertinebat ad familiam patris sui, sed ad familiā defuncti, ideo erat difficultas, quō accipiendi essent illi, qui suscitare deberent semen defuncti. De alijs autē minoribus primogenito non erat dubium aliquod, eo quòd per istos non texebatur linea principalis progeniei.

D Etiam quia non succedebant aliquibus in dignitate, sicut filij primogenitorum, ideo dato quòd primogeniti illorum, quī suscitarent semen fratrum nominarentur ex nomine defunctorum, & computarentur in familia ipsorum, non erat inconueniens. Dicendū, quòd nō obstantibus prædictis oēs fratres tenebantur ad suscitationē seminis fratris defuncti et si ille, qui mortuus erat esset minimus ætate, & tenebatur tam primogenitus quā alij ad suscitationem istam, eo quòd lex generaliter loquitur. Cum autē obijcitur, quòd primogenitus primogeniti suscitantis semen non succederet ei in dignitate, & honore, sed computaretur de familia defuncti, dicendū, quòd verū est, & tñ hoc non erat inconueniens, quia ille, qui erat nunc primogenitus primogeniti in ordine natiuitatis non vocabatur primogenitus eius, sed aliquis, quē postea gigneret, esset primogenitus eius quantum ad ius primogeniturę, licet primus esset primogenitus sū carnem, quia tñ non succedebat in iure primogeniturę, non vocabatur primogenitus simpliciter. Sic enim fuit de Rubē filio Iacob, qui fuit primogenitus eius sū carnem, & tñ primogenita eius mutata sunt ad filios Ioseph, & ad Iudā, vt patet 1. Paral. 5. c. 6. filij quoque Ruben primogeniti Israelis, ipse quippe fuit primogenitus eius, sed cum violasset thori patris sui, data sunt primogenita eius filiis Ioseph, & nō est ille reputatus in primogenitum. Et ita iste, qui esset primo-

genitus quantum ad ius, esset ille, per quem computaretur familia paterna. Sic. n. de multis factū est. Nā Abraham prius genuit Ismaelem, quam Isaac, vt patet Gen. 17. & tunc Deus promittebat ei dare filium, qui natus fuit post, Isaac, & tñ non successit Ismael in iuribus primogenituræ, neque per eum deriuata fuit posteritas Abraham. Nam Deus dixit Abraham. In Isaac vocabitur tibi semen: Gen. 21. c. Sic etiam patet de Dauid, qui multos filios habuit, & minimus eorū fuit Salomon. 1. Paralip. 28. & tñ in eo manserūt primogenita, cum ipse in regno successerit, & per eum describitur linea progeniei Dauid, vt patet supra. i. c.

Sed obijcietur quid si primogenitus suscitaret semen alicuius fratris sui, & non nasceretur ei, nisi vnicus filius, quia tunc non poterat fieri, quod dictum est. Nam si ille pertineret ad defunctum, maneret primogenitus sine prole, si aut pertineret ad primogenitum non esset suscitatio seminis. Dicendum, qd si primogenitus volens suscitare semen alicui fratri suo minori acciperet uxorem illius, & non haberet, nisi vnum filium, aut illum susciperet ex vxore defuncti, aut ex alia vxore, si de vxore defuncti necesse erat, qd pertineret ad suscitationem seminis, & reputaretur filius defuncti. Si autem de alia vxore pertineret ad eum, & non ad defunctum, & tunc non esset suscitatum illi semen, sed deleteretur nomen defuncti, & hoc non erat inconueniens, quia si accidebat interdum, qd acciperet quis uxorem defuncti ad suscitandum semine, & non nasceretur filius, & deleatur nomen defuncti. Sed vñ inconueniens, qd primogenitus gigneret aliquem, & tñ non pertineret ad eum, quia tunc censetur, manere sine filiis, & periret nomen suum de stirpe sua, sed pgenies principaliter deriuabatur per primogenitos. Dicendum, qd verum est, qd cessabat linea primogeniti, & debebatur nomen suum in familia sua, tñ neque debebatur progenies, neque peribant primogenitura iura, quia progenies illa, quae deriuanda erat per primogenitum deriuatur nunc per minorem, cuius censetur esse filius ille, quem genuit per seminis suscitationem primogenitus. Nam per quemlibet filium deriuatur progenies patris. Primogenita etiam non peribant, sed transferebantur ad minorem, quia iste, qui erat nunc sñm carnem filius primogeniti, & sñm legis fictionem erat filius minoris, retinebat iura primogeniturae, & nō est hoc inconueniens, quia alioñ sic fiebat, vt si primogenitus moreretur sine filiis, & alius frater eius, qui solus erat, acciperet uxorem illius ad suscitandum semen, & ante hoc ipse habens aliam uxorem genuisset filiū qui viueret, & ex vxore defuncti etiam data sufficienti opera non posset gignere prolem, manebat primogenitus sine prole, & debebatur nomen eius in familia sua, sed manebat familia, quae deriuabatur per alium filium minorem, & primogenita trāsibant ad ipsum, & ita manet, qd omnes fratres tenebantur indistincte ad suscitandum semen alijs fratribus prius morientibus.

An si essent plures fratres quidam legitimi, quidam verò non,
omnes isti tenerentur ad suscitacionem seminis, vel qui eo
rum. Quæst. CLXXXVI.

QVAERETVR, quid si essent multi fratres, & quidam essent de matrimonio legitimo suscepti, alij vero ex concubinis, an omnes isti tenerentur ad suscitationem seminis, vel qui eorum. Dicendum, q̄lex nihil de hoc determinat, cum rarò fiat mentio in veteri testamento de filijs concubinarũ: leges enim veteris testamenti nõ complebant aliquam legislationem, vt patet comparando illas ad leges Romanorum, & quarumcunque

E aliarum gentium, quæ valde multe erant, leges autem Iudeorum erant valde paucæ. Et hoc forte factum est, quia populus erat rudis, & non erat opus, quod intricaretur multitudinem legum, vel quia volebat Deus cetera relinquere arbitrio iudicum, vel quia in ceteris voluit, quod ipsi sibi ipsis leges instituerent, quæ non essent contra illas, quas Deus condiderat, vel quia voluit, quod in alijs sequerentur leges forales aliarum gentium vicinarum, quæ forte bonæ erant, quantum ad id, in quo non tangebatur cultus idolorum. Aliqui ergo dicunt, quod omnes fratres tam ex vxoribus quàm ex concubinis tenebantur ad suscitationem seminis, eo quod lex generaliter loquitur. Sed dicendum vbi, quod lex suscitationis seminis de solis natis ex legitimo matrimonio intelligitur. Et patet hoc primo, quia licet lex generaliter loquatur, non videtur intelligenda de filiis concubinarum, eo quod scriptura intelligenda est secundum suum, lex autem Moyse non solet facere mentionem de filiis concubinarum tanquam de filiis, sed subicit illos omnino, & tamen hic loquitur de fratribus, ideo accipiendum est de fratribus ex legitimo matrimonio procreatis. Patet hoc, quia filij David sepe enarrantur nominatim, ut patet 2. Reg. 3. & primo, & quinto Paralip. 3. c. & tamen non ponuntur in aliquo istorum locorum nomina filiorum concubinarum. Nam 1. Paralip. 3. c. vbi plus exprimitur quam alibi, ponuntur omnia nomina filiorum David ex matrimonio procreatorum cum sorore sua vnica, & dicitur Omnes hi habuerunt sororem nomine Thamar. Et subditur: Alique filijs concubinarum, & illorum non ponitur aliquod nomen, tanquam si illi nihil essent. Secundo patet, quia filij concubinarum nullius dignitatis habere aliquam præminentiam in ecclesia Dei, ut in populo Dei, sicut dicitur Deut. 23. c. quod non intrabit de scorto natus in ecclesiam Dei, id est in honorem aliquem populi Dei, & tamen de concubina natus, est natus de scorto. Sed in suscitatione seminis erat honor, & dignitas, quia licet esset onus aliquod, erat tamen honor, & privilegium, sicut dixit cognatus Booz ad ipsum. Tu meo privilegio utere, quo me libenter carere profiteor, & ostensum est supra q. 172. succedebat enim qui suscitabat semen, sicut patet de Booz Ruth. 4. c. cum dixit ad populum. Testes vos estis hodie, quod posuerim omnia, quæ fuerunt Elimelech Mahalon, & Telion, tradente Noemi, & Ruth Moabitrem uxorem Maalon, in coniugium sumpserint, ut suscitarent semen defuncti. Et tamen manifestum est, quod illegitimi, siue filij concubinarum non succedebant in bonis patris, sicut dicitur Gen. 25. quod Abraham dedit omnia, quæ habebat filio suo Isaac, filijs autem concubinarum largiebantur munera. Ergo si in bonis fratris non succedebant illegitimi, minus haberet ius succedendi in bonis alienis, ergo ex hac parte non competeret eis suscitare semen. Tercio, quod sicut suscitans semen succedebat in bonis defuncti, ita & in dignitate, vel administratione, officio, vel honore, ut ille, qui nasceretur ex suscitatione haberet omnia hæc, & tamen illegitimi non erant capaces alicuius dignitatis, vel honoris, sicut neque nunc sunt. ergo non admittebantur ad suscitationem seminis.

Quarto patet, quia filij concubinarum non accipiebant partem hæreditatis inter fratres suos, neque succedebant in aliquo honore paterno, & ob hoc filij legitimi ejiciebant à se filios concubinarum, vel illegitime natos. Sic patet de fratribus lephthe Galaaditis. Nam ipse erat filius mulieris meretricis, & fratres sui eiecerunt eum de domo patris sui dicentes. Hæres in domo patris nostri esse non poteris, quia de adultera matre

matre natus es: Iudi. 11. & tamen qui cogeantur suscitare semen fratrum suorum succedere debebant in bonis eorum, & honore, ergo illegitimi, qui in nullo istorum succedebant, non poterant suscitare semen.

An illegitimi cogerentur suscitare semen fratrum suorum illegitimorum. Quæst. CLXXVII.

QUÆRITUR dato, q̄ non tenerentur illegitimi suscitare semen fratrum suorum legitimorum, an cogerentur suscitare semē aliorum fratrum suorum illegitimorum.

Aliqui dicunt, q̄ sic, quia nō poterant illegitimi suscitare semen fratrum suorum legitimorum, eo quod erant illis impares, cum non possent succedere in honoribus, neque in dignitate, & tamen non erant hæc impedimenta in illegitimis, cum non haberent hæc, & essent pares, ideo possent illis suscitare semen. Dicendum, q̄ circa hoc sunt duo dubia. Primum est, an suscitandum est semen illegitimorum, quando moriebantur. Secundum erat, dato q̄ suscitaretur semen illorum, an tenerentur ad hoc illegitimi.

Ad primum dicendum, q̄ non apparet manifestè ex lege suscitationis, an esset eis suscitandum semen, quia lex illa non descendit ad multa particularia. Et fortassis ratio est, quia explanatio istarum legum in casibus dubijs pendebat ex usu. Nam datæ fuerunt leges istæ per Moysen, & postea coeperunt observari a Iudeis, & eo modo quo ceperunt observari interpretando eas de istis, vel de illis, ita postea observatæ sunt, & usus ille erat obtinens legis vim, quia consuetudo de iure est optima legum interpretes.

Dicendum tamen vñ, q̄ non suscitabatur semen illegitimorum, quando moriebantur sine liberis. Patet primo, quia suscitari semen alicuius erat ad quendam honorem defuncti, & tamen illegitimi nullum habebant honorem, ideo non suscitabatur semē eorum. Patet hoc, quia Deuter. 23. c. dicitur, q̄ de scorto natus nō intrabit in Ecclesiam Dei in sempiternum, id est non habebit honorem aliquem in tota multitudine, quæ vocatur Ecclesia.

Secundo patet, quia suscitatio seminis erat, ut non periret nomen defuncti in familia sua, ut patet Ruth 4. ca. Nam ad hoc dixit Booz se accepisse Ruth uxore Mahalon ad suscitandum nomen defuncti, ut nō delectur nomen eius in hæreditate sua, & tñ illegitimi non habebant hæreditatem aliq̄ in qua maneret nomen eorum: ergo non poterat suscitari nomen eorū.

Tertio patet, quia suscitatio seminis erat, ut continueretur familia defuncti, ut videretur habere successorem, sed iste erat quidam honor, s. manere nomen, & familiam ab aliquo denominatam, sed scriptura non dat aliquem honorem illegitimis, ideo non erat suscitandum semen eorum.

Quarto patet, quia quando suscitabatur semen alicuius, ille qui suscitabat succedebat in hæreditate defuncti, & filius genitus ex ista suscitatione habebat totam hæreditatē defuncti, ut colligitur Deuter. 25. & Ruth 4. c. & tñ illegitimi nullam hæreditatem habebant, in qua quis succederet eis, cum ipsi nulli succederent. Sicut dixerunt fratres Iephthæ Galaaditis. Hæc dicitur pateris nostri esse non poteris, quia de adultera matre natus es: Iudi. 11. Sed aliquis obijciat, q̄ licet non succederent patribus succedebant mulieribus, & inde poterāt habere hæreditatem, in qua aliquis eis succederet. Dicendū, q̄ non stat, quia istud procedit ex falsa imaginatione, quasi talis esset modus succedendi in veteri testamento, sicut nunc. Nā nunc non succedunt illegitimi patribus, sed succedunt matribus, quando illæ non habent legitimis, sed

A in veteri testamento non erat sic. Nam patribus non succedebant, sicut neque nunc, matribus autem non succedebant, quia nullus poterat succedere matri in veteri testamento, siue legitimus, siue illegitimus, eo q̄ matres nihil habebant, in quo quis eis succederet, sed quicumque succedebat debebat succedere patri. Causa huius erat, quia in veteri testamento non succedebant filiæ patribus in aliquo, sed totam hæreditatem paternam habebant filij etiā si vnicus esset Num. 27. Sed adhuc obijcietur, q̄ filiæ succedebant in aliquo casu non stantibus filiis Num. 27. & 36. & in isto casu saltem illegitimi nati de istis foeminis succederent matribus, & ita possent filios suos relinquere hæredes. Dicendum, q̄ etiā hoc non stat, quia quādo filiæ succedebant in hæreditate paterna non extāribus masculis erat istud ad hoc, q̄ per istas filias suscitaretur nomen paternum, s. q̄ ipse acciperent viros, & gignerent viros, in quibus conservaretur nomen, & progenies aut materni, ut colligitur Num. 27. c. & ibi satis declaratum est. Si ergo contingeret istas habere filios legitimis non succederēt isti in aliqua parte hæreditatis, & ita manet id, quod prius, s. quod nullus possit eis succedere. Sed forte aliquis dicet, quod istud non constat, quia lex non determinat de hoc, iō poterat esse, q̄ filij illegitimi succederent matribus in hoc casu. Dicendum, q̄ non stat, quia si filij illegitimi succederent matribus contingeret, q̄ hereditas vnus tribus transiret in alteram, sed hoc non stat, ergo non succedebant illegitimi. Quod autem non posset transire hæreditas de tribu in tribum, patet Num. 36. ca. Quod autem sequeretur hoc, patet, quia Deus iussit, q̄ filiabus Salphaad daretur possessio, quæ danda erat patri earum in terra Chanaan, cum non haberet filios, Num. 27. & post hoc conquesti sunt filij Manasse, de cuius tribu erant filiæ Salphaad, dicentes, q̄ filiæ Salphaad acciperent viros de qua tribu vellent, & sic transiret possessio eorum ad aliam tribū, & minueretur de tribu eorum, id est Manasse, Num. 36. Et tunc Deus iussit, q̄ qualibet mulier acciperet virū de tribu sua, & de familia sua, ut non transiret possessio de tribu in tribum, & de familia in familiam, & tamen contingeret, q̄ mulier cognosceretur fornicarie à viro alterius tribus, licet non posset eum accipere in maritum, & nasceretur inde proles. Si autē illi filij succederent matri, cum illi essent, de illa tribu, de qua erat pater eorum, quia filij sequuntur familiā patris, & non matris, transiret possessio matris in alteram tribum, quod erat incōueniens: ergo non succedebant matribus filij illegitimi, & sic patet, q̄ cum filij illegitimi nulli succederent, non haberent hæreditatem aliquam, in qua succederet eis quisquam, & consequenter non debebat suscitari semen illorum.

B Sed obijcietur, q̄ etiā si illegitimi non haberent possessionem aliquam ex iure successionis, haberent saltem quia emerant, vel quia donatum acceperant, aut aliquo alio titulo acquisierant, & ita haberent, in quo quis eis succederet, qui suscitaret eis semen.

C Dicendum, quod neque istud stat, quia nō erat in veteri testamento, sicut nunc: nunc enim possunt videri hæreditates, & transeunt totaliter ad alios, inter Iudeos autem, non, quia si quis videret ibi hæreditatem poterat redimere eā quādoque vellet dato precio, & computatis ibi temporibus fructuum, & si nō redimeret ipsa redibat sine redemptione in septimo anno Leui. 25. & in anno quinquagesimo omnis hæreditas redibat ad antiquos possessores, & omnis homo ad familiam suam, & omnis seruus in libertatem, & ideo si quis emisset possessiones nō poterat esse diuturnus possessor, neque transmittēbat illas ad posteros suos, ideo legitimi non poterant isto modo habere aliquas

cedūt qñ non habent legitimos filios: in vet. autē nequaquā.

aliquas possessiones quas transmitterent ad heredes, & consequenter neque ex donatione, aut ex quocunque alio titulo, quia omnia hæc dissoluebat lex, & faciebat redire possessiones ad priores possessores, & familias quarum erant in anno septimo remissionis, vel saltem in anno quinquagesimo Iobelai, ut declaratum est Leui. 25. c.

Ad secundum dicendum, quod cum semen illegitimum non esset suscitandum, non tenebantur aliqui, siue legitimi, siue illegitimi suscitare illud. Et tamen dato, quod suscitari deberet, manebat dubium, an illegitimi tenerentur ad illud.

Sed dicendum, quod non erat in hoc multum dubitandum. Nam illegitimi non admittuntur ad suscitandum semen legitimum propter inæqualitatem dignitatis, & tamen illegitimi erant æquales alijs legitimis, ideo poterant succedere eis in suscitatione seminis. Secundo patet, quia non sequitur in hoc inconueniens, quod supra sequebatur si suscitarent illegitimi semen legitimum, quia illegitimi nullam hereditatem habent, in qua alij illegitimi eis succederent, & ita staret ibi successio in suscitatione seminis sine successione in hereditate.

An alicui ex fratribus relinquenti filias, & non filios tenebantur alij fratres suscitare semen. Quest. CLXXVIII.

QVAERETVR, quid si aliquis de fratribus moriens reliquit filias vel filiam, & non filios, an fratres eius teneantur suscitare semen defuncti.

Aliqui dicunt, quod tenebantur fratres suscitare semen defuncti, & ad hoc inducunt opinionem contrariam, ut eam improbant. Dicunt enim, quod licet filia per se non faciant continuari lineas familiarum patrum, quia transibant ad illas tribus, de quibus accipiebant viros, tamen poterant accipere viros, ex quibus susciperent filios, qui nominarentur nomine auium, & illi succederent in hereditate earum, & continuarent lineam ipsorum, sic factum est de filiabus Salphaad, quæ acceperunt tales viros, ut innuitur Nume. 27. & 36.

Istam opinionem improbant isti dicentes, quod non stat, quia mulieres istæ accipientes viros transibant in illam tribum, vel familiam, de qua erant viri, & sic transiret possessio ad aliam tribum, in qua non proprie continuaretur familia descendens à capite alterius tribus, ideo filij Manasse petierunt a Moysè, quod filia Salphaad, quæ successerant patri suo in hereditate non acciperent viros de alijs tribubus, ne ipsi perderent aliquid de possessione sua, scilicet quod transiret ad aliam tribum, & accresceret alteri tribui, & Deus sic iussit fieri Nume. 38. c. Ideo dicunt isti, quod si moreretur quis relicta filia, & non filijs habetur, ac si non genuisset quemquam, vel moreretur sine liberis, ideo alij fratres eius tenebantur suscitare semen illius. Et probant hoc, quia Deuter. 25. dicitur, quod primogenitus ex suscitatione vocabitur nomine defuncti, sed femina non potest vocari nomine patris, ideo non manebit in femina successio, sed suscitabitur semen defuncto. Dicunt tamen, quod si interdum defunctus relinqueret filiam, & nullus esset in cognatione, qui posset suscitare semen eius, erat per filiam suscitandum nomen patris. Dicendum tamen, quod licet ista positio videatur aliquibus rationalis, & ita eam recitauimus Deut. 25. (aliorum referentes opinionem) tamen non est omnino vera. Quod patet, quia nunquam est suscitandum semen defuncto, nisi quando non manet ei semen, & tamen manente filia manet semen patri, quia per illam potest continuari familia patris, ergo non est suscitandum ei semen. Quod autem per illam possit continuari, patet, quia illa accipiet virum, qui gignat ex ea filium,

qui nominetur nomine Aui materni, & sic non delebitur nomen defuncti in possessione sua. Sic patet Nume. 27. ubi filia Salphaad conquesta sunt, quod grauabatur pater suus, scilicet quod delebatur nomen suum de familia sua, eo quod non reliquerat filios masculos, ideo petierunt, quod daretur eis hereditas, & quod ipso facerent ne periret nomen patris sui de familia sua, & Deus iussit dari illis hereditatem dicens. Iustam rem postulant filia Salphaad, & sic innuebat Deus, quod dando filiabus hereditatem paternam non existentibus masculis sufficienter nomen patris in sua familia conservabatur, & tamen non erat necesse suscitari semen alicuius, nisi quando non poterat conservari nomen eius in familia sua, ideo existentibus filiabus non erat suscitandum semen alicuius.

Secundo patet, quia quando moriebatur aliquis sine filiis relictis filiabus deuolvebatur hereditas eius ad filias, Nume. 27. c. & tamen si aliquis suscitaret semen defuncti dari, debebat ei tota hereditas eius, sicut fuit data Booz suscitanti semen Mahalon Ruth 4. c. Ideo non erat semen alicuius suscitandum si filias relinqueret, quia non haberet aliquid suscitans semen cum tota hereditas patris maneret penes filias, suscitatio tamen fiebat ad continuandum nomen, & tamen nomen defuncti non conservatur, nisi in possessione sua Ruth 4. c. ergo non poterat suscitari semen, quia si suscitaretur, oportebat totam hereditatem auferri filiabus, quod Deus fieri vetuit.

Tertio patet, quia filij nati per suscitationem seminis erant filij legales, & non veri, & ita neque veri nepotes inde sequebantur, filij autem nati ex filiabus defuncti erant veri nepotes defuncti, ideo præferri debebant veri legalibus, unde existentibus veris non oportebat quæri legales, qui erant per suscitationem seminis, ergo in tali casu non erat semen suscitandum.

Cum autem obijceretur, quod necessaria erat suscitatio seminis etiam extantibus filiabus, quia per filias non poterat conuenienter familia patris continuari, eo quod ille transibant in familiam virorum suorum. Dicendum est, quod verum est, quod femina transibant in familiam virorum suorum, & tamen si femina ex eis debant in hereditate patribus suis, & filij nati ex eis saltem aliqui illorum non transibant in familiam, in quam transibant matres, sed nominabantur de familia auium maternorum, & accipiebant illorum nomina, & sic continuabatur progenies auium, & non ex los ac si essent nepotes auium ex masculis, & non ex filiabus. Sic enim factum est in filiabus Salphaad, quia ipse innuerant, quod conseruarent nomen patris sui, si daretur eis hereditas, quæ danda erat patri sui, Nume. 27. capit. Et tamen istud non erat nisi, quod acciperent viros, de quibus acciperent filios, & illi conseruarent nomen patris earum. Et hoc idem erat quando suscitabatur nomen alicuius. Nam certum est, quod ille, qui nascebatur, non erat filius, neque nepos defuncti, neque erat de progenie eius, sed alterius fratris sui, & tamen computabatur de progenie defuncti propter legalem identitatem. à tortiori ergo nepos ex filia quamquam esset natus ex patre alterius familiae, & tribus, vocaretur de familia Aui materni.

Cum autem dicitur, quod filij Manasse conquesti sunt, quod filia Salphaad accipiebant hereditatem, & poterant capere viros de alia tribu, & sic transiret possessio eorum ad aliam tribum. Dicendum, quod iam statutum erat, quod filij nati ex istis mulieribus ex quibuscunque maritis earum computarentur de progenie Salphaad, quia loco eius succedebant, & tamen licet hoc de iure obtineret, de facto tamen illi non videbantur esse de tribu Manasse, sed de tribubus illis, de quibus essent patres eorum, & sic videbatur

tur teneri possessio à viris alterius tribus, vel familie, A ideo Deus iussit, quòd semper semina acciperent viros de eadem tribu, vt omni tempore maneret possessio vnus tribus in potestate virorum, qui de iure, & de facto essent de eadem tribu.

Lex ista de suscitatione seminis intelligatur de solis fratribus, & cognatis. Quæst. CLXXIX.

QUÆRITUR vltius, an ista lex de suscitatione seminis intelligatur de solis fratribus, vel cognatis.

Aliqui dicunt, quòd soli fratres obligantur ad suscitationem istam. Et patet primo, quia lex de suscitatione seminis ponitur Deutero. 25. c. & tamen ibi non dicitur, nisi de fratribus, s. quando habitauerint fratres simul, & vnus eorum mortuus fuerit sine liberis vxor eius non nubet alteri, sed accipiet eam frater eius, & tamen alij cognati non erant fratres, ideo non tenebantur suscitare semen.

Secundo patet, quia ludæi nō erant obligati ad faciendum aliquid, nisi id, quod scriptum erat in lege, immo non licebat eis aliud facere, quia dicitur Deutero. 12. c. quod præcipio tibi hoc facito tantum Domino Deo tuo, neque addas quicquam, neque minuas, sed de cognatis non erat scriptum, ergo non tenebantur.

Tertio patet, quia ista lex de suscitando semen erat penal, quia imponebatur pena non suscitanti Deutero. 25. ca. & erat onus quoddam, vt ostensum est supra q. 172. Penalia autem restringenda sunt, & fauores ampliandi, sed lex solum expressit fratres, ergo de eis solis intelligenda est.

Quarto patet, quia si cognati essent obligati ad suscitationem seminis defunctorum, etiam si non superessent fratres, vel nunquam fuissent, tenerentur vxores defunctorum admonere cognatos defunctorum, vt eas reciperent in vxores, sicut admonebant fratres defunctorum Deut. 25. & non licebat eis non admonitis istis sumere alios viros, qui non essent de cognatione, & tamen non obligabantur ad hoc. Ergo neque cognati obligabantur ad suscitandum semen defuncti. Patet consequentia, quia si vxor defuncti non obligabatur ad supradictam obligationem faciendam, illa acciperet in virum quem vellet, & tamen si cognati defuncti suscitare semen eius, cū suscitatio non posset fieri, nisi ex vxore defuncti Deut. 25. ca. ideo nō obligarentur cognati defuncti ad suscitandum semē, quia aliās esset obligatio ad impossibile. Quòd autem non obligaretur vxor defuncti admonere cognatos defuncti, vt aliquis eorum acciperet illam in vxorē. patet de Ruth, quæ erat vxor Mahalon defuncti, cuius cognatus erat Booz Ruth. 3. & 4. cap. & tamen nō erat obligata ad accipiendum Booz in virum neque alium cognatum eius. Nam Booz dixit ei. Benedicta sis tu à Domino, quia priorē misericordiā posteriore superasti, quia non es secuta iuuenes, s. sed petiuit ipsum in virum. Ruth 3. c. Et ita dicebat Booz, quòd Ruth fecerat misericordiā petendo ipsum in virū, & tamen si obligata esset ad suscipiendū semen viri sui, non faceret ei misericordiam, ergo non erat obligata ad suscitationem, & consequenter nō erāt cognati obligati ad hoc.

Quinto patet, quia si cognati essent obligati ad suscitationem seminis daretur eis pena, quando nō suscitarent, & tamen non irrogabatur eis pena: ergo nō erant obligati ad hoc. Patet primo, quia quando aliquis de fratribus defuncti requisitus volebat suscitare

semen defuncti, inferebat ei pena, quæ habetur Deut. 25. cap. sic ergo fieret cognatis nolentibus suscitare si obligati essent, & tamen non infligebatur pena cognatis defuncti nolentibus suscitare semen. Quòd patet in cognato Booz, quia ille erat propinquior, & ad illum potius pertinebat suscitatio seminis, quam ad Booz: Ruth 3. & 4. cap. Et tamen cum ille noluit suscitare semen, nō fuit illi inflicta pena, s. quòd mulier detraheret ei calceum, & spueret in facie eius, vt patet Ruth. 4. c. Quæ tamen erat pena non suscitantis semen Deuter. 25. c. ergo non obligabantur cognati suscitare semen defunctorum, sed soli fratres.

Alij dicunt, quòd non obligabantur soli fratres suscitare semen defunctorum, sed cognati, Quòd patet primo, quia si non essent obligati ad suscitandum semen non inferretur alicui illorum priuatio iuris proprii propter non suscitare semen defuncti, & tamen multi priuabantur iure suo, quia non suscitabant semen defuncti: ergo erant obligati ad hoc. Primū patet, quia non priuatur aliquis iure suo, nisi ex causa. Secundum patet, quia Booz habebat alium cognatū, cui prius quam ei competeat redimere possessiones venditas à Noemi, & cum dixisset, quòd volebat redimere agrum, dixit ei Booz, quòd acciperet simul Ruth vxorem Mahalon defuncti in vxorem, & quia non accepit illam vxorem, non potuit redimere possessionem, sed transiit hoc ad Booz, quia dixit Booz ad cognatum suum, quòd quando acciperet possessionem de manu Noemi, acciperet etiam Ruth in vxorem ad suscitandum semen defuncti. Et posuit ista duo tanquam connexa, & inseparabilia: ergo erat cognatis obligatio ad suscitationem seminis defuncti. Tertio patet, quia si nō esset obligatus cognatus Booz ad suscitandum semen Mahalon defuncti accipiendo Ruth in vxorem, non inferretur ei aliqua contumelia, quia non accepit, & tamen illata fuit ei quædam contumelia, s. quòd calceus de pede eius solutus est, Ruth 4. cap. & ista erat pena non suscitantis semē Deute. 25. ca. ergo obligatus erat ille ad suscitandum semen.

Quarto patet, quia si non esset obligatio ad suscitandum semen, nō extantibus fratribus defuncti, potuisset Ruth accipere in virum quē vellet, & tñ nō potuit: ergo erat obligata ad suscitandum semen. Patet primum, quia mortuo viro soluta erat mulier à lege viri, & poterat nubere, cui vellet, vel commisceri, ita qd non iudicaretur rea penæ ad Ro. 7. c. suscitatio autem seminis, quando fieri debebat ardebat mulierem ad expectandum fratres defuncti. Si ergo non obligaretur mulier ad suscitandum semen, manebat ei libertas ad quemcunque virum, & tamen non mansit ipsi Ruth libertas. Nam quando petiuit Booz in virum dixit ille, quòd erat propinquus, & tamen alius erat propinquior, & si ille eam accipere noller in vxorem ipse eam sine dubio acciperet, Ruth 3. ca. Ergo Ruth obligata erat ad suscitandum semen, & non solū non poterat accipere quemcunque vellet, sed cognatum defuncti, sed etiam non quemcunque cognatum, sed secundum ordinem maioris propinquitatis, quia aliās cum Ruth petiuerit Booz in virum ipse acciperet eā, & non diceret, quòd erat alius propinquior: potissime, quia nūquam ausus est illam accipere, quousque alius expresse renunciauit iuri propinquitatis, ergo tñ Ruth quam cognati defuncti erant obligati ad suscitandum semen eius, quia si non essent illi obligati, nō poterat esse obligata Ruth, cum non essent fratres aliqui, qui possent eam suscipere, sicut dixit Noemi, quòd non habebat vltra filios, Ruth primo ca.

Quinto patet, quia Ruth erat vxor Mahalon defuncti, & petiuit à Booz, quòd acciperet eam in vxorem

rem ad suscitandum semen iure propinquitatis, dicens. Extende pallium tuum super ancillam tuam, quia cognatus es; ecce iure cognationis dixit, quod debebat eam accipere, ergo obligatus erat propter cognationem ad suscitationem seminis.

Sexto patet, quia Booz suscepit Ruth in uxorem ad suscitandum semen defuncti, & omnes possessiones eius, Ruth 4. c. f. testes vos estis hodie, quod possederim omnia, quæ fuerunt Elimelech, & Mahalon, & Chelion tradente Noemi, & Ruth Moabitidæ uxorem Mahalon in coniugium acceperim, ut suscitarem nomen defuncti in hæreditate sua, non erant ergo soli fratres defuncti obligati ad suscitandum semen, sed etiam cognati eius.

Dicendum, quod utraque istarum positionum poterat satis colorate sustentari, & responsiones habere ad opposita, & tamen veritas est, quod fratres soli defuncti obligabantur ad suscitationem seminis defunctorum: ceteri autem cognati non obligantur ad suscitationem: licebat tamen eis suscitare semen si vellet, & gaudebant tunc quibusdam privilegijs, & iuribus.

Circa quod sciendum, quod quantum ad hoc erant tres status hominum, scilicet fratres, cognati, extranei. Fratres tenebantur ad suscitandum semen defuncti, & si nolebant puniebantur, sicut habetur Deuter. 25. cap. Extranei non obligabatur ad suscitationem seminis, & non recipiebantur ad hoc, etiam si sponte ipsi suscitare vellet semen defunctorum. Cognati autem non obligabantur suscitare semen defunctorum, ideo non puniebantur, etiam si non suscitarent, sicut puniuntur fratres, Deut. 25. cap. Et tamen si vellet suscitare gaudebant quibusdam privilegijs, scilicet succedebant in hæreditate defunctorum. Si autem nollent suscitare, neque puniebantur, neque priuabantur aliquo iure iam eis competente, & tamen non gaudebant aliquo privilegio, neque iure, quod eis competere posset suscitando semen defunctorum. Et sic factum est nunc in Booz, & cognato suo, quia ille cognatus erat propinquior cui prius competeat ius suscitandi semen, & succedendi in hæreditate, & quia noluit suscitare semen non potuit gaudere privilegio successionis bonorum, neque redemptionis eorum, quamquam voluisset illo gaudere, & Booz qui erat cognatus in minori gradu suscitauit semen, & successit in bonis, ut patet Ruth 4. cap.

Argumenta prima probant, quod soli fratres obligabantur ad suscitationem seminis, & quia hoc verum est, non oportet responderi ad ea, sed concedenda sunt argumenta. Alia probant, quod cognati tenebantur ad suscitationem, sed hoc non est verum, ideo respondendum est ad ea.

Ad primum cum dicitur, quod non priuatur quis iure suo nisi ex causa, concedendum est: dato enim, quod quis priuatur iure suo interdum sine culpa, ut accidit in tredecim casibus, tamen nunquam priuatur sine causa. Cum autem dicitur, quod cognatus Booz priuatus est iure suo, negandum est, quia nullum ius acquisitum ei erat, quo priuatus fuerit: nam ius redimendi erat annexum suscitationi seminis, ideo qui nollit suscitare semen, non gauderet illo privilegio, & tamen dato, quod non suscitaret semen defuncti, non priuatur iure aliquo, quia aliud est perdere, & aliud non acquirere. Ille autem non acquirebat, vel impediabatur acquirere, sed non perdebat quicquam de eo, quod iam acquisierat, vel habebat, & tamen non acquirere non venit in penam, sed ex voluntate, scilicet ex omissione alicuius actus, quem si ille faceret acquireret.

Ad secundum dicendum, quod recte concludit, &

concedendum est quicquid inducit, scilicet, quod annexum erat ius redimendi rem venditam iuri suscitationis, vel ipsi suscitationi seminis, ideo cognatus Booz obligatus erat accipere Ruth in uxorem si vellet accipere possessionem defuncti, ista tamen obligatio erat conditionalis, ideo cum posset cognatus Booz nolle redemptionem possessionum poterat non obligari ad accipiendum Ruth in uxorem, & sic factum est, quia cessit iuri suo, & successit in illo Booz. Si tamen simpliciter obligaretur cognatus ille Booz ad suscitandum semen defuncti dato, quod vellet cedere iuri successionis, & redemptionis possessionum non satisfaceret ad hoc, quod esset à pena liber, sed adhuc puniretur. Quod patet de fratribus defunctorum, quia non solum nihil habebant de possessione eorum, sed etiam uxores defunctorum spuebant in facies ipsorum, & discalciabant eos dicentes. Sic fiet viris, qui non suscitant semen fratrum suorum, vel non adificant domos eorum: Deuteronom. vigesimo quinto. Et tamen cum cognatus Booz cessit iuri successionis, & redemptionis, non fuit ei ultra irrogata aliqua pena, scilicet illa quæ habetur Deuteronomi vigesimo quinto, ergo non erant cognati obligati simpliciter ad istam suscitationem seminis defuncti, sed sub conditione.

Ad tertium dicendum cum dicitur, quod si non fuisset cognatus Booz obligatus ad suscitationem seminis, quod non inferretur ei aliqua contumelia, verum est. Quod autem dicitur, quod fuit ei inflata aliqua contumelia negandum est, neque valet, cum dicitur, quod calcus ei ablatus est, quæ erat poena, quæ infligebatur Deuteronom. vigesimo quinto capitulo, non suscitantibus semen. Nam non fuit factum in cognato Booz, sicut ibi, quia in Deuteronom. vigesimo quinto capitulo fiebat detractio calcei ad contumeliam, sed cognato Booz fuit facta ad confirmationem cessionis, quia talis erat consuetudo, & aliter non erat firma cessio, vel translatio iuris. Sic dicitur Ruth quarto capitulo. Hic autem erat mos antiquus in Israel inter propinquos, si quando alter alteri suo iuri cedebat, ut esset firma concessio solvebat homo calciamentum suum, & dabat propinquo suo, hoc erat testimonium cessionis in Israel.

Ad quartum dicendum, quod non licebat Ruth accipere in virum quemcumque vellet de extraneis, neque etiam de cognatis viri sui defuncti licebat ei accipere quemcumque vellet, sed solum propinquior si ille vellet eam accipere, & ideo Booz noluit accipere Ruth in uxorem quousque cognatus eius expressit cessit iuri suo Ruth 4. c.

Circa quod sciendum, quod Ruth erat obligata ad suscitationem seminis viro suo defuncto, & cognati eius non erant obligati, quia tamen tenebatur Ruth suscitare semen defuncti, si vellet, tenebatur Ruth admonere eos, an vellet semen suscitare, & si deberet suscitari semen, erat ordo, quod inciperetur à propinquantibus, ideo neque Ruth sciret, an accipere in virum ipsum Booz, quousque cognatus Booz, qui erat propinquior viro suo defuncto vellet eam accipere, neque etiam quousque terat illam accipere gratis se offerentem quousque constaret ei de voluntate cognati, an scilicet vellet eam accipere, & ideo non accepit eam, quousque cessit iuri suo cognatus eius, Ruth quarto capitulo, & tamen ex hoc non sequitur, quod aliquis istorum duorum cognatorum defuncti obligatus esset simpliciter ad suscitandum semen eius, Ruth autem erat obligata ad suscitandum semen viri sui defuncti si quis istorum vellet eam accipere. Unde ipsa magis erat

gis erat obligata ad suscitandum semen defuncti. Sic etiam erat de respectu vxoris defuncti ad fratres eius, quando aliqui erant, qui possent suscitare semen eius. Nam vxor erat tunc obligata ad istam suscitationem volente aliquo de fratribus defuncti: alioquin accularetur tanquam adulterij rea, si noller, aut si alicui commisceretur nondum requisitis fratribus defuncti, an vellent eam recipere in vxorem, & tamen fratres defuncti, licet essent obligati non erant tantum obligati, quia erat eis liberris, an vellent suscitare semen defuncti, vel subire poenam legis, scilicet, quod discalciarentur, & spueretur in faciem eorum, Deuteronom. 25. cap.

Ad quintum dicendum, quod Ruth petiuit Booz in virum iure cognationis, Ruth 3. cap. Et poterat Booz accipere eam hoc iure, consentiente & cedente alio cognato suo, qui erat propinquior. Et tamen non erat obligatus ad hoc, sed si susciperet eam gauderet privilegio successionis in hæreditate defuncti: si autem non susciperet, non gauderet illo privilegio successionis in hæreditate defuncti: & tamen non puniretur in aliquo.

Ad sextum dicendum, quod verum est quod Booz accepit Ruth vxorem defuncti cognati eius in vxorem ad suscitandum semen eius: tamen non erat obligatus ad hoc, sed licebat ei accipere, vel non accipere: voluit autem sponte accipere, ut non deleteretur nomen mortui cognati sui.

Quæ personæ erant magis obligatæ ad semen suscitandum.

Quæst. CLXXX.

QUÆRITUR circa seminis suscitationem, cum aliquæ personæ illud suscitarent, quæ personæ erant magis obligatæ ad suscitandum.

Dicendum, quod ut supra declaratum est, & habetur Deuteronom. 25. cap. ad suscitationem seminis requirebatur vxor defuncti, & frater eius, vel aliquis de cognatis, & non erat eadem habitudo obligationis, vel necessitatis his tribus, quia cognatus minus obligabatur, quam frater, & vxor: immo non obligabatur cognatus, & obligabatur frater, & vxor. Frater autem obligabatur, sed minus quam vxor: ipsa vero vxor obligabatur plus quam alii.

De cognatis patet, quia ut declaratum fuit præcedenti quæst. ad cognatos defuncti pertinebat suscitare semen eius non extantibus fratribus, & tamen non erant obligati ad hoc, ideo si vellent suscitare gauderent quodam privilegio, & priuabant alios priores isto iure, vel privilegio, scilicet, quod succederent in bonis, utpote si quis defunctus haberet fratres, & alios cognatos, & nemo fratrum, neque cognatorum vellet suscitare semen eius, nisi ille cognatus, qui attineret ei in minimo gradu, ille auferret alijs ius successionis, quod alias pertinebat ad eos secundum ordinem propinquitatis, & deuolvebatur ad istum. Sic patet in Booz, & cognato eius, quia ille cognatus erat propinquior, quam Booz, Ruth 3. cap. & comperebat ei prius succedere in possessionibus defuncti, & redimere eas, quam ipse Booz: unde requisivit eum Booz, an redimere vellet eas iure propinquitatis, quia tamen non accepit Ruth in vxorem, transiit istud ius ad Booz, qui erat in minori gradu propinquus, & accepit Ruth in vxorem.

De fratribus autem defuncti dicendum, quod erant magis attracti ad suscitandum semen defuncti, quia non erant eis liberum suscitare, & non suscitare: ita quod a poena essent immunes, sicut erat in cognatione, sed si nollerent suscitare priuabantur privilegio successionis, quia transibat ad cognatos aliquos, & inique.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A per afficiebatur infamia, & contumelia, quia iudicialiter condemnabatur, scilicet, quod vxor defuncti discalciaret quemlibet istorum nolentium suscitare semen defuncti fratris, & spueret in faciem eius: dicereturque: Sic fiet viro, qui non edificat domum fratris sui, & sequebatur eum tunc infamia perpetua, scilicet, quod vocabatur domus illius in æternum, domus discalciati in Israel.

Erat autem ordo in hoc, quod si haberet defunctus multos fratres ille, qui propinquior ei erat ordine natiuitatis admonendus erat suscipere vxorem defuncti, & si noller debebat eum citare mulier coram iudicibus, & infligebatur ei poena, quæ habetur Deuteronom. 25. cap. Deinde requirebatur sequens frater, & si noller suscitare semen infligebatur etiam ei poena, & sic fiebat per omnes fratres defuncti, quotquot illi essent tam coniugatos, quam non coniugatos, & si nullus vellet suscitare semen, infligebatur poena omnibus: post hæc autem mulier admonere debebat omnes cognatos defuncti, ut acciperent eam in vxorem incipiendo secundum ordinem a propinquiorebus si quis vellet eam accipere, quousque nullus maneret in tota cognatione, scilicet, intra cognationis gradus determinatos secundum consuetudinem Iudæorum, in quibus vocabantur aliqui cognati, & si quis vellet eam accipere, tenebatur esse vxor illius: & tamen dato quod nullus eam vellet accipere, non erat infligenda poena aliqua alicui istorum, sicut fratribus defuncti, ut declaratum est præcedenti quæstione.

De vxore autem defuncti dicendum, quod ipsa erat magis obligata ad suscitationem seminis, & hoc in quatuor. Primum erat, quia ipsa tenebatur requirere fratres defuncti, an vellet quisquam illorum eam in vxorem, & nullus tenebatur eam admonere. Secundum erat, quod ipsa non solum erat obligata respectu fratrum, sed etiam respectu cognatorum: ita quod non licebat ei accipere in virum quemquam de extraneis quousque omnes fratres, & cognati defuncti requisiti ab ea nollerent eam accipere in vxorem, & tamen de nullo istorum dicitur, quod teneretur admonere vxorem defuncti. Tertium erat, quia si mulier non admoneret omnes fratres, & cognatos defuncti, ut aliquis acciperet eam: & ob hoc si nullus eam acciperet, non erat aliqua poena cognatis, & fratribus, etiam si acciperent alias vxores, & tamen si mulier non admoneret fratres, & cognatos defuncti, & nuberet alicui alteri, vel commisceretur ei fornicarie, erat adulterij rea, & accusaretur ad mortem: sicut patet de Thamar, quæ reperta est prægnans antequam acciperet eam in vxorem Sela, qui suscitaturus erat ex ea semen fratrum suorum defunctorum, & adiudicata est morti, ut exureretur, & fuisset exusta, nisi se iustificasset, Gen. 38. c. Quartum est, quia obligatio fratrum defuncti ad suscitandum semen erat conditionalis, scilicet, si vellet, alioquin tolerarent quandam poenam legis, Deut. 25. cap. in muliere autem erat simpliciter necessitas suscitandi semen, ita quod si noller suscitare semen eius accipiendo aliquem in virum, antequam fratres, & cognati defuncti recusarent eam accipere, lapidanda erat, vel cremanda, sicut adulterij rea, ut supra probatum est, ideo maior erat obligatio mulieris ad suscitandum semen, quam alicuius alterius.

Quare magis obligatur vxor defuncti ad semen suscitandum, quam fratres, & cognati. Quæst. CLXXXI.

QUÆRITUR, quare magis obligabatur vxor defuncti ad suscitandum semen eius, quam fratres, & cognati.

H

Dicen.

Dicendum, quod erat propter multa. Primo, quia naturaliter erat mulieri maius debitum ad hoc quam alijs: quia vir, & vxor erant effecti vna caro, quia per matrimonium efficiuntur duo in carne vna, Gen. 2. cap. & tamen frater cum fratre non est vna caro, neq; pater cum filio, ideo est maius debitum vxoris ad virum, & è contrario, quam fratris ad fratrem, Et sic Apostolus iussit, quod magis diligant viri vxores suas, quam quoscunq; alios, dicens: Viri diligite vxores vestras, sicut corpora vestra, ad Ephes. 6. Et tamen nullus tenetur magis, aut æqualiter diligere carnem alterius, quam carnem suam: ergo maior est obligatio dilectionis viri ad vxorem, & vxoris ad virum, quam ad aliquem alium. Et licet Apostolus non dixerit illud de vxore respectu viri, sed de viro respectu vxoris.

Mulier magis virum diligit tenetur q̄ è contrario.

Dicendum, quod magis adhuc ex debito tenetur vxor diligere virum, quam vir vxorem, eo quod plura recepit vxor a viro, quam vir ab vxore: cum mulier naturaliter sit deficiens, & vir sit custos eius, & p̄uisor in necessarijs, & qui magis recipit, magis tenetur amare, vt Christus intulit, Lucæ 7. cap. In parabola vnius feneratoris, & duorum debitorum. Magis ergo tenebitur vxor viro ad suscitandum semen eius, quam quisquam aliorum: cum suscitatio seminis sit quædam vtilitas viro, quia per hoc seruatur nomen eius non deletum, quod alias deleberetur.

Secundo fit hoc propter legalem conuenientiam, magis enim conuenit foemina ad suscitationem seminis secundum intentionem legis, quam aliquis de alijs, scilicet, de fratribus, & cognatis. Quod pater, quia intentio legis erat, quod suscitaretur semen defuncto, ita quod qui non habuerat filios veros, haberet filios legales, & impetratiuos: & ad hoc quod isti similesentur filijs veris oportebat, quod esset maxima identitas, quæ esse poterat inter istos filios legales ad naturales, & veros, scilicet, quod essent ab eisdem principijs. Veri tamen filii, si aliqui fuissent ipsius defuncti, essent ex vxore illa: ideo filii legales maxime competeabant ex parte vxoris defuncti, quam ex parte cuius viri, quicunque ille esset.

Tertio fit propter conditionem suscitationis seminis. Nam suscitatio seminis censetur, quando gignebatur aliquis filius ipsi defuncto, eo quod fingebatur illum esse de semine defuncti, quod suscepit vxor eius in vtero, & tamen illud non fuerat sufficiens ad generationem fetus, nisi vivificaretur fetus virtute seminis illius viri, qui accipiebat vxorem defuncti, sed ad continendum semen defuncti, respectu cuius filius genitus dicatur esse de semine defuncti, vel esse filius eius, nullus magis agebat, quam vxor defuncti: ideo ipsa maxime obligari debebat ad suscitandum semen defuncti.

Quarto, quia vir & foemina sunt inæqualis dignitatis naturaliter: ideo circa eandem rem maiori priuilegio gaudere debuit vir quam foemina, & sic circa seminis suscitationem debuit magis obligari foemina, quam vir.

Quinto, & potissime facit, quia Deus volebat nimis procurare suscitationem seminis mortuorum: & ad hoc videbatur expediens, q̄ omnes obligarentur, ad quos pertinebat, quia si relinqueretur in libertate istorum, multi illorum nollent suscitare semen defunctorum. Si autem obligarentur omnes, esset scandalum, quia si vir obligaretur ad suscipiendam foeminam aliquam in vxorem, quæ forte non placeret oculis eius, cum essent Israelitæ duri cordis, occiderent vxores. Et ista fuit causa, quare permissum fuit Israelitis repudiare vxores, s. q̄ si non liceret eis abicere illas repudiando illas cum displicerent eis, occiderent illas. Sic dixit Christus supra 19. cap. s. Ad duritiæ cor-

dis vestri libellus repudii datus est, a principio autem nō erat sic ista durities cordis, q̄ occiderent vxores: & sic non fuit conueniens, q̄ obligarentur viri in Veteri Testamento ad accipiendum vxores defunctorum ad suscitandum semen ipsorum: vxores autem debuerunt obligari, quia ex obligatione earum non sequebatur istud inconueniens. Debit tamē imponi quædam poena viris, vt suscitarent semen defunctorum, vt timore illius incitarentur aliquando ad suscitationem hanc.

Si vxorem fratris defuncti septimus frater duceret, & nullus nisi septimus ex ea prolem susciperet, cuius eorum nomen sortiretur. Quest. CLXXXII.

QUÆRETUR vltius si essent multi fratres, sicut nunc Sadducæi posuerunt casum, s. q̄ erāt septem fratres, & mortuo primo, & relicta vxore secundus voluit suscitare semen illius, & consequenter omnes vsque ad septimum: & nullus eorum susciperet prolem ex ea, nisi septimus quis illorum faceret filium natum nominari de nomine suo. Nam lex iubet, q̄ filius natus ex hac suscitatione nominetur nomine defuncti: omnes autem sex præcedentes mortui sunt, & quilibet illorum habuit mulierem illam in vxorem. Est ergo dubium cuius eorum nomen sortiretur.

Aliqui dicunt, q̄ non poterat stari in tali casu cuius nomen vocaretur, sicut crediderunt nunc Sadducæi de muliere, quæ habita fuit a septem viris, quærentes cuius illorum erit in resurrectione. Si enim esset aliqua causa, quare magis eēt vnius, q̄ alterius nō arguissent sic contra Christum putantes deducere eum ad inconueniens, vel impossibile. Nam si posset determinari cuius illorum erat vxor, argumentum suū contra resurrectionem non procederet, ita dicunt isti nunc, q̄ non constaret cuius istorum esset iste filius.

Dicendum, q̄ in hoc non est magna difficultas, & argumentum Sadducæorum non est simile proposito nostro: quia si in resurrectione habituri essemus vxores, quas habueramus viuentes, esset aliqualis difficultas circa hoc, cū quilibet contraxisset cum illa æquale vinculum matrimonii: ideo non appareret manifeste, quis potius eam habiturus esset. Secus autem est de filio genito: quia aut quæreretur quantum ad veram filiationem, aut quantum ad filiationem legalem. Si primo modo patet ex casu, quod iste erat filius septimi viri. Si autem quantum ad legalem filiationem erit filius illius, cuius nunc suscitabat semen iste septimus.

Sed tunc manet dubium, cuius semen istorum suscitabat iste septimus.

Dicendum, q̄ de secundo, & tertio, & quarto, & quinto nō est dubium, sed solum de primo, & sexto. Causa est, quia secundus, tertius, quartus, & quintus nō fuerunt primus, cui successit suscitans semen: etiā non fuerunt vltimus, cui successit ille, qui suscitauit semen realiter: ideo de istis est dubium sublatum, sed de primo est dubium: quia ille fuit, propter cuius mortem accepta est vxor eius ad suscitandum semen defuncti, & postea alii continuauerunt. De sexto autem est dubium, quia septimus accepit vxorem per mortem sexti, & illius vxorem dicitur accepisse, & nunc ex illa genuit primogenitum, ideo ille nominandus est nomine sexti, qui vocatur hic defunctus.

Est tamen dicendum, quod in veritate iste defunctus genitus nominandus est ex nomine primi defuncti. Nam propter mortem eius secundus accepit vxorem eius: ideo tertius non accepit vxorem secundi propter secundum, sed propter primum, cum ipse secundus accepit

acceperit uxorem primi propter primum: tertius ergo propter primum accipiet, quia quidquid est causa causa est causa causati, & sic de quarto, & quinto, & sexto, & omnibus quotquot fuerunt. Vnde ipse septimus censetur successisse primo, & non alijs, quia propter primum, omnes susceperunt illam uxorem, & si secundus habuisset filios non suscepissent eam reliqui: & sic usque ad ultimum nominabitur: ergo semper filius genitus ex tali suscitatione nominabitur ex nomine primi, quia illius suscitatur semen.

An omnes nati ex seminis suscitatione nominabantur nomine defuncti, & quare. *Quasi. CLXXXIII.*

QUÆRITUR, an nati ex suscitatione seminis nominabantur nomine defuncti, & quare. Dicendum, quod non nominabantur omnes nomine illius: satis enim erat, quod primogenitus ex suscitatione nominaretur nomine defuncti, quia ad hoc lex cogit, Deuter. 25. cap. scilicet, sed frater eius accipiet eam ad suscitandum semen fratris sui, & primogenitum ex ea filium nomine illius appellabit. Hoc enim communiter teneatur, & ita nos solemus interdum asserere recitantes communem positionem, sed infra verum diceretur. Et tunc est dubium, quare vocabatur primogenitus iste ex nomine defuncti. Solet dici, quod lex voluit quantum posset identitatem filij legalis ad naturalem. Nam non habuit iste defunctus filios naturales veros, & lex vult ei fingere filios, & ad hoc quod filij ficti videantur aliquo modo esse filij defunctorum: oportuit, quod esset magna similitudo inter filios illos ad defunctos, & ad hoc fecit lex, quod solum fieret ista suscitatio ex uxore defuncti, in qua videbatur esse semen defuncti, & a fratribus defuncti: quia illi maxime identificabantur defuncto. Ita ergo ad hoc, quod ipse filius magis videretur pertinere ad defunctum etiam in nomine debuit similari ei. Nam si vocaretur alio nomine, poterat putari, quod iste ascriberetur ei, qui ipsum genuit, & non defuncto: ut ergo appareret quod pertineret ad defunctum vocandus erat primogenitus in suscitatione nomine defuncti, & sic minus dubitaretur de qua progenie esset. Et in hoc erat aliquid speciale, scilicet, quod vocaretur filius nomine patris. Nam in alijs nascentibus non imponebatur semper primogenitis nomen patrum: nam alioquin omnes directe descendentes per eandem lineam progeniei vocarentur eodem nomine: quod est falsum. Item pater, quia Ruben erat primogenitus Iacob, Gen. 49. & 1. Paralip. 5. & tamen non fuit vocatus Iacob, sicut pater suus. Etiam Isaac fuit primogenitus Abraham, quia in eo vocatum est semen Abraham, Gen. 21. c. vel secundum carnem erat Ismahel primogenitus eius, Gen. 16. cap. & tamen neuter vocatus est nomine patris, & ita ferè de omnibus alijs, quorum nomen esse, quia cum in alijs sint filij veri secundum carnem, non oportet quæri aliam simulationem ad ostendendum simulationem, & tamen in suscitatione seminis cum genitus non esset filius verus defuncti oportuit induci aliquas assimilationes legales ad hoc, quod appareret ei qualitercunque similis, & filius eius. Sed obicitur, quod non vocaretur filius primogenitus ex suscitatione seminis natus nomine defuncti, quia Booz accepit Ruth uxorem Mahalon defuncti ad suscitandum semen eius, Ruth 4. cap. & genuit ex ea primogenitum, quem non vocavit Mahalon ex nomine defuncti, sed Obed, eodem cap.

Aliqui tenentes communem opinionem dicunt, quod iste Obed non fuit primogenitus Booz ex Ruth, & Alph. Tostan Matth. Pars VI.

A per quem derivatur familia Mahalon, & qui pertineat ad seminis suscitationem: quia primogenitus debebat vocari nomine defuncti, Deuter. 25. & iste non nominaretur sic.

Secundo probant, quia si Obed pertineret ad suscitationem seminis Mahalon, vocaretur filius ipsius Mahalon defuncti, & non patris sui naturalis, & tamen vocatur filius Booz, & non Mahalon, ut patet Ruth 4. cap. ubi describitur progenies a Phares usque ad David, & ponitur ibi Obed filius Booz, & non Mahalon, & idem supra primo, & Lucæ 3. cap. ubi est genealogia Saluatoris semper ponitur Booz pater Obed, & nunquam Mahalon.

Sed dicendum, quod in veritate Obed fuit ille, per quem familia Mahalon continuata fuit: & ille pertinet ad suscitationem seminis eius. Quod patet, quia Booz accepit Ruth in uxorem ad suscitandum semen Mahalon, Ruth 4. & non legitur alium filium ex ea genuisse ante istum: ergo iste erat primogenitus, qui pertinebat ad seminis suscitationem.

Secundo apparet hoc, & clarius, quia quando mulieres congratulabantur Noemi nato Obed dixerunt: Benedictus Dominus, qui non passus est, ut deesset successor familie tue: ergo videtur quod iste Obed erat successor familie Elimelech viri Noemi, & Mahalon filij eius, qui erat in familia Noemi. Ergo pertinet Obed ad Mahalon, & est filius eius legalis, per quem continuatur familia eius, ut non deleatur nomen patris hoc patet Ruth 4.

Aliqui ergo volentes tenere, quod primogenitus ex suscitatione semper vocabatur nomine defuncti, & non potentes negare quin Obed pertineat ad familiam Mahalon, & ad suscitationem seminis eius, dicunt, quod iste Obed non fuit primogenitus in ista suscitatione seminis, sed licet pertineat ad familiam defuncti, non vocatur nomine eius, sed voluit quod fuerit alius primogenitus, qui vocatus est Mahalon, sicut defunctus. Et iste fuit forte secundus, & non oportuit, quod vocaretur nomine defuncti.

Sed dicendum, quod hoc non stat, quia necesse est, quod iste Obed fuerit primogenitus Booz ex Ruth. Primo, quia quando natus est Obed, congratulabantur mulieres ipsi Noemi de natiuitate eius, Ruth 4. cap. & in ista natus esset ante Obed, potius congratularetur de illo, quam de natiuitate Obed, vel de alijs: ergo iste erat primogenitus. Secundo, quia si alius fuisset primogenitus, ille pertineret ad defunctum: quia dicitur lex Deuter. 25. cap. quod primogenitus ex suscitatione seminis vocaretur nomine defuncti: & de alijs nihil dicit, quasi vel solus primogenitus pertineret ad defunctum, vel ipse plusquam alii, sed de Obed manifestum est, quod pertinebat ad Mahalon defunctum, & quod ipse erat, per quem continuabatur familia eius cum mulieres congratulando Noemi dixerunt: Benedictus Dominus, qui non passus est, ut deesset successor familie tue in Israel, Ruth quarto capitulo. Ergo Obed fuit primogenitus ex ista suscitatione, & per quem continuabatur familia, ut diceretur ipse successor familie. Nam si alius fuisset primogenitus huius suscitationis, ille esset familie successor, & non Obed: & ideo non diceretur hoc de Obed, sed dicitur: ergo ipse fuit primogenitus, & ita primogenitus erat. Cum etiam dicunt, quod non erat iste, per quem continuabatur familia Mahalon. Falsum est, cum, nato eo, dixerint mulieres: Benedictus Dominus, qui non passus est, ut deesset successor familie tue in Israel.

Alii ergo non potentes respondere rationibus, dicunt, quod iste Obed fuit primogenitus ex ista suscitatione seminis, & ipse fuit, per quem continuata fuit familia Mahalon, & vocatus fuit nomine Mahalon, sed ha-

hebat Mahalon multa nomina, quia vocabatur Mahalon, & Obed. Sicut etiam de multis alijs viris tam in Nouo, quam in Veteri Testamento, qui sunt binomij, vel trinomij, sicut Iacob vocabatur Iacob, & Israel, Genesis 32. & Esau vocatus est Esau, & Seir, & Edom, vt colligitur Genesis 25. Sicut etiam Beatus Petrus vocatus est Petrus, & Simon, & Bariona, & Cephas, & Simon Ioannis, vt patet supra 16. & Ioan. 21. & 1. Corinth. 15. cap. & declaratum est supra 10. cap. quæst. 30. & 31. Dicendum, quod non stat primo, quia si Mahalon haberet multa nomina, aliquando vocaret vno nomine, & aliquando alio, sicut patet de alijs multinomijs, vt dictum est, & tamen in libro Ruth sæpe fit mentio de illo, & nunquam vocatur Mahalon: ergo non est verisimile, quod haberet aliud nomen. Secundo patet hoc, & efficacius, quia vt isti dixerunt supra in ista quæst. ideo lex iussit, Deut. 25. cap. vocari primogenitum ex suscitatione seminis nomine defuncti, quia volebat ostendere maximam identitatem inter illum, & defunctum, vt videretur esse filius naturalis eius, & ita etiam in nomine voluit eos identificari, sed iste Obed (vt probatum est) fuit primogenitus ex suscitatione seminis Mahalon, ergo debuit in scriptura vocari eo nomine, quo scriptura vocat defunctum. Vnde licet esset binomius, quia tamen defunctus vocatur semper Mahalon in libro Ruth. debebat ipse quoque vocari Mahalon. Vel si vocandus erat Obed, sicut defunctus debuisset scriptura ibi non solum aliquando, sed semper vocare defunctum Obed, & non Mahalon, vt appareat illum esse filium eius legalem, si hoc lex intendebat facere, id est, identitatem in nomine, & tamen non fuit sic factum: ergo pater solum vocabatur Mahalon, & natus ex suscitatione seminis solum vocabatur Obed.

Aliter dicunt alij, scilicet, quod iste Obed fuit primogenitus ex suscitatione ista seminis, & per eum continuata fuit familia defuncti, vt patet Ruth 4. cap. & supra probatum est, & tamen non vocatus est nomine defuncti. Et cum obijcitur, quod primogenitus vocandus erat nomine defuncti. Dicunt, quod verum est, quando suscitabatur semen a fratribus, secus quando suscitabatur semen a cognatis. Nam Deut. 25. cap. vbi dicitur, quod primogenitum ex ea filium appellabit nomine defuncti dicitur de fratre defuncti, qui accipere debet uxorem defuncti, nihil autem de cognato dicitur ibi, & tamen Booz suscitans semen Mahalon, non erat frater eius, sed cognatus, ideo non oportuit, quod vocaretur hic natus ex suscitatione seminis ex nomine defuncti. Item hoc confirmant, quia suscitatio seminis quantum ad fratres erat ordinaria, & quantum ad cognatos alios, erat extraordinaria cum non esset necessaria, sed accidentalis, vt probatum est supra, & ob hoc multa obseruabantur in fratribus suscitantes semen, quæ non obseruabantur in alijs, sicut patet de pœna, quia fratribus non suscitantibus infligebatur pœna, Deut. 25. c. Cognatis autem non, vt ostentum est supra: nam cognatus Booz, qui noluit suscitare semen Mahalon nulla pœna affectus est, Ruth 4. cap. Ita ergo de nomine esset, quod vocaretur primogenitus suscitationis nomine defuncti, quoniam suscitaretur a fratre, quoniam autem suscitaretur a cognatis, non deberet nominari ex nomine defuncti. Sed dicendum, quod hoc non stat, quia cum suscitatio seminis fiat ad conseruandum nomen defuncti, & ob hoc vt ipsi asserunt lex iusserit vocari primogenitum ex suscitatione nomine defuncti cum maneat eadem ratio in suscitatione a quocunque fiat, s. vt natus videatur esse filius defuncti, debet vocari semper nomine defuncti. Et cum dicitur, quod illud Deut. 25. c. habet locum in fratribus. Dicendum, quod est verum quantum ad obligationem, s. quod ipsi soli obij-

gabantur: cognati autem non, & in si suscitarent semen deberent seruare totam intentionem, & modum suscitationis seminis, & in Deut. 25. cap. ponitur quasi præcipuum in hac suscitatione, quod vocetur primogenitus ex suscitatione nomine defuncti: ergo siue a cognatis fieret suscitatio seruabatur semper illud, quod natus ex suscitatione seminis vocaretur ex nomine defuncti. Dicendum ergo, quod veritas huius est, quod natus ex suscitatione seminis, siue primogenitus, siue alius non vocabatur nomine defuncti, sed poterat vocari quocunque alio nomine, & ita fuit nunc de Obed, qui fuit primogenitus in ista suscitatione seminis, & per eum continuata fuit familia Mahalon, sed non fuit vocatus Mahalon, sicut defunctus, sed Obed. Cum autem obijcitur, quod dicitur Deut. 25. cap. quod debet vocari primogenitus nomine defuncti, dicendum, quod non intelligitur de nomine personali, sed de familia, vel progenie sua, s. quod non uocetur de progenie gignentis eum, sed de progenie mortui. Et patet, quia Deut. 25. cap. ubi ponitur, quod primogenitus suscitationis seminis debet appellari nomine defuncti subditur causa, sicut non deleatur nomen eius ex Israel: ergo non imponebatur nomini mortui primogenito legali, nisi eo modo, quo posset conseruari ne periret nomen eius ex Israel, & tamen etiam si non uocaretur ex nomine eius personali poterat seruari nomen defuncti non deletum: ergo non oportebat, quod uocaretur ex nomine personali eius. Et patet, quia nomen cuiuslibet reseruabatur per filios suos ueros, & tamen non uocabantur filij nomine patrum, ut patet in Abraham, & Isaac, & Iacob, & omnibus posteris eorum: nunquam enim aut raro uocatur aliquis ex nomine patris sui: & tamen illis manentibus dicitur non deleri nomen patrum suorum: ergo non accipitur nomen pro nomine, sed pro progenie, s. quod filij uocabantur de progenie patrum suorum, & ideo nominata progenie nominatur nomen defuncti, cuius est illa progenies, & ita manentibus filiis aliquorum, nunquam nomina patrum delentur, licet non uocentur illi nomine patrum: ergo ita erat hic. Et ista est ueritas, quod primogenitus in suscitatione seminis uocabitur nomine defuncti, id est, de progenie eius, & familia, sed non nomine eius personali, & sic fuit de Obed, qui fuit primogenitus Booz in suscitatione seminis Mahalon, & ideo uocatus est ex nomine Mahalon, scilicet, de eius progenie, sed non nomine eius personali, quia non uocatus est Mahalon, sed Obed, & ita fiebat circa alios primogenitos ex suscitatione seminis.

Ad aliam rationem, quæ magis urgebat, scilicet, quod etiam non uocabatur Obed de familia Mahalon, quia tunc diceretur filius Mahalon, & non Booz, & tamen uocatur filius Booz, Ruth quarto capitulo. Dicendum, quod Obed erat de familia Mahalon, & per eum continuabatur eius posteritas, quia genitus est ex uxore eius suscitando ei semen, & tamen ille erat filius naturalis Booz, quia ille uere eum genuerat. Erat etiam filius legalis Mahalon, quia pro eo gignebatur, & ideo nomine utriusque poterat nominari, & utriusque patris linea poterat per eum deriuari. Sic ergo linea Booz deriuatur per Obed, ita ponitur Ruth quarto cap. & in genealogia Christi, supra primo, & Lucæ tertio capitulo. Aliquando uocatur filius Mahalon patris legalis, & sic etiam dicitur Ruth quarto. Nam quando natus est Obed, exerunt mulieres congratulantes Noemi: Natus est filius Noemi, sed non poterat uocari filius Noemi: nisi in quantum pertinebat ad Mahalon filium eius: ergo etiam uocatur Obed filius Mahalon, & ita fit de aliquibus alijs in scriptura, qui aliquando nominantur per lineam patrum naturalium, aliquando per lineam patrum legalium.

In q. 179.

In q. 179.

legalium. Sic enim fuit in genealogia Christi: nam supra 1. cap. vocatur Iacob pater Ioseph, & Luc. 3. vocatur Heli pater Ioseph. & hoc quia vt Sancti Doctores dicunt vnus Euangelista posuit patrem naturalem Ioseph, alius patrem legalem: & istud facit magnas dubitationes in scriptura.

An suscipiens vxorem defuncti ad suscitandum semen posset eam repudiare. Quæst. CLXXXIII.

QUÆRITUR, an suscipiens vxorem defuncti ad suscitandum semen posset eam repudiare.

Aliqui dicunt, q̄ non poterat repudiari, quia non poterat repudiari mulier nisi ex causa, & quando non inuenitur in ista muliere sumpta ad suscitandum semen, non poterat repudiari saltem ad placitum.

Dicendum, q̄ non stat, quia quando quis inter Hebræos repudiabat aliquam vxorem, non cogeatur probare causam repudij, sed solum, q̄ non placebat oculis eius, vt ostensum est Deuteron. 24. cap. Ex eodem ergo fundamento posset sine causa repelli ex sola voluntate mulier ad suscitandum semen accepta.

Est ergo dicendum, q̄ verum est, q̄ ad repudiandum mulierem nō tenebatur repudians probare aliquam causam, immo neque tenebatur exprimere eā, neque etiam exprimebat, sed solum scriptum erat, q̄ repudiabat eam, & q̄ dabat illi licentiam contrahendi cui vellet, vt declaratum est supra 19. cap. quæst. 56. & quæst. 57. Et tamen circa mulierem acceptam ad suscitandum semen dicendum, quod nō licebat viro repudiare eam quousque gigneret saltem ex ea filiū in quo seruaretur progenies defuncti.

Et patet primo, quia aliās lex suscitationis esset inutilis, quia posset quilibet accipere vxorem relictam a defuncto, & statim illam repudiare: & ita non consequeretur intentio legis, & fieret lex inutilis, quod est inconueniens: cum Deus non statuerit aliquid inutiliter.

Secundo patet, quia Deus apposuit poenam nolentibus suscitare semen, quasi aliquando talis poena esset infligenda non suscitantibus semen, & tamen si liceret repudiari vxores susceptas ad seminis suscitationem, facile esset cuique non suscitando semen euadere poenam, quia mox vt illam susciperet euitaret poenam, & statim illam repudiaret: ergo non licebat repudiare ad hoc quod aliquādo haberet locū pena.

Tertio patet, quia lex cogit fratres defuncti ad suscipiendas vxores defunctorum: ergo etiam cogit ad tenendum eas, cum vnum sine altero non proffit.

Sed obijciatur contra hoc primo, quia lex erat data generaliter ad fauorem virorum, vt possent repudiare vxores: ergo in omni casu intelligitur, sed vxor accepta ad suscitandum semen est vxor: ergo illa etiā potest repudiari.

Secundo patet, quia suscitans semen succedit loco defuncti: ergo nō tenetur ad plura quā defunctus, sed defunctus poterat repudiare vxorem ex sola voluntate nulla prole suscepta, & non accipere aliā vxorem: ergo non tenebitur suscitans plusquā ille, & consequenter licebit ei repudiare vxorem illam, si cur licebat defuncto.

Tertio, quia manet circa istas vxores causa repudij: ergo potestas repudiandi. Nam potestas repudiandi concessa fuit Iudæis ad duritiem cordis, vt dixit Christus, sup. 19. c. Erat ista duritia, ne occideret vxores, quando eis non placerent, & tñ idē erat circa istas vxores, q̄a poterant displicere viris, & occideret eas, si

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A non possent repudiare: ergo poterant eas repudiare.

Dicendum, q̄ non poterant eas repudiare propter causas supra assignatas, & hoc vel simpliciter, s. vt nūquā possent, vel saltem non poterant vsque ad tempus, quo genuissent filium, in quo posset conseruari nomen, & familia defuncti.

Ad primam ergo rationem in contrariū dicendū, q̄ lex de repudiando fuit generalis, & competebar respectu omniū vxorū, nisi alicubi inueniretur specialis causa repugnans repudio, & tñ circa vxores susceptas ad suscitandū semen, erat ista causa, q̄a si possent repudiari non fieret suscitatio seminis: ideo nō poterant repudiari, & est aperta causa differentie. Nam in alijs casibus si repudiaret vir vxorem non sequebatur inconueniens aliquod, quia vir poterat accipere aliā vxorem, & vxor alium virum: & fieret vtrique multiplicatio prolis, & tñ si mulier suscepta ad seminis suscitationē repudiaretur, non poterat suscitari semen, nisi ex vxore defuncti: ideo sequebatur incōueniens si repudiaretur, & cōsequenter nō poterat repudiari: & tñ cessante cā ista speciali redibat generalis lex s̄m quā posset repudiare, & hoc postq̄ genuisset vir masculū ex vxore defuncti per quā continuaretur familia defuncti, poterat repudiare vxorem illam, sicut & quamlibet aliam: quia iam satisfactum erat suscitationi seminis. Secundo patet hoc, quia licet lex generalis esset ad posse repudiare vxorem, tamen quidam casus erant speciales, in quibus non poterat repudiari vxor. Vnus erat propter delictum, vt si quis accipiens vxorem de nouo diceret post consummationem ma-

C trimonii non inueni eam virginem, & probaretur fuisse virginem mulierem, quando accepit eam vir, flagellabat ipse vir, & soluebat quinquaginta siclos, & non poterat dimittere puellam omni tempore vitæ suæ: Deuteron. 22. Alius casus erat, si vir inueniret puellam in agro, quæ non esset desponsata, & dormiret cum ea accipiebat eam in vxorem, & non poterat eam dimittere omni tempore vitæ suæ, eodem cap. Ita & nunc isti licet non ex delicto, propter causam tamen obligabantur non repudiare vxores, & non erat obligatio perpetua, sicut quando proueniebat ex delicto, sed solum durabat ad tempus, scilicet, quousque vir gigneret masculum, in quo conseruaret nomen defuncti. Ad secundum dicendum, quod verum est, quod suscitans semen succedebat loco defuncti, & tamē magis astrictus erat, quā defunctus, & sic licet defuncto liceret repudiare vxorē, non licebat suscitanti semen. Et patet primo, quia viuens non tenebatur ex vxore, quam susciperet dare operam, vt gigneret: & tamen suscitans semen tenebatur dare operam, vt gigneret. Secundo, quia si cui moreretur vxor, & non genuisset ex ea filios, non tenebatur accipere aliam, vt ex ea filios gigneret, & tamen tenerentur fratres defuncti accipere vxorem defuncti, si ille sine filiis decedens vxorem relinqueret.

Tertio, quia si quis in Veteri Testamento non haberet vxorem, non tenebatur accipere, & non imponebatur ei poena, si non acciperet: vel si moreretur vna vxor eius, & nondum haberet filios, non tenebatur aliam accipere ad gignendum, & si non acciperet non puniebatur, & tamen mortuo aliquo sine liberis, vxore relictā tenebantur fratres illius accipere eam: alioquin puniebantur, Deuteron. vigesimo quinto capitu. Quarto, quia etiam circa alia sic est. Nam plus tenetur quis conseruare bona aliena, quā propria. Nam si quis administret bona aliena, vt dispensatores, actores, tutores, curatores, tenentur sollicitē agere, ne quid de illis pereat: &

H 3 tamen

Primus casus, in quo nō poterat repudiari vxor.

tamen non tenetur providere rebus suis, ut non pe-
reant de omitendo providere circa aliena, pecca-
bit quis semper: omitendo autem circa sua non
peccat, vel saltem non semper, neque æqualiter, &
ita est hic.

Antiq. pu-
tabant foe-
licitatem
quandã eẽ
in filiis.

Causa autem, quare non imponebatur lex homi-
nibus in Veteri Testamento, ut darent operam ad
gignendum, & mortua vna vxore acciperent aliam
si nondum haberent filios: erat, quia quilibet seip-
sum ad hoc implebat ex naturali desiderio, & opi-
nione communiter insita: putabant enim antiqui
tam Gentiles, quàm Iudæi beatitudinem quandam
exillere in filiis, & infelices esse eos, qui sine libe-
ris morerentur: & ideo cuilibet erat cupido insita
ad relinquendum filios, quantum posset, & ita non
oportebat superaddi stimulos legis. Secus autem
quantum ad extraneos, qui non cupiunt tam arden-
ter, neque efficaciter bonum alienum, ideo oport-
uit illis imponi legem de hoc. Et quia nemo cu-
piebat suscitare alteri semen, sed potius communi-
ter omnes homines illud recusabant, ut dicitur se-
quenti quæstione, debuit poni lex, & pœna ad hoc
quod fratres defunctorum illis suscitarent semen:
& ita per legẽ tenentur ad id, ad quod nõ tenebantur
viventes pro seipsis. Simile est circa dilectionem
sui ipsius, & circa nocumentum: nam magis quis
se diligit, quam alium: & consequenter magis cauet
nocere sibi, quam alteri: & tamen in præceptis
de diligendo dictum est, quod quis diligeret pro-
ximum, & non iussu est, quod seipsum diligeret:
etiam in negatiuis veratur quilibet nocere alteri, &
non prohibetur expresse sibi ipsi nocere: & hoc, quia
non fuit necesse, quia etiam non existente lege qui-
libet seipsum diligit. fortè supra modum, & cauet
nocumenta propria.

Ad tertium dicendum, quod vna causa fuit per-
missionis libelli repudiij durities cordis, & tamen
causa potissima fuit, quia ista lex erat inter omnes
Gentiles, quod repudiare possent vxores. Si au-
tem Iudæis auferretur ista libertas, putarent se mino-
res alijs gentibus, & non possent hoc tolerare: &
hoc erat duritia cordis, scilicet, quod indomiti erant,
& non bene subijcerentur rebus insolitis, sicut di-
xit Deus. Cerno, quod populus iste duræ cervicis
sit. Exodi trigesimo secundo capitu. Et tamen ibi
non ponitur durities pro facilitate occidendi vxoris,
sed pro difficultate obediendi circa res insolitas.

Secundo potest dici, quod etiam si durities cor-
dis sit pronitas Iudæorum ad occidendum vxores:
non tamen erat semper tantus timor de vxoricidio,
quod quodocunque displiceret vxor viro, putare-
tur eam occisurus, licet erat aliqualis occasio. Et
patet, quia aliqui casus erant, in quibus verabatur
repudium: tamen non obstabat ibi timor de mor-
te vxoris, idest, occisione, ut in duobus casibus su-
praposis: ergo si ibi lex putavit, quod non seque-
reretur vxoricidium, a fortiori putaret circa non repu-
diandas vxores, ex quibus suscitabatur semen.

Primo, quia in duobus illis casibus priuabantur in
perpetuum iure repudiandi vxores, Deuteronom.
vigesimo secundo capitu. In isto casu priuabantur ad
tempus, scilicet, quousque esset genitus aliquis ma-
sculus per quem posset continuari familia defuncti,
ut dictum est. & ideo minus graue erat.

Secundo, quia in duobus casibus supra dictis non
posse repudiare vxores, proueniebat ex delicto, &
cum quadam infamia, & pœna: non repudiare vxorẽ
defuncti, licet esset aliquali ter graue, erat ta-
men cum quodam lucro, scilicet, quia suscitans se-

men succedebat in bonis defuncti, & gaudebat usu
fructu illorum, & proprietatem illorum transmi-
tebat ad posteros suos, qui pertinebant ad suscitatio-
nem seminis, & nihil illorum consequeretur si pos-
set repudiare vxorem, & repudiaret, sicut si non re-
ciperet: ergo facilius erat non repudiare vxorem per-
tinentem ad suscitationem seminis, quam in alijs
duobus casibus; & tamen ibi non timebat lex occi-
sionem vxorum, vel si esset aliqualis timor, & oc-
casio, non tamen talis quod propter illum lex cessa-
ret priuare istos iure repudiandi: ergo a fortiori in
vxore suscitationis seminis nullus timor vxoricidij
faciebat, quod liceat repudiari illam ante suscitatio-
nem seminis, quia non erat talis timor verisimilis.

Quare imponebatur pœna non suscitantibus semen.

Quæst. CLXXXV.

QUARE ET V, quare imponebatur pœ-
na non suscitantibus semen, quia in hoc
innuitur, quod essent aliqui, qui nollent
suscitare semen, & tamen non videretur ve-
risimile, scilicet, quia suscitatio seminis habebat ali-
quid fauoris, & non videbatur habere aliquid præ-
iudicii, ideo nemo recusaret suscitare semen. Pa-
tet, quia suscitans semen non impediatur suscipe-
re vxores quas vellet. Nam si suscitans semen non
posset tenere nisi vxorem defuncti, esset grauis ista
suscitatio: licebat tamen habere plures vxores in Ve-
teri Testamento, ut ostensum est supra decimono-
no cap. quæstio. trigesima secunda, & ita cum vxore
defuncti poterat habere quasunque alias vellet, &
insuper succedebat in omnibus bonis defuncti, sicut
patet in Booz suscitante semen Mahalon, Ruth 4.
cap. Ergo nemo recusaret suscitationem istam.

Dicendum, quod fuit necessaria pœna apposta:
Deus enim volebat, quod semen suscitaretur defun-
ctis, & tamen non fieret nisi apponeretur pœna: er-
go erat apponenda. Patet, quia suscitatio seminis
videbatur Iudæis difficilis, & ideo non intenderent
illi, nisi volentes euitare pœnam: & patet hoc in co-
gnato Booz, qui suscitaturus erat semen Mahalon,
& noluit, sed dixit, quod potius carere volebat pri-
uilegio, & iure quod sibi competeat ex propinqui-
tate, Ruth 4. cap.

In quo sciendum, quod suscitatio seminis erat
aliquo modo fauorabilis, & aliquo modo odiosa, &
tamen magis erat onerosa, vel difficilis, quam fauo-
rabilis.

Primum patet, quia fauor erat cum non deferre-
tur hoc ius cuique, sed solis fratribus, & cognatis,
ut colligitur Deuteronomo. 25. & Ruth 4. cap. & osten-
sum est supra, & tamen si non esset aliquis fauor non
deferretur illis solis, ut quidam putant: licet ista ratio
non multum facit.

Secundo, & melius, quia cum deferretur fratribus
propinquis non deferrebat æqualiter, sed circa fra-
tres secundum ordinem natiuitatis, circa cognatos,
aut secundum ordinem maioris attinentiæ, ut osten-
sum est supra, & tamen si nullus esset fauor indiffe-
renter competere omnibus. Tertio, & potissime, quia
suscitantibus semen dabatur tota hæreditas defuncti
pro se, ut in vita haberet vsum fructuũ, & postea trans-
mitteret eam ad posteros pertinentes ad suscitationẽ
seminis. Quod autẽ eẽt onerosum, patet primo, quia co-
gebatur q̃s accipere vxorẽ, quam ipse nõ elegerat, sed
quam alius sibi dabat, i. lex. & in solẽt hoĩes max me
attendere beneplacitum circa accipiendas vxores, i.
q̃ placeant oculis eorum. Has autem vxores nõ acci-
piebant,

plebant, quia volebant, sed quia lex iubebat, ideo erat onus quoddam.

Secundo, quia circa alias vxores habebant viri quam libertatem, quam non habebant circa istas, scilicet, quia poterant alias repudiare ad nuptum suum, Deuteron. 24. Istas autem non poterant repudiare etiam interueniente causa quousque suscitaretur semen ex eis, id est, gigneretur filius, ut dictum est supra præcedenti quæst. & ista erat magna grauitas.

Tertio, quod cogeatur homo accipere vxorem ab alio cognitam, & assuetam moribus alterius, solent autem viri magis velle accipere mulieres ex virginitate, quam cum ab alijs cognitæ fuerint. Etiam quia facilius quis coaptat moribus suis mulierem, quæ nulli alteri matrimonialiter copulata est, quam cam, quæ alterius moribus assueta fuit, quia difficultalia auferuntur.

Item quia quando mulier alium virum habuit, non habet integram dilectionem ad eum, quem nouiter accipit, præsertim si defunctus fuit ei bonus vir, & tractabilis, & consentaneus moribus eius: qui autem nouiter accipitur non sit talis, ex quo sapitur, quod foemina reducat in memoriam viro suo virum priorem (quod viuenti grauissimum est); non quidem quod mortuum zelet, sed quia zelat se non integre diligi, cum amor vxoris ad defectum magno desiderio tendat, quo fit, ut foemina virum non integre diligat, & vir foeminam. Et hæc est causa quotidianarum querelarum, ut quotidie experimur, & ita erat multis durum suscitare semen defunctorum.

Quinto, quia suscitans semen defuncti non gignebat sibi filios, sed defuncto, homines tamen cupiunt filios habere, potissime apud antiquos, vbi putabatur foelicitas quædam esse in filijs, ideo dolebant quod gignerent filios alijs: vnde multi distrahebantur a suscitatione seminis. Sic patet de Onam filio Iudæ, Genesis trigesimo octauo capitu. Nam iussit ei Iudas suscitare semen fratri suo defuncto ex vxore illius Thamar, ipse vero videns non nasci sibi filios sed fratri, nolebat cognoscere vxorem, sed semen fundebat in terram: satis enim illi erat durum non gignere sibi ipsi filios, quia ipse potius volebat carere filijs, & abdicare a se naturalem, & licitam voluptatem, quam fratri filios gignere.

Sexto, quod erat valde difficile, quia interdum contingebat aliquem suscitando semen alteri carere semine, & delere posteritatem familiæ suæ cum alienæ familiæ posteritatem suscitabat. Sicut patet de cognato Booz a quo cum quæreret Booz, an vellet redimere possessiones, & suscitare semen Mahlon ait: Neque enim familiæ meæ posteritatem delere debeo, id est, nolo. Et tamen non diceret hoc, nisi posset contingere, quod suscitando alteri semen careret quis semine: ideo erat difficultas suscitare alicui semen.

Collatis autem oneribus grauib, & fauoribus suscitationis seminis præponderabant onera, ideo iudicabatur simpliciter onerosum. Et ob hoc homines adhuc oblati priuilegijs illis nolebant suscitare semen, sicut dixit cognatus Booz ad Booz: Tu meo priuilegio vttere, quo me carere libenter profiteor, Ruth 4. cap. & ideo oportuit apponi pœnam aliquam, ut sic homines metu pœnæ allicerentur ad suscitandum semen.

A An pœna illa, quam imposuit lex non suscitanti semen, esset conueniens ad impellendum homines ad illius suscitationem.

Et quod quanto opinio est plurimum, & maioris auctoritatis, tanto est firmitior.

Quæst. CLXXXVI.

QUÆRITUR, an pœna illa, quam imposuit lex non suscitanti semen, esset conueniens ad impellendum homines ad suscitationem illius.

Dicendum, quod sic, quia pœna quæ debet a malo aliquo retrahere ad hoc, quod sit conuenienter posita, debet plus inferre de tristitia, quam id, in quo peccatum est causat de delectatione. Alioquin libenter subibit homo pœnam, ut non auertatur a delectabili, & tunc pœna non erit efficax remedium ad tollenda vitia. In præsentem autem erat pœna conueniens, quia sufficienter auerteat homines ab hoc, quod erat nolle suscitare semen. Nam hominibus erat delectabile non suscitare semen propter hoc, quod multæ difficultates erant in suscitando, & omnes illas euadebant non suscitando. Debit ergo pœna non suscitantium esse durior, quam pœna, vel difficultas, quæ erat in suscitando, ut sic pœna excluderet pœnam, & dolor dolorem. Maxima autem difficultas, quæ erat in suscitando semen, erat quod interdum debebatur posteritas eius, qui alienam posteritatem conseruabat. Posuit autem Deus maiorem pœnam non suscitantibus, quam carere posteritate, vel deleri nomen. Vnde posuit Deus tres pœnas, duæ transibant, & vna manebat in perpetuum.

Quatuor ponit inferius in q. 125.

Prima erat, quod disalciabatur nolens suscitare semen.

Secunda erat, quod spuebat mulier defuncti in faciem eius, dicens: Sic fiet viro, qui non ædificat domum patris sui. Ambæ erant contumeliæ, & reddebant hominem infamem de iure, & de facto. Nam infligebatur iudicialiter, scilicet, quod vir requisitus coram iudicibus de suscitatione seminis si nollet accipere vxorem defuncti, condemnabatur a iudicibus, ut mulier faceret ei hæc coram toto populo, ut colligitur Deuteronom. vigesimo quinto capitulo. quilibet autem vellet potius subire quaslibet difficultates, quam reddi infamis de facto, & de iure.

Tertia autem pœna erat grauior, in quantum erat permanens: nam vocabatur domus, id est, progenies illius domus disalciati in Israel, & hoc erat opprobrium æternum, quia iudicare aliquem esse opprobrium prouenit ex opinione hominum, & quanto opinio est plurimum, & maioris auctoritatis, tanto est firmitior, sed nemo est maioris auctoritatis, quam Deus, & ille posuit in opprobrium, ideo iudicabatur ab omnibus esse opprobrium, & ob hoc nemo volebat habere progeniem, quæ in perpetuum sustineret istam infamiam, scilicet, quod vocaretur progenies disalciati: vnde potius vellent homines dare progeniem, quam habere illam infamiam in perpetuum. Sed maxima difficultas in suscitatione seminis erat carere interdum posteritate, quod etiam non erat necessarium, ideo potius eligeret quilibet suscitare semen, etiam si sic oporteret ipsum carere posteritate, quam non suscitando semen habere progeniem perpetuæ infamiæ subiectam. Erat igitur conueniens pœna non suscitantium semen ea, quæ a Deo posita est.

Quid fieret si nullus de fratribus, neque de tota cognatione defuncti vellet semen suscitare defuncti.

Quæst. CLXXXVII.

QUÆRITUR, quid si nullus de fratribus defuncti, neque de tota cognatione vellet suscitare semen defuncti quid fieret.

Dicendum quidem, quod existentibus fratribus ipsi tenebantur suscitare semen defuncti, & si nolebant pariebantur poenam legis, Deuteronom. 25. capituli. & deuolvebatur potestas suscitandi semen, & succedendi in hæreditate defuncti ad alios cognatos eius, si autem neque alij cognati vellet suscitare semen defuncti, peribat nomen eius de familia sua, licet familia maneret, eo quod nemo erat qui continuaret lineam progeniei illius: deuolvebatur autem tunc ius succedendi in hæreditate ad fratres, qui noluerant suscitare semen defuncti, & sic ipsi perdidit iam illud nolendo suscitare semen defuncti, sed rediit ad ipsos, quia cognati, ad quos pertinebat posse suscitare noluerant etiam suscitare.

Sed obijcietur, quod pertineret successio ad cognatos, & non ad fratres, quia fratres peccauerunt nolendo suscitare, & in poenam priuati sunt successione hæreditatis: cognati autem non peccauerunt, ideo ad ipsos pertinebat successio. Patet, quia fratres tenebantur suscitare semen defunctorum, & si non suscitabant puniebantur: cognatis autem licebat suscitare semen defunctorum nolentibus fratribus, non tenebantur tamen ad hoc neque puniebantur si nolent suscitare, ut ostensum est supra. Et ideo illi, qui non peccauerant debebant succedere, quia nihil erat, propter quod perderent ius successionis, fratres autem ex delicto iam perdidit.

Dicendum, quod successio in bonis, aut erat propter suscitationem seminis, aut propter ius ordinarium propinquitatis. Si primo modo competebar semper ei, qui suscitabat semen, siue esset frater, siue cognatus, sed hic non suscitabat aliquis semen in casu dato: ergo non succedere deberet quis ex hoc iure: manebat autem ius propinquitatis, sed in hoc fratres præcedunt ad alios cognatos, quia sunt propinquiore, ideo illi succedere deberent.

Sed obijcietur, quod licet competeret fratribus ex propinquitate successio: iam perdidit ius ex delicto, ideo deuolvebatur ad cognatos.

Dici potest vno modo, quod licet fratres perdidit ius successionis non acquisuerant illud cognati. Nam fratribus tanquam propinquis competebar, & sicut non poterant ipsi perdere ius, nisi ex delicto: ita non poterant illud acquirere cognati, nisi ex actu, scilicet, suscitationis: & tamen non suscitant in casu, ideo manet ius succedendi in fratribus. Nam si fratres, quia non suscitant, debent priuari iure, & cognati quia non suscitant non acquirunt illud: manet, quod deuoluatur hæreditas ad aliam familiam, vel tribum: hoc tamen Deus valde vetuit, Numeri 36. cap. Ergo debet redire ad fratres, ad quos alias deneniret ex iure propinquitatis nulla suscitatione existente.

Secundo potest dici, quod licet fratres nolent suscitare semen, nondum perdidit ius successionis donec cognati suscitarent illud, quia nolentibus fratribus suscitare manebat ius suscitandi cognatis, & successio, & hoc in fauorem defuncti: Si tamen non suscitabant, nunquam incipiebant habere illud ius, & ita nunquam illud plene perdidit fratres, & ita manebat penes eos.

Si nullus esset, qui posset suscitare semen defuncti quid fieret de conseruatione nominis eius, & de eius hæreditate.

Quæst. CLXXXVIII.

QUÆRITUR, quid si nullus esset, qui posset suscitare semen defuncti, id est, si nullus esset frater, neque cognatus quid fieret de conseruatione nominis defuncti, & de hæreditate eius.

Aliqui dicunt, quod non est casus possibilis, quia non poterat esse aliquis in toto Israel, qui non haberet aliquem propinquum cum omnes Israelitæ essent inter se cognati, quia de eodem capite, & sanguine descendebat: unde non solum vocantur Israelitæ omnes inter se agnati, sed etiam fratres, Exo. 2. 1. & Deuteronom. 15. & 17. cap. & ita semper esset aliquis cognatus, qui posset suscitare semen defuncti.

Dicendum, quod casus possibilis est: poterat enim esse aliquis, qui nullum haberet cognatum inter gradus illos, in quibus vocantur cognati. Et patet de Mahalon defuncto, de quo dixit Booz, quod nullus erat ei cognatus, vel propinquus, nisi alius qui prior erat, & ipse qui erat secundus: Ruth 3. cap. Si autem illi duo mortui essent non maneret aliquis in cognatione Mahalon, & ita nullus esset, qui posset suscitare semen eius. Erat autem in hoc casu dicendum, quod tali defuncto non poterat suscitari semen, & peribat nomen suum de familia sua, quod intercedebatur linea progeniei. De hæreditate autem eius dicendum, quod deuolvebatur ad illos, qui propinquiore erant in tota tribu, vel familia quoad ius posset cognosci gradus propinquitatis, licet illi essent extra numerum graduum intra quos solent vocari cognati ad iura suscitationis seminis, & ad alia iura, quæ ex cognatione perueniunt, & hoc fiebat non quasi competeret illis successio ex iure propinquitatis cum extra gradus in quibus solet vocari cognatio, non maneat aliquis ius successionis, sed in fauorem tribus, vel familie, scilicet, ut non transiret hæreditas de tribu in tribum, quod Deus vetuerat.

Si quis acciperet uxorem defuncti, & uxor defuncti moreretur ante suscitationem seminis, in quo seruaretur nomen defuncti.

Quæst. CLXXXIX.

QUÆRITUR si aliquis de fratribus, aut cognatis defuncti acciperet illius uxorem ad suscitandum semen, & ante semen suscitatum moreretur uxor defuncti, antequam acciperetur ad suscitandum semen, vel postquam accippta erat, prius tamen quam nasceretur aliquis filius, in quo seruaretur nomen defuncti.

Dicendum, quod non poterat iam suscitari semen defuncti, sed peribat nomen eius, quia non poterat assumi alia nisi uxor sua. De hæreditate autem dicendum, quod succedebat in ea illi, qui erant propinquiore, siue fratres defuncti, siue alij cognati. Si autem moreretur frater defuncti, qui acciperat uxorem eius, aut genuerat ex ea aliquem filium, aut nondum, si genuerat non oportebat, quod illa acciperetur ab alio de fratribus, vel cognatis, quia iam suscitatum erat semen. Si autem nondum ille genuerat filium ex ea, debebat sequens frater eam accipere: & ita alius, & alius, quousque aliquis ex ea filium gigneret. Sic patet Genesis trigesimo octauo capitulo. ubi mortuo Her primogenito Iudæ sine liberis, accepit uxorem illius Thamar Onam frater eius, & quia ille sine liberis quoque mortuus est, accepturus erat eam Sela frater minor, eodem capitulo. Sic etiam fuit hic in casu posito a Sadducæis, scilicet, septem fratres fuerunt, & primus accippta

pra vxore decessit sine liberis, & illam accepit sequens frater, & ita vsque ad septimum, & quilibet accipiebat eam ad suscitandum semen, & vixit illa vsque ad mortem omnium fratrum. Si autem omnes fratres morerentur non suscitato semine, & vivente vxore, sicut ponitur casus hic, scilicet, quod nouissime omnium mortua est mulier succedebant cognati in suscitatione seminis, & hæreditate, & succedebant secundum ordinem propinquitatis, quousque nemo de cognatione maneret, vel vnus eorum acciperet filium ex ea, quia tunc sisteat suscitatio seminis. Si autem perueniretur vsque ad vltimum cognatum, & non esset suscitatum semen, non poterat illi viro suscitari semen, sed peribat nomen eius de familia sua, atque delebatur memoria eius. De hæreditate autem dicendum, quod in isto casu deuo- luebatur ad aliquem de fratribus, vel de cognatis, qui noluerant suscitare semen: nam eo casu ponitur, quod omnes tam fratres quam cognati, qui suscitare voluerunt, fuerunt mortui, poterant autem manere aliqui, qui forte voluissent suscitare semen, & ad illos deuoluebatur successio hæreditatis supra q. 188. De fratribus ibi positum fuit. De cognatis autem dicendum, quod si aliquis cognatorum mansit non manentibus fratribus, qui etiam nollet suscitare semen defuncti ad illum pertinebat hæreditas, non quidem propter ipsos, sed vt non deuolueretur ad extraneos, qui non essent de eadem familia, vel tribu. Si autem nullus manet de cognatis defuncti intra gradus illos, in quibus vocantur homines cognati transibat hæreditas ad aliquem de propinquioribus in gradu, licet non esset intra gradus, in quibus solent homines vocari. Et hoc, vt non transiret ad aliam familiam, vel tribum, quod Deus vetuerat Numeri. 36. cap.

Si frater accipiens vxorem defuncti non gigneret ex ea filium, sed filiam, an sequens frater, vel cognatus deberet accipere eandem vxorem ad suscitandum semen defuncti. Quæst. CX C.

QUÆRETUR quid si accipiens vxorem defuncti ad suscitandum semen non gigneret ex ea filium, sed filiam, an sequens frater, vel cognatus deberet accipere eandem vxorem ad suscitandum semen defuncti, vel sufficeret filia genita.

Aliqui dicunt, quod non sufficiebat filiam gigni, sed alius debebat suscitare semen defuncto, quia non tenebatur adhuc semen suscitatum defuncto, donec filius nasceretur. Quod patet primo, quia Deus. 25. cap. dicitur, quod debebat suscitari semen defuncti, ne periret nomen eius in familia sua, & tamen per filiam non poterat conseruari nomen defuncti in familia sua, quia dato, quod illa esset filia vera defuncti, non posset continuare familiam patris: nam foemina transibat in progeniem viri illius, a quo accipiebatur: ideo non continuaretur per eam familia patris, neque conseruaretur nomen paternum, sed transiret ad aliam familiam, & cessaret illico nomen paternum.

Secundo quia vt dicunt dicitur Deut. 25. ca. quod ille, qui acciperet vxorem defuncti ad suscitandum semen eius vocaret nomine defuncti primogenitum quem ex illa vxore acciperet, & tamen non compete- bat hoc, quia non poterat vocari nomine patris, ideo nata filia non dicebatur suscitatum semen, sed oportebat operam dari ad suscitandum semen, quousque nasceretur masculus.

Dicendum, quod suscitans semen, aut gignebat filiam solam, aut filiam, & filium, vel filios. Si datur

A secundum dicendum, quod etiam si filia esset primogenita non computabatur illa in suscitatione seminis, sed ille filius, qui primus erat post filiam, vel filias. Et ratio est, quia in filiis, & filiabus genitis ex suscitatione faciendum erat sicut in filiis veris, & naturalibus. Nam in his etiam si quis multas filias haberet, & vnicum filium, ad illum pertinebat tota hæreditas paterna, & ad filiam nihil etiam si filius esset minimus, vt patet Nume. 25. cap. ita ergo in suscitatione seminis, vbi vocantur filii legales: si essent filii, & filie ad solos filios pertinebat suscitatio seminis, & successio in hæreditate.

Secundo quia si foemina reputaretur ibi pertinens ad suscitationem seminis deberet illa succedere in bonis paternis, & sola, quippe quia alij non pertine- rent ad suscitationem, & hoc non solum esset inconueniens, scilicet, quod foemina succederet in bonis sicut masculus, sed etiam esset maius præiudicium, scilicet, quod masculus in nullo succederet deuoluta tota hæreditate ad foeminam, ergo non computaba- tur ibi foemina in suscitatione seminis.

Aliqui contendunt dicentes, quod hoc non constat nobis, quia non apparet ex lege, an ita sit iudican- dum de filiis legalibus sicut de veris, & naturalibus, & ideo dicunt, quod forte non repugnabit legi acci- pi filiam, vt primogenitum defuncti.

Dicendum, quod non stat, quia ille, qui ascribeba- tur defuncto in suscitationem seminis succedebat in tota hæreditate eius, filia autem non potest succe- dere existentibus masculis Nume. 27. cap. ideo cum iste, qui suscitabat semen defuncto, gigneret filios, & filias non erat scribenda defuncto filia, sed filius, dato, quod esset filio natiuitate prior. Si autem suscitans semen solam filiam, vel filias gigneret, di- cendum, quod non oportebat vxorem defuncti acci- pi ab alijs fratribus, vel cognatis defuncti ad susci- tandum semen, quia iam suscitatum erat, & hoc, quia per filias sufficienter conseruaretur nomen, & familia patris. Nam licet per filiam non possit di- recte continuari familia, potest indirecte, scilicet, illa filia nata ex suscitatione seminis acciperet vi- rum, ex quo gignerentur filii, & illi pertinerent ad familiam aui materni legalis, & per illos iam directe continuaretur. Et hoc patet, quia alias non iussit Deus dari hæreditatem filiabus non existentibus filiis cum hæreditas daretur ad conseruandum no- men eius cuius fuerat, sed iuberet, quod quando moreretur aliquis sine filiis etiam si filie existerent transiret hæreditas ad cognatos, vt per illos conti- nuaretur familia defunctorum, & tamen deferretur hæreditas filiabus tanquam petentibus conseruare nomen, & familiam paternam: Nume. 27. capitu. Ergo per illas poterit dici facta suscitatio seminis, & talis filia genita accipiet virum, & primogenitus natus ex illa pertinebit ad familiam aui materni le- galis, & ita quando nascebatur sola filia, bis fiebat suscitatio seminis, cum per filiam istam directe non posset continuari nomen patris legalis, sed per eos, qui de illa nascerentur, & ideo etiam de ipsa susci- tabatur semen, & quandiu ex foemina nasceretur foemina, adhuc erat incompleta seminis suscitatio, sed ex qualibet earum suscitabatur semen, quousque nasceretur filius, per quem directe continuare- tur nomen familie defuncti. Si autem ista filia nata ex suscitatione seminis moreretur, antequam gi- gneret filios, vel filias, peribat nomen defuncti de cognatione sua, neque poterat iam ei semen susci- tari nisi adhuc maneret vxor defuncti, & aliquis de fratribus, vel de cognatis eius. Si autem morere- tur puella ista, antequam gigneret filios, & non su- per-

pereffet vxor defuncti non poterat fufcitari vltra fe. F
men illi, & deuoluebatur hæreditas eius ad propin-
quiores in gradu.

Ad argumentum primum in contrarium dicen-
dum, quod suscitatio seminis fiebat ad conservatio-
nem nominis defuncti, & quia per filiam poterat
conservari nomen patris, poterat ipsa pertinere ad
suscitationem seminis. Cum autem dicitur, quod
mulier transiit in familiam viri cui nubit, potest di-
ci vno modo, quod hoc est verum generaliter de
mulieribus, quæ non succedebant parentibus in he-
reditate, quia cum illæ non haberent aliquid, in quo
conservaretur nomen familiæ, transibant in fami-
liam maritorum. Secus de illis, quæ succedebant
parentibus, quia illæ habebant aliquid, in quo con-
servaretur nomen familiæ, & quia puella gentia ex
suscitatione seminis succedebat defuncto velut pa-
tri legali, non transibat in familiam viri a quo acci-
piebatur in uxorem.

Aliter potest dici, quod mulieres semper tran-
seunt in familiam virorum suorum. Et tamen ni-
hilominus conseruatur per eas familia paterna, quia
licet ipsae sint de familia virorum, filij qui nasceren-
tur ex eis non essent de familia virorum, sed de fa-
milia defunctorum, quia pertinent ad suscitationem
feminis, & computantur per lineas patrum lega-
lium, & non naturalium, & ideo ita poterit per filiam
seruari nomen patris, sicut per filium, ipsa ergo exi-
stente dicetur semen esse suscitatum.

Ad secundum dicendum, vt quidam putant, quòd si naceretur masculus, vel masculi de vxore defuncti vocandus erat nomine defuncti, & tamen si non naceretur nisi foemina, illa non poterat vocari nomine defuncti, sed cum illa postea filios gigneret, primogenitus ex ea vocaretur nomine defuncti, & ita quasi ibi incipiebat iuscitatio seminis.

Sed dicendum, quòd hoc procedit ex falsa imaginatione, scilicet, tenendo quòd primogenitus in suscitatione seminis nominandus sit ex nomine personali defuncti, sed falsum est, vt ostentum est supra, quia non debet nominari nomine eius, sed ex familia, vel progenie. Sicut patet de Obed, qui non fuit vocatus nomine mortui, licet esset primogenitus in suscitatione seminis Ruth 4. cap. Et ita non impedit per filiam dici semen suscitatum, cum non oporteat illam nominari nomine defuncti, nisi quantum ad progeniem, quod bene seruatur in illa cum pertineat ad familiam defuncti quousque virum accipiat, & postquam acceperit illi, qui ex ea nascuntur saltem primogenitus pertinebunt ad familiam defuncti.

Quare tales pœnx infligebantur non suscitantibus
semen. Quæst. CXC I.

QVAERETVR circa poenas non suscitantium
semen supra enim quæst. 186. dictum est, quod
poena ista erat conuenienter posita ad
impellendum homines, vt suscitarent semen defun-
ctis: nunc est dubium de causis istarum poenarum in
speciali, scilicet, quare tales infligebantur.

Tres ponū poenæ. Prima erat, quod tolleretur calceus de pede
tur super⁹ viri. Secunda quod spueret femina in faciem eius.
in q. 186. Tertia quod diceret ei publicè. Sic fiet viro, qui
non vult edificare domum fratris sui. Quarta erat,
quod postea vocaretur in Israel domus illius domus
discalciati Deut. 25. cap.

Causa istarum poenarum in generali fuit ad irro-

F gendam magnam ignominiam ipsi, qui nolebat succitare semen defuncti, & infl. etæ sunt istæ, quia in eis erat magna contumelia. Calceum autem alicui tolli ignominia erat, quia significabatur, quod iste homo priuabatur omni bono etiam vsque ad calciamenta, quæ sunt minima bona, vt patet ex loquendi modo Abrahamæ ad regem Sodomorum cum dixit, **V**enit Dominus, quia non accipiam de his, quæ ad te pertinent à filo subtegminis vsque ad corrigiam calige, idest, calciamenti, vt magis apparet ex Hebræa nostra, Genes. 14. cap. quæ dicit neque minima bonorum accipiam de bonis tuis ne dicas, ego ditavi Abraham. Secundo erat hoc, vt ex isto sequeretur alia pœna, quam Deus volebat isti inferre, scilicet, vt vocaretur domus discalciati, sed non poterat hoc dici nisi detraheretur ei calceus.

terat hoc dici nisi detraheretur ei calceus.
Erat pœna secunda, quod spueretur in faciem
eius. Cautela huius erat, ut ille incideret in magnam
confusionem: nam non poterat esse maior confu-
sio, quàm quod spueretur in faciem alicuius, & hoc
in pœnam, quia tota dignitas humanæ excellentiæ
resplendet in vultu: deturpatur autem maxime, si
deturpetur sputis alienis, & hoc potissime quan-
do fit animo inferendi contumeliam, sicut fiebat
hic.

hic.

Causa autem quare mulier dicebat. Sic fiet viro, qui non vult edificare domum fratris sui, erat ut significarentur omnia ista fieri ad infamiam, & iniuriam infligendam, & in hoc augebatur ignominia. Nam si mulier non diceret istud, fortè poterat credi ab aliquibus, quòd erat istud aliqua caremonia legis, quæ non fiebat ad ignominiam. Nam multæ aliæ caremoniæ erant aliquammodo immundæ, sicut aspergi aqua, & cinere ad emundationem, Num. xi. 19. capitu. & interdum aspergi sanguine, ut Exo. 24. capitu. quia aspersus est sanguis ibi super populum, & similia. Et quia non fiebant illæ ad iniuriam, sed ad legis obseruantiam, reputabantur viri honorabiles sustinendo hæc: ideo fuit conueniens dici hoc, cum enim mulier dicebat. Sic fiet viro, qui non edificat domum fratris sui, significabat inferri ista in poenam, & consequenter esse ista ignominiosa, & sic augebatur poena ex hoc, & potissime cum fieret hoc in portis vrbis coram iudicibus, & populo, qui astabat, ut hæc videret. Nam ad ista solebat conuenire totus populus, ut viderent quomodo aliquis volebat uti hoc iure, vel illud acceptabat, aut cedebat alteri. Sic patet Ruth. 4. capitu. quãdo cognato Booz nolente suscitare semen Mahalon defuncto ex Ruth, solum ei fuit calciamen- tum, & successit Booz in suscitatione seminis. Nam dixit tunc Booz maioribus natu, & vniuerso populo, testes vos sitis hodie, quòd possederim omnia, quæ fuerunt Elimelech, & Mahalon, & Chelion tradente Noemi, & Ruth Moabitidem vxorem Mahalon, in coniugium lumpserim, ut suscitent nomen defuncti. Et sequitur ibi, respondit omnis populus, qui erat in porta, & maiores natu. Nos testes sumus. Et sicut quando fiunt aliqua ad ignominiam alicuius augetur confusio si publicè clametur illa fieri ad contumeliam suam, ita quando fiunt aliqua ad honorem alicuius si clamaretur publicè fieri ad honorem eius, augetur honor. sic patet Esther. 7. capitu. quando quæsiuit Assuerus rex ab Aman quomodo posset honorari aliquis a rege, & ille posuit multas caremonias honoris, & post illas intulit, quòd clamari deberet. Sic honorabitur vir, quem rex honorare voluerit.

Causa autem quare vocabatur domus discalciati
domus eius, progenies erat ad ignominiam, & ma-
nebat

nebat ei istud nomen, ut in æternum esset infamatus in toto Israel. Etiam sciendum, quod nomen istius viri suppressum erat. Non enim vocabatur deinceps nomine suo, sed vocabatur discalciatus, & domus eius vocabatur domus discalciati. Sic patet de cognato Booz de cuius pede solutus est calceus, cum nolisset suscitare semen defuncto, & licet sæpe de eo dicatur Ruth. 3. & 4. capitu. nunquam exprimitur nomen eius, sed vocatur per circumlocutionem cognatus Booz, & hoc, quia indignus erat nominari, qui nomen alterius volebat conseruare, a fortiori autem fieret in fratribus defuncti nolentibus suscitare semen eius, quia in illis lex ponebat poenam, in cognatis autem non. Et tamen in cognatis nolentibus suscitare nomē defuncti subtricebatur nomen, a fortiori ergo suppresserentur nomina fratrum nolentium suscitare nomen defuncti, & iam non vocarentur nominibus suis, sed vocarentur discalciati, & domus, vel progenies eorum vocarentur domus discalciatorum.

In quid spuebat mulier, quæ non accipiebatur ad suscitandum semen. Quæst. CXCI.

QUÆRITUR cum mulier, quæ non accipiebatur ad suscitandum semen spueret, in quid spuebat. Dicendum, quod Rab. Salo. asserit, quod mulier spuebat coram viro illo, quasi detestans eum ex eo, quod eam noluerat accipere in uxorem, & hoc erat spueri in facie eius, sicut dicimus aliqui fieri in facie alicuius, id est, eo præsentem, vel videntem. Iste sensus satis consonaret literæ si poneretur in ablatiuo, sed ponitur in accusatiuo.

Dicit Rab. Abrahā Aben Ezra, quod mulier spuebat in calciamento quod tollebat de pede viri. Dicendum tamen, quod litera nostra vult, quod spueret mulier super faciem viri, quia dicitur Deute. 25. spuet in faciem eius.

Aliqui dicunt, quod positio Rab. Salo. non potest stare, quia ad hoc, quod intelligeretur, quod mulier spuebat præsentem viro, & non super faciem eius debebat poni in ablatiuo, ut diceretur, quod spueret in facie eius, id est, eo præsentem, & tamen ponitur in accusatiuo, & ita significat terminum ad quem mittebantur sputa, ergo non stat.

Dicendum, quod ista ratio non concludit. Nam licet stante facie in ablatiuo, vel accusatiuo sit modus iste conueniens arguendi apud nos in Latino sermone, tamen non est in Hebræo, quia non est in Hebræo ista differentia regiminis neque exigentia dictionum. Nam in Hebræo non sunt casus neque terminatæ inflexiones nominum, & verborum, sed sunt quædam dictiones præpositionales, quæ additæ nominibus significant quandam habitudinem casualem, sicut sunt in vulgari nostro quædam habitudines casuales, & tamen non potest per eas tanta distinctio fieri, quod dubium tollatur. Nam etiam apud Latinos quædam præpositiones varie significant, & ideo adduntur varijs casibus sicut, in, quæ aliquando significant in quo, & aliquando in quem, sic est alia apud Hebræos, scilicet, be, vel ba. vel bu. siue bi. & tamen non possunt istæ interdum ordinari cum accusatiuo, & interdum cū ablatiuo, ut interdum significant in quem, interdum in quo, cum ipsi non habeant casus neque tam determinatas habitudines. Ideo dicendum, quod ista ratio non conuincit Hebræos, neque etiam nos conuincit simpliciter, sed solum conuincit, quod Hieronymus intelligere voluit, quod super faciem spuendum erat, & non coram viro, quia tunc diceretur spueret in facie, & non in faciem.

A Dixit autem Rab. Abraham Aben Ezra, quod spuebat mulier in calciamento, scilicet, super calceum, quem abstulerat viro, & hoc procedit ex varietate relatiui, quia dicitur in faciem eius, & ly eius, potest referri ad virum, vel ad calciamentum, ita quod facies calciamenti vocetur pars superior eius, & posterius de calceo sit ipsum, quod tangit pavimentum. Sed iste modus loquendi non est conueniens, quia etiam ex modo loquendi non damus faciem calciamento, neque assignamus ei ante, & retro, cum nō sit res animata, vel habens virtutem magis in vna parte quam in alia.

Dicendum igitur videtur, quod mulier spuebat super faciem viri, sicut vult litera nostra, & hoc rationabilius est, quia hic agit scriptura de pena, & ignominia eius, qui volebat suscitare semen fratri suo, & erat maxima ignominia, quod spueret super faciem eius: ideo credendum est, quod sic fiebat. Nam si coram viro spueret mulier, & non super ipsum non erat magna ignominia, ita ut scriptura de hoc expressam deberet facere mentionem.

Item patet, quia statim, ut dicitur, quod mulier spueret in faciem eius, sequitur quod diceret, sic fit viro, qui non edificat domum fratris sui, & ita istud fiebat viro, ergo in eum, id est, super eum spuebatur, & non coram eo, neque in calceo illius.

An quando aliquis suscitabat semen defuncto per hoc ipse carebat semine, & posteritate Quæst. CXCI.

QUÆRITUR an quando aliquis suscitabat semen defuncto per hoc ipse carebat semine, & posteritate.

Aliqui dicunt, quod sic, quia hoc erat suscitare semen pro defuncto, id est, gignere filios pro illo, & ita iam non computabantur isti, ut filij patris sui, sed ut filij defuncti, sed per filios continuatur posteritas, & cum suscitans semen non habeat filios, quia filij eius non pertinent ad eius posteritatem, sed ad posteritatem defuncti, carebit posteritate, & hoc erit deleri familiam eius.

D Secundo patet, quia cognatus Booz respondit ei quando quærebat, an veller suscitare semen Mahalon, scilicet, Neque enim posteritatem familiæ meæ delere debeo. Et tamen non staret dictum suum, nisi suscitando semen deleteretur posteritas suscitantis, illud ergo debebatur.

Tertio patet, quia Onam volebat suscitare semen fratri suo defuncto Genes. 38. cap. & datur ibi causa, scilicet, videns non sibi nasci filios, sed fratri, & tamē ille, cui non nascuntur filij, manet sine posteritate, ergo debebatur posteritas suscitantium semen.

Dicendum, quod aut accipietur large deleri posteritatem, aut proprie, si large est verum, quod cuiuslibet suscitantis semen debebatur posteritas, quia minuebatur quantum ad aliquid. Accipiendo stricte interdum debebatur, & interdum, non & tamen non erat necesse, quod cuiuslibet suscitantis semen deleteretur posteritas, ut magis diceretur sequenti quæstio. & In q. 195. infra.

E Ad primum dicendum, quod verum est, quod per filios continuabatur posteritas, & ideo si suscitans semen nullos filios habere poterat, sed omnes pertinerent ad defunctum, deleteretur posteritas eius, sed non est necesse, quod omnes filij suscitantis semen pertinerent ad defunctum: ideo non oportebat deleri posteritatem illius suscitantis, ut dicitur sequenti quæstio.

Ad secundum dicunt quidam Hebræi, quod cognatus Booz dicebat se delere posteritatem suam quantum

quantum ad filios, quos suscipere de Ruth. si eam acciperet in uxorem, & hoc, quia Ruth erat Moabitica, & Moabites non debent intrare in Ecclesiam Dei in æternum Deute. 23. cap. idest, quod nunquam poterant habere aliquam dignitatem, vel honorem inter Israelitas, quorum congregatio vocatur Ecclesia Domini, vel non poterant accipere uxores de Ecclesia, idest, de populo Iudaico, quocumque autem istorum modorum intelligatur, videbatur deleta posteritas Moabitarum, qui conueriebantur ad iudaismum.

Sed dicendum, quod hoc non stat, sicut etiam dicunt aliqui Hebrei, & Nicolaus, quia non prohibentur intrare Ecclesiam Dei Moabites mulieres; sed solum viri Moabites, quod patet, quia alias Ruth non potuisset accipi ab aliquo Iudæo in uxorem, & tamē accepit eam Booz licite, & laudabiliter.

Secundo patet si propter hoc, quod erat Ruth Moabitica peribat posteritas de illa suscepta, non acciperetur ad suscitandum semen Mahalon defuncti, quia non posset inde haberi posteritas pro defuncto, & tamen accepta fuit a Booz ad suscitandum semen defuncto, ergo a fortiori si acciperetur ab aliquo Iudæo non ad suscitandum semen posset ex illa habere posteritatem, & non deleteretur.

Tertio patet, quia quando Booz dixit cognato suo, quod non redimeret agrum, vel acciperet Ruth ad suscitandum semen defuncti, si ex illa non posset accipi posteritas, diceret ille, quod non poterat accipere Ruth ad suscitandum semen propter istam causam, & ideo quod licet non acciperet non deberet cedere iure redemptionis, vel successionis, & tamē non allegauit, sed statim, ut ei dixit hoc Booz dixit ille, quod cedebat iuri, & quod vteretur illo. Booz, ergo oportebat posse fieri suscitationem seminis ex illa, & ita non debebatur posteritas ex eo suscepta.

Quarto quia dato, quod verum esset, quod neque viri, neque femine Moabitarum intrarent in Ecclesiam Dei, non deleteretur posteritas suscepta ex Ruth: quia filij non sunt de progenie matrum, sed patrum, ideo licet Ruth esset Moabitica, filij quos aliquis Iudæus ex ea gigneret essent Iudæi, & non Moabites, & non extenderet se quantum ad illos prohibitio, quæ habetur Deute. 23. cap. Moabites, & Ammonites non intrabunt in Ecclesiam Dei. sed intelligebatur de Moabitis conuersis ad Iudaismum, vel de natis ab eis, quod non intrarent in Ecclesiam Dei.

Dicit autem Nicolaus, quod iste dicebat, quod deleteretur posteritas familie suæ, scilicet, quod si suscipere filios ex Ruth, non tantum curaret de filiis, quos ex alia uxore susceperat, & ita esset deleta posteritas, vel essent illi deleri, vel viderentur deleri, sicut dicitur de homine patiente aliquale damnum, quod destructus est.

Sed dicendum, quod iste modus loquendi est nimis alienus, scilicet, quod suscitando semen defuncti dicatur propter hoc deleri posteritas suscitantis, quia tunc non solum suscitando semen deleteretur posteritas suscitantis, sed etiam quodcumque aliquis Iudæus haberet unam uxorem, & superduceret aliam, ex qua posset filios gignere, vel si habuisset unam, & defuncta illa acciperet aliam, & ex utraque gigneret filios diceretur delere posteritatem suam, sed nullus dicebatur delere posteritatem suam, si mortua una uxore acciperet aliam, licet ex utraque gigneret filios, ergo non dicebat cognatus Booz, quod isto modo deleteretur posteritas familie suæ. Secundo quia dato, quod quis accipiendo filios ex secunda uxore non tam ardentem amet filios ex prima uxore quantum amaret si illi soli essent, non dicitur delere posterita-

tem suam, quia omnes sunt filij eius, & per omnes illos posteritas sua rexitur. Dicendum, quod iste intellexit, quod debebat posteritatem suam idest, minuebat illam quantum ad aliquos filios. Nam si suscipere filios ex Ruth, cum illi essent ad suscitationem seminis Mahalon defuncti, oporteret, quod aliquis vel aliqui illorum ascriberentur mortuo, & non genitori eius, quia non computarentur illi de stirpe patris viui, sed de stirpe defuncti, & ita essent illi filij quantum ad patrem suum, ac si deleri essent, vel nunquam gigni, & ita si contingeret, quod suscitans nullos filios alios haberet nisi eos, qui pertinebant ad defunctam esset totaliter deleta posteritas eius. Et isto modo vere intellexit ille deleri posteritatem suam si alteri filios suscitaret.

An omnes filij suscitantis semen, quos gigneret pertinerent ad defunctum, vel solus primogenitus.

Quest. CXCI.

QUÆRITUR quando aliquis suscitaret semen defuncto an omnes filij eius, quos gigneret pertinerent ad defunctum, vel solus primogenitus. Dicendum, quod dicunt aliqui, quod solus primogenitus, quia dicitur Deute. 25. cap. quod suscitans semen defuncto primogenitum ex uxore illa nominabit ex nomine defuncti, ergo solus primogenitus pertineret ad progeniem defuncti, quia alias scriptura non expressisset de illo solo.

Alij dicunt, quod omnes filij, quos gigneret suscitans semen pertinebant ad defunctum, quod patet, ex eo, quod asserit scriptura de Onam filio Iudæ suscituro semen fratri suo, scilicet, ille autem sciens filios non sibi nasci, sed fratri suo, semen fundebat in terram, ergo non solum de primogenito, sed de omnibus filiis, vel de multis intelligebatur, quod pertinerent ad defunctum. Secundo patet ex verbis cognati Booz hic, scilicet. Neque enim posteritatem familie meæ delere debeo. In quo innuit, quod si suscitaret semen Mahalon defuncto, periret posteritas familie eius, scilicet, non continuaretur, & tamen hoc non fieret si solus primogenitus ascriberetur defuncto, quia per alios continuaretur posteritas ipsius, & tamen dixit deleri posteritatem suam, ergo omnes filij suscitantis semen pertinebant ad defunctum, & nullus manebat ei per quem sua posteritas continuaretur. Dicendum, quod suscitans semen, aut susceperat aliquos filios ex aliqua uxore antequam suscitareret semen, aut non. Si aliquos susceperat, manifestum est, quod illi non poterant pertinere ad defunctum, eo quod illi non erant nati de uxore defuncti, & tamen non poterat suscitari semen defuncti nisi ex uxore sua, ut colligitur Deute. 25. & ostentum est supra. Secundo quia posset accidere, quod illi filij quos susceperat suscitans semen, erant geniti viuentis defuncto, & tunc manifestum est, quod non poterant pertinere ad suscitationem seminis, quia illa non fit nisi defunctis, unde non poterant illi ascribi posteritas sed patri suo, & per istos continuaretur posteritas suscitantis semen, & facerent isti aliam lineam, quæ filij pertinentes ad suscitationem seminis. Si autem suscitans semen non habuisset aliquos filios antequam acciperet suscitare semen, aut volebat accipere, vel tenebat iam aliquam uxorem præter uxorem defuncti, aut non. Si aliam acciperet, manifestum est, quod filij quos ex illa gigneret non pertinebant ad defunctum, neque ad suscitationem seminis, eo quod illi non solum fiebat ex uxore defuncti, ut dictum est supra, isti autem erant ex alia uxore, & ideo isti filij pertinebant ad familiam suscitantis semen, & non ad familiam

nam defuncti. Alij vero, quos ex vxore defuncti gigneret possent pertinere ad familiam defuncti, & in illis casibus nulla difficultas, aut dubium est.

Si autem non habebat aliam vxorem, nisi vxorem defuncti, vel saltem non habuerat filios ex aliqua alia manet dubium, quia si omnes filij nati ex vxore defuncti pertinerent ad defunctum, non essent aliqui, per quos continuaretur posteritas suscitantis semen.

Dicendum autem, quod non pertinebant ad defunctam omnes filij nati ex vxore defuncti, sed solus primogenitus, & hoc si ille perueniret ad ætatem, vt acciperet, vxorem sic vt defunctus non diceretur mori sine filijs. Si autem moreretur ante illud tempus substituebatur alius de fratribus eius, scilicet, sequens ex ipsa vxore defuncti, qui vocaretur primogenitus defuncti nomine, & si ille etiam ante statum illum moreretur substituebatur alius frater eius, & ita de omnibus vsquequo aliquis eorum acciperet vxorem, ita vt iam non diceretur mori defunctus sine semine, ceteri autem filij ex ipsa vxore defuncti pertinebant ad suscitantem semen, & non ad defunctum. Hoc patet primo, quia ista suscitatio seminis defuncti non erat, nisi vt non deleteretur nomen defuncti si maneret sine filijs, & tamen, quod vnus filius, scilicet primogenitus ascriberetur defuncto susciciebat ad hoc, quod nō deleteretur nomen eius: ideo alij non computarentur de stirpe defuncti, sed suscitantis semen. Secundo patet, quia Deut. 25. ca. dicitur, quod frater defuncti suscitabit ei semen, & primogenitum ex vxore eius nomine defuncti appellabit. Et tamen si scriptura voluisset ascribere defuncto omnes filios, qui nascerentur ex vxore sua, non solum disposuisset de primogenito, sed etiā de omnibus alijs, & tamen de solo primogenito dixit, ergo illum solum voluit pertinere ad defunctum.

Tertio quia non cōueniebat intētionī legis, quod alius ascriberetur defuncto, nisi primogenitus natus per seminis suscitationē, quia lex vult fingere, quod iste natus ex vxore defuncti sit filius defuncti, & nascatur ex semine defuncti relicto in vtero vxoris, quod tamen per se non potuit viuificari, nisi ab alio adiuuaretur, & ad hoc venit frater defuncti, qui dicitur suscitare semen defuncti, id est, viuificare illud, nō tanquam nouum semen apponens, sed antiquum viuificans, & tamen hoc nō potest competere nisi primogenito per suscitationem seminis, quia primogenitus ex vxore defuncti poterat aliquo modo fingi natus ex semine defuncti, alij autem posteriores non, eo quod cum nascerentur alij iam esset euacuata virtus seminis defuncti, primogenitus tamen ex suscitatione seminis censebatur tanquam posthumus filius defuncti, eo quod primus post mortē patris ex vxore sua nascebatur, ideo illi soli competebat hoc.

Quarto quia si omnes filij nati ex vxore defuncti pertinerent ad defunctum, deleteretur posteritas suscitantis semē, & istud erat inconueniens propter duos. Primo quia dando primogenitum defuncto, & omnes alios suscitanti semen non perirent nomen alicuius, scilicet, quia nomen defuncti continuaretur per primogenitum, nomen autem suscitantis semen per alios, dando autem omnes istos defuncto deleteretur nomen suscitantis semen, cum non haberet filium, per quē continuaretur eius pgenies, & tñ quotiescūque dux sententiæ sunt, & ad vnam illarum nullum sequitur inconueniens, & ad aliam sequitur aliquod inconueniens, tenenda est illa, ad quam non sequitur aliquod inconueniens. Secundo quia dato aliquo defuncti, vel viuētis, videtur quibusdam, quod potius deberet perire nomen defuncti, qui nullum filium

A genuerat quā viuentis, qui gigneret filios alteri, & non sibi, quia hoc esset grauare viuentes, & releuare mortuos, quod videretur valde inconueniens, nam q̄ deleatur nomen defuncti, qui nullum semen reliquit non grauatur, quia nullus eum grauaret, sed sibi imputandum est, qui nullus filium genuit, vel Deo, qui noluit ei dare filios, sicut dixit Iacob Rācheli Genes. 30. cap. Nunquid ego pro Deo sum, qui priuam te fructu ventris tui? Quod autem viuens cogeretur gignere filios, qui pertinerent ad stirpem defuncti erat manifestum grauamen, quia ipse genuerat filios, per quos continuaretur linea progeniei suæ, & q̄ illi pertinerent ad defunctum, & per hoc ipse non haberet aliquos per quos linea suæ posteritatis continuaretur, B erat priuare eum posteritate sua sine culpa, quod erat manifestum grauamen, ideo potius permetteretur mortuus sine semine quā viuentis, & tamen viuens maneret sine semine, & nomine si non pertineret ad eum quisquam de filijs, sed omnes ad defunctū: ideo non pertinebant omnes ad defunctum, sed solus primogenitus, vel vnus eorum, & tamen iste debebat esse potius primogenitus, quā aliquis aliorum, eo quod ipse poterat aliquo modo fingi posthumus defuncti, quod non competebat alicui aliorum: ideo non possunt alij sic videri pertinere ad semen defuncti, sicut primogenitus, aliqua tamen dicta sunt in ista ratione, quæ habent aliquid dubitationis, de quibus magis dicitur sequenti q̄.

C Aliqui autem voluerunt tenere, quod omnes filij nati ex suscitatione seminis pertinebant ad defunctū, & respondebant ad rationem in contrarium, scilicet, q̄ primogenitus nomine defuncti vocaretur, quod scriptura noluit per hoc solum primogenitum dare defuncto, sed voluit, quod primogenitus specialius pertineret quā ceteri, scilicet, quod ille esset de progenie defuncti, & vocaretur nomine proprio defuncti, ceteri autem essent de progenie, & familia defuncti, sed non erant vocandi nomine eius, & ideo ad hoc specialiter dici debuit de primogenito, licet alij ad defunctus pertinerent.

D Dicendum, quod ista positio non stat propter rationes suppositas ostendentes, quod solus primogenitus pertinebat ad defunctum. Solutio quoque argumenti non stat, quia illud faceret quid, si nomen acciperetur ibi pro nomine personali, sed nō accipitur, immo pro familia, vel progenie. Nam primogenitus non vocabatur ex nomine defuncti, sicut patet de Obed, qui fuit primogenitus ex suscitatione seminis Mahalon, Ruth 4. cap. & tamen non vocatus est Mahalon sicut defunctus, sed Obed, sed vocabatur nomine defuncti, id est, de familia eius, vt late probatum est supra. q. 183. & 193. Et tunc dicendum, quod potius ista est ratio fortissima ad probandum, quod solus primogenitus pertinebat ad familiam defuncti cum dicatur, quod primogenitum appellabit nomine illius, id est, de progenie illius, & tamen si scriptura veller, quod omnes pertinerent ad familiam defuncti de nullo fuisset locuta expresse, sed vel de omnibus taceret, vel omnes exprimeret, & ita sine dubio tenendum est, quod solus primogenitus pertinebat ad defunctum.

E Ad primam rationem illius partis, quæ erat de Onam dicendum, quod sciebat nasci filios non sibi, sed fratri suo, non quod ipse putaret, quod omnes quot nascerentur pertinerēt ad fratrem suum mortuum, sed solum primogenitum, & tamen illum vocauit filios pluraliter, quia forrē nesciebat an plures filios habiturus esset, & ita primogenitus vocabatur omnes filij sui, & hoc modo filios sciebat nasci defuncto. Etiam quia sic est in consuetudine locutionis

his nostræ, quod dicamus aliquē habere filios si vnicū habet, & ita est etiam modus iuris, vt ff. de regu. iur. l. liberorum appellatione intelligitur is, qui vnus est. Secundo dicunt, aliqui quod primogenitus vocatur filij pluraliter propter dignitatem. Nam per primogenitum computabatur progenies patris, & ille succedebat patri in maiori parte substantiæ quā ceteri, vt patet Deuter. 21. & multas alias prerogatiuas habebat super ceteros filios, de quibus declaratum est Genes. 25. & 27. & magis 1. Paralipomenon 5. cap. Tertio potest dici, & forte melius, quod ista lex de suscitatioe seminis fuit apud gentiles antequam esset lex Moyfi, & fuit postea a Deo data Iudæis, vt ostenditur supra, & aliqua mutata fuerunt, vel addita in ea, quando data lex fuit Iudæis de ista suscitatioe, vt

In. q. 143. melius se haberet, & ita a principio quando erat inter Gētiles, omnes nati ex vxore defuncti pertinebant ad suscitatioem seminis, Deus autem postea melius temperauit, scilicet, vt solus primogenitus pertineret ad suscitatioem seminis. Et tunc stant hæc in veritate. Nam quod dicitur de Onam suscitante semen, fuit ante datam legem Moyfi plusquā ducentis, & quadraginta annis, & ideo seruabatur tunc suscitatio seminis secundum consuetudinem Gentilium, apud quos omnes nati ex vxore defuncti pertinebant ad defunctum, Deus autem voluit postea, qd solus primogenitus pertineret ad suscitatioem seminis, vt tam defuncto quā viuenti maneret posteritas, & ob hoc specialiter expressit, quod suscitans fratrem fratris sui vocaret primogenitum ex nomine defuncti, id est, de familia eius, scilicet, illum solum, quia si non exprimeretur putaretur, quod omnes pertinebant ad defunctum, sicut fiebat inter gentes, & inter Iudæos prius consuetum fuerat ex more gentium ante legem datam.

Ad secundum dicendum, quod licet quis acciperet vxorem defuncti ad suscitandum semen nō erat necesse, quod deleteretur posteritas eius sicut dictum est precedenti q. & sic licet iste cognatus Booz accepisset Ruth in vxorem ad suscitandum semen defuncti, non deleteretur posteritas eius: nam si ipse haberet filios ex alia vxore manifestum est, qd saltem quantum ad illos non deleteretur posteritas eius, quia illi nō pertinebant ad defunctum, etiam dato, qd nō habuisset aliam vxorem poterat de nouo accipere illam, & ex ea gignere, & filios, qui pertinerent ad progeniem suam, & nō defuncti, neque erat aliquod dubium de istis, vt supra declaratum est. Dixit tamen, qd deleteretur posteritas eius, quia ipse nondum habebat aliquos filios, & timebat, qd forte non acciperet illos nisi ex vxore defuncti, & tunc saltē primogenitus pertineret ad defunctum, licet postea geniti pertinerent ad ipsum, & tamē forte iste dubitauit an haberet alios filios præter primogenitum, & si ille pertineret ad defunctum, videretur deleri esse posteritas eius. Vel dato, qd alios præter primogenitum gigneret, cum ille pertineret ad defunctum videretur aliquo modo deleri posteritas eius, quia primogenitus erat, per quem derivabatur præcipue progenies cuiuslibet, & ille succedebat in duplici parte hereditatis, Deut. 21. cap. Et etiam succedebat in dignitate paterna, Gen. 49. & 2. Paralipomenon 21. vbi constituitur aliquis in regem, qui erat primogenitus, & ideo perdendo primogenitum, qui nō habebat in progeniem defuncti, videbatur deleri posteritas eius, scilicet, id in quo principalis, & dignus posteritas sua conseruanda erat.

Alio potest dici, quod posteritas delebatur eo, quod saltem vnus de filiis suscitantis semen ascriberetur defuncto, & dato, quod ille non esset primogenitus, sed quicumque alius quantum ad illum delere-

tur posteritas suscitantis semen, quia ille non computabatur de progenie sua, non tamen delebatur omnino existentibus multis filiis ex vxore defuncti genitis.

Quid si suscitans semen non habuisset, neque haberet aliam vxorem nisi defuncti, & ex illa vnum tantum filium gigneret. Quæst. CXC.

QUÆRITUR quid si suscitans semen non habuisset, neque haberet aliam vxorem nisi defuncti, & ex illa vnum tantum filium gigneret: nam tunc esset magnū dubium, quod si ascriberetur ille defuncto maneret suscitans semen sine semine, & periret nomen eius, & posteritas. Si autem ascriberetur viuenti maneret defunctus sine semine, & periret eius nomen ac si non esset facta suscitatio seminis. Aliqui dicunt, quod iste primogenitus, qui vnus erat ascribendus erat defuncto. Quia Deut. 25. ca. dicitur, quod primogenitum appellabit ex nomine defuncti. Et ideo siue alius nasceretur siue non, necesse erat, quod ad implendam legem ascriberetur defuncto, & sic maneret suscitans semen sine semine.

Secundo patet, quia si dato isto casu primogenitus pertineret ad suscitatioem semen, maneret defunctus sine semine, & fieret inutiliter suscitatio seminis, ac si non esset facta lex, tamen nihil inutile debet fieri: ideo debebat primogenitus iste pertinere ad defunctum.

Alij dicunt contrarium, scilicet, quod iste primogenitus pertinebat ad suscitatioem semen, quia si pertineret ad defunctum, maneret suscitans semen sine semine, & deleteretur nomen illius, & istud erat valde graue, scilicet, quod iste haberet filium, per quē posset continuari progenies illius, & quod priuaretur ille ascribendo illum defuncto, scilicet, quod continuaretur progenies defuncti per eum. Nam sine culpa priuabatur iure posteritatis, & delebatur nomen eius, quod autem deleteretur nomen defuncti nō erat grauius, licet esset poena large dicta, siue damnum, scilicet, quia ipse decesserat sine posteritate, & nemo priuabat eum posteritate nisi Deus, qui non dederat ei liberos: ideo non debebat viuens seruari posteritate, vt defunctus illam haberet.

Dicendum, quod veritas est, quod si quis duceret vxorem defuncti ad suscitandum semen ex ea, & nō gigneret nisi vnum, quod ille pertineret ad defunctum & succedebat ei in hereditate, & vocabatur nomine eius, id est, de illius familia, & progenie, & si in hoc casu oporteret deleri nomen alicuius, vel manere aliquem sine semine, patiebatur hoc viuens, qui suscitauerat semē, vt maneret nomen, & semen defuncti. Et ratio est, quia lex compulit istum accipere vxorem defuncti ad suscitandum semen, & ipse hoc animo accepit cum toto iure successionis, & ideo necesse erat, quod primogenitus, qui nasceretur pertineret ad semen defuncti, Deuterom. 25. cap. Si autem plures nascerentur pertinerent illi ad gignentem, si autem non contingeret plures nasci, non poterat conuerti primogenitus ad supplendum familiam gignentis, quia ille, qui semel pertinuera ad familiam defuncti non poterat pertinere ex aliqua causa ad aliam familiam, neque habere aliam habitudinem, quam prius habuerat, & ideo iste suscitans semen manebat nunc sine semine, & defunctus habebat semen, velut si contigisset, quod suscitans semen nullum genuisset. Nam neque pro se, neque pro defuncto semen suoperisset, nunc vero cum genitus fuerit vnus, manet ille pertinens ad defunctum, & suscitans semen est.

est sine semine. Et non solum fieret hoc si minor frater suscitaret semen maiori sine primogenito, immo etiam si primogenitus suscitaret semen minori, & contingeret nasci vnicum filium ille pertinebat ad defunctum, & non ad primogenitum, qui suscitabat semen, & manebat primogenitus sine semine, & conuertebantur iura primogenituræ ad lineam minoris fratris, cui primogenitus suscitauerat semen, & definebant esse in linea primogeniti, vt declaratum est supra q. 173.

Cum autem obijcitur, quod grauarentur viuētes, vt releuarentur mortui, & quod manente mortuo sine semine non fiebat ei præiudicium, manente autem viuentē sine semine fiebat ei præiudicium cum filios genuisset.

Dicendum, quod non grauabantur viuentes in hoc: nam viuens acceperat uxorem defuncti ad suscitandum semen, & gaudebat successione illius: ideo quod primogenitus pertineret ad defunctum, non erat grauamen, quia competebar ei ex lege, & sub ista intentione iste ceperat suscitare semen, & si gignerentur plures tam mortuo quam viuenti maneret semen, si autem vnicus esset, non erat præiudicium ascribi defuncto illum, quia lex illum ei dabat, & non est eius genitus, immo potius grauaretur mortuus si ille primogenitus, qui semel ad eum pertinebat subtraheretur ei, vt per eum continuaretur posteritas viuentis.

Sed dicitur, quod tunc lex magis volebat seruare semen mortuorum quam viuentium.

Dicendum, quod lex erat fauorabilior mortuis, quam viuentibus, cum in fauorem mortuorum fuerit facta, & non viuentium. Et tamen erat iste fauor multum rationalis, quia melius erat sic fieri quam e contrario. Et causa est, quia de mortuis, qui sine liberis decesserunt, certum erat, quod non habebant semen, neque habere poterant, nisi suscitaretur eis, & ideo debebat determinare pertinere ad eos primogenitus ex suscitatione. de viuentibus autem suscitantibus semen pro defunctis, etiam si non ascriberetur eis primogenitus, non erat certum, quod non haberent semen, cum possent gignere alios: ideo licet accideret interdum, quod non gignerent alios rationabilius fuit, quod ascriberetur primogenitus defunctis, & manerent viuentes sub dubio, qui alias gignere poterant quam defuncti, qui aliter semen habere non poterant.

Alia autem causa est, & præcipua, quia si primogenitus, id est, vnicus filius in tali casu ascribatur viuenti manebat defunctus sine nomine, si autem ascribatur defuncto habebit nomen tam viuens quam mortuus: ideo conuenientius est ascribi defuncto. Patet hoc, quia iste filius vnicus poterat nominare duas cognationes, eo quod erat iste dupliciter filius. Vnius erat filius legalis, & alterius erat filius naturalis, & sic nominaret vnā cognationem legaliter, & aliā naturaliter, sic patet de Obed filio Booz. Nam Booz accepit Ruth in uxorem ad suscitandum semen Mahalon defuncti, & natum inde vocauit Obed, erat autem iste legaliter filius Mahalon, & vere, & naturaliter filius Booz, scriptura tamen vocat eum filium Booz, vt patet Ruth 4. capitu. & supra 1. & Lucæ 3. Et tamen nullo modo poneretur aliquo modo secundum scripturam pertinere ad progeniem Booz suscitantis semen Mahalon, ergo tam progenies Mahalon quam Booz poterat continuari, & describi per Obed, & ita per quemlibet alium primogenitum ex suscitatione seminis: & ita non erat inconueniens licet esset vnicus filius suscitantis

A semen cum posset vtrique prouideri: nam ille succederet vtrique in bonis hæreditarijs, & vtriusque familiam denominaret. credendum est tamen, quod si iste vnicus postea plures filios gigneret, inciperent in eis distingui duæ progenies, scilicet defuncti, & suscitantis semen.

Quare Sadducei posuerunt casum de suscitatione seminis de solis fratribus cum ad alios etiam pertineat.

Quæst. CXCVI.

QUÆRETUR cum suscitatio seminis pertineret apud Iudæos tam ad fratres quam ad cognatos, vt ostensum est supra q. 179. quare Sadducei posuerunt de solis fratribus dicentes, si quis mortuus fuerit non habens filium ducat frater eius uxorem illius.

Dicendum, quod fuit primo, & præcipue, quia ipsi allegauerunt dictum Moysei, & tamen in illo non habetur nisi de fratribus licet pertineat etiam ad cognatos: ponitur enim dictum illud Deuter. 25. ca. & ibi nihil dicitur nisi de fratribus, ergo allegando illam auctoritatem nihil poterant dicere de cognatis.

Secundo fuit, quia non erat ad propositum allegare de cognatis etiam si Moyses de illis loqueretur, quia auctoritas inducitur propter casum quem ipsi posuerunt, & tamen de solis fratribus posuerunt casum, scilicet, de septem fratribus, ergo non oportuit dici aliquid de cognatis.

Tertio quia forte Sadducei non concederent suscitationem seminis fieri a cognatis, qui non erant fratres, quia illud non colligitur nisi ex libro Ruth, in libris autem Moysei de solis fratribus dicitur Deut. 25. ergo cum isti non reciperent nisi libros Moysei, vt dicit Hieronymus, & habitum est supra, forte non concederent pertinere suscitationem ad cognatos: ideo de solis fratribus dixerunt. In q. 137.

An casus, quem posuerunt Sadducei fuerit sic, & quare talem posuerunt. *Quæst. CXCVII.*

QUÆRETUR circa casum, quem posuerunt Sadducei de septem fratribus an fuit sic, & quare talem posuerunt.

Aliqui dicunt, quod non fuit in veritate, quod septem fratres successiue acciperent eandem uxorem, sed finxerunt illum Sadducei ad arguendum contra Christum. Sic dicit Hieronymus, qui resurrectionem corporum non credebant, recte istiusmodi fabulam fingunt, quæ deliramenti arguat eos, qui resurrectionem asserant mortuorum. Sic etiam dicit Theoph. Calumniantes Sadducei dogma resurrectionis hanc narrationem fingunt.

Dicendum, quod aut queritur an in veritate sic fuit, vel an esse potuerit. De primo dicendum, quod non constat, quia non habet aliunde auctoritatem ista res nisi ex dicto Sadduceorum, qui fingere poterant narrationem, & tamen sicut non constat nobis esse veram narrationem, ita neque constat esse falsam, vnde non possumus determinatè asserere, quod Sadducei hoc finxerint.

Si autem queratur an erat possibile, dicendum, quod sic. Primo quia alia similia acciderant sic patet Ioan. 4. capitu. cum Christus loquitur Samaritanæ mulieri, scilicet, quinque viros habuisti, & hunc quem habes, non est tuus. Et ita iam mulier illa habebat virum sextum, posset ergo habere, & septimum.

Secundo quia iteratio nuptiarum non erat vetita: ideo poterat accidere, quod aliqua mulier haberet successiue

successive septem, aut plures viros, & maxime hoc fieret in suscitatione seminis, quia cum moriebatur vnus de fratribus sine liberis, statim alius accipiebat vxorem eius, & ita contingeret mori omnes successive accipiendo eandem vxorem, & talis casus erat iste. Tertio patet, quia etiam sine suscitatione seminis legimus Saram filiam Raguel octo viros habuisse, & septem primos occidit dæmon nomine Asmodeus mox, vt ad illam ingrediebantur, Tob. 4. cap. Octauus vir fuit Tobias. Ergo a fortiori poterat eadem mulier septem viros habere successive.

Quarto quia si iste casus non esset possibilis non teneret argumentum, & Christus respondens negaret fundamentum, & tamen non negauit, sed respondit ad consequentiam, ergo tacite concessit antecedens esse verum, vel possibile.

Sed dicendum, quod licet esset casus possibilis, non erat satis verisimilis, non quidem quia ponebant eandem mulierem septem viros habuisse, quia hoc facilius erat, sed quia posuerunt, quod septem fratres habuerunt successive eandem vxorem, & omnes mortui sunt sine semine, & ob hoc putatur, quod potius finxerint Sadducei istam narrationem, sicut Hieronymus, & Theoph. tenent. Et licet finxerint non minus valebat argumentum eorum, quia arguebant per deductionem ad inconueniens, vnde licet verum non esset sufficebat, quod esset possibile, quia illo posito in esse sequeretur inconueniens, quod volebant inferre Sadducei.

Quare Sadducei dixerunt de septem fratribus.
Quæst. CXC VIII.

QVAERETVR dato, quod esset ficta narratio, quare dixerunt de septem fratribus. Dicendum, quod ipsi posuerunt casum fortiozem, quo potuerunt, & volebant inferre, quod nesciretur cuius erat illa mulier vxor in resurrectione, immo quod non esset vnus, neque alterius, quod putabant esse inconueniens, & voluerunt facere in hoc magnam dubitationem, sed videbatur eis, quod tanto maior dubitatio erat quanto plures essent, qui fuissent mariti eiusdem vxoris: ideo posuerunt multos, & quia si ponerent duodecim, vel tredecim non esset res satis verisimilis. Posuerunt, ergo septem, de quibus satis poterat accidere licet verum non esset, si autem duos, vel tres ponerent non videretur eis tanta difficultas ad respondendum. Sic dicit Theoph. septem ponunt, qui mulierem acceperant, vt magis retrahant a resurrectione.

Sed dicendum circa hoc, quod illi, qui pauca intelligunt, & faciliter turbantur putant maiorem difficultatem esse respondendi huic dubitationi, quanto plures fuerint, qui eandem vxorem acceperint, & tamen non est verum, quia tanta difficultas est in duobus, sicut in decem millibus: nam si duo accipiant eandem vxorem hoc modo vnus accipit eam, vt suam, alius vt suscitans semen defuncto, & ita manet dubium, an ad suscitandum semen, vel ad eum, cui suscitatur pertineat vxor, si autem decem accipiant eandem vxorem hoc modo primus est, cuius est vxor, ceteri autem sunt, vt suscitantes semen: ideo cum omnes illi sub eadem ratione acceperant illam, scilicet, ad suscitandum semen: ideo dubium est de omnibus illis, quod de vnico suscitante semen.

Sed aliter potest dici, quod esset maius inconueniens ponendo plures viros eiusdem vxoris, quam paucos, eo quod duo inconuenientia poterant hic

Finferri. Primum erat, quod nesciretur cuius viri illorum esset illa mulier. Secundum erat, quod multi viri manerent sine vxoribus: nam credebant, quod in vita æterna esset vsus vxorum, & quod quilibet vir haberet in resurrectione eandem vxorem quam hic habuerat, si autem pauci acceperant eandem vxorem, id est, duo, maneret illa cum vno in resurrectione, & alius sine vxore maneret, quod putabant esse inconueniens, si autem septem acceperant illam, manerent sex viri sine vxoribus, quod erat maius inconueniens. Sadducei tamen non expresserunt nisi primum inconueniens, dicentes in resurrectione cuius erit illa vxor? Et quantum ad hoc nihil plus erat esse septem quam esse duos. Quantum ad secundum inconueniens faciebat aliquid esse septem potius quam duos, & ideo melius ponitur, quod sint septem quam pauci.

Quare potius posuerunt exemplum in septem fratribus accipientibus eandem vxorem per seminis suscitationem quam in vxore accepta a multis.
Quæst. CXCIX.

QVAERETVR quare potius posuerunt exemplum in septem fratribus accipientibus eandem vxorem per suscitationem seminis, quam in vxore accepta a multis sine suscitatione seminis, quia vtroque modo poterat stare hoc dubium. Quod patet: nam id quod Sadducei inducere volebant, erat si in resurrectione cuius erit vxor, & hoc, quia multi habuerunt, & videbatur esse eadem ratio vnus, & alterius, & tamen sicut hoc contingit in suscitatione seminis, quia multi eandem accipiunt vxorem, ita & in multis accipientibus eandem vxorem quando vnus non suscitatur semen alteri. Dicendum, quod melius potuissent Sadducei ponere casum de multis habentibus eandem vxorem sine suscitatione seminis, & magis faceret ad propositum suum, & tamen posuerunt casum in suscitatione, vt esset res verisimilis. Primum patet, quia ipsi voluerunt concludere in resurrectione cuius erit illa mulier, & hoc, quia non videbatur quare potius esset vnus quam alterius, & tamen quantum ad hoc magis conueniebat casus, quando accipitur mulier non ad suscitandum semen. Nam quando accipitur mulier ad suscitandum semen est aliqua ratio, quod potius sit primi quam ceterorum, quia ille accepit eam propter seipsum, vt esset vxor eius, ceteri autem non acceperunt eam propter seipsos, sed propter primum virum, vt suscitarent illi semen, ergo magis videtur ad primum virum quam ad alios pertinere. Secus autem non quando multi acceperunt eandem mulierem non ad suscitandum semen, quia cum ibi non accipiat eam vnus propter alterum, sunt oēs equaliter principales, & ideo manet ratio dubitandi quare potius detur vni quam alteri. Secundo, quia tot viri possunt poni accipisse eandem vxorem non ad suscitandum semen sicut ad suscitandum semen, quia Sara filia Raguel habuit octo viros, vt dictum est, & tamen vnus non erat ad suscitandum semen alterius. De secundo patet, quia Sadducei posuerunt casum de septem accipientibus eandem vxorem, vt videretur esse dubitatio cuius esset vxor propter multitudinem virorum, & vt ne quis refelleret casum eorum tanquam non verisimilem, posuerunt potius de suscitatione seminis quam sine suscitatione.

Primo quia licet sine suscitatione seminis poterat esse, quod septem viri acciperent eandem vxorem successive, tamen non erat ita verisimile, quia non videbatur esse aliqua causa, quare tot viri vellent accipere vxorem:

vxorem: potissime quia qñ vna mulier a tot viris cognita est rari eam accipere volunt. Etiam non erat satis verisimile, q̃ eadem mulier vellet toties nubere, quia hoc esset signum magnę incontinentiæ: in suscitacionem autem seminis erat multum verisimile, q̃ erat causa vrgens ad hoc faciendū, quia tam vxor, quam viri tenerentur ad hoc. Nam si vir moreretur sine liberis, non poterat vxor eius nubere alteri, neq; ē poterat ad nutum continere, sed tenebatur petere in virum fratrem viri sui, Deutero. 25. c. Frater quoq; defuncti tenebatur eā accipere in vxorem, alioquin inferebatur ei p̃na, quæ habetur eo. c. & si ille moreretur sine liberis, teneretur alius eam accipere, sicut patet Gen. 38. c. de Her filio Iudę mortuo sine liberis relicta vxore Thamar, ex qua duo fratres eius sequentes semen suscitare voluerunt. Et ita si contingeret omnes sine semine mori ante mulierem, omnes eā acciperent, ergo erat iste casus multum verisimilis, & ideo istum posuerunt. Sed obiicietur, quia supra q. 179. dictum est, q̃ verisimilius fuisset si posuissent acceptionem fuisse istam a septem viris sine suscitacione seminis, quam cum suscitacione, & hic dicitur contrarium. Dicendum, q̃ ex aliqua parte erat magis verisimilis ille casus, quam iste, & ex aliqua non. Quod. n. contingeret esse septem fratres, quorum primus acciperet vxorem moreretur sine semine, & omnes acciperent eam consequenter, & quilibet moreretur sine semine, & tandiu mulier viueret, q̃ omnes sine semine morerentur, non erat multum verisimile, & ideo verisimilius erat septem alios viros mori, qui acciperēt successiue eandem vxorem non ad suscitandum semen, quam septem fratres esse, qui morerentur in breuitate verisimilius erat eos accipere eandem vxorem, q̃ accipi ab illis non suscitantibus semē, quia in aliis nulla necessitas erat accipiendi eandem mulierem, in fratribus autem sic ad suscitandum semen. Tertio quantum ad principale, quia dicitur, q̃ isti mortui sunt sine semine, & tamen hoc non erat tam verisimile, si septem viri acceperunt eandem mulierem non ad suscitandum semen, sicut si acciperent eā ad suscitandum semen, nam ideo multi succedebant sibi in eadem vxore ad suscitandum semen, quia moriebantur priores sine semine, si enim aliquis suscitaret semen defuncto, non acciperent reliqui vxorem eius, ut ergo efficiatur verisimilius, q̃ mortui sunt isti sine semine debuit dici, q̃ acceperunt eam ad suscitandum semen, & nō ad habendum eam principaliter sine seminis suscitacione.

Quare dixerunt Sadducei in positione casus, quod frater primus mortuus est sine liberis, & secundus, &c.
Quæst. CC.

QUÆRETUR quare dixerunt Sadducei in positione casus, q̃ frater primus mortuus est sine liberis, & si. n. l. iter secundus, &c. Dicendum, q̃ fuit primo ad ostendendum casum possibilem, nam ipsi pręsupposuerunt suscitacionem seminis, cum induxerint dictum Moyfi. s. si quis mortuus fuerit non habens filium, &c. & tamen suscitacio seminis non fit, nisi quādo moritur quis semine. i. liberis, ergo si primus reliquisset liberos, non succedendum semen, & ita ad hoc, q̃ septem fratres acceperint successiue eandem vxorem, necesse erat, quod erat opus, quod moreretur sine filiis, quia non ponitur successisse ei alius in suscitacione seminis, & ita ceteros sex.

Alph. Toft. in Matth. Pars V I.

A Secundo fuit ad ostendendum maiorem rationem dubitandi, quia volunt inferre in resurrectione, cuius erit hęc mulier vxor, & tñ si aliquis genuisset filios ex illa putant, q̃ illa esset aliqualis causa ad eā adiudicandam potius illi viro, ex quo concepit, quam alteri, ideo ponunt, q̃ ex nullo conceperit, neque etiā ex septimo, & tñ p̃cedens causa adhuc est efficacior.

Quare dixerunt Sadducei: Nouissime autem defuncta est mulier. Quæst. CC I.

QUÆRETUR quare dixerunt Sadducei, q̃ nouissime autem defuncta est mulier.

B Dicendum, q̃ omnia posuerunt Sadducei ad reddendam rem difficilem. Si enim moreretur mulier ante septimum virum, siue habuisset ex ea filios, siue non, videretur quibusdam potius ad illum pertinere, quam ad ceteros, quia ceteri defuncti sunt illa superstiti, iste autem superuixit mulieti, & ita videretur mansisse ius mulieris penes illū, a ceteris autem mulier esset absoluta per mortem eorum, cum autē oēs morerentur ante illam eadem esset habitudo omniū ad illam, & ideo non videretur maius ius vnus, q̃ alterius, vnde difficile esset dicere, quare potius vnus, quā alterius vxor futura esset in resurrectione. Secundo ponitur ad ostendendum, de quibus est dubitatio. Si. n. mulier ista superesset aliquanto tempore post mortem istorum virorū, posset forte accipi ab alio in vxorem, licet non ad suscitacionem seminis, & tunc non esset dubium de illa muliere, cuius esset vxor in resurrectione, quantum ad istos septem fratres, sed etiam quantum ad omnes alios, quos acciperet in viros, & tamen litera dicit. In resurrectione cuius erit vxor? omnes enim habuerunt eam, id est omnes septem, & tamen si alij etiam habuissent illam de illis quoque esset dubium, ideo dictum est, q̃ nouissime mortua est mulier, i. post illos septem mortua est, & non accipit alios viros.

Quomodo Sadducei impugnabant resurrectionem ex isto argumento. Quæst. CC II.

D QUÆRETUR quomodo Sadducei impugnabant resurrectionem ex isto argumento.

Dicendum, q̃ pręsupponebant aliqua, ex quibus videbatur aliquali ter valere. Argumentum primum erat, q̃ in statu resurgentium futura erat commixtio sexuum, sicut nunc. Secundum, q̃ quilibet haberet ibi vxorem, quam hic habuit. His datis videbatur sequi inconueniens ex casu p̃cedenti. s. quia aut oēs illi viri haberent simul eandem in vxorem, aut aliquis eorum solus. Si omnes non erat possibile cum vna mulier nunquam potuerat habere plures viros simul, licet idem vir potest simul habere multas vxores, ut ostensum est supra 19. c. q. 36. potissime cum isti essent fratres, & cognatio adhuc magis impediret. Si autem dicatur, quod vnus illorum habiturus esset illā, quæreretur quis esset, quia nō videtur maior causa de vno quam de alio, ideo nullus habiturus esset eam; Hoc probat, quia illi fuerunt eguales habendo illam in tribus. Primo, quia omnes habuerunt illam, ut dicitur in litera. Et ita quilibet haberet ius ad illam cum cuiuslibet fuerit vxor.

Secundo, quia mortui omnes sunt ante illam, & sic nemo excessit aliū in hoc, & ideo dicitur nouissime, & mulier defuncta est. Tertio, quia oēs mortui sunt sine semine. Sic dñ Marc. 12. & Luc. 20. c. q̃ acceperunt eam septem, & non reliquerunt semē, & mortui sunt, non est ergo aliqua causa quare tribuat vxor vni potius, quam alteri, & ita nulli tribuetur. Hoc autē

I est

est inconueniens, quia ipsi præsupponebant, q̄ in resurrectione quilibet habiturus erat uxorem suam. Etiam dato, q̄ adiudicaretur vni illorum ceteri manerent sine vxoribus, quod erat inconueniens, & tñ non p̄t sequi inconueniens ex veritate, ideo volebāt per deductionē ad impossibile ostendere, q̄ non erat futura resurrectio. Sic dicit Hieronymus. Qui resurrectionem corporum non credebant, & aīam putabāt interire cum corporibus, recte istiusmodi fingunt fabulam, qua deliramenti arguant eos, qui resurrectionem asserant mortuorū. Turpitudinem ergo fabulæ opponunt, vt resurrectionis virtutem negent.

An Sadducei recte arguebant ad inferendum quod volebant.
Quæst. C C I I I.

QUÆRETUR dato, q̄ supponeretur id, qđ volebant Sadducei. sc̄p̄ in resurrectione futura esset commixtio sexuū, & q̄ quilibet reciperet uxorem suam, an recte arguebāt ad inferendum, quod volebant. Dicendum, q̄ non, quod patet ex modo suo loquendi, nam ipsi inferre volunt, q̄ nesciatur cuius erit illa mulier cum oēs habuerint se equaliter ad eā in tribus illis, quæ in litera assignant, & dicta sunt præcedenti. q̄ & tamen existente casu isto nō pertinebat equaliter ad oēs, sed ad vnū præcipue, ergo illius futura esset vxor in resurrectione. sc̄p̄ primi eorum. Et patet hoc primo, quia ille accepit eam in uxorem propter seipsum. sc̄p̄ vt esset vxor illius: ceteri autem non acceperunt eam propter seipsos, sed propter defunctum. sc̄p̄ vt illi semen suscitant, sed per alterum reducit ad per se, ergo primi erat futura vxor, & non aliorum. Secundo, quia primus accepit eam sponte, alij autem acceperunt eam compulsi, & ex necessitate legis, & cum illa accipiebāt bona defuncti. i. Deut. 25. & Ruth. 4. c. ergo accipiebant mulierem istam, tanquam rem defuncti, & cōsequenter cum ille redierit, ad eum reditura est res eius, & ita in resurrectione ipse haberet eam, si aliquis de viris habiturus esset illam. Tertio, & principalius, quia magis est de filiis, quam de vxore. Minus. n. pertinent ad defunctum filij, qui gignuntur post mortem eius ex vxore sua quam vxor, dum filij non pertineant ad eum, nisi in quantum gignuntur ex vxore sua, & tamē primogenitus natus ex suscitatione seminis ex vxore defuncti pertinet ad defunctum, & non ad viuētē, qui illum gignit Deuter. 25. c. ergo a fortiori pertinebit vxor ad defunctum, & ita ille eam habebit, & non alij tanquam minores in iure. Dicendum autem est, q̄ supposito, q̄ in resurrectione esset futura commixtio sexuum, aut agatur de rigore quantum ad repetendum vxores, aut de quadam plana equitate. Si de rigore dicendum, q̄ ad nullum pertinebit vxor, quā habuit hic, eo q̄ non manet iam aliquod vinculum. Mors enim omnia soluit, & per mortem viri fuit soluta muliera lege viri, ad Roma. 7. c. obligatio autem semel extincta non redit, ideo cum semel periret vinculum matrimoniale, nunquam redibat. Vnde dato, q̄ futurus esset sexuum vsus in resurrectione non oportebat, q̄ rediret quis ad uxorem, quam viuens habuerit, & sic cessaret tota ista contentiosa argumentatio, quia illa iam non erat vxor, sed accipiet quantumcunque vellet, sicut qui de nouo accipit uxorem. Si autem de quadam equitate agatur, vī æquius, q̄ homo rediturus esset ad uxorem suam, quā q̄ ad aliā, q̄ de nouo acciperet, & tūc cum illa fuerit vxor septem virorum, & vnus. i. primi fuit præcipue, vt ostensam est ad illum potius redire deberet, & circa alios non manebat aliquod inconueniens, quia poterant illi accipere vxores alias, quas vellent. Nam sicut hic mo-

riente vxore alicuius accipit ille aliam, quia desijt ista esse vxor, & non est inconueniens, ita & in resurrectione cum desierit illa esse aliorum vxor propter maius vinculum, vel ius propinquius primi viri, accipient alij vxores de nouo, quasi nullas vnquam habuerint, vel nullas habeant.

Quare Christus respondit Sadduceis nunc ipsum tentantibus cum tentatoribus minime respondere soleat.

Quæst. C C I I I.

QUÆRETUR quare Christus respondit Sadduceis nunc ipsum tentantibus eum, nam quando quis simpliciter interrogat, vt doceatur solet Christus respondere, quando autem calumniator, & tentator est non respondet, aut non directe. Patet hoc de principibus sacerdotū quærentibus ab eo præcedent. c. in qua potestate hæc faceret. Nam non respondit eis, sed proposuit eis aliā quæstionem. Patet etiam de Phariseis, & Herodianis tentantibus eum supra in litera de tributo soluendo. Nam respondet eis, sed nō directe ad id, quod ipsi volebant, ergo nunc cum isti Sadducei tentarent Christum arguentes contra eum, non debuit eis respondere, vel saltem non directe, & tamen respondit directe. Dicendum, q̄ fuit conueniens rñdere ipsi directe, & non illis. Primo, quia Sadducei large vocantur tentatores, quia non quærebant, nisi ostentationem, & nō moliebantur aliquid mali contra Christum. Pharisei autē, & Herodiani, de quibus supra in litera volebant tradere Christum morti decipiendo. eū per rñsionē, vt dī Lucæ. 20. Et principes sacerdotum intendebant vel totaliter Christo interdicerē prædicationem, vel occidere eum, ideo illi indigni erant rñsione. Sadducei autem non erant tam indigni, vnde eis respondit, & ita fuit ista tentatio aliis minor, vt dicit Chrys. & aliter ei respondendum, q̄ alijs. (Vide quomodo sit infirmior congressio Iudæorum q̄ Christum. Prima fuit cum terrore, dicendo. In qua potestate hoc facis? q̄ quam necessaria erat constantia cordis. Secūda fuit cum dolo, q̄ quā necessaria fuit acuta sapientia. Hæc autem fuit cū p̄sumptione, quæ cæteris faciliior est. I. Hominem enim putantem se aliquid scire cū nesciat viro scienti facile est conuincere.

Secundo fuit, quia Christus in omnibus his prudenter se habuit iuxta exigentiam rerum, in duabus. n. tentationibus principum, & Phariseorum, quæ fiebant dolose si Christus responderet, aut saltem si directe responderet sequeretur periculum, ideo in prima nihil respondit. In secunda autem respondit nō directe, in ista tertia tentatione procedebatur ad ostentationem, vt viderentur Sadducei sapientes, & conuicissemus Christum, & si non responderet Christum, vel non directe, viderentur Sadducei obtinere, qđ volebāt. Deinde, ergo taliter rñdere, vel se hñe, q̄ illi non possent gloriari, q̄ sapientes essent, sed hoc nō potuit esse cōuenientius, quam respondendo directe, & confutandocorū positionē, ideo debuit istis directe respondere.

Tertio fuit, quia etiam Christus seruauit aliquantulum hic, quod circa alios tentatores seruauit, nam eis qui simplici corde quærunť Christus satisfacit iuxta intentionem eorum, tentatoribus autem licet respondeat, nunquam tamen iuxta eorum intentionē, vt patet in qōne Phariseorum de tributo supra in litera. Ista autem fuit hic, quia Sadducei quærentes de resurrectione nō quærebant, vt instruerent, sed vt quinceret Christum, & oñderent sapiam suam, Christus autem è p̄rio fecit, q̄ eorū oñdit insipientiam, & confundit illorū opinionē. Nā ipsi cupiebāt, q̄ opinio sua approbaretur: Christus autem reprobauit illam, vnde tamen

lem veritatem potius voluissent Sadducæi ignorare, quam a Christo audire, & ita contra eorum intentionem fecit Christus rñdēdo eis. Quarto fuit, quia Pharisei, & principes sacerdotū, de quibus supra quærebant solum. Sadducæi autem arguebant contra doctrinam Christi, ille. n. assererat resurrectionem, quā negabant Sadducæi, & nunc arguebant falsam eē doctrinam Christi, quando autem quis quærit p̄t ille, a quo quærit sine verecundia tacere nihil rñdēdo. Cū autem arguitur q̄ dicta ab eo non pōt tacere cum honore suo, quia si tacuerit, conuictus esse putabit, ideo Phariseis, & sacerdotum principibus potuit Christus non respondere, vel saltem nō directe. De Sadducæis non erat sic, sed debuit respondere. Quinto, & præcipue fuit propter nos, & propter tunc assistētes, ut eos instrueret circa conditionem resurgentium, & doceret confutare talia argumenta, nam ante hoc, licet Christus dixisset sepe de regno celorum, & resurrectione, nunquam posuerat, quæ esset conditio resurgentū aperte, & ita rationabiliter poterat cuiusque homini ex hoc nasci magnum dubium, ideo Christus voluit directe non respondere, ut per hoc instrueret nos, & ceteros, qui tunc ei assistebant bono animo audientes verba illius. Sexto fuit, ut ex tali responsione daretur gloria Deo, & magis afficerentur turbæ ad ipsum, & honorarent eum. Quod patet, quia posita Christi responsione dicitur in litera, quia audientes turbæ mirabantur in doctrina eius. Si autem non respondisset nō mirarentur in doctrina eius, vel si nō respondisset taliter, ideo fuit conueniens taliter respondere.

Quare Christus non dissoluit argumentum Sadducæorum ostendens non vale consequentiam.

Quæst. CCV.

QUÆRETUR cum argumentum Sadducæorū contra Christum esset efficax, cum interrogabant cuius erit mulier illa in resurrectione, quare non dissoluit Christus argumentum illorū ostendens non valere cōsequentiam, patet hoc, quia ut dictum est supra, non recte arguebant Sadducæi. Nam vxor illa, vel nullius esset, vel esset primi viri, & neutro modo sequebatur inconueniens, ideo argumentum suum erat infirmum.

Dicendum, q̄ verum est, q̄ potuisset argumentum illud confutari, & tamen Christus non curauit respondere confutando consequentiam, sed ostēdo falsitatem præsuppositi. Et fuit primo, quia aliter dēt procedere dialecticus disputator, & aliter doctrinæ traditor, respondere autem ad consequentiam illā erat ad dialecticos, sed ad mores nō erat vtile, & ideo ad dialecticos, quorū est veritates inuestigare, & motus arguendi tradere, pertinebat destruere consequentiam, Christus autē erat moralis doctor, ideo non pertinebat ad eum requi subtilia, in quibus nullū erat vtile, aut necessarium documentum, quale erat si vellet destruere consequentiam illam, ideo nō curauit: sed eis autem q̄ aliqua sunt vtilia, quia licet sint subtilia dicū illa, sicut de trinitate personarum, & circummissionem loquitur. Secūdo fuit, quia non conueniebat intendere, q̄ vxor illa pertinebat ad vnum potius, quā ad alios, vel ad nullum, & hoc esset per aliquos modos, & probationes, quas auditores simplices non bene caperent, & ideo non viderent, an satisfaciebat Christus argumento Sadducæorum. Tertio, quia dato, q̄ aliter videretur confutationem consequentis, non esset tam manifesta, quin aliquo modo posset contē-

Alph. Toit. in Matth. Pars VI.

A di, quia circa subtilia semper manet aliquis scrupul⁹, quia non pōt saltem q̄ insipientes tam firmiter pbari, & hoc multum derogabat honori Christi, qui aperte confutare debebat aduersarios, ita ut populus audiēs laudaret eum, sicut nunc factum est, quia audita rñsione eius, dicitur, q̄ turbæ mirabant in doctrina eius. Non fieret tñ hoc, si vellet insistere in confutanda cōsequentia. Quarto fuit, quia si ad consequentiam rñderet, etiam si per hoc non concederēt præsuppositū putarent simplices, q̄ tacendo illud cōcedebat, cum nō respondebat ad illud, & hoc esset magnum incōueniens, scilicet q̄ crederent Christum astruere, q̄ in resurrectione esset commixtio sexuum, ideo ad illud expresse respondit illud confutando.

B Quinto, & præcipue propter nos, quia intendebat Christus docere tam nos, quam illos, qui aderant de conditione resurgentium, quod erat valde necessarium, nunc autem fuit multum ad propositum, quia ipsa argumentatio Sadducæorum exigebat hoc sibi responderi, ideo licet posset Christus respondere destruendo consequentiam illorum, tñ, ut non omitteret doctrinam istam, omisit illud, quod erat minus vtile, & respondit confutando id, quod ipsi præsupponebant, ut sic esset locus ponendi doctrinam de statu resurgentium.

Quare Christus dixit Sadducæis erratis.

Quæst. CCVI.

C **Q**UÆRETUR quare Christus dixit Sadducæis erratis. Dicendum, quod fuit primo, quia ita verum erat, nam ex errore argumentum eorum procedebat, & non intelligebant qualis futura erat conditio resurgentium.

Secundo dixit hoc ad respondendum, & ad ostendendum modum, & incentiuum Sadducæorum procedendi nunc q̄ eum, san bono animo, vel malo, an ex odio, vel inuidia, vel ignorantia, aut bono desiderio. Et hoc solet Christus ponere in principiis rñsionū suarū, sic. n. supra in litera Phariseis, & Herodianis quærentibus ab eo responsurus dixit: Quid me tentatis hypocritæ? In quo innuit, q̄ aliud in corde habebant, q̄ foris ostēdebant, quærentes ab eo, scilicet quia intendebant eum morti tradere per rñsum eius, & tñ foris iustos se simulabant. Sadducæi autē nihil mali inferre intēdebant Christo, sed solum ipsi volebant gloriari, quasi sapientes se ostendendo, & cum crederēt se efficaciter arguere, deficiebat argumentū eorū. Hoc autē ostendit Christus, dicēs: Erratis, scilicet ex errore mouemini ad arguendum, quia supponitis pro vero id, quod falsum est. Tertio fuit hoc ad increpādum eos, & deducendum in aliqualem confusionē, & conuenienter punirent in eo, in quo peccauerāt, ipsi quidē se sapientes existimabant, & putabant se posse facere argumentum insolubile Christo destruendo doctrinā illius de resurrectione, iō Christus hic debuit iuste confundere eos, qui iniuste, & insipienter gloriabant, & qm ipsi se sapientes credebant, & iactabant, non solum Christus eos realiter, sed etiam rñdēdo insipientes vocauit, dicens erratis. i. non intelligitis ea, quæ dicitis q̄o falsa sint. Simili autē mō solet Christus vti q̄ Phariseos, & alios, qui ex iniquitate contra ipsum arguunt. Nam ostendit eos insipientes, & aperte dicit eis verba opprobrij. Sic patet supra 9. & 12. c. Nā Pharisei arguebant Christum supra 9. c. q̄ manducaret cū Publicanis, & peccatoribus, ipse autem inter alias rñsiones, quibus ostendit hoc esse licitum, & laudabile dixit eis, euntes discite quid est, misericordiam volo, & non sacrificium. i. eatis ad addiscendū, q̄a nihil scitis ad arguēdum. Nam si hoc sciretis, non argueretis

tam insipienter, & supra 12. c. cum Pharisei arguerent discipulos Christi, q̄ vellent spicas sabbatho dixit Christus, si sciretis quid est misericordiā volo, & non sacrificium, nunquam condemnassetis innocentes. i. quia nescitis condemnatis illos. Nam si sciretis, & intelligeretis scripturam non condemnaretis eos, ita autē erat de istis. s. q̄ voluerunt gloriari de eo, quod ignorabant, ideo dixit eis Christus, erratis.

Quid Christus dicere voluit, cum ait, erratis nescientes scripturas, neque virtutem Dei.

Quæst. CCVII.

QUÆRETUR quid voluit Christus dicere, cum ait dicens erratis nescientes scripturas, neq; virtutem Dei. Dicendum, q̄ Christus ostendit argumētum eorum procedere ex errore, nam ipsi credebant non esse resurrectionem, & tamen si futura esset, putabant q̄ homines carnaliter viuere deberent secundum sexuum commixtionem, quasi ita quoq; Christus teneret, & hoc supposito arguebant non eē possibilem resurrectionem, Christus autem dicit, q̄ ex errore procedunt, quia non est verum, q̄ vsus sexuum sit in resurrectione. Quod autē dicit nescientes scripturas reddit causam, quasi dicat, ideo erratis, quia neq; scitis, neque legitis scripturas, nā si legeretis, & intelligeretis non erraretis circa hoc. Sic dicit Hieron. propterea ergo errant, quia scripturas nesciunt, & q̄ scripturas nesciunt, consequenter ignorant virtutē Dei. Sed Chry. vult, q̄ duo erant de quibus arguuntur Sadducæi. s. negligentia, & ignorantia. Negligentia, quia non legebant scripturas cum possent. Ignorantia autem, quia non intelligebant virtutem Dei cum ait, sapienter primum arguit stultitiam eorum, quia nō legebant. secundo ignorantiam, quia non cognoscebāt Deum, ex diligētia. n. lectionis nascitur scientia Dei: ignorantia autē negligentie filia est. Sed dicetur, quæ sunt istę scripturę quas nesciebant? & quę est ista virtus Dei? Dicendū, q̄ scripturę sunt sacrę, quę loquuntur de resurrectione, vel de conditione resurgentium, virtus autē Dei est potestas ipsius ad suscitandum, vel ad dandum conditionem spiritualem resurgentibus. Aliqui autem dicunt, q̄ virtus Dei, quam isti ignorabant erat Christus. s. quē non cognoscebant, Ap̄s. n. vocat Christum Dei sapiām, & Dei virtutē. 1. Cor. 2. c. Sic dicit Orig. dñs arguens Sadducęos nescire virtutem Dei se eos non cognoscere arguebat, ipse. n. erat virtus Dei, & non cognoscebant eum, quasi nesciētes scripturas, quę loquuntur de eo, propterea neque resurrectionem credebant, quam facturus fuerat ipse. Sed dicendum, q̄ non stat, quia non facit hoc ad propositum, nam nescire Iesum esse Messiam, & esse filium Dei non tollit scientiam de resurrectione, quia distincti articuli sunt, & ideo debet accipi virtus pro potestate Dei, qua facit resurrectionem, vel cōditionem resurgentium.

Quomodo erant ista causa erroris Sadducęorum, & quę erant istę scripturę, quę dicunt futuram conditionem resurrectionis. *Quæst. CCVIII.*

SED tunc quæretur cum Christus dicens, nescitis scripturas, neque virtutem Dei, det causam erroris Sadducęorū, quō erant ista cā erroris, & quō applicantur ad propositum. Dicendum, q̄ tripliciter potest accipi, vno modo, q̄ ambo referantur ad resurrectionem esse, vel non esse. Secundo mō, q̄ ambo referantur ad conditionem resurgentium. Tertio, q̄ primum referatur ad resurrectionem esse, vel non esse, & secundum ad conditionem resurgentium.

F Accipiēdo primo est sensus, q̄ Sadducæi errabāt. s. putantes non esse futuram resurrectionē, & hoc proveniebat eis ex duobus. s. ex ignorantia scripturarum, & virtutis Dei. Scripturarum quidē, quia multę scripturę sacrę loquebantur de resurrectione, & quia isti non legebant illas, vel non intelligebant, errabant putantes non esse resurrectionem, non autem errarent, si scripturas legerent. De virtute etiam Dei errabant, quia dato, q̄ scripturas legerent, & intelligerent illas, & scirent ex eis significari resurrectionem non credebant scripturę propter difficultatem resurrectionis, quia non putabant esse potestatem, quę sufficeret ad efficiendam resurrectionem. Si autem ipsi scirent, q̄ virtus Dei. i. potestas eius erat infinita, scirent q̄ poterat facere resurrectionem, quia nihil est, quod non cadat sub potestate infinita. Et iste est verus sensus. Sic dicit Origens. s. Duas autem res dicit eos nescire, vñā quidem scripturam, alteram autem virtutem Dei, per q̄ resurrectio fit. Sic autem dicit Theophylactus virtutem ignoratis diuinam, vos enim consideratis, quasi difficile dicentes, qualiter poterunt membra dissoluta coniungi, & animabus adunari? Hoc autem respectu diuinę potestatis est, quasi nihil. Accipiēdo secundo modo est sensus, q̄ isti errabant in fundamento putantes, q̄ si resurrectio futura erat, q̄ in illa esset commixtio sexuum, & hunc errorem dicit provenire ex ignorantia scripturarum. s. q̄ scripturę sacrę ponunt conditionem resurgentium. Etiam provenit ex virtute Dei ignorata. s. putabant, q̄ homines non possent alio modo viuere, quam nūc viuunt, & quia nūc viuunt cum permixtione sexuum, putabant nullum alium modum futurum, etiam si resurrectio foret, & tamen erat iste error, quia ignorabant virtutē Dei, nam Deus, qui dedit hominibus istum modum essendi de nihilo poterit dare alium, quem voluerit. Sic dicit Theophylactus, vos non intelligitis qualem resurrectionem scriptura annunciet, creditis. n. q̄ restauratio corporum talium sit futura, qualia nūc sunt, non erit autem sic. Sed tunc dicetur, quę sunt scripturę, quę dicunt futuram cōditionem resurrectionis nam non inuenimus aliquas. Aliqui dicunt, q̄ est ista scriptura, in qua dicitur in resurrectione, neque nubent, neque nubentur, sed sunt, sicut angeli Dei. Sed dicendum, q̄ non stat, quia non allegaret seipsum, ista tamen est scriptura sua. Secundo, quia ista scriptura nō erat tunc, & ideo non poterāt illam legisse Sadducæi, sed scripsit hoc Matth. ex verbis illis, quę tunc Christus dixit. Alii dicunt, quod scriptura de conditione resurgentium est, quę habet. 1. Corinthiorum 15. c. vbi multa de conditione illorum ponuntur.

Dicendum, q̄ nō stat, primo quia absurdum erat, q̄ Christus auctoritatem Apostoli allegaret, cum ille sit discipulus eius. Secundo, quia etiam illa scriptura nondum erat, neque etiam Paulus erat adhuc discipulus Christi, sed multo post fuit, & iō neque a Christo, neque ab aliquo alio poterat tunc allegari.

K Alii dicunt, quod in nullo loco scripturarum inueniatur, quia Christus nō poterat allegare, nisi scripturas veteris testamenti, & in illis non erat aliquid de hoc, nisi intelligantur secundum sensum mysticum. Sic dicit Origenes. s. Quæritur autem cum saluator dicit. Erratis nescientes scripturas, quasi dicat, q̄ in quibusdam scripturis ponitur hoc, quod sequitur, q̄ in resurrectione, neque nubent, neque nubentur, q̄ in veteri testamento non legitur scriptum. Nos autem dicimus, quia scriptum est, non in ipsis sermonibus manifeste ista dicentibus, sed in mysterio iudicantibus secundum intellectum moralem. Nā cum lex sit vmbra futurorum bonorū, dicens quodlibet de viris, & vxorib⁹ de spūalibus nuptiis principaliter dicit, sed neq; hæc

hæc inuenio alicubi scripturam dicentem sanctos futuros post exitum, sicut angelos Dei, nisi & hoc moraliter intelligat secundum illud, quod dicitur. Tu autem ibis ad patres tuos. Item: Apposita est ad populum. Sed dicendum, quod hoc non stat, nam Christus arguebat hic contra Sadducæos, & dicebat, quod ex scripturis hoc colligere poterant, & tamen scriptura in sensu mystico non facit argumentum aliquod, neque probationem, sed solum in sensu literali, ut ostensum est supra 13. c. q. 24. ergo non est istud, quod ex scripturis inferendum erat, sed aliquid erat, quod manifeste in sensu literali ex scriptura colligi poterat, & ideo iste sensus non est ita solidus, sicut præcedens.

Accipiendo autem tertio modo est sensus, quod isti errabant, tam circa resurrectionem futuram, quam circa conditionem resurgentium, & isti errores proveniebant ex duobus. Primus veniebat ex ignorantia scripture. Secundus ex ignorantia diuinæ virtutis: nam resurrectionem futuram non esse credebant, quia scripturas ignorabant. Ad hoc. n. scripturæ multe sunt, quæ illud sufficienter dicunt, conditionem autem resurgentium ignorabant non propter ignorantiam scripturarum, sed virtutis diuinæ, quia scripturæ de hoc non loquuntur aperte, & tamen non debebat credi hoc impossibile, si virtus, id est potestas Dei sciretur. Rationabile enim erat, quod cum status resurgentium sit ad recipiendum penam, & præmia pro bonis & malis, quod illi qui in parte bonorum fuerint meliorem statum habituri sint, quam hic, & hoc erit, quod corpora non subiaceant passionibus, & necessitatibus corporalibus, sed teneant modum spirituales. Cum autem ratio hoc suadeat, videtur ita debere asseri futurum, nisi desit potestas ad hoc faciendum, sed potentia non deest, quia potestas Dei infinita est, ergo resurrectio futura erit ad conditionem spirituales. qui igitur talem negat, aut futuram esse talem non credit, virtutem negat esse potentem ad hoc. Et istud est ignorare Dei virtutem, nam illa sufficiens est ad hoc. Et iste sensus est conueniens literæ, quia cum Christus dixit: Erratis nescientes scripturas, neque virtutem Dei, sicut duo dixit, ita subiunxit duo. Vnum est. In resurrectione, neque nubent, neque nubentur, sed sunt, sicut angeli Dei. Aliud est. De resurrectione autem mortuorum non legistis, quod dictum est a Deo, & c. & ita refertur singulum ad singulum. Quod dicitur erratis nescientes scripturas refertur ad id, quod dicitur. De resurrectione autem mortuorum non legistis & c. Et sic, quia non legerant, ignorabant scripturas. Quod autem dicitur. Nescientes virtutem Dei, refertur ad id, quod dicitur. In resurrectione enim neque nubent, neque nubentur. Et hoc tenet Chrysostomus, dicens, quod dixit in resurrectione, neque nubent, & c. retulit ad id quod dixerat nescitis virtutem Dei. Quod autem dixit: Ego sum Deus Abraham ad illud retulit, quod dixit nescitis scripturas. Iste autem modus, & primus sunt conuenientes, secundus autem non multum stat.

Quare Christus dixit, quod in resurrectione non nubent, neque nubentur. Quæst. CCIX.

QUÆRETUR quare Christus dixit, quod in resurrectione non nubent, neque nubentur. Dicendum, quod Christus voluit per hoc tollere errorem Sadducæorum, nam propter hoc videbatur eis impossibilis resurrectio, & implicare inconueniens, quia credebant, quod si futura esset, quod homines viderentur ibi permixtione sexuum, sicut nunc, & ad hanc permixtionem sequebatur inconueniens, quod induxerant Sadducæi de vxore, cuius esset in resurrectione. Christus autem dissoluit argumentum tollendo

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A fundamentum, scilicet in resurrectione non erit commixtio aliqua sexuum, ideo non recipiet aliquis ibi vxorem, quam hic habuit, neque aliquam aliam. Et ita sunt per hoc ablata duo inconuenientia, quæ ex hoc fundamento videbantur inferre Sadducæi. Primum erat, quod nesciretur cuius erat illa vxor. Secundum, quia dato, quod daretur vni eorum. i. septem fratrum manerent alij sine vxoribus, sed neutrum est inconueniens cum nullus habiturus sit vxorem aliquam in resurrectione, neque quam habuit hic, neque aliam nouam. Cum autem dixit: Non nubent, neque nubentur accepit nubere pro matrimoniali contractu, & actu. Nubere enim solet significare omnem coitum, eo quod nubere significat coniunctionem, & ita tam matrimonialis, quam fornicarius coitus nubere est, sed hic accepit per coniunctionem matrimoniali. Quod patet primo, quia respondebat ad argumentum de matrimoniali coniunctione, quæ erat in suscitatione seminis, ideo non oportebat loqui, nisi de coniunctione matrimoniali.

B Secundo, quia dicitur neque nubent, neque nubentur, & tamen si acciperetur pro sola corporali coniunctione solum diceretur non nubunt, vel non nubent, sed posuit actiuium & passiuum, ut signet accipere vxorem, quod actiue est nubere, & mulierem a viro accipi, quod est passiue nubi, iuxta illorum formationem. Sic dicit Hieron. & Beda. In hoc autem quod dicit. Neque nubent, neque nubentur, Latina consuetudo, Græco idiomati non responderet, nubere enim apud Latinos proprie dicitur mulieres, sed nos simpliciter dictum intelligamus, quod nubere de viris, nubi de vxoribus dictum sit, ergo pro matrimoniali contractu accipitur. Tertio patet, quia Lucas hoc apertius dixit Luc. 20. c. Filii huius sæculi nubunt, & traduntur ad nuptias. Illi qui digni habebuntur sæculo illo, & resurrectione ex mortuis neque nubunt, neque ducunt vxores, ergo solum actum matrimonialem dixit. Sciendum tamen, quod non solum non erit in vita æterna actus matrimonialis, sed neque aliqua copula carnalis, qualiscunque, cum que libet copula repugnet spiritualitati. Sed satis fuit dici, quod non erit ibi copula matrimonialis, quia negata illa omnes negantur, nam nulla copula est ordinata, nisi matrimonialis. Ceteræ enim sunt illicitæ, & tamen in vita æterna, nihil est inordinatum, ergo si copula matrimonialis ibi non erit, nulla copula carnalis erit ibi.

Quare non erit copula carnalis in vita æterna.

Quæst. CCX.

QUÆRETUR quare non erit copula carnalis in vita æterna. Dicendum, quod non erit villo modo conueniens. Nam copula, aut est propter necessitatem, aut propter voluptatem capiendam, sed nihil istorum manebit, ideo copula non manebit apud beatos, neque apud damnatos. De primo. i. de necessitate patet, quia nunc est necessaria copula carnalis ad procreationem prolis propter continuationem speciei, nam indiuiduum humanum est corruptibile, & non potest in seipso perpetuari, ideo oportet quod perpetuetur in altero. Hoc autem est per generationem. i. copula carnalis est necessaria, tam hominibus, quam omnibus animalibus perfectis nunc, quia omnia conseruantur, & prodeunt in esse per propagationem carnalem. Post resurrectionem autem omnia viuacitæ erunt incorruptibilia, immo omnia entia, id est cum quilibet homo in seipso conseruari poterit, non erit conueniens generatio. Sic dicit Augustinus, quia connubia propter filios sunt: filii autem propter successionem, successio propter mortem, ubi ergo mors non est, neque connubia. Ita etiam dicit Chrysostomus, scilicet

I 3 in

In hoc enim seculo, quia morimur, ideo nascimur, quia nascimur, ideo vxores ducimus, ut quod moriendo minuitur, nascendo suppleatur, ibi autem moriendi necessitas tollitur, ubi & nascendi causa soluta est. Hoc etiam apud damnatos verum est. Nam illi quoque immortales erunt, & ideo non erit inter eos copula, neque generatio.

De secundo, scilicet de voluptate dicendum, quod etiam quantum ad hoc cessabit, & hoc, quia aut loquimur de beatis, aut de damnatis. In beatis enim non erit, quia esset aliquid inordinatum, nam venerea ad generationem ordinata sunt a natura, tanquam ad finem totalem, cum ergo generatio cesseret, valde esset inordinatum, quod maneret, id quod ad finem est.

Secundo, quia voluptas non est in actibus venereis, tanquam finis, propter quem appetuntur, sed velut causa irritativa ad hoc, quod non omitteretur, ne cesseret generatio, promixtio enim sexuum est operatio nimis materialis, quia fit cum magna resolutione substantię, & patiuntur multa incommoda coeuntes, & ideo nullum animal precipue homo talia vellet, nisi in eis esset aliquid, propter quod appeteretur, & ideo natura ingenerauit nimiam voluptatem in promixtione sexuum, ut ad hoc opus, tanquam ad summum necessarium omnia animalia feruenti conatu ferantur. Et signum huius est, quia duo opera sunt summe necessaria homini, quibus iuuatur. Primum est conseruatio speciei respectu nature. Secundum est conseruatio individui quantum ad seipsum. Primum fit per coitum, secundum per cibum, & potum. Et ideo in his duobus constituit natura maiorem voluptatem, quam in alijs, ergo non constituitur ibi voluptas, tanquam finis, quia tunc in melioribus constitueretur maior delectatio, sed falsum est, ideo constituitur, ut irritamentum, vel impulsiva causa ad exercendum ea, ut habeatur id, ad quod ista ordinantur, scilicet generatio ad conseruationem nature, & conseruatio in diuidui. Cum ergo tunc cessabit finis non erit voluptas causa, ut ista appetant, quia tunc esset ordinem preposterare, cum voluptas non sit finis istorum, sed ista sunt finis voluptatis, & ita non erunt tunc, quia non manebit finis propter quem.

Tertio, quia ut aliqui volunt etiam voluptas non esset ibi in copula. Vnde si copularentur sexus non fieret voluptas. Hoc aliqui putant falsum esse, vel dubium saltem, & tamen verum est, nam in vita eterna manebunt actus sensationum quantum ad immutationem intentionalem, quæ fit sine alteratione, & corruptione, & tamen ad causandum voluptatem veneream non solum est alteratio realis, sed etiam est resolutio substantię, & deperditio maior, quam in omnibus alijs alterationibus sensitivis, ideo non poterit ibi esse talis voluptas manente statu illo, scilicet incorruptionis.

Quarto, quia ad venerea impellit concupiscentia, ibi autem nulla esse poterit, quia nulla talis titillatio fiet ibi, eo quod omnia illa fiunt cum magnis alterationibus realibus, quales esse non poterunt in vita eterna.

Quinto patet, quia aut venerea manerent ibi secundum conditionem, quam hic habent, aut non. Si secundum istam conditionem non conuenirent, sed potius illam tollerent, nam hic venerea quandiu durant tollunt operationem intellectus, quia ut dicit Aristoteles. 7. Ethico. cap. 15. in ipsa intelligere neminem posse, ideo tolleretur ibi operationem intellectus, in qua consistit beatitudo, nullum autem maius inconueniens esse potest, ideo non erunt ibi venerea tali modo, si autem sint ibi venerea secundum aliam conditionem, id est quæ non absorbent intellectum, neque tollunt operationem illius, non erunt appetibilia. Nam cessare omnem actum intellectus ad presentiam venereorum

fit ex superabundantia voluptatis, quia regula est 10. Ethicorum, quod maior delectatio simul facta non permittit sentiri minorem si multum excedat, & propter illam nimietatem voluptatis feruntur homines effrenate in illa, quasi pro eo momento, quo durant maiorem habeant voluptatem, quam quæcunque operatio materialis humana, ut dicit Augustinus. 14. de ciuitate Dei, ergo si in vita eterna non absorbent, neque priuant ceteras operationes, non erunt tam concupisibilia, sicut hic, & ira non erit causa, quare quis feratur in illa.

Sexto patet, quia quilibet fertur in id quod est sibi magis delectabile, sed venerea, & quæcunque delectabilia secundum sensum etiam hic non sunt maxima delectabilia, ideo non est tendendum in ea, ut in finem, qui tunc tendit in aliquid solum sub ratione delectabilis constituit illud, ut finem. Hoc autem valde rationi ordinanti omnia ad id, quod optimum est repugnat, ideo non posset aliquis beatus concupiscere venerea, ut solum delectabilia, quia iam frueretur eis, quia est finis non relatus ad alterum, & ita iam peccaret, & non esset beatus, utrunque autem impossibile est ei, qui beatus est semel, quia non potest perdere beatitudinem, neque peccare. Septimo, quia delectationes secundum sensum non sunt magnę naturam, nisi per errorem, & eis, qui habent naturam male constitutam. Nam homines vulgares propter cognoscere solas delectationes secundum sensum sunt solę delectationes 7. Ethico. & tamen Aristoteles ostendit ibi, quod omnes sunt paruę, eo quod cum eis patimur aliquas dolorosas immutationes, sed propter assuetos esse non sentimus, & ita dicit in videndo dolorem fieri, etiam ostendit ibi, quod delectationes secundum sensum non appetuntur, quasi sint in se magnę, sed quia faciunt non sentiri quasdam tristitias appositas. Dicit enim, quod propter continuam alterationem, quæ fit in nobis, & potissime in paruulis, & habentibus naturam male compositam, & mordicantem, quavis est complexio melancholicorum fit appetitus, & necessitas magna voluptatum, & mutationum propter non sentiri molestias. Delectatio autem, quæ est secundum intellectum est perfecta, quæ non est cum motu, neque est ad faciendum non sentiri molestias corporis, sed quia simpliciter est perfectio nostra. sed in vita eterna erit natura bene composita, & erit delectatio secundum intellectum non solum talem qualem Aristoteles dixit, quod illa est in cognitione rerum creaturarum, & modo naturali, sed quodam alio modo ineffabili nobis. Ergo habens talem voluptatem non poterit desiderare delectationem venereorum.

Sed obijcietur, quod per hoc non solum tollitur delectatio venereorum, sed etiam omnium aliorum sensuum. Omnes enim sensitivę delectationes habent imperfectiones multas, & de omnibus illis loquitur Aristoteles. & tamen certum est, quod delectatio secundum visum, & auditum saltem manebit in patria.

Dicendum, quod non est idem de alijs actibus, & delectationibus sensitivis, sicut de venereis. Primo, quia aliorum saltem visus, & auditus manent fines, quia cum istę sint potentię cognitivę sunt ad cognitionem obiectorum, & manent ibi obiecta illa, scilicet res visibiles, & vox (ut aliqui dicunt) ergo manebunt actus istarum potentiarum, & voluptates consequentes actus, non tamen manet finis venereorum, quæ est generatio, ergo neque manebunt venerea, neque propter voluptatem suam poterunt appeti.

Secundo, quia licet in alijs sensationibus sit voluptas quædam, & manerent omnes actus sensuum in vita eterna, poterant conuenienter desiderari volupta-

Quare natura ingenerauit nimiam voluptatem in coitu.

Delectatio intellectus est perfecta.

voluptates illę, eo quod non ordinantur ad se, sed ad alterum, scilicet ad cognitionem. Omnis enim sensus est vis cognitiua, & deseruit intellectui, & maxime visus, & auditus, ideo sicut actus istorum ordinatur ad cognitionem, & omnis cognitio ordinatur ad intellectum, quia illa est altissima, & illa est beatitudo in vita eterna, ita & voluptates ordinabuntur, & tunc seruiunt beatitudini omnia, & erunt vilia.

De venereis secus est, quia qui querit voluptatem in venereis, querit eam propter se, & non ordinatur ad cognitionem aliquam, sicut actus omnium sensuum, ideo venerea nullo modo possent in beatitudine ordinari, quia non est finis aliquis, ad quem, sed potius ipsa eorum voluptas est finis, ergo non potest manere actus, neque voluptas venereorum in vita eterna, licet maneant delectationis aliorum sensuum, secus esset si ibi esset generatio ex copula, quia tunc licet esset maior voluptas in venereis, quam nunc saltem ex hac parte non repugnaret, quia non acciperetur illa voluptas, ut finis, sed vteremur illa ad finem generationis.

De damnatis eodem modo dicendum, quod non erit in eis actus venereorum, & plurimę causarum supra positarum conueniunt etiam eis. Nam sicut beati sunt immortales, & incorruptibiles, ita & damnati, & ideo non possunt esse in eis aliquę alterationes, neque resolutiones, quia omnia ista sunt corruptiua in venereis tamen talia sunt. Secundo, quia delectationes in sensum sunt, quasi quędam medicinę tristitiarum, quas patimur quotidie in quantum per istas mitigantur illę, vel non sentiuntur, ut ostenditur 7. Ethicorū, & tamen pena damnatorum non potest tolli per experientiam actus venerei cum illa pena excedat istam voluptatem, quasi in immensum, ideo non conueniunt ibi. Tertio, quia si aliquid solatii, vel mitigationis in penas afferret actus venereorum non permetteret illi Deus damnatis, cum det eis permixtam penam gaudii. Quarto, quia non erit in damnatis concupiscentia aliqua venereorum, ergo neque actus, neque voluptas. Non est enim titillatio aliqua secundum sensum secundum quam fiat illa concupiscentia, potissime, quia intellectus eorum, ita est alligatus considerationi malorum, quę patitur, quę etiam si velit diuertere ad aliud cogitando de aliquo delectabili non possit.

Quinto, quia damnati torquentur a demonibus, & non permittuntur agere, quę volunt, ideo etiam si vellet venerea exercere, non permitterentur. Et ita verum est verbum Christi, quod in statu resurgentium non erit copula carnalis.

Quare dixit Christus, quod in resurrectione erunt, sicut angeli Dei. Quæst. CCXI.

QUÆRITUR quare dixit Christus quod in resurrectione erunt, sicut angeli Dei.

Aliqui dicunt, quod dixit ad declarationem præcedentium, & tunc potest accipi, quod sit conuegens ad præcedentia, scilicet neque nubent, neque nubentur, sed sunt, sicut angeli Dei. Qui etiam non nubunt, neque nubuntur, & sine coniugio geniti sunt, & sine illo perpetuantes: Nos autem licet ex coniugio geniti fuerimus sine coniugio in ubi sunt propter corruptionem, ut per successionem generis persistamus, & non deficiamus, tunc vero, sicut angeli erimus, qui sunt sine successionem nuptiali, & nunquam desinunt.

Secundo potest dici, quod hoc dixit non solum ad declarandum præcedentia, sed magis ad addendum, scilicet erunt, sicut angeli, id est corpora co-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

rum erunt incorruptibilia, & inalterabilia, non putrescent, neque veterascent, sicut angeli, qui puri spiritus sunt hæc non patiuntur. Sic dicit Hieronymus, in resurrectione erunt homines, sicut angeli Dei, id est nemo ibi moritur, nemo ibi nascitur neque infans est ibi, neque senex.

Tertio dixit ad ostendendum generaliter conditionem resurgentium. Abstulerat enim ab eis actus venereos, & nesciretur, an aliquid aliud habituri erant, ideo voluit Christus dicere ceteras condiciones. Et quia illę multe erant, quas non decebat eum pro ruc prosequi, voluit sub generali quodam eas exprimere, & ad hoc nihil conuenientius fuit dici, quam quod futuri essent homines, sicut angeli Dei, scilicet easdē condiciones haberent ex parte incorruptibilitatis, quas habent angeli Dei, & etiam non haberent aliquos actus materiales imperfectionem quandam secum habentes, sicut neque habent angeli Dei.

Quarto ad tollendum errorem, qui poterat suboriri, nam cum Christus dicit, quod in resurrectione non nubent, neque nubentur, putaret forte aliquis, quod abstinerent ibi homines a venereis, quasi ex mandato Dei, sicut hic abstinent, qui se eunuchizauerunt propter regnum coelorum supra 19. c. & tamen dispositio ex parte corporis esset ad venerea, & appetitus ad illa, & præter quædam penalis afflictio in cohibendo illas concupiscentias. Christus autem abstulit hæc ostendens, quod ex conditione status homini illud proveniet, si quod sicut ex conditione status competit nunc homini venerea exercere, & delectabiliter exercet, & cum tristitia abstinet, ita & tunc ex conditione status competit homini non exercere venerea, & delectabiliter carebit illis, quia erit tunc sibi quid naturale ab eis abstinere. Sicut enim angelis naturale est non exercere venerea, neque concupiscere, & ideo non indigent virtute aliqua moderante ad cohibendum voluptatum venerearum concupiscentias, quia neque eis accidere possunt, ita & erit hominibus tunc ex conditione status, quasi naturale talia, neque concupiscere, neque exercere, & ita non erit eis penale abstinere, sicut nobis fit. Ex hoc est, quod sunt, sicut angeli Dei, qui neque appetunt, neque exercent, neque in abstinendo affliguntur. De his dicit Hilarius suffecerat aduersus Sadducęos opinionem illecebre corporeę recidisse, & officiis corporum cessantibus inania hæc gaudia abstulisse sed adieci (ut ait Chrysostomus) erunt, sicut angeli Dei, per quod ad interrogationem conuenienter respondit, quia enim hæc erat eis causa estimandi resurrectionem non esse, quia credebant eandem resurgentium fore conditionem, hanc causam remouit ostendens eos alterius conditionis futuros, cum dixit. Erunt sicut angeli Dei.

Quinto dixit hoc ad specialiter obuiandum opinioni Sadducęorum, nam ipsi non solum resurrectionem, sed etiam angelos, & spiritus negabant esse actu. vigesimotertio capitulo, Christus autem contra totam locutus est positionem. Nam resurrectionem dixit futuram, & asseruit esse aliquos angelos Dei spiritualiter existentes, ad quorum quandam similitudinem se habebunt resurgentes, animam quoque, siue spiritum tacite asseruit, quia dicens resurrectionem animam dicit, cum non sit possibilis resurrectio, nisi anima maneret post mortem, quæ postea corpori reuniretur.

Sexto fuit ad ostendendum perfectionem abstinentię a venereis, nam licet sint alia opera perfectiora, & magis meritoria apud Deum, quam abstinere a venereis, tamen nihil est, quod magis spirituales hominē reddat, & ideo quando loquitur Christus de alijs actibus virtutū non dicit homines futuros, sicut angelos,

angelos, sed solum quando loquitur de abstinentia a venereis. Et ratio est, quia nihil est, quod magis carnalem, bestialem, animale, & a spiritualitate remotum faciat, quam exercitium venereorum, & ob hoc omnes fructus, qui dicunt quandam spiritualitatem attribui, continentur, scilicet, coniugali, viduali, virginali, ut ostensum est supra 13. cap. quæst. 17. Sic dicit Chrysost. notandum vero, quod cum de ieiunijs, elemosynis, cæterisque virtutibus spiritualibus locutus fuerit, nunquam angelorum similitudinem introduxit, nisi cum de absolutione a coitu loqueretur, quoniam sicut omnes actus carnales opera sunt animalium, præcipue tamen actus libidinis, sic omnes virtutes sunt res angelicæ, præcipue tamen castitas, per quam vincitur natura virtutibus.

Quomodo dixit hic Matthæus, quod erunt sicut Angeli Dei cum aliter Luc. 20. dicatur. Quæst. CCXII.

SED dicitur quomodo dixit hic Matthæus erunt sicut Angeli Dei, quia Lucæ 20. cap. dicitur: æquales enim angelis Dei sunt: nam non videtur verum esse, quod sint homines etiam in resurrectione æquales angelis Dei, quia angeli sunt naturaliter spiritus quidam: homines autem in resurrectione non efficiuntur spiritus, quia desinerent esse homines, sed manebunt corporei, sicut nunc, licet non maneat materiæ corruptibilitas.

Dicendum vno modo, quod ad eundem sensum dictum est, erunt sicut angeli, vel æquales angelis, quia super eodem loco introducit ab Euangelistis, dictum esse per Christum, ipse autem semel hoc locutus est Sadducæis, & vnam tantum sententiam fecit, ideo necesse est, quod idem significare voluerit Matthæus dicens, erunt sicut angeli Dei, & Marcus idem dicens, quod Lucas. Aequales enim sunt angelis Dei, & tunc dicitur, quod ista æqualitas attenditur non quidem in tota conditione essendi, sed quantum ad id, quod introductum est de venereis, scilicet, qui resurgent non nubent, quia æquales sunt Angelis Dei, id est, sicut illi non exercent venerea, neque concupiscunt, ita neque isti exercent, neque concupiscunt. Et patet hoc ex modo loquendi Lucæ 20. Nam dixit, qui digni habebuntur resurrectione, neque nubunt, neque ducunt uxores: æquales enim angelis sunt, scilicet, in hoc, quod est non habere uxores, neque concupiscere illas.

Alij dicunt, quod sunt æquales angelis, scilicet, in merito, & præmio essentiali beatitudinis.

Dicendum, quod hoc non est omnino determinatum, & hoc, quia non sunt omnes angeli eiusdem meriti, neque eiusdem gradus gloriæ, sed quidam maioris gloriæ alij minoris, sicut fuit naturæ inæqualitas in eis, qui permanserunt, ita quoque in hominibus non est æqualitas meriti, neque erit æqualitas gloriæ, sed quibusdam gloria erit abundantior valde quam alijs, & ideo non erit comparatio conueniens quantum ad hoc. Sed hoc verum est, quod quidam homines sunt maiores angelis in gloria, id est, quibusdam alijs, & minores quibusdam alijs, alij vero simpliciter maiores omnibus, ut de beata Virgine dicitur, quod exaltata est super choros angelorum ad cælestia regna. Aliqui forte erunt beati minores in beatitudine omnibus angelis.

Sed dicendum, quod aliud est in quo penitus sunt æquales homines resurgentes angelis, scilicet, in conditionibus, quæ pertinent ad incorruptibilitatem, & ideo omnis alteratio, & corruptio, & imperfectio æqualiter auferuntur ab angelis, & ab hominibus in resurrectione, licet angelis cōueniat hoc secundum

naturam, hominibus autem secundum gratiam. Sciendum autem, quod licet omnibus resurgentibus tam beatis quam damnatis competat non nubere, id est, non exercere venerea, ut ostensum est supra, tamen esse similes angelis Dei non cōpetit omnibus, sed solis beatis, quia damnati habent multas imperfectiones, cum patiantur, & doleant, licet non moriantur. Hoc autem non habent angeli Dei Christus autem loquitur de resurgentibus bonis. Sic colligitur Lucæ 20. cap. scilicet, illi vero, qui digni habebuntur seculo illo, & resurrectione ex mortuis, neque nubunt, neque ducunt uxores, equales enim angelis sunt, & filij Dei sunt, & tamen de damnatis non dicitur, quod sunt filij Dei, ergo solum loquitur ibi Christus de resurgentibus bonis, & illi sunt æquales angelis Dei, licet etiam large accipiendo damnati sunt similes angelis Dei, scilicet, quia immortales sunt, & non alterantur ad corruptionem, & etiam venereis non vtuntur.

Quare Christus dixit Sadducæis. De resurrectione autem non legistis allegando auctoritatem. Quæst. CCXIII.

QUARE dicitur, quare Christus dixit Sadducæis, de resurrectione autem non legistis allegando auctoritatem, cum supra dixisset de conditione resurgentium.

Dicendum, quod Christus dixerat duo supra, scilicet, Erratis nescientes scripturas, & virtutem Dei, & scripturæ erant ad probandum resurrectionem: virtus autem Dei erat ad conditionem resurgentium ostendendam, & quia iam dixerat de conditione resurgentium, allegat nunc scripturas ad probandum resurrectionem.

Sed dicitur quare non posuit Christus auctoritatem pro conditione resurgentium, sicut posuit pro resurrectione?

Dicendum, quod hoc fuit, quia pro resurrectione erant auctoritates multe in sacra scriptura, & pro conditione resurgentium nullæ erant, quæ dicerent non esse ibi nubendum, & quod essent homines, sicut angeli Dei, ideo ibi non allegauit auctoritatem, sed simpliciter asseruit talem esse conditionem illorum ad hoc solam virtutem diuinam inducens, quæ illud facere poterat.

Alij dicunt, quod Christus posuit hic primo rationem, deinde auctoritatem, quia talis modus respondendi est pro interrogantibus ex ignorantia, scilicet, ut rationem præponamus, & auctoritatem subiungamus. Pro calumniöse interrogantibus dicuntur contrario faciendum. Sic dicit Chrysost. Et quidem calumniatoribus primo oportet in aliqua quæstione auctoritatem scripturæ proferre, deinde rationem exponere: interrogantibus autem per ignorantiam prius rationem exponamus postea auctoritate confirmemus, quoniam calumniatores vincere oportet, interrogatores autem docere, ideo his interrogantibus per ignorantiam prius rationem exposuit, dicens: In resurrectione autem, &c. deinde auctoritatem subiunxit, inquit: De resurrectione autem mortuorum non legistis, &c. & tamen melius est, quod dictum est. Nam quando ad vnum pertinent ratio, & auctoritas stat iste ordo, quod aliquando præponatur auctoritas, & aliquando ratio, sed hic duo sunt, scilicet, resurrectio, & conditio resurgentium, & pro vno ponitur ratio, pro alio vero auctoritas.

Quare Christus respondens, & allegans auctoritates pro resurrectione allegauit potius istam, Exo. 3. cap. quam aliquam aliam. Quest. CCXIII.

QUÆRETUR, quare Christus respondens, & allegans auctoritates pro resurrectione, allegauit potius istam auctoritatem, Exo. 3. cap. quam aliquam aliam, quia multæ aliæ sunt, & magis apertæ illud ostendentes.

Dicendum, quod Christus istud significauit, cum ait: Erratis nescientes scripturas. Et ita innuit de hoc multas scripturas esse. Nam est scriptura Daniel. 12. Multi, qui dormierunt in terræ puluere euigilabunt, & Ezech. 37. cap. Apertior scriptura est de ossibus aridis super quæ inducta est caro, & introiuit in ea spiritus. & Iob 19. cap. dicitur. In nouissimo die de terra resurrecturus sum: & aliæ multæ huiusmodi. allegauit autem istam, quæ parum videtur agere, nisi in argumentum.

Aliqui dicunt, quod fecit hoc Christus, ut confutaret eos per id, quod allegauerant. Nam ex auctoritate Moyfi probare nitebantur non esse resurrectionem, ideo per Moysen ipse probat resurrectionem ad ostendendam maiorem sufficientiam suam. Sic dicit Chrysost. quia illi interrogando Moysen præmiserant, per Moysen eos confutat dicens: De resurrectione, &c.

Secundo fuit ad magis ostendendum eorum insipientiam, scilicet, quod per id, in quo ipsi se aliquid scire putabant ostenderet eos nihil scire. Nam cum allegarent ipsi Moysen innuebant se in hoc maxime scire, ipse autem ostendit eos non intelligere Moysen, aut non diligenter legisse. Nam si legissent ibi inuenirent resurrectionem. & tali modo solet Christus uti contra Iudæos, ut illud ostendat eis esse valde bonum. Sic pater Ioan. 5. cap. cum dixit eis, nolite putare, quod ego accusaturus sim vos apud patrem meum, est qui vos accusat Moyses, in quo vos speratis.

Tertio dicendum, & melius, quod allegauit Christus istam auctoritatem, & non alias multas, quæ clariore erant, quia alias non recipiebant Sadducæi. Nam alię erant in libris Prophetarum, & tamen Sadducæi non recipiunt nisi quinquelibros Moyfi. Sic dicit Hierony. ad probandum resurrectionis veritatem multis alijs manifestioribus exemplis uti potuit, ex quibus est illud. Resuscitabuntur mortui, & resurgent, qui in monumentis sunt. Et in alio loco. Multi dormientium de puluere terrę consurgent. quaritur itaque quid sibi voluerit dominum hoc proferre testimonium, quod videtur ambiguum, vel non satis ad resurrectionis pertinens veritatem. Et responder, scilicet, supra diximus Sadducæos, neque angelos, neque spiritum, neque resurrectionem corporum confidentes, & animarum quoque interitum prædicare, hi quique tantum libros Moyfi recipiebant prophetarum vaticinia respuentes. Stultum ergo erat inde proferre testimonia, cuius auctoritatem non sequebantur.

Quomodo ex auctoritate ista, scilicet, Deus Abraham, Deus Isaac, probatur resurrectio. Quest. CCXV.

QUÆRETUR quomodo ex auctoritate ista, scilicet, Deus Abraham Deus Isaac. probatur resurrectio.

Dicendum, quod non probatur nisi per argumentum, & ideo Christus addidit in litera. Non est Deus mortuorum, sed viuorum, quasi dicat, Deus est Deus Abraham Deus Isaac, & Iacob, & tamen Deus non est Deus mortuorum sed viuorum, ergo Abraham,

A Isaac, & Iacob viuunt, & ita resurgent.

Sed obijcietur, quod non sit conueniens argumentum, tum quia falsum videtur supponere, Nam Abraham, & Isaac, & Iacob non viuunt, tum quia si viuerent non concluderetur resurrectio, sed potius oppositum, quia quod viuit non resurgit, sed quod mortuum est, cum resurrectio ordinetur ad viuere, & sit resurrectio reunitio corporis, & animæ separatorum, ergo non deberet dicere, quod viuunt ad probandam resurrectionem, sed potius, quod mortui sunt.

Dicendum ad primum, quod viuunt isti, sicut Christus probat, quia Deus non est Deus mortuorum, sed viuorum, idest, existentium. Nam si Deus erat Deus Abraham, ergo Abraham habebat Deum, si habebat Deum, ergo erat, quia non ens nihil habet.

Sed tunc dicendum, quod vno modo procedit dictum Christi vocando Abraham, & Isaac, & Iacob animas istorum, & illæ veræ erant. Nam si anima semel desineret esse, nunquam rediret eadem numero, quia est spiritus, & non resolveretur in aliqua, ex quibus rursus componeretur cum sit simplex, sed rediret in nihilum, & consequenter nunquam possent redire ad esse. Manebant ergo animæ, & illas vocabat Christus Abraham, Isaac, & Iacob. Sicut nunc vocamus Petrum, & Paulum, & ceteros Apostolos, cum tamen non sint illi homines, sed solæ animæ.

Sed tunc obijcietur, dato quod manerent animæ istorum, quomodo Christus probat resurrectionem? Nam existere animam non probat resurrectionem, & tamen Christus nihil plus allegauit, quasi esset sufficienter probata resurrectio ostenso, quod anima maneat.

Dici potest, quod ista probatio procedit propter tria. Primo propter suppositionem Sadducæorum. Nam illi sicut negant resurrectionem, ita negant angelum, & spiritum, Actuum 23. cap. Ideo voluit Christus ostendere falsitatem positionis probando, quod animæ manebant post mortem.

Secundo, quia ratio ista licet fortassis non procederet, contra alios, contra Sadducæos tamen procedebat. Propter hoc enim negabant illi resurrectionem futuram, quia putabant nullum spiritum esse, idest, animam non manere. Spiritum enim vocant substantiam immaterialem non alligatam materiæ, & talis est anima separata a corpore, si aliqua talis est. Ipsi vero bene concedebant hominem viuentem habere animam, & tamen illam non vocabant spiritum, quia non dicebant eam esse substantiam immaterialem. Vnde non concedebant eam esse separabilem, sed perire cum corpore, & error suus erat ex hoc, quod non putabant aliquid esse præter corpora, & corporum conditiones. Spiritus autem erat aliquid separatum a materia, ideo neque concedebant angelos esse, neque spiritus, quia si angeli sunt, substantiæ spirituales sunt. Hoc autem dato non poterat esse resurrectio, quia resurrectio fit per reunionem animæ ad corpus, ut sit idem homo qui prius fuit, & tamen anima, quæ fuit pars istius iuxta Sadducæos, non manebat, quia nullus spiritus est, ideo neque poterat esse resurrectio, ablato autem isto inconuenienti concederent illi resurrectionem, & tamen Christus abstulit fundamentum eorum probando, quod animæ manebant, quia Abraham, & Isaac viuebant, & ideo palam erat, quod resurrectio futura erat, & nihil erat, propter quod iam illam negarent Sadducæi.

Tertio, quia si anima manet post mortem corporis, oportet quod recipiat pœnam, vel præmium pro eis, quæ gessit in corpore, & quia anima non est ipsum operans, sed homo, licet anima sit principium opera-

operationis, oportet q̄ homo redeat, & ita erit resurrectio. Maxime quia anima per se non est perfecta, cum nō sit indiuiduum alicuius speciei, sed pars, ideo appetit reuniri, vt efficiatur totū, & perfectum, quod est suppositum speciei, & sic ex hoc, quod est manere animam post mortem sequitur resurrectio. Sic dicit Hieron. de Moyse ponit exemplum: Ego sum Deus Abraham, &c. statimque infert: Non est Deus mortuorum, sed viuentium, vt cum probauerit animas permanere post mortem, consequenter introduceretur corporum resurrectio, quę cum corporibus bona, vel mala gesserunt.

Aliter potest dici intelligendam esse literam, scilicet q̄ Abraham, Isaac, & Iacob non accipiantur pro animabus, sed pro personis, quę simul corpus, & animam habent, & isti dicuntur esse viuentes, non q̄ realiter viuerent, quia mortui erant, sed quia vivebant in Dei dispositione. Ipse enim disposuerat de illis, quod aliquando viuerent, & potens erat viuificare eos quādocunque vellet. Et tunc valet ratio magis aperte, scilicet Abraham, & Isaac viuūt, ergo resurrecturi sunt, quia non est aliud eos sic viuere, nisi viuere in Dei dispositione, idest q̄ disposuit eos viuificare aliquando.

Et dicendum, q̄ iste est verior sensus, quam quod accipiantur Abraham, & Isaac pro animabus eorum, & tunc argumentum Christi procedit magis sine calumnia. Et pater q̄ iste sit sensus, sic enim dicit Hieronymus, scilicet sed forte aliquis dicet, quod hic dixit solū Deus de anima Abrahę non de corpore, ad quod dicimus, quod Abraham vtrunque importat, scilicet corpus, & animam, ita vt, & corporis ipse sit Deus, & corpus viuat apud Deum, idest in Dei ordinatione.

Secundo patet, quia Luc. 20. c. in probatione ista dicitur: Deus autem non est mortuorum, sed viuorū. Omnes enim ei viuunt, inquantum dixit viuunt ei, ostendit, q̄ dixit de vita mortuorum secundum Dei dispositionem. Nam nō dixit absolute omnes viuūt, sed viuunt ei, idest per respectum ad eum, & tamen si accipiat de vita animarum separatarum illę non solum viuunt respectu Dei, sed etiam absolute viuunt, quia sunt, & esse earum est vita, quia ipse sunt vita corporum, ideo de vita debet accipi mortuorum quārum ad personam, vel suppositum, quia mortuus non viuit simpliciter, viuit tamen Deo, idest quantū ad Dei dispositionem, vt dicit Hieronymus, scilicet quōd i de illis disposuit, q̄ aliquando viuerent, & iste est verus sensus.

Ad argumentum supra factum cum dicitur, quod Abraham Isaac, & Iacob non viuunt, & si viuunt nō est resurrectio. Dicendum, quod illi viuūt eo modo, quod dictum est, scilicet in Dei dispositione. Cum autem interitur, ergo non est resurrectio. Dicendum quod verum est, si viuerent absolute, sicut nos. Nam sic nō resurgunt viui, sed mortui, & resurgunt, vt viuant, sed viui secundum Dei dispositionem resurgunt, scilicet qui non viuunt, sed Deus de illis disposuit, quod aliquando viuerent, immo resurgere non possunt, qui sic non viuunt. Nam illi, de quibus Deus non disposuit, quod resurgerent, nunquam resurgent.

Quomodo sequitur ex verbis illis scilicet Deus Abraham, &c. quod Abraham, & Isaac viuerent, quod Christus intulit.
Quęst. CCXVI.

QUÆRETUR quomodo sequitur ex verbis illis, scilicet Deus Abraham, &c. quod Abraham, & Isaac, & Iacob viuerent quocunque modo accipiat, siue pro animabus, siue pro personis, quod Christus intulit.

Dicendum, quod sequitur ex eo, q̄ Deus dixit, ego

sum Deus Abraham. &c. & dixit de presenti, ergo tunc erat Deus Abraham, & Isaac, & Iacob mortui. Nam dixit hoc Deus Moyse Exo. 3. c. quando voluit educere Israelitas de Aegypto, & tamen tunc a multo tempore mortui erant isti tres, de quorum morte habetur in Gene. 25. & 35. & 49. & 50. Exitus autem de Aegypto fuit multo tempore post, & ideo post mortē illorum longo tpe dixit Deus: Ego sum Deus Abraham, &c. Ergo, quando erant mortui erat Deus eorum Deus, ergo habebant ipsi tunc Deum in Deū, sed si mortui erant, non habebant Deum, neque aliud quid aliud. Et etiam si mortui erāt nō poterat Deus esse Deus illorum, quia non entis nihil est Deus, neq̄ dominus: ergo Abraham, & Isaac, quādo erant mortui vivebant, si Deus erat Deus eorum. Sic dicit Hieron. scilicet. Neque enim fieri poterat, vt eorū esset Deus, qui nequaquam subsisterent. Dicit etiam Origenes. Deus est, quid dicit. Ego sum, qui sum. Sic ergo impossibile est, vt dicatur eorum Deus esse, qui non sunt. Sed Hieronymus istud magis aperit dicens. Considerandum est, quod sermo hic iam factus fuerat tantis istis Patriarchis iam pridem quiescentibus, erant ergo quorum Deus erat, nihil enim habere poterant si non erant, quia in natura reiest, vt esse necesse sit cuius est alterum, atque ita habere Deum viuentium est cum Deus aternitas sit, & nō sit eorum, quę mortua sunt habere, id quod æternum est, & quomodo esse illi futuri, quia semper negabuntur, quorum se esse profiteatur æternitas.

Considerandum etiam, quod vis argumenti stat, quia dicitur ego sum Deus Abraham. Si enim Abraham, Isaac, & Iacob tunc non essent, sed aliquando fuerant, non diceret Deus. Ego sum Deus Abraham, sed ego fui Deus Abraham, & tamen dixit, ego sum, ergo tunc erant. Sic dicit Theophylactus. Abraham, &c. quasi diceret, si semel redierunt in nihilum Patriarchę ne viuerent apud Deū in ipe resurrectionis, non dixisset: Ego sum, sed fuerā, conieuius enim de rebus corruptis, & præteritis dicere, eram dominus huius rei, nunc vero cum dixerit, ego sum ostendit, quod viuentium est Deus, & Dominus.

Dato, quod Abraham, Isaac, & Iacob essent, quomodo sequitur, quod vivebant, ad hoc, quod dicatur Deus est Deus viuorum, & non mortuorum. Quęst. CCXVII.

SED dicitur dato, q̄ Abraham, & Isaac, & Iacob essent, quando Deus erat Deus illorum, quomodo sequitur, quod vivebant, ad hoc, quod dicatur Deus esse Deus viuorum, & non mortuorum,

Dicendum, q̄ necesse est, q̄ viuerent, quia esse cōuertitur in illis cum viuerent, quia vt dicitur 2. de Anima, vivere viuētibz est esse. Ergo cum Abraham esset de viuētibz, si erat, necessario vivebat.

Secundo, quia quocunque modo accipiant Abraham, & Isaac, siue pro animabus, siue pro personis, si erant necessario vivebāt. Nam anima si est viuit, quia esse animę non est aliud, quam viuere, & nō est viuere suum accidentale, sed ipsa est vita hominis, quin intellegatur viuere. si accipiat pro personis esse illorum erat viuere. Nam si homo vere sit vere viuit, & non potest esse quin viuat, si autem respectu Dei sit, respectu Dei viuit, quia cum esse eius sit viuere, qualem modum essendi habet talem, & viuendi, & quantum habet de esse, tantum habet de vita, sed habebant hoc modo esse in Deo, ergo habebant vitam in Deo.

Sed obijciatur, quod male concludat Christus istos viuere, quia non probat eos simpliciter viuere, sed vi-

vere in Deo, ut dicitur Luc. 20. c. scilicet omnes enim **A** viuunt, & tamen quantum ad vitam, quæ est in Deo non distinguuntur viuentia a non viuentibus, quia omnia viuunt in Deo Io. 1. c. quod factum est in ipso vita erat, id est omnia, quæ facta sunt, scilicet creature sunt vita in Deo, id est viuunt, & tamen multa sunt de rebus non viuentia, ergo viuere in Deo non est viuere, & sic non probatur Abraham, Isaac, & Iacob viuere per hoc, quod in Deo viuunt.

Dicendum, quod aliud est viuere Deo, & aliud viuere in Deo. Viuere in Deo est habere exemplar in Deo, quod sit vita, vel viuens. Viuere Deo est habere vitam in se secundum, quod Deus disposuit, licet in presenti non habeatur. Primum competit omnibus entibus, secundum competit solis hominibus. De primo patet, quia omnia, quæ fiunt a Deo sunt, & prodierunt, tanquam a causa prima, & quia ipse non est agens a casu, sed agens propter finem, & secundum preconceptionem, oportet poni cuiuslibet rei ab ipso faciendæ exemplar, vel imitationem, aut formam quandam in eo, sicut est in ceteris artificibus, illa autem forma, vel exemplar est aliquid viuens, cum sit ipse Deus, quia in Deo non est aliquid absolutum distinctum ab ipso, & quia res dicuntur esse in mente artificis eo modo, quo formæ illarum sunt in eo, ita & in Deo res quælibet est eo modo, quo exemplar eius est, quia non habet res aliud esse in Deo, & tamen illud exemplar est aliquid viuens, ideo quælibet creatura est aliquid viuens in Deo, immo est vita. Sic dicitur Io. 1. c. quod factum est in ipso vita erat. Et melius dixit vita, quam viuens, quia si diceretur viuens significaretur esse aliquid distinctum a Deo, & tamen nihil est in eo ab eo distinctum, sed quod est ipse est: Deus autem est vita, ideo quod in ipso est, vita est, quæ ipse est, & ita omnia creata, ut in Deo sunt, vita sunt, quæ ipse est. Sed ista prædicatio non est formalis, vel denominatiua, sed magis per causam, scilicet id quod est vita est in Deo, id est est a vita, quæ Deus est per formam exemplarē, quæ non est aliud, quam ipse Deus, & ideo, quæ taliter sunt vita non viuunt. Aliud autem est viuere Deo, & talia viuunt formaliter, & non per causam, sed imperfecte, quia viuunt in spe, vel in dispositione. Et ita homo, qui iam fuit, & iam non est, & de quo Deus disposuit, quod aliquando rediret ad viuere, viuit Deo, & isti sunt, qui resurgēt etiam, qui nondum nati sunt, & tamen Deus disposuit, quod nascerentur, viuunt Deo, id est secundum Dei dispositionem, qui præordinauit, quod eos aliquando viuere faceret, & ob hoc cum plus sit viuere Deo, quā in Deo, quidquid viuit Deo, viuit in Deo, sed non conuertitur. Nam omnia entia viuunt in Deo, solæ autem rationales creature, id est homines, qui nondum sunt, vel fuerunt, viuunt Deo, ergo quicumque viuit Deo, viuit in Deo, sed non è contrario, quia inanimata non possunt viuere Deo, quia non sunt aliquando animanda, & tamen viuunt in Deo, sicut omnia entia. Et scriptura distinxit istos duos modos loquendi, nam quando loquitur de omnibus entibus, prout habent exemplaria in Deo, dixit, quod factum est in ipso vita erat, quando autem loquitur de resurrecturis, siue mortuis, dicit, quod omnes viuunt ei, Luc. 20. c. Et talem modum loquendi Regem est Ecclesia, quando orat pro mortuis, dicens: viuunt, cum solum pro mortuis ibi oretur, & non pro omnibus entibus, quæ in Deo habent esse, & vitam.

Cum autem dicitur, quod Christus non bene intulit, quod recludit. Nā non intulit, quod Abraham, Isaac, & Iacob viuunt in Deo, quia talia non resurgunt, sed quod viuunt Deo, & ideo necesse est tales resurgere.

Quare Christus allegando auctoritatem ad probandam resurrectionem, nominauit istos tres Patriarchas.

Quæst. CCXVIII.

QUARE ET VR quare Christus allegando auctoritatem ad probandum resurrectionem dixit Deus Abraham, &c. nominando istos tres Patriarchas.

Aliqui dicunt, quod voluit ostendere Deum esse Deum omnium hominum, & quia homines tripliciter gignuntur a Deo, posuit istos tres Patriarchas ad significandum tres modos generationum. Sic dicit Augustinus super Ioannem. A Deo specialiter Deus Abraham, Deus Isaac, & Deus Iacob dicitur, quia in istis tribus omnes modi generationis filiorum demonstrantur. Generat enim Deus multoties de bono prædicatore bonum filium, & de malo malum, quod significatur per Abraham, qui de libera vxore fidelē filium habuit, & de ancilla infidelē filiū genuit. Aliquā vero generat per bonum prædicatorem bonū & malū filium, quod significatur in Isaac, qui de libera vnum bonum, & alterum malum generauit. Aliquando generat bonum per bonum, & malum per malum prædicatorem, quod significatur per Iacob, qui bonos filios genuit de liberis, & de ancillis.

Sed dicendum, quod ista ratio mystica est, scilicet tropologica, & non literalis, quia non erat istud ad propositum resurrectionis, quam Christus confirmare volebat. Secundo ergo dicunt alij, quod posuit hoc Christus ad innuendum trinitatem personarum, & nature vnitatem. Sic dicit Hieronymus, scilicet cum autem dicit Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, ter Deum nominando trinitatem intimaui, cum autem dicit non est Deus mortuorum vnum Deum iterans vnam substantiam significauit.

Sed dicendum, quod licet nos, qui scimus, & credimus trinitatem, & vnitatem esse possimus intelligere per ista vnitatem, & trinitatem, tamen Christus non intendebat hoc designare. Quod patet, quia propositum suum erat probare resurrectionem, & non trinitatē, & vnitatem cum ait: De resurrectione autem mortuorum non legistis.

D Etiam non erat conueniens probatio trinitatis per hæc. Vnde si Christus per istud vellet probare trinitatem personarum in diuinis non esset conueniens argumentum, quia Abraham, Isaac, & Iacob sunt aliquid distinctum, & separatū a Deo, ideo trinitas istorum non probat trinitatem Dei. Nam etiam bene diceretur Abraham, & Isaac, & Iacob, & Moyse, & tamen arguēdo sic probaretur quaternitas suppositorū diuinorum, quod est absurdum, & cum Deus non solum sit Deus Iudæorum, sed etiam gentilium, ad Ro. 3. c. quot sunt Hebræi, & Gētilēs tot probarentur esse supposita.

Item etiam si cum vnitatem diuinę essentię esset vnitatis diuini suppositi, sicut Iudæi putant, adhuc esset verum, quod est Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, ergo id quod stat cum vnitatem suppositi, non probat pluritatem suppositorum, non est ergo ista causa, quare sic Christus nominauit istos tres Patriarchas. Tertio dicendum, & ista est veritas, quod Christus dixit de istis tribus Patriarchis, quia ita scriptum erat, & finaliter scriptū esset aliter allegasset: volebat enim Christus probare per auctoritatem aliquam scripture futuram esse resurrectionem, & hoc voluit per auctoritatem ex libris Moyse, quia nullos alios libros recipiebant Sadducæi contra quos ipse arguebat. Prima autem auctoritas, quæ occurrit in libris Moyse ad probandum resurrectionem est illa, in qua Deus se vocat Deum Abraham, & Isaac, & Iacob, ideo illam allegauit. Et procedit probatio ex illa in quantum illi erāt mortui

mortui, quoniam Deus hoc dixit, & tunc dixit, ego sum Deus Abraham, &c. Et non dixit ego fui, ergo in presenti sum Deus Abraham, & ita Abraham in presenti est, & Isaac, & Iacob. Et si sunt, ergo resurrecturi sunt. Sæpe autem, sic Deus loquitur, & tunc hoc fuit in prima vice, scilicet quoniam locutus est Moyse apud rubum ardentem, & hoc Marcus, & Lucas expresserunt, quia Mar. 12. c. dicitur: De mortuis autem, qui resurgant non legistis in libro Moyse super rubum, quoniam dixerit illi Deus: ego sum Deus Abraham, & Luc. 20. c. dicitur, quia vero mortui resurgant, & Moyse ostendit secus rubum, &c. & tunc dicendum, quod quantum ad probationem, quam Christus facere volebat accidit, quod ponerentur isti tres Patriarchæ: Nam si vnus eorum nominaretur, illum solum nominaret, & sufficeret ad probationem, ut si Deus dixisset, ego sum Deus Abraham. Nam Abraham iamdiu mortuus fuerat, & tunc dicebat, ego sum Deus Abraham, ergo Abraham tunc erat, quia Deus non est Deus mortuorum, sed viventium, & ita sufficienter probaretur resurrectio nominato vno illorum, sed tunc concluderetur Deus non est mortui, sed viventis, & ad idem pertinet, non igitur nominavit tres istos propter aliquod mysterium, vel causam, sed solum, quia auctoritas illa, quam allegare debuit pro resurrectione probanda ponebat illos tres, & voluit fideliter recitare verba ne calumniarentur Sadducæi, quod non procedebat probatio mutata litera, vel sensu eius.

Quare Deus loquens de istis Patriarchis dixit: Ego sum Deus Abraham, & Deus Isaac, & non dixit. Deus Abraham, & Isaac, & Iacob.
Quæst. CCXIX.

SED quæretur, quare Deus loquens de istis Patriarchis dixit, ego sum Deus Abraham, & Deus Isaac, & Deus Iacob, & non dixit ego sum Deus Abraham, & Isaac, & Iacob. Aliqui dicunt, quod hoc factum est, ad ostendendam excellentiam istorum Patriarcharum, scilicet quod quilibet ipsorum tam perfectus erat, quod totum Deum habebat, quod non significaretur si diceretur Deus Abraham, Isaac, & Iacob, quia quilibet videretur habere partem Dei. Sic dicit Origenes. Vide, quia non dixit ego sum Deus Abraham Isaac, & Iacob, sed Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob, in alio autem loco dixit Deus Hebræorum misit me ad te. Quare. n. perfectissima sunt circa Deum, quantum ad comparisonem ceterorum hominum totum habent Deum, propterea non communiter, sed singulariter eorum dicitur Deus, ut puta si dicatur, ager ille illorum est, ostendimus quod vnusquisque eorum non habet eum in totum. Si autem dicimus, quod ager ille illius est, demonstramus, quod totum agrum possidet ille. Vbi ergo dicitur Deus Hebræorum imperfectio monstratur eorum, quia vnusquisque eorum aliquid modicum de Deo habebat. Dicitur autem Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Iacob, quia singuli eorum totum habebant Deum.

Sed dicendum, quod non multum differt, sic autem sic dici, quia in alijs, ubi non est ista perfectio habendi Deum, fit ista distinctio, ut Exo. 15. iste Deus meus, & glorificabo eum: Deus patris mei, & exaltabo eum, & tunc ibi non significabatur perfecte Deum pertinere ad loquentem, & ad patrem suum, cum locutio illa fieret nomine cuiuslibet de populo.

Quomodo dicitur, quod Deus non est Deus mortuorum, sed viventium. Quæst. CCXX.

QUÆRETUR quomodo dicitur, quod Deus non est Deus mortuorum, immo videtur, quod sit Deus mortuorum, quia Deus est iudex mortuorum,

ergo est Deus mortuorum pater Act. 10. cum dicitur, constitutus est a Deo iudex viuorum, & mortuorum.

Dicendum, quod Deus absolute dicitur, & non est nomen, quod dicitur ad alterum, sed dicitur Deus alicuius, id est dominus eius, vel possidens eum, vel habens super eum aliquem modum causalitatis, super non ens autem non est causalitas, ideo Deus non est Deus non entis. Si autem mortuus est non ens simpliciter, Deus non erit Deus mortuorum. Si vero mortuus est aliquo modo ens: Deus erit Deus mortuorum.

Pro quo sciendum, quod aut accipitur mortuus pro partibus, aut pro supposito, si pro partibus dicendum, quod mortuus est aliquid vere, quia anima eius vere est, & corpus etiam materialiter aliquid est cum non redeat in nihilum, & ita Deus est mortuorum. Si vero accipitur pro supposito, aut consideratur realiter, aut in spe, vel diuina dispositione. Accipiendo realiter mortuus nihil est, nisi in quantum manet in opinione nostra, & secundum illud esse, quod leue est, accidit leuiter felicitari, vel infelicitari, ut ostendit Aristoteles. 1. Ethic. c. pronepotum autem fortunas. Et hoc modo Deus non vocat se Deum mortuorum, quia vere nihil sunt. Si autem accipitur in spe, vel dispositione diuina, mortuus aliquid est, quia Deus disponit, ut ille, qui mortuus est, aliquando sit ille idem, qui prius erat.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod mortuus distinguitur contra viventem, ideo quod modis dicitur vnum, dicitur & alterum. Viuens dicitur vno modo, quod actualiter vitam habet, & tunc mortuus dicitur, qui actualiter vitam non habet, qualitercunque se habeat, id est siue aliquando habiturus sit, siue non. Alio modo viuens dicitur, quod vitam habet saltem in spe, vel in diuina dispositione, & tunc mortuus dicitur, qui neque in re, neque in dispositione diuina viuunt. Accipiendo primo modo viuens, & mortuum dicendum, quod Deus est iudex mortuorum, & etiam Deus mortuorum, quia sic mortuus aliquid esse habet, scilicet in diuina dispositione. Accipiendo secundo modo, Deus est iudex solum viuorum, & non mortuorum, neque etiam est Deus mortuorum, quia mortuus sic nihil est cum actualiter non sit, neque aliquando futurus sit, & tales essent mortui, si nunquam resurrecturi essent, & tunc Deus non vocaret se iudicem mortuorum, & taliter dicit hic, quod non est Deus mortuorum, scilicet eo modo, quo Sadducæi putabant mortuos esse, quia illi nullum modum essendi, aut viuendi habent, scilicet neque in re, neque in spe, & ita probat, quod aliquid quem modum essendi habebant, licet mortui essent cum Deus se dicat Deum illorum, & consequenter resurrecturi erant, quod Christus probare intendit. Nam ille modus essendi non erat, nisi quod in diuina dispositione esse habebant.

Quare dicitur, quod turba mirata sunt in doctrina Christi.
Quæst. CCXXI.

QUÆRETUR quare dicitur, quod turba mirata sunt in doctrina Christi audientes eum respondentem. Dicendum, quod admirabantur vno modo, eo quod Christus valde subtiliter respondebat. Nam ex eo, ex quo volebant probare resurrectionem non esse, scilicet ex libris Moyse, probauit Christus illam esse, & ista erat magna abundantia sapientie.

Secundo, quia Christo respondente Sadducæi nihil sciuerunt obijcere, magna autem vis respondens est, quando eo respondente arguens non habet quidquam quod obijciat, & ita fuit hic, quia licet magna opera data ad hoc fecissent Sadducæi istud argumentum, quod insolubile putabant, ita Christus statim respondit ad

ad hoc dissoluens eorum tendiculas, quod non habuerunt quid ultra obijcerent.

Tertio fuit, quia audierunt turbę rem eis nouam. Nam ista contentio de resurrectione fuerat ab antiquo inter Phariseos, & Sadduceos asserentibus Phariseis resurrectionem esse Sadduceis autem negantibus, & nunquam potuerunt Pharisei conuincere Sadduceos ratione, vel auctoritate, ita ut eis silentium imponerent: Christus autem, ita obstruxit ora eorum, quod nihil potuerunt respondere obijciendo. Sic dicitur infra in littera, scilicet Pharisei autem audientes, quod silentium imposuisset Sadduceis, &c.

Quarto fuit (ut aliqui volunt) admiratio letitię, scilicet quod gaudebant turbę de hoc, quod Christus conuincerat Sadduceos, erant enim turbę illę Christo beniuolę cum audirent attente doctrinam eius, & ideo cum viderent, quod ipse superabat aduersarios suos gaudebat valde, & hec erat admiratio earum, sic dicitur Luc. 13. c. vbi Christus confutauit dicta Archisynagogi, & sequitur, cum hec diceret erubescabant omnes aduersarii eius, & omnis populus gaudebat in vniuersis, quę gloriose fiebant ab eo. Et sic dicit Remigius: Non quidem Sadducei, sed turbę mirantur hoc, & quotidie agitur in Ecclesia, cum enim diuina inspiratione aduersarii Ecclesię superantur, turbę fidelium letantur.

An futura sit resurrectio. Quęst. CCXXII.

QUONIAM autem supra de resurrectione Christus dixit, occurrunt aliqua dubia circa illam, primum est, an sit futura resurrectio.

Aliqui dicunt, quod non, quia Christus probans resurrectionem induxit in littera auctoritatem illam, scilicet ego sum Deus Abraham, &c. Sed constat, quod Abraham, Isaac, & Iacob non erant tunc, quoniam Deus locutus est, neque quando Christus allegauit auctoritatem illam, nisi quantum ad animam, ergo resurrectio, de qua Christus loquitur, non est corporum, sed solum animarum, illa autem non est resurrectio, ergo non est futura resurrectio.

Secundo, quia Iob. 4. dicitur: Homo cum dormierit, non resurget, donec celum atteratur, sed celum nunquam atteretur, ergo nunquam erit resurrectio. Patet antecedens, quia minus videtur, quod celum atteratur, quam quod terra, & tamen terra, nunquam atteretur, quia terra in eternum manet: Ecclesiastes 1. cap. ergo celum, nunquam atteretur.

Tertio patet, quia Apostolus 1. Corin. 15. vbi probat resurrectionem ponit necessitatem eius ex remuneratione laborum, quos hic homo tolerat pro Christo, dicens, si in hac vita solum sperantes sumus in Christo, miserabiles sumus omnibus hominibus, sed sufficiens remuneratio laborum omnium potest esse in anima, ergo non oportet poni resurrectionem corporum. Patet hoc, quia ad perfectam remunerationem non oportet, quod instrumentum remuneretur cum agente, sed satis est remunerari agens, corpus autem est instrumentum animę agentis, ergo non oportet resumi corpus. Item patet hoc, quia sicut se habet anima ad tolerandum malum pro malis, quę egit, ita se habet ad recipiendum premium pro bonis, & tamen anima sola sufficienter punitur pro malis, quę commisit dum esset in corpore, ut patet de penis purgatorij, in quibus solum animę puniuntur, ergo ita erit ad premium vite eternę, & ita non erit necessaria resumptio corporum, sed sola animarum resurrectio erit, id est de pena in gloriam.

Quarto, quia vltimum rei est perfectissimum eius, quia finis est optimum rei, & tamen finis est vltimum

A rei, quia post finem adeptum non mouetur ad aliquid, sed perfectissimus status animę est, ut sit a corpore separata, quia quanto magis Deo similatur perfectior est, sed quanto est magis separata est magis spiritualis, & Deo conformis, & separata ab omni extranea natura, ergo separatio a corpore erit animę vltimum bonum, & status eius, & consequenter ex hoc statu non redibit ad corpus, quia rediret ad fieri imperfectiorem, sicut qui est vir efficeretur femina, ergo non erit resurrectio.

B Quinto patet, quia mors corporalis esset homini in penam indita pro prima preuaricatione Gen. 3. sicut, & mors spiritualis, quę est separatio a Deo est infligta homini pro peccato mortali, sed de morte spirituali, nunquam reditur ad vitam post sententiam damnationis acceptam, ergo neque de morte corporali ad vitam corporalem erit regressus, & sic non erit resurrectio.

C Dicendum, quod ponenda est resurrectio corporum, sicut Christus asseruit hic. Sed circa hoc considerandum, quod cum resurrectio non possit fieri sine miraculo, & miracula non debent poni sine necessitate, non est ponenda resurrectio, nisi aliquid ostendat necessitatem illius. Necessitas autem ponendi illam, vel non, pendet ex positione finis vite humanę, nam si resurrectio ponenda est, hoc erit, ut ibi perfecte consequamur bonum humanum, quod hic assequi non contingit. Si autem contingeret perfecte posse consequi hominem omne bonum suum superuacuum erat aliam vitam dare post mortem, quia nihil erat, quod iam ibi expectaretur, sed aliqui sunt qui ponunt totum bonum, & finem humanę vite haberi posse hic, ideo consequens fuit, ut isti negarent resurrectionem. Sed dicendum, quod ista positio non est satis rationabilis, quia felicitas est finis vite humanę, & illa est bonum impermixtum malo, cum sit maximum bonum, sed hic non contingit hominem consequi tale bonum, quia ad hoc multa habet impedimenta, ergo non est bonum humanum vltimum in hac vita. Patet, quia aduersitas, & mutabilitas fortunę, & corporis infirmitas, & quotidiana corruptio, & imperfectio scientię ad res optimas, quę sciri possent, & virtutum imperfecta exercitatio, quę hominem consequuntur in hac vita, impediunt beatitudinem, ut inducit Augustinus circa finem libri de Ciuitate Dei, & rationem ad felicitatem oportebat saltem firmitatem quādam in virtute habere, quod ut dicitur 1. Ethico. non possumus dicere felicem debilitate firmatum, & calamaleonta quendam.

D Alij putant hominem non consequi omne bonum in hac vita, quod consequi possit, & tamen non dant ei aliam vitam post istam, eo quod resurrectionem fieri posse non putant, quia non credunt, quod nulla causa est, quę ad hoc sufficiat, & si illam causam scirent, statim confiterentur resurrectionem. Huius opinionis sunt plurimi Philosophorum, & etiā Sadducei hoc credebant. Vnde quando Paulus predicauit resurrectionem Athenis in Areopago Philosophorum: Epicuri iridentes eum vocauerunt eum seminuerbium, & annunciatorem nouorum demoniorum: Act. 17. c. hoc autem accidebat istis, quia nesciebant esse potestatem aliquam, quę hoc faceret, sic enim aliqua negant Philosophi fieri, non quidem, quod ex seipsis sint impossibilia, vel fieri ea includat aliquod inconueniens, sed quia non est potentia, quę possit in illa. Sic dicit Aristoteles 1. de Caelo, & mundo, quod ideo terra non mouetur, quia non est aliqua potentia potens eam expellere de medio mundi. Occasio autem credendi hoc erat Philosophis, quia non putabant esse aliam potestatem ultra naturalem, neque esse aliam actionem

Felicitas
est hūanę
vite finis.

Quare terra
non mouetur
seu
cunctū Ari.

actionem ultra naturalem, & ideo illa, ad quæ non sufficeret naturalis potestas, & operatio, esse simpliciter impossibilia asserbant, & hoc rursus putabant, quia non viderant ipsi vnquam aliam operationem ultra naturalem, neque habebant quid moueret efficaciter ad ponendum talem potestatem, & iste est error communior. Et in hoc etiam Sadducæi errabāt, & ideo Christus contra negantes resurrectionem dixit, quod fiebat ex errore, & illum errorem dixit provenire ex duobus, scilicet ex ignorantia scripturarū, & virtutis Dei, vt patet supra in litera, scilicet erratis nescientes scripturas, neque virtutem Dei. Nos autē circa hoc errare non possumus, quia scripturas nouimus, quæ hoc asserunt, & virtutem Dei scimus infinitam esse, & ideo sufficere ad faciendam resurrectionem. Sed rursus istam virtutem ex scriptura nouimus. Nam per miracula, quæ Deus fecit, scilicet quia creauit sæculum, & multa alia, de quibus in scriptura, quæ non sunt minora, quā suscitatio mortuorum, scimus, quod mortuos suscitare potest. Sed quia aliqui Pharisei videntes, quod oporteret dari homini bonum suum, quod est felicitas, cum appetitus nature, qui est ad felicitatem non sit inanis, primo Ethicorum. Et non dabant illud homini post mortem, quia non erat post mortem homo, nisi resurgeret, resurrectionem autem ponere non audebant, quia non inueniebant potestatem, quæ posset resurrectionem facere, coacti sunt ponere, quod homo haberet hic totum bonum suum, & ita videtur sentire Arist. 1. & 2. Ethicorum, & magis vult concedere hoc inconueniens, scilicet quod hō habeat imperfectam beatitudinem, quam quod resurrectionem ponat, cuius causam effectiuā, & modum dare nescit. sentit ergo ipse, q̄ beatitudo secundum rationem suam perfectam habet perpetuitatem, & immobilitatem absolutam, & secundū hanc rationem vult non posse beatitudinem homini accidere, sed possibile est hominem esse in aliqua participatione eius licet modica, & ex hoc dici beatum, & ideo non oportet hominē esse beatum perpetuū, & immutabilem simpliciter, sed secundum conditionem humane nature. Vnde ait, beatos autē dicimus, vt homines 1. Ethic. homines beati sunt non quidem simpliciter, vt dii, sed beati, vt homines, id est eo modo, quo possibile est hominem participare beatitudinem. & ita magnam angustiam sustinet, qui vt sequat rationem cogitur ponere hoc inconueniens, scilicet quod beatitudo humane sit imperfecta, & tamen si ipse sciret, quomodo homo posset effici immortalis, & resurgere, cum posset ei tunc accidere beatitudo perfecta, simpliciter assereret resurrectionē, & talem beatitudinem.

Alij autem negauerunt resurrectionem, quia fundamentum eius abstulerunt, fit enim resurrectio per reunionē animæ ad corpus a quo soluta est, vt redeat idem homo numero, qui prius. ergo qui ponunt animā corruptibilem necessario negabunt resurrectionem, sed multi ponunt animam corruptibilem, sicut illi, qui ponunt eam esse vim organicam, vel cōplexionem, aut qualitatem materiam, vel harmoniam quandam corporis, de quibus multa dicuntur 1. de Anima, ergo tales nō possunt concedere resurrectionem. Talis fuit positio insipientium, de quibus Sapient. 2. c. qui dixerunt spiritum tuum esse fumum, & aerē monem, qui diffunditur, & ideo dixerunt consignatū esse redditum, & neminem reuerti ab inferis eodem c. sic etiam errauerunt Sadducæi, qui animam ponebāt esse corruptibilem in eo, quod negabant spiritus, & Angelos Actu. 23. & non dicebant animam humanam esse spiritum aliquem, qui posset manere separatus a corpore, sed perire cum corpore, & ideo ta-

les necessario dicerent resurrectionem esse impossibilem, cum non maneat anima, quæ debet reuniri. Si autē alia anima illi corpori vniatur, siue de nouo creata, siue quæ fuerit alterius corporis, non erit idem homo, qui prius, quia non manent eēdem partes essentielles. Sed contra hos Christus probauit esse resurrectionem, & manere animas allegando illud dictum: Ego sum Deus Abraham, nam sequebatur inde, quod Abraham, qui erat mortuus, viueret, & hoc erat quantum ad animam, & quantum ad diuinam dispositionem. Alij autē negant resurrectionem, ponunt enim aliam vitam esse post istam, in qua dicunt homines viuere solum secundum animam, & hanc vitam dicūt sufficere ad habendam plene humanam beatitudinē, & implendum naturale desiderium, & non solum dicebant non esse necessariam corporis vniōnem ad illam vitam beatam, immo esse contrariam, ita sensit Porphyrius, vt refert Augu. 10. de Ciuitate Dei, scilicet ad hoc, quod anima sit beata, omne corpus fugiendum est. Sed hæc positio diuersa motiua habet. Quidā enim posuerunt omnia corporalia esse a malo Deo, & spiritualia a bono Deo, & non esse idem principium omnium, & quia ad hoc, quod res sit summe perfecta debet ei esse bonum impermixtum malo, sed anima bona est, quia a bono Deo, corpus autem malū, quia a malo Deo: Ideo ad hoc, quod anima perfecta esset, oportebat eam separari a corpore, vt sic esset separata ab omni malo. Etiam quia quælibet res perficitur in suo principio applicando eam ad illud, & principium animarum est Deus bonus, non potest autem applicari ad illum quandiu corpus habet sibi coniunctum, quod malum est, & pertinet ad malum Deum, ideo vt felix sit, fugiendum est omne corpus, & ideo omnes scēte hereticorum, quæ ponunt corporalia a diabolo esse creata, vel formata, sicut Manichei, & similes negant corporum resurrectionem. Sed fundamentum horum absurdum est, quia vnicum est primum rerum omnium vniuersale principium, a quo tā corporalia, quam spiritualia sunt.

Alij dicunt animam per se solā beatam effici posse, quia putant totam naturam hominis in anima consistere, scilicet quod corpus nō sit pars essentialis hominis, sed anima sit ipse homo, corpus autem, neque est homo, neque pars hominis, sed instrumentū anime, quo ipsa vratur esse dicunt, sicut nauta vratur nauis, intra eam existens, & homo rota, intra quam claudis, & ipse illam per motum suum mouet, & ideo cum tota essentia hominis inueniatur in anima, poterit anima per se existens beatificari, & sic non erit necesse ponere resurrectionem ad beatitudinem hominis. Sed istam positionem destruit Aristot. 2. de Anima ostēdēs, q̄ anima vniatur corpori, sicut forma materie, & non sicut instrumentum, aut alio modo. Dicendum, ergo cum in hac vita non eueniat homini naturalis desiderij complementum, & tamen illud non possit frustrari saltem generale, q̄ post hanc vitam sit hō futurus felix, & in homo non constare ex ambobus, nisi reuniantur, ergo est resurrectio, ergo necesse est dari resurrectionem corporum. Item, quia Iob 19. c. clare dicit: Scio, q̄ redemptor meus viuit, & in nouissimo die de terra surrecturus sim, & rursus circūdabor hoc oñatū. Et alię multę auctoritates Sacre scripture hoc oñatū. Item, quia donū Christi maius est, q̄ peccatū Adæ, sed mors per peccatum introducta est, ergo donum Christi sufficit ad tollendū penitus mortem, & hoc erit q̄ facta resurrectione iam nemo morietur. Patet hoc ad Ro. 5. ca. per vnum hominem peccatum intravit in hunc mundum, per p̄m autē mors. De maiestate doni Christi dicit ibi. 1. si in vnius delicto mors regnauit per

Hominum
beatitudo
secundum
Aristo.

per vnum, multo magis accipiētes abundantiam donationis, & iustitię in vitam regnabūt per vnū Iesum Christum. Item membra debent conformari capiti, sed caput nostrum Christus viuit in eternū in corpore, & anima ad Ro. 6. Christus resurgens ex mortuis iam non moritur, ergo & nos oēs, qui sumus mēbra eius resurgemus, vt viuamus in eternum. Item auctoritates multę noui testamenti illud oñdunt, vt patet 1. Thessa. 4. & maxime 1. Corin. 15. c. f. Si Christus predicatur, q̄ resurrexit a mortuis, q̄nō quidam dicunt, q̄ resurrectio mortuorum non est, quoniam si resurrectio mortuorum non est, neque Christus resurrexit, si autem Christus non resurrexit, inanis est prædicatione nostra, inanis est, & fides nostra, ergo de necessitate fidei est tenere, q̄ sit resurrectio.

Adhuc autem præter rationes suprapositas alię ad hoc inducunt, anima enim se habet ad corpus, vt forma dans esse secundum essentiā suā, & est, vt pars, est, ergo q̄ naturalem inclinationē animę esse extra corpus, quia pars naturaliter est ad totū, sed quod est q̄ naturam, nunq̄ est perpetuum, quia est, sicut violētū, iō anima non poterit in eternum manere a corpore separata, sed aliquādo reuietur, & hæc erit resurrectio.

Item naturaliter tendit quęlibet res in suam perfectionem, & nunq̄ fraudatur tota species sine intento, sed quęlibet anima separata manens est aliquid imperfectum cum sit pars, ergo naturaliter desiderat redire ad corpus, & ita aliquando redibit, & illud erit resurgere. Item ex diuina prouidentia debetur malis pēna, & bonis præmiū, sed homines ex corpore, & anima constantes peccant, aut bene agunt, ergo taliter existentes recipient præmiū, aut pēnam, sed in hac vita, neque boni recipiunt præmiū bonorum operum, cū potius ē contrariū boni, vt communiter affligantur, & calumnias patiantur, mali autem non solum non puniuntur, sed potius ipsi bonos premunt, & honoribus fulgent, & ipsi diuitias obtinent, vt conueritur p̄pheta Psal. 72. f. Quod bonus Israel. Et Iob. 21. Ergo oportet dari aliam vitam, in qua homines constent ex anima, & corpore, & ibi recipiant retributionem pro bonis, & malis.

Sed aliqui dicunt, q̄ verum est, q̄ resurrectio futura erat, sed non est resurrectio corporum, sed solum animarum, & quia resurgere est de morte ad vitam redire, & anima mortem quandā incurrit, s. culpę, q̄n illa ad vitam gratię redierit, dicunt eam resurgere, & de tali suscitatione loquitur Apostolus ad Ephe. 5. c. f. surge, qui dormis, exurge a mortuis, & illuminabit te Christus, & est illa illuminatio ad tollēdum tenebras mentis, quę sunt tenebrę peccati, & ideo dicunt non futuram esse aliam resurrectionem, quę sit corporū.

Et isti heretici fuerunt in principio Ecclesię primitiue, & eos redarguit Paulus 2. Timo. 2. c. f. Protana, & vaniloquia deuita, multum enim proficiūt ad impietatem, & sermo eorum, vt cancer serpit, ex quibus est Himeneus, & Philetus, qui à veritate fidei exciderūt, dicentes resurrectionem iam factam esse. Quod non poterat intelligi, nisi de resurrectione spirituali, quia de corporali manifestum est, q̄ nondum facta fuerat, ergo Apostolus manifeste ostendit esse contra veritatem fidei dicere esse resurrectionem spirituales, & negare corporalem.

Item manifestum est, q̄ resurrectio, quā fides asserit sit corporalis, quia Apostolus 1. Corin. 15. dicit seminatur corpus animale, surgit spirituale. Et rursus ait: Oportet corruptibile hoc rursus induere incorruptionem, & immortale hoc induere immortalitatem, ergo corpus est, quod resurget.

Item Christus videretur ponere vtranque resurrectionem, id est spirituales, & corporalem Io. 5. cum

A ait: Venit hora, & nunc est, quando mortui audient vocem filij Dei, & qui audierint viuent. Quod videt de spirituali resurrectione intelligendum, quę tūc fieri incipiebat, dum homines per fidem Christo adheerebant, & iustificabantur. Et postmodum corporale resurrectionem exprimit, dicens: Venit hora, in qua omnes, qui in monumentis sunt audient vocem filij Dei, sed in monumentis sunt corpora, ergo illis reuiuentur animę, & audient vocem vocantis ad resurrectionem, & iudicium.

B Est ergo dicendum, q̄ de necessitate fidei est ponere resurrectionem corporum. Ad primum in contrarium dicendum, q̄ verum est, q̄ non resurget homo, donec atteratur cēlum, & tamen ipsum atteretur non quantum ad substantiam, vel mutationem aliquius qualitatis eius, vel diminutionem, aut augmentum, quę est mutatio per intrinsecum, sed atteretur quantum ad effectum virtutis, quam influebat in ista inferiora, secundum quam faciebat ad generationem, & corruptionem horum inferiorum. Et hoc modo dicimus mundum immutari, vel præterire 1. Corin. 7. c. scilicet præterit figura huius mundi, id est non substantia.

C Ad secundum dici pōt vno modo, q̄ Christus oñdit ibi vitam Abrahę, & Isaac, & Iacob, non quantum ad animam solum, sed quantum ad corpora, quia nō est anima Abrahę ipse Abrahā, & iō Christus voluit dicere, q̄ Abraham, & Isaac, & Iacob erāt, vel viuebāt, vt sunt quædam personę, & tamen vita eorum non erat actualis, sed in diuina dispositione, vt dicit Hiero. Vel erat vita eorum in ordine vtriusque partis cuiuslibet eorum ad resurrectionem, & ita non loquitur de resurrectione animarum, sed corporum.

D Aliter potest dici, q̄ etiam accipiendo ibi Abrahā, Isaac, & Iacob pro animabus eorum infertur inde resurrectio corporalis, quia dato, q̄ Christus probaret ibi Abraham viuere, id est animam eius esse non intendebat hic assistere, sed per hoc volebat probare resurrectionem, ergo resurrectio plus erat, quam vita animę, cum ad resurrectionem præsupponatur vita animę, & ita Christus vult tunc sic arguere: Sadducei negabant resurrectionem, quia præsupponebant animam non manere post corpus, cum negarent omnē spiritum, & si anima non esset spiritus non poterat manere, supposito autem, q̄ anima maneret soluto corpore nulla difficultas erit eis concedere resurrectionem, ideo Christus probat, q̄ animę maneant, & hoc probauit, dicens, q̄ Abraham, & Isaac viuebant postquam mortui erant, scilicet quia eorum animę manebant.

E Ad tertium dicendum, q̄ causa præcipua quare resurrectio fiat, est, vt recipiant homines præmia, aut pēnas sufficienter pro eis, quę gesserunt. Cum autem dicitur, q̄ sufficienter poterit recipi bonum, vel malū in anima separata. Dicendum, quod non est verum, & hoc propter duo. Primo, quia argumentum istud innititur falsitati, scilicet quia volunt, quod anima sit operans, & corpus sit instrumentum, & tamen corpus non est instrumentum. Procedit enim hoc expositione Platonica, quę habet, quod anima habeat totam naturam speciei, id est ipsa sit homo, corpus autē sit instrumentum, quo illa vtitur. Et tunc verum est, quod non oporteret reuniri ei corpus ad præmiū, quia instrumento, neque debetur pēna, neque præmiū. Secundo supponunt falsum, quia dicunt animam esse operantem bonum, vel malum, & falsum est, quia anima non est suppositum, sed operans suppositum est, hoc autem est homo solus, ergo homo est operans bonum, vel malum, & ita ipse debet recipere præmiū, vel pēnam, & tamen homo non est,

Quo celi atteretur.

est, nisi constans ex anima, & corpore, & hoc non redit postquam dissolutum est, nisi per resurrectionē, ergo resurrectio corporū est necessariū. Et licet prēmium, & pēna sint causa potissima resurrectionis, nō resumitur corpus in resurrectione, ut ipsum recipiat pēnam, vel prēmium, quia neutrum per se potest, sed ideo resumitur, quia sine illo non potest consistere homo, qui est premiandus, vel puniendus. Cum autē obijcitur, quod anima potest recipere sufficiēter pēnam, & prēmium. Dicendum qd si loquimur de potestate quantum ad capacitatem, idest quod sit capax totius illius prēmii, vel pōne, quæ dari debeant pro bono, vel malo opere, verum est, & tamen non est iustum, qd ei inferatur ista pēna, vel prēmium, quia cum inferatur pro opere, debet inferri operanti, cum peccata, & pēne debeant tenere suos actores, sed anima non est operans, ut dictum, ideo non est iustum, qd ipsa recipiat retributionem pēne, vel prēmij. Cum autem dicitur, qd ipsa sola recipit pēnam purgatoriam pro malis, quæ hic gessit homo.

Dicunt aliqui, & hoc est commune dictum, scilicet pēne purgatorii sunt pēne peccatorum venialium, ipsa autem venialia non dicuntur peccata simpliciter, sed magis sunt dispositiones quædam peccatorum, idest ad peccandum, & ita pēna, quæ eis redditur in purgatorio non est simpliciter retributio, sed dispositio quædam ad vitam eternam, & loco huius pēne responder alia ex parte corporis, scilicet incineratio.

Sed dicendum, qd hoc non stat. Primo, quia pēne purgatorii non solum sunt pro peccato veniali, sed etiam pro reliquiis mortalium, & illa sunt peccata, scilicet si satisfactio, quæ pro illis non fuit hic expleta. Secundo, quia damnati pro mortalibus damnant, & tamen animæ damnatorum patiuntur nunc pēnas apud inferos sine corporibus, & pro peccatis mortalibus. Terrio, quia licet pēne purgatorie non sint simpliciter retributio, pēne, tamē inferni sunt retributio simpliciter, quia post illas, nullum aliud malum speratur, & tamen animæ sine corporibus existentes, tolerant nunc illas pēnas, ergo non fit, quod dictum est de pēnis purgatoris, quasi illæ non sint retributio.

Quarto, quia sicut se habet pēna ad peccatum, ita & prēmium ad bonum opus, si igitur anima sola non debet recipere retributionē pēnæ pro peccato, neq; debet recipere retributionem prēmij pro virtute, & tamen recipit, quia animæ solutæ corporibus sunt nunc in vita æterna, ubi sunt vere felices, & non sunt aliquando habituræ aliud prēmium, quam quod nūc habent, neque etiam istud erit maius, quam nūc est, quia nullus gradus beatitudinis, vel prēmij essentialis accrescet animabus in resurrectione, ergo poterit anima separata recipere pēnas in retributionem pro peccato, cum prēmium recipiat pro virtute.

Quinto, quia nō videtur facere ad propositū, quod dicitur, qd loco pēne, quam patitur anima in purgatorio succedat in corpore ipsa incineratio, nam aīa in purgatorio aliquid vere patitur, sicut & in inferno, p incinerationem autem nihil patitur corpus, ideo non est hoc in corpore loco eius, quod anima patitur.

Sexto, quia si hoc esset in corpore loco pēnæ, esset in illis solis corporibus, quorum animæ patiuntur, & tamen corpora omnium etiam sanctorum incinerantur, nisi corpus Christi, quod Deus non dedit videre corruptionem. Psalmo 15. & Actu. c. 2. ergo in corpore incineratio non succedit loco pēnarū, quas anima patitur in purgatorio.

Dicendum ergo, qd non est ista, quæ dicta fuit, cā, quare anima sola patitur in purgatorio, sed causa est, quia anima est susceptiva pēne, & nondū habet corpus, ideo ipsa sola patitur. Pro quo sciendum, qd licet

F tota essentia hominis non saluetur in anima, quia illa est pars speciei, tamen totum esse hominis inuenit in anima, neque est aliud esse hominis, quā esse animæ. Habet. n. hoc speciale anima inter ceteras formas, quæ ceteræ formæ non sunt, sed sunt, id quo res est, & ibi esse est solius compositi, & non alicuius partis, anima aut in quantum magis accedit ad diuinam bonitatē, & naturam intelligētiarum habet esse, & iō manet post mortem hominis, quod non faciunt alię formę, quia nulla manet corrupto composito, & tñ si ipsa, dum est in corpore, non haberet esse, non haberet illud p separationem, cum per separationem nihil acquirat, sed potius deberet perdere, cum perdat modum, & conditionem naturalem, scilicet esse actu partem speciei,

G & tamē habet post separationem, ergo habet illud dū est in corpore, ex quo sequitur, qd nō habeat hō aliud esse, qd esse aīe: nam aliās eēnt duo esse, sed ab vno esse dī vnum ens, ergo a duobus dicerentur duo entia, & sic homo non esset vnum ens per se, quod falsum est, sed essent duo entia separata, siue duo hypostasies, vel supposita. Item, quia si aliud esset esse hominis, qd esse animæ, compositio corporis cum anima esset accidentalis, quia nō reciperet corpus esse per esse animæ, sed per aliud distinctum ab eo, sed compositio per accedens facit ens per accedens, ideo homo esset ens per accedens, quod falsum est, & ita non est aliud esse hominis, quam esse animæ, & ob hoc separata anima a corpore totum esse hominis manet, & idem esse nū-

H mero, licet nō maneat idem ens. quia non manet hō, & tñ operatio debetur propter esse, & operationi bonæ, & malæ debetur prēmium, & pēna. Ergo cū anima retineat totū esse hominis, qui per illud esse operatus est competet ei prēmium, & pēna, quæ p humanis operationibus debentur, & sic non est inconueniens, qd anima recipiat pēnam purgatoriam, & etiam pēnam inferni, quæ grauior est, & datur in retributionem, ut recipiat prēmium vitæ eternæ sine corpore existens, cum ipsa sit habens esse totum humanum, & illud idem, quod habebat, qui operatus est bonum, vel malum, corpus autem separatum ab aīa, est bonum, vel malum, corpus autem separatum ab aīa, neque patitur pro peccatis præteritis, neque per-

I recipit pro bonis actibus, eo qd nihil sentit, neque percipit, oportet tñ percipere ad prēmium, & ad pēnā. Sed adhuc dato, qd corpus separatum ab aīa posset sentire per aliquam aliam vim, & non per vim animæ rationalis suæ non pateretur quidquam de malo, neque susciperet prēmium pro bonis, & malis præteritis. Ratio huius est, quia homo fuit operans, & operabat, quia erat, ideo non debet puniri, & premiari, nisi hō, vel id, in quo inuenitur illud esse, quo homo erat cū operabatur, & tamen in anima separata inuenitur totum esse hominis, in corpore autem non inuenitur eē hominis, neque aliquid illius esse, quapropter corpus statim transit ad alteram speciem, ergo corpori etiam sentienti (si esset possibile) non infligeretur pēna, neque daretur prēmium post mortē pro eis, quæ

K homines gessit. Secus autem est de anima, in qua reueruatur totum esse hominis. Cum ergo homini competit prēmium, vel pēna, quia ipse fuit operans, & animæ competit, quia in ea reseruatur totum esse hominis, corpori autem separato non comperat, sequitur, qd quando participauerit esse humanum, participet etiam pēnam, vel prēmium. Et quia per resurrectionem redit corpus ad participationem illius esse per consortium animæ, ideo redibit ad consortium pēne, & prēmij. Ex quo sequitur, qd nihil nominetur præter rationem fit, quod anima separata a corpore patitur, aut premiatur, & corpus tunc, neque premiatur, neque patitur. Nam corpus, nequitur

Totū hō esse in anima saluari potest, licet nō tota essentia

Separata aīa a corpore totū hōis esse manet, & idem nūmero.

Corpus sine anima non potest præteritis

ipsum operans, neque aliquando retinens esse operantem, sed participabatur ei illud esse per consortium animæ: ideo quoad non pertinuerit ad participationem illius esse non pertinet ad illud poena neque præmiū, cum autem resumptum fuerit ad illam participationem per consortium animæ incipiet rursus pertinere ad poenam, & præmium, sed nunquam directè.

Ex quo aparet, quod non sit quasi privilegium ali quod corpori, quod non patiat poenam purgatoriam cum anima, aut poenam gehennæ cum illa ante iudicium: neque sit ei præiudicium aliquod, quod ante diem iudicii non recipiat gloriam cum anima: cum præmium, & poena solum pertineant ad illud consequenter, & per consortium animæ, & non directè: & ideo si nunquam rediret ad consortium, nunquam rediret ei poena aut præmium. i. non solum non sufficeret, sed neque esset debita ei. Et hoc est sequitur, quod incineratio non succedit corpori loco poenæ purgatorie: quia sustinet anima: quia nulla poena est ei debita: ergo non datur ei incineratio in poenam, sed est conditio naturæ: quia separata anima necesse est, quod corpus incineretur, cum non sit aliqua vis conservans harmoniam illam. Sed dicendum, quod si corpus semper pertineret ad consortium causæ semper pertineret ad illud participatio poenæ, & præmij. Vnde si statim ut homo moritur resurgeret non pateretur anima sola poenas purgatorias: sed homo vivens illas pateretur: etiam non esset aliquo tempore anima separata in poenis inferni, sed homo esset semper ibi. Etiam non esset aliquo tempore per se beata anima, sed homo esset beatus: & tamen propter non pertinere corpus ad consortium animæ illo tempore medio non participat poena, & præmio: & tamen licet anima convenienter recipiat poenam, & præmium quoad non esset homo, eo quod in illa manet esse quo homo erat quoad operabatur. Tamen non pertinet poena, & præmium animæ directè, & propriissime. Primò quia licet in anima reseruetur esse hominis. i. esse, quo homo erat: tamen non est ipsa operans, quia non erat ipsa suppositum operans sed forma vel pars: & ideo actus non erat animæ sed hominis. Secundò, & præcipue, quia etiam non fuit ipsa totale principium, vel motuum ad bonas, vel malas operationes: quia homo facit plurima de malo, & bono propter varias passionibus humanas, & phantasias, id est apparitiones de bono, & malo: & tamen anima, ut manet separata non retinet aliquid istorum cum solum separetur quantum ad partem totalem: non autem quantum ad animalem, & naturalem, quem tamen habet homo: & ideo homini habenti omnia hæc, secundum quæ fuit principium suarum operationum bonarum, vel malarum debetur directè poena, & præmium: & ob hoc ut homo redeat qui hæc suscipiat, oportet fieri resurrectionem: sed interim cum anima separata est recipiet de bono, vel de malo id, quod competit homini propter causam suprapositam.

Ad quartum dicendum, quod animæ secundum quid melius est esse separatam a corpore quam coniunctam: & tamen simpliciter melius est ei esse coniunctam quam separatam. Pro quo sciendum quod anima coniungitur corpori corruptibili, aut incorruptibili. Si uniatur anima corpori humano incorruptibili omnino est melius eam esse coniunctam quam separatam: quia si melius est animam separatam esse præstantur ei ex parte corporis: sed corpus incorruptibile effectum nulla impedimenta præstat: ergo per omnem modum est melius esse coniunctam quam esse separatam. Quod patet, quia impedimenta præstantur intellectu ex corruptibilitate corporis. Nam

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A fatigato organo, oportet cessare actum intellectus; sic dicitur Sapi. 9. c. corpus quod corrumpitur aggruat animam: & terrena habitatio deprimit sensum multa cogitationem. Et idem Aristot. vult. scilicet, Ex speculari marcescit animal corrupto quodam interius: corpus autem incorruptibile effectum nulla impedimenta præstat: quia non fatigantur neque corrumpuntur organa, neque speculando marcescit: cum iam nihil interius corrumpatur.

Ex speculari marcescit homo.

Si autem uniatur anima incorruptibili corpori, dicendum quod adhuc ceteris paribus melius est sibi esse coniunctam quam separatam. Quod patet, quia esse secundum naturam est bonum cuilibet rei: esse autem contra naturam, vel præter naturam est male esse: & tamen animæ est naturale esse formam corporis, & esse unitam illi, ut det ei esse per essentiam suam: ergo separatam esse malum est ei. Dixi autem ceteris paribus id est, ut non sit magis beata extra corpus, neque misera quam in eo: sed tantum de miseria, vel beatitudine habeat quantum ei solum naturaliter competere poterat præter Dei opus, & executionem suæ providentiæ. Nam si anima separata a corpore deberet transferri ad vitam æternam: manifestum est, quod melius erat ei esse sic semper separatam quam manere in corpore sicut nunc manet. Si tamen anima separata neque consequeretur vitam æternam: neque incideret in poenas inferni: neque purgatorij melius erat sibi manere coniunctam huic corpori corruptibili, quam manere taliter separatam tam propter desiderium naturale administrandi corpus quam propter magnam differentiam modi intelligendi animarum separataram ab animabus coniunctis, de quibus hic nihil dicitur. Et quia naturale est animæ accipere intellectionem ex sensu: & cum fuerit separata non habet intellectiones particularium, sed quandam cognitionem multum uniuersalem, & consulam, de qua non est dicere nunc. Cum autem dicitur, quod anima separata est Deo conformior, quia est separata a materia, & est spiritus simplex sicut Deus quam cum esset coniuncta. Dicendum, quod non est Deo conformior.

Pro quo sciendum, quod cum similitudo, & conformitas dicant comparisonem quandam, & non fiat comparatio nisi in uniuocis: non potest esse conformitas aut similitudo inter nos, & Deum, nisi inueniatur aliquid unum in nobis, & Deo. Si autem Deus se haberet pure æquiuoce ad nos, non inueniretur aliquid unum commune nobis, & illi: neque in nobis, & illo: & ita non essemus ei similes neque conformes: & tamen sumus similes: quia homo est ad similitudinem Dei, & imaginem Genesis 1. cap. ideo aliquid unum inuenitur in nobis, & Deo: & tamen rursus non inuenitur in nobis, & illo aliquid commune, quod de nobis, & illo æqualiter prædicetur id est æque primo, vel equaliter in utrisque inueniatur: quia tunc esset homo æqualis Deo in aliquo, quod est absurdum: & tamen est iste proprius modus uniuocationis: ideo inter Deum, & Creaturam non est uniuocatio, id est non inuenitur aliquid uniuocum commune Deo, & creaturæ. Et rursus non inuenitur aliquid commune Deo, & creaturæ quod dicatur de ambobus, & dicatur prius de Deo, & posterius de creatura, sicut dicitur ens de substantia, & accidente, & pertinet ad primum modum Analogiæ. Nam tunc esset aliquid Deo simplicius, quod est absurdum. Et patet, quia quod inuenitur in aliquo, & prædicatur de ipso, ut prius, simplicius est quam ipsum, ideo non potest poni aliquid, quod inueniatur in Deo, & in creatura, licet prius sit in Deo quam in creatura sed est aliquid unum in Deo, & creatura non quasi prædicetur

Homo est ad similitudinem Dei.

K

cetur de ambobus, vel sit cōe illis, sed quia illud per se cōpetit Deo creaturæ aut solū cōpetit in quantum est à Deo, & hoc non est cōpetere Deo per prius creaturæ posterius, sed competere Deo totaliter, creature autem nullo modo, nisi in quantum à Deo est. Et ita sunt tres modi inueniendi aliquid in pluribus.

Primus est cum inuenitur aliquid æqualiter in pluribus, & ista est propria vniuocatio.

Secundus est, quādo inuenitur aliquid in pluribus inæqualiter, id est in quodā prius, & in alio posterius, & iste est primus modus analogiæ accedens magis ad vniuocationem, licet non sit vniuocatio.

Tertius est, quādo aliquid est in pluribus, & in vno eorum est per se, & totaliter, in alio autem est in quantum ab illo dependet, & iste modus secundus analogiæ, est magis accedens ad æquiuationem, sed non est æquiuocatio, cum reseruetur ibi vnitas, & ista facit, quod possit esse comparatio, & ob hoc inter Deū, & creaturam potest esse conformitas comparatio, & similitudo, quod innuetur in eis aliquid vnum. Et cū dicit Arist. quod in vniuoco est cōparatio accipit vniuocum largē vbiūque inuenitur vnum in pluribus, in quo possit esse comparatio, & ideo in omnibus illis tribus modis vnitatis potest esse comparatio, licet primus modus solū est vniuocationis duo alij sūt analogiæ.

Hoc supposito dicendum, quod inter Deū, & creaturam est comparatio, & conformitas, sed non penitus secundum rationem vnā, quia non est ibi vnitas æquiuationis, sed analogiæ minime: & ita idē, quod est in Deo & creatura nō est æqualiter neq; secundum modum vnum in illis, & ob hoc aliquid est perfectionis in Deo, quod nō est perfectionis in creatura, & aliquid est perfectionis in creatura, quod in Deo non est perfectionis, sed esset imperfectionis si inueniretur ibi. De primo patet, quia simplicitas in Deo est perfectio magna, & tamen in rebus creatis non est aliquid magis bonum, vel perfectum quanto magis accedit ad simplicitatem. Nam omnia creata sunt composita aliquo modo compositionis, scilicet ex materia, & forma, sicut omnia corporalia ex genere, & differentia, sicut omnia, quæ cadunt in prædicamento, & habent conceptum compositum, & diffiniuntur ex actu, & potentia, sicut omnia, quæ aliquid sunt, & aliquid esse possunt, quod competit omni creaturæ mobili, vel quādiu non perfecta est ex esse, & quidditate, vel essentia. Et ista est minima compositio, & competit omnibus creaturis, quia inuenitur in eis esse receptum, & tamen si non essent composita ex esse, & essentia, non posset eis dari esse, sed esset eis naturale habere esse, & ita non essent creata, & iste modus compositionis, & ex actu, & potentia inuenitur in animabus, & Angelis, quæ sunt maxima entia in rebus creatis, inuenitur autem aliquid in creatis, quod nullam compositionem habet, scilicet materia prima. Non enim ex materia, & forma est cū ipsa sit materia prima, & ideo non habeat formam partem sui, non etiā ex genere, & differentia, quia quæcunque talia sunt in specie, & dicunt conceptum perfectum, & per modum totius, & integri, materia autem semper habet rationem partis, ideo non componitur ex genere, & differentia, & ob hoc ipsa non ponitur directē, & per se impedimento aliquo, & tamen poneretur per se, & directē si esset composita ex genere, & differentia, quia tunc necessario esset in aliqua specie, etiam non est composita ex actu, & potentia cum ipsa sit pura potentia nullum habens actum, etiam non ex esse, & essentia, vel quidditate, quia materia non habet esse, vel subsistere, nisi per formam, quando contrahitur per eam ad compositionem. Nam si esse haberet non

F esset cōpossibilis, vel omnia cōposita essent entia per accidens, & ita patet, quod materia prima non est composita aliquo modo cōpositionis, sed solum est cōpossibilis cum forma, & quātum ad hoc est simplicior omni creatura, quia nulla est, quæ non sit composita aliquo modo compositionis, & ideo deberet materia prima esse perfectior omnibus entibus, quasi magis accedens ad diuinam similitudinem, & tamen nihil est magis imperfectum, neque esse potest quam materia prima.

De secundo patet, quia in entibus corporalibus quanto aliquid habet maiorem pluritatem, & distinctionem realem virtutum, & perfectionum tanto est simpliciter nobilior, & ideo nobiliora sunt mixta elementa, quæ sunt corpora simplicia, & in mixtis quanto magis habet aliquod de distinctione, & pluritate tanto est perfectius, vt viuentia magis quā non viuentia, & sentientia magis quam non sentientia, & tamen in Deo habere pluritatem perfectionum, vel virtutum realiter distinctarum esse imperfectionis, quia omnia sunt ibi vnum, & ita magis accedunt vniuocæ elementa ad similitudinem Dei propter simplicitatem quam homo, & tamen sunt minus nobilia.

Dicendum ergo, quod perfectio, & nobilitas non accipitur in rebus per accedere ad Deum secundum similitudinem vnionis, sed proportionis cuiusdam. Et ratio est, quia non inuenitur aliquid vnum vniuocē dictum de Deo, & creatura, sed est aliquid vnum in Deo per se, & totaliter, & illud inuenitur in creatura: non per se, sed secundum, quod illud participat à Deo, & quia quodlibet inuentum in Deo est in eo perfectius quam in creatura, non est attendenda perfectio creaturæ in conformitate ad Deum accipiendo quātum ad omnia vniuocē, sed solum proportionem in quantum illud, quod inuenitur in Deo, & creatura est vnum secundum vnitatem proportionis, in Deo autem est perfectio, secundum quod habet plenitudinem naturæ suæ, ad quam pertinet habere omnem entitatem, & bonitatem, & ideo proportionaliter in ceteris rebus erit quælibet perfecta secundum quod attingit complementum naturæ suæ, & tunc quælibet res erit Deo proportionaliter conformior quāto naturæ suæ magis attigerit complementum, & sic licet in Deo sit perfectio esse immobilem, non erit in rebus creatis perfectio in esse immobiles, quia corpora perfectiora mobilia sunt, & quanto perfectiora tanto magis mobilia, & magis conformantur ista Deo in mobili in quantum sunt mobilia quā si essent immobilia, sicut cordi est naturale moueri, & per motū facit operationem suam, & ideo magis cōformatur cor Deo, quā mouetur, quam quā non mouetur, quia quā non mouetur deficit à sua naturali perfectione. Sic etiā quantum ad simplicitatem, quia in Deo est perfectio esse simplicem, in creaturis autem non saltem in corporalibus: Deo enim naturale est habere omnes perfectiones vniuocē, id est, quod omnia in eo sint vnum, ideo simplicitas conuenit ei, rebus autem creatis competit habere perfectiones non vniuocē, sed distinctas, & plurificatiuē, ideo quāto aliqua res est perfectior tanto est magis plurificata, id est plures distinctiones in se habens, & quanto aliquid magis appropinquat ad vnitatem, & simplicitatem, tanto est minus perfectum, sicut patet de materia prima, vt dictum est, quod est simplicior inter omnia creata, & nihil est minus perfectum, ita ergo de anima, licet quando separata à corpore est accedens magis ad simplicitatem, non est Deo conformior, cum minus perfectus sit, quā quando est separata quam cum est coniuncta, eo quod magis accedit ad perfectionē naturæ suæ, est enim ei naturale esse partem hoīs, & ideo esse coniunctā dando eis corpori.

Angeli, & aīe ex actu, & potentia compositur.

Materia non ponitur directe in prædicamento.

corpori: & ideo non est status vltimus animæ manere separatam. Vnde sequitur, quod perfectio sua est, & reuniatur, & ita erit resurrectio.

Ad quintum dicendum, quod non est simile de vtraque morte. Nam mors corporalis fuit introducta per peccatum Adæ: illud autem fuit expiatum per mortem Christi, & ideo tollitur poena scilicet, vt mors non maneat semper: peccatum autem mortale, per quod quis excidit à vita gratiæ, & damnatur non tollitur per mortem Christi: quia post damnationem non recipit redemptionem aliquam: ideo ab illa morte non est reditus ad vitam: & a morte corporali est reditus.

Aliiter potest dici, & melius: quod per mortem Christi non fuit ablata poena imposita pro peccato Adæ. Primo patet, quia fuit imposita necessitas moriendi per peccatum Adæ: & illa non tollitur, quia etiam nunc manet nobis illa necessitas. Secundo patet, quia si illa poena est ablata per redemptionem Christi, & ideo fieret resurrectio, sequeretur, quod illi nullo modo participabant redemptionem Christi non resurgerent: sed infideles non participabant neque participauerunt vnquam fructu passionis Christi: ideo non resurgerent: sed falsum est, quia omnes resurget, vt dicitur sequenti. q. ergo non est verum, quod ideo resurrectio sit quasi fuerimus liberati à poena illa per Christi redemptionem. Sed dicendum, quod hoc sit ex conditione sententiæ: & vtraque completur. Pro peccato enim Adæ indita fuit necessitas moriendi, & ista manet ad literam: sed non fuit impositum, quod moriens nunquam resurgeret: & ideo manente sententiâ illa in vigore suo sit resurrectio: pro peccato autem mortali imponitur poena mortis: non quod simpliciter, sed eternæ: sed eternitas mortis repugnat resurrectioni: ergo a tali morte neque est reditus neque resurrectio.

An resurrectio erit generaliter omnium hominum, vel aliquorum specialiter. Quest. CCXXIII.

QUÆRITUR an resurrectio erit generaliter omnium hominum, vel aliquorum specialiter.

Aliqui dicunt, quod non resurgent omnes: quia dicitur Psal. 1. non resurgent impij in iudicio. i. in die iudicii: sed resurrectio, quæ fiet erit in die iudicii: ergo non resurgent impij: & sic non omnes resurgent.

Secundo quia Dan. 12. c. dicitur. Multi de his, qui dormierunt in pulvere terræ euigilabunt. sed hæc locutio quandam participationem importat: ergo non resurgent omnes sed quidam.

Tertio patet, quia per resurrectionem conformantur homines Christo resurgenti vnde dicitur, 1. Cor. 15. c. si Christus resurrexit, & nos resuregemus, sed illi soli debent Christo resurgenti conformari, qui portauerunt eius imaginem, quod solum pertinet ad bonos: ergo soli iusti resurgent.

Quarto quia poena non remittitur nisi ablata culpa, sed mors corporalis est poena peccati originalis, ergo cum non omnibus sit dimissum peccatum originale sicut est de infidelibus, qui nunquam crediderunt neque baptizati sunt, non resurgent omnes.

Quinto patet, quia sicut per gratiam Dei renascimur, ita per eius gratiam resuregemus, sed illi, qui in vteris matris moriuntur nunquam renati fuerunt, quia renati non potuerunt cum nati non fuerint, ergo non resurgent, & sic non resurgent omnes.

Dicendum quod resurrectio erit generalis, ita vt quicunque homo fuit, & aliquando vixit, & mortuus est debeat resurgere. Et patet primo quia hoc dicitur Io. 5. c. omnes qui in monumentis sunt audient vocem filij Dei, & qui audierint, viuent, ergo omnes mortui resurgent. Secundo quia. 1. Corin. 15. c. dicitur omnes

Alph. Tost. in Matth. Pars V L.

A quidem resuregemus, sed non omnes immutabimur, ergo resurrectio communis est.

Tertio quia causa præcipua resurrectionis posita est præcedenti. q. vt homines recipiant præmium pro operibus, sed nemo est, qui non debeat recipere poenam vel præmium, siue paruulus, siue adultus, quia adulti ex proprijs actibus habent poenam, vel præmiu, paruuli autem ex fide eis infusa recipiunt præmium, vel ex peccato originali, quod incurrerunt recipiunt poenam: ergo omnibus est necessaria resurrectio.

Quarto quia quodocunque ratio alicuius proprietatis conuenientis indiuiduo sumitur ex natura speciei, oportet illam inueniri similiter in omnibus indiuiduis eiusdem speciei, tale autem est de resurrectione, quia ex desiderio beatitudinis, quod est totius humanæ speciei, & non potest compleri in hac vita, fuit sumpta vna ratio resurrectionis, & alia ex conditione animæ, quæ est pars, & imperfecta, quando est separata, quæ etiam sumitur ex natura speciei. Etiam quia animam separatam esse à corpore est contra naturam animæ, & ita est quasi violentum, & ideo non durat, sed ista competunt toti speciei equaliter, ergo si aliquis homo resurget, omnis homo resurget. Dato enim aliquo, qui non resurgeret, manerent omnia incouenientia in illo, quæ circa omnes homines, si nemo resurgeret, & ita planum est, quod omnes homines resurgent.

Ad primum dicendum vno modo, quod intelligitur de myltica resurrectione. i. quantum ad animam, quia **C** impij non resurgent in iudicio discussionis consciencie, hoc enim esset seipsos de peccatis accusare, & illa deflere, quod non faciunt nisi boni, vt exponit Glo. Alio modo intelligitur de impijs, qui sunt infideles, qui non resurgent, vt iudicentur, quia qui non credit, iam iudicatus est.

Tertio modo potest accipi de iudicio actiue non resurgent in iudicio. i. ad hoc quod iudicent alios, ad bonos enim pertinet iudicare alios, vt patet. supra. 19. c. vbi Christus Apostolis promisit sedes iudicarias. Sed adhuc fortè aliter intelligitur, vt dicitur in expositione ipsius Psalmi.

D Ad secundum dici potest vno modo, quod accipitur. Multi. i. omnes, & sic exponit Augu. & ita aliquando in scriptura pauca ponuntur, & multa significantur, sicut etiam accidit e contrario, & est figura, quæ dicitur Lyptote, cum pauca dicimus, & plura significamus.

Secundo potest dici, quod proprie accipiatur multi, quia non euigilabunt omnes, differt enim resurgere, & euigilare omnes quidem resurgent, quia omnes reincipient viuere, sed non euigilabunt, quia euigilare significat solui sensus, qui ligati tenebantur per soporem, qui autem non sentient aliquid post resurrectionem dicuntur non euigilare, & ita erit de pueris damnatis pro solo peccato originali, quia nihil mali sentient, quasi sint dormientes, & tamen resurgent, ceteri autem qui aliquid boni, vel mali sentient post resurrectionem dicuntur resurgere, & euigilare.

E Ad tertium dicendum, quod ex resurrectione Christi probatur resurrectio nostra, & nos conformamur ei per resurrectionem, neque resurgunt, nisi qui illius similitudinem portauerunt. Sed Christi similitudine dupliciter gerimus, secundum quod Christus duo habet, in quibus possumus eum imitari. Primum est ipsa veritas naturæ. Secundum est gratiæ plenitudo. Quantum ad primum omnes homines gerunt imaginem Christi, quia in omnibus est veritas humanitatis imagini. Quantum ad secundum gerunt soli boni, & in resurrectio pertinet ad conditionem naturæ cum necessitas eius, pbetur ex eis, quæ competunt toti speciei, vt ostendit præced. q. Etiam quia per resurrectionem non

Christi similitudinē dupliciter gerimus.

vita gratiæ, sed vita naturalis reparatur: ergo quantum ad omnes, qui gerunt Christi imaginem quantum ad naturæ veritatem erit resurrectio: sed boni cum gerunt imaginem Christi quantum ad gratiam non solum resurgent ad vitam naturæ: sed etiam ad vitam gloriæ.

Ad quartum dicendum, quod non tollitur poena quandiu peccatum manet: mors autem est poena peccati originalis: ideo non absoluntur a morte, qui in peccato originali manent: imo dicendum quod etiam illi, qui iam exierunt originale peccatum per lauacrum baptismi tolerant poenam illius quia moriuntur: & tamen poena illius est mori: & hanc postquam semel tolerauerint, non habent quid toleret: sed est aliud mori aliud in morte manere. Primum est poena peccati originalis: secundum autem non. Et ideo quandiu manet peccatum originale, manet quod homo sit obligatus ad mortem: sed non oportet quod quandiu manet peccatum originale detineatur homo in morte, cui detineri non sit poena peccati originalis: & ideo manentes in peccato originali possunt resurgere.

Ad quintum dicendum quod non est simile de resurrectione, & regeneratione, quia renasci pure pertinet ad gratiam gratificantem, & non prouenit ex aliqua nature exigentia: resurrectionem autem ratio naturalis iudicat fieri debere: licet vis naturæ ad eam non sufficiat, ideo plus terminantur homines ad resurgere quam ad renasci.

Aliter potest dici, quod tam resurrectio quam renasci ex gratia prouenit: sed renasci prouenit ex gratia nobis data per Christum, quæ est gratia singularis. i. cuiuslibet specialiter data, resurrectio autem fit non per gratiam nobis datam, sed per gratiam, quæ factum est, ut Christus naturam nostram susciperet, quia ex hoc conformamur ei in naturalibus, & ideo illi, qui mortui fuerunt in vteris matris, licet non fuerunt renati per susceptionem gratiæ: tamen resurgent propter conformitatem naturæ ad Christum, quæ ad conformitatem cõsecuti sunt in hoc, quod in vteris matris veritatem humanæ speciei acceperunt. illi ergo resurgent, quia veri homines fuerunt, & ibi in vtero aliquandiu vixerunt, & ibi quoque mortui sunt.

An resurrectio sit naturalis. Questio. CCXXIII.

QVAERETUR circa resurrectionem vtrum resurrectio sit naturalis.

Aliqui dicunt, quod sic, quia id, quod inuenitur in omnibus indiuiduis alicuius speciei est naturale eis. Sic dicit Damascenus (quod communiter in omnibus inspicitur): natura characterizat in his, quæ sub ipsa sunt atomis. i. natura characterizat. i. primit, vel cõsignat in omnibus atomis. i. indiuiduis, quæ sub ipsa. s. in omnibus indiuiduis eiusdem speciei, id quod inuenitur communiter in omnibus, sed resurrectio conuenit omnibus indiuiduis humanæ speciei, vt ostensum est præcedenti. q. ergo est resurrectio naturalis.

Secundo quia Grego. in. 14. lib. moralium dicit, qui resurrectionis fidem ex obedientia non credunt certe hanc ex ratione tenere debuerunt. Quid enim quotidie nisi resurrectionem nostram mundus in elementis suis imitatur? & ponit exemplum de luce, quæ quasi moriendo oculis subtrahitur, & rursus quasi resurgendo renouatur: & de arbutis, quæ viriditatem amittunt, & rursus quasi resurgendo reparantur, & de seminibus, quæ putrescendo moriuntur, & rursus germinando quodammodo resurgunt, & eundem modum arguendi ponit Apostolus. 1. Corin. 15. c. scilicet insipiens quod seminas non viuificatur, nisi prius moriatur. Et ita concludit ibi de resurrectione, quod se-

Fminatur corpus animale, & surget spirituale &c. & ita ex naturalibus rebus deducit resurrectionem: sed nihil potest concludi ex rebus, & operibus naturalibus nisi naturale: ergo resurrectio, quæ ex his colligitur, est naturalis.

Tertio quia illa, quæ sunt præter naturam sunt aliquantulum violenta, & non diu durant: sed vita, quæ reparatur per resurrectionem manet in æternum: ergo est naturalis: & consequenter resurrectio, quæ est motus ad eam est naturalis.

Quarto quia id, ad quod tota naturæ expectatio maximè tendit, videtur esse naturale: sed resurrectio, & glorificatio sanctorum sunt huiusmodi, ad Ro. 8. c. scilicet. Omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc expectans reuelationem filiorum Dei: ergo resurrectio est naturalis.

Quinto quia resurrectio est motus quidam ad perpetuam coniunctionem animæ, & corporis: sed motus est naturalis, qui terminatur ad quietem naturalem. 6. Physi. perpetua autem coniunctio corporis, & animæ erit naturalis: quia cum anima sit proprius motor corporis habet corpus sibi proportionatum: & ita etiam in perpetuum est viuificabile ab ipsa, sicut ipsa in perpetuum viuit: ergo resurrectio erit naturalis.

Dicendum, quod resurrectio non est naturalis, sed miraculosa: nisi accipiatur naturale large, & secundum quid. Quod patet: quia a priuatione in habitum non est regressus secundum naturam: sed mors est priuatio vitæ: ergo resurrectio, per quam est reditus ad vitam, non est naturalis, sed miraculosa.

Secundo quia quæcunque sunt vnius speciei, habent vnum modum determinatum originis. Et ratio est, quia cum origo sit via ad esse, & esse sit vnus vnius speciei quod modus originis sit vnus: & ideo animalia, quæ gignuntur ex putrefactione, & quæ gignuntur ex semine nunquam sunt eiusdem speciei, vt ait Cõmentator. 8. Physi. sed naturalis modus, quo homo oritur est generatio eius ex simili in specie, quod in resurrectione non est: ergo resurrectio non erit naturalis. Considerandum tamen amplius circa hoc, vt videatur, an sit naturalis resurrectio totaliter, vel secundum aliquid, aut nullo modo, quod motus siue actio aliqua se habet tripliciter ad naturam. Primus modus est, quod est aliquis motus, vel actio, cuius motus, vel actio est principium, neque terminus, & talis motus, vel actio non communicat cum natura. Et iste motus, vel actio fit dupliciter. Aliquando à principio totaliter supernaturali sicut est glorificatio corporum: nam si principium est supernaturale non est naturale: & ita est in glorificatione corporum, quia solus Deus hoc facit: qui per se agendo est causa supernaturalis. Etiam ex termino, in quem, patet quia terminus istius motus est gloria corporum, sed gloria non est naturalis corporibus: quia secundum illam accipiunt impassibilitatem, claritatem, agilitatem, subtilitatem, quæ non sunt naturalia corporibus. Aliquando, fit ille motus ab alio principio, qui neque est naturale neque supernaturale, sed violentum, & contra naturam. Sicut patet in motu lapidis ad sursum: nam hic principium non est naturale, sed contra naturam: terminus quoque non est naturalis, quia terminatur motus iste ad quietem violentam. Secundus modus est, quando est motus, vel actio cuius terminus, & principium est natura, sicut in motu lapidis deorsum cum à nullo impellitur: principium enim est ibi natura cum à principio intrinseco fiat: terminus quoque est natura, quia quiescit in loco: ubi naturali, scilicet infra in centro. Tertius modus est, quando est motus cuius principium non est naturale: & tamen terminus est natura. Et hoc fit dupliciter, vno modo quod principium sit supernaturale, vt

Motus ad naturam tripliciter accipitur.

in illuminatione cæcorum, & curatione paralytico-
rum, & ceterorum languidorum à Deo facta: nā prin-
cipium est ibi supernaturale, sed terminus est natura-
lis, quia illuminatio cæci terminatur ad visum eius:
sed visus aliquid naturale est. Sic & in curatione præ-
dicta languidorum: nā principium est supernaturale: ter-
minus autem est sanitas, quæ est aliquid naturale. Ali-
quando aut fit hoc per principium, quod non est super-
naturale, sed partim artificiale, & partim naturale, vt
patet in acceleratione florum, & fructuum. Nā quod
cursu naturæ producit in determinatis tēporibus,
& mensibus pōt per artificium aliquod approximando
certo modo res naturales deducere ad esse in paucis
horis vel diebus. Nam hic est principium non naturale
cū partem fiat talis approximatio, quā natura facere
nescit, neque pōt, & acceleratur quod natura nō po-
terat ita breuiter producere: terminus autem est na-
turalis. f. flores, & fructus, quia illi iidem flores, & fru-
ctus, qui per artificium accelerantur, producerentur
secundum naturam, licet in longiori tempore. Quat-
tus modus nō pōt inueniri. f. q. alicuius motus sit prin-
cipium natura, & terminus nō sit natura: est enim hoc
impossibile. Et ratio est, quia principia naturalia sunt
ad determinatos effectus diffinita, vltra quos non se
possunt extendere: ideo existente à principio naturali
neceffe est, sequi id, quod exigit illud principium na-
turale. Est enim impossibile, q. sequatur ex illo princi-
pio aliquid, ad quod non se extendat virtus illius prin-
cipij: sed quidquid est, ad quod se extendit illud prin-
cipium est naturale: ergo quicumque terminus indu-
ctus per motum à principio naturali factus erit neces-
sario naturalis: & ideo iste modus quartus nō pōt inue-
niri: operatio autem, vel motus primi modi non pōt
dici aliquatenus naturalis, quia nihil de natura, vel nā-
turali habet, cū natura ī motu ex duobus dicatur. f. ex
principio, & termino, & hic neutrum est naturale: sed
miraculosius: vt si fiat à principio supernaturali, vt di-
ctū est de glorificatione corporum. Aliquando autē
vocabitur motus violentus, vt si fiat à principio agen-
te cōtra naturā, vt in motu lapidis ad sursum: & licet
vterque istorum duorum motuum nihil habeat de na-
turali, quia neq; principium neque terminus: tñ vnus vo-
catur contra naturam, & alius non: glorificatio enim
corporum nihil habet de naturali, & tamen nō est cō-
tra naturā. Et ratio est, quia per illum perficitur natu-
ralis, & tñ appetitus perfectionis in generali est in omni
choris secundū naturā, quia ex principiis speciei non
pōt deduci ad talē perfectionē: tñ non repugnat natu-
ra, sed potius eā meliorem reddit: ideo est verum, q. ille
motus nullo modo est naturalis: & tamen non est cō-
tra naturā: motus autē lapidis ad sursum non est natu-
ralis, quia nihil habet de naturali. i. neque principium
neque terminus, & insuper est contra intētionem na-
ture, & cōtra perfectionē eius: quia lapis intendit ma-
locū naturalē: supra autē esse nō conuenit suæ pfectio-
ni, sed potius repugnat. Operatio autē vel motus secū-
di modi est pure, & simpliciter naturalis, q. ex vtroq;
est naturalis. f. ex principio, & termino, & nihil vltra re-
linquit quod faciat ad esse naturale. Operatio autē, vel
motus tertij modi non pōt dici simpliciter naturalis:
sed solum secundum quid. f. inquantū perducitur ad
id, quod est secundum naturā: & tñ non per illud, qd
est naturale, vel secundum naturā. Sed dicitur simpli-
ter miraculosa, vel artificialis, vel aliquatenus violenta.
De primo, vt illuminatio cæcorum. De secundo,
vt acceleratio florum. De tertio, vt si ab extrinseco
impellatur lapis deorsum: non enim poterit vocari

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A iste motus simpliciter naturalis, quia non incipit à
principio intrinseco, neque etiam totaliter contra na-
turā cum passum conferat vim, & terminus motus
sit naturalis: & tamē ad violentum simpliciter requi-
ritur, q. principium sit extra, & non conferat passum vim.
3. Ethic. 1. Est ergo aliquo modo naturalis, & aliquo
modo violentus, vel non naturalis.

De resurrectione dicendum, quod pertinet ad ope-
rationem, vel motum tertij modi: nam principium
non est ibi naturale, sed diuinum: terminus tamen
est naturalis, quia terminatur resurrectio ad vitam,
& vita est naturalis homini cum naturaliter etiam vi-
ta detur per generationem, & ideo resurrectio non
potest vocari naturalis: neque tamen est violenta, ne-
que artificialis, sed est miraculosa.

B Circa hoc tamen magis considerandum, quod na-
turale dicitur, quod est: secundum naturam autem ef-
se dicitur habens naturam, & ea, quæ consequun-
tur naturam, vt patet. 2. Physi. & ideo motus non po-
test proprie dici naturalis, nisi eius principium sit na-
tura: quia non habet talis motus ea, quæ consequun-
tur naturam id est non est secundum illa.

De resurrectione autem dicendum q. non potest
natura esse principium eius, quamuis resurrectio ter-
minetur ad vitā, quæ est naturalis. i. poterat aliter ha-
beri naturaliter, vt per generationem. Nullum enim
principium resurrectionis pōt esse in natura, ideo nō
est naturalis. Quod patet, quia natura est principium
motus eius, in quo est, & hoc vel actiuū, vel passiuū.

C Actiuum sicut in motu grauium, & leuium, & in al-
terationibus animalium. Passiuum, vt patet in gene-
ratione corporum simplicium. De primo patet, quia
in motu grauiū, & leuiū natura est principium motus
actiuū, q. per grauitatē, & leuitatē mouetur actiuē. i.
quia ipsa se mouet. De alterationibus eadē ratio est,
quia alteratur animal per qualitatem intrinsecā, vt per
calorē, qui in eo est, vel p. frigiditatē, & ita ipsum, qd
alterat intra seipsum habet id, p. quod alteratur. Et dr
de animalibus ad tollendū corpora simplicia, quia illa
pnt alterari ab extrinseco, sed non ab intra, quia non
habēt qualitates cōtrarias. Istæ autem inueniuntur in
animalibus, & corporibus mixtis: ideo possunt ista al-
terari naturaliter actiuē. f. per principia intrinseca.

De secundo patet, q. corpora simplicia hnt princi-
piū passiuum suæ generationis in se. i. potētia passiuā.
Nā gignit corpus simplex ex simplici: & est generatio
naturalis quātum ad hoc, q. est potētia passiuā ad hoc
q. gignatur, & correspondet sibi potētia actiuā: passiuū
enim principium generationis naturalis est potētia pas-
siua naturalis, quæ semper habet aliquā potētia acti-
uā sibi rñdētē in natura, vt dr. 9. Metaphy. Nam nō est
potētia passiuā, nisi sit aliqua actiuā, per quam possit
passiuā reduci in actū, quia alias esset frustra. Et ideo
si passiuā est naturalis, & actiuā naturalis, quia nō vo-
catur aliter naturalis passiuā nisi per actiuā naturalē
reducatur in actum, nā aliās diceremus, q. esset poten-
tia naturaliter ad aliquid, quod naturaliter fieri nō po-
terat, quod implicat conditionem. Et tñ cum ponat-
ur principium actiuum naturale ad quālibet potētia
passiuā, nō differt an sit illa potētia actiuā, vel prin-
cipium naturaliter actiuum respectu vltimæ perfe-
ctionis. i. formæ substantialis sine respectu dispositio-
nis, quæ est necessitas ad formam vltimam, quæ est
in generatione hominis. Et hoc dicitur in generatio-
ne hominis vbi vltima forma generationis est ani-

E nulla actio naturalis sufficit ad produ-
ctionem animæ rationalis, quia illa non edu-
citur de potentia materiæ, sicut aliæ formæ materia-

Ad quem
motū per-
tineat re-
surrectio

Nā nō est
principium
resurre-
ctionis.

In graui-
bus, & le-
uibz na-
tura est
actiuum
principium
motus.

Nulla ac-
tio natu-
ralis suffi-
cit ad p-
ductionē
animæ ra-
tionalis.

Ies: & ideo sicut nō est aliqua potentia actiua, vel principium naturale ad productionem animæ: ita non est potentia passiuā naturalis ad suscipiendam animam illam: sed est potentia actiua, ad vltimam dispositionem, quæ est necessitas formæ introducendæ, i. ad complendam totam organizationem, & dispositionem corporis, ita vt nihil restet, nisi introductio animæ: & vocatur ista necessitas formæ introducendæ: quia data illa dispositione non potest introduci alia forma, nisi anima humana, quia non competit illa dispositio alteri formæ.

Pro quo sciendum quod sic species differunt sicut numeri 10. Metaph. 1. per gradus vel vnitates essentialis: & qualibet forma materialis exigit certam dispositionem factam in materia, sine qua non potest esse illa forma: necesse est, quod sicut differunt inter se formæ gradualiter, ita & distent proportionaliter dispositiones requisitæ ad formas illas materiales: & ideo sicut forma vnius speciei non potest esse forma alterius: ita & dispositio vnius formæ non potest esse dispositio alterius: & ob hoc impossibile est, q̄ vni certæ dispositioni conueniat, nisi vna forma vnius speciei: & aliæ non possunt ei conuenire: & ideo recte illa dispositio vocatur necessitas ad formam, quia existente illa impossibile est formam aliam introduci nisi illam, & necesse est illam introduci. Sed tūc est dicendum, q̄ licet ad animam humanam non sit aliqua potentia naturalis actiua, & consequenter neque aliqua potentia passiuā naturalis ad recipiendum eā: tamen ad necessitatem eius. i. ad dispositionem illam vltimam, quæ est plena organizatio, bene est aliqua potentia actiua, quia sufficit agens naturale ad illam organizationem: & consequenter est potentia passiuā: ad alias aut formas substantiales secundū veritatē philosophiæ bene sufficit agēs naturale: & ideo sicut est potentia actiua ad illas, ita est potentia passiuā: nā educuntur omnes illæ formæ de potentia materiæ; & non oportet esse aliquam aliam actionem ad productionem, & educationem formæ de potentia materiæ vltra illā, qua catur vltima dispositio, quæ est necessitas ad formam: sed data illa dispositione educitur forma de potentia materiæ: & ita agens naturale producit formam materialem: & consequenter est potentia passiuā respectu formarū substantialiū, sicut est respectu dispositionū vltimarū. Licet secundum Platonē, & Auicennā ēēt formæ materiales nō sint de potentia materiæ, sed omnes formas substantiales dicunt ab extra provenire sicut animā, & esse à datore formarū: & cōsequenter ponerēt esse potentiā actiuā, & passiuā respectu vltimæ dispositionis, sed nō respectu formarū. Et tūc in hoc nō multum differt, quia quidquid ponatur, hoc saltem notū est, q̄ tantū se extendit potentia actiua naturalis, quā tum passiuā naturalis: & ideo vel ambæ sunt ad formā, vel ambæ ad necessitatē formæ. i. dispositionē vltimā. De resurrectione autem dicendū, q̄ nullū principium resurrectionis est in natura, neq; respectu coniunctionis animæ, & corporis, q̄ est quasi forma intērata per resurrectionē: neque respectu dispositionis vltimæ, quæ est necessitas ad talē coniunctionē. Et ratio est, quia talis dispositio nō pōt induci a natura, nisi determinato modo. s. per viā generationis ex semine. Alius autem modus nō est, q̄ patet, quia nullus homo pōt produci naturaliter ad esse, nisi sit: & tūc in resurrectione fit vnio principiorū, & vita sequitur: sicut in generatione vniuntur principia, & sequitur vita: ergo talis dispositio qualis in resurrectione fit in corpore, nō poterat fieri naturaliter nisi per viam generationis ex semine: & ita nullum principium actiuum est in natura, quod possit facere vnionem, vel coniunctionem animæ, & corporis: sic

neque etiam dispositionem vltimam corporis, secundum quā sit apertum vt anima sibi immediate vniantur, & consequenter neque est potentia passiuā ad talē vnionē naturalis: & ita resurrectio non poterit esse motus naturalis: vnde etiā si ponatur aliqua potentia passiuā ex parte corporis, seu ēt inclinatio quacūq; ad animæ coniunctionem, non est talis, quæ sufficiat ad rationē motus naturalis, quia neque est ibi principium actiuum naturale, neque passiuū: ideo simpliciter loquendo resurrectio est miraculosa, & non naturalis, nisi secundum quid vt declaratum est.

Ad primum dicendum, q̄ dictum Damasceni intelligitur de illis, quæ inveniuntur in omnibus indiuiduis alicuius speciei, & sunt causata ex principiis naturæ: nam si diuina operatione, aut per accidens contingeret, q̄ omnes homines dealbarentur, aut congregarentur in vno loco, non esset naturale homini esse album, aut esse omnes simul. Sic autem est de resurrectione, q̄ licet omnibus indiuiduis humanis competat resurgere, non competit eis ex cōditione naturali sed diuina voluntate & potestate: ideo resurrectio non est motus naturalis.

Ad secundum dicendum, q̄ ex rationibus aut similitudinibus naturalibus non potest concludi aliquid, nisi naturali demonstratione vel per necessitatem & tūc suātorē potest aliquid supernaturale manifestari ex rationibus vel similitudinibus naturalibus. Et hoc quia res, quæ sunt secundum naturam habent similitudinem aliquam illarum rerum, quæ sunt supra naturam, & representant illā, sicut vnio corporis ad animam representat vnionem spiritus ad Deum per gloriam: & ita rationes adductæ ex naturalibus à Gregorio ad ostendendum resurrectionem non probant, sed adminiculantur vel suadent.

Ad tertium dicendū, q̄ illa ratio tenet de illis, quæ sunt contra naturam, nam de violento dicitur, quod non est perpetuū: secus autem de illis, quæ sunt præter naturam, sed non contra: resurrectio autem non est naturalis, quia non sunt principium, & terminus eius naturalia: & tamen non est contra naturam, sed potius naturam perficit. Circa quod possunt assignari quatuor gradus: quædam enim sunt contra naturam, alia sunt nullo modo naturalia, & tamen nō sunt contra naturam: alia sunt non naturalia simpliciter, & tūc secundum quid sunt vel pōt dici naturalia: alia sunt pure naturalia. Prima sunt, in quibus neque principium motus, neq; terminus sunt naturalia: & in super est motus ille contra inclinationē patientis: & hoc vocamus violentum, quia passio nō confert vim. 3. Ethic. c. 1. Secūda sunt, in quibus neque principium neq; terminus motus sunt naturalia: & ideo ipsa nullo modo sunt naturalia: & tūc non sunt contra naturam: immo potius naturam perficiunt, & ita est glorificatio corporum: nā ibi neque principium neque terminus sunt naturalia: & tūc quia natura magis perficitur cū corpus glorificatur, non est motus glorificationis corporum violentus, licet non sit aliquo modo naturalis. Tertia sunt quæ habent aliquid secundū naturā, & aliquid non. s. habent terminum cecorū, sed non est principium: sicut est illuminatio est, & resurrectio mortuorum, vt supra dictum est, & talia simpliciter vocantur non naturalia, vel miraculosa: & tamen secundum quid possunt vocari naturalia: & tūc illud nō sufficit ad vocandū ea naturalia. Quarta sunt omnia, quæ habent tūc principium quā tum terminum secundū naturā, vt omnes alterationes corporū, itaue ab intrinseco, siue ab extrinseco factis per aliquid, quia nō solum nō sunt naturalia, sed etiā sunt violenta. Et ratio non permanendi est, quia cum in eis fiat contra

Quæ
tuor gra
dus nec
nes nat
ram

contra inclinationem patientis resistet illud, & succedet aliquando id, quod violentat illud. De secundis & tertijs dicendum, quod licet non sint naturalia sunt permanentia, eo quod non est in eis aliquid contra naturam, sed potius natura perficitur per illa: imo dicendum quod magis illa manent saltem in exemplis datis quam naturalia, quia in naturalibus est aliqua contrarietas, vel intrinseca, vel ab extra, secundum quam contrarietatem fit actio, & corruptio: glorificatio autem corporum & resurrectio quæ pertinet ad secundum, & tertium modum non relinquunt contrarietatem in statu, in quo fit actio: ideo cum a contrarietate fiat corruptio, potius sunt permansura ea, quæ, sic se habent non naturaliter quam ea, quæ purè naturaliter se habent: & ideo licet resurrectio non sit naturalis, ipsa vnio corporis & animæ causata per resurrectionem manebit in æternum.

Ad quartum dicendum, quod licet tota naturæ expectatio sit ad rationem non est resurrectio naturalis, sed est vltimū naturæ, ad quod ipsa non peruenit per se, sed per actionem alicuius agentis non naturalis. Accipitur enim naturale strictè vt dictum est. scilicet, cuius principium, & terminus natura sunt: & hoc quantum ad motus. De rebus autem dicimus, quod naturales sunt, quia habent naturam, & ea quæ consequuntur naturam: & quia resurrectio accipitur vt motus, vel operatio, & non habet naturam pro principio & termino non est naturalis, & tamen nihilominus est expectatio totius naturæ: imo sic resurrectio esset aliquid naturale totius naturæ. Et ratio est, quia id, quod naturale est, ex principijs naturalibus habetur: maius autem bonum est, quod non potest haberi ex viribus naturæ, sed per aliquod superius habetur quam id, quod habetur ex solis viribus naturæ: & ideo specialiter pertinet hoc ad naturam humanam propter suam excellentiam: cetera enim propter minorem gradum perfectionis suæ possunt peruenire ad vltimam perfectionem suam per id, quod in eis est, & non indigent alieno adiutorio. Tantæ autem perfectionis est bonum humanum. i. finis, quod ad illud non potest peruenire homo ex seipso, sed per operationem causæ superioris peruenit. Tota enim operatio naturæ humanæ est sub operatione diuina, sicut operatio inferioris artis est sub operatione superioris. Vnde sicut omnis operatio inferioris artis expectat aliquem finem, ad quem non peruenitur nisi operatione artis superioris inducētis formam, vel vtentis artificio facto, sicut freno fit a frenifactoria, & fit ad vsum equitandi: & tamen iste finis equitandi non inducitur per frenifactoriam, sed ipsa expectat eam a superiore. i. ab equestri, quæ vtitur freno facto. Vel sicut qui disponit partes domus est artifex manualis, & facit ad finem domus, & tamen non facit ipse illum finem, sed expectat illum ab architectonica, quæ inducit formam domus: ita ad finem vltimum ad quem tendit tota expectatio naturæ humanæ, non potest perueniri opere humano, sed superioris causæ scilicet Dei. resurrectio ergo non est naturalis, sed fit a Deo.

Ad quintum dicendum, quod licet resurrectio terminetur ad coniunctionem corporis, & animæ, quæ est quies naturalis, non est motus naturalis: non enim commutatur ista. scilicet omnis motus, qui terminatur ad quietem violentam est non naturalis: ergo omnis motus, qui terminatur ad quietem naturalem est naturalis, quia plura requiruntur ad constituendam rem aliquam quam ad destruendum eam: nam sufficit ad destruendum defectus vnus principij essentialis: & tamē ad constituendum non sufficit assistentia, vel cōcursus vnus aut paucorum, sed requiritur cōcursus omnium, quæ faciunt ad esse. facere autem motum non esse naturalem est destruere il-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A lum ab aliquo modo vel gradu essendi: ideo sufficit, quod aliquid de naturalibus deficiat scilicet quod non sit quies naturalis, vel non sit terminus natura. Facere autem motum esse naturalem est constituere ipsum in aliquo modo essendi: & ideo requiritur ad illud cōcursus omnium, quæ sunt ad esse motum naturalem: & ad illum necesse est tam principium quam terminum esse naturam. Vbi ergo deficit principium, licet sit terminus non est motus naturalis. & quia resurrectionis principium non est naturale, vt ostensum est supra, et si terminus sit natura, & consequenter quies naturalis, non est resurrectio motus naturalis.

An Christi resurrectio sit causa nostræ resurrectionis.

Questio. CCXXV.

B **Q**UÆRETUR nunc de resurrectione nostra per comparisonem ad causam efficientem, & primo quantum ad resurrectionem Christi scilicet an resurrectio Christi sit causa resurrectionis nostræ.

Aliqui dicunt, quod non, quia posita causa sequitur effectus: sed posita resurrectione Christi non fuit statim secuta resurrectio aliorum mortuorum: ergo resurrectio Christi non est causa nostræ resurrectionis.

C Secundò quia cum effectus recipiat esse a causa non potest esse nisi præcesserit causa: ergo si resurrectio Christi esset causa resurrectionis mortuorum non posset esse resurrectio mortuorum, nisi Christus resurgeret: & tamen etiam si Christus non resurgeret, neque moreretur, erat Deo possibilis alius modus, quo liberaret homines a peccato & suscitaret a morte: ergo resurrectio Christi non est causa nostræ resurrectionis.

D Tertiò quia nunquam effectus præcedit ad causam: quia aliud haberet esse a non ente, vel saltem non a causa: & ita causa non esset causa, cum non daret esse: ergo si resurrectio Christi esset causa resurrectionis mortuorum, non posset aliquis resurgere ante Christum: & tamen multi surrexerunt ante Christum scilicet illi, quos ipse viuens suscitauit, vt filia archisynagoga. supra. 9. & Mar. 5. & adolescens filius viduæ, in Naim, Luc. 7. c. & Lazarus in Bethania. Io. 11. c. & alij multo tempore ante Christi aduentum surrexerunt, vt filius viduæ Sareptanæ, quem suscitauit Helias. 3. Reg. 17. c. & filius Sunamitis, quem Hel. seu suscitauit. 4. Reg. 4. c. & mortuus, qui reuixit tactis ossibus Helisei. 4. Reg. 13. c. ergo non est resurrectio Christi causa resurrectionis mortuorum.

E Quartò quia eadē est causa vnus proprietatis, vel effectus in tota specie, sed resurrectio est communis omnibus de specie humana. ergo eadem est causa omnium suscitationum: sed resurrectio Christi est resurrectio hominis, & illa non est causa sui ipsius: ergo non est causa omnium suscitationum humanarum, neque alicuius earum: quia idem est causa vnus, & omnium in eadem specie.

Quintò quia in effectu relinquitur semper aliqua similitudo causæ, cū effectus recipiat esse a causa, & cū non sit identitas erit saltē similitudo: & tñ resurrectio quorundā est, quæ nullā similitudinē habet ad resurrectionē Christi, vt resurrectio malorum: ergo resurrectio Christi non erit causa resurrectionis illorū.

Dicendum quod oportet poni resurrectionē Christi esse causam resurrectionis mortuorū aliquo modo: quia illud, quod est primum in quolibet genere est causa eorum omnium, quæ post ea sunt. 2. Metaph. & tñ Christus ratione corporalis resurrectionis dicitur primitiæ dormientium. 1. Cor. 15. & dicitur primogenitus mortuorum Apo. 1. c. ergo resurrectio Christi est causa resurrectionis mortuorum.

K 4 Secundò,

Secundò, quia resurrectio Christi magis conuenit cum nostra resurrectione corporali quàm cum resurrectione spirituali, quæ est per iustificationem, quia resurrectio corporalis Christi, & nostra vniuocantur: vtraque enim est resurrectio hois, & reuio aiæ, & corporis, & vtraque miraculosa, & tñ resurrectio Christi corporalis est causa nostræ iustificationis, quæ est spiritualis resurrectio, ad Rom. c. 4. f. Resurrexit Christus pp iustificationem nostram, ergo est causa nræ resurrectionis corporalis, à fortiori resurrectio Christi.

Christus dicitur mediator Dei, & hoium ratione humanæ naturæ, & non diuinæ, non quia homo est, quia humanitatē accepit: nā sicut Deus extremum est, ita & homo est extremū, sed Christus rōne humanitatis est mediator, idest, quia cum esset Deus ab æterno accepit humanitatem, quæ nō erat sibi naturalis, & factus est verus homo factus est mediator Dei, & hominum, i. suppositum, vel persona media inter istas duas naturas, nam Deus absolute sumendo solum habet diuinitatem, homo autē humanitatem, Christus verò vtrunque.

Sed tunc diceretur, quare potius pp humanitatē dicitur mediator quam pp Deitatem, cum vtrunque sit extremum. Dicendum, quod verum est, & tñ Christus est mediator, quia vtrunq; habet, quid autē fuit causa accipiendi vtrunque, est dicendum, quod humanitas. Nam Christus naturaliter, & ab æterno erat Deus, & quando diu erat solum Deus, erat extremum, ex tpe autē, & voluntarie factus est homo, ideo per assumptionem naturæ humanæ factus est mediator, & non per naturā diuinam, nam qñ habuit naturam diuinam, qd fuit p æternam generationem à patre, nondum erat mediator, cum autem habuit naturam humanā statim fuit mediator: ergo ratione humanæ naturæ dñ Christus mediator, esset autem è contrario si aliquis, qui semper fuisset homo, inciperet esse Deus, ita quod humanitas assumeret Deitatem diceret ille mediator Dei, & hominum pp naturam diuinam (hoc tñ si posset humana natura assumere diuinam, quod non est possibile) est ergo Christus mediator Dei, & hominū est ratione humanæ naturæ, & non diuinæ. Ex quo sequitur, quod cum ab extremis ad extrema non fiat defluxus, nisi per media, quod omnia diuina dona, quæ à Deo i homines descendunt proueniunt, vel deriuantē mediante Christi humanitate, sed resurrectio nostra puenit ex dono diuino, i. per humanitatem Christi descendit, & sicut a morte corporali non possumus liberari, nisi per gratiæ donum diuinitus datū, ita neq; a morte corporali, nisi per resurrectionem diuinā virtute factam, & ideo sicut Christus primitias gratiæ suscepit, quia datus est ei spiritus, & non ad mensuram, & gratia eius est causa nostræ gratiæ, quia de plenitudine eius oēs accepimus gratiam Io. i. ca. Ita & in ipso inchoata est resurrectio, & sua resurrectio erit causa nostræ resurrectionis, sicut gratia sua est causa nræ græ: Nam sicut in gratia Christus habet primitias, ita & i resurrectione. Ipse n. dñ primitiæ dormientium, i. resurgentium de dormientibus. Est enim Christus causa nostræ resurrectionis per oēm modum, quo resurrectio habet aliquam causam, nam Christus in quantum Deus est causa æquiuoca resurrectionis nostræ, quia homo resurgens non est similis Deo in natura: Christus autem in quantum Deus, & homo est causa proxima, & vniuoca nostræ resurrectionis: Causa autē vniuoca agens producit effectum in similitudinē sue formæ, & ideo non est solum causa efficiens, sed etiā exemplaris respectu illius effectus. Et quia causa exemplaris hēt similitudinem in forma ad rem exemplatam, ista autem similitudo attenditur dupliciter: quādoque enim forma, per quam attenditur similitudo

Gratia Christi nræ græ causa est.

F agentis ad effectum est directè principium actionis, qua producit ille effectus, sicut calor in igne calefaciente: nam calor in igne calefaciente est causa exemplaris, & causa efficiens caloris producti in re calefacta, quia calor in re calefacta simulatur calori in re calefaciente, & est calor ignis directè principium, quo producit calor in re calefacta: quandoque autē forma illa, fm quam attenditur similitudo, non est principium primo, & per se illius actionis, quæ effectus producit, sed principium illius formæ est directè principium, quo per se producit effectus, sicut si homo albus generet hominem album, albedo generantis nō est principium generationis albedinis geniti actiue: & tñ albedo generantis dicitur causa albedinis generati, quia principia albedinis in generante sunt principia facientia albedinem in quantum, f. frigiditas, quæ facit hominem album simul cum alijs dispositionibus facit, quod genitus ex semine illius sit albus in quantum eadem principia transmittuntur ad generatum. Ita ergo de resurrectione Christi dicendum primo modo, causa nostræ resurrectionis, non quidem primo modo, sicut calor ignis est causa caloris i generato, & est directè principium actionis illius, sed sicut homo albus gignit hominem album, f. licet ipsa resurrectio Christi non suscitaret nos, vel non sit principium, quo nos suscitamur, ipsum tamen quod in Christo est, quod est causa vniuoca nostræ resurrectionis, agit ad nrām resurrectionem, f. virtus diuinitatis Christi, quæ est communis ei, & patri, & fuit illa virtus et causa resurrectio nis Christi. Sic dicitur ad Roman. 8. qui suscitauit Iesum a mortuis viuificauit mortalia corpora nostra, & tamen aliqui dicunt, quod ipsa resurrectio Christitute diuinitatis adiuncte est causa quasi instrumentalis nostræ resurrectionis, sicut Christi humanitas erat quasi organum operationum Deitatis eius in carne sua, vt dicit Damascenus: & tñ melius dñ, quod sit causa exemplaris, vel efficiens modo supra posito, & est causa ad inferendum: Ita enim arguit Apostolus. 1. Cor. 15: si Christus resurrexit, & nos resurgemus.

Ad primum dicendum, quod posita causa, ponitur statim effectus, si sit causa sufficiens, & quia in Deo non potest poni aliquid insufficiens, necesse est dici, quod aut resurrectio Christi nullo modo sit causa nostræ resurrectionis, aut est causa sufficiens, & ita deberet producere effectum suum.

Sed adhuc dicendum, quod hoc non tenet, nisi de effectui immediato, nam quantumlibet sit aliqua sufficiens, non potest producere statim suum effectum vltimum, vel totalem: sed immediatum, sicut calor productus in calefactibili est effectus ignis: & tamen quantumcunque sit aliquis calor intensius ignis, non producit statim post applicationem calorem i re, cui applicatur, sed per successionem: & tanq̃ statim mouet ad generationem caloris alterādo, idest quod nullo tempore, vel instans dat post applicationem ignis ad rem, in quo nō moueat ad caloris generationem, & ita mouere ad calorem est effectus caloris, vel ignis immediatus, & hunc statim facit, non autem mediante calore, eo quod calor est effectus ignis, vel ignis motu: motus autem effectus eius immediatus non fit calorem causat ignis per motum, sed motus non fit per aliquid aliud medium, sed per seipsum. Sic autē de resurrectione Christi. Nō est, n. ipsa causa resurrectionis nræ p se, quia ipsa nō facit nrām resurrectionem, sed mediate principio suo, idest ipsius resurrectionis Christi, cuius fuit principium virtutis diuinæ, & est principium nostræ resurrectionis, in quantum facit resurrectionem nostram, & similitudinem resurrectionis Christi, virtus autem diuina operatur mediante voluntate, quæ est causa immediata effectui, & ideo non oportet

Quod si resurrexerit, & nos resurgemus, & tamen non potest esse causa effectus.

oportet, quod statim post resurrectionem Christi fuerit secuta resurrectio hominum, sed statim, ut divina voluntas voluerit, oportet quod fiat.

Ad secundum dicendum, quod in causis, quæ sunt causæ per necessitatem est verum, quod non potest esse effectus alio modo, nisi causa præcedat, secus in voluntarijs causis, quia quod vno modo causatur potest etiam causari alio. de virtute divina, ita est, quod non est causa agens per necessitatem, & non alligatur causis secundis, quin possit effectum producere immediate non existentibus illis causis secundis, sicut posset hominem producere sine homine, & generationem omnium inferiorum sine motu celi, & tamen secundum ordinem iam à Deo constitutum motus corporum celestium est causa omnium generationum rerum inferiorum. similiter secundum ordinem, quem divina providentia in inferioribus constituit modus, & ordo liberationis nostræ a peccato est per mortem Christi, & resurrectio Christi causa nostræ resurrectionis, potuit tamen instituisse alium modum liberationis à peccato sine passione Christi, & aliam causam resurrectionis nostræ, & tunc resurrectio Christi non esset causa nostræ resurrectionis.

Ad tertium dicendum, quod verum est, quod causa semper præcedit effectum, & ita etiam hic: nam resurrectio Christi non est per se principium resurrectionis alicuius, sed per principium, quod in Christo est, & illud est virtus divina: & resurrectio dicitur causa nostræ resurrectionis, in quantum nostra est ad similitudinem illius, & est illa coniuncta principio resurrectionis, & tunc verum est, quod virtus divina fuit causa omnium suscitationum, quas Christus fecit, & earum, quas Elias, & Eliseus fecerunt, & illa fuit virtus Christi, quæ est eadem in eo, & patre. maxime quia Christus ab æterno est, ut colligitur ad Hebr. 1. 3. ca. ideo causa resurrectionis, quæ est coniuncta resurrectioni Christi fuit ante omnes illas suscitationes. Aliter potest dici, quod intelligitur resurrectio nostra de resurrectione generali, & ad hanc causam tempore præcedit resurrectio Christi, & sic potest se vocari primogenitus mortuorum (ut quidam volunt): sed melius dicitur, quod est primogenitus morientium non ipse, sed dignitate. Ad quartum dicendum, quod resurrectio Christi est causa nostræ resurrectionis, & omnium suscitationum, & tamen non est causa simpliciter. Argumentum autem tenet, quando omnia, quæ sunt in una specie, habent eundem ordinem ad aliquem effectum in eis productum, quæ ad omnia induit eundem speciem, sicut album fieri vel calidum, quia omnia induit eadem equaliter se habent ad hæc, & ideo una, & eadem causa est, secundum quam omnes homines calefiunt, vel omnes homines dealbantur, secus autem est de resurrectione Christi, & nostræ, quia humanitas Christiani resurrectionis omnium, & est prior causa resurrectionis nostræ quam humanitas Christi, & ob hoc virtus illa est immediate causa resurrectionis Christi, sed resurrectionis nostræ non est causa immediata virtus divina, sed mediante Christo homine resurgente, vel resurrectione sua, & ideo licet resurrectio Christi sit causa resurrectionum omnium, non est causa simpliciter.

Ad quintum dicendum, quod in effectu relinquitur semper aliquid de virtute animæ, scilicet de efficiente, quæ est per se, & directe principium actionis. Resurrectio autem Christi non est per se efficiens resurrectionem nostram, sed solum, sicut albedo generans albedinem generati, & ideo non oportet, quod resurrectio habeat aliquid de similitudine resurrectionis Christi. Aliter potest dici, quod cuiuscunque causæ non penitus acqui-

A vocæ relinquitur similitudo aliqua in cæto, & ita est quantum ad malos resurgentes relinquitur in eis aliqua similitudo Christi resurgentis. Nam sicut omnes mali conformantur Christo in veritate naturæ humanæ, sicut & boni, ita & in resurrectione conformantur Christo, quia sicut per resurrectionem rediit ad esse hominem, quod non fuerat in triduo mortis, ita & omnes tam boni quam mali per resurrectionem redeunt ad esse homines, qui prius fuerant, & quia per resurrectionem datur vita immortalitatis, & mortalitas, & immortalitas pertineant ad esse corporale, sicut fuerant mali similes Christo in veritate naturæ, ita & recipient immortalitatem, quæ est conditio resurgentium ex parte corporis, & naturæ, boni autem, sicut hic fuerunt Christo magis similes, scilicet secundum esse naturæ, & gloriæ, ita ibi erant ei magis conformes, sicut eis, quæ sunt naturæ, & gloriæ.

An vox tubæ, quæ audietur in resurrectione, sit causa nostræ resurrectionis. Quest. CCXXVI.

QUÆRITUR, ulterius de voce tubæ, quæ audietur in resurrectione, an sit causa resurrectionis nostræ. Aliqui dicunt, quod non, quia dicit Damascenus de resurrectione nostram futuram Dei voluntate, & virtute, & nutu: ergo cum ista ponantur esse causa sufficiens resurrectionis nostræ non oportet poni vocem tubæ esse causam. Secundo, quia si vox ibi esset, frustra esset: frustra enim vox emittitur ad eum, qui audire non potest, sed mortui non habebunt auditum, ergo frustra suscitabitur aliqua vox ad suscitandum eos. Tertio quia si vox aliqua esset causa resurrectionis, vel conferret aliquam ad eam, non poterat esse, nisi per virtutem deitatis voci datam, unde super illud Psal. 67. f. Ecce dabit voci suæ vocem virtutis: dicit Glo. id est virtutem suscitandi corpora, sed ex quo datur potentia alicui rei, etiam si miraculose detur, illa res operatur naturaliter per illam potentiam, sicut pater in cæcis supernaturaliter illuminatis, quia postea non videtur miraculose, sed naturaliter, ergo si vox esset causa resurrectionis fieret resurrectio naturaliter, vel esset naturalis quod falsum est. Dicendum, quod vox tubæ aliquo modo agere asseritur ad resurrectionem. primo quia 1. Thessa. 4. ca. dicitur, quod dominus in tuba descendet de celo, & mortui, qui in Christo sunt resurgent primi, & tamen tuba non poneretur ibi, nisi aliquid conferret ad resurrectionem, ergo confert. Secundo quia 1o. 5. ca. dicitur, quod qui in monumentis sunt audient vocem filij Dei, & qui audierint vivent, & ita videtur, quod illa vox ad vitam agit, quam intendit resurrectio, sed illa vox est, quæ dicitur tubæ, ergo vox tubæ agit ad resurrectionem. Circa hoc tamen dicendum, quod aut accipitur agere ad resurrectionem strictè, aut largè. Si primo modo nihil agit ad resurrectionem, nisi divina virtus, quæ illam causat: nam resurgere proprie est reuniri formaliter animam corpori, per quod est vita, & istud est miraculum, sed miraculum non potest fieri, nisi immediate à Deo, ideo ad resurrectionem sic non agit vox illa. Accipiendo autem largè agere ad resurrectionem, prout est agere ad quoddam apparatus, vel solemnitatem resurrectionis poterit agere vox tubæ. Sed circa hoc considerandum, quod adhuc est dubium quid sit tuba illa, & vox tubæ, & ideo secundum hoc, quod diversimode accipitur potest varie dici de illa voce, quod agat ad resurrectionem, vel non in generali. Tamen potest dici, quod vox illa quidquid sit, agat aliquid ad resurrectionem, quia oportet causam effectui aliquo modo coniungi, quia movens, & motum, faciens & factum sunt simul 7. Physi. sed in resurrectione nostra Christus Deus,

Deus, & homo est causa vniuersa, vel quasi, ideo videtur, quod in resurrectione nostra corporali Christus veterali quo signo corporali, & istud signum dicunt esse tubam.

Sed tunc dicunt aliqui, quod ista vox tubæ erit vox Christi ad literam resurrectionem imperantis.

Alij dicunt, quod nihil aliud erit, nisi quædam præsentatio evidens filij Dei in mundo, de qua infra 24. c. f. Sicut fulgur exit ab Oriente, & apparet in Occidente ita erit aduentus filij hominis, sicut ita apparebit Christus subito toti mundo cum venerit ad iudicandum, sicut cum fulgur apparet, quia subito, & quasi semel videtur in Oriente, & Occidente. Item isti nituntur auctoritate Gregorij: dicit enim, quod tubam sonare nihil aliud est quam mundo, ut iudicem filium Dei demonstrare, & tunc ipsa apparitio filij Dei vocatur vox, quia ei apparenti obediet tota natura ad corporum suscitationem, sicut imperanti. Et ita apparitio eius in quantum habet vim cuiusdam imperij dicitur vox eius. Sed magis videtur dicendum, quod sit vere vox Christi vocantis mortuos ad resurrectionem, vel iubentis eis resurgere, & hoc est conuenienter dictum. Primo, quia ita solet Christus iubere rebus, ut faciat aliquid, & obediunt ei. sic patet supra 8. c. ubi Christus imperauit mari, & ventis, & quiescerunt. Ita & nunc mortuis mandabit, quod resurgant, & resurgent. Secundo, quia quoniam Christus veniet ad iudicium, & suscitationem hominum veniet in iussu 1. Thessa. 4. c. ergo veniet iubendo, sed iussio fiet in voce: ergo erit tunc vox eius. Tercio patet, quia cum dicatur, quod erit tunc vox tubæ, & potest saluari secundum proprietatem literæ, melius est, quod sic accipiat, quam quod aliter exponatur, & tunc sic potest stare, ut dictum est, ergo melius est sic exponi quam accipi pro apparitione, quam faciebat toti mundo, licet illud satis teneri potest. Quarto & efficacius, quia 10. 5. c. dicitur expresse, quod omnes, qui in monumentis sunt, audient vocem filij Dei, & qui audierint, viuunt: ergo realiter erit ibi aliqua vox Christi. Ista vox aliquando vocatur clamor, aliquando vox: aliquando tuba. De primo infra 25. c. Media nocte clamor factus est. Et accipitur de clamore ad resurrectionem, & iudicium. De secundo Ioan. 5. Audient vocem filij hominis. De tertio 1. Thessa. 4. ubi ponitur, quod Deus descendet in tuba, id est cum tuba. Clamor autem vocatur, quia est vox citans ad iudicium: nam sicut præcones clamant, & ad iudicium compellunt homines clamando, ita & illa vox ad resurrectionem, & iudicium disponit, quia ista simul erunt, ideo clamor bene dicitur. Dicitur autem vox à proprietate sua, quia vocat, id est per eam vocantur homines, ut resurgant, & quia est Christi hominis. Locutiones autem voces dicuntur, quia est sonus articulatus, & cum intentione significandi prolatus. Tuba autem dicitur vno modo propter magnitudinem vocis: nam fortior vox formatur in tuba quam solo ore humano posset formari, & quia illa vox erit tanta, quod ubique terrarum, & marium audietur, ubicunque fuerit aliquid pertinens ad resurrectionem: ergo tuba dicitur, & ita videtur causa potior. Alio modo potest vocari tuba propter similitudinem vsus tubarum veteris testamenti: nam Deus iusserat fieri duas tubas argenteas ductiles, & in eis clangebatur ad vocandum in consilium, & ad prælium, & solemnitates, epulas, & gaudium. Num. 10. c. ita autem vox illa Christi conuocabit resurgentes ad consilium iudicij, cum quidam debeant audire, & alij iudicari, & omne rectum iudicium ex præconsiliatis prouenit. Etiam vocabit ad prælium, quia erit tunc prælium, quo orbis terrarum pugnabit pro Deo contra insensatos: Sap. 5. cap. Vocabit etiam ad solemnitatem, & epulas vite æternæ: beatos: nam illi manducabunt panem in regno Dei:

Vox
Christi
multi-
pharie in
scriptu-
ra nomi-
natur.

Luc. 14. & edet atque bibent super mensam Christi? Luc. 22. c. Et tamen præcedens modus accipiendi tuba melior est. Sed de tuba ista, an erit vere aliqua tuba, vel vox præter vocem Christi ad iudicium, dicitur infra 24. c. Nunc verò quocumque istorum modorum accipiat vox tubæ, ager ad resurrectionem. Si enim accipiat pro apparitione Christi, dicendum quod illa faciet aliqua in quantum habebit vim imperij, & ei apparenti statim obediet omnia, ut mortuos suos redant, sicut ut terra det mortuos suos, & mare mortuos suos. Accipiendo etiam pro voce Christi aliquid conferret in quantum ei iubenti omnia obediet, & licet virtus sua realiter faciat resurrectionem, quia tamen ad prolationem vocis statim sequitur resurrectio, videtur aliquid agere vox eo modo quo de sacramentis dicimus, quod faciunt ad collationem gratiæ cum sint quedam instrumenta, licet Deus per se solum effectiue gratiam det. Ad primum dicendum, quod auctoritas Damasceni excludit vocem tubæ. Et potest accipi vno modo, quod causa vere efficiens resurrectionis non erit, nisi virtus Dei, quam per virtutem, voluntatem, & nuntium expressit, omnia autem extrinseca, & distincta a Deo non efficiunt resurrectionem, vox autem instrumentum non efficiet resurrectionem, & tamen erit velut instrumentum quoddam, vel apparatus quidam ad illam, aut expressio de eo, quod fieri debeat, & hoc modo testis dicit, quod Damascenus circa causam resurrectionis tria inuenit in verbis istis, scilicet voluntatem diuinam quæ imperat virtutem, quæ exequitur, & facilitatem hæc ad faciendum in hoc, quod posuit nuntium, & intelliguntur hæc ad similitudinem eorum, quæ in nobis sunt: illud enim facile est nobis facere, quod statim ad dictum nostrum fit, sed multo apparet maior facilitas, si ante verbum prolatus ad primum signum voluntatis, quod ministros dicitur, executio nostræ voluntatis per ministros fiat, & talis nuntius etiam apud nos est quædam causa executionis nostræ voluntatis, in quantum per ipsum inducuntur alij ad nostram voluntatem explendam, nuntius autem diuinus, quo fiet resurrectio nostra, nihil aliud est quam signum ad mortuorum, & ista tuba obediet ad resurrectionem mortuorum, & istud signum idem est, quod tuba, quia facta voce ab eo statim terra, & mare dabunt mortuos suos, & ministri quoque Dei, scilicet Angeli efficiunt quicquid ad eos in resurrectione facere pertinet. Ad secundum poterat dici vno modo, quod etiam si mortui non audirent vocem proderit formare illam vocem, quia sic etiam mare, & venti non poterant intelligere vocem Christi, & tamen eis imperauit, ut quiescerent supra 8. c. ita ergo poterat esse in resurrectione, quod licet non audiretur proderit. Secundo dicendum, & melius, quod mortui audirent vocem illam: nam illa vox ex eo, quod vox est, successiuè est: resurrectio autem in instanti non audiret, licet pars vocis præcedens resurrectionem non audiret a mortuis, audiret pars sequens resurrectionem, & ita accidit in dormientibus quando excitantur per clamorem: nam partem clamoris præcedentem non audiunt, sed partem sequentem post euigilationem audiunt, & ita asserendum est, quod vere mortui audirent vocem illam, quia ita dicitur Ioan. 5. c. qui in monumentis sunt, audient vocem filij Dei. Sed tunc dicitur ad quid proderit illa vox, quia dato, quod non proferretur fieret resurrectio?

Dicendum, quod per solam virtutem diuinam si-
ne alio præcedenti signo poterat fieri resurrectio. si-
cut vere effectiue per solam illam fit, & tamen con-
ueniens est signum aliquod ostendi, ut videatur quo-
modo omnia obediant iubenti, & illud signum mor-
tuum ostensiuum diuine voluntatis de volendo suscitare
quos,

tuos, & vt appareat, q̄ virtuti eius nulla est difficultas in operatione, quod nō appareret si nullum signum ostensuum esset, & ideo ad hoc proderit etiam si illud signum nullam vim efficiendi habeat.

Tertio dicunt aliqui, q̄ ista vox tubæ proderit etiā si non audiat, quia erit, sicut voces sacramentales, & forme eorum: nam sacramenta habent vim sanctificandi, & sanctificant non inquantū audiuntur, sed inquantum proferuntur: nam panis, & vinum super quæ proferuntur verba consecrationis, non audiunt verba illa, & tamen per verborum prolationem consecratio fit, ita & vox illa Christi in resurrectione mortuorum proderit ad suscitandū mortuos non inquantum auditur ab illis, sed inquantum profertur ad eos; Et dicunt, q̄ ita est, sicut de voce, quæ fit ad dormientem, qua excitatur. Nam illa, quando excitat, non auditur, & postquam excitauerit auditur, & ideo quando excitat non excitat, vt vox, sed vt motus factus ad organum auditus impellendo aerem, & per illā impulsione soluitur sensus, sicut solueretur sine voce, & sono per alium motum factum circa dormientē, vt si impelleretur, vel traheretur, aut alteraretur calefaciendo ipsum, vel infrigidando: nā omnia hæc solvere possunt sensus ligatos, & tunc post solutionem sensuum, quæ est euigilatio, incipit sentiri sonus, vel quicunque motus: & sic vox quando excitat nō sentitur, sed impellit, cum autem sentitur non excitat, & ideo vox illa, quando audietur non suscitabit mortuos, sed tunc suscitabit, q̄ non auditur, & concedendum est, q̄ illa aliquid agat ad resurrectionem, vt dictum est, quia statim, vt illa proferetur, fiet resurrectio, non tamen habebit vox illa in se efficiendi virtutem: neque enim potest virtus diuina per vocem transfundi, sicut deriuatur virtus agentis per instrumentum, quo immediate tangitur passum in actionibus materialibus, & tamen quantum sacramenta proficiunt, q̄ ad hoc pertinet non diffinitur nunc.

Ad tertium concedunt aliqui, q̄ Deus dabit virtutem voci, qua resurrectio fiat, & ita per diuinam virtutem poterit vox suscitare mortuos. Et cum obijciatur, q̄ esset resurrectio naturalis, negant consequentiam: dicunt enim, q̄ verum est, si illa virtus esset aliquid fixum in natura, quæ data est voci, quia tunc operatio inde procedens esset aliquid naturale, & tamē non est aliquid fixum, sed tale, quale cōpetit ad hoc, q̄ illa vox sit instrumentum diuinæ voluntatis, sicut de sacramentis dicunt, q̄ illa operantur per diuinam virtutem, & illa virtus non est aliquid fixum in sacramentis, ita vt operatio sacramentalis sit naturalis, sed est taliter, q̄ sufficit ad hoc, q̄ sacramenta sint instrumenta diuinæ virtutis. Sed de hoc magis dicetur, quando agatur infra 24. c. de voce ista, & iudicio.

Sed pro nunc dicendum videtur, q̄ isti voci dicitur esse virtus data a Deo, nō q̄ in voce virtus aliqua realiter maneat, vel per eam realiter transfundatur, sed quia statim ad vocem sequitur id, quod per eam significatur, vnde nos vocamus voces efficaces, & virtuosas, quando statim illis prolatis sequitur, quod ille significat quasi in illis esset virtus agendi, licet non sit in eis, sed in agente occulto, quod vocem subsequimur, vel comitatur: non efficaces, vel virtuosas voces dicimus, quando ad vocem non sequitur, quod per eam significatur, & quia ad illam vocem sequitur statim id, quod per eam significatur, & illud est tale, qd non potest effici, nisi per diuinam virtutem, dicitur illi voci data virtus, & ista est virtus suscitandi corpora, s. q̄ prolata voce illa ita statim corpora resurgent, ac si in voce esset vox ad hæc faciendum.

A *An Angeli operentur aliquid in suscitatione mortuorum.*
Quæst. CCXXXVII.

Q *V A E R E T U R* an Angeli operentur aliquid in suscitatione mortuorum.

Aliqui dicunt, quod nō, quia maiorem virtutem efficientem ostendit resurrectio mortuorum quam generatio ad humanam vitam, & tamen in generatione non fiet coniunctio animæ ad corpus mediantibus Angelis, ergo in resurrectione, in qua fit iterata vnio animæ ad corpus, non fiet illa coniunctio opere Angelorum, ergo non facient ipsi ad resurrectionem.

B Secundo si ad aliquos Angelos pertineret facere aliquid in resurrectione mortuorum, maxime pertineret ad virtutes, quarum est facere miracula. Et tamen non ascribitur eis, sed potius Archangelis, & virtutibus, vt innuit Magister. 4. Senten. dist. 43. ergo nihil faciunt Angeli in suscitatione mortuorum.

Dicendum, q̄ Angeli aliquid agent ad resurrectionem, quia dicitur 1. Thessa. 4. c. dominus descendet de celo in iussu, & in voce Archangeli, & mortui, qui in Christo sunt, resurgent primi. ergo vox Archangelis aliquid faciet ad resurrectionem, quia aliàs non poneretur, quando de resurrectione agitur, cum esset superuacuum de illa dicere, & superuacuum illā tunc esse, quod absurdum est.

C Circa quod considerandum, quod Angeli aliquid agent ad resurrectionem, idest aliquod ministerium tunc exhibebunt, & si nihil aliud esset saltem assisterent Christo suscitanti mortuos, & iudicanti ad maiestatem eius ostendendam, & ideo vbicunque de resurrectione, vel retributione iudiciali Christus loquitur, dicit se venturum cum Angelis suis in maiestate, vel in gloria patris sui supra 16. c. & infra 24. sed vltra hoc ponitur communiter, quod sit aliqua alia operatio ministerialis Angelorum faciēs ad suscitationem mortuorum. Et circa hoc considerandum, quod vt dicit August. 3. lib. de Trini. sicut corpora crassiora, & inferiora atque infirmiora per superiora, & potentiora quodam ordine regunt, ita generaliter omnia corpora reguntur à Deo per spiritum vitæ rationalem, s. per Angelos. Et hoc etiam tangit Gregorius 4. dialo. vnde in omnibus, quæ Deus circa corporalia facit, vtitur ministerio Angelorum, & ideo solet dici, quod cum in resurrectione mortuorum sit aliquid pertinens ad transmutationem corporum, s. collectio cinerum, & preparatio eorum ad reparationem corporis humani, vtetur Deus quantum ad hoc in resurrectione ministerio Angelorum, idest Angeli colligēt cineres, & disponent illos, infusio autem animæ, vel reuio ad corpus non fiet per Angelos, sed sicut anima immediate à Deo creata est, & corpori vnita in generatione, ita & in reuione resurrectionis solus Deus eam reuinet. Similiter etiam gloriam corporū Deus faciet per se, & non per Angelos, sed faciet per animā, quia Deus per se, & immediate glorificat animam per suam visionem, per ipsam autem glorificat corpus inquantum ex redundantia animæ in corpus efficitur corpus gloriosum, & sortitur dotes suas, s. impassibilitatem, claritatem, agilitatem, subtilitatem. Naturaliter enim anima refluat in corpus id, quod habet propter vnionem eius ad corpus, cum ambo constituent vnum per se, & sint partes eiusdem speciei, & anima sit forma essentialis corporis, sicut influit ei esse substantiale, ita & influet naturaliter quamcunque aliam perfectionem suam, quæ sit participabilis corpori, & quia Deus solus beatificat animam, & anima ex eo, quia supernaturaliter accepit, refluat in corpus, dicitur Deus mediāte anima beatificare corpus.

Sed

*Visione
Dei glorificatur
anima.*

Sed dicendum, q̄ quantum ad reuñionem animæ ad corpus, & glorificationem animarum, & corporū nihil faciēt Angeli, neque facere possent, quia est opus virtutis infinitæ, vel pertinens ad alteram naturā. Sed an collectionem cinerum, & dispositionem eorum, & corporum formationem ad hoc, quod animentur reuñiendo animas, aut aliquid aliud faciāt, dicitur magis infra vbi dicitur, an resurrectio fiat in instanti.

In quæſt.
333.

Ad primum dicendum, q̄ verum eſt, q̄ maius eſt
ſuſcitare hominem quam gignere ipſum, licet reu-
re animā corpori diſpoſito poſt ſi aliquo modo præ-
cedat illa diſpoſitio ad reunionem, non erit maioris
virtutis, vel poteſtatis, quam infundere in generatio-
ne, & tamen vtrunq̄ pertinet ad ſolum Deum: nā
difficultas iſta, quæ eſt in reuiniendo, aut aſſumetur ex
parte indiſpoſitionis corporis, aut excellentia animæ,
ſuper quam rara agentia poteſtatem habent. Nō pri-
mo modo, quia licet difficilius ſit ex pulueribus diſpo-
nere, ita vt ſit animabile, quā ex ſemine organizare, ta-
men diſpoſitio eadē eſt. Et pater, quia anima hu-
mana non poteſt vniri, niſi corpori habenti certā di-
ſpoſitionem, ſicut quælibet forma ſubſtantialis exi-
git determinatam diſpoſitionem in materia, cū qua
poteſt eſſe, & ſine illa non poteſt eſſe, & ideo vocatur
iſta diſpoſitio vltima neceſſitas ad formam, vt decla-
ratū eſt ſupra. ergo eadē penitus eſt diſpoſitio, quæ
ſit collectis pulueribus in corpore ad hoc, q̄ reunia-
tur ei anima cum illa, quæ fuit à principio in corpore
quando fuit anima infuſa, & ſic non eſt maior diffi-
cultas ex hac parte vnire animam corpori vno modo
diſpoſito quam altero. Etiam non eſt maior diffi-
cultas ex parte animæ, quia vtrobiq̄ vnitur anima for-
maliter corpori, ideo equalis poteſtas requiritur vtro-
biq̄ vnientis animam ſuper ipſam animam: immo
videtur maior difficultas vnire in generatione quam
in reſurrectione, quia in generatione non præexiſtit
anima ad vñionem, ſed creando infunditur, & vnitur,
& ideo vnire illam tunc eſt creare eam, ſed reunire in
reſurrectione nō eſt creare eam, cum iam præexiſtat,
ideo videtur maius eſſe vnire à principio quā poſtea
reunire, & tamen Angeli non poſſunt reunire in re-
ſurrectione, ergo neque in generatione, ſed vtrūq̄
ad Deum pertinet, ſed etiam ſi hoc non faciant An-
geli habent alia, quæ faciant, ſ. collectionem puluerū,
vt dictum eſt.

Ad secundum dicendum, quod virtutes non faciunt miracula. Solus enim Deus miracula facit, & etiam illa, quae faciunt Angeli in resurrectione, non erunt miracula, sed erunt admiranda, & talia faciunt virtutes. creditur autem a plurimis, quod in resurrectione ministerium pertinebit praecipue ad Archangelum Michael, qui est princeps Ecclesiae in nouo testamento, sicut fuit princeps Synagogae in veteri, Dan. 10. ca. Et ille ager in virtute omnium superiorum spirituum, & potissime virtutum, ad quos spiritus pertinet operari miranda, & ita operante Michael videbuntur operari omnes Angeli superiores. Credant etiam, quod ad resurrectionem cuiuslibet faciet ille Angelus, qui fuit ei deputatus in custodiam, & ideo Angeli de infimo ordine etiam operabuntur ad resurrectionem, cum omnes illi sint deputati in custodiam hominum, & quia per illam vocem Archangeli volunt intelligere totum ministerium Angelicum circa resurrectionem, dicunt illam vocem esse non solum unius Angeli, sed multorum.

F An possit per rationem naturalem ostendi generalem resur-
rectionem hominum esse futuram. *Quest. CCXXVIII.*

QVAERETVR, pro maiori euidentia eoru, in quæ dicta sunt supra si resurrectio esset naturalis, an possit per rationem naturalem ostendi generalem resurrectionem hominum esse futuram.

num esse futuram.

Aliqui dicunt, q̄ sic, quia naturale desiderium nō potest esse frustra. 1. Ethic. sed hō habet naturale desiderium ad semper esse, ergo possibile est, q̄ in eternum maneat, sed nō potest semper esse, nisi qui perijt iterum surgat, ergo resurrectio erit, quia aliās nō impleretur desiderium, & esset frustra. Antecedens patet, quia homo fugit naturaliter omnia aduersa; quæ esse tollunt, & hoc non est, nisi propter naturale desiderium ad conservandum esse. Patet etiam 2. Cor. 5. Nolumus spoliari, sed superuестiri, & loquitur in persona eorum, qui nolunt carere aliquando vita, secundum inclinationem naturalem, licet secundum electionem aliud sit.

Secundo, quia quilibet homo appetit naturaliter beatitudinem, vt patet 1. & 10. Ethic. sed ex ratione naturali apparet, qd beatitudo est bonum sempiternum, & qd non potest esse, nisi sempiternum: ergo notum est naturaliter, qd homo ordinatur ad bonum sempiternum, ad quod non potest, nisi per resurrectionem: ergo notum est naturaliter, qd resurrectio erit. Antecedens patet, quia Aug. 13. de Trinit. c. 8. probat, qd in vita ista non potest esse beatitudo, neque in aliqua vita, quae finitur, dicens. Morientem vita ipsa deserit. Si beata, aut ergo nolentem deserit, aut volentem, aut neutrum. Si nolentem, quomodo est beata vita, quae ita est in voluntate, qd non sit in potestate? Si autem volentem quomodo beata vita erat, quam ferre noluit, qui habebat? Si dicas neutrum, id est neque velle, neque nolle, sed neque ita beata est vita, quae talis est, vt quem beatum facit amore eius digna sit.

I
 K
 que nolle, sed neque ita beata est vita, si
 quem beatum facit amore eius digna sit.
 Tercio, quia naturaliter notum est, quod tota una spe-
 cies nunquam caret fine suo, quin illum in aliquo sal-
 te indiuiduo consequatur, sed beatitudo humana con-
 ciei humanæ, ergo necesse est speciem non potest eam
 sequi illam in aliquo indiuiduo, sed nullus potest eam
 consequi in hac vita propter multa incommoda co-
 mitantia vitam istam, ut est varietas fortunæ, infirmi-
 tas corporis, imperfectio scientiæ, & virtutis instabi-
 litas, & fatigatio in exercendo actus perfectos intan-
 tum, ut illa operatio quantumcunque in principio sit
 delectabilis, non possit esse delectabilis continue: im-
 mo fatigato per eam delectabile efficitur cessare ab
 ipsa, sed notum est operationem beatificam non esse
 fastidiosam: ergo non erit operatio aliqua huius vite,
 & ita postea erit, sed non potest esse operatio solius a-
 nimæ: ergo necesse est post hanc vitam esse resurre-
 ctionem, ut homo rediens ad vitam possit beatifica-
 ri. Antecedens patet per ea, quæ dicta sunt supra de a-
 nima, quod in sola vita animæ non possit esse beatitudo
 humana. Alij dicunt, quod non potest per rationem natu-
 ralem ostendi resurrectio futura. Et patet, quia Aug.
 13. de Trinitate loquens de animæ immortalitate ait. Vix
 pauci magno ingenio præditi vacantes ocio doctri-
 nisque subtilissimè eruditi, ad indagandam solus ani-
 mæ immortalitatem peruenire potuerunt. Ex quo in-
 nit, quod valde maior difficultas erit ostendere esse aliam
 vitam hominis post hanc, quæ non potest esse, nisi per
 resurrectionem: ergo non est notum ratione natura-
 li, quod resurrectio erit. Secundo quia Act. 17. prædicante
 Paulo resurrectionem mortuorum Athenis inter philoso-
 phos in Areopago dixerunt philosophi, & positimè
 Epicuri, quod erat annunciator novorum demonum.

mm, & semini uerbius, id est uerborum seminator, & non loquens uera: & tamen si esset nota resurrectio per naturalem rationem, non dicerent hoc philosophi, qui in naturali ratione uigebant: ergo non est nota per rationem naturalem.

Dicendum, quod ad hoc suasiones multe sunt, ut tactum est supra, & tamen probatio solida ex natura, quæ simpliciter concludat non est, & ideo quantumcunque aliqua suasio uideatur nimia, semper dubitatio manet, ideo nullus de philosophis tenuit positionem, neque opinionem saltem, quod esset resurrectio, & tamen resurrectio debet aliquo modo ostendi ex ratione naturali, oportet argui ex forma specifica hominis: anima rationalis est immortalis, & incorruptibilis: ergo non manebit in æternum extra corpus cum sit forma, & esset ei violentum manere extra corpus, sed reditio illa est resurrectio: ergo resurrectio necessario ponenda est. Et tamen ista ratio nulli de philosophis uisita fuit concludens, tum quia aliqui ignorabant immortalitatem animæ, & si illa corrumpitur impossibile est esse resurrectionem, tum quia concessa immortalitate non putabant esse aliquam potentiam, quæ rursum uniret animam corpori, cum organizatione corporis, quæ disponitur ad susceptionem animæ solum putent posse fieri ex semine, & non ex collectione puluerum, & similes difficultates habebant, de quibus dictum est supra. & ideo nemo philosophorum asseruit futuram resurrectionem, neque nos tenemus eam quasi naturaliter probatam, sed quasi ex fide creditam, & est unus de articulis fidei. Ad primam ergo rationem in contrarium dicendum, quod desiderium naturale non est frustra, & licet homo naturaliter desideret semper esse, non oportet, quod naturaliter possit semper esse, vel debeat semper esse, sed satis est, quod non repugnet naturæ, & possit per aliquam superiorem causam induci, sicut in artibus subordinatis semper inferior expectat finem superioris, & agit ad illum, ut frenifactoria faciat frenum ad usum equitandi, quem tamen usum ipsa non facit, sed ars superior, scilicet equestris, ita tota naturæ operatio, se habet ad Deum, ut ad superiorem artificem, & expectat complementum ex operatione illius. Et maxime est hoc in homine, ideo homo desiderat summum bonum suum naturaliter, & non potest illud consequi naturaliter, sed per gratiam ex actione superioris causæ, & hoc non est inconueniens, immo necesse est sic concedi, quia aliàs diceretur, quod beatitudo, quæ est in uisione Dei, non est bonum humanum, & quod aliquid minus illa sit bonum humanum, quod absurdum est, quia nihil perficit hominem simpliciter, nisi illa beatitudo, & tamen illa non potest naturaliter haberi, sed per Dei operationem, & tamen naturaliter desideratur, ideo aliquid desideratur naturaliter, quod non potest haberi naturaliter. Nisi forte dicas, quod bonum illud non desideretur naturaliter, & hoc falsum est, quia si non desideraretur naturaliter, posset natura esse perfecta sine illo, & tamen qui illo bono caret infelices sunt propter solum carere, etiam si nullum aliud malum sustineant, sicut apparet de paruulis manentibus in limbo: ergo naturaliter appetitur, sed non habetur naturaliter, est tamen iste appetitus in confusione, id est non ad bonum determinatum, eo quod non cognoscitur determinate naturaliter, sed ex lumine fidei. Secundo poterat dici, quod illud ad quod est desiderium naturale potest haberi naturaliter, & tamen nec desiderium naturale ad semper esse: nam ad pro actum elicitum potest accipi dupliciter, aliquando pro inclinatione naturali ad aliquid, & ista inclinatio non est aliquid, sed quædam ordinatio naturæ ad aliquid secundum, quod ipsa talis est. Et in his debet sic argui, si est

A desiderium naturale, quod est actus elicitus, oportet, quod procedat ex desiderio, quod est inclinatio, & si est talis inclinatio, oportet quod sit possibilitas, & ideo accidit sepe error arguendo de desiderio naturali, quod ad hoc, quod aliquod desiderium, quod est actus elicitus sit desiderium naturale, oportet probari, quod sit ex desiderio naturali, quod est naturæ inclinatio, quia aliàs licet inueniatur in pluribus, vel in omnibus aliquod desiderium, id est actus desiderandi, quæ statim sine præcogitatione eliciant, non probatur, quod sit naturale desiderium, ut si contingeret omnes homines esse intemperatos statim oblato delectabili secundum tactum, & gustum appeterent illud ad fruendum, & tamen non sequitur, quod sit naturale desiderium: immo non est naturale, sed uiciosum, scilicet ex habitu intemperantiæ, ad probandum autem, quod sit naturale, oportet ostendere, quod non sit ex aliquo uitio, vel uirtute, aut qualibet habitatione, & insuper oportet probari, quod sit possibile id, quod desideratur, quia ad impossibile non est desiderium ordinatum, sed quæcunque sunt, naturalia, sunt optimè ordinata. 12. Metaphysica, ergo oportebit esse possibile. Et ita ad propositum ad ostendendum, si appetitus semper essendi esset naturalis, oportebat probari, quod erat possibile semper esse, hoc autem non probatur naturaliter, ideo non constat, quod sit naturale desiderium ad semper essendum. Unde potius argumentum istud ualde peccat, scilicet cum quis uult probare aliquid debere esse, vel posse esse per naturale desiderium, semper petit principium, cum potius ex possibilitate debeat probari appetitus naturalis. Cum autem obijcitur probando, quod sit desiderium naturale semper essendi per hoc, quod homo fugit mortem. Dicendum, quod non concludit, quia eadem ratione ostenderetur, quod brutum desideraret semper esse, quia semper cauet, & fugit nocuium, & consequenter si appetitus naturæ ibi non esset frustra, quod etiam brutum deberet resurgere, quod absurdum est, sed dicendum, quod licet semper cauet homo nocuium, non desiderat ex hoc esse in æternum, sed desiderat esse pro quocunque tempore, pro quo nocuium uult lædere, vel auferre uitam: sicut enim nocuium non nocet pro semper, sed pro aliquo determinato nunc, ita appetitus essendi est pro illo nunc, licet non sit cum præcisione, id est, quod ita sit pro tunc, quod non sit pro postea, sed ex tunc non concluditur semper, neque perpetuum, ideo non ostendit illa fuga, quod homo, vel brutum appetit esse semper. Et hoc potissime est pro brutis, quorum appetitus non est, nisi naturalis, & quia natura non errat, neque fertur in impossibile, si bruta desiderarent semper esse, necesse esset, quod illa possent semper esse, & tamen non possunt. Ideo dicendum est, quod bruta non appetunt semper esse, licet nunquam appetant mori, quia stat medium, scilicet quod in quocunque instanti desiderij sui desiderant esse, sed illud non desiderant continuari in perpetuum. De homine autem dicendum, quod etiam si appetat semper esse, non sequitur, quod sit desiderium naturale, quia potest esse per electionem quæ frequenter est contra desiderium naturale, ut quando quis eligit mori pro Deo, vel aliàs: nam natura nunquam potest inclinare ad moriendum, sed potius ad oppositum: vel erit appetitus ex apprehensione boni etiam sine electione, sicut interdum homo desiderat alas, vel habere montem aureum, sed neutrum est ex electione, neque ex naturali inclinatione, sed ex apprehensione boni, & perfectionis, & ideo licet homo desideraret semper esse, non sequeretur, quod esset naturale desiderium.

Ad secundum dicendum, quod appetitus beatitudinis est naturalis tam in generali, quam in speciali, & tamen est sub confuso cum non cognoscatur naturaliter

Ad impossibile non est desiderium ordinatum.

liter illud bonum esse humanum, quod verè est. Est autem inclinatio naturalis hominis in bonum illud, quia naturæ hominis nullum aliud bonum potest cōpetere tanquam vltimum, & perfectiū, nisi visio Dei sempiterna, & licet non sit desiderium prout est actus elicited in non credētibz propter non cognoscere tale bonum, tamen inclinatio naturæ non tollitur, & illa postea perficitur per fidem, quæ ostendit illud esse verum bonum, quod solum possit naturam perficere, & tamen hoc non potest constare per rationem naturalem: quia, vt supra dictum est, ad ostendendum quod erat appetitus naturalis ad talem beatitudinem, oportebat notum esse, vel probari posse per rationem naturalem hanc esse beatitudinem, aut posse illam haberi, & tunc posset inferri, quod erat appetitus naturalis ad talem beatitudinem, sed hoc nō potest probari. Quod patet, quia Arist. qui subtilius de beatitudine perscrutatus est, cum secundum intētionem propriam diffinuit. 10. Ethico. in quo constat beatitudo, dixit, quod erat in speculatione, sed non taliter qualiter nos, quia posuit hanc speculationem esse in hac vita circa res altissimas, & cum ista beatitudine posuit indigentias, & imperfectiones dicens, oportet & corpus sanum esse, & cibum, & famulatum esse, non tamen estimandum multum, & magnis indigere felicem, ergo non patet ratione naturali esse beatitudinem in alia vita in alia re meliori quam hic sit.

Cum autem obijcitur de auctoritate Aug. nō posse esse beatitudinem, nisi sempiternam, posset ab eo, qui nullam fidem tenens sequeretur solum id, quod naturaliter est manifestum, responderi beatitudinem humanam posse haberi in hac vita. Et cum obijcitur, an perdat a volente, vel nolente. Dicitur, qd a volente. Et cum dicitur, qd non erat beata vita, quam ferre noluit, qui habebat. Dicendum, quod quandiu haberi potuit voluit eam ferre, sed quando sciebat, qd non poterat haberi voluit eam non habere, & est ista voluntas ordinata. Dicitur enim recta ratio, quod quilibet velit conditionem naturæ suæ, non habenti autem fidem, sed sola ea, quæ naturaliter nota sunt, recta ratio, vt ei videtur, ostendit mortalitatem esse conditionem naturæ humane, & ideo debet velle aliquando vitam amittere, cum conditio naturæ sit vitæ amittere, & qui vult amittere vitam vult etiam amittere beatam. Et cum obijcitur, quod nō est vita beata, quæ non est amata ab habente. Dicendum, quod verum est si non erat amata ab illo pro eo tēpore, quo erat possibile eam haberi, & conueniens amari, & tamē manere illam vitam sic beatam semper non conueniebat recte rationi, cum esset contra conditionem naturæ quam sequi recta ratio dicitur, ideo non erat amandum semper manere beatam vitam, & ideo non apparet ex illo, qd beata vita sit sempiterna.

Ad tertium dicendum est, qd notum est per rationē naturalem naturam humanam posse cōsequi finem suum in aliquo indiuiduo, & ideo beatitudinē, ideo notum est non solum in vno, sed in quolibet nō orbatō ad virtutem, vt dicitur 1. Ethic. & tamen cōsequitur beatitudinem illam, quæ putatur esse humana, vel de qua constat per rationem naturalem, sed de beatitudine, quæ sit perpetua, vel post vitam non constat naturaliter, ideo non concedent, quod talem consequatur aliquis homo. Cum autem obijcitur, quod impossibile est in hac vita haberi beatitudinem nos qui veritatem scimus concedimus hoc, & tamen non est notum per rationem naturalem, quod non possit haberi in hac vita, ideo per rationem naturalem non constat, nisi de ea, quæ in hac vita haberi potest. Cum autem adiungis, quod varietas fortunæ, infirmitas corporis etiam non permittunt esse beatitudinem hic.

F Dicendum, quod verum est de beatitudine perfecta, vel simpliciter, qualis est beatitudo Dei, vel intelligentiarū, & tamen potest hic esse talis beatitudo qualis est hominis, & potest haberi secundum conditionem humanam, & ista est positio Arist. 1. Ethic. qui videns hanc inconuenientiam, quæ non sinunt hominem omnino esse beatum, ait beatum esse, vt hominem, idest non simpliciter, vt dictum est supra.

Ad quartum, quod aliqui dicūt, qd quod omnis species, quæ est de integritate vniuersi est perpetua, sed homo est species perfectissima, ergo est de integritate vniuersi, & consequenter est perpetua.

G Dicendum, qd verum est, qd species humana, & quilibet alia species secundum philosophos conceditur esse perpetua, & tñ nō perpetuatur in aliquo vno, vel pluribus determinatis, sed in successione eorum per generationem, & ita nō sequitur resurrectionem, apparet quātum excedat fides nostra philosophiam, & quantam gratiam fecerit nobis benedictissimus Iesus, qui nos de fine nostro, & vera beatitudine, & perpetuitate vitæ, & resurrectione certissimos reddidit, cum non solum ad hanc, sed etiam ad inueniendā immortalitatem animæ vix ingeniosissimi apud philosophos, & magno abundantes ocio, & eruditi doctrinis perueniant, vt dicit August. 13. de Trinit. c. 9.

An sit naturalis resurrectio.

Quest. CCXXIX.

H Q V A E R I T U R etiam pro enidentia dictorū supra, an sit resurrectio naturalis. Aliqui dicunt, quod sic, quia Dama. dicit lib. 3. c. 14. quod est commune omnibus in eadē specie naturale est: sed resurrectio est communis omnibus hominibus: ergo est naturalis. Secundo, quia motus est naturalis, qui terminatur ad quietem naturalem, sed resurrectio est quidam motus, & terminatur ad quietem naturalem, sed ad vitam, vel ad animam, & vtrunque est naturale. ergo erit resurrectio naturalis.

I Dicendum, quod non est naturalis, quia dicit Dionys. de di. no. c. 16. vetustati visum esse resurrectionem esse contra naturam: mihi verò, & veritati visum esse supra naturam esse. Sed quod supra naturam est, non est naturale, ergo neque resurrectio erit naturalis. Secundo, quia ad cognoscendum effectus naturales potest pertingi per rationem naturalem, & rationem ad cognoscendum resurrectionem non sufficit ratio naturalis, vt ostensum est præc. q. ergo non est naturalis. Tertiò quia naturale euenit in pluribus solum suppositis sed etiam temporibus, idest non solum in pluribus sed etiam in pluribus temporibus, quia naturalis, sed etiam in pluribus temporibus non est impenetrabilis, naturalia autem impediri contingit, vt in pauperum vel raro: ergo cum resurrectio semel eueniat ex confessione fidei, non erit naturalis.

K Sed considerandum, quod, vt dictum est supra naturale est in rebus, quod habet naturam, & quæ consequuntur naturam. In motibus autem dicitur esse ille motus naturalis, cuius tam principium est motus, vel minus sunt natura: & quia resurrectio est supra principium, & terminum, quæ sunt natura, nō est naturalis, nam terminus resurrectionis, qui est vita vel anima, vnita, est terminus naturalis, principium tamen non est naturale, quia non est aliqua virtus in tota natura, hoc potens facere, sed solus Deus facit. Sed ad hoc certum quod motus dicatur simpliciter naturalis. Nisi dicatur, qd tam principium, quam finis sit naturalis. Sed ad hoc certum quod tam principium, quam finis sit naturalis, idest, quia habet aliquod de naturali.

turali, scilicet, terminum, vel quietem. Dicendum vltimius, q̄ cum naturale equiuoce accipitur, p̄tali quo modo vocari resurrectio naturalis, & aliquo modo non. Est enim naturale multipliciter dictum, quia multis opponitur. Iste est enim modus vnus inueniendi multipliciter, vt Arist. docet 1. Topic. Opponitur enim naturale supernaturali. Secundo opponitur libero, vel voluntario. Tertio opponitur violento. Ratio autem huius oppositionis est, quia naturale accipitur a principio, & termino, idest, motus, cuius principium, & terminus sunt natura, est simpliciter naturalis, ideo ex vtraque radice naturalitatis opponitur aliquid naturali, ex parte principali opponitur ei supernaturale, & liberum, ex parte termini opponitur ei violentum.

De primo patet, quia supernaturale non vocatur naturale, non quidem ex ratione termini, quia eandem formam, quam inducit agens naturale, potest inducere agens supernaturale, sed differt, quia naturale producit formam illam per principium, quod est natura, supernaturale autem producit per principium, quod non est natura, & quia ex diuersitate principij sequitur diuersitas modi agendi, non inuenitur idem modus producendi Dei, & naturæ, & ideo Deus producit ignem, vel aerem, quem natura producit, sed non producit eodem modo, & ordine, quia Deus producit præsupposita, vel non præsupposita materia: natura autem solum agit supposita materia. 1. Physic. Etiam natura producit per successionem, & contrarium actionis, & alterationis, & contrarietatis. Deus autem neque successionem habet in operando, neque vltimam formam contrarietatis alicuius. Et multæ aliæ differentie sunt in modo procedendi etiam circa eundem effectum. Et hoc solum fit propter diuersitatem principij.

De secundo patet, quia agens naturale opponitur libero, & hoc fit ex parte principij: nam licet ex parte termini, vt communiter opponatur, cum non sit eadem res producta per naturam, & libertatem. Nam operatio naturæ terminatur ad formam productam, siue formam generationis, quæ est substantialis forma, vel forma qualitatis, aut quantitatis inducta per alterationem, diminutionem, & augmentum: operatio autem agens liberi non terminatur ad formam aliquam istarum, sed vel est talis operatio eius, quæ non relinquit aliquid factum, vt in operationibus immanentibus, vel si relinquit aliquid factum est forma artificialis, & non illa, quam natura producit. Sed adhuc præcipue differt agens liberum a naturali, quantum ad principium agendi, quia in agente libero voluntas est principium, & ideo agens liberum indeterminatum est, sed ipsum se determinat. Agens naturale agit per principium, quod est forma, & ideo non est indeterminatum, sed determinatum ad vñ, & ideo agit necessitate naturali non potens seipsum cohibere ab actione. Et hoc modo loquitur Aristor. 9. Metaphysic. cap. 2. & 8. diuidens naturam contra agens a proposito cum agit de potentijs actiuis, rationalibus, & irrationalibus. Rationales autem liberae sunt, irrationales vero actiue sunt naturales.

Sed sciendum, quod licet supernaturale, & liberum opponantur naturali, non sunt idem inter se saltem penitus: nam verum est, quod omne agens supernaturale est liberum, tamen non conuertitur, quia multa sunt agentia libera, quæ non sunt supernaturalia, vt omnes homines, & Angeli. Non enim vocantur simpliciter supernaturalia agentia illa, sed solum Deus, licet illa non vocentur naturalia, & si non esset distinctio inter agens supernaturale, & liberum vnica oppositione, opponeretur naturale ad supernaturale,

A & liberum, sed non est verum. Vnde dicendum, q̄ in quantum comparatur liberum, quod non est supernaturale ad supernaturale, vocatur liberum iam naturale. Et ratio est, quia supernaturale in quantum supernaturale non potest opponi, nisi naturali: quia ex termino, i. nomine significante non dicit aliā rationem oppositionis, & tunc differunt naturale, & supernaturale ex modo operationis, quia omne naturale tenet modum naturalem, i. successionē aliquam, & indiget certis instrumentis. Et hoc tenent oīa agentia creata, siue libera, siue non libera, & ideo quantum ad hoc Angeli, & homines dicuntur agentia naturalia, quia in operando semper tenent certum modum, & non possunt operari per quēcūq; modum voluerint. Deus autem non vocatur isto modo agens naturale, quia non alligatur ad certum modum agendi, sed agit qualitercūque vult, & ideo vocatur agens supernaturale.

De tertio, s. de violento patet, q̄ opponatur naturali, quia in motu naturali tam principium, q̄ terminus sunt natura: in violento autem principium est natura, sed non terminus, & ideo violentum non opponitur naturali ex parte principij sicut supernaturale, & liberum, sed ex parte termini, vel formæ inductæ, & hoc est q̄ in patiente inducit forma, quæ fit p̄ inclinationē suā: & ideo dicitur 3. Ethic. q̄ violentum est, cuius principium est extra, i. non fit motus a principio intrinseco non conferente vim passivam, i. non adiuuante, immo non p̄cordari illi motioni. Ex quo sequitur, q̄ violentum nunquam est in actione, sed semper in passione: naturale enim, vel supernaturale tam ad actionem q̄ ad passionem est. Et hoc quia naturale dicitur tam ex parte principij q̄ termini: violentum autem solum est ex parte termini, & terminus est forma, q̄ inducitur in patiente, ideo solum se habet violentum ex parte patientis, & hoc quia in diffinitione dicitur non conferente vim passivam: ergo respectu passi est violentum, & non respectu agentis, actio autem nulla potest dici violenta, & opponitur violentum naturali ex parte passi, quia naturale, vel naturaliter moueri dicitur, quod patitur secundum propriam inclinationem passi: violentum, vel violenta motum dicitur, quod patitur contra inclinationem ipsius passi.

Ex hoc autem sequitur, quod violentum, & naturale non sunt contraria immediata, non solum, quia datur aliquid liberum, & supernaturale, sed etiam accipiendo passionem, circa quam consideratur violentum, non sunt contraria immediata, quia datur medium inter hæc, s. q̄ passum neque inclinatur ad formam, neque repugnat illi: nam sicut violentum est q̄ passio non confertur vis, i. repugnat, ita naturale ex parte termini est, quando passum appetit formam, quæ inducitur, vel inclinatur ad illam, & aliquando patiens neque inclinatur ad formam neque repugnat illi, sicut si superficies dealbetur ipsa quidem neque ad albedinem neque ad nigredinem inclinatur, sed de se indifferens est, & ideo neque est dealbatio illa naturalis superficie neque violenta. Etiam sequitur, q̄ non possit esse aliqua violentia in passione primæ materie, quia nulla forma est, quæ repugnet ei, cum ipsa sit ratio ad omnem formam, ideo non est ei aliquid motus violentus. Sed dicendum, quod ista distinctio violenti, & naturalis motus in passivo accipitur in comparatione passi ad formam, quæ inducitur ad quam patiens transmutatur, si autem comparatur passum ad agens a quo recipit formam non est ibi violentum, sed naturale, vel supernaturale. Dicitur quia naturaliter moueri passum q̄ mouet ab agente naturaliter sibi committente, dicitur supernaturaliter moueri q̄ mouet ab agente s. totum ordinem agentis, proportionato isti passivo. Ad propositum autem, resurrectio signat passionem, cui respondent pro actione resurrectio, vel satisfactio, & ideo quando quaeritur an sit ratio naturalis, oportet accipi pro passione, scilicet, an iste motus

Violentum & naturale non sunt immediate opposita.

respectu

respectu patientis sit naturale. Si autem quæreretur an suscitatio actiua sit naturalis, accipietur naturale vt ad actionem pertinet, & ad causam actiuam. Accipiendo primum, i. resurrectionem, dicendum qd si accipiat naturalis prout opponitur violēto erit resurrectio naturalis, in quantum non erit violenta, sed potius terminus est naturalis, i. vita, vel anima, & quies naturalis, quia ad animā, & vitam mouetur materia, s. quādo alteratur, & organizatur. Si accipiat naturalis, vt opponitur supernaturali, dicendum, qd resurrectio non est naturalis, sed potius supernaturalis, quia non recipit formam ab agente habente ordinem naturalem ad agendum illud. Si verò quærat de suscitatio actiua, an sit naturalis, dicendum, qd nō erit violenta, eo qd non inuenitur violentum in actione, sed solum in passione, vt dictum est, & tamen nō vocabitur naturalis, quia in actione opponitur naturale contra supernaturale, & contra liberum, sicut in passione opponitur violēto, & vtroq; illorū modorum est suscitatio non naturalis, s. quia est ab agente libero quod non agit ex necessitate naturæ. Etiam est ab agente supernaturali, quia illud agit supra totum ordinem causarum habentium ordinem naturalem agēdi super passum. Sed dicetur propter præcedentia cū passum comparatum ad formam, quam recipit, dicatur violenter pati, quare comparatum ad agens non dicitur esse violentum. Dicendum, qd comparando patiens ad agens non dicitur violentum esse, vel operatio violenta. Et ratio est, quia vt dictū fuit in passione potest esse violentum, in actione autē non, & quia pati est recipere respectu eius, quod recipitur est pati. Quod autē recipitur per motū est forma, quia illa est terminus: ideo respectu illius est violentum, si autem comparatur patiens ad agens nō comparando ad formā, quam agens inducit est solum cōsideratio actionis, & quia actio nō est violenta, sed solum naturalis, vel supernaturalis, aut libera, erit comparatio passi ad agens per naturale, & liberū, & supernaturale, & non per violentum. Quod etiam magis patet; nam licet patiens violenter formam recipiat, tamē agens forte naturaliter agit, sicut cum aqua calefit ab igne est passio violenta, quia inducitur forma caloris, ad quā nō inclinatur passum, sed potius resistit ei, & tamen ignis non violenter, sed naturaliter calefacit aquam, ita etiā si agens voluntarium, vel supernaturale inducat formam cōtra inclinationem passi alicuius, quia ibi voluntariū agit libere, & non violenter, & supernaturale agit supernaturaliter. Ad rationem primam in cōtrarium dicendum, quod non est verum, qd id, quod competit omnibus, quæ sunt alicuius speciei, est eis naturale nisi addatur, quod competit eis ex principiis speciei, sicut si contingeret omnes homines dealbari non esset naturale eis esse albos, vt dictū est supra. Ad secundū dicendū, qd probat ratio esse resurrectionem naturalem, vt opponitur naturale violēto, & tamē nō est naturale, vt opponitur libero, & supernaturali. Et ratio est, quia ad esse motū naturalem requiritur, qd principiu, & terminus sint natura, in resurrectione terminus est natura, sed nō principiu cū illud sit supnaturale,

In q. 224.

An resurrectio generalis erit in fine sæculi.

Quæst. CCXXX.

QUÆRETUR circa tempus resurrectionis, & quætolet dici, qd resurrectio generalis erit in fine sæculi, vt omnes simul resurgant est dubium, an sit verum. Aliqui dicunt, qd non debet fieri resurrectio vsque ad finem sæculi, vt omnes simul resurgant, quia maior est cōuenientia capitis ad membra quam membrorum adinuicem, sed Christus est caput nostrum, & nos inuicem sumus membra, ergo magis debet

F quisque nostrum imitari Christum quā quemlibet alium, sed Christus non distulit resurrectionem suam vsque ad finem sæculi, vt cum omnibus resurgeret, ergo neque nostra resurrectio vsque illuc differetur, vt omnes resurgamus simul. Antecedens patet, quia talis est habitudo capitis ad membra quales causæ ad effectus, sed quilibet effectus similatur causæ in quantum accipit ab ea, & vnus effectus non accipit ab alio, ergo causæ ad causata est magna similitudo, quæ non est causarum inter se. Sic & capitis ad membra, quia quodlibet membrum recipit aliquid a capite, sed vnum membrum non recipit ab alio, in quantum membra sunt, nisi in quantum propter continuitatem corporis deriuatio, quæ fit a capite, vel a corde in membra extrema, fit per media, & tamen Christus est caput nostrum, ad Ephe. 4. Ergo debemus ei magis conformari, scilicet, vt non expectemus finem sæculi, vt resurgamus cum omnibus, sicut ipse non expectauit finem sæculi.

G Secundo quia resurrectio capitis est causa resurrectionis membrorum, sed resurrectio quorundam membrorum nobilium propter propinquitatem ad caput nostrum non est dilata vsque ad finem sæculi, sicut piē de matre Christi creditur, ergo & ceteri quanto fuerint Christo per gratiam propinquiores tanto resurrectio eorum magis accelerabitur, & non differetur vsque ad finem sæculi. Primum patet, quia ita arguit Apostolus 1. Corin. 15. capitu. si Christus resurrexit, & nos resurgemus, id est, resurrectio sua est causa nostræ, vt ostentum est supra. Secundum apparet, quia de illa creditur, qd resurrexit breuiter post mortem sicut Christus, & hoc fuit propter excellentiam sanctitatis eius. De Ioanne quoq; euangelista aliqui etiam hoc credunt: ideo in alijs secundū proportionem similitudinis in sanctitate accelerabitur, vel differetur resurrectio, & ita nō resurgent omnes in fine sæculi. Tercio quia status noui testamenti perfectior est, & perfectius gestat imaginem Christi quā status veteris testamenti, cum lex haberet vmbra futurorum bonorum, & non imaginem, nunc autem est imago ad Hebr. 10. cap. etiam comparabatur lex ad nouum testamentum sicut paruulus existens sub tutoribus, & actoribus ad virum perfectum, ad Gala. 4. Et tamen quidam patres veteris testamenti surrexerunt simul cum Christo infra 17. multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt, & apparuerunt multis, ergo a fortiori non debet resurrectio omnium patrū noui testamenti differri vsque ad finem sæculi. Quarto patet, quia post finem sæculi non erit aliquis numerus annorum, & non erit tempus, & potissimē, quia non erit resurrectio manentibus astris sine motu, & nō post resurrectionē mortuorū cōputantur multi anni vsq; ad aliam resurrectionē Apo. 20. c. dñ enim vidit animas decollatorum propter testimoniū Iesu, & verbū Dei. Et legatur. Vixerunt, & regnauerunt cū Christo mille annis, & ceteri mortuorū nō vixerūt, donec psumarent mille anni, ergo nō differet resurrectio oīum ad finem mundi, sed quidam multo tpe ante illos resurgent, & nō oēs simul. Dicendum, qd sicut resurrectio hominum erit generalis, ita vt nemo sit qui non resurgat, vt ostentum est supra, ita erit et resurrectio aliorū, sed hoc non potest fieri nisi differetur vsque ad finem sæculi, quia vsque ad illud tempus semper erunt aliqui viuentes, qui morituri sint, vt postea reuiuiscant, ergo vsq; ad finem sæculi differendū est, vt oēs simul resurgent. Et patet primo, quia Iob. 14. capitu. dicitur. Homo cum dormierit, non resurget donec ante rāt celū, nō euigilabit neq; cōsurgat de somno suo, ergo

In q. 225.

In q. 226.

ergo resurrectio nō erit alicuius hominis quousque
 atteratur cælum, sed cælum atteretur cessando ab effe-
 ctu quē causat in his inferioribus, vt dictū est supra,
 hoc autem nō erit, nisi vsque ad finem sæculi, quan-
 do cessabit motus, ergo vsque tunc nemo resurget, &
 consequenter simul resurgent omnes homines.

Secundo patet, quia Apostolus ad Hebr. 12. c. dicit
 de illis, qui probati inuenti fuerunt testimonio fidei,
 q̄ non receperunt repromissionem. i. plenam corpo-
 ris, & aīe beatitudinem. Et subditur ibi causa. s. Deo
 aliquid melius pro nobis providente, ne sine nobis
 consummarentur. i. perficerentur. Et dicit Glo. vt in
 cōi gaudium omnium fieret maius gaudium singulo-
 rum, ista autē consummatio, vel perfectio erit in glori-
 ficatione animarum, quia Christus reformabit cor-
 pus humilitatis nostrę configuratum corpori clarita-
 tis suę ad Phil. 3. c. ergo non erit ista reformatio cor-
 porum in quibusdam sanctis antequā sit in alijs, quia
 alias non esset gaudium commune, & simul, & tamē
 beati statim, vt resurgunt habēt corpora reformata,
 quia alijs corpora aliquorum sanctorum essent post
 resurrectionem adhuc corruptibilia, & infirma, quod
 est absurdum, quia tunc non esset beatitudo. Etiam
 quia. 1. Corin. 15. c. dī, q̄ seminatur corpus mortale,
 & surget immortale, & ita de alijs perfectionibus, er-
 go non in ipsa resurrectione accipient beati omnes
 perfectiones, quas habituri sunt in corporibus, & ta-
 men non habebunt quandam reformationem ante
 alios, vt dictū est, ergo nō resurgent quidam añ alios.
 Tertio apparet hoc ex ratione, dicit enim Augu. 3. de
 Trin. q̄ diuina providentia statuit, q̄ corpora inferio-
 ra, & grossiora per potentiora, & subtiliora, atq; supe-
 riora quodam ordine regātur, & iō tota materia cor-
 porum inferiorū subiaceret variationi secundum mo-
 tum corporū cælestium, vnde esset q̄ ordinē, quem di-
 uina providentia in rebus statuit, si materia corporū
 inferiorum ad statum incorruptionis produceret ma-
 tiā, & corruptio in his inferioribus. Et quia secundū
 fidei veritatem resurrectio erit ad vitā immortalem,
 vt homines conformentur Christo, qui reformabit
 corpus humilitatis nostrę configurando illud corpo-
 ri claritatis suę ad Phil. 3. Et Christus surrexit ad vitā
 immortalem, ad Ro. 6. c. f. Christus resurgens a mor-
 tui iam non moritur, ergo vt omnes resurgant ad vi-
 tam immortale, oportet, vt resurrectio differatur vsq;
 ad illud tempus, in quo ex conditione corporum cę-
 lestium non præstetur impedimentum ad resurre-
 ctionem, & corruptionem inclinando, & tamē motus
 non cessabit vsque ad finem sæculi, ideo vsque ad tē-
 pus illud non fiet cōuenienter resurrectio, sed debet
 differri. Tunc autem cōuenienter fiet, quia nihil erit
 ex parte cęli, quod obsteret incorruptibilitati corporū
 resurgentium. Nam si maneret motus corporum cę-
 lestium facta resurrectione, plura essent necessaria ad
 seruandum corpora incorruptibiliter, quam requirā-
 tur ad seruandum non existente, nam illo cessante,
 quali naturaliter efficitur omnis res incorruptibilis
 per priuationem actionis a cōtrarietate, quæ est cor-
 ruptio. Alia etiam ratio est, quia resurgentibus ho-
 minibus debet innouari sæculum, sed innouatio non
 potest esse quousque penitus cesseret motus cum ma-
 tiente illo semper dureret generatio, & corruptio, quę
 obuiat ad vetustatem sæculi, ergo non erit resurre-
 ctio ad finem sæculi.

Ex similitudine autem prædicti fundamenti qui-
 dam Philotophi, qui ponunt motum, nunq̄ cessare
 aliter uerunt reditum animarum ad corpora mortalia
 videntes, q̄ cum motu cęli non poterant effici cor-
 Alph. Toftin Matth. Pars VI.

A pora humana corruptibilia, & ideo dixerunt ad cor-
 poralia mortalia qualia nunc habemus ponebāt fieri
 reditum animarum, siue dicerent fieri hunc reditum
 animę ad idem corpus in fine magni anni, sic asse-
 ruit Empedocles, siue ad aliud corp⁹, sicut Pythago-
 ras posuit, vt dicit primo de Anima, sed ad reditum,
 quem posuit Pythagoras non requirebatur aliquis
 numerus annorum, sed statim, vt de vno corpore exi-
 bat introire in alterum asserbat, vt refer Quidius 15.
 Metamor, scilicet.

Morte carent animæ, semperque priore relicta.

Sede, nouis habitant domibus, manetque receptæ.

Ad primum dicendum, q̄ licet Christus nō distu-
 lit resurrectionem suam vsque ad finem sæculi nostra
 resurrectio est vsque illud differenda. De Christo. n.
 fuit necessarium, q̄ non expectaret vsque ad finem sæ-
 culi, vt cum alijs resurgeret, quia essent multa incon-
 uenientia. Primum, quia prænunciatum erat per pro-
 phetas, q̄ tertia die resurgeret, iō vt veritas prophetię
 maneret, debuit tunc resurgere. Secundum, quia si di-
 stulisset vsque ad finem sæculi, fides de eo periret, &
 putaretur inane fuisse quidquid prædicauerat. Nā non
 haberet quisquam spem resurgendi, si ille vsque ho-
 die in morte maneret, iō fuit summe necessarium, vt
 ipse cito resurgeret. De quo magis dicitur infra 28. c.
 de nobis autem nullum inconueniens est, etiam si
 differatur resurrectio nostra vsque ad finem sæculi,
 ideo resurrectio omnium nostrum, vt simul sit vsque
 tunc differretur, & non differri debuit resurrectio
 Christi. Cum obijcitur de maiori similitudine capitis
 ad membra, quam membrorum adinuicem. Dicen-
 dum, quod inter caput, & membra est similitudo pro-
 portionis, & non vniuocationis. Inter membra autem
 adinuicem non est similitudo proportionis, sed ali-
 qualiter vniuocationis saltem inter geminata, vt ma-
 nus, pedes, oculos, aures. Et patet, nā capitis ad mem-
 bra non est similitudo vniuocationis, quia solū caput
 est caput, & nullum aliud membrum est caput, &
 tamen ad similitudinem vniuocationis, quod licet
 membrum esset caput, sed similitudo proportionis
 est habitudo cuiusdam conformitatis inter ea, secun-
 dum quam caput est aptum ad influendum in quod-
 libet membrum, & quodlibet membrum est aptū ad
 recipiendum influxum capitis, & talis est saltem habi-
 tudo inter quamlibet causam, & causatum, inter mē-
 bra autē adinuicem non est talis similitudo aliās habi-
 tudo, quia vnum nō influit in alterum, sed potius oīa
 illa carent hoc influxu, & in quantum deficiunt ab illo
 influxu actiuo simulantur inter se, sed Christi resurre-
 ctio præcedet nostram resurrectionem in quantum ipse
 est caput, & omnes nos deficiamus ab hac habitudine,
 ergo debemus deficere a præcellione, s. q̄ sicut vnus
 non est aliquo modo caput alterius, ita resurrectio
 vnus non præcedat aliquo modo resurrectionem alte-
 rius, sed aliqui resurgent in fine sæculi, & non poterūt
 prius resurgere, scilicet illi, qui in fine sæculi moriē-
 tur, ergo omnium aliorum resurrectio vsque ad tempus
 illud differetur. Et patet, quia resurrectio Christi est
 causa exemplaris nostrę resurrectionis, vt ostēditur in
 supra ex cuius fide spes nobis de nostra resurrectione
 confurgit, quæ spes non posset haberi de nostra resur-
 rectione, nisi sciremus caput nostrū prius surrexisse.
 Non est alicuius alterius hominis resurrectio tanta
 resurrectionis aliorum hominum, ideo resurrectio
 Christi debuit præcedere resurrectionem aliorū ho-
 minum, & resurrectio alicuius alterius non oportuit,
 quod præcederet resurrectionem omnium alio-
 rum, sed quod resurrectio expectaretur vsque ad fi-
 nem sæculi ex ipse resurrectionis Christi, quā iam cre-
 deremus.

In q. 225

Ad secundum dicendum, q̄ licet multa membra Christi sint nobiliora alijs, & ita proximiora capiti, non competit eis ex hoc, quod resurrectio ipsorum præcedat resurrectionem quorundam aliorum, quia Christo in quantum capiti cōuenit, quod resurrectio sua præcederet resurrectionem omnium aliorum, & nullum membrum quantumcunque nobile, & proximum capiti accipit, q̄ sit caput, iō nulli alij competit ex nobilitate, q̄ resurrectio eius præcedat resurrectionem aliorum cum nulli sit cōicatum esse caput, neque communicari pōt cū Christus sit caput, & nō pōt esse in ecclesia, nisi vnū caput cum non sit corpus monstruosum. Est tñ dicendum, q̄ si aliqui alij iam surrexerunt ante finem sæculi non competiuit eis p̄ rationem nobilitatis ad Christum in membris, ita q̄dam citius, quam alij resurgerent. Et hoc modo si uirgini matri Christi conuenit surrexisse die tertio, aut parum post mortem p̄ magnam propinquitatē ad Christum, qui est caput, surrexissent iā omnes Apostoli, & Ioannes Baptista, qui ceteris hominibus meliores, & Deo acceptiores fuerunt, cum iam diu sit, q̄ mortui sint, & tamen non surrexerunt, ergo non conuenit eis, neque alijs præcedere in resurgendo ad alios propter istam propinquitatem ad caput. Rō. n. capitis stat in indiuisibili, & propter hanc rationem solum debetur p̄cessio in resurgendo, ideo cum de approximantibus ad Christum nullus pertingat ad rationem capitis nulli competit ex quantacūq; approximatione ad Christum, q̄ præcedat aliquem alium in resurgendo: sed dicendum, q̄ nō ideo est frustra approximare Christo, quia cum ista proximitas sit per maiorem abundantiam charismatum premia bitur proportionaliter per excessum maioris gloriæ. Cum autem de Virgine dicitur resurgente. Dicendum q̄ non est necesse hoc tenere, quia non est de articulis fidei, neque etiam est aliquid diffinitū per ecclesiam, ut teneri debeat, ideo licet cuilibet, sicut uoluerit opinari. Rationes autē, quæ ad probandū illius resurrectionem sumuntur, sunt suasiones quedā, & nō conuincunt, & tamen, quia communiter tenetur, q̄ surrexerit rōnabilius est hoc tenere. Siquis tamen cōtrarium asserat, non contendimus. Sed dicendum, q̄ si surrexisse ponatur, non est asserendum, q̄ hoc ei competiuerit propter abundantiorē sanctitatem, & approximationem ad Christum, sed solum, q̄ cōcessum est ei ex priuilegio. Nā si propter sanctitatem competiuiisset ei aliqui resurgere ante finē sæculi, necesse erat, q̄ omnibus alijs p̄ differentem p̄fectionē prius, & posterius resurgere competeret seruata proportionē sanctitatis eorū, q̄ falsum est, quia tunc quotidie resurgerent aliqui: & in die ultimo non plures resurgerent, quam qui hodie resurgunt, & tñ resurrectio in ultimo die fiet, & sic Christus p̄dicabat. Quod patet, quia Martha asseruit, q̄ Lazarus resurgeret in nouissimo die Ioann. 11. c. Et hoc nesciret ipsa, nisi a Christo audisset generalem resurrectionem tunc futuram, & Iob 19. dī: In nouissimo die de terra surrecturus sum. Et ita resurrectionem suam non putauit futuram vsque ad ultimum diem, & tamen si secūdū maiore approximationem ad Christum esset resurrectio prius, aut posterius, forte iā Iob resurgere debuisset, & non determinaret sibi diem nouissimū. Cū autē de Ioanne Euangelista dicitur, dicendum, q̄ de hoc non est asserendū, q̄ surrexerit, neque est tanta ratio dubitandi, sicut de uirgine matre Christi, & tñ si fortassis Ioan. surrexit non cōpetiuit ei ex gradu sanctitatis, sed solū ex priuilegio, & grata p̄cessione Dei. Hoc autē de Ioanne putare prouenit ex dubitatione, quam de eo facere multi solent, quibusdam dicentibus, q̄

De Ioannis
Euang. re-
surrectio-
ne quid te-
nendum.

non obierit, alijs vero asserentibus, q̄ obierit, alijs dicē-
tibus, q̄ decessit, & surrexit. Sed hæc omnia vñr pro-
cedere ex quodam errore, nam in ueritate Ioannes
mortuus est, ut clare ostendetur Io. 21. c.

Ad tertium argumentū poterat respōderi per præ-
dicta. s. q̄ nouum testm̄ habet statum excellentiorē,
& iō si ex maiori approximatione ad Christum cō-
peteret alicui prius resurgere, deberēt multi nūc re-
surgere, & iñ nulli competit ex quantocūque meri-
to præcedere alium in resurgendo, ergo neque com-
petit velut ex iure aliquibus in nouo, aut ueteri testō
resurgere, sed illi, si surrexerunt fuit ex priuilegio, &
non ex merito imitationis Christi. Aliter pōt dici, q̄
pendet decisio huius ex alio. s. an sancti, qui cū Ch̄so
surrexerunt, surrexerunt ad uitā immortalem, vel po-
stea obierint. Si dicatur, q̄ postea obierint nulla cā du-
bitandi est, quia tunc non pertinent isti ad resurrectio-
nem, de qua queritur. Illa est. n. resurrectio ad uitā im-
mortalem, & de tali dicimus, q̄ nemo nunc resurgit,
sed expectatur resurrectio ad diem nouissimum. Si
autē acciperetur de resurrectione, quæ est ad uitā mor-
talem, q̄ magis uocamus suscitationem quandā, non
est dubium, quin quotidie possint aliqui resurgere,
multos. n. Christus & Apostoli suscitauerunt, & mul-
ti ante Christū suscitati fuerāt in ueteri testō p̄ Eliā,
& Eliseū, sed de ista resurrectione non loquimur,
& scriptura mentionē facit de hac, & iō Chri-
stus uocatur primogenitus mortuorum. i. resurgētū
a mortuis, vel ut Apostolus dicit, est primitiæ dormiē-
tium. Sed non pōt intelligi quantum ad resurrectio-
nem, quæ est solū redire ad uitā, quia hoc mō Laza-
rus, & illi, quos ipse suscitauit præcesserunt eum, iō de-
bet intelligi de resurrectione ad uitam immortalem,
quantum ad hoc ipse est primogenitus mortuorum,
quia ante eum nemo surrexit ad uitā immortalem. Si
autē dicatur, q̄ illi, qui surrexerunt cū Christo, surrex-
erunt ad uitā immortalem, manet dubium. Et tunc di-
cendū, q̄ non surrexerūt p̄ excellētiā sanctitatis iux-
ta ceteros mortuos, sed p̄ Christum ut essent in re-
stimonium resurrectionis suæ. Et apparet, q̄ sit ista cā
quia dī infra 27. c. Multa corpora sctōrū, qui dormie-
rant, surrexerant de monumētis, & introeuntes in san-
ctam ciuitatem, apparuerunt multis. Et tūc nō est at-
tribuendum sanctitati eorum, q̄ surrexerint, neque
ē datum est eis ex priuilegio, quasi Deus faceret hoc
p̄ benefacere eis solum, sed Ch̄s fecit p̄ resurrectionē
solum. ut suam resurrectionē p̄ illorum resurrexerūt
probaret. Et tunc cum dī, q̄ sanctiores erāt patres no-
ui testamenti, dicendum q̄ non surrexerūt tunc, quia
non erant mortui aliqui patres noui testamenti cepit a
Christo, & maxime post mortem suā, iō nemo erat
mortuus de patribus noui testamenti, qui posset re-
surgere, primi. n. patres fuerūt Ap̄li, & illi adhuc uiue-
bant simul cū Virgine matre Christi. Si autē aliqui il-
lorū mortui essent, fortassis potius illi, q̄ aliqui alij re-
surgerent, postea uero non oportuit, q̄ resurgerēt ad
testificationem Christi, quia iam testificationē habebat,
iō non est inconueniens, q̄ aliqui de patribus ue-
teris testamēti surrexerunt ante diē iudicii, & q̄ nul-
lus de patribus noui testamenti ante illum diē resur-
gat. Sed obiicietur, q̄ si isti surrexerūt ad uitā immor-
talē, q̄ non sit Christus primitiæ dormientium, nam
non uocantur primitiæ p̄ redire ad uitam ante oēs,
quia multi ante ipsum surrexerunt, ut dictū est, sed p̄
prius resurgere ad uitam immortalem, & tñ si multi
reuerunt ad uitam immortalem, erit aliquis resurre-
xerint, q̄ Christus, quia de illorum resurrectione ponit
infra 27. & de Christi resurrectione, infra 28. c.

Dici

*Quæ
Chriſtus
ſurrexiſſe
dicitur
ante
mortem.*
Dici poterat, q̄ Chriſtus eſt primitiæ dormientium
vel primogenitus mortuorum non, q̄ ante omnes
ſurrexerit, ſed q̄ excellēior reſurgēdo fuerit, & ideo
ſicet alij reſurgerēt ante Chriſtum ad vitam immor-
talem nō fuerunt illi primitiæ dormiētium, ſed Chri-
ſtus, qui excellentior omnibus reſurgentibus fuit.

Aliter dicendum, & melius, q̄ ēi ſm tempus fuit
Chriſtus prior omnibus reſurgentibus ad immorta-
litatē, ſicut fuit prior excellentia. Cum autem dicitur
de illis, qui cum eo ſurrexerunt, dicendum q̄ Chriſt⁹
reſurrexit prius, q̄ illi, ſicet Matt. ſm ordinē narratio-
nis prepoſuerit de eorum reſurrectione, quia ſecutus
fuit proceſſum ordinis artificialis, & nō naturalis, &
eſt ibi anticipatio, ſicut ſepe faciunt Euāgeलिſtę, & om-
nes hiftoriographi, non. n. pōt conuenienter deſcribi
aliqua hiftoria ſine anticipatioe, & recapitulatione.

De hoc tñ quid verius ſit. ſan illi, qui cū Chriſto ſur-
rexerunt poſtea obierint, ſicut Lazarus, & alij, qui a
Chriſto ſuſcitabantur, vel adhuc viuant, aperietur ma-
gis infra 27. c. Ad quartum dicendum, q̄ reſurrectio
omnium erit in fine ſęculi, & non præcedet reſurrectio
aliquorum ad reſurrectionē aliorum non ſolum per
mille annos, ſed neque per vnā horā, ſed in momen-
to, & ictu oculi fiet reſurrectio omnium. 1. Cor. 15. c.

Cum aut obijcitur de mille annis inter vnā reſurre-
ctionem, & aliā, vt ponitur Apoc. 20. c. Dicendum, q̄
iſtud longe aſt intelligendū eſt, vt declarabitur eo. c.
& tñ quantum attinet ad præſens, dicendum q̄ occa-
ſione illorum verborum, vt Auguſtinus refert. 20. de

Ciuit. Dei, quidam heretici poſuerunt primam reſurre-
ctionem futurā eſſe mortuorū bonorum, vt cū Chri-
ſto mille annis in terra regnent, & viuant voluptuoſe,
& ideo vocātur chiliaſtę. i. millenarii, vt dicit ipſe Au-
guſt. lib. de nonaginta hereſibus. Et ideo idem Aug.
oſtendit, eo. lib. 20. de ciuit. Dei, aliter intelligenda eſſe
verba illa. ſ. de reſurrectione ſpiritali, per quam ho-
mines donō gratiæ a peccatis reſurgent, & iſta vocāt
primam reſurrectio. Secunda aut reſurrectio eſt cor-

porum: regnum autē Chriſti dicitur eccleſia, in qua
cum ipſo non ſolum martyres, ſed etiam alii electi re-
gnant, vt ex parte totum intelligatur. Vel regnant cū
Chriſto in gloria quantum ad omnes, & ſit ſpeciali-
ter mentio de martyribus, q̄ ipſi præcipue regnant
mortui, quia ipſi vſque ad mortem pro Chriſti verita-
te certauerunt, millenarius autem annorum non ſi-
gnificat aliquem certum numerum, ſed deſignat to-
tum tempus, quod nunc agitur, in quo cum Chriſto

omnes ſancti regnant, quia numerus millenarius ſi-
gnificat vniuerſitatem magis, quam centenarius eo,
q̄ centenarius eſt quadratum denarii: millenarius eſt
cub⁹, i. eſt numerus ſolus ex duplici ductu denarii in
ſeipſum ſurgēs, quia decies decies mille ſunt,
& ita dicitur Plal. 104. Verbi, quod mandauit in mil-
le generationes, i. eſt ad omnes, quia non erant de-
terminatę mille generationes, quia tunc non eſſet
mandatum perpetuum, quod falſum eſt, & ita non
ſignificatur ibi duæ reſurrectiones, ſed vna erit reſur-
rectio omnium hominum, ſcilicet in nouiſſimo die,
ſicet in fine ſęculi.

*An tempus reſurrectionis ſit nobis ignotum, vel aliquo
modo ſciamus, aut ſcire poſſumus.*

Quæſt. CCXXXI.

QUARETUR dato, q̄ dies reſurrectionis ſit
vltimus dies ſęculi, an ſit nobis ignotum il-
lud tempus, vel aliquo modo ſciamus, aut
ſcire poſſumus.

Aliqui dicunt, q̄ non eſt ignotum, neque occultū
illud tempus, quia cuius principium eſt determina-
tū Alph. Toſt. in Matth. Pars V I.

A tum, ſinis quoque poteſt ſciri, eo q̄ omnia meſuran-
tur quadam periodo, vt dicitur ſecundo de Genera-
tione, ſed principium mundi determinate ſcitur a no-
bis per ſacram ſcripturam, ergo ſinis eius determina-
te poterit ſciri a nobis. Sed ſinis mundi erit tempus re-
ſurrectionis, & iudiciij, ergo tam iudiciij, quam reſur-
rectionis tempus non eſt occultum nobis.

Secundo patet, quia Apoca. 12. c. dicitur, q̄ mulier
illa, per quam eccleſia ſignificat habet locum paratū
a Deo, vbi paſcatur ibi per tempus, & tempora, & di-
midium temporis. Item Dan. 12. cap. ponuntur dies
determinati, nam dicitur porro docti intelligent, & a
tempore cum ablatum fuerit iuge ſacrificium, & po-
ſita fuerit abominatio in deſolationem dies mille du-
centi nonaginta: beatus, qui expectat, & peruenit ad
dies mille, & trecentos, & triginta, & quinque. & ta-
men ſcriptura ſolet accipere diem pro anno Ezech. 3. c.
diem pro anno dabo tibi, ideo videtur, quod talis nu-
merus annorum eſſe debeat, vſque ad conſumma-
tionem ſęculi, & ſic poſſit ſciri determinate ſinis ſę-
culi.

Tertio, quia ſtatus noui teſtamenti fuit præfigura-
tus in veteri, ſicut fuit nouum teſtamentum ſignifi-
catum per veteris, & tamē ſcimus determinate in quo
vetus teſtamentum ſtatum habuit, i. eſt durauit, quia
fuerunt anni mille quingenti quadraginta quinque,
vel quaſi. ſ. a datione legis Moyſi, vſque ad Chriſti na-
tiuitatem, quę dedit nouum teſtamentum, vel ſecun-
dum aliquam computationem veraciorem ſunt mil-
le quingenti, & decem anni, ergo poſſumus ſcire de-
terminare durationem noui teſtamenti, & tamen no-
uum teſtamentum durabit vſque ad finem ſęculi in-
fra 28. c. cum dixit Chriſtus eis, qui in fine ſęculi erant,
ego enim vobiscum ſum vſque ad cōſummationem
ſęculi. Ergo poterit ſciri determinate ſinis ſęculi, q̄nt
tempus reſurrectionis, & iudiciij generalis.

Dicendum, q̄ ſinis ſęculi, & dies iudiciij, & dies re-
ſurrectionis generalis idem ſunt, & ideo ſiquis nouit
vnum, nouit & alterum, & tñ nullum illorum deter-
minate ſcitur.

Et patet primo, quia illud, quod ignoratur ab ange-
lis multo magis erit occultum hominibus, quia ea,
ad quæ homines naturali ratione peruenire poſſunt
multo limpidius ab angelis cognoscuntur. Etiam per
reuelationem homines nō cognoscunt, quia ea, quæ
homines ſic cognoscunt per angelos cognoscunt, p
quos eis reuelationes ſunt, ſed angeli non cognoscūt
diem reſurrectionis, & iudiciij, vt dicitur infra 24. ca-
pitulo, ſcilicet de die aut illa, & hora nemo ſcit, neq;
angeli cœlorum, ergo multo magis ignoratur ab ho-
minibus.

Secundo patet, quia Apoſtoli fuerunt magis con-
ſcii ſecreſorum Chriſti, quam alij ſequentes, & tamē
eis non fuit cognita determinatio temporis illius e-
tiam ſi de hoc quærent, ergo neque cæteris homi-
nibus nota erit.

E Circa hoc conſiderandum, quod ſinis ſęculi ratio-
nabiliter eſt hominibus ignotus, comparantur enim
ętates ſęculi ad ętates hominis, in ſæculo autem ætas
vltima eſt, quæ incepit ab aduentu Chriſti, & durat
vique ad finem ſæculi, & correfpondet ſenectuti ex
parte hominis, quæ durat vſque ad mortem eius, cæ-
terę autem ętates cuiuslibet hominis, i. eſt pueritia,
i. infantia, adoleſcentia, iuuentus, virilitas habent de-
terminata principia, & determinatos fines, ſcimus
enim in quo anno hominis quęlibet iſtarum ętatum
incipiet, & in quo finiatur, & conſequenter ſcimus,
quot annos quęlibet harum ętatum durer. De ſene-
ctute autem ſcimus quo anno incipiat, ſed non quo
anno finiat, quia terminus ejus eſt mors hoīs, & ideo

nescimus quot annis duret senectus, unde senectus, neque secundum totam speciem, neque secundum aliquem vnum hominem habet determinatam durationem, ita etiam de etatibus seculi, nam quælibet illarum scimus quo anno ceperit, & quo anno desierit, & consequenter quot annis durauerit: de vltima, quæ est a natiuitate Christi scimus quo anno cepit, sed non quo anno desinit, & consequenter neque scimus, quot annis ista ætas durat. Est etiam alia communis proprietas, quod in homine vltima ætas, quæ est senectus, interdum est maior quantitate omnibus alijs sumptis. Nam ceteræ incipiendo ab infantia vsq; ad principium senectutis non durant annis septuaginta, i. non pertingunt vsque ad septuagesimum, secundum vnâ computationem, & tamen senectus sola interdum durat plusquam septuaginta annis, vt in illis, qui vltra centum, & quadraginta annos peruenerunt: ita ergo de ista vltima ætate seculi poterit eẽ, quod sit maior duratione oĩbus alijs etatibus simul sumptis, i. vt duret plusquam quinque millibus annorũ, & tñ sicut senectuti non sunt aliquot anni, neque menses, neque dies diffiniti, ita s̄m naturam, i. sp̄m totam, q̄ s̄m indiuiduum, & iō eque facili ter pōt eẽ longa, vel brevis, neque rōne colligitur duratio eius. Ita de ista vltima ætate, quæ est a Christi natiuitate, vsque ad finē seculi. Sic dicit Aug. l. b. octuagintatriũ, ætas vltima humani generis, q̄ incipit ab aduentu Dñi, vsq; ad finem seculi, quibus gñationibus cōputetur incertũ est, sicut & senectus, quæ est vltima ætas hoĩs nō hēt determinatũ tempus s̄m mensurā aliorũ, cū qñque sola teneat tñ ipis, quantum reliquæ oēs etates. Sciendum vltius, quod finis huius etatis, licet a multis cogitet suspiceretur, & timeatur, a nemine tñ inuenit, aut cognoscitur. Quod patet, quia si hoc sciretur, vel sciri posset, aut esset per rōnem naturalem, aut p doctrinam scripturarum sacrarum, aut per aliq̄ specialem reuelationē, sed nullo istorum modorũ cognoscitur, ergo tempus resurrectionis, & finis seculi est nobis ignotum.

Naturali
ratione fi-
nis seculi
sciri non
potest.

De primo patet naturali rōne non solũ non possumus inuenire finem seculi, immo potius suadet nobis, quod nunquam sit finis seculi. Et patet, quia tempus est numerus motus, & ideo determinatio temporis non pōt sciri, nisi per determinationē motus: est aut motus ille motus celi, qui est cā oĩum aliorũ motuũ, & iō per motum illum predicimus de ceteris rebus, q̄ causantur ex motu, & subiiciuntur illi sicut ppriates eius, vt ex motu celi colligimus, qñ erit eclipsis, q̄ est aliquid consecutum in iplis corporibus motis celestibus, et colligimus accidentia rerũ istarum personarum, vt frigora, estus, pluuiarum abundantias, aerẽ salubrem, sterilitatē, aut fecunditatem terrę, & similia, ad quę corpora celestia satis se explicant, & posita sunt in signa. Gen. 1. c. Et Christus dixit Phariseis, supra 16. c. faciem celi diiudicare nōstis, & signa tēporũ non potestis scire. Et quoniam cā est dans eẽ causato corpora aut celestia sunt causā omnium generationum, & corruptionũ, quæ fiunt in terra, vt Aristot. ait 1. de Genera. Et non solum sunt cā essendi, sed et mēsurā durationis p motũ, non solum p motum corporum celestium possumus scire de aliqua re, quod erit, sed et qñ erit, & quandiu durabit, hoc aut est quantũ ad cetera, quę subiecta sunt motui illi, de quibus p illum iudicabitur, sed ipsemet non est sibi cā, neque sui ipsius mensura, iō per ipsum nō poterit cognosci de eo, quandiu durabit, sed sciri deberet ex conditione termini, vel motoris, non potest autem ex conditione motoris, vt dicitur, neque et ex conditione termini, quia in motu recto si mobile moueatur vniuniformiter per proportionem velocitatis, vel tarditatis colligitur facili ter qñ perueniet. quantum temporis impēdet

in perueniendo, motus aut celestis est motus circularis, in circulo autem nunquam est principium, neque finis. Etiam mobile, quod circulariter, & naturaliter super axē suũ, & polos mouet pōt naturaliter moueri in eternũ, immo de se est determinatum potius ad durandũ in eternum, cum nulla possit inueniri causa ex parte motus, neque ex conditione mobilis, quare potius finiatur motus nunc quam postea. Et ista fuit cā. quare illi, quos in natura peritissimos appellamus, posuerunt eternitatem motus a parte ante, & a parte post. s. quia non est aliqua cā ex cuius parte accipitur finis in motu illo. Nisi forte dicas, quod ex parte motoris inuenietur finis motus. Et dicendum, quod non potest inueniri naturaliter. Nam motor celi est intelligentia, vt tam a catholicis, q̄ et a philosophis concessum est, & tunc aut illa mouet solũ per libertatem, aut quasi naturaliter. sagendo quantum potest, & in hoc discordant philosophi a catholicis. Dicunt enim philosophi, vt colligitur ex 12. Metaph. Aristot. intelligentias mouere secundum totum suum conatum. s. quantum pñt, & quandiu possunt, & ex hoc accipit Aristot. regularitatem illius motus. s. quia intelligentiæ mouent quantum possunt, & vires earum sunt limitatæ, & rursus sunt infatigabiles, quia sunt immateriales, iō necesse est, quod moueant semper equaliter, & ex hoc prouenit vniiformitas, & regularitas motus. Catholici autem ponunt iuxta veritatē intelligentiæ mouere per libertatem ex imperio primę intelligentiæ. s. quantum illa iubet, & quandiu vult, & ideo regularitas motus non causatur ex hoc, quod agunt ex toto conatu, sed ex hoc, quod sunt agentia secundum rationem, & vires sunt infatigabiles. Ideo possunt mouere s̄m maiorem, vel minorem velocitatem, & possunt tenere illam equalē, vel difformiter mouere, vel quia expedit rebus, quæ a celo mouent motũ illũ fieri vniiformē sit vniiformis, & tñ, quia sunt mouentia p voluntatē, interrumpunt motũ qñ volunt, vel mouent contrario mō, sic patet de statione solis tempore Iosue, cum stetit sol nō modo, sed fixus spatio vnus diei sol. 10. c. & prius retro mouerunt tempore Ezechie, quādo sol rediit per decem lineas, vel gradus in horologio Achaz. 4. Re. 20. c. Non poterant tñ ista accidere si intelligentiæ mouerent, quasi naturaliter agētes semper quantum possunt, velut ex naturali necessitate, & tamen tenentur, quod quicquid istorum modorũ sequitur, quod non potest sciri finis motus ex conditione motoris, quasi naturaliter sequitur, quod motus sit perpetuus, quia intelligentia quęlibet est infatigabilis, & agit quantum pñt, & conditio aut corporis mobilis est ad semper moueri, iō nunq̄ cessabit motus. Si autē ponatur, quod motor mouet libere, etiam non pōt sciri determinate finis, quia motor est potens ad semper mouere, & mobile est aptum ad moueri, ideo poterit semper mouere, vel cessare vult nō est aliqua ratio ad sciendum, qñ cessabit cum sit agens liberum, ergo non potest per rationem naturalem sciri, quando cessabit motus celi, vel an aliquando cessabit.

De secundo patet, s. quod per scripturas Sacras nō possit sciri, quia aut sciretur per scripturas noui, aut veteris testamenti, sed per neutras scitur, ergo nō scit per scripturas. De scripturis veteris testamenti patet, quia si per illas posset sciri esset ita scitũ, & non quilibet sciret specialiter Apostoli a Christo de conuincatione seculi, & tñ quę fuerunt, vt patet infra 24. c. 1. Quia oĩa hęc fient? & quod est signũ aduentus tui, & plurimum nō sciret? Ergo non poterat sciri ex scripturis veteribus seculi? De nouis etiam patet, quia Christus nō posuit aliquā determinatam, per quod sciri posset, et Apostoli in epistolis & li.

& libris suis non scripserunt hoc, quia nescierunt. A Nam cum ipsi quærerent a Christo de hoc (vt plurimi putant) dixit eis Christus: Non est vestrum nosse tempora, & momenta. ergo non potuerunt ipsi scribere cum nescirent. Similis autē quæstio erat apud Iudeos de tempore aduentus Messie, & non poterant scire per rationem aliquam, neque et per scripturam inueniebant omnino determinationem, & quia aliqui conabantur per signa celi cognoscere aduentum Messie dixit Christus, q̄ non poterat per rationem naturalem inuestigare, eo q̄ pendebat ab agente libero. Sic dicit supra 16. c. faciem celi diiudicare nōstis, & signa temporum non potestis scire. i. non potestis habere aliquam signa ex celo, per quæ cognoscatis tempora, quando Messias venturus est: sed illud non poterat sciri p̄ cœlum, neque per rationem naturalem, quia pendebat ab agente libero, ideo cum finis sæculi sit, idest cessatio morus cœlestis sit ab agente libero, etiam non potest sciri per rationem naturalem, vel per signa celi, & ita scriptura, neque ratio naturalis hoc indicat.

De tertio, i. de reuelatione dicendum, q̄ aut quæratur an per reuelationem possit sciri finis sæculi, vel an sit scitus, vel an expediat sciri. De primo dicendū, certum esse, q̄ potest sciri, nam Deus scit illum, cum ipse illum facturum sit, quando ei placuerit, & ideo cū sciat poterit notificare, cui voluerit, magis est enim nosse Deum in se, quam nosse ea, quæ Deus scit. i. aliquid quæ ipsorum de illis, quæ ad nos pertinent, & tamen dicitur supra 11. c. q̄ nemo nouit patrem, nisi filius, & cui voluerit filius reuelare: ergo a fortiori reuelabit Deus finem mundi cui voluerit, cum minus sit illum reuelare, quam reuelare patrem. Si quæratur an sit alicui reuelatus, vel reuelabitur. Dicendum, q̄ nō potest constare secundum omnimodam certitudinem, & tamen verisimiliter dici potest, q̄ neque est alicui reuelatus, neque reuelabitur. Primo patet hoc, quia si reuelaretur nobis reuelaretur per angelos, cū illi sint administratorii spiritus in ministerium missi propter eos, qui hereditatem capiunt salutis, ad Hebr. 1. & iō vocantur angeli. i. annunciatores, quia nunciant ea, quæ Deus vult nobis reuelari, & idem dicit Dionysius lib. de cœle. hierar. c. 4. q̄ reuelationes diuine, nō sunt nobis, nisi per angelos, & tamen angeli nesciūt finem sæculi, & diem resurrectionis infra 24. & Marc. 13. c. de die autem illa nemo scit, neque angeli cœlorum, ergo non sit reuelatio alicui de tempore illo.

Secundo patet, quia quando Deus reuelat aliqua, q̄ facturum sit, reuelat ea seruis suis, vt dicitur Amos 3. c. non faciet dominus Deus verbum, nisi reuelet secretum suum ad seruos suos prophetas. & ideo quando aliquid reuelandum est, reuelatur sanctioribus, & tamen Apostoli erāt sanctiores omnibus, qui postea fuerunt in nouo testamento, quia vt dicitur ad Ro. 8. c. ipsi habuerunt primitias spiritus, & dicit ibi Glo. tempore prius, & ceteris abundantius, & tamen illis non solum non reuelatum est, sed etiam cum peterent si reuelari non fuit reuelatum: nam cū de hoc quærerent Act. 1. vt multi intelligunt, dixit eis Christus, non est vestrum nosse tempora, & momenta, ergo ipsi non cognouerunt, ergo a fortiori de ceteris credendū est, q̄ non sit eis reuelatū, neque reuelabitur.

Tertio, quia Deus omnia agit secundum rectam rationem, & ideo propter aliquam vtilitatem, & ideo quandoque dat nobis aliquas gratias spirituales semper facit propter aliquam vtilitatem, vt dicitur 1. Corinthiorum 12. c. vnicuique datur manifestatio spiritus ad vtilitatem, idest gratia spiritus, scilicet donum eius ad vtilitatem ipsius, & aliorum, & tamen reuelato determinati temporis finis sæculi non est ad vtilitatem, sed potius ad damnum ecclesie, vt dicitur Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

statim, ergo non reuelabitur alicui. Quarto, quia si Deus reuelaret alicui finem sæculi, multi scirent illū immo cognitio deueniret ad omnes, quia Deus non reuelat aliquid propter vtilitatem vnius persone priuatæ, sed semper ad vtilitatem multorum. i. ecclesie, vt dicitur 1. ad Corin. 12. q̄ vnicuique datur manifestatio spiritus ad vtilitatem, & 1. Corint. 14. significatur, q̄ illa dona sunt ad vtilitatem ecclesie. Et idem ad Ephe. 4. c. ad hoc autem, q̄ reuelatio ista sit utilis multis oportebat publicari eam, sed non publicabitur, ergo non fiet reuelatio. Patet hoc, quia si publicaretur esset dies ille notus, & tunc cauerent, & tamen non cauebunt, sed erit dies ille insperatus, quando venerit, Luc. 17. c. Erit, sicut in diebus Noe edebant hoīes & bibebant, vxores ducebant, & dabantur ad nuptias vsque in diem, quo intrauit Noe in arcam, & venit diluuium, & perdidit oēs: ergo non reuelabitur.

Dies iudicii reuelari non dēt.

Quinto patet, quia non solū non reuelatur, immo est tale, quod reuelari non debet, quia quando dixerunt Apostoli Christo: Dñe si in tēpore hoc restitues regnum Israel? non solum non dixit non dicā, vel nolo dicere vobis, sed ait, non est vestrum nosse tempora, & momenta, quæ p̄posuit in sua potestate. i. non pertinet ad vos scire istud, sed ad patrē solū, quia hoc sibi reseruat, quod est ponere illud in sua potestate. Si autē quæratur an expediat illud reuelari. Dicendū, q̄ nō: primo, quia nō sequit̄ inde aliqua vtilitas. Nā resurrectio non fiet vsque post mortem nostram, cum fiat in fine sæculi, iō ad nihil confert scire determinatum tempus illius, quia scientia ista nullam dispositionem causat in nobis, eo q̄ dispositiones omnes, quas nos facere possumus, & debemus sunt in vita, resurrectio autē est post mortem, & tñ Deus non reuelat aliquid, nisi inde sequatur vtilitas, iō non reuelabit hoc. Secundo, quia potius sequeretur inconueniens reuelando, quia resurrectio, & finis sæculi, & dies iudicii, idē sunt, & si quis sciret resurrectionis tempus, sciret diem iudicii. scire autē tempus illud, si esset aliquo modo distans esset nocuum, quia laxarentur corda humana vitijs, sicut si quis sciret diem mortis suæ, & solum vellet homo bene facere, qñ esset p̄pinquus illi tēpore. Vt ergo hō incertus de tēpore, quasi semp̄ instet, semper sit sollicitus ad bene agendū, fuit conueniens, q̄ ignoraretur tempus illud, vt sic homini esset causa vigilandi. Et hanc causam expressit Christus. Luc. 12. c. dicens: Si pater familias sciret qua hora fur veniret, vigilaret vtrique, & non sineret perfodi domū suam, ita & vos state parati, quia qua hora non putatis filius hominis venire, & istam eandem cām terigit Apostolus, dicens: dies dñi, sicut fur. 1. Thes. 5. cap. 1. sicut fur venit occulte, & quando non speratur, ita veniet dies domini, in quo erit resurrectio, & iudicium. Sed obijciunt aliqui, q̄ dies resurrectionis, & iudicii debeat eē notus. Primo, quia dñs Amos. 3. c. non faciet dominus Deus verbum, nisi reuelauerit secretū suū ad seruos suos prophetas, ergo reuelabitur alicui dies ille.

Secundo, quia fundamentum, quod ponebatur ad ostendendum, q̄ non reuelabitur propter id, quod dñs Act. 1. c. non est vestrum nosse tēpore, & momenta, dñt non stare, quia dñt, q̄ illud verum erat quantum ad Apostolos, & illos, qui erant tēpore Chrii a quibus lōge hęc distabāt, secus autē est de nobis, vel de illis, qui fuerint propinqui ad res illas, q̄ talibus bene cōperit ista reuelari. Dicendū, q̄ non stat, quia rōnes supra allegatę manent, ideo non fiet reuelatio huius temporis.

Ad primum in contrarium dicendum vno mō, q̄ licet videat significari, q̄ non faciet Deus aliquid, nisi reuelet illud, ita q̄ oīa, q̄ sūt a Deo prius reuelent, nō est tñ generaliter intelligendū, q̄ manifestū est, quia multa Deus facit, quæ nulli reuelat, cum quondam

Deus multa faciat noua, & tamen non reuelat ea alicui, ita autem poterat esse de die resurrectionis, & iudicii. Sed aliter dicitur, & melius, quia si aliquid est, quod non reuelatur est paruum, vel non pertinens ad omnes, & tamen nihil maius est, quod resurrectio generalis, quia ibi speratur complementum totius boni nostri, ideo vel nihil reuelaretur, vel hoc reuelaretur.

Circa quod sciendum, quod cum dicitur, quod Deus nihil faciet, nisi reuelet illud seruis suis, est verum de illis, quæ pertinent ad statum omnium, sicut illa, quæ concernunt statum vniuersi. Sic enim fuit de diluuiio, per quod totus mundus periit. Nam prædicatum fuit illud prius per Noe, ea vero, quæ pertinent ad singulares personas raro reuelantur, quia non est Deo ita impensa cura de statu alicuius particularis hominis, sicut de statu humanæ speciei. Etiam reuelat Deus illa, quæ reuelata conferunt ad aliquid, ut homines ad aliquid se disponant, resurrectio autem est de maximis bonis, & pertinet ad omnia indiuidua humanæ speciei, ideo reuelari debuit, & ita reuelata est, & non solum reuelata, sed et ab eo sæpe prædicata, & nobis inter ceteros articulos fidei tradita. Sed dicendum, quod aliud est scire resurrectionem, & aliud tempus determinatum resurrectionis. Primum est valde utile, secundum autem nullo modo erat conueniens, & ideo primum fuit conueniens reuelatum, secundum fuit tacitum. De primo patet, nam si nesciremus esse resurrectionem, nemo curaret bonum agere, sed diceret quisque comedamus, & bibamus, quia cras moriemur, ut dicit Apostolus. 1. Corin. 15. c. Sed quia scimus, aut credimus futuram resurrectionem, allicimur ad bona, & cauemus mala, & ideo fuit necessarium valde reuelatum, & prædicatum esse resurrectionem. De secundo ostensum est supra, quod non fuit expediens reuelari, & ideo reuelata est resurrectio, sed non resurrectionis determinatum tempus, licet aliquod tempus eius reuelatum est. scilicet quod fiet in nouissimo die. id est in fine sæculi, sed non determinatur quando erit iste dies nouissimus. Et cum dicitur, quod non faciet Deus aliquid, nisi reuelet secretum suum seruis suis, est verum, & tamen non dicitur, quod reuelabit tempus aduentus rei. Et ita de resurrectione est, quia ipsa reuelata est, sed non tempus determinatum.

Ad secundum dicendum, quod illa auctoritas. scilicet non est vestrum, &c. est ad propositum, quia sicut Apostolis non expediebat reuelari hæc, ita neque nobis, quia reuelatio fieret, si esset aliqua utilitas, & tamen ut dictum est, non solum non est utile, sed et erat aduersum, ideo neque nobis reuelabitur. Circa, quod aduertendum, quod in auctoritate illa tria ponuntur, per quæ apparet, quod non debet hoc alicui reuelari. Primum, quia dicitur: Non est vestrum nosse, quod intelligitur dupliciter. Non est vestrum. id est non est vobis utile nosse hæc. quod si esset utile reuelaretur, sed quia non est utile, non reuelatur. Alio modo non est vestrum. id est non pertinet ad vos, quia maioris conditionis est scire hoc, quam ad vos pertineat, & tamen quod ad Apostolos non pertinet, non pertinet ad alios, quia nemo est maioris dignitatis, vel status apud Deum. Etiam apparet, quia quod Apostolis non reuelatur, nulli reuelatur, dixit enim Christus Io. 15. iam non dicam vos seruos, sed amicos, quia omnia, quæ audiui a patre meo, nota feci vobis. Ergo supra ea, quæ reuelabantur Apostolis nihil manebat reuelandum, sed eis noluit Christus reuelare hoc, quasi esset maioris altitudinis, quam ad eos scire pertineret, ideo nullus alius erit, cui talia reuelentur. Secundum est, quia dicitur nosse tempora, & momenta, in quo innuitur, quod ista est causa, quare non reuelatum fuit Apostolis, quod petebant. scilicet quia petuerunt tempora, & momenta eis reuelari. In quibus fieret id, quod volebant. Et pater, quia non dixit eis Christus non est

vestrum nosse hoc, sed non est vestrum nosse tempora, & momenta. quod dicitur, quia petitis determinationem temporis rei non concedetur vobis. In quo considerandum, quod sicut ad Deum pertinet reuelare ea, quæ facturus est in quantum illa reuelatio nobis confert, ut ad aliquid boni disponamur, & solliciti existentes vigilemus, ita pertinet ad eum tacere tempora determinatione, in quibus res fieri debeant, quia facta determinatione homo certus manens non vigilet, sed solueret delicijs, quasi ante tempus illud posset providere, & ita inuenietur in omnibus bonis, vel malis, quæ Deus per prophetas prænucciabat, vel toti orbi, vel aliquibus specialiter, nam non determinabat tempora euentuum saltem determinate, ita ut non posset dubitari, sed si aliquas circumstantias ad cognoscendum dabat non tamen penitus. Sic est de aduentu Messie, qui in scriptura designatus fuit, & fuit aliqua designatio temporis facta, sed non fuit totaliter determinatum tempus, & ideo semper manebat Iudeis dubium, & ita de omnibus alijs, quæ prophete in veteri testamento prædixerunt. Sic etiam Christus prædicans aliqua non designabat tempus, sicut prædixit capiendam Ierusalem ab hostibus, dicens: Ecce dies veniunt, sed non dixit quando, Luc. 19. Et hoc verum est, nisi quando res prænucciata non euentura erat in tempore illo, quia ex aliqua causa impediret. Sic patet Ione 4. c. Nam prædicauit Ionas Niniuem perituram, & addidit, quod post quadraginta dies fieret, & quia conuersi fuerunt non secutus est, & tamen si futurum esset, sicut prænucciabatur, siue bonum, siue malum esset, non prænucciabatur tempus. Cuius ratio est, quia si esset bonum, quasi certus effectus propter temporis designationem resolveretur ad delicias, & vitia, & efficeretur indignus illo bono, quod promissum erat, & non daretur ei in illo tempore, quia Deus repente loquitur, ut faciat bonum, vel malum, & si recedit homo a via sua bona, vel mala Deus recedit ab eo, quod locutus est. Iere. 18. ca. Si autem non designatur tempus, etiam si homo efficiatur malus forte non mutabitur bonum promissum, quia licet non detur eo tempore, quo homo maleuit in malo, dabitur alio tempore. scilicet quando bonus fuerit, quia Deus expectat nos, ut misereatur nostri, & ita licet non det homini, quando malus fuerit, differt ad aliud tempus, ut tunc det, quando dare conueniens fuerit.

Secunda causa, quia si malum esset, quod prædicaretur, & ad certum tempus determinaretur forte illi, contra quos prænucciatum esset, dolerent de malo suo, & tunc quoque Deus reuocaret verbum suum. Iere. 18. c. Et ista esset causa, ut raro complerentur mala prænucciata contra aliquos, & putaretur, quod Deus non locutus fuerat, sed errabat propheta, vel Deus non loquens fidelis in verbo suo, quod erat inconueniens saltem, quantum ad simplices. Cum autem prænucciatur malum contra aliquem sine præfinitione temporis Dei, quis doleat de peccato statim locus iuste punitioni, non inquit scilicet quando tunc quis de peccato doluerit, non inferet Deus penam prænucciata, cum autem est conueniens prænucciari malum cum præfinitione temporis contra aliquos. Et hoc est verum, nisi quando Deus non intendit facere, sed loquitur comminatorie, tunc melius est diffinire tempus, ut illi videntes imminere tempus mali sui, doleant de peccato, & Deus misericors non inferat malum, quod prædixit, sicut Iudas de Niniuitis, quia cum prænucciata esset futura uersio post quadraginta dies statim ceperant penitere, ita quod die quadragesimo omnes iam erant conuersi ad Deum, ita ut Dei misericordia exigeret, quod non punirentur. Si autem Ionas prædixisset sine

præfinitione temporis. Propter peccata vestra Nini-
ue subuerteretur, & non diceret quando, & Deus in-
tenderet subuertere die quadragesimo, forte illi vel-
lent conuertere, sed non statim, & quando veniret dies
quadragesimus non essent conuersi, & Deus puniret
eos, vel forte statim conuerterentur audito verbo Io-
næ putantes, quod statim subuertenda esset ciuitas,
& Deus intruderet illam subuertere die quadragesimo,
& illi videntes, quod non fuisset statim subuersa pu-
tarent forte, quod falsum erat verbum prophetæ, &
redirent ad peccata sua, postea vero die quadrages-
imo subuerterentur, & ideo si Deus non intendebat
exequi malum prænunciatum valde melius erat præ-
finire tempus, quam non diffinire. Si autem intenderet
exequi, melius erat non præfinire.

Tertia causa est, ut non præiudicetur libero arbi-
trio, vel ut orationes non reddantur inefficaces, vel ut
pena non detur iniuste. Nam si prænunciatur bonum
aliquibus, quod Deus intendat dare, & præfiniatur tē-
pus, oportebit quod etiam si in tempore illo, quo dā-
tum est bonum, sit homo malus, quod detur ei bo-
num: malis tamen dare bona ex promissione videtur
esse inconueniens, quia non haberet homo incitati-
uum ad bonum, sed malis existētibz videret ex præ-
nunciatione diuina bonum conferri. Etiam quia Deus
dixit, quod si aliquibus ipse bonum polliceretur effi-
cerentur mali, quod non daret eis bonum, quod dixe-
rat Ierem. 18. c. Si autem ad hoc, quod conuenienter
adimpleretur diuinum verbum deberet esse bonus
pro eo tempore ille, cui promissio facta erat, videbāt
necessarium esse, quod pro illo tempore futurus esset iste
bonus, & ideo si alicui promitteretur bonum confe-
rendum vsque ad duos annos, iam videbatur necessa-
rium, quod in fine illorum duorum annorum iste esset
bonus, hoc autem erat, vel necessitare, vel determina-
re liberum arbitrium, & tamen vtrunque tollit liber-
tatem.

Circa malum eadem ratio stat. Si enim Deus præ-
nunciaret malum contra aliquem, quod intenderet
inferre, & prænunciaret ad certum tempus, videbat
quod oportebat istum pro illo tempore esse malum, quia
Deus non infert penas bonis, sed malis, & adhuc istud
deterius est, quam in prænunciatione boni, quia dare
malis bonum est nimia liberalitas: dare autem bonis
malum est iniustitia. Si igitur oporteret malum esse,
quia malum contra eum prænunciatum erat tolle-
retur libertas arbitrii. Si autem non oporteret esse ma-
lum, sed posset esse bonus esse iniusta poenæ illatio.
Etiam sequeretur preces esse inefficaces, quia adue-
niente tempore, & prius oraret iste Deus, & multi
alii boni cum eo ne inferretur malum istud, & non
exaudirentur preces, quia Deus volebat exequi ma-
lum, quod prædixerat. Et hoc erat magnum inconue-
niens, cum ipse hortetur nos ad orandum, quasi Deus
multa faciat propter orationes nostras Lucæ 11. &
18. c. si autem prænunciatur malum sine diffinitione
temporis inferretur, & non sequitur aliquod istorū
inconuenientium, quia si non inferretur vno tempore,
inferretur alio. Si quando malus fuerit is, cui malum
prænunciatum est, & nemo pro eo orat, & ideo non
est inconueniens prænunciari mala cum præfinitione
temporis, quando Deus intendit illa complere. Et tō
prophetæ licet bona, vel mala prænuncient, non diffi-
niant tempora. Et hoc est, quando res prænunciatæ
important bonum, vel malum nobis. Secus autem,
quando non attinet ad nos, quia tunc non est incon-
ueniens prænunciare tempus, sicut Christus dixit se
resurrecturum tertia die post mortem, quia resurre-
ctio sua non erat aliquid, quod ad nos, vel ad aliquē
pertineret, sed ad ipsum solum, & ibi tunc conueniens

Alph. Toit. in Matth. Pars VI.

A quia si non fuisset prænunciatum certum tēpus non
esset certitudo aliqua de resurrectione, sed quia fuit
prænunciatum tempus, appositi sunt custodes peni-
bus Iudeis a Pilato infra 27. capitulum. & per illos consti-
tit postea de resurrectione, infra vigesimo octauo ca-
pitulo.

Sed obijcietur, quod ea, quæ pertinent ad nos prænun-
cientur determinare, sicut patet infra 24. c. cum dixe-
runt Apostoli Christo. Dic nobis quando hæc erunt,
& quod est signum aduentus tui, & consummationis
sæculi? Et Christus respondit ibi ad hæc, & tamen illa
sunt talia, qualia illa, de quibus hic dicimus, ergo non
solum res, sed et tempora rerum prænunciantur.

B Dicendum, quod non diffinit Christus tempora respo-
dendo, & ideo, quando quæsiuerunt discipuli illa, re-
spondit Christus, & tamen non dedit certas determi-
nationes, sed dixit aliqua tam generalia, ut illis scitis
adhuc maneat dubium, & illud est dicere tēpus, sed
non determinationem temporis, & ita circa multa
alia prænunciantur tempora euentuum, sed non de-
terminata, sicut de resurrectione dicitur, quod erit, & quod
erit in nouissimo die, sed non limitat, quando erit ille
nouissimus dies, & ita prædicere tempus non est in-
conueniens, si illud non sit determinatum. Et hoc pa-
tet Actuū. 1. non est vestrum nosse tempora, & mo-
menta. Dicit enim momentum tempus brevissimum,
& ita est sensus, quod non pertinebat ad illos scire tem-
pora, & momenta. Tempora generalia, & determi-
nata vsque ad partes minimas tēporis, quæ sunt mo-
menta. In responsionibus autem Christi infra 24. nul-
la limitatio fit temporis, ideo non est inconueniens
de tempore respondere.

Tertium principale erat in eadē auctoritate, quia
dicitur. Quæ pater posuit in potestate sua. In quo in-
nuit, quod ad solum Deum pertinet scire res, & euentus
rerum quantum ad limitationem temporis. Nā non
accipitur ponere in potestate proprie, quia tunc non
solum hæc, sed etiam omnia alia sunt in potestate pa-
tris, id est Dei, & tamen ponitur istud hic pro causa ad
hoc, quod non reuelarentur Apostolis, sed multa alia,
quæ in potestate Dei sunt reuelantur hominibus,
immo omnia, quæ illis reuelantur sunt in potestate
Dei. ergo aliter accepit esse in potestate Dei, scilicet
pater posuit ea in potestate sua, id est penes se posuit,
& pro se solo reueruat nulli alii declarans, & ideo
vos non petatis talia cum ad solum Deum pertineant
hæc, & taliter locutus est Christus Marc. decimo ter-
tio capitulo, scilicet de die autem illa nemo scit, ne-
que Angeli celorum, neque filius hominis, sed solus
pater. Et hoc est, quod dixit in alia auctoritate, quæ
pater posuit in potestate sua, id est solus ipse reuerua-
uit sibi ad sciendum hæc, & hoc prouenit, quia dici-
tur ibi non est vestrum nosse tempora, & momenta,
scilicet designationes particulares temporum, scire
enim non est vestrum, quia talia solus pater reueruat
sibi scienda, & idem est Mar. 13. capitulum. cum dicitur de
die autem illa, & hora nemo scit, quasi dicat de tem-
pore in generali, vel de aliquibus conditionibus illius
temporis aliqui sciunt, quia Christus ibi prædixerat,
& tamē determinare in particulari ita, ut sciatur dies,
& hora, quæ hæc fient non est cognitum ab aliquo,
neque etiam ab angelis celi, sed solus pater, id est Deus
reueruat hæc sibi scienda. An vero angeli hæc sciunt
dicitur infra 24. c.

Causa autem quare Deus solus hæc sibi reueruet,
est: ipse enim naturaliter habet omnem cognitio-
nem in quantum Deus est, & communicat homini-
bus cognitionē illam, quæ est eis necessaria, vel utilis,
& quia cognitio aliquotū futurorum est hominibus
multum conueniens ad mores, & directionē vitæ, re-
uelat

Solū Deus
scit rerum
euentus.

revelat illa Deus. scilicet futura sint. Quod autem tali die, & hora futura sint, non est homini utile ad mores scire, & ideo non revelat, nisi raro cum natura rei exigit, etiam ut tempus determinatum reveletur, sicut Deus revelavit Samueli Prophetæ aduentum Saulis ad ipsum, quem in regem constituturus erat, & tempus aduentus dicens. Cras hac ipsa hora, quæ nunc est, mittam ad te virum de Benjamin, & fuit conveniens ibi designari tempus, quia Deus mittebat ibi Saulem ad Samuelem, ut vngeret eum in regem. 1. Re. 9. c. Et si non designaret ei diem, & horam non cognosceret determinatè quis erat ille, quem Deus volebat ungere in regem cum multi alij quotidie venirent ad Samuelem, ut prophetaret eis de rebus occultis, & perditis, eod. cap. & poterat errare constituendo aliquem aliorum in regem, ideo debuit illi multum designari tempus, & ita fuit designatus dies, & hora. Sic enim Elisæus prædixit regi Ioram. 4. Re. 7. c. tempus, & horam eventus. scilicet in tempore hoc cras modius simile vno statere erit, & duo modii hordei statere vno in porta Samariæ. Sed hoc fuit, quia populus erat in desperatione propter malum intolerabile, nam dixit rex ad Elisæum. Ecce tantum malum a domino est quid amplius expectabo a domino? 4. Regum 6. c. Et si non esset statim succursus, & spes de liberatione desperaret populus, & forte rex mandaret occidi Elisæum, sicut iam iusserat, eodem cap. ideo Deus prænuntiavit deliberationem de propinquo, & tempus, & horam designavit, etiam eventurum erat sequenti die, quod fugientibus hostibus sequeretur tanta abundantia quantum narrauerat Elisæus, & si non designaret horam, putaretur de alia futura in longinquum locutus, & non cogitasse de illa, ideo fuit ibi conveniens, quod designaret tempus, sed communiter non est utile designare tempora, ideo licet eventus prænunciatur non designantur dies, & hora. Ad Deum autem scire pertinet hæc non solum in quantum ipse naturaliter habet omnem cognitionem, quia Deus est, sed quia ipse habet deducere omnes istos effectus in nobis, vel in rebus, sicut iudicat expedire, aut sicut ei placet. Et quia quælibet res sit in tempore determinato, oportet quod ab illo, in quo est providentia, & dispositio rerum cognoscantur tempora, in quibus effectus secuturi sunt, siue ab eo fiat executio rerum, siue aliis causis inferioribus committat eam, & sic ad Deum pertinet scire tempora, & momenta, cuius est potestas efficiendi res, & ad alios regulariter non pertinet scire. Et simile est de resurrectione, & die iudicii, quia scire determinationem temporis non pertinet ad nos, & ideo (ut dicitur communiter) Apostolis quærentibus de hoc a Christo ait ille: Non est vestrum nosse tempora, & momenta, quæ pater posuit in sua potestate. De quo Aug. dicit lib. 18. de Civitate Dei, Omnium de hac re calculantium digitos resolveret, & quiescere iubet, quæ enim Apostolus quærentibus noluit indicare, neque aliis revelabit.

Opi. Porphyrii, & multorum de duratione euang. legis.

Vnde omnes, qui tempus illud numerare voluerunt, hætenus falsiloqui sunt. Quidam enim dixerunt, quod ab ascensione Domini, usque ad eius ultimum aduentum quadringentos annos posse compleri, & non amplius legem eius durare, de quibus Porphyrius fuit. Alii dixerunt quingentos, alij mille, quorum falsitas iam patet, & ita de aliis, qui per coniunctiones magna Iovis, & Saturni, & per alia, quæ eis super sectas habere videntur significationes volunt mensurare tempus durationis legis Christi. Nam isti non solum errant, & semper errabunt, sed etiam semper irrationabiliter loquuntur. Cuius ratio est, quia corpora cælestia non sunt signa aliquarum rerum, nisi in quantum sunt causa, & mensura esse illorum, quia sunt si-

gna naturalia, & ideo oportet esse causas rei, vel causata a re, sed corpora cælestia, & motus eorum non sunt ab aliquo agente naturali, ideo si sunt signa aliquarum rerum, oportet, quod sint signa in quantum habent causalitatem super illam rem, ita ergo si super durationem legislationum signarent aliquid determinate corpora cælestia oporteret, quod illa essent causa determinata legislationum. Sed falsum est, quia omnis legislatio pertinet ad libertatem arbitrij, sed super liberum arbitrium nihil possunt astra, quia corpora cælestia cum sint corpora, & corporaliter influant non potest recipi eorum influentia, nisi in eo, quod est corporale, vel corporis impeditium, liberum arbitrium pure spiritus corporis impeditium, liberum arbitrium pure spiritus corporis, neque virtus corporis, aut alligata organo, sed aliquid pure immateriale, ideo nihil possunt efficere, & consequenter neque designare corpora cælestia super liberum arbitrium, neque super opera eius qualia sunt legislatio. ergo per corpora cælestia non potest sciri determinate, quod erit aliqua lex, vel secta, & quando incipiet, & quando desinet, ideo neque de lege Christi hoc sciri poterit.

Secundo, quia dato, quod corpora cælestia haberent aliquam causalitatem super ceteras legislationes ab hominibus factas, ut si poneretur, quod ipsa habent potestatem super omnia creata etiam super liberum arbitrium creatum, tamē super legem a Deo datam non haberent potestatem, & tamen tam lex vetus, quam noua a Deo data sunt, & potissime, quia veterē Deus dedit per Prophetas. id est per Moysen locutus, novam autem dedit per seipsum. id est per filium suum ad Heb. 1. c. ideo non potest aliquid celum super legem novam, & veterem, quia hoc esset habere potestatem super liberum arbitrium Dei instituentis eas, ideo non potest sciri principium, neque finis alicuius istarum ex significatione celi, ideo semper mentientur qui cumque talibus argumentis finem legis Christi exquirunt, sicut imperiti, qui putaverunt legem Christi finem ante propter coniunctionem Saturni, & Iovis factam anno millesimo quadringentesimo quarto, in mense Iulii, in signo Cancris, & usque ad istum annum quadagesimum octavum, qui nunc incepit insipientibus vanos terrores immittere non cessant, sed omnia hæc irridenda, & contemnenda sunt potius quam argumentis retollenda. Erit autem lex Christi usque ad finem sæculi, quia ei alia non succedet, & ideo, sicut est ignotus finis sæculi, ita & finis legis Christi, & dies resurrectionis.

Ad primum in contrarium dicendum, quod ad sciendum finem alicuius rei non sufficit cognoscere principium, nisi insuper sciatur mensura, ut si sciatur quantitas est mensura magnitudinis alicuius, & cognoscatur ubi res inchoat, sciet, ubi oportet eam finiri. Si autem tem ignoretur mensura ex cognitione solius principij non inducitur cognitio finis, & quoniam motus aliorum motuum, & rerum per se motarum motus cælestis est mensura durationis scito principio earum poterit agnosci finis, & tamen de motu celi non est sic, quia ipse non est mensura sui ipsius, ideo, licet sciat, quia ipse non est mensura sui ipsius, quia non est aliquid aliud per quod mensuretur, nisi divina voluntas, cui omnia subduntur, sed illa est nobis occulta, ideo finis motus celi, & finis sæculi idē sunt, ideo etiam finis sæculi ignotus est.

Ad secundum dicendum, quod quid dies isti designent non explanabitur hic penitus, sed Apo. 12. c. est tamē dicendum, quod isti dies mille ducenti, & sexaginta non significant mille ducentos sexaginta annos, quibus ecclesia duratura sit, quasi non sit amplius duratura, quia

quia falsitas huius iam patuit cum iam, quasi ducenti anni super excreuerint ad illos, quibus Ecclesia durauit, & neque videatur nunc aliquit propter quod putetur in breui cessatura. Sed dicendum, quod per istos dies designatur, ut communiter volunt doctores, indeterminate omne tempus, quo Christus predicauit. Et ratio designationis est, quia ecclesia fundata est super fide predicationis Christi supra 16. capit. super hanc. i. confessionis Petri edificabo Ecclesiam meam & tamen predicationis Christi, quasi tanto tempore durauit, ut communiter dicitur. f. annis tribus, & dimidio, ut communiter dicitur, & est satis propinquum veritati. Nam cepit Christus predicare post ieiunium statim supra 4. & Luc. 4. c. ieiunium autem quadraginta f. annis fuit statim post baptismum, ut colligitur Marc. 1. c. & Luc. 3. c. & fuit baptismus Christi finito anno. 29. incipiente. 30. Luc. 3. c. & fuit baptismus Christi in principio Ianuarij. f. quinta Ianuarij, qui est dies Epiphaniæ, ut ecclesia cantat in ipsius legenda diei illius. Mortuus est autem Christus anno. 33. ætatis sue incipiente tertio, mensis Aprilis, ut declaratum est in libro nostro defensorio trium questionum. Ergo fuerunt, quasi tres anni, & dimidius, quia quasi tantum tempus complent isti dies. Nam desunt quindecim dies, & ideo pro eodem ponit scriptura ibi, ut videtur dies mille ducetos, & sexaginta, & dicere tres annos & dimiduum. Quod patet, quia Apoc. 12. capi. dicitur, quod mulier fugit in solitudinem, ubi habet locum paratum a Deo, ut pascat eam duobus mille ducentis & sexaginta. Et post hæc. eod. c. de eadem muliere dicitur, quod datæ sunt ei duæ alæ aquilæ magnæ, ut volaret in locum desertum ubi alitur per tempus, & tempora, & dimidium temporis, sed tempus est vnus annus, & dimidium anni, & ponuntur pro eadem sententia, & sic ponitur istud tēpus durationis Ecclesiæ, quia tot diebus, vel tanto tempore predicata est fides, in qua illa fundatur.

De diebus quoque quos Daniel posuit Dani. 12. non explicabitur hic, sed ibi, & tamē ut communiter tenent doctores non est aliquis numerus dierum ad significandum designatos annos, quibus Ecclesia debeat durare, vel ad designandos annos ab aduentu Christi vsque ad aduentum antichristi, quia non conuenit, licet plurimi ante finita tēpora hæc tenuerunt, sed tempus ostendit eos nunc mendaces, quia sunt dies mille ducenti nonaginta, qui (ut illi volunt) accipiuntur pro annis, & postea adduntur quadraginta quinque, & fiunt simul mille trecenti trigintaquinque; de quibus dicitur Dan. 12. c. beatus, qui expectat, & puenit ad dies mille trecentos triginta, & quinque, & tamen utrunque tempus iam præterit, cum sit iam annus Christi millesimus quadringentesimus quadragimus septimus. ergo non est sic accipiendum, sed dicunt doctores, quod debet accipi de duratione predicationis Antichristi, & quod non sint plures dies, quam illi, quos Daniel expresserit, neque accipiatur pro annis, aut mensibus, & tamen de hoc quid sentiamus dicitur Dan. 12. c.

Ad tertium dicendum, quod licet status veteris testamenti significet statum noui testamenti in generali, non oportet tamen, quod in speciali singula respondent singulis, & in rebus, & in temporibus, præcipue cum omnes figuræ veteris testamenti in Christo fuerint completæ, & ideo non oportet, quod tot annis præcise duret status vnus testamenti, sicut alteri. Et ideo August. 18. lib. de Ciuitate Dei respondit quibusdam, qui volebant accipere numerum persecutionis ecclesiæ ex numero plagarum Aegypti, dicens: Ego per illas plagas gestas in Aegypto istas persecutiones

ecclesiæ prophetice significatas esse non arbitror, quamuis ab eis, qui hoc putant exquisire, & ingeniose illa singula his singulis comparata videantur non prophetico spiritu, sed coniectura mentis humanæ, quæ aliquando ad verum peruenit, & aliquando fallitur. Simile fuit in Abbate Ioachim, qui per quasdam similes coniecturas, ut semina literarum, & alia dixit multa circa futurum, & in quibusdam vera dixit, in aliis autem deceptus est. De duratione autem veteris testamenti nulla causa est, qua reputetur tanta, & non maior futura duratio noui testamenti, & tamen vsque nunc maior est duratio veteris testamenti, computando enim a die datæ legis Moyse, vsque ad annum, quo Christus natus est, sunt secundum vnā computationem anni mille quingenti quadragintaquinque, sed secundum aliam, quæ est magis verificata, sunt anni mille quingenti, & decem: & ita desunt nobis anni sexaginta tres, ut sequentur durationes istorum testamentorum, sed istud leue morium est ad diffiniendum durationem noui testamenti, & consequenter ponendum finem sæculi. Est ergo standum in hoc, quod nulla coniectura sufficit, neque ratio ad inueniendum certitudinem tempus, vsque ad finem sæculi, & non solum nulla coniectura probat, sed neque etiam est aliqua verisimilis, cum nulla ponat aliquod motuum rationabile.

An erit dies, vel nox, quando fiet resurrectio.

Quest. CCXXXII.

QUÆRITUR de qualitate temporis, quando fiet resurrectio an erit dies, vel nox, & quæ pars diei, vel noctis erit, quando fiet resurrectio.

Aliqui dicunt, quod non erit resurrectio in nocte, immo neque in die, quia resurrectio non fiet quousque atteratur cælum Iob. 14. c. cælum aut atteritur cessando a motu, & effectibus, quos producebat in inferioribus, ut dictum est supra, ergo quando fiet resurrectio iam cessauerit motus cæli, sed per motum cæli fiet dies, & nox, ergo non erit tunc dies, neque nox, & ita non erit in nocte, ut communiter tenetur.

Secundo patet, quia finis vniuscunque rei debet esse perfectissimus, sed tunc erit finis temporis. Nam Apo. 10. c. dicitur, quod tempus amplius non erit, ergo debet esse tunc optima dispositio temporis, sed illa est dies, ergo erit dies.

Tertio, quia qualitas temporis debet respondere eis, quæ geruntur tempore unde Io. 13. fit mentio, quod nox erat, quando Iudas exiuit a Christo ad eum prodendum, scilicet quia a vera luce recedebat deserens consortium eius, & tamen in resurrectione, quæ erit simul cum iudicio, fiet perfecta manifestatio omnium, quæ nunc latent, quia manifestabit Deus abscondita tenebrarum, & reuelabit cōsilia cordium. 1. Corin. 4. c. ergo debet esse in meridie, quoniam est maior lux. Alij dicunt, quod fiet resurrectio in nocte, quia resurrectio Christi fuit exemplar nostre resurrectionis 1. Corin. 15. c. & tamen resurrectio Christi fuit per noctem, ut dicit Gregorius in homilia paschali, ergo & nostra resurrectio fiet per noctem.

Secundo, quia aduentus Domini ad iudicandum, & suscitandum mortuos comparatur aduentui furis in domum, Luc. 12. c. Si pater familias sciret, qua hora fur veniret, vigilaret utique, & non sineret perfodi domum suam, fur tamen per noctem venit, ergo aduentus Christi fiet per noctem, & consequenter resurrectio nostra.

Dicendum autem, quod neque ex sacra Scriptura, neque ex ratione potest determinate sciri hora resurrectionis, & ideo varie opinantur multi. Putant tamen aliqui,

No. de Abbate Ioachim, qui reprobatur de sum. tri. & h. cat.

In q. 225.

aliqui, q̄ media nocte fiet resurrectio, & hoc, quia dī infra 25. c. Media nocte clamor fact⁹ est, & tñ ille clamor est vox tubę ad iudicium, & resurrectionē vocāris, vt dictum est supra, ideo in media nocte fiet resurrectio, & iudicium. Sed hoc varie exponitur. Aliqui. n. exponunt mediam noctem non pro tpe, sed pro qualitate aduētus; vñ dicit Magister 4. Sententiarū di. 43. media nocte dicitur venturus, vt. n. dicit Augustinus non pro hora temporis, sed quia p̄ tunc veniet Christus, qñ non sperabitur, media aut nocte, sc̄um valde obscurum erit, i. occultum, veniet. n. dies dñi, sicut fur in nocte 1. Thessa. 4. & iō isti non limitant horam tēporis, aut qualitatem, sed dñt vocari mediam noctem p̄ magnam incertitudinem aduētus illius apud nos, & sicut p̄ ista occulta dicitur esse aduētus in media nocte, ita p̄ alia, quę tunc manifestabuntur, sc̄. cōsilia, & cogitationes 1. Corin. 4. c. dicitur dies esse tempus illud, & ita vocatur dies dñi. Sic ēt Dani. 7. c. dicitur, q̄ vetustus dierum sedit, & libri aperti sunt coram eo.

Alij aut putant, q̄ vere in media nocte fiet resurrectio, sicut tenet Cassiodorus. Et hoc, quia eo tempore primogenita Aegyptiorū percussa sunt, vt Magister recitat. Sed dicendum, q̄ probabilius est, q̄ fiat resurrectio in crepusculo matutino in fine eius, scilicet sole existente in horizonte orientali, & luna in horizonte occidentali. Et ad hoc est prima ratio, quia resurrectio fiet in ipso momento cessationis motus coeli, sed cessatio motus erit stante sole in Oriente in horizonte, luna autem in puncto opposito occidentis, eo q̄ in tali situ credūtur creata, vt sit circulatio perfecta quātum ad ipsa corpora, & talis habitudo est in principio diei, ideo tunc creditur resurrectio futura. Secunda, quia resurrectio nostra putatur rationabiliter futura eo tempore, quo resurrectio Christi. i. ad eandē tēporis qualitatem. Sed Christus in crepusculo matutino surrexit. sc̄. sic existente sole in horizonte orientis. Sed non est p̄ hoc intelligendum, q̄ eodem tempore. i. eadem parte anni sit futura resurrectio nostra, in qua fuit resurrectio Christi, ille enim surrexit die quinta Aprilis cū mortuus fuerit die tertia Aprilis, vt supra dictum est, & tamen de resurrectione nostra nemo asserit in Aprili, vel determinate in aliquo mense.

Die quinta Aprilis Christus resurrexit.

Item non est putandum, q̄ erit eadem habitudo solis, & lune in resurrectione nostra, quę fuit in Christi resurrectione, quia in nostra resurrectione ponit, q̄ sol, & luna erunt sibi oppositi, sicut qñ luna puenit ad plenilunium, & erit sol in Oriente, & luna in Occidente, & ambo in horizonte, & tñ in Christi resurrectione non potuerunt sic esse, quia erat luna 17. die resurrectionis Christi. Quod patet, quia ipse manducauit Pascha cum Iudeis, & ille erat dies quartus decimus lune Exo. 12. & Leuitic. 23. eo. n. die manducabatur agnus, & sequēti die occisus est Christus. sc̄. luna quintadecima, & pñr dies dominica, in qua surrexit, erat dies decima septima lune, & tunc non erat possibile, q̄ sole existente in horizontē esset luna in horizonte opposito, sed esset infra horizontē plusquā viginti gradibus, ideo non erit totaliter eadem habitudo, sed satis est, quod sit eadem habitudo temporis, scilicet principium diei. Sed dicendum, q̄ quærere, quę qualitas temporis erit. i. an dies, vel nox, & quę hora diei, & noctis est, superuacuum, nisi aliquid vltra addatur, quia si simpliciter quærat, dicitur, q̄ cum fiet resurrectio, erit nox, & dies, & erit merities, & media nox, & tertia hora diei, & tertia hora noctis, & ita de omnibus alijs differentiis, & partibus diei, & noctis. Quod patet, quia etiam nunc sit existente sole in quocūque puncto celi simul est alicubi nox, & alicubi dies, vt si nunc sit merities nobis, necesse est, q̄ antipodibus nostris, vel in puncto anguli terrę sit me-

dia nox, & in loco distante a nobis per nonaginta gradus ad Orientē est nunc occasus solis, quia est in puncto horizontis occidentalis, & in loco distante a nobis per nonaginta gradus versus occidentem est ortus solis, quia est sol in horizonte orientali, & in loco distante a nobis per cētum, & viginti gradus ad Orientem incipit tertia hora noctis, & in loco distante a nobis per centum, & viginti gradus versus Occidentem restant duę horę de nocte vsque ad ortum solis, & ita de alijs differentiis vsque ad minima, quę plane accipiuntur secundum distantias longitudinis meridianorum circularum, & ideo in illo puncto, vel in instanti, quo fiet resurrectio erit nox, & dies, & omnes horę diei, & noctis s̄m varios horizontes, & ideo qñ quæritur, quę hora erit tunc, & quod tempus. an dies an nox, oportet q̄ accipiat secundū cōsiderationem alicuius determinati horizontis alicuius loci.

Sed dicetur cum multi hoc quærant, scilicet quod tempus, & quę hora erit absolute quærando non expresso aliquo horizonte, in quo oportet, q̄ vnus accipiat vnum, & eundē horizontem loci cuius loci erit ille horizon. Dicendum, q̄ accipiunt omnes pro horę horizonte vrbis Ierusalem. Et ratio est, quia esse noctem, vel diem consideramus respectu illorum locorum, in quibus sunt homines, quia ipsi soli aduertunt ad esse noctem, & diem secundum determinatas partes suas, & tamen in instanti resurrectionis omnes homines erunt simul in die iudicii, & ille dicitur communiter vallis Iosaphat, quę est iuxta Ierusalem, ideo esse diē, vel noctem accipiendum erat respectu illius loci, & ideo cum dicitur, q̄ temporis momento, quo fiet resurrectio stabit sol in puncto horizontis orientalis respectu vrbis Ierusalem, & luna in parte opposita, & ideo hoc supposito in ista ciuitate Salamantina erit tunc nox, & erit in vrbe Toleti tres horę restantes de nocte vsque ad auroram, quę nunquam elucescent, & in ciuitate ista restabunt tres horę, & quasi quinta pars horę vsque ad ortum solis si deberet oriri, vel de illa nocte, quę inchoata fuerat, si deberet finire, sed nunquam finietur, & ita de alijs locis possumus accipere habitudines temporum, secundum distantias meridianorum circularum.

Ad primam rationem dicendum, q̄ in instanti resurrectionis non erit dies, neque nox, quia vtrunque est tempus, sed tunc non erit tempus p̄ cessasse motum, & tñ quærimus quod tempus, vel quę hora temporis erit. i. qualis erit habitudo solis tunc, quia secundum habitudinem solis ad horizontem nostrum dicimus esse meridiem, vel mediam noctē, & singulas alias partes diei, & noctis, & ideo si in momento resurrectionis fuerit sol in horizonte orientali vrbis Ierusalem dicetur esse principium primę horę diei, & extremitas noctis. Ad secundum dicendū, q̄ optima dispositio tēporis est merities respectu cuiuslibet horizontis p̄ ampliorē illuminationē. Sed tunc non indigebit locus ille lumine maiori, q̄ sibi prius erit, quia erit Christus præsens ad indicandū, cuius corpus erit sole splendidius, corpora quoque beatorū tūlgebunt, sicut sol supra 14. c. & ob hoc nō erit sol vltra necessarius ad lucendum, per diē, neque luna per noctē, vt dicit Iſa. & etiam Apo. 21. c. dicitur de illa ciuit. Dei, q̄ non egebit sole, neque luna, quia claritas Dei illuminat ea, & agnus est lucerna eius. Et ideo propter hoc nō differebat an in die, vel nocte fiat resurrectio, quia maior erit lux in loco resurgentium, quā sit splendor meridianus, & ideo licet poterat accidere, quod esset merities, quando fieret resurrectio, tamen non est necesse ex conditione lucis (vt aliqui putabant) licet, vt esset maximus splendor in loco resurrectionis.

Ad

Ad tertium dicendum, quod resurrectio habet aliqua manifesta, & aliqua occulta, est. n. ipsa occulta quantum ad nos, quia nemo eam nouit, quando erit, ut dictum est precedenti q. & ideo erit insperata, erit enim ipsa manifestans multa, scilicet omnia consilia, & cogitationes, & facta, quæ prius latebant 1. Corin. 4. c. & ideo potest vocari nox, vel dies, & ab utraque proprietate poterit conuenienter fieri tam in nocte, quam in die. Ad rationes illorum, qui dicebāt fieri debere per noctem, quasi non fiat per diem, dicendum, quod etiam illæ non concludunt. Et ad primam dicendum, quod fiet resurrectio ea hora, qua facta est resurrectio Christi, & tamen illa non fuit per noctem, sed potius per diem, & tamen dicitur per noctem facta in quantum illud tempus erat finis noctis, & principium diei, licet in hoc aliqua difficultas est, de qua magis dicit infra 28. c. Sed supposito eo quod communiter tenetur, dicendum, quod licet eadem hora fiat resurrectio nostra, qua resurrectio Christi fiet per diem, idest in principio diei, vel per noctem, idest in extremitate noctis.

Ad secundum dicendum, quod est similitudo secundum proportionem, scilicet quod, sicut tempus, quo sur venit est occultum patrifamilias, ita tempus resurrectionis erit occultum, & est omnibus hominibus, & quia ad occultationem furis contra patremfamilias magis facit venire per noctem, quam per diem venit per noctem, & tamen ad occultationem temporis resurrectionis nihil confert esse noctem, vel diem, quia non fit ex hoc occultatio, sed solum, quia nulli reuelatur, ideo nihil differt, quod fiat per noctem, vel per diem, fiet autem eo tempore quo dictum est.

An resurrectio fiet subito, vel erit aliqua successio in ea.
Quæst. CCXXXIII.

QUÆRITUR an resurrectio fiet subito, vel erit aliqua successio in ea.

Aliqui dicunt, quod non fiet subito, quia reformatio corporum ad suscipiendum animas fiet ante unionem animarum, ergo fiet successiue. Pater, quia Ezechiel 37. prænuñciat resurrectio, & dicitur, accesserunt ossa ad ossa, & vidi, & ecce super ea carnes, & nerui ascenderunt, & extensa est in eis cutis desuper, & spiritum non habebant, ergo prius fiet tota reparatio corporum, quam fiat reunitio animarum, quia aliquando erit, quando corpora erunt reparata, & non habebunt spiritum, ergo successiue fient hæc.

Secundo, quia illud, ad quod requiruntur multæ actiones se consequentes, non poterit fieri subito, sed ad resurrectionem exiguntur multæ actiones se consequentes, scilicet collectio cinerum, reformatio corporum, unio animarum, & non potest peruari ordo litatum, sed necesse est, quod sit collectio ante reformationem, & reformatio ante infusionem, ergo non erit subito.

Tertio, quia omnis sonus mensuratur tempore, sed sonus tubæ erit causa resurrectionis, ut dictum est supra, ergo non fiet subito resurrectio. Quarto, quia nullus motus localis potest fieri subito, sicut dicitur in lib. de sensu, & sensato, & tamen collectio puluerum, quæ erit in resurrectione erit motus localis, ergo non poterit resurrectio subito fieri.

Quinto, quia 1. Thessa. 4. c. dicitur, mortui, qui in Christo sunt resurgent primi, deinde nos, qui viuimus, & c. ergo illi, qui veniente Christo fuerint iam mortui primo resurgent, deinde illi, qui rapiuntur in aera, morientur ibi, & postea resurgent, ergo non simul erit resurrectio istorum, & illorum, & sic non erit in instanti.

Sexto, quia Augustinus 20. de Ciuita. Dei. c. 2. dicit

A tam ineffabili velocitate reddentur antiquissimorum cadauerum pulueres in membra sine fine ventura. Et iterum ibidem, scilicet per mortem ad immortalitatem mira celeritate transibunt, & tamen veloci, & tardum determinatur tempore, ut dicitur 4. Physicorum, ergo in tempore fient hæc, & non in instanti.

Septimo, quia in resurrectione nostra aliquid præfuit, quod corrumpere ibi. Nam materia corporum, quæ debet esse sub forma humana, erat ante resurrectionem sub aliqua forma substantiali, quæ in resurrectione corrumpetur, cum non possit manere cum forma humana, illa autem forma corrumpenda habebit esse finitum, omne autem posituum vndique finitum habet ad minus duos terminos posituios, ergo esse istius præcedentis, habebit duos terminos posituios, & consequenter est dare vltimum instans esse illius præcedentis, ergo si resurrectio erit immediate post esse illius in instanti erit instans immediatum instanti, quod est contra Aristoteli. 5. & 6. Physicorum.

Octauo, quia in resurrectione corrumpentur omnia illa corpora, quorum partes erant materie, vel pulueres, qui assumuntur ad resurrectionem, corpus autem corrumpendum habebit esse permanens, permanens autem non habet esse in tempore, nisi quia habet esse in instanti, & instans est in tempore. Si ergo esse corporis corrumpendi, quod est in instanti præcedit immediate ad esse corporis suscitandi, sequitur, quod præcedet in instanti immediato illi esse, & tunc sequitur, quod instans sit immediatum instanti, ut supra inferebatur, quod est contra Aristoteli.

Alij dicunt, quod suscitatio fiet subito, quia dicitur 1. Cori. 15. c. omnes resurgemus in momento, & in istu oculi, & in nouissima tuba, ergo erit subito. Secundo, quia virtus infinita operatur in instanti, vel subito, sed resurrectio fiet virtute diuina, ut dicit Damascenus, scilicet Crede resurrectionem futuram Dei virtute, sed Dei virtus est infinita, ergo fiet resurrectio subito. Tertio, quia generatio fit in instanti, ergo & resurrectio cum resurrectio sit, quasi quædam regeneratio, in generatione enim vnitur anima corpori, & in resurrectione reunitur, ergo ita erit resurrectio in instanti, sicut generatio.

Dicendum, quod accipiendo resurrectionem pro omnibus, quæ importat, quædam fient in ea opere diuino, quædam vero ministerio angelorum, quod autem fiet ministerio angelorum, non poterit fieri in instanti, quia non operatur angelus in instanti, & potissime rem pertinentem ad motum, & tamen aliquando secundum equiuocationem instantis concedimus angelos operari in instanti. Accipitur enim aliquando instans pro indiuisibili assignato in tempore, aliquando pro tempore imperceptibili, quod melius momentum, quam instans appellatur. Primo modo angelus non potest operari in instanti. Secundo modo operatur in instanti, & in hoc operatio angeli excedit operationem nostram, & nature, cuius est successio maior. Deus autem operabitur in instanti, & ideo erit sic, quod operatio angelorum circa resurrectionem erit in quodam tempore valde paruo, & in instanti terminante illud tempus, in quo operatio angelorum facta est fiet operatio diuina, ut sicut initas claudit tempus, & dat illi finem, ita operatio superior, quæ est Dei deducit ad complementum operationem cuiuscunque inferioris virtutis.

Circa, quod sciendum, quod cum resurrectio iuxta Damascen. sit iterata resurrectio eius, quod cecidit autem totus homo per separationem anime a corpore, cecidit etiam idem corpus mixtum per corruptionem & conuersionem eius in aliud, vel alia, & sic ordo nature

Differetia
inter in-
stans, &
momentum

turę conuersus generationis, & corruptionis, vel resolutionis oportet, q̃ prius ordinatione nature corpus reparatur, quam anima ei reuniatur, istam autem reparationem corporis præcedit collectio cinerum, qui erāt dispersi per diuersa loca secundum variam resolutionem corporis, ideo est prior in ordine collectio cinerum, deinde corporis formatio, deinde animę infusio, vel refusio cum iterū iam eisdem infusa fuisset.

De primo, scilicet de collectione cinerum, vel puluerum dicendum, quod fiet angelico ministerio, ipsi enim deducunt pulueres omnium corporum humanorum, quę resurgere habent de quibuscunque locis, in quibus fuerint ad vallem Iosaphat, vbi resurrectio futura est, vt non resurgant homines in diuersis locis, vbi cadauerum pulueres sparsi erant, sed sicut de diuersis locis ad vnum colligendi erant pulueres, vt in illo loco reformato corpore homo resurgeret, ita ad vallem Iosaphat omnes pulueres deducuntur, vt ibi omnia corpora formentur, & omnes homines resurgant. Et ratio est, quia cum non sint pulueres totius, qui sunt de integritate eiusdem corporis in vno, & eodem loco oportet congregari illos de omnibus locis illis ad vnum locum communem, in quo fiat reformatio corporis, & reunio animę, & tamen non est causa maior de aliquo loco, quam de valle Iosaphat, cum ibi sit futurum iudicium omnium resurgentium, ergo ad locum illum deducuntur pulueres, & ibi fiet formatio corporum, & infusio animę, & quia hoc est resurgere dicuntur omnes homines resurgere in eodem loco, licet in diuersis locis materia corporum ipsorum dispersa iaceret.

Secundo patet, quia sic tollitur pluritas, quę semper est euitanda, cum sit peccatum facere per plura, quod potest fieri per pauciora 8. Topi. & tamen si non reducerentur omnes pulueres de quibuscunque locis ad locum resurrectionis, scilicet ad vallem Iosaphat, oportebat, quod cuiuscunque hominis pulueres dispersi per varia loca deducerentur ad vnum locum, & ibi formato corpore fieret resurrectio, & rursus de ipso loco deportandus erat homo ad vallem Iosaphat, vbi omnes homines congregandi sunt ad iudicium, & forte tunc, quidam portarentur violenter, alii sponte. Ad tollendum ergo, & euitandum istam pluralitatem, & dubia de portatione violenta, vel spontanea melius est ponere, quod cum collecti fuerint cineres, deducantur ad vallem Iosaphat vbi futurum est iudicium, vt ibi quoque resurgant.

Tertio, quia aliās cum istud ministerium portationis fiat per angelos bonos, si collectis cineribus ad aliquem alium locum communē fieret ibi resurrectio, resurrectio cuiuslibet per se, & deinde portaretur homo iam suscitatus ad vallem Iosaphat, portaret angelus boni homines iam damnatos, & hoc non videtur esse tam conuenienter dictum, sicut, quod portent cineres ante resurrectionem, quia illi cineres nō sunt aliquid damnatum.

Quarto, quia magis videtur pertinere ad manifestationem diuinę potestatis, sic fieri, quam homines alibi resurgant, & deducantur ad locum illum: magis enim ostendetur quodammodo diuina virtus saltem quantum ad admirationem hominum cum se viderint subito omnes homines in eodem loco resurgere, quasi ibi semper fuerint, quam q̃ viderent se de diuersis locis congregari. ita ergo videtur tenendum, scilicet, quod ad locum iudicii deducuntur cineres omnium, & ibi formabuntur corpora, & simul resurgēt. Licet aliqui dicant, quod potest concedi, quod in locis, vbi iacebant cineres fuit resurrectio, & deducantur homines iam suscitati ad locum iudicii. Quod aliquantulum esset verisimile si cineres toti cuiuslibet homi-

nis essent ibi, vbi homo sepultus est, & non oporteret fieri congregationem aliquam ipsorum, & tamen nullius hominis cineres sunt totaliter in eodem loco, quia aliquę dissolutę partes fuerunt in auras, alię in terram, & saltem partes dissolutę in aerem non inueniuntur ibi simul cum partibus manentibus in natura terre. Et ideo est dicendum conuenientius, sicut supra, quod omnium corporum cineres deducuntur per angelos ad vallem Iosaphat, & ibi fiet resurrectio communis.

De ista collectione puluerum manifestum est, q̃ fiat opere angelorum, quia infra 24. c. dicit: Mittet filius hominis angelos suos cum tuba, & voce magna, & congregabunt electos eius a quatuor ventis a summis coelorum vsque ad terminos eorum, hoc autem non potest intelligi, nisi de congregatione cinerum, quia nullo alio modo angeli congregabunt homines, ideo oportet, quod ponatur, q̃ ipsi colligant cineres ad formandum corpora, & tamen angelus non potest aliquid mouere in instanti, ideo non erit collectio illa in instanti. Cum autem dicitur, quod congregabunt electos a quatuor ventis, est dicere, quod congregabunt electos de omnibus partibus, in quibus fuerint cineres eorum ad quācunque partem mundi, & diuiditur mundus, idest, circulus horizontis, & diametros interfecantes se in centro horizontis, & extremitates illarum sunt quatuor puncta assignata in celo, quę sunt opposita, scilicet Oriens, Occidens, Auster, Septentrio. Et quando volumus nominare omnes partes mundi nominamus ista quatuor, quę sunt maxime distantia, & sub his intelliguntur ceterę partes, qui autem vulgariter loquuntur nominant ista quatuor puncta nomine quatuor ventorum, eo q̃ ab istis quatuor punctis oriuntur illi quatuor venti cardinales. Quod autem dicitur a summis coelorum vsque ad terminos eorum, est dicere ab vna extremitate cęli vsque ad alia, scilicet quod quicquid fuerit inter extremitates cęli de materia corporum colligetur ab angelis. Accipitur enim celum pro aere, sicut dicitur angelis. Volucres cęli comederunt illud supra 13. & Luc. 8. c. i. Volucres, quę in aere sunt. Et est sensus, quod quicquid resolutum fuerit de corpore humano, quod pertinet ad veritatem corporis humani colligetur, contineat tamen resolutum in elementa omnia, & ideo aliquid erit versum in terram, aliquid in aquam, aliquid in aerem, & ignem, sed ista elementa manent in locis proprijs, ideo de illis vbicunque fuerint, colliguntur partes, quę fuerint corporis humani, vnde si aliqua pars de corpore humano verba est successiue vsque in ignem, & nunc sit in sphaera ignis iuxta globum lunę de ipso loco sumetur, & deducetur ad formationem corporis, & hoc est colligere electos, idest electos pulueres de summis coelorum, quia ibi est extremitas cęli accipiendo pro aere, & igne. Accipiendo etiam proprie pro corporibus celestibus eorum colliguntur electi, idest de extremitatibus eorum colliguntur electi, scilicet partes eorum, nam celum cum sit orbis habet interiorem extremitatem in concauitate, & exteriorem in conuexitate, & de interiori extremitate colliguntur, quia vsque ad illam extenditur magnitudo corporum, in quibus fit corruptio, & generatio, & non conuertitur aliquid in partes eorum, ita est sensus, quod de omni medio, quod est in tota magnitudine elementorum, quę extenditur vsque ad interiorem extremitatem, vel summam coelorum colliguntur cineres, vel pulueres corporum humanorum, & non solum de corporibus electorum, sed etiam damnatorum. Quare tamen dicatur de totis electis vel quid voluit in hoc Christus designare, dicitur infra 24. cap.

Considerandum etiam, quod angeli non solum colligunt pulueres, sed etiam diuident, & resoluunt. Nam aliquę partes solutę fuerunt de corporibus humanis, quę iam effectę sunt partes aliorum corporum, & sunt mixtę alijs partibus ipsorum corporum, quę nūquam fuerunt humanę, & tunc oportebit, quod angeli resoluant illa corpora, & corrumpant, vt inde accipiant, id quod fuit de corpore humano relictis oībus alijs partibus, & si vna pars hominis fuerit in vno corpore iuxta lunam, & alia pars in partem oppositam orbis per diametrum, & alia circa centrum terre, & ita si sit diuisio facta in mille particulas secundū partes distantissimas orbis inde colligentur. Et hoc significat, quod dicitur a summis celorum vsque ad terminos eorum. Et in hoc erit magna sapientia angelorū, quia etiā si idem corpus in decies millies millia particularum sit diuisum, & diuersis rebus sint particule illę incorporate inde colligentur. Ad hæc autem oīa, id est resolutionem, & collectionē est tēpus necessarium. Non enim poterunt in instanti fieri cū per motum fiant.

Secundum erat formatio corporis collectis pulueribus cuiuscunque, quia non vocamus pulueres, vel cineres eos, quos videmus in sepulchris ex resolutione factis, quia illos non oportet colligi a quatuor vētis, & a summis celorum, sed large vocamus pulueres, vel cineres quidquid fuit de veritate humanę nature, quod pertineat ad resurrectionem, quia omnia talia ad corpus redibunt, & ista, siue sint conuersa in igne, siue in aere, vel quamlibet aliam materiam colligentur, & vocātur a nobis large pulueres. His autem collectis sequitur formatio corporis, & ista fit in instanti, quia a Deo immediate fit. Sed in hoc differt, quia quidam volunt terminari istam formationem ad quandam formam substantialem, quę est forma mixti, vel forma mixtionis, & non est anima rationalis, sed est forma corporeiratis, & isti sunt, qui ponūt plures formas substantiales in eodem composito.

Alij autem dicunt, quod in quolibet composito est vnica forma substantialis, vt in homine est sola anima, & per illam dicunt, quod habet homo oēs denominationes substantiales, scilicet per illam corpus est substantia, vel homo est substantia, & homo est corpus, & est animal, & est homo, quę est communis positio Peripateticorum, de quibus nō prosequimur nunc, & secundū vtroque; terminatur illa formatio corporis ad formam substantialem, & tamen secundum ponentes pluralitatem formarum terminatur ad formam mixti, secundum ponentes vnitatem forme terminatur ad animam, & ideo vtroque modo oportet, quod fiat a Deo illa formatio, & fiat in instanti. Et quantum ad ponentes vnam formam, id est animam solam in homine est magis notū, & tamen ponendo pluralitatem formarum dicendū, quod terminatur ad formam substantialem mixti, angelus autem non potest inducere formam substantialem, ideo debet fieri per Deum illa formatio. Deus autem in instanti operatur quidquid operatur. Licet aliqui dicant eum posse operari successiue, quod non satis conceditur, & tamen etiam si posset, non operaretur quantum ad productionem forme substantialis, quia esse illius consistit in indiuisibili, etiam quia successio operationum ex quadam imperfectione operantis, vt communiter euenit, quę tamen imperfectio in Deo non est, ideo in instanti formabit corpora humana.

Sed obijcietur, quod ex formatione ista si sit in instanti sequatur inconueniens, scilicet quod sit motus in instanti. Prius patet, quia corpus illud formatum de pulueribus, erit rarius, vel densius ipsis pulueribus, ex quibus formatur, & quocunque dato sequitur motus localis in instanti, quia si est rarius, occupabit maiorem locum,

A quam pulueres, si sit densius, occupabit minorem, & sic erit motus localis in instanti, quia in illo instanti, in quo formatur occupat locum, & si erit maius, quam pulueres, oportet quod in instanti illo accipiat maiorem locum, quā prius habebant pulueres, sed locus maior, vel minor non acquiritur, nisi per motum localem, erit ergo hic motus localis, non tamen ipsius corporis, sed aeris circumstantis, quia corpus non mouetur ad locum, sed formatur in loco, aer tamen, qui circumstabat pulueres oportet, quod fugiat si incipit corpus formatum maiorem locum occupare, quā pulueres, & in ista occupatio fit de necessario in instanti si corpus formatur in instanti, ergo in instanti fugit aer, vt cedat corpori formato, vel erit aliqua pars temporis, in qua aer maneat in loco, in quo est corpus formatum, ita vt sit penetratio corporum, vel duo corpora in eodē loco, quod est inconueniens: si sit depressius occupabit minorem locum, & oportebit, quod in instanti aer perueniat ad occupandum illud, quod relinquitur a corpore non occupatum, vel erit aliqua vacuitas ad tempus, quod est etiam inconueniens.

B Secundo, quia corpus formatum erit alterius figure, quia erit humanum, quam illi pulueres, ex quibus formatur, & ideo aliter occupabit locum, quam pulueres preexistens, & ita aliquam partem occupabit, quam non occupant pulueres, & hoc forte in longū, vel altum, & aliquem non occupabit, quam occupabant, si in latitudine, & tunc sequentur ambo inconuenientia simul, scilicet fuga aeris, & appropinquatio, & sic erunt duo motus locales in instanti.

C Dicendum, quod ista concedi solent, scilicet quod motus aliquis localis fiat in instanti, accipiendo large motum localem pro mutatione, vt quā genitum succedit corrupto occupans maiorem, vel minorem locum, quam corruptum. Dicitur. n. tunc aliqua loci mutatio, quia est maioris, vel minoris loci occupatio, licet non ab eodē corpore in actu, sic erit mutatio loci in instanti in formatione corporum resurgentium, & hoc quantum ad corpora, quę formantur, non erit durum concedi, quia illa non mouentur: sed quantum ad aerem circumstantem illos pulueres, ex quibus formatur corpus est maior difficultas, & tamen ē quantum ad aerem concedendum est, quod in instanti expellitur si corpus est maius, vel sequitur, & concurrat si corpus est minus, & istud fit a Deo in instanti virtute diuina, quā immediate ponit corpus maius, vbi fuit minus. Vnū corpus autem non posset aliud expellere in instanti de loco, sed de Deo non est inconueniens. Dicunt ē, quod poterat Deus duo corpora in eodem loco facere, scilicet quod corpus de nouo formatum faceret esse in loco, vbi erat corpus preexistens, & cōseruaret ibi corpus preexistens, & in istud licet esset possibile minus concedendum est, quia plura ponuntur in hoc, quam ad expulsionem subitam aeris. Si autem corpus formatum sit minus, quam cineres, id est densius occupabit minorem locum, & tunc oportebit in instanti moueri aerē, vt applicetur lateribus corporis minoris, vel manebit vacuitas aliquo tēpore, scilicet quousque aer rarefactus posset se extendere per motum vsque ad latera corporis formati. Primum autem magis ponendum est, id est quod Deus subito applicet aerem, & hoc est facilius quā ponere vacuum, quod multum nature repugnat, quia etiam si per motū, vel applicationē non perueniat in instanti aer distans ad latera corporis poterit de nouo creari aer occupans illud medium, & creatio erat, sic in instanti manente immoto aere priori, qui circumdabat pulueres. Si in quis poneret vacuitatē ad tēpus parū non erat negandum quin miraculose hoc posset manere, licet natura illud non toleret. Et hoc patet, quia Deus potest, id quod nō includit contradictionem, & in esse vacuum

vacuum non includit contradictionem, licet contradictione nature sit, immo natura illud necessario faceret, si posset facere in instanti corpus minus ex maiori.

Infusio aīe
in corpo-
ribus re-
surgentium
in instanti
fiet,

Tertium erat inductio anime, vel unio ad corpus, & secundum ponentes unitatem forme substantialis in composito non distinguitur a formatione corporis, quia formatio illa fit per formam substantialem, & non est alia forma, nisi anima, & illa est terminus formationis secundum ponentes pluralitatem formarum. Distinguitur unum ab altero, & præcedit naturaliter formatio ad unionem, vel infusionem anime, eo quod non infunditur anima, nisi mixto, quod est tale per formam substantialem mixti, & tamen est secundum istos debet dici, quod in eodem instanti quo fit formatio fit infusio anime, eo quod formatio est dispositio necessitans ad animam, si quia tale mixtum non potest esse sine anima rationali, & cum illa sit ultima dispositio, oportet quod in eodem instanti in quo illa fuerit infundatur anima, quia alias non esset ultima dispositio. De infusione autem anime, siue secundum ponentes unitatem forme, siue pluralitatem oportet dici, quod fit in instanti, ita quod non solum Deus potest illam in instanti infundere corpori, sed et est necesse, quod infundatur in instanti, quia si non fieret in instanti, sed successive, aut hoc esset per partes forme inducendæ, vel per partes corporis, quarum una prius recepit formam, & alia, & tamen neutrum est in infusione anime, non primum, quia anima non habet partes, sed tota simul inducitur, quia indivisibilis est, neque et est secundum, quia totum corpus animabile est dispositum ad recipiendum animam, & recipit uno modo, scilicet ut formam dantem esse humanum, hoc autem esse cum non sit partibile, neque una pars recipiat illud per aliam, sed quælibet immediate ab anima, non poterit una animari ante aliam, sed tota animabitur simul, & sic fiet infusio in instanti. Et ita patet, quia tria sunt in resurrectione, scilicet collectio, formatio, infusio. Primum fit repente, scilicet in tempore imperceptibili. Secundum, & tertium fiunt in eodem instanti, & illud est instantis terminus illud tempus imperceptibile, in quo fuit facta per angelos collectio cinerum.

Ad primum dicendum, quod illa, quæ Ezechiel dixit pertinent ad formationem corporis, scilicet extendere nervos, & carnes, & cutem super ossa, & hoc totum fiet in instanti, & Ezechiel, quia loquebatur populo rudi introduxit Deum loquentem de istis, quasi confiterentur in successione, eo quod non poterat aliter resurrectio rudis ea intelligere, & ob hoc etiam visio, quæ fiebat Ezechieli in spiritu ostendebat ista, quasi fieret successive, ut taliter ipse loqueretur ea ad populum qualiter sibi representata erant, & quod plus est, quia Ezechiel significat hic duas successiones, unam in formatione corporis, cum dicit de extensione nervorum, postea carnis, deinde cutis, & aliam de infusione anime, cum dicat de corporibus, sic formatis, & spiritum non habebant. De primo causa est, quia non poterant intelligere rudes plura, quæ sunt in formatione corporis, nisi per plures operationes successivas eis explicetur. De secundo causa est, ut ostendatur, quod suscitatio fit virtute Dei, & ipse infundit spiritum corpori, cum nulla alia virtus ad hoc sufficiat. Et colligitur hoc Ezech. 37. c. l. & extensa est in eis cutis de super, & spiritum non habebant, & dixit ad me, vaticinare ad spiritum, & dices ad spiritum: Hec dicit dominus: A quatuor ventis veni spiritus, & infusa super interfectos, & reuiuiscant. Multa quoque alia in sacra Scriptura dicuntur, quæ non possunt, neque debent intelligi, sic esse, ut dicta sunt, sed taliter dicuntur, quia aliter non poterant a rudibus intelligi. Ad secundum dicendum, quod plures actiones exiguntur in resurrectione, quia tres secundum quosdam, & duæ secundum alios, ut expositum

est, & illæ sunt consequentes se, & ita non sunt simul penitus, & tamen non sequitur, id quod sunt in diuersis temporibus, neque et in eodem tempore, sed prima, scilicet collectio cinerum est in tempore imperceptibili, aliæ duæ, scilicet formatio, & infusio non sunt in eodem tempore, quia non mensurantur tempore, sed sunt in instanti terminante illud tempus, & ita non sunt in alio tempore. Si autem ponatur esse unica operatio, formatio, & infusio, non erit dubium de illa, quia erit in instanti iam dicto. Si autem sint duæ operationes est dubium, quomodo se habeant. Et dicendum, quod sunt in eodem instanti secundum rem, sed non secundum naturam, sed sunt duo instantia secundum rationem cum formatur anima, dat natura infusionem, eo quod non infunditur anima, nisi corpori formato, & quia formatum est, sicut introitus lucis, & apertio fenestree in eodem sunt, sed unum præcedit alterum natura.

Ad tertium dicendum, quod resurrectio fit per sonum tube, scilicet quia illa vox concurret, & tamen, quia illa non realiter efficit resurrectionem, non mensuratur resurrectione illius, sed et si vox illa diu duraret fieret resurrectione in instanti. Siquis autem teneat, quod vox tube aliquid realiter efficit ad resurrectionem, sicut instrumentum, sicut est de sacramentis respectu collationis gratiæ, dicit quod vox tube mensuratur tempore, & resurrectio non, quia quandiu durat vox tube non est effectus eius, sicut, & sacramentorum quorum forme sunt verbales, & prolatio durat tempore, in cuius nullo parte est effectus sacramenti, sed in instanti claudente, & terminante illud tempus prolationis forme, ita & resurrectionem isti fieri ponent, quod quandiu durat vox tube non fiat resurrectio, sed in instanti terminante sonum tube fiat. Ad quartum dicendum, quod dubium est, an resurrectio omnium hominum fiat in eodem instanti, vel resurrectio quorundam præcedat aliquam liter ad resurrectionem aliorum, de quo dicitur seq. q. & tamen, siue in eodem instanti omnes surgant, siue non, constat, quod resurrectio quælibet fiet in instanti, quia non potest esse successiva formatio corporum, & infusio anime, quæ dicunt proprie resurrectionem. Ad quintum de motu locali dicendum, quod non potest fieri in instanti, ideo collectio puluerum, quæ fiet per motum, & fiet ab angelis fiet per motum, & ita non erit in instanti, & tamen ista collectio non est resurrectio, sed aliquid præcedens ad resurrectionem, ipsa autem resurrectio proprie dicta est formatio corporis, & infusio anime, & hoc fit subito, id est in instanti. Aliter potest dici accipiendo, quod tria pertineant ad resurrectionem, scilicet in ea sunt tria, & primum fit cum quadam successione, sed est imperceptibilis, secundum, & tertium fiunt in instanti terminante illud paruum tempus, in quo colligitur pulueres. Ad sextum dicendum, quod potest accipi velocitas mira large pro operatione instantanea, & hoc, quia illud est miraculum respectu operationum nostrarum, quarum nulla potest esse in instanti.

Aliter potest dici, quod velocitas accipitur proprie, & fit in motu, & tunc dicitur, quod referenda est velocitas ad collectionem cinerum, qui cum motu quodam in tempore perceptibili colliguntur, & ibi est mira celeritas, quia licet illa operatio fiat in motu quodam, & tempore, sicut nostre, nulla est de nostris quæ fiat tam celeriter. Ad septimum, & octauum dicendum, quod ista inducunt quandam difficultatem communem, quæ est inter Theologos, & Philosophos de mentis esse permanentis. San dentur duo termini permanentis sit ultimum, in quo est, vel primum, in quo non est. Si detur ultimum instans, in quo est, erit difficultas, quia videbitur oportere poni duo instantia copulati sine tempore medio, vel genitum non succedet ei.

rupto, sed erit tempus medium in quo in materia, neque est sub forma corrupti, neque geniti, quorū utrūque est inconueniens. Si autem in re permanente deū primum instans sui non esse, non videbit eē inconueniens quantum ad præsens, quia tunc non sequetur, quia duo instantia sint immediata, neque etiam, q̄ sit tempus medium, in quo neque sit forma geniti, neque corrupti, sed dicitur, q̄ in eodem instanti corruptū aliquid, & gignitur aliud, & sic in eodem definit esse forma corrupti, & incipit esse forma geniti in materia, sed in illo instanti corruptum non est, sed corruptū, & corruptum est, cum idem sit fieri, & factum esse, & in illo instanti primo est forma geniti, & tunc dicitur, q̄ illud instans est primum ip̄sus esse rei genit, id est primum in quo est, & est primum, in quo non rei corrupte, quia in quacunque parte tempore præcedere ad illud instans, & in quolibet instante præcedente erat res, quæ corrupta est, & ita nullum inconueniens inducitur, & tamen per hoc non întēdimus nunc diffinire totam difficultatem, quæ est de mensura esse permanentis rei.

An omnes, qui pertinebunt ad statum resurgentium erunt, qui mortui iam fuerunt, vel poterit aliquis non gustando mortem ad illum statum transire.
Quæst. CCXXXIII.

QUÆRITUR an mors erit terminus a quo resurrectionis in omnibus resurgentibus, id est an omnes, qui pertinebunt ad illum statum resurgentium erunt, qui mortui iam fuerunt, vel poterit aliquis non gustando mortem transire ad illum statum.

Aliqui dñt, q̄ non oportet, q̄ omnes moriantur ad hoc, q̄ transeant ad illum statum, quia quidam non moriuntur, sed immortalitate superueſtiantur, quia dñs in symbolo, q̄ Christus venturus est iudicare viuos, & mortuos. Et Act. 10. c. dicit̄ de Christo, q̄ constitutus est a Deo iudex viuorum, & mortuorum, hoc autem non potest intelligi quantum ad tempus iudicii, qñ iudicabuntur, quia tunc oēs erunt viui, ergo oportet, q̄ referatur ad tempus præteritum ista distinctio, sc̄ q̄ aliqui erunt, qui iudicabuntur, qui nunq̄ mortui fuerant ante iudicium, & alij erunt, qui mortui fuerūt, & pot̄ exerunt. Secundo, quia desiderium naturale non pot̄ esse inane, & vacuum, quin in aliquibus impleat̄, ut colligitur 1. Eth. & tñ secūdu Apostolum 2. Corin. 13. hoc est commune desiderium, quo nolumus spoliari, sed superueſtiri, ergo erunt aliqui, qui nunq̄ spoliabuntur corpore, & vita, sed superueſtiantur gloria resurrectionis, id est tali gloria, qualis datur corporibus resurgentium. Tertio, quia Augustinus dicit in Enchiridion, quod quatuor petitiones vltimę orationis Dominicę ad præsentem vitam pertinet, quarum vna est: Dimittite nobis debita nostra. Ergo ecclesia petit in hac vita relaxari sibi oīa debita, & tñ oratio Ecclesię non pot̄ esse vana, sed qdquid illa petit, pceditur Luc. 11. & Io. 16. c. f. quidquid petieritis patrem in nomine meo, dabit vobis, ergo Ecclesia consequetur remissionem debitorum suorum omnium in aliquo tempore huius vitę, sed vnū de debitis, quo pro peccato primi patris aſſiguntur est, q̄ nascuntur in peccato originali, ergo aliqui in hac vita concedet Deus omnibus, q̄ nascantur sine peccato originali, sed mors est p̄na pro peccato originali, ergo erunt aliqui hoīes circa finem sæculi, qui non moriuntur, & transibunt ad statum resurgentium.

Quarto, quia sapienti semper est eligenda via commodior, sed compendiosior via est, q̄ hoīes, qui inueniuntur viui tempore iudicii transferantur, sic viui ad immortalitatem, q̄ prius moriantur deinde

A resurgent, ut sic transeant ad immortalitatem, ergo Deus, qui est summe sapiens hanc viam eligeret in illis, qui viui inueniuntur tempore iudicii, ut non moriantur, sed ut transferantur, sic ad statū immortalitatis, siue pro bono, siue pro malo.

B Dicendum, q̄ omnes, qui transibunt ad statum resurgentium, siue in bonum, siue in malum prius moriantur, neque erit aliquis, qui semel vixerit, qui non moriatur antequā transeat ad illū statū. Primo patet, quia istud est inuolabile statutū, & de legibus Dei firmis, sc̄ q̄ quilibet hō semel moriatur, & est tantę necessitatis, q̄ etiam Christus pp̄ illud mortem subiit ad Hebr. 9. ca. f. Christus mortuus est quemadmodum statutum est hominibus semel mori, ergo nemo erit circa tempus iudicii, qui non moriatur. Secūdo, quia Apostolus loquens de resurrectione 1. Corin. 15. ostendit, q̄ resurrectionem necessario præcedat mors rōne similitudinum de seminibus, quę in terra iacimus, dicens, quod semina non viuificātur, nisi prius moriantur, ergo nemo pertinebit ad resurrectionem, qui nō moriatur prius. Tertio, quia 1. Corin. 15. c. dicitur, sicut in Adam omnes moriuntur, ita in Christo omnes viuificabuntur, id est taliter se habent homines ad Adā respectu mortis qualiter se habent ad Christū respectu vitę, sed sic est, q̄ per Christum oēs vere resurgēt, ergo per Adam omnes moriuntur. Et ita nemo erit, qui non moriatur. Sed circa hoc dicendum, q̄ aut accipitur resurgere proprie, aut accipitur pro trāsitu ad statum resurgentium, scilicet ad habendum gloriam corporis, sicut illi habent. Accipiendo primo modo superuacuum est querere, quia non solum nō est dubium, immo impossibile est, & includit contradictionem, q̄ aliquis resurgat, qui non mortuus fuit, cum resurrectio secūdu Damasc. sit iterata resurrectio eius, quod cecidit, istud autem cadere fuit per mortem, ideo non resurgit aliquis, nisi qui mortuus est, qui. n. nunquam fuit gignitur si esse incipiat, qui autem actu manet non resurgit, quia per resurrectionem esse accipitur, sicut per generationem, & qui actu est non accipit esse. Accipiendo secundo modo. sc̄ pro trāsitu ad statum resurgentium est dubiū, quia satis poterat fieri, q̄ aliqui non gustata morte superueſtiantur immortalitate, & ideo circa hoc varia sententia est.

D Aliqui dicunt eos, qui inueniuntur in fine sæculi viuentes, vel omnes quidem, vel multos eorum non morituros, sed sic trāsituros ad immortalitatem, siue ad dānatos, siue ad electos pertineant. Sic dicit Hiero. in epistola ad Marcellam, sc̄ quosdam in fine sæculi adueniente Christo non esse morituros, sed viuos repositos ad immortalitatem repente mutandos.

E Alij autem tenent, q̄ omnes moriuntur ad hoc, q̄ transeant ad statum resurgentium, & ista positio securior est, & rationabilior. Et hoc propter tria. Primo, quia magis consonat diuinę iustitię, quę damnauit humanam naturam ad mortē pro peccato primi parentis, ut omnes, qui per actum naturę ab eo ducerent originem peccati originalis infectionem cōtraherēt, & consequenter essent mortis debitores.

Secundo, quia magis concordat diuinę scripturę, quia dicitur 1. Corin. 15. omnes quidem resurgemus, & tamen resurgere non pot̄, qui non mortuus est, ut dicit Damasc. cum sit resurrectio iterata resurrectio, & illud de seminatione, & morte, & cetera supra allegata. Tertio, quia magis concordat ordini naturę, inuenimus autem in ordine naturę, quod illud, quod corrumpitur, & vitiatur non potest reduci in nouitatem suam, & pristinam perfectionem, nisi prius corrumpatur penitus, sicut acetum non redit ad esse vinum, nisi corrupto aceto, & transeunte in similitudine humoris vitis. Vnde cum natura humana, ita sit iam

An omnes in fine sæculi mortui sint.

iam vitata, quod deuenit in necessitatem moriendi, non erit sibi reditus ad immortalitatem, nisi morte mediante, ut eximatur omnis labes, & depuretur omnis corruptio, & infectio materie, quæ non fit, nisi dissoluatur per mortem, & igni cremetur, quod impurum inuentum fuerit, sed corpora uiuentia non poterunt tolerare illum ignem depurantem, & auferentem sordes, ergo morientur quicunque inuenti fuerint uiuentes.

Alia etiam ratio est ad hoc, quia oportet finiri motum celi in resurrectione: Nam ut dictum est illud instans, quod terminabit motum celi erit instans resurrectionis, sed cessante motu celi impossibile est uiuere aliquid eorum, quæ uiuebant per motum celi, vel quandiu cælum mouebatur, ergo necesse est omnia, quæ tunc uiuebant statim mori, nisi miraculose conseruentur. Quod pater, quia ut dicitur 8. Physi. motus celi est vita quædam nature existentibus, sicut motus cordis totius corporis vita quædam est, sed cessante motu cordis omnia membra mortificantur, & statim moritur animal, ergo cessante motu celi omnia uiuentia morientur, quia per illum influitur, & conseruat eis vita, sed ista vita, quam nunc habemus, & qua uiuunt homines usque ad diem iudicii est talis, quæ conseruat a motu celi, ergo cessante illo necesse est mori omnes quotquot inuenti tunc fuerint uiuentes, sed cessabit motus celi, quando fiet resurrectio, ergo tunc morientur omnes quotquot inuenti fuerint, & sit resurgent. Item pater hoc, quia in resurrectione totus mundus innouabitur, & purgabuntur elementa, & ista purgatio fiet per ignem, sed non poterunt manere uiuentia aliqua, quæ talem ignem sustineant, ergo oportebit, quod omnes, qui tunc uiui inuenti fuerint moriantur. Sed obijciatur, quod non sit satis conueniens, quod qui inuenti fuerint uiuentes moriantur. Nam mors de se non est intenta a Deo, sed vita, & quia perfectio, quæ datur resurgentibus poterit sibi addi uiuentibus etiam si non moriantur, uidetur, quod uiuentes tunc non moriantur.

Item, quia non uidetur intelligi de illis, quod Apostolus dicit, quod id quod seminatur non uiuificatur, nisi prius moriatur, quia isti si morituri essent subito morerentur, & uiuificarentur, cum dicat Apostolus eos, qui tunc de bonis inuenti fuerint uiuentes rapiendos in aera obuiam Christo, & ita in illo, quasi momento non uidetur hoc conuenienter fieri.

Dicendum, quod non est aliquod inconueniens, immo magis sacre Scripture conuenit, sic poni, quam aliter. Sic dicit Magister 4. Sen. di. 43. f. Non enim dicendum est fieri non posse, ut per aera in sublime portentur in illo spatio moriantur, & reuiuiscant ad hunc sensum, quo estimemus illos, & passuros mortem, & accepturos immortalitatem, Apostolus nos urgere uidetur, ubi dicit: In Christo omnes uiuificabuntur. Et alibi. Quod seminas non uiuificabitur, nisi prius moriatur. Cur autem nobis incredibile videatur illam multitudinem corporum in aere quodammodo seminari, atque ibi prius immortaliter, & incorruptibiliter reuiuiscere cum credamus in ictu oculi futuram resurrectionem, & in membra victura tanta velocitate reditura antiquissimorum cadauerum puluerem, & multa alia similia Augu. dicit 20. de Ciui. Dei, & ita tenendum est, ut ita nemo a morte eximatur.

Ad primum dicendum, quod non innuitur ex hoc, quod aliqui erunt, qui non gustabunt mortem, sed omnes morientur. Et quoniam a Christo iudicabuntur, omnes erunt uiuentes, & tamen vocantur uiui iusti, mortui autem, qui mali sunt, quia moriuntur spiritualiter. Alio modo, & melius vocantur uiui illi, qui inueniuntur uiui, quam uenerit Christus, licet subito moriantur, & reuiuiscant,

F mortui autem dicuntur, qui ante eius aduentum mortui erant. Tertio potest accipi, quod vocentur mortui omnes qui mortui erant tempore illo, quo verbum symboli dictum est, vel verbum Petri Actu. 10. c. uiui autem dicuntur omnes, qui tunc uiuebant, & qui postea nascituri erant, ut innuatur, quod Christus est iudex omnium hominum. Et istæ duæ expositiones vltimæ sunt conuenientes. Ad secundum dicendum, quod desiderium sanctorum non potest esse vanum, & incompletum, & tamen ipsi non desiderant determinate, quod non moriantur, & transferantur sic ad immortalitatem, sed est desiderium conditionatum, scilicet, quod uellent non mori, & sic beatificari si esset possibile, sed sciunt, quod non est possibile in quantum Deus contrarium disposuit, ideo ipsi non desiderant determinate hoc, & tale desiderium non est conueniens non impleri, quia illud non vocatur uelle, vel desiderare, sed potius solet vocari a doctoribus uelleitas quædam, id est uelle indeterminatum, & non consideratum. Ad tertium dicendum, quod Ecclesia orat remitti omnia debita, & ita remittentur, ita non erit hoc, quod sine debitis homines nascantur, aliud est enim hominem non habere debita, & aliud remitti ei debita, quæ habet. Nasci autem sine originali est non habere debita, cum inde sint omnia debita nostra, ergo non orat Ecclesia, quod non nascatur homo in peccato originali, sed quod remittatur illud sibi, & omnia alia debita. Neque enim satis est securum dicere, quod nascantur aliqui homines sine originali dempta Virgine, de qua, neque asserimus, neque negamus. De ceteris autem non est dicendum, quod ex gratia, vel priuilegio speciali nascantur aliqui sine peccato originali, ut enim plurimi putant si quis sine originali naceretur, non indigeret redemptione facta a Christo, & ita Christus non esset omnium hominum redeptor. Nam cetera peccata propter originale sunt actualia, quæ possunt uitari, & si non ex libero arbitrio nudo saltem adiuto, ex gratia poterit homo euitare omnia mortalia, & omnia venialia, & si illa euitauerit non erit debitor in aliquo eorum, ergo non indigebit redemptione cum nullum debitum habeat, & tamen Christum dicimus redemptorem omnium. Ergo omnes habent illud debitum peccati originalis, quod necessario contrahunt, ut sic fructum resurrectionis Christi participent, & facilius est poni, quod aliqui non moriantur, qui originale contraxerint, quam quod aliqui sint, qui non contraxerint originale. Nam licet sit mors pena peccati originalis, potest Deus remittere alicui penam peccati præteriti, & non est inconueniens, sicut adulteram dimisit sine pena Ioan. 8. c. ita potest alicui obligato ad mortem propter originale remittere mortem, & ideo non sequitur. Iste non moritur, ergo natus est sine originali. Quanto magis, quia, ut ostensum est omnes morientur, & resurgent.

Ad quartum dicendum, quod sapiens non eligit semper compendiosorem viam, sed tunc, quando equaliter bene, vel melius sit per compendia, quam per longa, & tamen in presenti non est equaliter bene factum, quod aliqui non moriantur, sicut quod omnes moriantur, ideo ponendum est, quod omnes moriantur, & omnes resurgent.

An omnis resurrectio erit a cineribus.
Quest. CCXXXV.

Q VÆRETUR an omnis resurrectio erit a cineribus, id est an omnium resurgentium corpora erunt prius reducta utque ad cineres. Aliqui dicunt, quod non, quia resurrectio Christi est exemplar nostræ resurrectionis, sed resurrectio eius non fuit a cineribus, cum carnis non

non fuerit in cineres versa, cum dicatur Psal. 15. cap. Non dabis sanctum tuum videre corruptionem, & exponit illud Petrus de corpore Christi; Actuum 2. cap. Ergo neque erit necesse, quod corpora nostra vertantur in cineres.

Secundo, quia corpora humana non semper comburuntur, sed non vertitur quid in cineres, nisi per combustionem: ergo non resurgent oēs a cineribus.

Tertio, quia corpus hominis mortui non vertitur in cineres statim post mortem, & tamen multi resurgent statim, ut mortui fuerint, sicut erit de illis, qui inueniuntur viuentes tempore aduentus Christi, ergo non erit resurrectio omnium a cineribus.

Quarto, quia in motu terminus a quo respondet termino in quem, sed terminus, ad quem resurrectionis non est idem in bonis, & malis, quia dicitur 1. Corinth. 15. cap. Omnes resurgemus, sed non omnes immutabimur: ergo neque terminus, a quo erit idem, & sic mali resurgent a cineribus non autem boni, & ita non incinerabuntur omnia corpora.

Dicendum, quod resurrectio omnium erit a cineribus, nisi alicui forte ex privilegio speciali concessum sit resurgere sine incineratione. Et patet primo, quia dixit Haimo, Omnes in originali natos tenet hæc sententia, scilicet, Terra es, & in terram ibis, sed omnes, qui in communi resurrectione resurgent, fuerunt nati in originali peccato a natiuitate ex vtero, vel saltem in vtero: ergo omnes resurgent ex cineribus, quia hoc est in terram ire, quod incinerari. Secundo, quia multa sunt in corpore humano, quæ non sunt de veritate humanæ naturæ, & illa non resurgent cum nō resurgat, nisi quod fuit de veritate humanæ naturæ, non potuerunt tamen illa separari a corpore, nisi illud in cineres resoluatur: ergo incinerabuntur omnia corpora. Patet hoc, quia præter feces, & omnia, quæ non adhærent partibus nostris sunt quædā, quæ sunt partes partium nostrarum, & non sunt de veritate naturæ humanæ, sicut tumores aliqui in carne, vel caro aliqua excrescens, aut aliquid præter intentionem naturæ natum, sed ista non possunt separari de corpore, nisi per omnimodam resolutionem, quæ est incineratio, ergo fiet incineratio omnium corporum.

Circa quod considerandum est, quod ex eisdem rationibus, ex quibus colligitur, quod erit resurrectio sequitur, quod erit a cineribus, quia non resurgit nisi qui mortuus est, sed qui moritur incineratur: ergo resurrectio corporis erit a cineribus: sic autem in omnibus erit nisi in aliquo ex privilegio speciali concessum fiat. In Christo qui resurrexit, quando voluit sic fuit, quia non incineratum fuit corpus. Nam quando resurrexit, quod cito surrexit, & ita si quis alius erit, cuius acceleretur resurrectio, & resurgat extra illam resurrectionem generalem. Nam illi licet subito ut moriatur reuiuiscant, ibi erit sufficiens incineratio ad depurandum, & tollendum, quod non erat de veritate naturæ humanæ. Scriptura enim sacra dicit resurrectionem, & reformationem corporum; ad Philip. 3. cap. Qui reformabit corpus humilitatis nostræ, ut omnes resurgant, & oportet ut moriantur ad hoc ut resurgant, ita oportet ut omnia resoluantur, & incinerentur ad hoc quod omnia reformentur. Item quia sicut in penam inflatum est homini, quod moreretur ita & in terram ibis, sed ire in terram est incinerari. Item ordo naturæ exigit, ut non solum corporis, & animæ vnio soluantur, sed et elementorum cōmixtio, sic enim acetum non potest in vinum cōverti, nisi fuerit reductum in ma-

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

A teriam præiacentem ad similitudinem humoris vitæ, & ideo ad hoc quod corpus redeat in nouitatem, & puritatem suam oportet, quod dissoluatur vsque ad cineres. Item quia etiam si corpora non essent dissoluta ante resurrectionem generalem, tunc resolverentur vsque ad elementa. Nam commixtio elementorum causata est ex motu cœli, & conseruatur ex motu cœli, ideo cessante motu cœli, necesse est, ut omnia mixta soluantur vsque ad pura elementa, etiam si non sit ibi aliqua actio contrarietatis dissoluens, & tamen in resurrectione cessabit motus cœli, ideo tunc saltem dissoluentur omnia mixta, & hoc erit incinerari corpora humana, & ita resurrectio omnium erit a cineribus.

B Ad primum dicendum, quod resurrectio Christi est exemplar nostræ resurrectionis, non quo ad terminum a quo, sed quantum ad terminum in quem Christus autem per resurrectionem iterato cepit esse homo, cum in triduo non fuisset homo, & quantum ad hoc est exemplar nostræ resurrectionis, quia etiam nos recipimus esse, quod perdideramus in resurrectione. Ex cineribus autem resurgere est terminus a quo, & in hoc non imitatur Christum. Namque est necesse, quod resurrectio nominet motum quendam, & omnis motus speciem accipit a termino in quem, & ideo nos, qui imitatur Christum in resurrectione non oportet, quod eum imitemur nisi in termino in quem.

C Ad secundum dicendum, quod id, in quod resoluunt corpora humana vocantur cineres, vel pulueres quod illud sit, & nō accipiunt cineres solū pro illis pulueribus, quos in sepulchris ex resolutione relictos videmus, quos cineres satis recte vocamus, sed oēs, in quod vltimatē fuerit cōuersum corpus humanū, vel quęcunq; partes illius cuiuscunq; naturę elementorū sit cineres vocamus, & iō partes ignis, & aeris, & aq̃, & terre resolute ex humanis corporibus vocantur cineres. Nā manifestū est, quod aliquid fuit resolutū de corporibus humanis, quod verū est in ignem per successiuas conuersiones, & aliquid in aerē, aliquid in aquā, & illud colligitur, ut reformetur ex eo corpus humanum, sed omne, quod colligitur cineres vocamus, & de istis locis elementorum colliguntur cineres, quia forte aliqua pars hoīs fuit, quæ nūc est iuxta globum Lunæ, & alia ad partem oppositam orbis, & de ipsis locis colliguntur sicut Christus dixit infra 24. c. Mitteret filius hominis Angelos suos, & colligent electos eius a quatuor ventis, a summis cœlorum vsq; ad terminos eorum, sicut fuit expositum supra.

D Cineres autem vocantur omnes reliquię ex corporibus humanis post vltimam resolutionem factā, & vocantur sic propter tria. Primo quia apud antiquos gentiles omnia cadauera exurebantur, & ita de eis nisi cineres relinquebantur, & ideo inoleuit in consuetudinem, quod omnes reliquię ex resolutione vltima corporum vocentur cineres. Secundo vocantur cineres ex cā resolutionis. Nam cineres vocantur extremum, in quod ignis agere non potuit, & mansit ex actione resolutive illius. Causa autem quare corpora humana resoluantur est incēdium fomitis, quo corpus humanum radicitus est infectum, & tñ ad inducendam nouitatem glorificationis oportet totā infectionem auferre, sed non pōt tolli, nisi resoluatur compositum vsq; ad prima cōponentia, & talē dissolutionem facit ignis incinerans cōbustibile, ideo extrema, in quæ resoluatur corpus humanum cū fiat resolutio vsque ad prima componentia, recte cineres vocantur. Tertio quia verē poterunt vocari cineres ea, quæ colliguntur saltem pro maiori parte, quia ille ignis, qui depurabit omnia elementa, erit qui

M resoluet

In q. 233.
Reliquię
ex corpori-
bus huma-
nis factę
cur cineres
vocantur.

resoluet corpora humana antequàm resurgant, & ille reliquias collectas post exustionem erunt ad reformandum corpus humanum, sed reliquias ex combustionem cineres vocantur, ideo recte dicitur quod colligentur cineres corporum, & quod ex cineribus fiet resurrectio.

Ad tertium dicendum, quod quidam resurgent statim post mortem, somnes, qui vini inuenti fuerint, & in corpora illorum erunt dissoluta in cineres, quia ignis, qui depurabit omnia elementa, exuret subito illos viuentes, & in illo quasi momento, vel imperceptibili tempore morientur, & soluentur corpora eorum in cineres, & reformabuntur, & resurgent: immo illorum corpora melius resoluuntur in cineres, quàm eorum, qui nunc moriuntur, quia non resoluuntur penitus usque ad prima componentia, sed manent adhuc in aliquo genere mixtionis, quæ mixtio tunc penitus cessabit ex duobus. Primo ex cessatione motus

Cessante
motu cœli
mixtio ois
cessabit.

cœli, quia omnis mixtio, sicut causatur ex motu cœli: ita ex illo conseruatur, & ideo cessante motu cœli omnia mixta redibunt in pura elementa cessante mixtione, quia non est per quid amplius conseruetur, sed cessatio ista erit tunc, & non est nunc, ideo tunc resoluentur magis corpora, quàm nunc. Secundo, quia ibi erit ignis purgans omnia elementa, qui habebit quandam diuinam virtutem, ut dicitur infra 24. cap. & ideo erit efficacior in agendo, & poterit plus resolueret combustibilia, quàm ignis iste noster: ille autem ager in omnia corpora mortuorum tunc: ergo tunc poterunt melius omnia corpora humana resolui in prima componentia, quàm nunc: nam nunc non fit hoc.

Ad quartum dicendum, quod non debent comparari terminus a quo, & terminus in quem in resurrectione: & ratio est, quia motus quilibet accipit speciem a termino in quem, & nunquam a termino a quo: & ideo cum boni, & mali comparantur per resurrectionem, comparabuntur per terminum in quem, & non per terminum a quo: & hoc est, quod sancti resumentes vitam per resurrectionem resument illam gloriosam: mali autem resument vitam non gloriosam, sed damnatam, & subiectam poenalibus, comparari autem per terminum a quo non pertinet ad rationem motus: ideo beati, & damnati non resurgentes non comparabuntur per terminum a quo: ita ut quidam dicantur resurgere a cineribus: alij vero non a cineribus, sed omnes a cineribus resurgent, sicut contingit eodem existente termino a quo variari terminum in quem, & consequenter speciem motus, sicut quis mouetur de albedine in nigredinem: alius de albedine mouetur in ruborem, & non est idem motus specie, licet sit idem terminus a quo, & ideo apparet quod se habet per accidens ad motum terminus a quo, unde non oportet comparari eos, qui mouentur penes terminum a quo, sed per terminum in quem.

An cineres, ex quibus fiet resurrectio, habeant inclinationem aliquam ad animam, quæ coniungetur eis.

Quæst. CCXXXVI.

QUÆRITUR an cineres illi, ex quibus fiet resurrectio, habeant inclinationem aliquam ad animam, quæ coniungetur eis.

Aliqui dicunt quod sic, quia si nullam inclinationem haberent eodem modo se haberent ad illam animam, sicut ad quamlibet aliam, & non differret potius uniri his pulueribus animam illam quàm aliam, quod falsum est. Quia si corpori formato ex his pulueribus uniretur alia anima quàm ea, quæ prius ibi fuit, non esset per resurrectionem idem homo, qui prius fuit cum non sint eadem partes essentielles, &

consequenter non esset resurrectio, sed esset noua hominum productio. Nam resurrectio est, ut Damascenus dicit, eius quod cecidit iterata resurrectio: ergo non poterit anima illa alijs cineribus uniri nisi eis, qui fuerint de corpore suo, & consequenter inclinationem habent cineres ad animam.

Secundo, quia maior est dependentia corporis ad animam, quàm animæ ad corpus, cum anima sit forma, & de esse: corpus autem non dat, sed recipit esse, sed anima separata a corpore adhuc habet dependentiam aliquam ad corpus. Unde retardatur illius corporis motus eius in Deum propter appetitum illius corporis, scilicet, administrandi illud, ut dicit Dionysius: ergo multo magis dependebunt pulueres illi ab illa anima, & ita inclinabuntur ad eam.

Tertio, quia Iob 20. cap. dicitur: Ossa eius implebitur vitijs adolescentiæ eius, cum eo in puluere dormient: sed vitia non sunt nisi in anima: ergo adhuc in illis pulueribus aliquo modo est anima, sed non potest esse nisi per aliqualem inclinationem illorum ad animam: ergo illi pulueres habent naturalem inclinationem.

Dicendum videtur, quod non manet inclinatio in illis cineribus ad animam, quia corpus humanum potest resolui usque ad pura elementa, & in carnes aliorum animalium conuerti, sed elementa sunt corpora homogenea, & ideo est eadem natura totius, & cuiuslibet partis, & unius partis, & cuiuslibet alterius, sed in alijs partibus ipsorum elementorum, quæ nunquam fuerunt in corpore humano, nulla est inclinatio ad animam humanam cum non sit aliqua ratio, quare sit, ideo neque in alijs partibus eiusdem, quæ sunt ex resolutione corporis humani, erit inclinatio ad animam. Nam si dicas, quod in illis est aliqua inclinatio, & non in alijs, non sunt partes eiusdem homogenei cum oporteat esse penitus eiusdem nature, & in sunt homogenei, quia sunt partes elementi puri: ergo non erit inclinatio aliqua naturalis in eis ad animam, cum non sit in alijs. Et eadem ratio est, si conuertantur carnes humanæ in carnes aliorum animalium, quia caro cuiuslibet animalis est aliquid homogeneum: ergo partes illæ, quæ sunt ibi de carnis hois quondam non sunt partes elementi puri, sed partes carnis eiusdem animalis propter homogeneitatem, sed aliæ non habent aliquam inclinationem naturalem ad animam illam humanam. ergo neque partes illæ, quæ quondam fuerunt in carnis hois, & iam conuersæ sunt. Quod autem talis conuersio fieri possit usque ad pura elementa, vel in partes carnis aliorum animalium, patet quia dicit Aug. in Enchiridion. Corpus humanum in quacumque aliorum corporum substantiam, vel ipsa elementa vertatur in quoriscumque hoium siue animalium cedet carnemque vertetur, illi autem humanæ in partem carnis cedet, quod illud prius, ut homo fieret, & tunc cresceret animal. Secundo, quia cuiuslibet inclinationi naturali indestituitur aliquid agens naturale, quod possit reducere ad actum, & bene illam inclinationem, quia aliquid deficeret nam in necessitate, cum aliquid esset, quod appeteret, ad quod non posset naturaliter peruenire, sed hoc est falsum, quia per nullum agens naturale inclinatio in pulueribus ad animam illam. Sed dicendum, quod circa hoc est triplex positio, quidam dicunt quod corpus nunquam resoluitur usque ad elementa pura, sed manet aliquis modus mixtionis in pulueribus, & retinet illi hereditariam rogenitatem, & manet inclinatio aliqua ad animam, quæ præfuit ibi, eo quod in illis partibus manet aliquis supra naturam elementalem, & per illam est inclinatio ad animam. Sed dicendum, quod non stat in quantum aliter ista positio non fieri resolutionem usque ad elementa. Est enim contra positionem Augustini, ut patet ex dictis. Item experientia repugnat: nam videmus cadauera resolui usque ad pura elementa, per lucas

Elementa
sunt corpora
homogenea.

prima op
no de cor
pore re

cessivas resolutiones. Itē repugnat rationi, quia omnia composita ex cōtrarijs possibile est resolui in ea, ex quibus componuntur.

Secunda positio est, q̄ illæ partes corporis humani, quæ per resolutionem eius efficiuntur partes aliarum rerum retinent plus de luce, quàm cæteræ partes earundem rerum, eo q̄ fuerunt illæ aliquando vnitæ animæ humanæ, & ex hoc habent inclinationem quandam ad animam.

Sed hoc falsum, & friuolum est, quia partes cuiuslibet elementi sunt eiusdem naturæ, & ideo habent æqualitatem lucis, vel obscuritatis: quia non est ibi mixtio aliqua, sed retinetur pura homogeneitas.

Tertia autem positio est vera, sc̄p̄ in cineribus illis nulla est naturaliter inclinatio ad animam, quia sicut in elementi puris nulla est inclinatio naturalis ad animam, ita in illis cineribus, cum sint resoluti vsque ad pura elementa.

Sed dicendum, q̄ habēt illi cineres inclinationem ad animam illam determinatē, quæ præfuit in carne. Et hoc ex ordine diuinæ prouidentia, qui statuit, vt illi cineres rursus iungantur animæ, & ista inclinatio potest dici potentia obediēcialis. sunt enim quædam potentia ad aliquid obediēcialiter, & non naturaliter, sicut aurum est in potentia obediēciali ad esse arborem statim, scilicet, non transeundo per formas medias, & alterationes, sc̄p̄ Deus potest hoc facere, sed non est in potentia naturali, quia non potest naturale agens de auro facere arborem non transeundo per formas substantiales medias, & tamen ista inclinatio ex diuina prouidentia dicit aliquid plusquàm potentiam obediēcialem, cum potentia dicat posse recipere, sed non potest aliquam exigentiam ad habendum. Inclinatio autem dicit exigentiam ad habendum, sed quia est inclinatio ex diuina prouidentia, non est exigentia ex parte naturæ, sed solum, quia Deus sic instituit.

Ad primam rationem dicendum, q̄ licet pulueres illi nullam naturalem inclinationem habeant ad hanc animam, vel ad aliam, habent tamen inclinationem ex diuina prouidentia, & ex illa fit, vt ad hanc animam determinatē inclinentur, quæ præfuerat in corpore, & non ad aliam, & iō nō pōt cinis ille vniri alteri aīe, & iō necesse erit resurgere eosdem hoīes, q̄ prius fuerant cum redeāt eadem corpora ad easdem animas.

Ad secundum dicendū, q̄ quandiu corpus, & aīa illi nullam naturalem inclinationem habeant ad hanc animam, vel ad aliam, magis dependet corpus ab aīa, q̄ aīa a corpore propter rationem dictam, & n̄ qñ sunt separata hēt aīa aliquā dependentiā ad corpus, & corpora nullā dēpendentiā habet ad aīam, & iō aīa separata adhuc hēt quendā naturālē appetitum administrandi corpus, ipsum vero corpus separatū ab anima nullam hēt naturālē inclinationē, vel dependentiam ad animā. Ratio diuersitatis est, q̄ anima siue in corpore, siue extra corpus manēs semper retinet esse humanū, quia illa nō perdit esse, & iō quā habitudinem habet in toto ad corpus, talem retinet qñ separata est. Corpus autē qñ coniunctū est hēt esse humanum per actū nē participationē ab aīa factā, cū autē separatū est non retinet esse humanū, sed transit ad esse illius speciei, cuius forma informat, iō nō pōt seruari inclinatio naturalis in illo ad animā, q̄ inclinatio naturalis est p̄ esse naturale, sed corpus separatū nihil retinet de esse humano, iō nō pōt in cineribus eius manere inclinatio ad aīam naturā, sed solū ex Dei prouidentia.

Ad tertiū dicendū, q̄ in corpore non sunt vitia, & multo fortius in cineribus soluti corporis, sed dicunt ibi esse, inquantum isti cineres ex diuina prouidentia habent ordinem ad hoc, q̄ ex eis reparetur aliquñ corpus, quod cū fuerit coniunctū aīæ cruciabitur pro vi-

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

tijs, quæ homo in adolescentia sua commisit, & generaliter pro omnibus: vnde dormiant vitia cum corpore, & cineribus mortuorum, inquantum propter mortem, & incinerationem corporis non desinunt cineres illi habere habitudinem ad hoc, quod reformetur corpus ex eis, & in illo sit pœna pro vitijs.

An in resurrectione anima resumat idem corpus numero, quod prius habuit. Quæst. CCXXXVII.

QUÆRITUR, an in resurrectione anima resumat idem corpus numero, quod prius habuit. Aliq dicunt, q̄ non: quia 1. Corint. 15. cap. dī: Non corpus quod futurū est seminas, s̄m nudum granū, sed Apostolus cōparat ibi mortē seminationi, & resurrectionē pullulationi: ergo innuit, q̄ non erit idem corpus, quod p̄ mortem deponitur, & resumitur per resurrectionem, & ita non erit idem corpus numero. Secundo, q̄ cuilibet formæ aptatur materia s̄m suā conditionē, & cuilibet agentī instrumentū s̄m suā conditionem, sed corpus cōparatur ad animā, sicut materia ad formā, & sicut instrumentū ad agens, quia aīa iuxta Arist. vnit corpori, vt forma, & motor, & perfectio: aū ergo aīa totaliter transferat̄ in cēlestē vitā per resurrectionē, cui viuendo p̄fectē inhæsit in mundo: vel deprimetur ad brutalem conditionem, si in mundo manens in corpore brutaliter conuersata est: videtur, quod non resumet idem corpus numero, neque etiam eiusdem speciei, id est, humanum sed vel brutale, vel cōeleste.

Tertio, quia corpus humanum post mortē resoluatur vsq; ad elementa, vt dictū est supra, & p̄ced. q. illæ aūt partes elementorū, quæ de corpore humano resolutæ fuerunt, non conueniunt cum corpore humano, quod fuit resolutum in eas, nisi in materia prima, & isto modo omnes partes elementorum conueniunt cum illo corpore, & tamen si ex alijs partibus elementorum formaretur corpus, non diceretur esse idem corpus, quod prius, ergo & si formetur ex eis dē, quæ prius fuerunt, non erit idem corpus numero.

Quarto, quia impossibile est esse idem numero, cuius partes essentielles non sunt eedē numero, sed alię, sed forma mixti, quæ est pars essentialis corporis humani, velut forma eius non poterit esse eadem in resurrectione, quia non poterit eadem resumī: ergo nō resumetur idem corpus numero. Patet antecedens, quia illud quod totaliter cedit in non ens non potest redire idem numero, quia non pōt esse idem numero, cuius esse est diuersum, sed eē interruptum, quod est actus entis est diuersum, sicut quilibet actus, quando interruptitur non est idem, qui prius, sed forma mixtionis cecidit penitus in non ens per mortem, cū sit forma corporalis, similiter qualitates contrarię, ex quibus fit mixtio cedunt in non ens: ergo non poterit redire eadem forma mixtionis numero, & consequenter neque idem corpus mixtum numero.

Dicendum, q̄ idem corpus numero erit, quod in resurrectione resumetur, quia Iob 19. cap. dicitur: Et in carne mea videbo Deum Saluatorem meum. Et loquitur de visione post resurrectionem, cum dicatur ibidē in nouissimo die de terra surrecturus sum: ergo idem corpus numero resumetur, cum sit eadem caro. Secundo quia, vt dicit Damascē. resurrectio est eius, quod cecidit iterata resurrectio, sed per mortem cecidit corpus, quia resolutum est: ergo idē resumetur. Tertio, quia resurrectio est, vt idē homo qui præfuit redeat, sed non rediret idem si corpus non rediret, cum sit pars essentialis hominis: ergo rediret idē corpus. Circa quod sciendū, q̄ ad resurrectionē oportet aīam redire ad corpus, & redire ad id, qđ prius,

prius, & tamen in hoc errauerunt aliqui Philosophi: errauerunt etiam aliqui hæretici. Licet enim Philosophi, vt communiter non concedant animas semel solutas ad corpora aliqua postea redire, aliqui tamen, vt Pythagorici, concesserunt.

Penes duo
errant Py-
thagorici
de reditu
& transitu
animarum.

Sed in isto reditu errauerunt circa duo. Primo circa modum reditus. Dicebant enim animas rursus vniri corporibus per modum generationis naturaliter, s. q. qñ erat corpus aliquod ad suscipiendā animā, q. erat completè organizatum, anima, quæ semel a corpore soluta fuerat, vniebatur illi corpori. Secundo errabāt quantum ad corpus, cui coniungebāt anima. Nā non dicebāt coniungi aliquā animā eidē corpori, quod per mortē depositum erat, sed alteri corpori, quod erat aliquā idem specie, & aliquā diuersum. Trānsibat enim anima ad corpus diuersum specie, vt cū transiret aliquā ad corpora brutorum, & hoc fieri dicebant cū aīa in corpore manens præter rōnis ordinē vitā duxerat bestialem, & iō speciei animalīū corpus aliquod intrabat cuius mores manēdo in corpore tenuerat. vnde trānsibat in corpus canis, vel porci propter luxuriā, & voracitatem, in corpus leonis propter rapinam, & violentiā, in corpus vulpis propter fraudes: & ira de ceteris virijs. Ad corpus autē eiusdem speciei humanæ, s. redibat qñ bene, & iuste aīa in corpore manens vixerat. Nā tunc aliqua fœlicitate fruebatur separata a corpore existens, & post aliqua tēpora rursus ad corpus redibat humanū, sed non ad primū. Quod enim animæ redirent ad corpora tam hominū, q. omnium pecorum fuit positio Pythagoræ Philosophi. dixit enim aīas esse immortales, & semp manere in corporibus, & quia aīam extra corpus existentē arbitrabāt, velut mortuā propter non informare aliqd dicebat, q. mox vt aīa humana soluebāt de corpore, intrabat in aliud corpus, siue hoīs, siue pecoris, quodcunq; aptius inueniret, s. q. nō esset adhuc aīatū, & esset dispositū ad aīationē. Et hoc modo dicebat aīas nunq. esse extra corpora, neq; reperiri apud inferos, aut Elisios campos, vel alia loca beatitudinis, sicut Poetæ finxerunt. Dixit autē sic fuisse de aīa sua, quæ prius fuit cuiusdā Troiani, q. dicebāt Euphorbus, & occisus est in bello Troiano a Menelao Rege, marito Helenæ, & deinde fuit aīa illa in quodā Cigno, & postea in quodā Pauone, & deinde in Homero, & postea in Pythagora: & post tempora aliqua dixit Ennius Poeta fuisse in eo aīam illā, vt sibi sapientiā omnē ascriberet. sic refert Ouidius 15. Metamorphose: ex persona Pythagoræ, de cuius doctrina ibi multa ponit, scilicet,

*O genus Attonitum gelidæ formidine mortis,
Quid Stygia, quid numina vana timetis?
Materiem vatū falsique pericula mundi?
Morte carent animæ, semperque priore relicta
Sede, nouis habitant domibus, manentque receptæ.
Ipse ego nam memini Troianæ tempore belli,
Panthoides, Euphorbus eram, cui pectore quondam
Hæsit in aduerso hastæ minoris Atridæ.*

Idest, Menelai filij Atræi. Et vocatur minor Atrides, quia frater eius Agamemnon erat etiam Atrides, id est, filius Atræi, & erat maior, & ideo ipse erat minor Atrides. De hoc etiam dicit Perseus in Satyra 4. loquens contra Ennium Poetam, scilicet,

*Cor iubet hoc Ennij postquā deſertuit eſſe,
Meonides quintus, pauone ex Pythagoreo.*

Idest, Ennius asseruit se Meonidem, id est, Homerū. Sic enim ille vocatur. Et hoc quia accepit animam illius quinto loco computando Pauonem, Cignum, & Homerum, & Pythagoram, & postea ipsum.

Quare Py-
thago. fru-
galitatem
securus est.

Et ista fuit causa quare Pythagoras secutus est frugalitatem, neque manducans carnes, neque pisces, & ad hoc omnes homines inuitauit sub specie pietatis

asserens impietatem, & sacrilegium esse animalium carnibus vesci, eo q. cum animæ iuxta eius positionē transirent per corpora, poterat aīa patris mei transire ad brutum aliquod, siue terrestre, volatile, vel aquaticum, & si quis occideret illa ad vescendū, videbatur occidere patrem suum, quia ibi erat aīa patris sui, & etiā manducabat carnes patris sui, quod nefas erat. Et ob hoc multū arguebat totū genus humanum, q. carnibus vesceretur, ipse autē sola olera, & fruges manducabat, & iō frugalitatem secutus fuisse dī. Hoc enim & similia Pythagoras de reditu, & transitu aīarum per corpora asseruit, sed q. aīæ quædā redirent ad corpora brutorū, quia eorum mores fuerunt imitata, & redirent ad corpora humana, si rationabiliter in corpore vixerant, non est Pythagoricum, sed maxime Poeticum, & aliorum non attendentiū ad solā naturā, sed ad scientiā Ethicā. Quod autē aīæ, quæ hic laudabiliter in corporibus manserant, prius fruerentur quadā felicitate, q. redirent in corpora, & post multos annos redirent poeticum est, & partim Platonicū. Sic enim Virg. describit 6. Aeneidos multa de hoc ponens circa aīas existentes in campis Elisijs, s. q. post mille annos incipiant desiderare redire in corpora, & tunc redeant immemores malorum, quæ in corporibus tolerauerunt, & locum dignitatis Elisiorum camporū. Et ista obliuio inducitur in animas bibito humore Lethei fluminis, ad quod flumen Deus illas deducit, & multa huiusmodi, quæ vulgata sunt.

Sed ista positio de tali reditu aīarum est multū erronea propter duas radices. Inciderunt enim isti in hunc errorem. Primo, quia non putabant vniri animā essentialiter corpori dando esse, sicut vnitur forma materiæ, sed accidentaliter, sicut motor mobili, & vt homo vestimento. Secundo, quia non ponebant differre intellectum a sensu, nisi accidentaliter, & quasi per magis, & minus, & non secundum speciem, & naturam.

De primo patet, quia si putarent animam esse formam corporis, & dare ei esse secundum naturam, & speciem, non ponerent præexistere animam ante corpus, sed forma, vel educitur de potentia materiæ, vel ab extra inducitur, vt solus intellectus, sed non præcedit. Secundo, quia formæ substantiales exigunt dispositiones varias in materia, ita q. impossibile est vnā formam substantialem manere sub tanta est diuinitas dispositionum quanta est multitudo formarum substantialium, vt ostensum est supra, & tamen isti ponebant posse intrare animā in corpus cuiuscunq. dispositionis, ideo necesse est, q. ponerent animā solum, vt motorem. Nam si formaliter esset vnita requireret solum vnā dispositionem, sicut ipsa est determinata forma, sed motoris ad mobile nō requiritur tanta determinatio, & ita multis corporibus poterat vniri, vt motor, sed non vt forma. Tertio, quia si vniretur, vt forma daret esse, & quia forma ipsa, quæ est anima est vnus determinatæ naturæ non potest dare, nisi vnicum esse specificum, s. humanum; cor- pori vniretur, oportere q. daret illi esse humanum, quia vniebatur sibi formaliter, & ita non est verum, quod trāsmigraret per corpora brutorum, & auium, & piscium, quia mox vt intraret in aliquod corpus, esset illud humanum per vnionem formalem animæ, & compositum inde resultans esset homo, & ita nunquā posset anima humana esse, nisi in corpore humano, & tamen isti concedebāt verē animā transire in corpora bestiarum, & esse bestiam aliquid quod haberet animam humanam: ergo non ponebant animam esse formam, vel non vniri illis corpo- ribus.

ibus, ut formam materiæ, sed ut motorem mobili. De secundo, patet, quia ponebant animam intellectivam non differre a sensu secundum naturam, sed solum accidentaliter, scilicet, quod eadem natura, vel forma, aut vis esset sensitiva, & intellectiva, sed quando esset ista vis in corporibus ind dispositis, & male complexionis exerceret pauciores, & minus perfectas operationes, & quando esset in corporibus melioris complexionis exerceret plures operationes, & quia corpus humanum inter omnia corpora animalium est optime complexionis, potest vis illa sensitiva habere plures operationes, & sic per illam vim homo intelligit propter bonitatem complexionis, quod in brutis non accidit, & hoc rursus non posset esse, nisi sentire, & intelligere essent actus eiusdem speciei. Nam per eandem potentiam impossibile est exercere actus diversarum specierum, sicut per visum non potest quis audire, & videre: ideo putabant nihil plus sentire, & intelligere, quam multum videre, & minus videre, quæ gradualiter differunt, & non secundum speciem. Et hoc modo bene poterat anima humana esse in corporibus bestiarum, & non haberet imperfectionem complexionis, & cum rursus de bestiis transiret ad hominem habebat actum intelligendi, quem nunquam habuerat dum esset in pecore.

Sed istæ duæ radices, ex quibus sequitur positio Pythagorica, & quibus stantibus illa convenienter statueretur, false sunt, & destruit illas Arist. Nam animam non vni, ut motorem solum mobili tam contra Platonem, quam contra Pythagoram probat Aristot. 1. de Anima, sed quod vniatur, ut forma, & enelechia, scilicet, actus informans, ut patet ex 2. de Anima. quod autem intellectus differat a sensu non solum accidentaliter, sed essentialiter ostendit Aristot. 3. de Anima. Ideo non est in his probationibus insistendum. Non igitur potest anima humana redire ad corpora alia taliter qualiter præcedentes locuti sunt.

Quod autem posuerint istum reditum fieri per viam generationis, id est, ad corpus organizatum, & dispositum naturaliter ad recipiendum animam fuit propter duo. Primum, quia non intendebant ipsi reducere animam ad corpus, in quo prius fuerat, sed ad aliud, & aliud. Nam si ad illud redire deberet, non rediret per viam generationis, quia non generabatur rursus idem corpus, quod semel fuerat corruptum, & resolutum, sed alia generabatur, ideo melius erat poni, quod redibat ad corpora disposita per viam generationis, quam ad alia, & nos quoque idem ponemus si putaremus posse vni animam alteri corpori, quam ei, in quo fuit. Nam facilius erat poni quod vniatur corpori per naturam disposito, quam astruere aliquid supra naturam.

Secundo, quia isti cum vix naturalia cognoscerent non poterant supernaturalia inuenire, & tamē idem corpus, vel aliud fieri aptum ad suscipiendum animam humanam, & non per viam generationis excedit potestatem naturæ, ideo neque putauerunt esse possibilem, neque intellexerunt alium modum, quo anima rediret ad corpora, nisi formando corpus per viam generationis: unde si possibile esset vni animam alteri corpori quam ei, in quo præfuit satis convenienter fieret, quod illud formaretur per viam generationis.

Alii autem quidam hæretici circa reditum ad corpora errauerunt dicentes animas exutas humanis corporibus vni postea corporibus celestibus, id est, de natura celesti, aut ventis, id est, de aere formatis, sicut tenebat quidam Patriarcha Constantinopolitanus, ut ostendit Greg. in Moralibus super illo verbo. In carne mea vivam.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A. Debo Deum Saluatorem. Nam eadem rationes, quæ militant contra Pythagoricos, & Platonicos militant et contra istos hæreticos. Cum enim anima sit forma substantialis, exigit determinatas dispositiones in corpore, cui vnitur, & tñ in corpore celesti non potest esse eadem dispositio, quæ in corpore humano, quia corpus humanum est mixtum in gradu certo mixtionis, & illa mixtio reditur ex certo modo se habendi qualitatum inter se, sed in corpore celesti non sunt qualitates facientes mixtionem, ideo non potest esse illud corpus vnitum animæ humanæ.

Secundo, quia neque corpori aereo hoc competit: tum quia aer est corpus simplex cum sit elementum, corpus autem humanum mixtum est: tum quia etiam si aer esset mixtum corpus quemadmodum sunt vapores, & exhalationes adhuc non posset informari aia humana, quia illa exigit corpus debite densitatis qualis non est in aere, neque in vaporibus quantumcunque densatis, ideo non potest anima tali corpori vni.

Tertio, quia et si tali corpori vniatur non pertineret ad resurrectionem, quia in resurrectione debent esse iidem homines, qui prius: quia aliter non vocatur resurrectio, & tamen si non est idem corpus non est idem homo. ergo non assument animæ corpora celestia, neque aerea, sed illa eadem, quæ prius habuerunt.

Ad primum dicendum, quod inter pullulationem ad seminationem, & mortem ad resurrectionem non est penitus similitudo, sed aliquo modo, & quantum ad id, in quo manet similitudo comparantur. Granum enim seminatur, & granum nascitur, & tñ granum quod nascitur non est idem numero cum eo quod seminatur, cum ex vno nascatur multa grana, & interdum multæ spicæ. Etiam non est eodem modo se habens, quia granum, quod nascitur prodit cum folliculis, & granum quod seminatum est folliculos non habebat. In resurrectione autem, & morte est minor dissimilitudo, quia idem corpus numero est, quod per mortem cadit, & per resurrectionem surgit, & tamen non est eodem modo se habens, quia quod moritur est corruptibile, quod resurgit est incorruptibile. Cum autem arguitur de similitudine. Dicendum, quod non est similitudo per omnia, & ideo licet non sit idem granum in seminatione, & pullulatione est idem corpus in morte, & resurrectione.

Ad secundum dicendum, quod qualis est anima in resurrectione, tale corpus aptatur ei, ut sit conveniens instrumentum, & materia, & tamen inter animam resurgentis hominis, & hic viventis non est differentia essentialis, sed accidentalis, id est, neque inter corpus, quod est vivens, & resurgens, erit differentia essentialis, & tñ si differret numero corpus resurgens a corpore, quod hic fuit, esset differentia essentialis, id est, non est aliud corpus numero: aia enim resurgens, & quæ hic fuit eadem numero est, sed differt accidentaliter, id est, quia hic non erat gloriosa, sed misera: in resurrectione est gloriosa. Vel accipiendo generaliter, quantum ad omnes animas qualibet anima resurgentis hominis habet aliquod dominium super corpus, quod hic non habuit, ideo & corpus aliter se habebit, quam se habuit hic, sed non erit aliud numero, quia illa est differentia essentialis.

Ad tertium dicendum, quod licet videantur non convenire partes, quæ resolute sunt de corpore, cum ipso corpore, nisi in materia magis conveniunt cum illo, quæ quicquid; alię partes materię. Nam si quicquid; alię partes concurrerent ad constituendum aliquod corpus, non esset idem, quod fuisse prius. Si autem illę eadem partes concurrant, quæ prius fuerunt erit idem corpus. Cum autem obicitur, quod non conveniunt illę partes cum corpore, de quo resolute sunt, nisi in materia prima. Negandum

est, quia cōueniunt in quibusdam dimensionibus indeterminatis, quæ manent in materia illa, & manserunt in corpore, dum esset idem, & non sunt illæ eadem dimensiones in aliquibus alijs partibus materiæ. Et tamen dicendum, quod etiam si non conuenirent illæ partes cum corpore, nisi in materia, & non in aliquo accidente, aut dimensione, & esset possibile, quod manerent distinctæ partes materiæ sine illis dimensionibus, & quibuscunque alijs accidentibus, adhuc per partes illas concurrentes constitueretur idem corpus numero, quod prius fuit, & per quasque alias partes materiæ non erit idem corpus.

Dimensiones interminatæ, cur sic dicantur.

Circa quod sciendum, quod in materia corrupta omni forma substantiali cuiuscunque speciei manet adhuc dimensiones interminatæ, & vocantur interminatæ, quia non terminant, vel diffiniunt materiam secundum exigentiam formæ alicuius speciei. Nam ut dictum est supra quælibet forma substantialis exigit certas dispositiones in materia ad hoc quod illa educatur de potentia materiæ, vel possit esse in materia, & sine illis impossibile est formam aduenire materiæ, & illis corruptis cessat esse forma in materia, & inter illas dispositiones est quantitas. Nam ad quantitatem, & qualitatem pertinent omnes dispositiones materiæ. Quantitas autem ponit dimensiones materiæ, & tunc sunt quædam dimensiones, quæ specialiter pertinent ad magnitudinem, & figurationem corporis alicuius speciei, vel partium corporis, & illæ sunt terminatæ, & vocantur sic quasi terminantes, quia terminant, & lineant materiam, atque diffiniunt taliter qualiter ad formam alicuius speciei conuenit, dimensiones interminatæ vocantur illæ, quæ non terminant materiam ad magnitudinem, figuram, aut lineationem formæ alicuius speciei, & istæ præcedunt in materia formam omnis speciei: primæ autem nō.

De istis dimensionibus terminatis dicendum, quod corrumpuntur: quia corrupto, composito, vel individuo alicuius speciei, pereunt dimensiones materiæ terminatæ: quia illæ terminabant eam ad formam illius speciei, sicut mortuo homine soluitur cadaver in cineres, & licet tota materia maneat, quæ præexistebat in corpore humano: manifestum est, quod nō manent eadem dimensiones, scilicet, non eadem latitudo, longitudo, & profunditas, quæ sunt dimensiones, neque eadem figuratio, quæ consequitur dimensiones, & ita de alijs corrumpuntur dimensiones terminatæ corrupto individuo. Et hoc est verum, nisi quantum ad species aliquas propinquas, quæ habent aliquod symbolum. Nam symbola manent eadem in genito, & corrupto. 2. de Gener.

De dimensionibus interminatis quod remaneant incorrupto.

De dimensionibus interminatis dicendum, quod ante aduentum formæ sunt in materia, & corrupta forma, vel individuo manent in materia. Et patet primo, quod ante aduentum cuiuscunque formæ est in materia dimensio interminata. Quælibet enim forma exigit in materia aliquam dispositionem. Etiam formæ elementorum, quæ sunt primæ formæ materiales, ante quas nulla est in materia, & ideo sola elementa sunt corpora simplicia: nulla autem forma potest esse sub indivisibili, & ita materia ad hoc, quod formam recipiat præhabet necessario quandam extensionem, sed ista extensio non provenit ex materia cum extensio pertineat ad quantitatem, quæ est extra naturam materiæ, ideo ante receptionem cuiuslibet formæ elementalis præintelligitur materia habens extensionem quandam, & illa pertinet ad quantitatem. Est ergo quantitas in materia ante omnem formam substantialem, & quia quantitas facit dimensionem, ideo in materia ante omnem formam præ-

Existunt dimensiones, & istas vocamus interminatas, quia non limitant materiam ad formam determinatam alicuius speciei, sed conueniunt cuilibet speciei, ideo ante omnem formam præexistunt in materia dimensiones interminatæ.

Est autem dicendum, quod præexistunt secundum intellectum, & hoc est, quia præintelliguntur materiæ. Et patet, quia si realiter præexisterent ad omnem formam substantialem, daretur aliquod tempus, in quo materia nullam formam substantialem haberet, & præexisteret sub dimensionibus. Essent enim duo inconuenientia. Primum, quia materia est pura potentia, & ideo impossibile est, quod sit actu nisi per actum. Actus vero est forma substantialis, quia accidens nō potest dare esse actu, ideo necesse est, quod quandoque existit actu materia, quod sit informata aliqua forma substantiali. Secundum, quia quantitas est accidens, & non potest inueniri naturaliter sine subiecto, sed subiectum quantitatis est corpus de genere substantiæ: ergo sine illo non erit, sed materia non est corpus de genere substantiæ, quia materia non est corpus de genere substantiæ, quia materia est pars, & principium: corpus autem est genus, & dicitur conceptum compositum, & ponitur per se in puncto substantiæ. Materia autem non est species, neque genus, neque individuum, sed est principium, & ideo per reductionem ponitur in puncto substantiæ, & ita non poterit realiter dimensio aliqua interminata esse in materia ante omnem formam, sed est secundum intellectum, scilicet, quod si posset materia esse aliquando ante receptionem omnis formæ, haberet dimensiones interminatas. Etiam quia omne quod naturaliter præcedit ad aliud, licet non præcedat tempore, præintelligitur illi cum aliquo modo præcedat, & tamen ad receptionem cuiuslibet formæ substantialis oportet materiam esse dispositam, & principia, vel prima dispositio secundum originem est quantitas: ergo præintelligitur dimensio in materia ante omnem formam substantialem.

Dicendum etiam, quod istæ dimensiones interminatæ manent post corruptionem formæ, quia illud quod præcedit formam, potest manere corrupta forma: quia corrupto posteriori potest manere quod prius est, & tamen dimensiones interminatæ præintelliguntur materiæ ante omnem formam, ut dicit Commentator. 1. Phy. & in lib. de Substantia orbis. Et ut dictum est supra: ideo corrupta forma poterit manere dimensio interminata. Quod enim posterior est aliqd. oportet quod corrumpatur corrupto eo, quod prior est, sed nō e contra. Sed tunc dicitur, quod hoc modo dimensiones terminatæ manebunt, vel manere poterunt corrupta forma, quia dimensiones determinatæ speciei, & ideo materia dēt eē prius disposita secundum illam dispositionem, quæ introducat formam: ergo corrupta forma manebunt dimensiones terminatæ. Dicitur potest vno modo, quod licet omnes dispositiones necessario requirantur ad introductionem alicuius formæ, tamen non possunt partim tempore partim natura, tamen non possunt manere omnes corrupta forma, quia forma est de natura illarum dispositionum, & parum differt forma secundum naturam ab ultima dispositione materiæ, quæ est necessitas ad illam formam, & ideo cum sint quasi eiusdem generis, necesse est, quod corrupta forma pereat ultima dispositio, quia si non periret ultima dispositio, necesse erat formam eandem redire: quia dispositio illa non educit formam de potentia materiæ, & quod plus est, quia cum maneret eadem dispositio ultima numero, necesse erat redire eandem formam numero, quæ perierat, quod videtur simpliciter.

Quo intelligitur dimensiones interminatas materiam existunt.

simpliciter impossibile. Et ob hoc non potest corrumpi forma manente vltima dispositione: immo talis est ordo naturæ in corrupendo, scilicet, quod corrumpatur illa vltima dispositio prius, & forma consequenter. Et ratio est, quia corruptio fit ex actione contrarietatis: forma autem substantialis non habet contrarietatem, ideo non corrumpitur directe, sed id, quod directe corrumpitur, prius corrumpitur ante formam, & ita non potest manere ante formam, & quod dicitur de vltima, idem est de qualibet alia si sit propria speciei. Necesse est enim illam corrumpi ante corruptionem formæ. Secus autem de dispositionibus, quæ non sunt propriæ: quia illæ possunt manere corrupta forma, sicut sunt symbola, quæ manent in genito, & corrupto: & quia dimensiones pertinent ad formam speciei non manent corrupta forma, nisi introducantur consequenter alia forma, cui illæ dimensiones non repugnent.

Secundo potest dici, quod dimensiones terminatæ manere possent in materia corrupta forma, si posset manere materia sine forma: & tamen statim forma perditur intro ducitur alterius speciei forma, ut nūquam maneat materia sine forma, & quia quælibet forma exigit proprias dispositiones, de quibus sunt dimensiones terminatæ, & quia forte dimensiones terminatæ, quæ præexistebant, repugnant formæ intro ducendæ, necesse est corrumpi dimensiones terminatæ, & ita generaliter dictum est, quod corrupta forma, non manent in materia dimensiones terminatæ. Secus autem est de interminatis dimensionibus: quia illæ non sunt de natura alicuius formæ, ideo non corrumpuntur corrupta aliqua forma. Item non repugnant alicui formæ, ideo non pereunt corrupta aliqua, vel adueniente aliqua. Nam dimensiones terminatæ, quæ sunt propriæ alicuius formæ magis pertinent propter aduentum alicuius formæ, cui repugnant, quàm propter corruptionem formæ præcedentis, cui conveniebant, & tamen dimensiones interminatæ non repugnant alicui formæ, cum nulli specialiter conveniant: ergo non corrumpuntur propter aduentum alicuius formæ.

Sed obijciatur, quod rationes præcedentes non ostendunt, quod manere oporteat dimensiones interminatas in materia, sed quod manere possint, cum non sit necesse eas corrumpi corrupta forma.

Dicendum, quod etiam oportet manere illas corrupta forma, & non possunt vllatenus corrumpi. Primo, quia corrupta vna forma materiæ oportet introduci alia, quia non potest manere materia sine forma, sed ad quamlibet formam præexigitur materia disposita, cuius dispositio est quantitas: ergo oportet manere dimensiones in materia. Nam si illæ non manerent non posset forma aliqua introduci, cum non esset dispositio, & reciperetur forma sub indivisiibili. Quod non est possibile, quia omnes formæ specierum exigunt determinatam magnitudinem ad hoc, quod possint manere in materia: ergo a fortiori requiritur dimensio interminata, & ita non poterit corrumpi dimensio interminata corrupta forma, quia aliàs statim cessaret tota generatio, & desineret esse illa pars materiæ non subintroducta aliqua forma substantiali.

Secundo, quia omne quod corrumpitur, habet contrarium, vel consistit per contrarietatem. Quod autem nullum contrarietatem habet non potest corrumpi. Qualitates enim actiue, & passiue ideo corrumpuntur, quia directe habent contrarietatem: formæ autem substantiales, & composita non habent contrarium, ideo non corrumpuntur directe, & tamen consistunt per contrarietatem, scilicet, quia forma substantialis exigit quandam dispositionem in materia, quæ dispositio est ex rebus habentibus

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

A contrarietatem, ideo illis directe pereuntibus corrumpitur forma. Sic est de composito: illud enim non habet contrarietatem, quia non est qualitas, & tamen constat ex contrariis si est mixtum, vel habet aliquid, cui aliud est contrarium, sicut elementa, quæ non sunt ex contrariis, sed qualitates vnius sunt contrarie qualitatibus alterius, & ideo propter istam contrarietatem corrumpitur compositum quodlibet, dimensiones enim terminatæ corrumpuntur, quia licet illæ non habeant aliquod contrarium actiuum, habent tamen vel præsupponunt id, quod contrarietatem habet. Nam dimensio terminata non est nisi corporis naturalis, & tamen quodlibet corpus naturale est constans ex contrariis, sicut mixta, vel habens aliquid, cui aliud est contrarium, sicut elementa, quæ sunt corpora simplicia, & omne tale est corruptibile: ergo omnis dimensio terminata est corruptibilis, & hoc est verum in rebus generabilibus, & corruptibilibus, quod dicitur propter corpora celestia, quia sicut illa non corrumpuntur, ita neque aliquid illorum corrumpitur. Dimensiones autem interminatæ non possunt corrumpi, quia illæ non habent contrarium actiuum, quia sunt quantitas, neque enim præsupponunt contrarietatem, eo quod illæ non sunt alicuius mixti, neque compositi, sed præintelliguntur materiæ in existere ante aduentum omnis formæ, ideo non habent contrarietatem aliquam directe, neque indirecte, & consequenter non possunt corrumpi.

C Tertio, & præcipue, quia omnis corruptio fit a contrarietate, & ideo omne illud quod neque contrarietatem habet, neque præcedit illud contrarietas in eo, in quo est, erit incorruptibile. Nam sicut vnum contrarium directe corrumpit alterum, ita consequenter corrumpitur quicquid fundatur super contrarietatem. Non fundatur autem aliquid super altero, nisi sit posterius eo, & ideo omne, quod est posterius contrarietate in subiecto, vel toto habente in se contrarietatem, vel cui aliquid est contrarium ad ea, quæ ipsum habet, est corruptibile. Siquid autem sit in subiecto, vel toto habente intra se contrarietatem, vel cuius aliquid cui qualitari alia alterius entis sit contraria, & sit prius illa contrarietate, non poterit corrumpi per illam contrarietatem.

D De primo patet, ut frigiditas est corruptibilis, quia habet contrarietatem, & forma mixti, quia est in toto aliquo, & est posterior contrarietate. Nam forma mixti resultat ex mixtione. Est autem mixtio qualitatum primarum ad certum gradum concurrentium, secundum aliquam harmoniam, & ideo pereuntibus illis qualitatibus, vel harmonia earum, peribit forma mixti, quæ fundatur super illa harmonia.

Mixtio quod sit.

E De secundo patet, ut in dimensionibus interminatis. Nam illæ sunt in quolibet mixto, & composito: & tamen præcedunt omnem contrarietatem, ideo non possunt perire per contrarietatem. Nam licet qualitas, & quantitas sint dispositiones materiæ, respectu cuiuslibet formæ substantialis, & qualitates illæ sunt actiue, & passiue, & illæ præcedunt in materia, scilicet, ipsæ, vel aliquæ earum ad omnem formam elementari, tamen quantitas præintelligitur naturaliter inesse materiæ ante omnem qualitatem, & hoc quia qualitates, in quibus est contrarietas sunt actiue, & actio non est nisi per contactum. 2. de Gener. Contactus autem non fit, nisi per quantitatem, ideo ad omnem qualitatem præintelligitur naturaliter quantitas, velut fundamentum eius intelligendo de materialibus, & ita prior est quantitas qualitate. Secundo, quia qualitates quæcunque magis determinant sibi formas substantiales specierum aliarum, quàm absolute conveniant materiæ, ut patet de quatuor primis, quæ sunt fundamentum omnium aliarum. Nam illæ determinant formas elementorum, &

Quantitas qualitate prior.

Quare ma-
te-ia prima
non corrū-
pitur.

Dimensio-
nes inter-
minatę nō
faciunt ma-
teriam esse
propriam
formę ali-
cuius spci.

conueniunt quædam quibusdam elementis, & non alijs. Quantitas autem siue dimensiones interminatę equaliter conueniunt omnibus elementis: ideo prior est dimensio interminata quàm contrarietas, sed quod non fundatur super contrarietatem impossibile est destrui per rationem contrarietatis: ideo non potest dimensio interminata, quæ est prior qualitate, & contrarietate corrumpi per actionem contrarietatis, & ista est causa quare materia prima non corrumpitur, licet corrumpatur forma substantialis, & compositum, quæ sunt magis substantia quàm ipsa materia, scilicet, quia materia prima est prior omni contrarietate, formæ autem substantiales sunt posteriores contrarietate, cum sint in re constante ex contrarijs, & fuit contrarietas ante generationem illarum formarum: ideo illæ corrumpuntur, & composita, & mixta, materia autem prima non corrumpitur, cum sit prior omni contrarietate, & ita dimensio interminata non poterit corrumpi propter præcedere omnem contrarietatem, & ista est causa præcipua.

Considerandum deinde, quod terminatę dimensiones sunt compositorum, & mixtorum, dimensiones interminatę sunt ante compositionem, & mixtionem, & ideo sunt solius materiæ primæ. Primum patet, dimensio terminata est illa, quæ facit materiam esse propriam formæ alicuius speciei, & tamen omnis species talis est compositorum aut mixtorum, cum forma adueniens materiæ saltem facit compositionem, ergo non possunt esse dimensiones terminatę nisi compositorum, & mixtorum prout ad aliquam speciem determinatę pertinent. Secundum patet, quia dimensiones interminatę non faciunt materiam esse propriam alicui formæ alicuius speciei, quia aliās terminarent illam, & diffinirent, cuius contrarium significat nomen, & tamen per mixtionem, & compositionem efficitur materia propria alicui speciei, cum ibi detur esse determinatum per formam substantialem, ergo vel nulla dimensio interminata est, vel præcedit mixtionem, & compositionem, sed nihil præcedit compositionem, & mixtionem nisi materia in se, idest, ut sola est, ergo dimensiones interminatę solius materiæ sunt, & præintelliguntur materiæ in existere ante omnem compositionem, & mixtionem.

Sed tunc dicetur, cum dimensiones interminatę præcedant in materia ante omnem formam substantialem, & corrupta forma etiam maneat, ut dictum est supra, nunquid manebunt manente forma, vel peribunt?

Aliqui dicunt, quod non manent manente forma, quia tunc, aut essent eadem numero dimensiones terminatę, & interminatę, aut non. Primum non stat, quia ex opposito distinguuntur terminatę, & interminatę, & ideo non poterunt esse eadem numero. Item quia terminatę conueniunt compositis, & mixtis, interminatę autem conueniunt soli materiæ ante omnem compositionem, & mixtionem, & tamen dum manet forma est mixtio, vel compositio, ergo non manent dimensiones interminatę, quia si manerent iam pertinerent dimensiones interminatę ad materiam effectam propriam alicui formæ.

Dicendum, quod manent dimensiones interminatę post aduentum formę. Quod patet, primo quia ante formam sunt dimensiones interminatę in materia, ergo si adueniente forma illæ perirent corrumpentur interminatę dimensiones, sed non possunt corrumpi, ut ostensum est supra, eo quod non præcedit eas aliqua contrarietas, ergo necessario manebunt. Secundo patet, quia cum dimensiones inter-

minatę sint ante aduentum formę, & etiam manent corrupta forma, manebunt dum forma manet. Primum patet ex præcedentibus, quia aliter non poterat fieri generatio nisi præintelligeretur in materia dimensiones interminatę. Secundum patet, quia sicut ad generationem formę, quæ fuit prius, fuerunt necessarię dimensiones interminatę, ita cum corrupta una forma, oporteat generari alteram, ad generationem sequentis formę, oportet in materia esse dimensiones interminatę. Quibus suppositis sequitur, quod manent dimensiones eadem interminatę in materia. Nam si non manerent, cum deberet post formam corruptam esse in materia, deberet formam generari non præcedentibus dimensionibus interminatis, & hoc negatum est, maxime, quia generatio terminatur ad formam, quæ est aliquid certum in specie, & non ad interminatum, quales sunt istę dimensiones.

Dicendum igitur, quod de dimensionibus interminatis ita loquimur, sicut de materia prima. Nam ut dictum est supra, dimensiones interminatę sunt ante omnem mixtionem, & compositionem, & quia ante ista, nihil est nisi materia prima, soli materiæ primæ conueniunt istę dimensiones. Sed de materia prima dicimus, quod ipsa nunquam est actu, sed solum habet esse secundum rationem. Nam materia, ut prima est denudata omni forma actuante eam, ut sic autem materia nunquam est, quia non potest existere sine forma: solum ergo est secundum rationem. Et hoc in quantum est materia indeterminata respectu omnis formę, & non determinata ex sua natura potius ad unam quàm ad aliam. Cum ergo quamlibet suscipiat, & ipsa sit subiectum omnis transmutationis, per quam forma acquiritur, oportet præintelligi ipsam ante formam, quam suscipit, sed pro illo priori, in quo sine forma consideratur, vel in quo præcedit, est sine omni forma, ergo eam tunc primam vocamus, idest, ut non suscipitur in ea aliqua forma, neque facta aliqua transmutatio. Et hoc est esse secundum rationem, & non in actu, quia in actu temper habet formam, quam ad aliam. Et hoc est idem dicendum est. Nam illæ solæ materiæ competunt, cum mixtis, & compositis: ideo tant dimensiones terminatę, ut dictum est: ideo non possunt aliter habere esse dimensiones istę quam materia prima, quæ est subiectum, & tamen illa, ut prima nō habet esse in actu, sed solum secundum rationem, ergo & dimensiones istę non habebunt esse actu, sed solum secundum rationem.

Vnde dicendum, quod dimensiones terminatę nunquàm desinunt esse, quia quilibet forma alicuius speciei habet aliquas dimensiones terminatas, & tamen materia semper habet formam aliquam compositionis, vel mixtionis: ergo temper sunt in actu dimensiones terminatę, sed non sunt eadem: quia pereunte forma unius speciei pereunt illæ dimensiones, si sunt propriæ, & succedunt aliæ: ita quod sicut nunquàm est materia sine forma substantiali, nec est unquàm sine dimensionibus terminatis: dimensiones autem interminatę manent simul.

Pro quo dicendum, quod dimensiones interminatę habent esse solum secundum rationem, sicut materia, ut prima solum est secundum rationem: in actu autem manet materia, sed non ut prima, sed ut informata, & actuata ad certum modum: ita & dimensiones non habent esse actu, ut interminatę, sed ut terminatę, iam non ut interminatę, sed ut terminatę.

Secundo dicendum, quod dimensiones interminatę eadem sunt realiter cum dimensionibus terminatis,

terminata
ade sunt.

minatis, sed non secundum rationem. Sicut enim eadem numero est materia prima: & ista materia actuatora per hanc formam: quia alias materia prima nunquam actuaretur, & consequenter non esset, ut principium in natura, & tamen non est eadem secundum rationem: quia materia ut prima non subijcitur alicui formæ, ista autem est actuatora: ita est de dimensionibus: quia actualiter, & realiter sunt eadem cum dimensionibus terminatis, & tamen secundum rationem differunt. Nam dimensiones interminatæ manent actu cum forma cum non gignantur corrupta forma, & tamen quæcunque dimensiones, quæ manent actu, sunt terminatæ, eo quod sunt dimensiones alicuius formæ compositi, vel mixti, cum semper sit aliqua forma in materia: ergo oportet, quod eadem sint realiter terminatæ, vel interminatæ. Distinguntur autem secundum rationem, eo quod terminatæ sunt, prout propriæ alicuius speciei sunt: interminatæ autem vocantur, prout non determinant materiam ad istam, vel ad illam speciem, sed generaliter præexiguntur in materia dimensiones illas esse ad hoc quod introducat formam cuiuslibet speciei.

Sed dicitur si daretur per impossibile, quod dimensiones interminatæ solæ essent actu, quid illæ essent?

Dicendum, quod illæ essent illæ dimensiones, quæ faciunt corpus non determinatum ad certam magnitudinem, neque figuram, scilicet, essent illæ longitudo, latitudo, & profunditas, quæ corpus constituunt, sed non esset illud tantæ, aut tantæ magnitudinis, neque figuræ. Et ratio est, quia ista, quæ præcedunt in materia ad omnem formam compositionis, & mixtionis ex parte quantitatis, dicuntur dimensiones interminatæ. Et tamen quæcunque forma substantialis adueniat materiæ, constituit corpus alicuius speciei, siue mixtum, siue simplex, quod vocamus compositum, & non est mixtum. Et ad constitutionem corporis necessariae sunt longitudo, latitudo, & profunditas, quæ dicunt corpus de genere quantitatis: ergo dimensiones interminatæ hoc ponunt, sed non determinant magnitudinem aliquam certam, neque figuram: quia non est eadem figura, aut magnitudo pro forma cuiuslibet speciei, ideo dimensiones præcedentes ad omnem formam debent esse non certificantes magnitudinem, neque figuram, ut convenire possent cuilibet formæ. Hoc modo apparet quomodo semper maneant actu dimensiones terminatæ, & interminatæ: quia eadem dimensiones, prout habent certam magnitudinem, & figurationem sunt terminatæ: eadem autem quantum ad hoc, quod considerantur sine determinatione illa magnitudinis, & figurationis sunt terminatæ. Nam corrupta forma non manet æqualis magnitudo, & tamen manet magnitudo, in qua servatur longitudo, latitudo, & profunditas. Illud ergo, ut est dispositio ad quamcunque formam suscipiendam, vocatur dimensio interminata.

Ad primum, quod obijciebatur dicendum, quod manent dimensiones interminatæ, & sunt eadem cum terminatis. Et cum dicitur, quod ex opposito distinguuntur, dicendum quod est distinctio solum secundum rationem, & non in re, sicut enim multa sunt eadem re, & distinguuntur ratione.

Ad secundum dicendum, quod accipiendo dimensiones interminatas secundum rationem in quantum distinguuntur a dimensionibus terminatis solum convenientur materiæ primæ propter rationes supra assignatas. Et hoc modo nunquam habent esse actu, licet & materia prima nunquam est actu. Accipiendo autem dimensiones indeterminatas secundum

rem sunt eadem cum dimensionibus terminatis, ut dictum est. Ideo sicut illæ manent actu in mixtis, & compositis, ita & dimensiones interminatæ, omnia autem, quæ diximus de interminatis dimensionibus sunt ad propositum istud, ut possit saluari distinctio in partibus materiæ, & istud est necessarium a principio ad recipiendum formam. Nam formæ corporales coextenduntur, quia pars formæ est in parte materiæ, & non dividitur forma nisi divisione materiæ. Materia autem non dividitur, nisi per dimensiones, quæ sunt quantitatis: ideo ad recipiendum formam præexigitur quantitas in materia, & secundum illam quantitatem distinguitur una pars materiæ ab alia: & non posset aliter esse distinctio.

Nam aut distinguerentur partes materiæ per formam substantialem, aut per ipsammet materiam, aut per quantitatem: non possunt distingui per formam substantialem, cum potius fiat e contrario: quia forma substantialis est una per se, & non habet partes neque dividitur nisi divisione eius, in quo est. Etiam, quia si forma substantiali esset distinctio partium materiæ pereunte forma periret illa distinctio, quod falsum est, vel si a forma adueniente haberet etiam materia distinctionem, non esset talis distinctio, qualis prius fuerat cum contingat formas multum differre, sicut est in formis homogeneorum, & eterogeneorum. Etiam quia quædam formæ sunt inpartibiles, sicut sunt animæ rationales, & tamen forma subiecta illis retinet suam distinctionem. Non possunt etiam distingui partes materiæ per ipsam materiam: quia illud, quod est principium conveniendi non est principium differendi, sed partes materiæ conveniunt in materia: ergo non distinguuntur per materiam. Restat igitur, quod distinguantur per quantitatem, & ab ipsa est principium distinctionis, & divisionis. Nam divisum opponitur unitati cum unum dicat indivisum, & tamen divisio est a quantitate: ergo & indivisio est a quantitate, vel secundum eam dicitur, & ita materia in quantum habet quantitatem habet partes distinctas, scilicet, est pars extra partem. Et si quantitatem non haberent, esset pars in parte, cum non esset aliquid quod faceret unam partem esse extra aliam, & ista quantitas est dimensio interminata, quia dimensiones terminatæ non conveniunt materiæ primæ, sed consequuntur speciem compositi, vel mixti ex determinatione formæ.

Ex hoc autem sequitur, quod partes materiæ semper manent eadem qualitercunque mutantur, quia distinctio sua est per dimensiones, & illæ nunquam pereunt: ergo servatur semper distinctio: materia enim iuxta positiones fidei, quæ sola est vera, habuit principium essendi, & in illo principio dedit ei Deus quantitatem, & formam, vel formas aliquas, & ubicunque fuit materia accepit quantitatem, quia materia ubicunque fuit erat pars corporis: & omne corpus habebat tres dimensiones & per illam quantitatem statim ceperunt partes materiæ esse distinctæ, sed illa quantitas semper mansit in illis, id est, dimensiones eadem, ideo partes materiæ manent semper eadem. Et pater, quia ut ostensum est dimensiones interminatæ non corrumpuntur, & ideo manent semper, sed a principio fuerunt in materia, & postquam materia cepit esse quanta nunquam desijt, quia corrupta una forma succedit alia, & semper manet materia sub aliqua forma, & consequenter sub quantitate, & ita semper manet distinctio in partibus materiæ, & tamen ad servandum identitatem in partibus materiæ cum distinctione non solum debent semper habere quantitatem, vel dimensiones, sed etiam semper easdem dimensiones, quia sicut quantitas dat partibus

partibus materiæ esse partes, & distinctas, ita eadem quantitas dat esse easdem partes. Vnde si accideret variari quantitatem, vel dimensiones, variarentur etiam partes materiæ, ut non essent eadem, quæ prius. Et tamen manent semper eadem dimensiones, non quidem terminatæ, quia istæ variantur secundum formas, sed interminatæ, scilicet, eadem latitudo longitudo, & profunditas, licet non sub eadem figuratone, & magnitudine manent semper, magnitudo autem determinatæ, & figuratio ad dimensiones terminatas pertinent, & ob hoc quantumcunque per crebras mutationes, & resurrectiones aliquid transeat semper manet eadem quantitas in partibus materiæ eius, ut si corpus humani resoluatur in cineres manifestum est, quod omnes partes materiales eius sunt ibi, quia nulla potest perire, cum materia sit incorruptibilis, & omnes illæ manent sub quantitate aliqua, quia si aliqua maneret sine quantitate esset facta indivisibilis, quod falsum est, ergo aut istæ partes acciperunt aliam quantitatem, vel dimensiones, quam prius haberent, aut non, manifestum est, quod non aliam, quia non est possibile totaliter quantitatem corrumpi in aliqua, cum quantitas præcedat in materia ad omnem contrarietatem, & tamen corruptio fit per actionem contrarietatis, ergo manet eadem quantitas, vel dimensiones eadem, ut verius dicatur. Non possunt autem esse eadem dimensiones terminatæ, sunt igitur eadem dimensiones interminatæ. Et per istum modum tot sunt nunc partes materiæ quot fuerunt in principio sæculi, & eadem, scilicet, illa pars, quæ erat a est nunc a, & quæ erat b est nunc b, & siue contingat separari partes, quæ erant coniunctæ, siue coniungi eas, quæ fuerant disiectæ, semper manet cuilibet sua dimensio interminata, & secundum illam distinguitur a quacunque alia parte. contingit autem easdem partes materiæ esse aliquando sub minore quantitate siue dimensione terminatæ, & aliquando sub maiore, & semper manet eadem sua dimensio interminata, sicut manente alicui eadem quantitate numero, contingit accipere maiores dimensiones, & magis extendi, vel sub minoribus effici dimensionibus, sicut fit in rarefactione, & condensatione. Nam quæ condensantur, & rarefiunt, non accipiunt plus de quantitate, neque perdunt, ita & manente eadem dimensione interminata alicui parti materiæ contingit eam fieri sub maiori, & minori dimensione terminata.

Ad tertium. Hoc modo partes hominis ad quamcunque rem transeant, semper manent eadem propter easdem dimensiones interminatas, & sic quantumcunque dissolvatur corpus hominis, & partes eius incipiant esse partes aliarum rerum, poterunt redire omnes illæ partes, & constituere idem corpus materialiter, quod prius. Et ista est possibilitas resurrectionis secundum dimensiones istas interminatas. Nam si non manerent dimensiones interminatæ, non possent esse eadem partes materiæ hominis, cum transiret ad alias res, & consequenter non posset redire idem corpus, quia non est idem totum, nisi sint eadem partes essentielles, & si non esset idem corpus, non esset idem homo, & eadem ratione, & consequenter non esset resurrectio, quia resurrectio est eius quod cecidit iterata resurrectio, & ita sunt multum necessariæ istæ dimensiones interminatæ ad servandum unitatem, & ordinem in rebus, & sine illis erat impossibilis resurrectio.

Ad quartum principale argumentum dicendum, quod idem corpus redit in resurrectione, & omnes partes essentielles eius redeunt. Et cum dicitur de forma corporis mixti est dicendum, quod eadem

forma substantialis corporis, quæ prius erat, redit nunc, quia forma illa non fuit.

Circa quod sciendum, quod hic incidit diversitas multorum: nam quidam ponunt in eodem composito multas formas substantiales, alij autem unicam, quæ est ultima, & completiva. Qui autem ponunt plures asserunt esse aliam formam corporeitatis in homine, & aliam formam mixti quæ sit anima, quæ est completiva, & dat esse rationale. Etiam alij ponunt esse animam sensitivam, per quam est animal, aliam vegetativam, per quam est corpus animatum, & quia omnes istæ secundum eos sunt substantiales oportet, quod sicut ad hoc, quod redeat idem homo debeat redire eadem anima rationalis, ita & debet redire eadem qualibet prædictarum formarum, & ideo istis est difficilius ponere unitatem, & identitatem resurgentium, sed ponere quomodo possint, vel intendant, dicitur magis in duabus sequentibus questionibus. Qui autem ponunt unitatem forme substantialis in eodem composito, facilius defendunt identitatem resurgentium.

In quo sciendum, quod in homine non ponunt isti aliam formam substantialem nisi animam, ista autem manet eadem, & ideo redit eadem. De forma mixti, vel mixtionis dicunt, quod non est forma substantialis, sed accidentalis, & licet non redeat eadem non variatur id, quod est essenziale, scilicet, esse eundem hominem, vel non, & isti recte sentiunt. Dicunt enim, quod sicut qualitas simplex, id est, caliditas, vel frigiditas non est forma substantialis elementi, sed accidens proprium eius, & dispositio eius, per quam materia efficitur propria tali forme, ita forma mixtionis, quæ est qualitas resultans ex qualitatibus simplicibus ad medium venientibus, non est forma substantialis corporis mixti, sed est accidens proprium eius, & dispositio, per quam materia fit necessaria ad formam. Hæc autem vocatur aliquando forma mixti, aliquando forma mixtionis, sed melius dicitur mixtura mixtionis, id est, resultans ex mixtione, forma mixti dicitur, per quam mixtum est, sed mixtum est substantiale est, ergo id per quod mixtum est forma substantialis est, sed potest accipi vnum pro altero, ut dicatur forma mixti, id est, forma non per quam mixtum sit absolute, vel sit ipsum quod substantialiter est, sed forma per quam mixtum est mixtum. Nam esse mixtum non est esse substantialiter, vel esse substantiæ, eo quod omne mixtum sit in aliqua specie substantiæ, eo quod habet aliquid ultra esse mixtum. Corpus autem humanum habet istam formam mixtionis, eo quod in eo concurrunt quatuor qualitates ad medium, & resultat quedam qualitas secunda, secundum quam materia efficitur disposita ad recipiendum animam rationalem, quam aliter non posset recipere, & ultra illam formam mixtionis non habet aliquam formam substantialem, nisi animam rationalem, quia si haberet aliam formam substantialem priorem illi daret illa esse substantiale, & sic per eam constitueretur materia in genere substantiæ, & ita quando adveniret anima iam adveniret corpori constituto in genere substantiæ, & sic comparatio animæ ad corpus esset, sicut comparatio formarum artificialium ad suas materias quantum ad hoc, quod constituerentur per illas materię in genere substantiæ. Nam artificialia per materiam, id est, per id, quod sunt ex parte materiæ constituuntur in genere substantiæ, per formas autem artificiales non constituuntur in genere, quia essent in genere qualitatibus, & essentialitatem, quod est falsum. Nam artificialia substantiæ quedam sunt, comparatæ autem artificialium formam

rum ad materias ipsas est per accidens, unde non constituitur aliquid per se ex forma artificiali adueniente, & ex eo quod præexistebat. Ita autem comparatio animæ ad corpus esset accidentalis, non enim facerent corpus, & anima vnum per se. Et iste fuit error antiquorum reprobatus ab Arist. 1. de Anima. Et pertinet ad illos, qui ponebant animam transmutare per corpora, & posse esse in corporibus diuersarum specierum, scilicet, quia non putabant vnum per se reddi ex coniunctione animæ ad corpus. Sequeretur etiam ex hoc, quod corpus humanum, & singule partes eius post separationem animæ retinerent non equiuocè priora nomina. Quod patet, quia si præter animam rationalem est sensitiua, per quam est animal, & vegetatiua, per quam est corpus animatum, & forma corporeitatis, per quam est corpus, diceretur separata anima corpus sensitiuum, & animatum, & oculus, & auris, & cætera nomina manerent sicut prius, sed hoc falsum est, quia ut dicitur 2. de Anima & 4. Meteo. equiuocè dicitur oculus in viuo, & mortuo, ergo non erat ibi anima forma substantialis, nisi anima, & illa dabat solum esse corpori qualecunque illud esset, quo supposito, cum nulla alia forma sit substantialis in homine, & illa maneat eadem post mortem, non erit aliqua forma, quæ cedat in nō ens de formis substantialibus, forma autem mixtionis, quæ erat qualitas secunda resultans ex primis qualitatibus venientibus ad medium, cedit in nō ens, & tamen illa est accidentalis. Variatio autem formarum accidentalium non facit variari esse rei substantialis: ideo idem corpus redire poterit, licet nō sit eadem forma mixtionis, cum sit eadem materia corporis, & eadem forma, scilicet, anima, & etiam erit idem mixtum illud corpus quod prius, licet nō sit eadem forma mixtionis numero, immo etiam si non sit idem gradus mixtionis, qui prius erat.

An resurgat idem homo numero, qui prius fuit.

Quæst.

CCXXXVIII.

QUÆRETUR an resurgat idem homo numero, qui prius fuit.

Aliqui dicunt, quod non quia quæcunque habent substantiam corruptibilem moram, ut dicit Arist. 2. de Gene. non reiterantur eadem numero, sed talis est forma hominis secundum præsentem statum, quia habet substantiam corruptibilem, quæ mouetur, ergo post mutationem, & mortem nō poterit redire idem homo numero.

Secundo quia vbi est alia, & alia humanitas non est idem homo numero. Unde Sortes, & Plato sunt duo homines numero, & non vnus, quia alia est humanitas vniuscuiusque eorum, sed alia est humanitas hominis resurgentis ab humanitate hominis nūc viuientis, ergo non erit idem homo numero. Istud probatur dupliciter, primo quia humanitas, quæ est forma totius non est forma, & substantia, sicut anima, sed solum forma, sed huiusmodi formæ cedunt in nō ens, ergo humanitas, & ita non poterit redire eadem numero cum iteretur. Quod dicitur de substantia, & forma est sensus, quod anima est forma, & substantia, habet enim se forma ad compositionem inquantum informat, anima autem sic facit, quia vniuersa corpori dat esse humanum. Etiam est substantia, quia præter compositionem adhuc anima retinet esse, sed præter compositionem non vocatur forma, & substantia inquantum est: ideo anima est forma, & substantia, talis autem forma potest redire eadem, eo quod præter esse compositionis habet aliud esse, in quo manet, & secundum illud eadem manet. For-

Ama tātum est illa, quæ præter esse compositionis modum nullum habet, & ita solum informat, vel dat esse, sic est de humanitate. Est enim forma hominis, & habet esse dum homo est pereunte homine non est humanitas, & tamen si præter esse formam, quod est esse ad compositionem haberet humanitas esse, maneret in illo corrupto homine, sicut fit de anima, tales autem formæ non possunt redire eodem numero, quando iterantur.

BSecundo quia humanitas resultat ex coniunctione partium, sed non potest resumī eadem cōiunctio, quæ prius fuit, quia iteratio identitati opponitur, cum iteratio importet numerum identitas autem vnitatem, quæ non compatiuntur se, sed in resurrectione iteratur coniunctio, quia partes, quæ coniunctæ erant ante mortem coniunguntur iterum in resurrectione, ergo non est eadem coniunctio, & sic neque eadem humanitas, neque idem homo.

CTertio quantum ad principale, quia idem homo non est plura animalia, sed vnum, ergo si homo resurgens non est idem animal numero cum viuento, non erit idem homo numero, sed videtur, quod non sit idem animal, ergo neque idem homo. Patet hoc, quia animal diffinitur per sensum, ergo vbi non manet idem sensus, non manet animal idem. Diffinitur enim animal per sensum primum, qui est tactus, ut patet 2. de Anima, sed sensus non manent in anima separata, ut quidam dicunt, ergo non possunt idē sensus resumī, & ita homo resurgens non erit in resurrectione idem animal, & ita non erit idem homo.

Quarto quia materia statuæ principalior est in statua quā materia hominis in homine, eo quod totum esse artificiatorum est a materia, per quam reponuntur in genere, esse autem naturalium est per materiam, & formam, ut dicitur 2. Physi. & Commentator 2. de Anima, & tamen soluta statua si ex eodem ere reficiatur non est eadem statua, ergo licet eadem materia hominis redeat, non erit idem homo resurgens,

Dicendum, quod idem homo erit resurgens, & qui nunc est. Dicitur enim Iob 19. cap. quem visurus sum ego ipse, non alius, id est, non existens alius, scilicet, alia persona. Et loquitur de resurrectione, quia dicitur in nouissimo die de terra surrecturus sum, ergo idem erit.

Secundo, quia in hoc est tota ratio resurrectionis, scilicet, ut resurgat idem homo: nam si non esset idē homo, non esset resurrectio, sed magis noua productio, vel creatio, quia esset noua res producta, & tamen resurrectio secundum rationem suam importat idem redire, sic dicit Damascē. quod resurrectio est eius, quod cecidit, iterata resurrectio, sed homo corruit, ergo ipse idem homo redibit. Et Aug. dicit 8. de Trini. quod resurgere est reuiuiscere, est autem reuiuiscere iterum viuere, sed si non esset idem resurgens, non esset iterum viuere, sed de nouo viuere, ergo idem homo resurget.

EIn quo sciendum, quod necessitas ponendi resurrectionem est ex hoc, ut homo consequatur finem suum vltimum, propter quem creatus est, quod in hac vita non potest fieri, neque etiam in vita animæ separatæ, ut ostensum est supra alias inaniter esset homo constitutus si ad finem, ad quem constitutus est, non peruenire posset. Et quia oportet, quod illud idem, quod propter finem factum est perueniat ad finem, ne ipsum in vanum videatur ordinatum fuisse ad illum finem, oportet quod idem homo numero resurgat, & hoc fit cum euenerit vniri eandem animam, quæ præfuit eidem corpori, ergo idem homo resurget. Unde si resurrectio ponenda est, necesse est

est poni, quod idem homo numero resurgat, non solum enim hæreticum esset dicere non resurgere eundem hominem, immo etiam includeret contradictionem, cum resurrectio nihil sit nisi eius, quod cecidit iterata resurrectio. Sed homo fuit, qui per mortem cecidit, ergo idem homo reparabitur, idem homo est totus, vel compositum, & si non rediret idem numero, esset, quia non redirent eadem numero omnia, quæ illius sunt, vel aliqua eorum, & tamen omnia redeunt eadem si fuerunt de essentia hominis, dum viveret, ergo idem homo penitus resurgit, redit enim eadem anima rationalis, quia ista non perit, neque dissolvitur. Redit etiam materia eadem: Nam non rediret eadem si corrumpereetur aliqua pars materie, quæ fuit de corpore hominis, & desineret esse, aut si non desinendo esse, desineret esse eadem per aliquam mutationem factam, sed neutrum contingit, materia enim non corrumpitur, quia ipsa secundum se tota, & quamlibet partem eius est incorruptibilis. Etiam non desinit esse eadem quælibet pars, quia partes materie accipiunt, quod sint distinctæ inter se per quantitatem, quam a principio acceperunt, & quia eadem dimensiones interminatæ manent semper in materia, manebit semper quælibet pars eadem per suam quantitatem, ut ostensum est precedenti q. & ita poterit redire idem corpus numero. Manet autem forma corporeitatis, ut aliqui ponunt, & forma mixtionis, & anima sensitiua, & vegetatiua, & de istis est videndum an maneant eadem, vel oporteat eas manere.

Omnia redeunt eadem in homine resurgente.

Digressio de forma corporeitatis prædicamenti substantiæ.

De corporeitate dicendum, quod accipitur dupliciter, vno modo prout est forma substantialis corporis, secundum quam in genere substantiæ collocatur. Alio modo accipitur, ut est forma accidentalis de prædicamento quantitatis. Primo modo corporeitas cuiuscunque corporis non est forma aliqua distincta a forma (specifica rei, sed est ipsa forma substantialis, per quam res in genere, & specie collocatur, per quam debetur rei, quod habeat tres dimensiones, quæ complent rationem corporis, non enim sunt diversæ formæ substantiales eiusdem rei, per quarum unam collocetur in genere supremo, scilicet, genere suo, & per aliam in genere proximo, scilicet, corporis, vel animalis, & per aliam in specie puta hominis, & equi, quia si prima forma, quæ collocatur in genere substantiæ faceret esse substantiam, sequentes formæ iam aduenientes ei, quod est hoc aliquid in actu, & subsistens in natura, cum sint posteriores formæ non facerent esse hoc, vel aliquid, sed essent in substantia, quæ est hoc aliquid sicut formæ accidentales. Et ita corporeitas prout est forma substantialis in homine non potest esse aliud quam forma eius specifica. Hoc modo tollitur pluritas formarum in eodem composito, vel individuo, scilicet, quod homo, scilicet, Sortes, qui est individuum, & est substantia, corpus, corpus animatum, animal, & homo est in quolibet horum generum, & non per aliquam formam accidentalem, sed essentialem, & non habeat plures formas, per quas constituatur in his generibus, & in specie humana collocetur in genere substantiæ, & corporis, & animalis, & quod solum differat ratione constitui in genere isto, vel illo, non autem re. Hoc autem accidit pro tanto, quia sicut genus inferius semper continet totam perfectionem generum superiorum, quæ essentialiter præstantur de eo, & species simpliciter continet omnem perfectionem generum, quia sub omnibus ponitur, ita & forma, per quam constituitur aliquid individuum in genere inferiori habet omnem perfectionem formarum, per quas constituuntur individua in generibus superioribus quodammodo

do eminenter, poterit autem videri, quid confert quælibet forma cognita essentia generis. Substantia enim dicitur ens per se existens, & alteri subistere potens. Forma ergo, per quam constituitur individuum aliquid in genere substantiæ est, quæ facit ipsum per se esse, & nulli inesse, & alteri subistere posse, scilicet, accidentibus. Corpus autem dicitur substantiam, cui competit trina dimensio. Forma ergo substantialis corporis est non quidem ipsa quantitas, id est, tres dimensiones, quæ dicunt corpus de genere quantitatis, sed est forma illa substantialis, per quam substantiæ, competit, quod habeat tres dimensiones, quod non habet quælibet forma. Principium autem huius ex materia est, licet materia non sit forma, sed informata, scilicet, quia omnis substantia habens materiam partem sui est corpus, vel corporea. Et ita habet tres dimensiones. Corpus animatum dicitur substantiam corpoream habentem primum gradum vitæ, scilicet, vegetationem; forma autem, per quam individuum collocatur in hoc genere est, quæ dat ei vivere secundum primum gradum vitæ per vegetationem, scilicet, animal dicitur substantiam animatam sensibilem: ideo forma, per quam constituitur individuum in hoc genere est anima dās vivere per secundum gradum vitæ, qui est sentire. Homo est species, & dicitur animal rationale: ideo forma eius est anima, per quam habet esse rationale, quod est vivere ultimo gradu vitæ. Nunc dicendum, quod licet homo sit substantia, & corpus, & corpus animatum, & animal, & homo non est rationale in homine aliud individuum substantiæ, aliud corporis, aliud corporis animati, aliud animalis, aliud hominis, & tamē hic est individuum cuiuslibet istorum. Est enim hic individuum substantiæ, quia alias homo non esset substantia. Valet enim consequentia, istud est substantia demonstrato homine, & est individuum, ergo est individuum substantiæ. Et ita arguetur de corpore, & de corpore animato, & animal, cuiuslibet enim istorum est Sortes individuum sicut est individuum hominis. Sicut igitur est homo stens unum individuum, ita & per eandem formam substantialem constitui poterit in omnibus his generibus.

Substantia dicitur ens per se existens, & alteri subistere potens.

Per eandem formam Sortes est substantia corpus corpus animatum animal, & homo.

Item cum Sortes sit animal, corpus, animatum corpus, & substantia non est aliud in eo substantia a corpore, & corpore animato, & animali: nam inferiora a superioribus non differunt, quia includunt ea essentialiter, superiora autem non differunt ab inferioribus realiter cum in eis sint. Destructis quippe primis substantialibus iuxta Arist. in Prædicamentis, impossibile est aliquid aliorum remanere, sed differunt ratione, scilicet, præcisione, vel abstractione. Nam substantia abstrahit a corpore quodlibet superius ab inferiori, non includit illud in ratione sua, sed accidit inferiora superioribus, ergo ita non oportebit, quod sit in eo alia forma, per quam sit homo, alia, per quam sit animal, & ita de cæteris. Sed dicendum, quod per formam, per quam Sortes est homo, scilicet, per animam rationalem, habet quod sit animal, & corpus, animatum corpus, & substantia, & hoc, quia sicut homo continet perfectionem omnium generum, quæ de eo prædicantur, ita & anima, per quam Sortes est homo continet perfectionem omnium formarum, quæ de eo prædicantur, non quodammodo per inclusionem, quia non est composita, sed eminet per perfectionem omnium formarum. Unde dicendum, quod anima secundum totam suam perfectionem constituit sortem in specie humana, quia nulla perfectio est, quæ possit esse ab anima, quæ non indigeat homini, non sit aliquid ulterius per eam informabile maiori perfectione, & ideo ne forma excedat informatum necesse est,

est, q̄ totam perfectionem, quam anima continet de corpore humano, & pertinet illa ad hominē, & per ipsam eandem animam constituitur in genere animalis, nō quidem s̄m oēm gradum perfectionis anime, sed vt dat esse solum in secundo gradu vite, s. faciens esse sensitiuum, per eam aut collocatur Sortes in genere corporis animati, vt recipit per illam solū, q̄ habeat primum gradum vite, i. vegetationē: collocatur per eam Sor. in genere corporis inquantum per eam accipit, q̄ sit substantia habens tres dimensiones, collocatur aut in genere substantię Sor. inquantū accipit per illam, q̄ sit ens per se subsistens nulli accidens, & alteri subsistere potens. Et dicendū, q̄ inquantū anima pōt dare sorti perfectiones essentielles omnium istorū generū, & graduum substantialium constituit ipsum in omnibus his generibus, neque est necessaria ei alia forma ad constituendum eum in aliquo istorū generum. Sed non est putandum, q̄ cum anima det Sorti oēs istos gradus essendi, s̄m quos constituitur in multis generibus subordinatis, q̄ sint isti gradus p̄fectionis essentialis distincti in anima, q̄a tunc anima esset cōposita, quod falsum est, cū sit forma, sed continet istos gradus per eminentiam inquantū continendo vltimum continet oēs, sicut est de numeris, & de gradibus latitudinis intensiōis formarum accidentaliū. Nam quilibet numerus sequens distinguitur a præcedenti, vt quinarium a quaternario, & continet quiddam quod habent præcedētes numeri. Sic ēt decimus gradus caloris continet oēs alios gradus præcedentes. Et tū non est propter hoc ille compositus. Sic igitur in anima respectu omnium istorum generum: nam ad quodlibet eorum comparatur cū præcisione, vel abstractione. Nam non est dans esse cuiuslibet generis illorum per totam perfectionē suam, sed per gradum eius, vt dictū est, sed ista præcisio nō est s̄m rē, sed s̄m rationem. Sciendū aut, q̄ hoc modo non sunt ponēdę tres anime in homine, s. vegetatiua, qua homo est corpus animatum, sensitiua, qua est animal, formalis, qua est homo, sed eadem est anima cū anima rationalis habeat perfectiones omnium istorum graduū anime. Vnde licet in diuersis differant istę anime realiter tū in homine est eadē. Nam in herba est anima, quę est solum vegetatiua. In brutis aut est anima, quę est solum sensitiua, & non totalis, & differt realiter a rationali. in homine aut est anima, quę eadē est vegetatiua, quia dat perfectionem homini quā dat anima plantę, & quę est sensitiua, quia dat eadē perfectionē homini, quā dat anima bruti ipsi bruto, & est rationalis, quia habet hoc complementū quod solus homo recipit. Sicut aut diximus de anima hominis, ita & de quibuslibet indiuiduis, sicut indiuiduum lapidis est substantia, & corpus, & constituitur in terminata specie lapidis inquantum forma speciei conuenit per se, q̄ eiusdem rei numero ponantur multe forme substantiales, quia præter hoc, q̄ prima sola faceret rē esse hoc aliquid constituendo in genere substantię, & ceterę aduenirent accidentaliter, vt dictū est. Adhuc est inconueniens, quia quedam sunt forme ad prædicandum, & alię ad essendum, ad prædicandū sunt omnia genera, & secundę substantię, quia quodlibet genus subordinatum facit vnā prædicationem de inferioribus, & est formalis inquantum superiora vocantur. Nam tunc componerēt inferiora, quod falsum est, q̄a non cōponitur homo ex substantia, & corpore & animali. Formę ad essendū sunt forme cōpositionis, & illę cōstituunt, q̄a sunt partes, & ex illarū vnione redditur aliquod totū, quod est ens p se, & hæc dif-

ferunt inter istas formas, q̄a forme cōpositionis, quia sunt ad essendū sunt partes, & importantur per modū partis, formę aut in prædicando, quia nō sunt formę ad essendum. & ita nō componunt, importantur per modū totius. Et ideo videtur esse valde inconueniens q̄ ad hoc, q̄ homo sit substantia, corpus, & animal, q̄ non sunt distincta esse numero, ponantur formę distinctę numero, ergo eadem forma substantialis erit per quā omnia ista sunt, sed sicut ista sunt plura in prædicando ita conuenient plures formas prædicationis esse, s. substantia animal corpus, quę inter se non differrent realiter. Secundo circa hoc, quia forma substantialis est principium essendi, & accipitur ad essendū quia ipsa cū materia cōponunt, & cōstituunt quodlibet indiuiduum naturale: sicut ergo ad hoc, q̄ homo sit substantia, corpus, & animal, oportet poni tres formas distinctas, oportebit poni tres materias distinctas cum etiam materia sit principium essendi. Sed hoc non est possibile, q̄a tunc essent tria indiuidua distincta, ergo neq; ponent tres forme substantiales, sed vnica, quę dat totū esse. Ita ergo dicetur de corporeitate, de qua inciperamus, q̄ corporeitas potest nominare formā substantiālē, vel formā de prædicamēto quātitatis. Prout est forma substantialis, nihil aliud est nisi forma, p q̄ competit substantiæ habere tres dimensiones, a quibus corpus dī, & nō sunt illę dimensiones forma corporis. Sunt enim illę de prædicamēto quātitatis, sed forma illa, p q̄ efficit necessariū, vt substantia habeat tres dimensiones est forma corporis, vel corporeitas, & ita quęlibet forma substantialis indiuidui naturalis vocatur corporeitas, quia illa facit necessariū, q̄ materia subsistat sub tribus dimensionibus, s. q̄a aliter nō est informabilis illa forma. & sic anima rationalis est in homine forma corporeitatis, quia ipsa facit, q̄ materia, qua est, habeat tres dimensiones, nō enim pōt anima esse formans materiam, quę non habeat illas dimensiones, cū anime competat ex ratione sua, q̄ sit actus corporis organici 2. de Anima. Accipiendo aut corpus, vt est de prædicamēto quātitatis, nihil est nisi illę dimensiones, & non est tunc forma corporis, neq; pertinet ad substantiā nisi per formā corporeitatis substantiæ efficiatur necessariū, q̄ corpus substantiale habeat illas tres dimensiones, quę pertinent ad quantitatem. Nunc dicendū, q̄ corporeitas, vt est forma substantialis eadem manet mortuo homine, & viuentē, quia ita est corporeitas cū sit forma substantialis hominis, & illa manet eadē post mortem. De corporeitate, quę est de prædicamēto quātitatis, dicendum, q̄ etiam si non maneret eadē, non esset inconueniens, q̄a esset forma accidentalis, & variatis accidentibus pōt manere idem esse substantiale. Sed adhuc dicendum, q̄ illa corporeitas non penitus perit. Nam licet pereat quantum ad dimensiones terminatas, manet quātum ad interminatas, quę sunt semper eedem in materia, vt ostēsum est præcedenti q. in solutione tertij argumenti. De forma autem mixti, vel mixtionis dicendum, q̄ pōt dupliciter accipi, vno modo pro forma substantiāli mixti corporis, & sic manet post mortē forma mixti, quia cū non sit alia forma substantialis in homine, nisi anima, erit anima forma mixti, & illa manet, iō forma mixti manet. Et nō est verū, q̄ cedat in nihilū. Alio modo dī forma mixti, i. mixtionis qualitas quędā resultans ex cōcursu qualitarum simplicium concurrentium ad medium, quę qualitas non est forma substantialis, sed sicut se habet qualitas simplex ad corpus simplex, ita se habet qualitas composita ad corpus mixtum, qualitas enim simplex, vt caliditas, & frigiditas nō est forma substantialis elemēti, quod est corpus simplex, i. non mixtum, sed est dispositio ad

ad formam, & est necessitas ad formam elementis, ita qualitates compositæ ex cōcursu, vel mixtione qualitatum simplicium, se habent ad corpora mixta, quæ non sint formæ substantiales eorum, sed dispōnes necessariæ ad formas substantiales ipsorum. De tali forma mixtionis dicendum, quæ non redibit eadem numero, cū totaliter perierit, & tamen non præiudicat identitati resurgentis, quia idem numero essentialiter poterit aliqd manere mutatis, vel variatis illis, quæ sunt ei accidentalia. De anima etiam nutritiua, & sensitiva, vel de parte tali dicendum, quæ accipitur dupliciter, vno modo, ut per sensitivam, & vegetativam intelligamus potētiās, quibus fit sensatio, & vegetatio, alio modo accipitur pro ipsa anima, quæ est sensitiva, aut vegetativa. Accipiendo primo modo non manet vegetativa, & sensitiva, quia potētiæ non manent formaliter in anima separata. Nam sunt formaliter in organis, & in illis partibus corporis, per quas exercetur earum operatio, & non sunt potētiæ animæ, quæ sint in ea, ut in subiecto, sed potius sunt proprietates naturales compositi. Cū autem in resurrectione restituitur compositum, etiam erunt potētiæ vegetativæ, & sensitivæ, sed non erunt eadem, quæ prius. Hoc tamen non impedit identitatem resurgentis cum illa sint accidentia eius, & variatio eorum nō variet essentialia. Si autem accipiat pars vegetativa & sensitiva pro anima sensitiva, & vegetativa, dicendum, quæ manet eadem, quia non est in homine nisi una forma substantialis, idest, anima, & illa est rationalis, & vegetativa, & sensitiva cum perficiat corpus secundum omnes gradus istarū perfectionum, & quia manet anima rationalis, manet vegetativa, & sensitiva. De humanitate autem dicendum, quæ etiam manet, sed quomodo manet pendet ex hoc, quæ varie accipitur humanitas, ut dicitur in solutione secundi argumenti. Sed quia tota positio præcedens procedit ex intentione eorum, qui ponunt unitatem formæ substantialis in composito, est nunc videndum quomodo salvetur resurrectio secundum intentionem eorum, qui ponunt plures formas substantiales in composito. Illi enim dicunt, quæ omnes illæ formæ corrumpuntur præter formam, quæ est anima: ideo forma, per quam homo est substantia, & per quam est corpus, & corpus animatum, & animal perit (cuiuslibet enim horum ponunt unam formam substantialem) omnes illas dicunt corrumpi, unde corporeitatem, & formam mixti perire dicunt, & animam sensitivam, & vegetativam, & insuper humanitatem, & tendere istas in nihilum. Solam autem animam rationalem dicunt manere, sed dicunt, quæ omnia ista licet corrupta sint, & annihilata, possunt redire eadē numero, & ad hoc non inducunt aliud testimonium nisi omnipotentiam Dei, quo dato ponunt etiam, quæ accidentia, quæ perierunt, possunt redire eadem numero, etiam dicunt, quæ bruta possent resurgere licet formæ substantiales illorum totaliter pereant. Isti de hac positione minus naturaliter loquuntur, & ponunt plura miracula quàm necesse sit. Sed ponere omnes rationes, quæ facerēt ad eversionem illius positionis, & rationes quibus illi se muniunt, & impugnant unitatem formæ, & confutationes rationum suarum, ut appareat quomodo manet unitas formæ, & posita pluralitate formarū in aliquo modo posset esse resurrectio, & multa huiusmodi non intendimus nunc deducere propter prolixitatem, & quia esset aliquantulum alienū. Etiam cum huic positioni non innitiamur non curamus tollere inconuenientia eius, quæ videtur ostendere, quod ea data non erit resurrectio.

Sed hoc solum dicimus, quia isti impugnant saltē in hoc fundamentum ponentium unitatem formæ,

F Dicunt enim, quod id, quod penitus annihilatum est, nō potest redire idem numero, & ita ponentes unitatem formæ non ponunt aliquid, quod corruptum fuerit redire idem numero in resurrectione, sed ea sola, quæ non corrumpuntur redire eadem numero, scilicet materiam, & formam, cetera autem dicunt non manere eadem, & omnia alia sunt accidentalia, sed quia ponentes pluralitatem formarum ponunt plures formas substantiales corrumpi, quas tamen necesse est redire eadem ad hoc, quod sit idem homo numero oportet, quæ ponat id, quod penitus annihilatum est redire idem numero. Dicunt etiam, quæ est inconueniens si ponamus ea, quæ annihilata sunt nō posse redire eadem numero, quia tunc sequeretur, quod nō posset Deus aliquod brutum resuscitare, cū eius forma perierit, & tamen beatus Syluester legitur resuscitasse Taurum. Et dicunt, quæ negare hoc esse possibile est magnæ infidelitatis. Secundo quia sequeretur, quod omnia accidentia, quæ corrumpuntur viuentē homine, vel moriente non possent redire eadem numero in resurrectione, & tunc homo resuscitatus non haberet eadē propriam passionem numero, quia illa non mansit post mortem, cum non sit animæ per se neque corporis, sed erat totius, & pereunte toto perit illa. Dicunt autem hoc esse impossibile, scilicet manente subiecto non esse eandem propriam passionem, cū idem sit subiectum: Tercio quia dicunt sequi, quod non manebunt eadem potētiæ sensitivæ in resurgētibz, quia illæ sunt accidentia totius compositi, & non animæ, ut dicit Arist. 1. de Sensu, & sensa. & 1. de Som. & vigi. & ideo corrupto homine per mortem, perierunt illæ, & ita non poterunt redire eadem.

Quarto quia sequeretur, quod non maneret eadē quantitas in resurgētibz, quia quantitas non manet in sola materia, neque etiam in anima intellectiva, & hoc est inconueniens.

Sed dicendum, quod ista, quæ habent isti pro inconuenientibus non sunt inconuenientia. De primo concedendum est, quod sicut bruta non resurgunt, ita neque resurgere possunt. Et cū dicitur, quod Syluester resuscitauit taurum.

I Dicendum, quod illi cadaueri quod fuerat corpus tauri data est anima sensitiva, quæ esset forma eius substantialis, & viuificaret illud, & ita esset bos sicut prius, non tamen erat idem taurus numero sicut prius, & tamen quantum ad rationem miraculi equale erat, quia ille erat verus taurus sicut præcedens, & supernaturaliter vitam accipiens, non enim potuisset natura in cadauere illius tauri mortui eandem, vel aliam animam gignere, & potissime, quia in instanti factum est, & quia non apparebat aliqua diuersitas, cum formam nemo posset cognoscere, an esset eadē cum non videatur, vitum est, quod resurgeret. Etiam quia materia eadem erat, quæ in primo tauri, & tamen non erat præcedens taurus. Cum autem dicitur, quod est magnæ infidelitatis dicere, quod Deus non possit resuscitare aliquod brutum, dicendum, quod est infidelitas si quis neget Deum posse cadaueri bruti resoluti, vel non resoluti subito dare animam sensitivam, per quam viuatur, & sit in specie, quod natura non potest, quia hoc pertinet ad potētiā, & nihil quod ad potētiā pertinet est de Deo negandum, sed quod idem taurus numero redeat non pertinet ad potētiā, quia repugnat ex natura rei id, quod simpliciter annihilatū est redire idem numero: ideo negamus esse possibilem resurrectionē brutorum.

K Ad secundum dicendum, quod verum est, quod accidentia, quæ corrumpuntur viuentē homine, vel moriente, quia simpliciter cedunt in nihil non possunt redire eadem numero. Et tamen dicitur de ip-

Quo salue
tur resurre
ctio secun
dam inten
tionem po
nentiu plu
res formas
substantia
les in com
posito.

sa passione idem concedendum, scilicet, quod risibilitas perit moriente homine, quia est ipsius compositi, & in resurrectione est homo risibilis, & tamen non habet eandem risibilitatem numero, sed aliam. Cum autem dicitur esse impossibile, scilicet, quod existente eodem subiecto varietur passio propria, ut non sit eadem. Dicendum, quod non est impossibile, immo est contingens. Si enim subiectum maneret semper idem numero, propria passio, quæ illius semel est non posset esse alia numero, quia cum illa sequatur ex coniunctione principiorum speciei, quando manerunt eadem coniunctio impossibile est esse aliam passionem numero, sed variata coniunctione, etiam si maneant eidem principia speciei, non manebit eadem passio numero, cum passio non sit ipsa principia, neque aliquid principiorum, sed accidens consequens ex coniunctione eorum. iterata igitur coniunctione iteratur passio, sed per mortem soluta est coniunctio, & in resurrectione iterata est, ergo non erit eadem passio numero, sed alia.

Ad tertium concedendum simpliciter, quod non manebunt eadem potentia sensitiva, licet enim in resurrectione omnes potentie sensitivæ redeant, cum nihil sit imperfectum in resurgentibus, & etiam habeant actus suos, ut ostensum est supra 17. cap. quæst. 118. & 119. & 120. Tamen non redibunt eadem numero, sed alia, & hoc non est inconueniens, neque etiam de propria passione, quia ista sunt accidentia, & variatio accidentium non facit variari essentialia alicuius rei.

Ad quartum dicendum vno modo, quod etiam si non maneat eadem quantitas in resurgentibus, non est inconueniens, quia est accidens, & non variat essentialia, & manebit idem homo numero non existente eadem quantitate. Alio modo, potest dici, quod manebit eadem quantitas aliquo modo, non quidem, quia quantitas est, sed quia facit distinctionem partium materiae, & seruat identitatem illarum. Pro quo dicendum, quod quantitas determinata, ut bicubitum, vel tricubitum cum determinata magnitudine, & figuratione, quæ prius erat, non manet, & tamen manet aliqua quantitas, quæ prius erat. Et hoc est, quod dicebamus præcedenti quæst. scilicet, quod dimensiones terminatæ non manent, quia illæ pertinent ad corpus sub determinata forma, quæ pereunte, pereunt, sed dimensiones interminatæ pertinent ad materiam primam, & illæ semper manent, & illæ sunt necessariae ad hoc, quod possint esse eadem partes materiae ad constitutionem corporis in resurrectione, quæ prius fuerunt, dum viveret homo. Et istam quantitatem, vel dimensiones dicimus manere easdem, quia non sunt corporis mixti, sed materiae, & in materia manent.

His autem suppositis tenendo unitatem formæ dicendum, quod resurrectio fiet, & idem homo numero redibit, neque ponimus aliquid contra conditionem naturæ, sed solum potentiam infinitam, quæ possit reunire illa, quæ disiecta erant, quæ natura facere non poterat, tenendo autem pluralitatem formarum multæ difficultates sunt, & oportet poni plura miracula, quod est inconueniens.

Ad primum in contrarium dicendum, quod homo, qui habet substantiam corruptibilem motam, potest redire idem numero, quando iteratur in resurrectione vno animæ, & corporis, neque est hoc contra intentionem Aristoteli. sed supra illam, quia ipse loquitur ibi de differentia reiterationis, quæ est in circulatione generationis, & corruptionis naturalis ad circulationem, quæ est in motu cœli, quia cœlum per motum localem redit idem numero ad prin-

cipium motus, quia habet substantiam incorruptibilem motam. Et etiam, quia per motum illum non accipit esse corpus cœli, sed pars cœli efficitur pñs eidem situi, cui prius erat pñs: & hoc per motum. Gñabilia autem, & corruptibilia per circulationem generationis redeunt ad idem specie, & non numero, quia ex homine gignitur semen, & ex semine sanguis, & ex sanguine aliquid aliud, & ita per successionem quousque perueniatur ad hominem, & ita facta est circulatio integra, scilicet, de homine ad hominem, sed non ad eundem numero, sed specie. Sic etiam ex igne generatur aer, ex quo aqua, & ex aqua terra, & ex terra ignis, non idem numero vacat, qui prius, sed idem specie, & ita patet, quod non est intentio Aristoteli. ad propositum, solum enim vult ostendere conditionem circulationis naturalis in generatione, & corruptione, & sic verum est, quod non posset redire idem homo numero, & tamen reditus per resurrectionem non est per circulationem generationis, neque est naturalis, ideo potest redire idem homo numero.

Aliter potest dici, quod redire ad esse eundem hominem non potest esse per naturam, potest autem esse diuinitus. Primo quia etiam si manerent corpus, & anima penitus eadem, non esset aliquid naturale: quod illa vniret post disunctionem: nam non potest anima separari a corpore postquam semel in eo est nisi deficiat dispositio, quæ corpus est aptum animæ, & quæ fuit necessitas ad talem formam, corrupta autem illa non potest anima vniri corpori formaliter, licet hoc ipsa desideret, ut possit intrare in illud, & mouere, illa autem dispositio posset iterum fieri naturaliter, sed non in eodem corpore, quia modus operandi naturæ est vnus, scilicet, ex semine, & ita natura non poterit vnire animam illi corpori.

Secundo, quia anima non subijcitur potestati naturæ, aut alicuius entis nisi Dei, & ita non potest vniri formaliter corpori per actionem alicuius nisi Dei, & ita postquam separata est, non poterit natura eam vnire, sed hoc non facit multum, quia idem est in generatione hominis, quæ est naturalis. Nam natura non potest ibi vnire animam corpori, cum non possit producere illam, & tamen anima cum produci-
tur, infunditur, & vnitur, & etiam si iam diu anima producta esset. Nam non posset natura illam vnire corpori, cum non possit producere illam, & cum non possit aliquid natura, nisi super corporalia, & tamen anima est purus spiritus, sed dicitur generatio esse naturalis in quantum natura potest ultimam dispositionem in corpore producere, quæ est necessitas ad formam, unde si corrupta dispositione illa in corpore posset rursus natura producere dispositionem illam in cadauere non soluendo illud, etiam si Deus animam rursus infunderet corpori, vel ipsa se ei vniret ad hoc disposito, diceretur illa vnio naturalis, & tamen non potest natura illam dispositionem rursus producere, ideo non potest redire idem homo numero naturaliter.

Tertio, quia dato, quod per resolutionem natura formare haberet rursus dispositionem illam in corpore ad suscipiendam eandem animam, non posset redire idem homo, eo quod rediret eadem anima, sed non idem corpus, eo quod ad illam dispositionem non potest natura procedere nisi ex semine per viam generationis, totum autem corpus mortui hominis non potest resolui in semen, ut ex semine illo rursus corpus formetur naturaliter, sed parua pars eius poterit verti in semen, ex qua formetur corpus, & ideo cum quasi totum, quod fuit de veritate corporis prioris maneat foris, & modicum de eo transierit
in

in semen, non poterit esse materialiter idem corpus, quod prius, & ideo licet anima redeat, non erit idem homo numero: Deus autem potest reducere eundem hominem numero, eo quod manente cadauere non dissoluto, vel iam dissoluto poterit causare dispositionem ultimam in illo, vel congregare omnes partes dispersas, & in illis inducere illam dispositionem ultimam, quæ est necessitas ad aiam, & tunc erit idem homo numero, quia est eadem anima, & idem corpus cum nullæ partes eius desint, & hoc est, quia Deus potest inducere illam dispositionem in materiam, etiam non per viam generationis.

Aliter ad
primam ra-
tionem.

Aliter etiam potest dici, quod homo potest redire idem numero, quia non habet substantiam totaliter corruptibilem, scilicet, quia nihil de eius substantia corrumpitur, cætera autem generabilia habent substantiam corruptibilem, quia aliquid de eorum substantia perit: ideo non possunt illa redire eadem numero. Et ita non tollitur per verba Arist. hominem posse resurgere, non enim habet ille substantiam corruptibilem moram, cum esse suum maneat, secus autem est de al. js. Et patet, quia aliorum generabilium, & corruptibilium forma non est per se subsistens, ut manere possit post corruptionem compositi. Aliter autem est de anima rationali, quia esse quod in corpore sibi acquiritur per infusionem, retinet post separationem, & in participationem illius esse adducitur corpus per resurrectionem. Sicut ante mortem per participationem illius esse corpus est, & humanum est. Et hoc, quia non est in homine aliud esse corporis, & aliud esse animæ, aliàs esset coniunctio corporis, & animæ accidentalis, quo dato cum nullo aliud esse sit corporis, neque hominis quam animæ, quia aliàs essent multa entia per multa esse cum ens dicatur ab esse, & multipliciter per esse, & esse animæ maneat idem, & nunquam interrumpatur, sequitur, quod maneat totum quod ad hominem pertinet, & nihil impediat resurrectionem, neque oporteat aliquid reparari, quod corruptum fuerit, sed coniungere, quæ separata sunt: nam anima manet eadem, & corpus idem, & esse idem: ideo nihil obstat, quin istis rursus copulatis sit idem homo numero, non enim obstat iteratio copulationis, quia manet idem esse numero: ideo impossibile est, quod per idem esse numero sit aliud ens numero. Difficultas autem tota iterationis erat si sicut sit iteratio copulationis principiorum ita esset iteratio essendi, quia tunc etiam manentibus eisdem principiis, non esset idem homo penitus, quia interruptum est esse. Sed hoc dato semper mansit idem esse: ideo non solum erit idem homo resurgens, sed etiam necesse erit poni eundem, cum non sit aliquid per quod putetur esse alium hominem numero.

Sed in hoc instant ponentes pluralitatem formarum dicentes, quod non possit manere totum esse hominis integrum. Dicunt enim, quod entitas formalis interrumpitur, ergo non manet esse integrum. Vocant entitatem totalem humanitatem, siue illam ternam unitatem additam, aut resultantem, quam faciunt ex vnione corporis, & animæ.

Secundo quia dicunt, quod esse animæ intellectiue non est esse totale hominis, quia omne ens habet aliquod esse. Homo est aliquod ens, quod non est tantum anima, ergo habet aliquod esse proprium, & non tantum esse animæ, sed homo perijt, ergo esse proprium hominis perit, & ita non manet totum esse hominis integrum. Et hoc est precipuum ad ostendendum, & faciliter ponendum identitatem resurgentium. Nam anima manet, ergo esse animæ manet, cum ipsa non maneat sub esse alieno, quia non

Est materia, quæ posset assumi ad participationem esse se alieni, sicut corpus in homine accipitur ad participationem esse animæ. & tamē esse animæ est esse hominis, ergo manet idem esse quod prius, & ita est interruptum. Sed tunc dicitur sicut dicunt ponentes pluralitatem formarum, si idē esse, & totum maneret quomodo diceretur homo vere mortuus? Nam homo per mortem corrumpitur verē, ergo aliquid desinit, quod est de veritate eius, sed non desinit corpus, neq; anima, neq; esse, ut isti dicunt, i. ponētes unitatem formæ, ergo nihil deficit, & consequenter non erit homo vere mortuus, vel si aliquid deficit, ut sit homo verē mortuus erit interruptum aliquod esse, quod postea redibit idem numero in resurrectione, cum requiratur, quod omnia, quæ fuerūt de esse hominis redeant eadem ad eundem hominem esse. Diminuis redeant eadem ad eundem hominem esse. Diminuis, quod per mortem hominis aliquid verē corrumpitur, quia homo corrumpitur, & homo verē desinit esse, & homo est totum, & tamen licet homo desinat esse, & corrumpatur non desinit esse hominis, i. illud esse, quo homo erat, quandiu homo erat. Ad hoc enim, quod sit homo non solum requiruntur principia speciei, sed etiam, quod vnita sint, disiunctis autē illis verē desinit homo esse homo, & corrumpitur, & in resurrectione hoc, quod corruptum est, homo redit: ideo aliquid perijt per mortem, quod redit per resurrectionem, & tñ esse hominis non interruptum fuit, neq; perijt, quia esse quo homo erat, vel subsistebat, quandiu erat homo, erat esse animæ, quo anima nunc subsistit post separationem, cum non possimus dare duo esse in eodē homine, quia essent duo entia: ideo esse hominis non interruptum est, & per illud idem esse homo erit, quando resurrexerit.

Cum autem primo obijciunt, quod entitas totalis interrumpitur, id est, humanitas, negandum est. Manet enim humanitas, sed hoc pendet ex intelligentia signati per hoc nomē humanitas, ut dicitur in responsione ad secundum argumentū principale. Ad aliud, cum dicunt, quod omne ens habet esse, concedendum est, quia omne quod actu est, habet necessario aliquod esse, quo existit. Sed cum dicitur, quod habet esse proprium sibi, hoc negatur. Nam in homine corpus actu existit, & per aliquod esse, non tñ per esse aliquod proprium, sed per participationem esse animæ, & generaliter in omnibus compositis materialibus præter hominem materia est actu, & forma est, & compositum est, & quodlibet eorum per aliquod esse est, & tamen non est esse ibi proprium cuiuslibet, sed soli composito, & ita corrupto composito non habet formam esse, & materia non habet esse prius, unde falsum est assumptum. Multa enim sunt per aliquod esse, quod non est eis proprium. Sicut autem cum dicitur de homine concedendum, quod est ens quod non est sola anima, & actu est, tamen non est per aliquod esse proprium, sed per solum esse animæ, contingit enim in homine ex opposito ad oīa alia composita, quia in alijs esse non est materia neq; formæ, sed compositi, & est sibi proprium, licet principium huius esse sint partes, in homine esse non est materiæ neque formæ, sed compositi, & est sibi proprium licet principium huius esse sint partes, & ratio specialitatis est, quia anima, quæ est forma hominis non solum est forma, sed etiam substantia, est enim sicut vna de intelligentijs separatis, quæ sunt spiritus immateriales. Sed in hoc differt ab illis, quia intelligentiæ non accipiunt esse in aliquo corpore, & ideo neque sunt vnite corporibus, neque vnite eis, anima autem accepit esse in corpore, & unitatem per vnibilitatem ad corpus. Et hoc habet ad modum formæ, sed quia esse quod suscipitur separatur illius, ut proprium, & non compositum, & post separationem non est

tionem manet illud idem anime, hēt ipsum modum intelligentiæ, & iō si in hoīe est oportet dici, q̄ licet hō sit ens, q̄ non est sola aīa, esse suum tñ quo subsistit non est aliquod esse proprium, sed esse solū aīe, & hoc nullum inconueniens est, quia magis differunt corpus, & aīa in hoīe, q̄ homo ab aīa. Nam aīa non includit corpus in natura sua, neque corpus aīam, tanq̄ parrem ad esse corpus, sed potius distinguūtur ex opposito, & tamen corpus existit per solum animæ eē, quod sibi est communicatum, ergo a fortiori cū hō in sua quidditate includit animam magis poterit esse per esse proprium animæ.

Cum autem dīr, q̄ esse animæ intellectiue non est totale esse hoīs, dicitur, q̄ proceditur ex equiuocatione. Accipitur. n. esse dupliciter, vno mō esse, p̄ quidditate, vel natura rei, sicut dicimus, q̄ ad esse compositi requiritur materia, & forma. Alio modo pro actu entis, & quo ens est, siue actu existit. Primo modo eē est compositum, quia quidditas, vel natura in cōposito est composita, & dicitur conceptum cōpositū. Secundum modo esse est simplex, & nihil potest cogitari simplicius, quam esse, & signum huius est, quia minimus gradus compositionis, qui magis accedit ad simplicitatem dicitur ex esse, & essentia, vel ex esse, & eo quod est.

Cum autē dīr, q̄ esse totale hoīs non est esse animæ intellectiue. Dicendum, quia si accipiat primo mō verum est, quia tūc esse, i. quidditas hoīs includit corpus, & aīam, & ideo non est sola aīa esse eius. Accipiēdo secundo mō est dicendum, q̄ esse aīe est esse hoīs & non hēt aliud esse, i. alium actum essendi, vel aliud, per quod subsistat formali. & tñ q̄ illi dicunt, q̄ esse aīe intellectiue non est totale esse, nam totum nominat cōpositionem, sed esse cōpositū nō est, nisi quidditas, esse autē quo res est, simplex est, & non hēt totalitatem, & quantū ad illud verū est, quia esse hoīs non est aliud, q̄ esse aīe intellectiue, & ita per illud existit ante mortem, & per illud idē existit post resurrectionem, conuenienter ergo hō resurgit idem numero, quia esse eius non fuit interruptū. De brutis autē dicunt, q̄ non possunt resurgere, & ē cetera, quę corrumpuntur, non p̄nt redire eadem numero, quia in oībus istis, tam viuentibus, q̄ non viuentibus esse internumpitur, eo q̄ cōpositū corrumpitur, idem dēt manere esse in materia, vel forma, sed in forma non manet, quia non hēt forma illorum esse per se subsistens, vt manere possit corrupto cōposito, materia autē non teriner esse, sed transit ad esse alterius forme, iō non manet vllō mō esse rei, & p̄nt non p̄t eadem res redire numero. Hoc autem est resurgere, ideo brutis repugnat resurgere, hominibus, autem non repugnat sup̄naturali, licet natura non sufficiat ad resurrectionē faciendam, sed Deus illam faciat.

Ad secundum principale dicendum, q̄ si non rediret eadē humanitas numero, non resurgeret idē hō, & tñ dicendum, q̄ eadē humanitas redit. Sed dicendum, q̄ circa humanitatē quō maneat, & redeat eadē est duplex opinio. Quidam dicunt, q̄ idem est s̄m rē forma totius, & forma partis, s̄st dīr forma partis, s̄m rē rō speciei conseruatur, i. totum, quod concipit per nomen cuiuslibet speciei, & quia in hoīe aīa est tota pars, & humanitas forma totius cū includat totam rōnem hominis seruetur, quia humanitas secundum rem nihil aliud est, quam anima. i. nil addit ad animam secundum esse, & sic cum eadem numero maneat anima rationalis post mortem, & eadem resumitur ratione eadem numero manebit humanitas mortui homine, & eadem resumetur in resurrectione, & p̄nt redire idem hō, quia est humanitas eadem. Dicunt Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A tñ, q̄ humanitas differt ab aīa s̄m rōnem, & ideo licet maneat aīa post mortem, non dat esse hominem, quia ex anima non sequitur tota ratio speciei, cū compositum non maneat, ex anima autē, & humanitate sequitur rō speciei. i. compositum hēt per eam plenā rōnem speciei, ideo viuentē hoīe vocatur aīa humanitas, sed mortuo eo non, & ita non dīr manere humanitas s̄m rationem, licet s̄m rem maneat.

Alia est opinio, & est Auicennę. s̄. q̄ forma totius non est forma partis s̄m rem, sed aliquid realiter addat forma totius. Et dicit, q̄ forma totius est totū resultans ex cōpositione materie, & forme includēs in se vtrunque. & hęc forma totius essentia, vel quidditas dīr, quia dicit totum quid rei. s̄. quiddid per diffinitionē eius importatur, & ita humanitas nil aliud est nisi corpus, & aīa, siue totum resultans ex corpore, & aīa, vt includit vtrunque, sed in resurrectione manebit eadem aīa, & idem corpus, vt ostensum est: ergo erit eadem humanitas, & ita idem homo.

Alii autē qui ponunt pluralitatem formarum dicūt humanitatem, siue formam totius quandam entitatē confurgentem ex coniunctione forme ad materiā, & q̄ est distincta realiter ab illis non cōnumerata eis, vt diceret tertia entitas, & ad hoc nihil differt an ponat addita, vel resultans, dū tñ ponat distincta a duabus entitatibus. Sed hoc nō stat, quia cum per formā efficiatur materia hoc aliquid in actu, vt dīr 2. de Ani. illa tertia forma consequens nō esset substantialis, sed accidentalis, quia enti in actu non aduenit, nisi accidentia, enti in potentia aduenit forma substantialis, quę fuit ad esse hoc aliquid in specie determinata.

Dicendum igitur, q̄ humanitas, vel forma est tertia entitas, sed necesse est, q̄ sit aliqua de duabus entitatibus, vel ambę simul, sed ponatur, q̄ sit aliqua de duabus non poterit esse materia cum materia nullius sit forma, & tamen istud, de quo dicimus est forma totius, ideo si aliquid de duobus est, erit forma. Et ita aliqui dicunt, vt dictum est, quod forma totius sit ipsa, quę est forma partis secundum rem, sed differt ratione, quia forma partis dicitur, secundum q̄ facit materiam esse in actu, forma vero totius dicitur in quantum complet rationem speciei. Nam anima non dicit totum esse speciei humanę, sed dat corpori esse actū, & esse humanum, vel hominis, humanitas autem dicit totam rationem hominis, quia nil importat homo, quod non importet humanitas, & humanitas nō dat esse corpori, sed potius includit illud, & hoc modo humanitas totaliter est anima rationalis, & nō addit aliquam realitatem.

Sed tñ dicendum, q̄ verior positio est, q̄ nō sit forma totius eadem cum forma partis realiter, sed addit aliud. Et hoc, quia humanitas est de essentia hominis. Essentia autem rei est, quam signat diffinitio. Diffinitio autē rei naturalis non significat solum materiam, sed materiam, & formam simul, iō necesse est, q̄ humanitas non significet aliud compositum ex materia & forma. i. ex aīa & corpore, sicut hō. Sed tunc dicet, q̄ hō, & humanitas idem erunt penitus cū vtrunque dicat rem compositam ex anima, & corpore.

Dicendum, q̄ differunt per hoc, quia humanitas significat principia essentialia speciei, tam formalia, q̄ materialia cum p̄cisione principiorū indiuiduātiū. Et patet, quia humanitas dīr id s̄m quod aliq̄s est hō: non dīr tñ aliquis hō ex eo, q̄ habet principia indiuiduantia, sed ex eo, q̄ hēt principia essentialia sp̄ei, per principia autē essentialia simul cū principis indiuidualibus dīr esse iste homo. Humanitas ergo signat sola principia essentialia speciei, ex quo sequitur, quod importatur humanitas per modum patris, & forme dantis esse, homo autem significat oīa principia essentialia

Quid rei,
quid significet.

alia speciei, & non excludit a sui significatione principia indiuiduantia. Nam: homo dī, qui hēt humanitatem, ex quo non excluditur, quin alia habere possit, immo potius innuitur, qd aliquid aliud ēt habet hō, vel aliquid aliud est prēter, vel vltra humanitatem, & tñ non habet aliqua principia essentialia vltra, cū humanitas dicat oīa principia essentialia speciei, ergo habebit insuper, vel hīc poterit principia indiuidualia, & ob hoc homo significat compositionem. Et patet, quia hō est nomen concretionis. i. rei cui aliquid adhēret, humanitas vero nomen abstractionis, quia cum prēcisione significat id, qd significat, & ob hoc dicimus, qd homo habet humanitatem, & tñ non concedimus hō habet hominem, vel humanitas habet hominem. Hoc. n. multo minus conceditur, ergo tam humanitas, quam homo dicitur conceptum cōpositū, quia vere humanitas est composita, & homo est compositus, sed importatur humanitas cum prēcisione, hō autem sine prēcisione importat eadem principia essentialia, quæ humanitas, sed significat principia essentialia in actū, indiuiduantia vero in potentia.

Sed hoc dato dicetur, qd per mortem tam homo, q humanitas perit, & ideo in resurrectione iterabitur & humanitas. Quod aut iteratur non est idem, quia iteratio dicit pluralitatem, quæ opponitur identitati, vel vnitati. Separatur. n. anima a corpore in morte, iō cum humanitas sit composita ex illis, nō manebit soluta compositione, & sicut concedimus, qd homo corrumpitur per mortem, ita necessario concedimus, qd corrumpitur humanitas.

Dicendum, qd per mortem corrumpitur homo, & non manet quandiu mortuus est, & tñ non adnihilatur, quia manent partes eius, quæ ipsum cōstituebāt, & ideo non deest, nisi coniunctio, quando enim illa fuerit erit homo rursus. De humanitate ēt est dicendum, qd post mortem non manet, sed corrumpitur per mortē, sicut hō, & nō manet, sicut anima, quæ est forma simplex, & tñ nō adnihilatur humanitas, quia partes, ex quibus constituitur manent eēdem, & iō redibit eadem humanitas. Quod autem obijcitur de iteratione, soluetur infra, Si aut ponatur tertia entitas ipsa humanitas, quæ sit realiter distincta a duabus. i. corpore, & anima, necesse est, qd penitus adnihiletur, cum non ponamus manere de homine mortuo, nisi animam, & materiam corporis.

Ad primam confirmationem huius argumenti dicendum, qd verū est, qd humanitas non est talis forma qualis aīa, & tñ qñ dī, qd est forma, & non substantia potest dupliciter accipi. Vno mō de formis accidentalibus, quæ habent informare, sed non conferunt esse substantialiter rei, & ipse, neque sunt substantię, neq; substantiarum partes. Alio mō, qd est forma, & non substantia. i. prēter esse formam non hēt esse, sicut aīa prēter hoc, qd informat adhuc habet esse simpliciter, sicut vna de intelligentiis separatīs. Et hoc etiam mō omnes formę materiales substantiales sunt formę, & non substantię, quia prāter illud esse, quod habent in informando non habent aliud esse. Accipiendo primo modo formam, quæ non est substantia, sola accidentia dñr formę, humanitas autem est forma, & substantia, quia est esse composita ex principiis speciei, & de talibus formis dicendum, qd corruptio composito nō solum non manent, sed ēt adnihilantur. Nam nō manent in se, cum non sint formę subsistentes, quia sunt accidentia, neque manent in partibus suis, quia nullas habent cum sint simplices formę, ideo nullo modo manent, & ideo adnihilantur. Accipiendo secundo modo dicendum, quod quędam formę, quæ nō sunt substantię pereunt totaliter, & alię non. s. omnes formę simplices, quales sunt formę partiales prēter ani-

mam pereunt totaliter, quia non manent, & adnihilantur. Sola autem humanitas, quæ est forma totius, est, quæ non manet, & tamen non adnihilatur. Sed circa permanentiam formarum totius, & partis est regula, qd formę totius habent esse debilius, quam formę partium, cum pendeant ex formis partis, & ideo vbi non manet forma partis, nō manet forma totius. Potest autem manere forma partis non manente forma totius. Et ob hoc, quia anima equi, quæ est forma partis perit totaliter etiam equiuitas, quæ est essentia equi composita ex materia, & forma equi adnihilatur corrupto equo, & ita de ceteris. In homine autem forma partis, quæ est anima manet simpliciter fm suum esse, quod in corpore habebat, humanitas autem, quæ est forma totius non manet, & tamen non adnihilatur, cum maneant partes, ex quibus componitur.

Ad secundam confirmationem potest vno modo dici, qd mors non facit interruptionem. Interrumpit enim, quod cessat esse, & tamen esse hōis, vel humanitatis non cessat, quia illud reseruat in forma partis, quæ est anima cuius esse manet, materię enim, & formę in composito vnum est esse, quia non possunt dari duo esse, ne sint duo entia, & secundum illud ēt habet materia esse actu per formā, sed in hoc differt anima rationalis ab aliis formis, quia licet vbiq; materia habeat ēē actu per formam, tamen in aliis prāter hominem non est illud esse formę, sed compositi, & ideo illo corrupto non manet esse aliquod, forma autem non hēt esse simplice in se, sed solum habet esse in cōcretionē ad materiam, & hoc quia oēs tales formę non excedunt materiam, neque in esse, neque in operari. Et satis apparet, quia nulla est operatio illarum formarū, nisi qd sit de conditione materię, & tñ si prēter esse, quod habent illę formę, in concretiōe ad materiā haberēt aliquod esse, necesse est, qd cōpeteret eis aliqua operatio, cū non sit aliqd ens ociosum in vniuersitate rerum, & illam operationē elicerent illę formę manentes in materia, licet non p materiam, & tñ nullam talē operationem hñt cum appareat in eis, ergo non hñt esse aliquod, nisi in concretiōe ad materiam. facta ergo dissolutione a materia non poterit manere aliqua talis forma cū non hēt aliquod esse sibi propriū, fm quod subsistat. de anima rōnali non est sic, quia licet ipsa habeat esse in concretiōe ad materiam tñ adhuc habet aliud esse propriū, in quo manet. Et patet primū, quia aīa est forma corporis humani, sed non pōt informari, nisi p concretiōē ad illud, ergo hēt esse in concretiōe ad materiā. Secūdū patet, quia esse cōnditur per opari, sed aīa hēt aliquam operationē, in qua excedit materiam. i. quia non fit illa per participationē alicuius organi corporalis, vt est intelligere, & velle, & oēs actus rationis, ergo necesse est, qd vltra illud esse, quod habet in concretiōe, fm quod informat, & moueat habeat aliquod esse sibi proprium non, vt forma, quia non cōmunicat materię, & ideo necesse est, qd cū illud esse nō cōpetat aīę in concretiōe ad materiam, sed inquantū ipsa est tale ens non pereat per separationē a materia. Et istud est principium ad cōndendū immortalitatem animę, manebit igitur aīa fm illud esse, quod sibi cōpetit prēter materiam, quando fuerit separata a materia, & tñ esse hominis non est aliud esse, quam esse animę, quia eiusdem entis non sunt multa esse, ergo manente esse animę manet esse hominis, & ita non interruptur esse hominis, neque iteratur, vnde nō erit causa non identitatis.

Sed cum dicimus de anima, qd habet esse in concretiōe, & prēter illud hēt aliud ēē, quod excedit materiam, & qd non cōicat ei, nō est sensus, qd aīa hēt duo esse.

esse, nam cum sit simplex non potest habere, nisi vñ esse, sed est sensus, q̄ illud esse, quod vñum est competit animæ absolute, & non in concretionē ad materiam. Nam si competere in concretionē ad materiam destructa dispositione materiæ, s̄m quam forma competit ei non poterit aliquid esse habere formam, neque ibi, neque alibi. Non ibi, quia cessat dispositio, quæ erat faciens materiam propriam illi formæ. Non alibi, quia non potest alibi habere esse, quia tñ simpliciter haberet esse, & tamen suum esse est tantum in concretionē ad materiam. Cum aut̄ hēt aīa esse absolute, licet p̄ illud det esse materiæ, & sic erit esse in concretionē, hēt tñ esse præter concretionē, quia cum non cōpetat sibi illud esse solum in habitu ad materiā, & quia tali esse absolute necesse est, q̄ cōpetat aliqua operatio cōpetet sibi operatio, quæ non cōcatur materiæ. s̄ intelligere, & velle. Et ita est eā, quare necesse est aīam humanam esse intellectiuam, quia oī immateriale est intelligens, oī materiale est non intelligens, quandiu forma hēt esse solū in concretionē ad materiā hēt esse materiale, & q̄a oēs formæ rerum naturalū hūt esse tñ in concretionē ad materiā sunt oēs formæ materiales, & nulla est intelligens. Si aut̄ aīa n̄ra, quæ est forma hēt aliqd̄ esse, quod non est in concretionē ad materiā, necesse est, q̄ s̄m illud sit immaterialis, sed oī immateriale est intelligens, iō necesse est eam esse intellectiuā. Et ita esset de forma cuiuslibet entis, si p̄ter concretionem ad materiā haberet aliquid esse, quia esset intelligēs. Et tamen non habent esse, nisi in cōcretionē. Manet igitur sicut dictum est, quia esse hominis nō interrumpitur, & ideo redit idem.

Sed dicit aliquis, q̄ semper manet argumentū, q̄a nō arguitur de homine, vel de esse eius, sed de humanitate, q̄ nō redeat eadem, quia illa definit esse, & iteratur, & iteratio dicit pluritatem, quæ opponitur unitati, & identitati.

Dicendum, q̄ humanitas non iteratur, & q̄ res nō pōt iterari, nisi iterentur oīa, quæ sunt in ea, vel aliqd̄ eorum. in re aut̄ qualibet sunt duo. esse, & id qd̄ est, & ita faciūt compositionē in qualibet re, nisi in Deo, qui est summe simplex. In humanitate ergo ita duo erunt sola. Esse humanitatis est id, quod ipsa est per modum actus, quandiu est, quia esse est actus entis, quod est vocatur ipsum, quod importatur nomen humanitatis. s̄ corpus, & aīam, ex quibus humanitas cōponitur, sicut dictum est. Et tñ utrunque manet idē. Nam esse idem est, quia esse humanitatis, & hoīs nō est aliud, q̄ esse aīæ, cum vñicum esse sit in cōposito, istud aut̄ manet non interruptū manente aīa, iō non iteratur. Etiam corpus, & aīa manent, aīa quidem in nullo mutata, corpus vero manet secundum materiā eadem, ideo non est aliud iteratum.

Sed obicitur, q̄ aliquid iteratur ex parte humanitatis, non esse, sed id quod est, quia humanitas non diiuncta solum materiam, & formam, sed addit, q̄ sint coniuncta, cum humanitas dicat ens compositum, sicut homo. Sed compositio, vel coniunctio pertinet, & illa tunc iteratur quando reuiniuntur corpus, & aīa, ergo non est eadem humanitas, quia aliquid eius iteratur, per quod efficitur non idem.

Dicendum, q̄ etiam per istud non tollitur identitas humanitatis, quia coniunctio illa pōt dicere tria. scilicet coniungentis, passionem coniunctorum, & coniuncta non solum fuisse, sed actu manere coniuncta. De oībus his est verum, q̄ ēi si sint diuersa nō est diuersa humanitas. De primis duobus patet, de actione coniungentis, & passione coniungibilū, quia licet ista sint necessaria ad hoc, q̄ sit humanitas nō sunt de

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A esse illius. Variatio aut̄ eo, q̄ non est de esse rei non variatur res. Quod aut̄ non sint ista de esse humanitatis, patet primo, q̄ illa, quæ sunt de esse rei, concipiuntur per diffinitionē, quæ dicit quid rei, & illa dicit rōnē rei, vt dicitur. 4. Metaphy. s̄ ratio, quam signat nomē, est diffinitio, & tamen cōcipiendo illud, quod importatur nomine humanitatis non concipimus actionē coniungentis, neque passionem coniunctorum, ideo non sunt de esse humanitatis. Nam si esset possibile, q̄ corpus, & anima, ex quibus simul resultat humanitas, essent coniuncta sine actione alicuius coniungentis, & passionem coniungibilium, nihilominus esset humanitas, & ita sunt ista extra rationem, & esse humanitatis.

B Secundo patet, q̄ ea, quæ sunt de esse rei manent, quandiu manet res, & tamen actio coniungentis, & passio coniungibilium non manet, quandiu manet res coniuncta, cum non durent, nisi per instans coniunctionis animæ ad corpus, ergo non possunt esse de ratione, vel de esse humanitatis.

C Tertio, quia ita se habet generatio ad rem genitā, sicut compositio ad ea, quæ coniunguntur, quia sicut non possunt esse aliqua coniuncta, nisi cōiungantur, ita non potest aliud esse genitum, nisi gignatur, & tñ generatio non est de ratione, vel esse geniti, sed solū partes eius, ergo neque coniunctio erit de ratione cōiunctorum, vel eius, quod resultet ex coniunctione, & ita non variabit ista iteratio humanitatem, cum nō sit de esse illius.

Secundo quantum ad istud principale patet, q̄ nō varietur humanitas ex iteratione coniunctionis, quia constat, q̄ gñatio hoīs, & resurrectio eius non sunt vnus motus, vel mutatio, & tamen nō dubitamus ex hoc esse eundē hominem, qui resurgit, & qui prius erat, ergo ita erit de humanitate, q̄ licet nō sit eadem coniunctio numero corporis, & animæ in resurrectione, quæ fuit in generatione non erit alia humanitas.

D De coniunctione tertio modo, vt est regulatio coniunctorum, secundum quam manent coniuncta, videtur esse maius dubium cum illa semper maneat, dum illa sunt coniuncta, & non manet separatio coniungentis, & passio coniunctorum. Etiam, quia actio, & passio dicunt respectum extrinsecū aduenientem, coniunctio aut̄ tertio modo dicit respectum, qui oritur inter ista duo coniuncta, & iō magis v̄ turbare hoc identitatem humanitatis, cum ista iteretur.

Dicendum, q̄ neque istud tollit identitatem humanitatis, quia licet magis se habeat ista ad humanitatē, quam actio, & passio, tamen non est de esse humanitatis cum nō includatur in ratione eius diffinitiuā, & potest intelligi humanitas sine ista coniunctione. Non est, ergo ista relatio de esse humanitatis, sed comitatur eam. Et patet, quia humanitas substantia est, & si relatio esset de essentia eius non esset ens per se, sed per accidens, ad qd̄ p̄currunt res diuersorum predicamentorum, immo non p̄t intelligi, q̄o de essentia alicuius rei substantialis sit aliquid accidens, & q̄o de essentia alicuius absoluti quale est humanitas sit aliqua relatio. Nō est igit̄ illa relatio forma humanitatis, vt aliqui absurde intelligebant, neq; pars eius aut aliquid illius, neque aliquo modo de essentia illi, sed est concomitans humanitatem, quia sine illa non potest esse humanitas, & ideo licet iteretur ista coniunctio, non iteratur humanitas, sed manet eadem. Et hoc, quia humanitas non est de formis, quarum esse est compositio, & ordo, vt dicitur. 2. Physico, quales sunt formæ artificiatorum, quia in talibus iteratio tollit identitatem, sic enim in motibus si iteratur motus vt quia interruptus fuit, non est idem motus, cum eē illius consistat in quodam ordine partium. Etiam esse

formę artificiatorum consistit in quadam compositione, & ordine vnus partis ad aliam, quia si aliter se habent partes non redditur eadem figura, & ideo in talibus semper iteratio tollit identitatem, sed esse humanitatis est absolutum, & non consistit in ordine aliquo rei ad rem, ideo etiam si iteretur vnio illa non iteratur humanitas.

Aliqui autem de ponentibus pluralitatem formarum dicunt, quod licet vnio ista non sit de essentia humanitatis, quia tamen requiritur necessario ad humanitatem reuertetur eadem numero, quāvis adnihilata fuerit. Et hoc dicunt esse verum de relatione vnionis corporis, & anime, quia manet inter corpus, & animam vnita non autem de passione, & actione coniungendi, quia ista dicunt iterari non variata humanitate, & ideo dicunt, quod non solum absoluta adnihilata potest Deus reducere eadem numero, sed etiam respectiva, si extrema respectus redeant eadem numero. Et dicunt se credere Mariam virginem habuisse eandem regulationem maternitatis ad Christum post mortem Christi, & nunc habere, quam habuit ante mortem Christi, licet fuerit necessario interrupta, nam in morte Christi fuit interrupta propter destructionem termini, & in morte virginis propter destructionem fundamenti.

Sed dicendum, quod in hoc non est insistendum, nam inconueniens immo impossibile est id, quod omnino perit, id est adnihilatum est redire eodem numero, & tamen ponentes pluralitatem formarum patiuntur istas angustias, quia coguntur ex fide ponere eundem numero resurgere, & quia ponunt plures formas substantiales, quarum nulla manet, nisi anima, & ad esse eodem numero exigitur, quod omnia substantialia sint eadem numero, oportet quod ponant omnes illas formas, quae adnihilate fuerunt redire per Dei potestatem eadem numero, quod nullam habet rationem, sed ad potestatem confugiunt. Sicut dixit David, quoniam non cognoui litteraturam introibo in potentias domini. Cum autem addunt, quod etiam respectus adnihilatus potest reducere eodem numero, nulla difficultas est si concedatur de absolutis, dum tamen maneant eadem extrema, ut illi dicunt, & hoc, quia essentia respectus est ad aliquid esse, & ita variatis terminis, variatur circa respectus. Sed hoc maius inconueniens est, quod dicant vnionem illam adnihilatam redire eandem, quia de formis corruptis coguntur hoc dicere consequenter ad positionem suam cum aliter non possint ponere identitatem resurgentium, sed non de isto respectu, quia etiam si iste respectus non redeat eodem numero, erit homo idem, & humanitas eadem, ut supra dictum est, ideo non est his insistendum.

Ad tertium principale dicendum, quod si homo non est idem animal non poterit esse idem homo, & tamen in resurrectione erit idem animal, quod fuit prius. Cum autem arguitur, quod non est idem sensus, ergo neque idem animal. Dicendum, quod istud argumentum concludit contra ponentes pluralitatem formarum in homine, & dicunt diuersas animas esse in homine. scilicet rationalem sensitivam, & vegetatiuam, quia secundum hoc anima sensitiva, & vegetatiua non essent in homine incorruptibiles, sed corrumperentur, tum quia essent tales, quales sunt in plantis, & in brutis, in quibus corruptibiles sunt, tum quia non manet aliqua forma, vel entitas de homine, nisi anima rationalis, & materia corporis sub alio esse, & ideo si ponantur istę differre ab anima rationali necessario adnihilabuntur, & sic non redibunt eodem in resurrectione, ideo non erit idem animal resurgens, quod prius fuerat, & consequenter non erit idem homo. Si autem ponamus vnitatem formę, & quod eadem anima sit in homine rationalis, & sensibilis, non erit aliqua difficultas, quia

tunc animal diffinitur per sensum tactus, qui est ipsa anima sensitiva, sicut per formam essentialem. Per sensum autem, qui est potentia sensitiva, cognoscitur eius diffinitio, sicut per formam accidentalem, quae maximam partem confert ad cognoscendum, quod quid est, ut dicitur primo de Anima. Post mortem autem manet anima sensibilis, sicut & anima rationalis eadem, quae prius, cum sint eadem anima, sed potentie sensitivae non manent eodem quantum ad totum, sed illae cum sint proprietates accidentales earum veritas non poterit tollere identitatem animalis neque etiam partium eius. Hoc autem dicitur, quia licet variatis potentijs sensitivis, quae sunt accidentia non varietur animal, putatur a quibusdam, quod variabuntur partes animales, quia sicut se habet anima ad corpus ita visiva potentia ad oculum, & auditiva ad auripus ita visiva potentia ad oculum, & auditiva ad auripus, sed variata anima non esset idem corpus, igitur variata potentia visiva non erit idem oculus, & ita de ceteris partibus.

Dicendum, quod sicut non variatur esse totius propter variationem potentiarum sensitivarum, ita neque variatur esse partium, aut alicuius earum, quia si variaretur esse vnus variaretur esse totius compositi. Quod patet, quia si propter variationem potentie visivae variaretur oculus, non esset idem animal, ita & fieret de aure propter auditum, & de organo tactus propter tactum, ideo totum corpus variaretur, & quoniam non esset idem homo numero non manente eodem corpore, oportet ergo dici, quod neque variatur totum neque aliqua pars propter variationem potentiarum sensitivarum. Cum autem obijciatur, quod se habent organa sua, sicut anima ad totum corpus.

Dicendum, quod potentie sensitivae sunt actus organum, non quidem tanquam formae essendi, sed tanquam principia agendi, sicut calor est in igne, nam calor non est forma substantialis ignis, sed est principium agendi in eo, nam ignis per formam suam esset ignis etiam si non haberet calorem, & tamen non calefaceret, nisi calorem haberet, ita potentiae sensitivae non sunt organae formae perficientes in essendo, quia vnica forma essentialis ponitur in composito, & ideo istę non sunt formae substantiales.

Secundo, quia istę sunt accidentia, ideo non possunt esse formae substantiales, & tamen necesse esset poni formas substantiales, si essent formae dantes esse organum, cum organa sint aliud substantiale.

Tertio, quia anima rationalis est forma substantialis corpori, & ipsa soli dat esse toti corpori, ideo si aduenirent potentiae, ut formae, non possent constituere, nisi ens per accidentem, cum iam totum corpus esset ens actu per animam, quae est forma, ergo non aduenit ut actus, & forma, sed ut principia agendi. Sicut illae potentiae principia determinantur actu exercendorum per illa organa, ideo oportet, quod potentie illę sint actus solum organorum, & non totius corporis. Et hoc importat nomen potentie, nam potentia per relationem ad actum dicitur, ergo variatio potentiarum non variat organa, cum non sint formae eorum ad essendum, sed solum principia operandi. Sed cum dicebatur, quod data pluralitate formarum argumentum supra positum teneret, quod resurgens non esset idem animal. Verum est si ponentes pluralitatem formarum sequerentur veritatem, sed ex vno errore incidunt in alium. Nam cum possit per aliquam potentiam idem redire, cum repugnet ex materia aduenire sequitur, quod oportebat rursus omnes formas aduenirent reducere eadem specie, & ita non esset resurgens idem animal, neque eadem substantia. Tamen quidam ponant vnitatem, & identitatem resurgentium, dicunt, quod

Varietas
potentiarum
sensitivarum
non variat
animal.

Nomen
potentiae
quod
importat.

formæ corruptæ redeunt eodem numero per diuinā potentiam, & tunc licet non sit eadem, sed diuersa anima rationalis sensitiua, & vegetatiua in homine, & corruptur patur sensibilibus, & vegetatiua non variat animam, sed redit idem, eo q̄ dicunt Deum restituere eadem numero animam sensitiuam, & vegetatiuam, quæ perierunt. Cum autem dicitur, quod diffinitur anima per sensum tactus dicendum, quod non diffiniunt ipsi per sensum tactus, sed per animam sensitiuam, quæ est substantia, & tamen illam dicunt differre a rationali secundum substantiam, sed ad hæc iam dictum est supra.

Ad quartum principale dicendum, quantum ad identitatem, vel diuersitatem statuę considerandum, q̄ dupliciter potest accipi statuā similem, vel in quantum est aliquid substantiale, vel in quantum est aliquid artificiatum. Si primo modo dicendum, q̄ si posset ex eadem materia reparari statua est eadem statua. Et est ratio, quia essentia artificiatorū non accipit a forma, sed a materia, ut dicitur 2. Physic. Nam artificia sunt substantiæ quædam, & ratione formę non essent substantiæ, sed accidentia. Ratione autem materię ad substantiam pertinet, & ideo si sit eadem materia numero statua, erit eadem statua. Sed cum dicitur, q̄ esse artificiatorum est a materia, non accipitur materia simpliciter, quæ est subiectum oīum formarum, quia per illam nihil distinguitur ab alio: & etiam, quia dicimus per materiam poni artificia in Prædicamento substantiæ, & tamen per materiam nihil poni in Prædicamento, q̄ materia non ponitur per se in Prædicamento, sed per reductionem, ergo non erit ipsa causa alicui, q̄ ponatur in Prædicamento, sed accipitur materia p̄ materiam formę artis. Nā forma artis est accidens, ideo aduenit enti in actu, & illud ens est cōpositum quoddam, quod est indiuiduum aliqua sp̄e substantiæ, hñs materiam & formā, & per formam determinatur ei species, & prædicamentū, sed respectu formę artis nō vocatur materia sola materia prima, sed ipsum indiuiduum generis substantiæ, & rō est, quia materia vocatur illud cui aduenit forma, sed ista forma artis non aduenit materię, sed cōposito, iō cōpositum de gñe substantiæ vocat materiam eius, & ens artificiatum vocamus illud ens per accidens cōpositum ex indiuiduo pñi substantiæ pro materia, & forma artis, quæ ad qualitatem pertinet pro forma, & sic verum est, q̄ artificia constituuntur in gñe per materiam non simpliciter per materiam, sed per materiam artificiatorum, & ideo si maneat eadem materia ipso rō redire eadem statua substantia, si autem consideretur statua, in quantum est quoddam artificiatum ponitur in genere per formam artis, & iō non erit statua eadē, nisi sit eadem forma artis, & tamen illico, ut destruitur statua, perit forma illa, quæ est accidens, & nō potest redire eadem numero, iō statua semel soluta, vel domus, licet penitus ex eadē materia restituatur, si partes materię retineant priorem habitudinem sitas, non erit eadē statua, neque domus, quia cum eē forme artificiatorum sit cōpositio, & ordo, ut dicitur 2. Physic. iteratio tollit idētitatem in eis, unde facilius est redire eundem hominem corruptum, q̄ eadē statua, quia esse statuę consistit in cōpositione, & ordine, esse autē hominis non, sed absolute est ex partibus, iō redeuntibus eidem partibus est idem totum. Cum autē dī, q̄ magis est principalis materia in statua, q̄ in hōie, dicendum q̄ verum est, accipiendo primo modo statuam, ut est indiuiduū prædicamenti substantiæ. Et tunc verum est, q̄ si ex eodem gñe reficiatur statua, ex quo prius erit eadem numero, licet nō redeat eadem forma artis, & tamen nō redibit idem homo

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A numero redeunte eadem materia, si non redeat eadē forma principalior, ergo est materia in statua hoc modo, quam in homine, sed secundo modo nō, quia æqualiter requiritur utrobique materia, & forma ad redire idem numero, & tamē forma hominis potest redire eadem, ideo potest redire idem homo numero in resurrectione, forma artis nō potest redire eadem, quia esse suum est cōpositio, & ordo, ut dicitur 2. Physic. ideo non redibit eadem statua numero, licet ex eadem materia rursus fiat.

An pulueres redeant ad easdem corporis partes, quæ dissolutæ sunt, vel ad alias. Quæst. CCXXXIX.

B Q V A E R E T U R dato, q̄ redeant idem pulueres ad constituendum corpus humanum, qui fuerunt in eo ante mortem an redeant ad easdem partes corporis, quæ dissolutæ sunt, & in quibus erant, vel possint esse in alijs partibus eiusdem corporis.

Aliqui dicunt, q̄ oportet redire ad easdem partes, quia iuxta Aristot. secundo de Anima, sicut se habet anima ad totum corpus, ita pars animę ad partē corporis, ut visus ad pupillam, & tamen ad identitatem resurgentium oportet, quod resumatur idem corpus ab eadem anima, ergo etiam oportet, quod partes corporis resumantur ad eadem membra, in quibus prius perficiebantur eidem partibus animę. Nam si non redeunt ad easdem partes corporis perficiuntur alijs partibus animę, & ita non erunt eadem partes, sed alię.

Secundo patet, quia diuersitas materiæ facit diuersitatem numeralem, sed si pulueres non redeant ad partes, in quibus prius erant, singulę partes non reficiuntur ex eadem materia, ex quibus prius erant, & consequenter non erant eodem partes numero, sed si partes sunt diuersę totum erit diuersum, quia comparantur partes ad totum, sicut materia ad formam, ut dī 2. Physic. sed non existente eadem forma, non est idem corpus, ergo si non redeunt pulueres ad partes easdem, non erit idē hō numero, qui resurrexerit.

Tertio, quia resurrectio ad hoc ordinatur, ut homo operum suorum mercedē recipiat, sed diuersis operibus meritoriis, vel demeritoriis respondent diuersę partes, quæ subserviunt ad illa, ergo oportet, quod in resurrectione quilibet pars redeat, ut recipiat pro merito suo, vel demerito, sed non potest redire eadē pars, nisi redeant pulueres ad easdem partes, ergo redibunt pulueres ad easdem partes, in quibus prius fuerunt.

Alij dicunt, quod non oportet, quod redeant pulueres ad easdem partes, quia esse artificiatorum magis pender ex sua materia, quam pendeant naturalia, sed in artificiatu ad hoc, quod idem artificiatum ex eadem materia reparetur, non oportet, q̄ partes reducantur ad eundem situm, ergo neque in hōie debet. Sic dicit Aug. 20. lib. de Ciui. Dei, quemadmodum si statua cuiuslibet solubilis metalli igne liqueceret, vel contereretur in puluerem, vel confunderetur in massam, & eam velet artifex rursus ex illius materia & quantitate reparare, nihil interesset ad illius integritatem, quæ particula materię cui membro statuę redderetur, dum tamen ex quo constituta fuerat restituta resumeret.

Secundo, quia variatio accidentis non facit diuersitatem rei in numero, sed situs partium est accidens quoddam, ergo diuersitas eius in homine non faciet diuersitatem hominis numero, & ita non oportebit, quod pulueres redeant ad eadem loca.

Dicendum, q̄ circa hoc duo considerari pñt. Vñ

est quid possit fieri sine præiudicio identitatis resurgens, aliud est quid erit decens fieri. Quantum ad primum dicendum, quod hoc est, quod præcipue queritur circa resurrectionem. scilicet ut maneat identitas resurgens, & ideo id, quod non tollit hanc identitatem potest satis concedi. Et pro hoc sciendum, quod in homine sunt partes diuersæ dupliciter. Vno modo diuersæ partes totius homogenei, sicut partes ossis, & partes carnis, quia caro, & ossa homogenea sunt. Alio modo diuersæ partes, quæ sunt diuersarum specierum totius, sicut os & caro inter se comparata, & oculus, & nasus, quæ non solum sunt partes, sed etiam membra. Si autem accipiat primo modo pars, dicendum quod non est inconueniens, quod materia vnius partis transeat ad aliam. id est, quod pulueres, qui soluti sunt de carne, quæ erat in crure, non teneant eundem situm, sed materia illa, quæ erat in vna parte carnis cruris redeat ad aliam, non variabitur pars illa, nisi in situ partium. Situs autem partium variatus non variat speciem in totis homogeneis, sicut in flumine si partes aquæ, quæ sunt supra ponantur infra non variatur aqua, sed manet eadem aqua numero, & ita si materia vnius partis redeat ad alteram partem eiusdem speciei, id est, carnis ad carnem ossis ad os nullum præiudicium generat identitati totius. Sic enim Aug. ponit exemplum de statua, quod supra dictum est, quia cum ex eadem materia restituitur, non differt quid respondeat cuilibet parti, & hoc quia statua redditur ibi eadem secundum materiam, & non secundum formam, & ita dum eadem materia redeat non differt, ubi ponatur pars materia. Ita ergo de carne ad carnem, & osse ad os, quia homogenea sunt, & ubicunque est os, est eiusdem rationis, ideo non differt potius esse in tali loco ossis, quam in alio, aut in isto osse, vel in illo. Procedit exemplum de statua, in quantum est statua substantia quædam, quod competit ei quantum ad materiam, quia sic statua ponitur homogenea, ut sit tota sit de ære, vel ferro. Si autem consideraretur quantum ad formam artificialem non redit eadem statua et si ex eadem penitus materia fiat, & non solum non redeat materia ad loca priora, sed et si ad eadem loca penitus redeat, quia forma artificiorum non potest redire eadem numero. Si autem dicatur, quod materia vnius partis redeat ad aliam partem alterius speciei, variabitur de necessitate non solum situs partium, cum non sit materia ubi prius, sed etiam identitas partium. Et hoc verum est, quando tota materia, quæ erat de veritate humanæ naturæ in vna parte, vel aliquid illius materię transferatur in alteram. Secus autem si, id quod erat in vna parte, & non erat ibi de veritate naturæ illius partis, quia tunc potest illud tolli sine præiudicio identitatis partis illius, & poni alibi ubicunque. Sicut cum vna pars habet tumorem aliquem, vel superfluitatem, aut aliquas excrecentias, quia ista auferenda sunt, & poterunt supplere pro quacunque alia parte corporis. Translatio autem, quæ facit non manere identitatem partium, non erit, illa vero vero, quæ non tollit identitatem partium erit. Nam variatis partibus, variatur totum, sed in resurrectione erit necessario idem corpus, quod fuit viuens, ergo oportet, quod sint eadem partes, sed non poterunt esse eadem partes, si non sit eadem materia, ideo oportebit, quod sit eadem materia, scilicet quod tota materia, quæ fuit in oculo, sit postea in eodem oculo, & quidquid in pede, sit in pede ipso, & non in manu, quia alias pes non esset idem pes, & manus non esset eadem manus.

Aliqui autem putant, quod quidquid fuit caro in vna parte corporis ubicunque postea sit in toto corpore, dum tamen sit caro non differt, cum caro corporis humani ubicunque sit alteri carni est homogenea, & ita de materia ossium tibiæ dicunt, quod

poterit esse in ossibus capitis, quia os, & os homogenea sunt.

Sed dicendum, quod falsum est, quia nihil, quod fuit de necessitate tibiæ erit in capite, & ita de alijs membris, cum oporteat manere ista membra eadem, quæ prius, illa tamen sunt composita, & pars eorum est materia, ideo oportet redire eadem materiam. Si autem materia carnis capitis rediret ad carnem pedum, neque essent iidem pedes, qui prius, neque idem caput. & ideo nullius membri materia transibit ad alterum membrum, nisi sit superexcrecens illi, vel non de veritate naturæ eius, aut si sint partes accidentales corporis. Nam ibi potest materia vnius partis transire ad aliam. Vocantur autem partes accidentales illæ, quæ licet viles sint corpori, cum nihil in eo sit superuacuum, tamen non sunt de omnimoda necessitate, ut capilli, & quicunque pili corporis, partes tamen sunt corporis, quia continentur corpori, & de eo prodeunt, & ita est de vnguibus, licet maior sit necessitas vnguium regulariter, quam pilorum. Vnde sunt accidentales partes, quia variatis eis non variatur totum, sicut fieret variatis alijs partibus, ut capite, aut tibijs, & ideo istæ vocantur essentielles, & ob hoc licet, id quod non fuit in capillis, & vnguibus, ponatur ibi in resurrectione, non variabitur identitas resurgens. Quod tamen fiet a facta variatione in alijs partibus, & ideo de illis partibus intellexit Aug. quando posuit exemplum de statua, & non partibus essentialibus. Quod patet, quia de istis expresse dixit, scilicet neque atineant, & vni integritates vtrum capilli ad capillos redeant, id est, gues ad vnguem, an quidquid eorum perierat, id est, capillorum, & vnguium mutetur in carnem, & in partibus alias reuocetur. Sed ibi non dixit, quod aliud de capite mutaretur ad pedes, vel de vno membro in aliud.

Sed tunc dicetur, quid facit ad propositum exemplum, quod ponit Aug. de statua, quia ibi dicit manere statuum eandem, si tota materia redeat eadem, et si, id quod fuerat in vna parte, mutetur in aliam. Dicendum, quod aliquid facit ratio generaliter quantum ad omnes partes, sed non quantum ad accidentalem, de quibus ipse expresse locutus est. Et ratio conuenientis est, quia in statua eo modo, quo potest redire eadem, non consideratur identitas secundum formam, sed solum secundum materiam in quantum est quædam substantia, in quantum est habens formam artificialem, non quod potest redire eadem statua, sed statua considerata secundum materiam, & totum vnum homogeneum, & non differt, quæ pars materię ad quam partem redeat, secus si debet redire eadem secundum formam, & quia homo in resurrectione non solum redit idem secundum materiam, sed etiam secundum formam, aut in eo mutatio materię de vna parte in aliam non est, aut sicut de vnguibus, & capillis, neque ad alias partes corporis, tamen non sunt necessarii simpliciter ad integritatem, & consequenter eorum mutatio non tollit identitatem corporis. Nam si materia vnguium transeat in capillos, vel e contra, neque manent iam iidem vngues, neque iidem capilli, quia etiam illi accipiunt identitatem ex materia, & tamē licet non sint iidem capilli, aut vngues, manebit idem homo, quod non fiet si non sit idem caput, aut iidem pedes, & ideo ista similitudo de statua ad partes hominis magis est secundum proportionem, quam secundum similitudinem, aut similitudinem.

Cum autem obijcitur, quod cum caro, & caro homogenea non differt, quod transeat materia carnis capitis ad carnem pedum.

Dicendum, quod si, sicut caro est homogenea carni, ita

Quæ sunt partes essentielles corporis

caro in toto

tôtus homo esset aliquod homogeneous, non differ-
ret, q̄ caro vnius partis esset in alia. & tamen corpus
hominis non est homogeneous cum habeat partes
diuersarum rationum, & quilibet pars habet identi-
tatem ex sua materia, quæ si non maneret eadem nõ
esset eadem pars, & tamen si caro capitis transferatur
ad tibias, non manebit materia capitis, ergo non ma-
nebit idem caput, & tamen non existentibus eisdem
partibus non erit idem totum, ergo non potest tran-
sire materia vnius partis corporis ad aliam, sed solum
potest variari situs, vt scilicet materia, quæ fuit de car-
ne superioris partis capitis, efficiatur materia carnis
inferioris partis capitis, quæ est differentia solius situs,
quæ non præiudicat identitati.

Aliud erat considerare quid sit decens, & dicendū,
q̄ decentius est, q̄ sicut seruatur identitas materiæ in
partibus omnibus essentialibus, ita et seruatur identi-
tas situs, & pertinet ad maiorem indētitatem, iō hoc
tenendum videtur, s̄ q̄ maneant omnes partes con-
stantes ex eadem materia, ex qua prius, & secundum
eundem situm, potissime cum nulla maior potestas,
aut difficultas sit in reducendo materiam secundum
eundem situm, quam in tenendo alium situm, & hoc
verum est de partibus essentialibus, de accidentalibus
etiam si non redeat eadem materia neque idem situs,
& præcipue de situ, nihil differunt.

Ad primum argumentum in contrarium dici po-
terat, q̄ non se habet omnino visus ad oculum, sicut
anima ad totū corpus, quia anima est forma corpo-
ris, & tamen visus. i. potentia visiva nõ est forma ocu-
li, sed solum principium operatum in eo, vt dictum
est præcedenti q. Aliiter dicendū, q̄ quantum ad hoc
de quo agitur simile est. Nam non erit idem oculus,
nisi sit eadem materia, sicut neque idem corpus si alia
materia sit, & tamen tenet ratio ista in partibus orga-
nicis non autem in partibus similibus, nam organi-
ce, & quæ etherogeneæ sunt exigūt eandem materiā,
id est quod in oculo nõ sit, nisi materia, quæ fuit ocu-
li, & sit illa tota, & ita de alijs, secus in partibus simili-
bus, id est homogeneis, quæ sunt partes partium, vt
caro, & os, nā ibi non est necesse redire materiam ad
eandem partes, in qbus erat prius, quia p̄t variari situs.

Ad secundum dicendum, q̄ variatio materiæ facit
diuersitatem numero quantum ad materiam partiū
essentialium, diuersitas autem situs, nunquam facit
diuersitatem numero. Cum autem dī, q̄ si pulueres
non redirent ad partes singulas, non rescicerentur ex
eadem materia, ex qua prius, & ita non esset eadem
numero. Dicendum est, quod verum est de partibus
organicis, vel etherogeneis, vt de omnibus membris
corporis humani, quia quodlibet ad alterum est ethe-
rogeneum, & est in se organicum etiam si non sit
etherogeneum, vt pes ad pedem, manus ad manum,
& de his necesse est, q̄ ad quodlibet mēbrum redeat
materia sua, sed de partibus similibus etiam si non re-
deat ad illas materia sua, sunt eodem numero propter
homogeneitatem, quia sola mutatio situs facta est ibi.

Ad tertium potest dici vno modo, quia etiā si par-
tes corporis sint meritorie per actus sufficienter eis
premiū daretur manentibus in sua identitate, nam
non mutatur in eis materia, ita quod materia vnius
membri transeat ad aliud, sed solum mutatur situs, &
hoc non tollit identitatem membri, & sicut ipsa præ-
miū daretur etiam illis meritis, vel demeritis, & conse-
quenter premiū, & pœna, & ita debent manere
eodem, & tamen nõ manent si mutatur materia illa-
rum, quod iam confitemur propter ipsarum homō-
geneitatem, ergo est inconueniens. Dicendum, quod
Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A etiam si singulis membris compereret aliquod præ-
miū, non competeret vnquam partibus similibus.
Et ratio est, quia compereret inquantū sunt instru-
menta operationis, sed partes similes non sunt orga-
na, sed partes organorum, & ideo non vocantur mē-
bra officialia, sed similia, partes autem simul recipient
remunerationem cum toto, ideo etiam si cuilibet
membro officiali compereret premiū aliquod di-
stinctum, non oporteret, quod partibus eius simili-
bus darentur præmia distincta, sed participant præ-
mios totius, & sic ad istud sufficit, quod maneat to-
ta materia cuiuslibet membri officialis, vel organi
in ipso, licet partes materiæ varientur s̄m situm.

B Aliiter dicendum, quod neque partibus similibus,
neque etiam membris officialibus competit aliquod
premiū, & ideo etiam si non rediret materia ad ea-
dem membra, neque essent eadem membra nume-
ro, dum tamen posset esse idem corpus, non esset ali-
quod inconueniens. Ratio est, quia non debetur mē-
bris premiū, ergo non oportet redire eadem in re-
surrectione ad recipiendum premiū, vel pœnam. Et
est causa, quia premiū debetur merito, meritum
est in operatione, operatio autem non est organi, sed
operantis, iste autem est homo, id est homini debetur
premiū, & pœna, & non membris, immo neque to-
ti corpori debetur premiū, vel pœna, neque etiam
est causa præcipua resurrectionis corporis in resurre-
ctione, vt participet premio, & pœna, sicut participat
operationibus, sed vt redeat homo, qui fuit operans,
qui non potest redire idem numero, nisi redeat cor-
pus suum, & ita mutatio materiæ quantum ad situm
nihil impedit ad pœnam, & premiū.

C Alia duo argumenta ostendunt, q̄ variatio materiæ
nullo modo faciat variationē totius, & quia hoc est
falsum respondendum est ad ea. Ad primum dicen-
dum, quod vt dictum est supra, artificiatum aliquādo
accipitur solum quantum ad materiam, scilicet vt est
substantia quædam, aliquando quantum ad formam
artificialem. Accipiendo secundo modo, nunquam
artificiatum redit idem numero, quia non potest re-
dire eadem forma. Accipiendo primo modo cum sit
artificiatum substantia homogenea non differt de
alteratione materiæ partium, id est quod non redeat
ad easdem partes, vel situm, quia idem erit ipsum to-
tum, cum eadem sit ibi ratio totius, & omnium par-
tium inter se, & tamen naturalia etherogenea habēt
identitatem secundum materiam, & formam, & non
est eadem ratio totius, & partium, neque vnius partis,
& aliarum, ideo in eis requiritur, q̄ materia cuiuslibet
partis etherogeneæ redeat ad eam.

D Ad secundum est concedendum, q̄ si solum varie-
tur situs partium materiæ in partibus similibus, non
variantur partes, neque totum, quia est sola variatio
secundum accidens. Si autē variaret situs partiū essen-
tialium tolleretur identitas, vt si essent manus, vbi est
verus, & oculi in dorso, & tanta variatio situs esse
posset, q̄ non solum non esset idem corpus numero,
sed etiam non pertineret iam ad humanam speciem,
quia non posset vegetari, & regi ab anima humana.

*An omnia membra corporis humani resumentur in resurre-
ctione. Quæst. CCL.*

QUÆRETUR an omnia membra corporis hu-
mani resumentur in resurrectione.

Aliqui dicunt, quod non resumentur omnia, quia
remoto sine frustra reparantur ea, quæ ad finem sunt.
Finis autē cuiuslibet mēbri est actus eius. Cum ergo
nihil sit frustra in operibus Dei, & quorundam mem-
brorum vsus post resurrectionem non conueniat ho-

minibus, sicut est usus membrorum genitalium, quia in regno celorum non nubent, neque nubentur, ut patet supra in littera, & etiam membra ista non proderunt ad alium usum, quem hic habent. sed ad effusionem quandam superfluitatum corporis liquidarum, ergo videtur, quod saltem genitalia non resurgent in viris, neque in feminis.

Secundo, quia videtur, quod non resurgent intestina, quia si resurgerent, aut essent plena, aut vacua, non quidem plena, quia tunc impuritatibus plena sunt, quæ digeruntur, & foras mittuntur, & ibi ad tempus continentur, sed tales impuritates, & feculentie non manebunt in patria, ergo non erunt intestina plena. Etiam non vacua, quia vacuum non datur in natura, ergo nullo modo resurgent, & sic quedam membra erunt, quæ non resurgent.

Tertio, quia corpora ad hoc videntur resumere in resurrectione, ut premiatur de operibus, quæ per ipsa gestimus, sed aliquod membrum est, cui non competit premium, neque pena, ergo tale membrum non resurget, ut si alicui abscisa est manus propter furtum, qui postea poenitentiam agens saluatur, in illo enim non poterit membrum illud premiari, etiam si resumatur, quia nihil boni fecit, neque deseruiuit homini ad bonum, ut si semper malum fecit, neque etiam poterit puniri membrum illud, quia pena eius redundaret in penam hominis, ideo non resurget illud membrum, quia non competit ei pena, neque premium, & sic aliqua membra erunt, quæ non resurgent.

Dicendum, quod omnia membra hominis resurgent, quia omnia illa sunt non solum de pulchritudine, sed etiam de integritate illius, nihil enim videtur minus pertinere ad veritatem naturæ humanæ, quam capilli, & ungues, & tamen ista resurgent, ut dicit Augustinus. 22. lib. de ciuitate Dei, & Magister 4. Sent. ergo a fortiori resurgent cetera membra.

Secundo, quia omnia opera Dei sunt perfecta Deuteronomio 32. & tamen resurrectio fiet opere Dei, ideo perfectus reddetur homo in resurrectione, opera enim, quæ sunt pure miraculosa sunt perfectiora, quam ea, quæ pure naturaliter fiunt. Sic dicitur Io. 7. totum hominem sanum feci in sabbatho. id est, sanitas illa supernaturaliter data est, ideo fuit plena potius, quam ea, quæ naturaliter inducitur, & tamen resurrectio est operatio solius Dei, in qua non communicat ei natura, ideo erit perfectior, quam operatio naturalis, & tamen in generatione, quæ est naturalis producit homo perfectus ex omnibus membris suis, ergo a fortiori in resurrectione erit maior perfectio hominis. nulli igitur membrum deerit.

Tertio apparet, quod non solum in resurrectione erit idem corpus resurgens cum eo, quod præfuerat, sed et pulchrius erit, & potissime quantum ad beatos, & tamen si deessent aliqua membra, esset magna deformitas, ergo nulla deerunt.

Quarto patet, quia corpus debet perfecte correspondere animæ ad hoc, quod sit perfectum, cum instrumentum sit sua perfectio. id est, esse conueniens instrumentum animæ, & tamen non correspondebit ei perfecte si defuerit illi aliquod membrum, ergo omnia resurgent in eo, quæ nunc sunt. Quod patet, quia ut dicitur 2. de Anima, anima non solum se habet in habitudine formæ, & finis, sed etiam in habitudine efficietis. Est enim comparatio animæ ad corpus, sicut artis ad artificiatum, ut dicitur 13. li. de animalibus. Quicquid autem explicite in artificiato ostenditur, hoc totum implicite, & originaliter in ipsa arte continetur. In quantum ars est origo, & causa artificii, & etiam quia artificiatum habet partes, in quibus possunt explicari diuersæ formæ, vel partes eiusdem formæ, & ideo quid-

quid est in artificiato est ibi explicite, ars vero est habitus simplex non habens partes, ideo cum ea, quæ sunt in artificiato sint in arte, oportet quod sint in ea implicite. id est, non sit una forma extra, aut pars forme extra partem, sed in partibus artificiatorum explicatur pars forme extra partem propter quantitatem, & magnitudinem ipsorum, quam non habet ars, quæ est forma simplex intellectus: & quia talis est comparatio animæ ad corpus, qualis artis ad artificiatum, oportet, quod quicquid explicite in corpore, & partibus eius apparet, hoc totum originaliter, & quodammodo implicite in ipsa anima contineatur. Quia ab anima est multiplicitas organorum, & figurarum partium corporis, non enim esset corpus humanum, si anima hominis hoc exigeret, quæ in corpore esse non posset, nisi sic formatum, & ita multiplicitas partium corporis, & figuræ est ab anima originaliter. id est, causa. Quia ipsa est causa, ut corpus tale sit, & hoc est continere animam in se ista originaliter. Dicitur autem continere animam in se ista originaliter, quia cum anima sit simplex, & sit spiritus non potest in se multipliciter diuersitatem partium, & figuræ taliter, qualiter in corpore ostenditur, sed continet implicite. id est, non partem extra partem, sed eo numero, quo causa continet causatum, quod est implicite quodammodo continere. sicut ergo artis opus non esset perfectum, si aliud deesset artificiato eorum, quæ ars continet, ita homo non posset esse perfectus, nisi totum, quod originaliter, & implicite in anima continetur, exterius in corpore explicaretur, neque etiam aliter posset corpus proportionaliter respondere animæ, cum aliquid esset ex parte animæ cui nihil corresponderet ex parte corporis. Cum ergo oporteat in resurrectione corpus totaliter correspondere animæ, & esse ei plene subditum, quod ad dotem spiritualitatis pertinet, oportet, quod omnia membra perfecte habeat. Etiam quia resurrectio non competit corpori, nisi in habitudine, quæ habet ad animam rationalem. Quia eius est, & aliquid ea viuificatum fuit, ergo oportet, quod respondeat ei secundum omnem modum habitudinis animæ ad corpus, sed non posset hoc esse, nisi corpus haberet omnia membra sua, secundum quæ correspondet aliquibus virtutibus, vel operationibus animæ, ideo oportet, quod omnia resurgent: etiam homo in resurrectione debet esse perfectus, cum resurgat ad consequendum suam ultimam perfectionem, & tamen perfectio corporis est ex membris eius, quia nullum est, quod non seruiat alicui operationi, & non asserat aliquam pulchritudinem corpori, ideo omnia membra resurgent, cum nihil debeat deesse de pulchritudine, & integritate corporis.

Ad primum dicendum, quod Deus non facit aliquid frustra, & ideo si aliqua membra essent frustra in resurrectione non resurgerent, & tamen nullum erit frustra, ideo omnia resurgent. Circa, quod scierimus, quod membra possunt considerari dupliciter in comparatione ad animam. Vno modo secundum habitudinem materiæ ad formam. Alio modo, ut instrumentum ad agens. eadem autem est comparatio totius corporis ad totam animam, & partium corporis ad partes animæ, ut dicitur 2. de Anima, sed corpus comparatur ad animam istis duobus modis, ergo & quodlibet membrum, quod est pars corporis habebit istas duas habitudines ad animam. Si autem membrum comparatur ad animam, ut ad formam, non erit finis eius operatio, sed magis perfectum esse speciei, quod in resurrectione acquiratur. Quod patet, quia anima, ut forma substantialis dat esse speciei, ita & quodlibet membrum recipit esse humanum non de se,

ste, sed ut est pars corporis, & tunc cum anima non sit ad operationem aliquam, sed solum ad informandum erit ista multiplicitas membrorum non ad diuersitatem operationum, sed ad perfectionem, & integritatem essendi, & tamen integritas erit magis necessaria in resurrectione, quam nunc propter causas supra positas, ideo erit necessaria tota illa multiplicitas illorum in resurgētibz, etiam si nulla operatio illorum maneret. Si autem compareretur membrum ad animam, ut instrumentum ad agens, est tunc finis organorum ipsa operatio ipsorum, & ita videntur superuacua esse membra illa, quibus nulla maneret operatio, quod verum est si omnis operatio cesset, & tamen non cessat, quia instrumentum habet duas operationes, vnam, quæ est propria, quam exercet agens per illud, aliam, B quæ est communis omnibus instrumentis, vel organis, & ista est, quod non solum seruit instrumentū agenti ad operationē exercitatā per illud, sed etiam ad manifestandum virtutem agētis. scilicet quia cum organa sint propter operationem innuitur, quod agens multa habet organa, quia habeat multas operationes. Et ideo licet quædam organa sint, quorum actus proprius non exerceatur a resurgentibus, oportet illa manere, ut ostendatur multiplicitas virtutis eius, qui habet organa, quæ si non haberet manifestum esset, quod non haberet virtutem cuius actus per illa organa exercetur. Item quia multiplicitas ista organorum proderit ad ostensionem diuinę sapientię, quæ condidit omnia hæc sapienter, & tamen manifestatio diuinę perfectionis precipue quæritur in operibus eius, ideo manebunt omnia membra in resurgentibus.

Ad secundum dicendum de intestinis, quod resurgent sicut & genitalia membra, quia vtraque fuerunt de integritate corporis humani, & non erunt vacua, quia hoc natura non patitur, sed erunt plena, non quidem immunditijs, & fecibus, sed quibusdam nobilibus humiditatibus, quæ sunt connaturales intestinis, ut semper in eis maneat.

Ad tertium dicendum, quod omnia membra resurgent, etiam quæ abscisa sunt propter delicta. Argumentum autem non tenet, quia præsupponit falsum, premium enim, & pena non debentur partibus corporis, neque ipsi corpori, immo neque animę, sed homini, & anima non puniretur, nisi in quantum in ea seruatur esse hominis, quo homo erat, quando operabatur bonum, vel malum. Ratio prædictorum est, quia premium debetur merito, meritum autem est operationis, operatio vero est operantis, & non instrumenti, non enim sunt illi actus, per quos inuenit proprie actus pedis, vel manus, sed actus hominis, sicut actus artis non sunt ipsius artis, quasi ei attribuantur, sed artifici attribuantur, ut Aristoteles dicit, & ideo recipiet homo premium, vel penam post resurrectionem, sicut ipse meruit, vel demeruit, & non iuxta conditionem aliquarum operationū exercitarum per organa, unde ille, cui abscisum est membrum aliquod propter furtum, si postea penitentiam agens saluatus est, meruit simpliciter vitam eternam, & totaliter gaudebit, neque recipiet penam in aliqua parte corporis, neque in illa, quæ abscisa est propter furtum, quia illa non meruit, neque demeruit, sed homo, & illud demeritum iam purgatum fuit, & redierunt bona merita, propter quæ habet vitam eternam, & ipse homo meretur, quia totus ipse præmiatur, & in toto. Sic etiam de damnatis, qui multa bona per aliquas partes corporum suorum exercuerunt, Nam pro illis non erit aliquod refrigerium in membris illis, sed totus homo punietur, quia ipse homo, qui est totum quoddam peccat, & meruit in omnibus partibus suis puniri.

Sed dicetur, cum homo in resurrectione debeat

A habere omnia membra integra quid fiet de illis, quibus abscisa sunt hic aliqua vel partes eorum?

Dicendum, quod in hoc nulla est difficultas, quia istud afferret difficultatem, si non posset resurgere, nisi cadauera, quæ manerent integra, usque ad diem resurrectionis, & tamen constat, quod solvantur corpora, & que ad partes minutissimas etiā redeundo in elementa, & habebit resurrectio locum in illis eo, quod manet eadem materia tota, ergo ita erit in partibus abscisis, manet enim eadem materia partium illarum, & vbi-cunque terrarum maneant partes illę, vel materia illarum partium, fiet restitutio ad totum, sicut fiet restitutio partium, quæ per se dissolutæ fuerunt actione naturali, & corrumpente.

Sed dicetur quid fiet de illis qui caruerunt, dum viuerent, quibusdam partibus corporum. scilicet quod non habuerunt eas ex utero, vel non integras habuerunt, quia non erit materia, de qua restituantur illę partes?

Aliqui dicunt, quod isti resurgent cum illis defectibus partiū. Et hoc primo, quia resurrectio est eius, quod cecidit iterata resurrectio, ut Damascenus ait, & tamen quod nunquam fuit non poterit cadere, ideo non resurget cum non ceciderit, & tamen partes illę, nunquam fuerunt ex casu dato, ergo non resurgent.

Secundo, quia in resurgentibus seruatur identitas ad eosdem, dum fuerunt viuentes, ista autem identitas est materie, & forme, sed hoc non potest esse quantum ad partes, quæ nunquam fuerunt. Nam quod non fuit non habuit materiam, ideo non potuit restitui ex eadem materia. Etiam non erit identitas forme, quia forma est, quæ materiam perficit, vbi ergo non fuit materia, quæ perficeretur, non potuit esse forma perficiens illam, ergo non fiet restitutio eius, quod non habuerunt membra.

Tertio, quia in resurrectione non possumus aliquid concedere, quod tollat identitatem totius, aut partiū, ut ostensum est supra, unde non solum non recipiet materia exterior ad formandum oculum, vel pedem hominis, sed etiam materia, quæ fuit in pede, non erit in capite in resurrectione, quia sic mutaretur identitas partium, ergo a fortiori illa materia, quæ nunquam fuit in corpore, non erit in resurrectione, quia magis ista tolleretur identitatem, & tamen si pars, quæ nunquam fuit deberet resurgere, deberet constitui illam ex aliqua materia, quæ nunquam fuit hominis, vel ex materia aliarum partium, & utroque modo tollitur identitas, ut patet ex dictis. Ideo non resurgent tales partes.

Dicendum, quod in illis qui habuerunt hic partes deficientes, ut quia aliquo membro caruerunt totaliter, vel quia illud incompletum habuerunt resurgent membra omnia, & integra. Et hoc patet primo ex alio simili, nam dicimus, quod illi, qui fuerunt hic valde pusilli in statura non resurgent ibi tam pusilli, quia non erit illa deformitas, & ita oportet ibi suppleri de quantitate, quæ defuit, sic etiam in illis, qui propter mortem immaturam decesserunt in parua etate, & habentes parua corpora, sicut puer vnius diei. Nam manifestum est, quod illi maiora corpora habebunt in resurrectione, quam habuerunt dum viuerent, ut infra ostendetur, ergo oportet non suppleri, quod hic non fuit. Ita igitur in his, qui caruerunt aliquibus membris supplebitur, quod defuit.

Secundo, quia forte aliqui de electis fuerunt, qui tales defectus hic passi sunt, sed manifestum est, quod in electis non manebit aliquis defectus, neque deformitas, cum totius decoris plenitudinem habeant non solum naturalis, sed etiam gloriosi, ergo non manebunt illi defectus in eis, & consequenter resurgent in eis partes, quas hic non habuerunt.

Tertio, quia omnia opera Dei sunt perfecta Deuter.

tero. 32. opera autē nature licet sint Dei, tanq̃ primę cause, q̃a tamen sunt per naturalia agentia s̃m capacitatē illorum, & exigentiam virtutis in agendo s̃iūt interdum defectuosa, resurrectio autem est totaliter opus Dei, in quo nō vtitur, neque communicat aliud agens, sed Deus totaliter agit ipsum, quod proprie vocatur resurrectio, ideo erit perfecta, & tamen nō esset perfecta, si opus factum per resurrectionem, quæ est quasi motus quidam non esset perfectum, ergo erunt perfecta ea, quæ resurgunt, sed non erūt corpora perfecta, si non habeant omnia membra, vt ostensum est supra, ergo omnia membra habebunt etiam si non habuerunt ea hic.

In q. 239.

Quarto, quia si corpora, quæ habuerunt hic defectus quarundam partium non resurgerent cum omnibus membris in resurrectione, aut fieret hoc, quia non poterat suscitans dare suscitato, nisi quod hic habuit, aut quia non decebat plus habere, aut quia quidquid plus haberet repugnaret identitati resurgentis, quæ per omnia seruanda est, & tamen nil istorum impedit, ergo nō resurgerent cum defectu partium illi, qui partibus hic caruerunt. De primo patet, nam generatio fuit opus nature, & propter defectum aliquarum causarum agentium, scilicet saltem illius, quæ materiam administrabat secutus est defectus in genito, quia aliās natura intendit perfectionem, & per errorem, & impotentiam sequuntur isti defectus, resurrectio autem est opus solius Dei, in quo neque est error, neque impotentia, ergo non sequetur defectus in opere suo, scilicet in corporibus resurgentibus. Secundum non obstat, immo potius adiuuat, quia non solū non erit indecens si corpora resurgentium habeant aliquas partes, quas non habuerūt hic, sed potius erit indecentia, si carerent partibus quibus hic caruerunt, nam sicut hic propter illam carentiam vocabantur defectuosa, ita & post resurrectionē essent defectuosa, sed diminutum esse dicit indecentiam, ideo indecentia esset si talia manerent in resurrectione. Tertiū non obstat, quia licet suppleatur, quod hic defuit, non fit variatio partium, neque totius, vt infra dicitur in solutione augmentorum, ergo nihil obstat, quin resurgant partes illę, quę hic defuerunt.

Quinto quantum ad principale, quia anima non habet corpus correspondens, si quidquid est in anima originaliter, & implicite non inuenitur in corpore explicite, vt declaratum est supra, & tamen tota multiplicitas membrorum, quæ inuenitur in quolibet homine originaliter est in qualibet anima, & omnes anime sunt quantum ad hoc æquales, ergo oportet, q̃ ad hoc, quod anima perfecte correspondens habeat corpus, q̃ quodlibet corpus habeat in resurrectione omnia membra, quæ habēt cetera corpora hūana, & hoc est magis necessarium in resurrectione, q̃ nunc, quia nunc non est corpus totaliter subditum aīę, & iō sequuntur corruptiones multę in corpore. In resurrectione autē erunt corpora subdita plene aīabus saltem in beatis, quia hoc significat corpora esse tunc spūalia, & subtilia, quæ est dos corporum beatorum, ergo necesse est, q̃ ibi perfecte respondeant corpora aīabus, sed non respondebunt perfecte, si non habebunt omnia mēbra corporis humani, ergo habebit illa ibi, etiam si hic non habuerunt. Sexto patet, quia hoc ordinatur ad consequendum perfectionem suam ultimam, quæ est totum bonū eius, & ista licet se teneat principaliter ex parte anime, aliquo mō tñ se tenet ex parte corporis, & quod ex parte corporis est partim pōt haberi naturaliter, & partim non, quod dico pp̃ dotes corporis, quę sunt perfectiones corporis, & in nō hñtur in pręsenti, neque naturaliter, oportet autē, q̃ ad hoc, q̃ hō non frustretur sine suo, q̃ aliquñ attingat

In q. 239.

perfectiōem, ad q̃ ordinatur, & istam perfectionem, siue naturalem, siue supernaturalem nō habet hō hic semper, & ob hoc damus aliam vitam, ad q̃ venit p̃ resurrectionem, s̃ vt in illa possit hō consequi ultimā perfectionē suam, & sic q̃ in hac vita maneat aliquis hō imperfectus, & diminutus quantum ad naturalia, q̃ se tenent ex parte corporis non est incōueniens, quia non iste status est perfectionis, cum per istam veniat ad aliam vitam: q̃ tñ post resurrectionem vbi est status perfectionis, vel cōsummationis, quia illa vita nō ordinatur ad aliam, maneat aliquis imperfectus quantum ad ea, quę naturalia sunt, s̃ quæ sunt corporis incōueniens valde est, & iō oportet dici, q̃ omnes resurgant perfecti quantum ad corpora, siue beati, siue damnati suppletis omnibus membris, quæ eis hic defuerunt, licet de damnatis quantum ad conditionem corporum ipsorum infra magis dicetur.

Ad primum in contrarium dicendum, q̃ cum dicimus resurrectio est eius, quod cecidit iterata eius resurrectio, ly eius supponit pro homine, siue pro toto, nā qui cecidit homo fuit, & ideo idem homo resurget. Et patet, quia proprie accipiendo ibi cadere non dicitur aliud cadere, nisi homo, nō. n. cadunt partes hoīs, quia casus iste est per mortem, ideo illud cadit, quod moritur, sed nihil moritur de hoīe, sed solus homo, partes enim hoīs non pñt mori, quia non viuunt per se, iō idem hō debet resurgere, partium autē identitas in resurrectione non queritur, nisi pp̃ identitatem totius, sed non tollitur idēitas totius suppleto eo, quod deerat, vt infra dicitur, ergo nō obstat ad resurrectionem, q̃ id quod nō fuit resurgat, quia cū resurrectio comperat homini, qui est totum, & ipse debet esse perfectus ex conditione resurrectionis cum ad hoc resurgamus, vt perfecti efficiamur, debet hō resurgere cū tota p̃fectione corporis ēt si illud nō habuit hic.

Ad secundum dicendum, q̃ resurget idem numero, licet habeat nūc partes, quas nunquam habuit, & ista identitas est secundum formam, licet secundum materiam sit, vel non sit idem.

Pro quo sciendum, q̃ in resurgentibus querit idē numero. s̃ q̃ ipse, qui resurgit, sit ipse qui prius erat, & quia ad identitatem totius facit identitas partium requiritur, q̃ non sint alię partes, quam illę, quæ pręfuerunt, & tñ, q̃ partes, quæ nūc pręfuerunt, suppleatur sine quibus hō esse potuit prius nō tollit identitatem eius, ideo resurget cum partibus, quas nō habuit prius. Et dicendum de hominis, q̃ ipse mēt est idem numero, qui prius fuit, de partibus autē dicendū, q̃ sunt cēdē secundum formam. s̃ quia per formam totius sunt cum eadē sit forma substantialis totius, & partis, quia non ponimus plures formas substantiales eiusdē rei. De materia autem dicendum, q̃ pōt esse eadem, quæ pręfuit in toto, vel alia.

Ad quod considerandum, q̃ interdū est in homine in aliquibus partibus eius aliquid de materia, quæ non pertinet ad veritatē nature illius partis, vt tumores, vel excrementa, & talis materia poterit accipi ad supplendum defectum cuiuscunque alterius partis, sic autē id, quod est de vna parte, non transit in aliam, neque variatur identitas partium, cū illud, quod superfluum erat non dicatur esse de veritate illius partis. Si autem sit aliquid de veritate vnius partis, id est sit illi conueniens non accipitur ad supplendum id, quod defuit. Sed tunc dicendum, q̃ supplebitur de alia materia extranea, quæ non fuit vnquam illius corporis humani, vel saltem non erat de illo, quādo homo defecit, facile enim est tunc accipere materiam de quacunque re corruptibili voluent ad supplendum defectum hominis. Cum autem dicimus, q̃ illa pars non sit eadem, dicendum, quod etiam si non esset aliquo modo

modo eadem, dum tamen non variaret identitatem resurgentis poterat concedi esse in toto, illæ autem solæ partes, quæ tollunt identitatem totius negantur esse in resurrectione, sed ea, quæ adveniunt de nouo non mutant identitatem, ideo suppletio talium partium, et si omnino essent aliæ non mutaret identitatem resurgentis, & tñ dicendum, quod non sunt omnino aliæ, quia sunt eedem in forma, scilicet non, quod habeant formam, quam prius habuerunt, quia nullam habuerunt cum nulla præfuerit, sed quod sint per formam totius, quia animantur illæ partes, & informantur ab anima resurgentis, quæ sola est forma ipsius substantialis. Quantum ad materiam vero, quod illa præfuerit in toto, vel accipiat de foris, non differt ad identitatem resurgentis.

Ad tertium dicendum, quod suppletio partium non tollit identitatem resurgentis, & si tolleretur esset neganda, cum hoc sit summe necessarium in resurrectione, scilicet seruare identitatem resurgentium. Sed dicendum, quod duo sunt, quæ tollunt identitatem partium. Vnum est si pro illis partibus, quæ præfuerunt in corpore acciperetur alia materia de nouo ad illas formandum non recipiendo illam, quæ præfuit, & tunc non esset idem oculus, qui prius, neque eadem manus, & ita de alijs, & consequenter, neque idem homo. Secundum est si materia vnius partis transferatur ad aliam, licet non recipiatur aliquid de foris, ut si, id quod fuit in manu, mutetur ad pedem, & è contrario, quia tunc, neque erit idem pes, neque eadem manus, quia identitas illorum est ex materia sua, & nunc non habent materiam, quam prius, ideo habent diuersitatem numeralem, & consequenter totum non manet idem, & tamen si, id quod nunquam præfuit causetur non sit diuersitas, & ideo si quis non habuit prius manus, & in resurrectione illas recipiat non tollitur identitas, sed erit idem numero, sicut si aliquis esset natus sine manibus, & Deus miraculose daret ei nunc manus non diceremus eum fieri alium hominem numero, sed eundem. Ratio dñe istorum est, quia alietas, & dñia præsupponunt existentiam extremorum actualium, vel aliqui fuisset, & ideo si nunc habeat quis oculum, & in resurrectione ex alia materia restituatur oculus, erit alius oculus, quia ille præfuit aliqui, & non erat iste, qui nunc est, & tñ quod de nouo producit manus, quod non præfuit non efficitur homo alius, quia neque istas manus est alia, eo quod non præfuit aliqua manus, a quo ista differat, vel sit alia, si n. adueniens, vel suppletio manus, quod non præfuit tolleretur identitatem, continuo fieret homo alius, & alius numero cum augeatur suscipiendo aliud intus, & habet nouam quantitatem, quod prius non habebat in qualibet parte. Fiet ergo suppletio partium, quæ non præfuerunt prius in resurrectione, & earum, quæ non erant integre, & non erit in hoc aliquod inconueniens.

An in resurrectione omnes redibunt humiditates, quæ fuerunt in corpore, & eadem numero. Quest. CCXLI.

QUÆRETUR, an in resurrectione redibunt omnes humiditates, quæ præfuerunt in corpore, & eedem numero. Aliqui dñt, quod non, quia dñt 1. Cor. 15. c. caro, & sanguis regnū Dei non possidebunt, sed sanguis est præcipuus humor, ergo non erit in beatis resurgentibus, qui regnū Dei possidebunt, & multo minus in alijs, quia quicumque corporis perfectionem habebūt magis beati, quam damnati. Secundo, quia humores manent in corpore per continuam restaurationem deperdiri, sit. n. resolutio semper de corpore humano per actionem contrarietatis, & id quod de carne resoluitur, & deperdit, restauratur de humoribus istis, sed post resurrectionem nulla deperditio fiet, ergo corpus non resurget cum humoribus. Tertio, quia illud, quod est in via generationis

A in corpore humano, nōdū est ab aīa rōnali pfectum, sed humores sunt in via generationis adhuc, quia sunt in potentia caro, & os, ergo nondum sunt perfecti aīa rōnali, sed corpus humanum non hēt habitudinē ad resurrectionē, nisi sūm, quod est perfectū aīa rōnali. Quod patet, quia solum assumit in resurrectione, quod præfuit in vita, ergo humores non resurgent in hoīe. Alij dñt, quod humores resurgent, quia illud, quod est de constitutione corporis humani resurget cum corpus resurgat, sed humores sunt de constitutione corporis humani, quia ut dicit Aug. corpus constat ex membris officialibus, officialia ex similibus, similia ex humoribus, ergo humores resurgent in corpore. Secūdo. quia resurrectio nostra erit conformis resurrectioni Christi 1. Cor. 15. c. in Christo tñ resurrexit sanguis. Quod patet, quia in sacramento conuertit vinū in sanguinē Christi, quod non posset fieri si Christus non hēret nunc sanguinem, ergo resurget sanguis in nobis, & consequenter alij humores, quia omēs hñt eandem habitudinem ad corpus. Dicendum, quod cum in resurrectione resumatur corpus, & idē corpus, necesse est, quod omnia, quæ sunt de integritate corporis resurgant, quia aliās non esset idē corpus, & ideo si aliqua humiditas in corpore est de integritate eius, illa resurget, quæcunque autē nō est de eius integritate non resurget. Circa quod sciendum, quod in homine est triplex humiditas. Prima, quæ est in recedendo a perfectione indiuidui, duæ aliæ pertinent ad indiuiduum. De prima dicendum, quod subdividitur, quia quædam est in via corruptionis, & a natura abijcitur, sicut vrina, stercus, & quæcunque feces per quas cūque partes corporis, siue emunctoria euirant. Nam ista talia sunt, quæ si non emitterentur foras putrescerent in corpore, & corrumpere illud, & ita est omnis sanies, & apostema. Alia humiditas abijcitur nō, tanquā mala, neque in via corruptionis existēs, sed tanquā ad aliud ordinata, non quidem respectu ipsius indiuidui, sed alterius, & hoc interdum ad conseruationem speciei, sicut semen, quod est humiditas ordinata ad generationem, interdum autē ad conseruationem indiuidui alterius per cibum, vel nutritionem, & sic est lac. De his omnibus humiditatibus dicendum, quod non resurgēt, nam prima est imperfecta, & corrupta, & hæc abijcitur, ideo a fortiori erit ibi abiecta. Secūda non est imperfecta simpliciter, tñ quia ordinata ad generationem, & nutritionem, quæ non manebunt in patria, vel post resurrectionem non erit in resurgentibus. Secūda humiditas præcipua est, quæ ad indiuiduum pertinet, & tñ nondum peruenit ad vltimam perfectionem, quæ natura operatur in indiuiduo, sed est ad illam ordinata a natura. Et hæc subdividitur, quia quædam harum est, quæ licet nondum transierit in naturam indiuidui, habet tñ aliquam formam determinatam, secundum quam continetur inter partes corporis, sicut sanguis, aliæ tres humores, scilicet cholera, phlegma, melancholia, quos natura ordinat ad mēbra corporis, quæ generantur ex illis, & licet sint ordinati ad partium generationem, & restaurationem, & quantum ad hoc videantur esse in via, quædam tñ hñt formas determinatas, per quas manent, sicut, & aliæ partes corporis, ideo resurgent cum alijs partibus corporis, licet ipsi humores non sint partes corporis, quia non habent cōrinnitatem aliquam cum corpore, sed sunt intra corpus. Alia humiditas est, quæ pertinet ad indiuiduum, & nondum transiit ad eius vltimam perfectionem, sicut & præcedens, & tñ est in via transeundi de forma in formā, scilicet de forma humoris in formam membri, & ista non habet determinatam consistentiam, sicut quatuor humores supra positi. Vnde non habet determinatam formam, secundum quod talis maneat, sed est solum in via transeundi de forma in formam

formam, talis autem humiditas nō resurget. Et ratio est, quia post resurrectionem singule partes corporis stabiliuntur in suis formis, ut nō transeat aliqua in alia, quia ibi cessabit omnis transmutatio alteratiua generatiua, & corruptiua, ideo non resurget ibi illa humiditas, quæ est in ipso actu transeundi de forma in formam. Hæc autem humiditas subdiniditur, quia potest accipi in duplici statu, scilicet vel secundum, quod est in principio transmutationis, & sic vocatur ros, quia est ad modū roris, & est illa humiditas, quæ est in foraminibus paruarum venarum. Vel accipitur secundum, quod est in maiori progressu transmutationis, & incipit iam de albari, & sic vocatur cambium, neutra autem istarum humiditatum resurget.

Tertium genus humiditatis est, quod etiam pertinet ad indiuiduum, & iam peruenit ad vltimam perfectionem, quam natura intendit in corpore indiuidui, & ista est dealbata ianu, & incorporata membris, & vocatur gluten, quia agglutinatur, id est coniungitur membro, & est de substantia membri. Ista autem non distinguitur a membro, & ideo magis deberet poni, ut aliquid membri, quam humiditas, & tamen connumeratur alijs humiditatibus, ut distinguatur triplex status humiditatis, quæ ordinatur ad transeundum. In corpus autem humiditas, quæ transit, aut est in principio transumptionis, & sic vocatur ros, aut est in medio, & vocatur cambium, aut est in fine, & vocatur gluten, & ista est iam incorporata, & desinit esse humiditas, & incipit esse membri pars, sed connumeratur alijs humiditatibus in quantum peruenit ad finem, ad quem ordinantur humiditates, scilicet ad transeundum in substantiam membri. Ex dictis autē apparet, q̄ de omnibus modis humiditatum corporis nullæ manebūt, nisi quatuor humores, & glutē, quod est in fine transumptionis in membrum, isti enim erunt in resurgentibus.

Ad primum in contrarium dicendum, q̄ sanguis non accipitur ibi pro sanguine, ut est humor, quia si proprie acciperentur isti termini non solum sanguis non resurgeret, sed etiam, neque homo, cum dicatur caro, & sanguis, & tamen si caro non resurgit non resurget homo, cum corpus hominis sit ex carnibus, & ossibus, & requiritur identitas corporis ad identitatē hominis resurgentis. Dicendum igitur, q̄ accipitur caro, & sanguis figurate, & aliquando accipiuntur pro homine. Sic dixit Christus supra 16. c. ad Petrum. Caro, & sanguis non reuelauit tibi, id est nō reuelauit aliquis homo. Aliquando accipitur caro, & sanguis pro corruptione aliqua, ad quā inclinat caro, & sanguis, vel pro apparatione, quæ est ex illis, etiam si mala non sit, & ita omnis operatio animalis vitæ, scilicet cibum, & potum sumere, dormire, & venereis qualitercunque uti dicuntur opera carnis, & sanguinis. Et ita accepit Apostolus in verbis illis, f. Caro, & sanguis non possidebunt regnum Dei. i. homines dediti peccatis, & corruptioni, ad quam inclinat caro, & sanguis. Et ita exponit Augustinus in epistola ad Contentium, K dicens, q̄ caro, & sanguis accipitur ibi pro corruptione, quæ dominatur nunc in carne, & in sanguine. Et patet hoc, quia subditur ibi in verbis Apostoli, neque corruptio possidebit incorruptionem. Vel pōt accipi pro actibus, qui sunt de conditione carnis, & sanguinis, & pertinent ad vitam animalem, f. non ibunt homines ad regnum Dei cum istis actibus. i. qñ ibi erunt non exercebunt istos actus, quia in regno celorum, neque nubent, neque nubentur, sicut dictum est a Christo supra in litera. tamen & sanguis, & caro, p̄prie accipiēdo, quia sunt de veritate, & integritate naturæ resurgentis in corpore.

Ad secundum dicendum, q̄ manebunt humores

in corporibus resurgentium, licet non maneant ad eundem finem, ad quem hic, sed ad restorationem deperditi, sed ad alium, sicut dictum est supra, quod manebunt in resurgentibus membra genitalia, nō tamē ad aliquem vsum, ad quem hic seruiunt, sed ad retinendam integritatem naturæ, & ostendendam perfectionem virtutis organicæ, ita humores licet non maneant ad restorationem deperditi, manebunt ad integritatem humanæ naturæ reparandam, & ad ostensionem virtutis naturalis.

Ad tertium dicendum, quod nō resurgit, nisi quod aliquo modo perficitur ab anima, humores autem aliquo modo ab anima perficiuntur. Et cum dicitur, quod sunt in via ad generationem partium, dicendū quod humiditates, quæ totaliter sunt in via transeundi de forma in formam, non resurgent, alię vero, quæ habent aliquam consistentiam, resurgent. Sic enim dicimus, quod elementa sunt in via generationis respectu corporum mixtorum, quia sunt eorum materia, non autem, quod semper sint in actu transeundi in corpora mixta, ita autem quatuor humores se hñt ad membra, ut materia illorum, & ita sunt in via generationis illorum, & transeundi in illa, & ideo licet elementa sint materia mixtorum corporum modo supradicto, nihilominus inter partes vniuersi habent formas determinatas, ratione quarum sunt de perfectione vniuersi, sicut corpora mixta, ita & humores quatuor licet sint materia membrorum sunt de perfectione corporis humani, sicut & alię partes propter suas formas determinatas, licet non perueniant ad tantam perfectionem, sicut alię partes corporis. Nam neque elementa licet sint partes vniuersi propter suas formas sunt tam perfecta, sicut mixta, quia non habent equales formas in perfectione, sicut mixta, & sicut omnes partes vniuersi accipiunt a Deo perfectionem non equaliter, sed vnaqueque secundum suum modum, ita & omnia, quæ sunt de veritate, aut integritate humanæ naturæ perficiuntur ab anima, licet non equaliter. Sic enim perficiuntur humores, non tamen, ita perfecte, sicut partes corporis, id est membra, quia membra sunt animata, & viuunt, humores autem non animantur, neque viuunt, aliquam tamen perfectionem consequuntur ab anima, sed illa est in illis, quolibet gradu vitæ, & tamen nō potest dici nulla, quia si nulla essent putrescerent, & corrumperebuntur humores in corpore, sicut foris emilli corrumpuntur, vel sicut manentes in corpore post anime separationem putrescunt, & tamen manente anima mouentur illi in corpore, & non corrumpuntur, ergo necesse est, quod aliquam perfectionem ab anima suscipiant.

Ad alia duo argumenta, quæ simpliciter ostendere volunt manere humores in corpore respondendum est. Ad primum dicendum, q̄ non est verum, q̄ omnia, quæ sunt de constitutione corporis, manebunt in corpore, sed solum illa, quæ iam trāsierunt in corpus, vel habent formas determinatas in natura, per quas maneant, & connumerentur alijs partibus corporis. Nam ros, & cambium sunt humiditates, quæ pertinent ad constitutionem corporis, & propinquius se habent ad corpus, quam sanguis, & alijs tres humores, cum ros, & cambium sint in trāsendo in carnem, & ossa, sanguis autem, & alijs humores non sunt in actu transeundi, & tamen sanguis, & alijs tres manent, ros autem, & cambium non manent. Ratio differentię est, quia quatuor humores habent formas determinatas, secundum quas competit eis consistentia, & connumerantur alijs partibus corporis, ros autem, & cambium, quia sunt in transeundo non habent formas determinatas, secundum quas connumerentur partibus

Caro, &
sanguis
quō in scri-
ptura so-
let accipi.

partibus corporis, ideo non possunt manere in resurgenti-
bus.

Ad secundum dicendum, quod verum est, quod sanguis manet in Christo resurgente, & omnes quatuor humores, & ita in nobis erit, non tamen manebunt omnia genera humiditatum, ut dictum est supra.

An capilli, & vngues resurgent in homine.

Quest. CCLII.

QUÆRITUR an capilli, & vngues resurgent in homine.

Aliqui dicunt, quod non, quia sicut capilli, & vngues generantur ex superfluo ciborum, ita vrina, & sudor, & feces, & sanies, & huiusmodi, sed ista non resurgent in corpore, ut dictum est precedenti. ergo, neque vngues, & capilli resurgent.

Secundo, quia inter omnes superfluitates, quæ gignuntur ex superfluo cibi maxime accedit ad naturæ veritatem semen, quod est superfluum non simpliciter, sed quo indiget ad conseruationem naturæ per generationem, & tamen semen non manebit in resurgenti-
bus, ut dictum est precedenti. ergo a fortiori non manebunt capilli, & vngues. Tertio, quia nihil est perfectum anima rationali, quod non sit perfectum anima sensibili, sed capilli, & vngues non sunt perfecti anima sensibili, quia eis non sentimus. i. per eos, ut dicitur de Anima. cum ergo corpus humanum non resurgat, nisi ut est perfectum anima rationali, sequitur quod capilli, & vngues non resurgent.

Dicendum, quod capilli, & vngues resurgent in corporibus. Et patet primo, quia dicitur Luc. 21. c. capillus de capite vestro non peribit, & tamen ea, quæ non resumuntur, peribunt, ergo capilli resurgent. Etiam supra 10. c. dixit Christus ad discipulos: Capilli vestri numerati sunt, & tamen numeratio signat magnam diligentiam, non autem esset diligentia nimia, si illi permitterentur perire, & non resumerentur in resurrectione, ergo resurgent. Secundo, quia capilli, & vngues sunt dati homini in ornatum, & tamen omnia corpora præcipue electorum resurgent cum omni ornatu, quem habuerunt, & cum maiori, ergo capilli resurgent, & vngues. Circa hoc considerandum, quod anima se habet ad corpus animatum, & ad partes eius, sicut ars ad sua instrumenta, & ideo quodlibet corpus animatum organicum dicitur, & ipsa anima dicitur actus corporis physici organici 2. de Anima. Ars autem habet duplicia instrumenta, quædam de prima intentione, ut sunt quibusdam instrumentis ad operis sui executionem, sicut fistulis, & musica, & citharis, & alijs vasis musicis. Et ista sunt de prima intentione artis, eo quod directe ordinantur ad actum, quem intendit ars, ut autem alijs instrumentis non ad exercitium actus sui, sed ad conseruationem principalium instrumentorum, sicut ars militaris utitur gladio ad bellum, & vagina ad gladii conseruationem, ita etiam in partibus corporis animati quædam partes ordinantur directe ad operationes anime exequendas, sicut cor, epar, manus, pes, & similia, quædam autem sunt partes solæ ad conseruationem istarum partium, sicut & in alijs rebus naturalibus, nam in arboribus folia sunt ad operiendum fructuum, & defensionem, & non sunt, id quod natura intendit producere ex arbore, ita a fortiori in homine cum partes eius operatiue sint preciosiores, quam partes arboris, & fructus eius, erunt aliquæ conseruatiue partium operatiuarum, & ita est de vnguibus, & capillis, quia ad conseruationem aliarum partium sunt, & sunt de secunda intentione naturæ istæ partes in homine, sed quia intantum est aliud de perfectione hominis, & integritate in quantum est ab

anima intentum, sed anima habet capillos, & vngues, ut partes corporis de secunda intentione sua, ergo resurgent capilli, & vngues, quasi ad aliquam hominis perfectionem pertinentes, licet non ad primam.

Ad primum in contrarium dicendum, quod non differt unde aliquid generetur, sed ad quem finem a natura ordinetur, & ideo licet hæc omnia gignantur ex cibo, quædam ordinantur a natura ad retinendum, alia vero ad ea emittendum, & eorum, quæ retinent quædam sunt de principali intentione naturæ, quædam vero de secundaria. Ista autem, de quibus arguitur ordinantur ad ea emittendum, quia sunt feces non adiuuantes naturam, sed impediens, ideo non manent. Secus autem de capillis, & vnguibus, quia illi ordinantur a natura ad manendum in corpore, licet sint de intentione secundaria naturæ. Et si dicatur, quod capilli, & vngues gignantur ex superfluitatibus; Dicendum, quod illæ superfluitates non abijciuntur a natura, sed seruantur ad gignendum ex eis capillos, & vngues, qui sunt naturæ multum utiles.

Ad secundum dicendum, quod licet semen non sit aliquid quod abijciatur a natura, ordinatur tamen ab ea ad conseruationem ipsius individui, in quo est, scilicet ad generationem alterius, in resurrectione autem vnum individuum non ordinabitur ad alterum gignendum, quia iam non erit copulatio per generationem, ideo non manebit semen, sed manebunt ea, quæ pertinent ad cuiuslibet individui conseruationem in seipso, sic autem sunt capilli, & vngues, ideo resurgent.

Ad tertium dicendum, quod capilli perficiuntur ab anima, & rationali quidem, & ideo resurgent, omnia enim, quæ in corpore sunt, nisi ea, quæ abijciuntur, perficiuntur ab anima, feces enim, vrina, sudor, & sanies in corpore sunt, sed non perficiuntur ab anima, eo quod abijciuntur a natura. Et si contingeret diu manere ipsa magis corrumperentur, & inficerent, atque corrumpere corpus, quod non facerent si ab anima perficerentur, quia tunc seruarietur in aliqua certa harmonia ad alia, quæ sunt in corpore, & non inficerent illa, de cæteris autem constat, quod perficiuntur ab anima, ut carnes, & ossa, & humores, scilicet ista, quæ gignantur ad manendum, quæ autem gignantur ad emittendum, quantumcunque in se bona sint, non perficiuntur ab anima, ut semen, & lac, nam ista non sunt mala, ut feces, vrina, stercus, & sudor, sed sunt bona, & electa a natura, cum proficiant ad rem bonam, id est ad gignendum, & ad nutriendum, & tamē, quia non ordinantur ad manendum eodem individuo, cuius sunt non perficiuntur ab anima eius, sed solum virtute anime eius perfectæ, & bona gignantur. Primo patet, quia si perficerentur ab anima, haberent inclinationem ad manendum ubi perfectionem recipiunt, & non esset eis appetitus ad exeundum, quia nil mouetur naturaliter ad id, quod est sibi inconueniens, & tamen semen, & lac valde possunt ad exitum, & si cum vtrunque in viro, & femina fuerit multiplicatum, non emittitur aliquo modo, cauat magnas molestias, & tristitias ei, in quo est, etiam si diu maneant ista multiplicata in viro, & femina, & non emittantur, vel alias resoluantur, & euaporent, gignant morbos, & ipsa corrumuntur, & putrescunt, & tamen si perficerentur ab anima non corrumperentur, neque corrumpere alia, quæ sunt in corpore manendo in eo. Secundum est, quod ab anima gignantur ista perfectæ, nam semen quædam naturalem bonitatem habet, cum electum sit ad gignendum, & lac magnam bonitatem, cum sit optimum nutrimentum, & istam bonitatem accipiunt ab anima individui, in quo gignantur, quia illa regulat hæc, & ita recipiunt perfectionem ab ea in fieri, sed non conuersantur in facto esse, quia non ordinantur

ad manendum, sed ad emittendum, vrina autem, feces, sudor, & sanies non recipiunt aliquam perfectionem ab anima, neque in fieri, neque in facto esse, & ideo, neque conseruantur in corpore, neque ordinantur a natura ad aliquid boni, sicut semen, & lac, sed solum ad corruptionem, idest quia corruptiones quedam sunt, abijciuntur penitus a natura.

Ex quo sequitur, quod omnia, quæ manent in corpore perficiuntur ab anima duplici perfectione, scilicet perfectione generationis, vt bona sint; & perfectione conseruationis, idest vt in aliqua vtilia sint corpori, quia aliter non manerent in corpore, sed corruperentur manendo, & corruperent alia, & ideo cum capilli, & vngues gignantur in corpore, & maneant in eo, necesse est, qd perficiantur ab anima.

Sciendum autem, quod cum omnia, quæ in corpore manent perficiantur ab anima, quod triplex gradus perfectionis est. Vnus est, quo aliqua perficiuntur recipiendo motum quendam, & proportionem in qualitatibus suis ad res, quæ viuunt, scilicet vt eis conueniant, & tamen eis non participatur aliquis gradus vitæ. Alius est gradus vitæ primus quo aliqua nutriuntur, & augentur. Tertius est, quo iam aliqua habent secundum gradum vitæ, vt sentiant, & isti gradus se habent ascendendo, primus, & minimus gradus est quatuor humorum, nam illi non viuunt, neque nutriuntur, & augmentantur, sed multiplicatio sua est per iuxta positionem per continuam generationem eorum ex cibo, sicut est generatio aque, & ignis aeris, & terræ, quæ tamen non nutriuntur, neque augentur.

Secundus gradus est capillorum, & vnguuium, & omnium ossium. Nam manifestum est capillos augeri, & consequenter nutriri, quia quandoque res augetur nutritur, sed non conueritur, & idem fit in vnguibus, qui augentur per intus susceptionem, & istud est opus animæ vegetatiuæ. De ossibus idem est, quia omnia ossa augentur, quia alias infans non efficeretur maior, quam quando gignitur, sed ista non sentiunt, quia neque per capillos, neque per vngues, neque per ossa nuda sentimus sensu tactus, qui est communis sensus. Tertius gradus est carnis, & omnium membrorum corporis, quæ sunt composita ex carnibus, & ossibus, quia illis competit sentire tangendo, & cuiusque competit gradus tertius competit secundus, & primus, & cui competit secundus competit primus. Quartus autem gradus erat, quæ possit anima dare, scilicet perfectionem rationalitatis cum ipsa sit rationalis, sicut est sensitiua, & vegetatiua, sed istum gradum nulli membro communicat, quia non communicat ei membrum aliquod in actu intelligendi, scilicet quia nullum membrum est intelligens. Enā per nullum membrum, vel organum exercet anima actum intelligendi licet præsupponat actum organorum, scilicet susceptionem speciei materialis, quæ fit per organa, & ex speciebus istis, vel phantasmatibus receptis gignantur species intelligibiles per actum abstrahendi intellectus agentis, & tamen, neque ab-

abstractio illa, neque actus intelligendi sequens fit ab intellectu per aliquod organum, sed pure per seipsum sine organo, ideo anima quantum ad actum intelligendi, & volendi dicitur esse absoluta à corpore. Nullum ergo organum, vel pars corporis perficitur hac perfectione, sed homo participat perfectione hac, quia ipse est intelligens, & rationalis, eo qd pars sua est anima rationalis, cuius potentia est intellectus, per quam ipse intelligit.

Nunc autem dicendum, qd capilli, & vngues perficiuntur ab anima in gradu secundo perfectionis, & ideo est dicendum, qd ab anima rationali perficiuntur. Nam in homine est vnica forma substantialis, quæ est

anima rationalis, ideo necesse est, qd quidquid perficitur ab ea perficiatur, vnde non solum capilli, & vngues, qui habent secundum gradum perfectionis, sed etiā quatuor humores, qui sunt in primo gradu, perficiuntur ab anima rationali in homine, quia nulla alia est ibi. Cum autem obijcitur, qd non perficiuntur capilli ab anima sensitiua, ergo neque a rationali: Concedit consequentia, & negatur antecedens. Sed dicendum, qd in homine tam ab anima sensitiua, quam a rationali perficiuntur capilli, quia capilli perficiuntur ab anima hominis, vt ostensum est, Sed illa est vnica, & ipsamet est sensitiua, & rationalis, & vegetatiua, ergo capilli perficiuntur ab anima sensitiua, & rationali. Cū autem dicimus, quod capillis non sentimus. Dicendum qd aliud est perfici ab anima sensitiua, & aliquid

perfici in gradu sentiendi, verum est autem, quod capilli ab anima sensitiua perficiuntur, sed non ad gradum sentiendi cum anima habeat plures gradus, quibus perfectionem suam communicat. Nam si hoc modo argueretur, scilicet hoc non sentit, ergo non perficitur anima sensitiua, teneret hæc consequentia, scilicet istud non rōcinatur, neque sentit, neque augetur, vel nutritur, qui sunt omnes actus animæ rationalis sensitiuæ vegetatiuæ, ergo nulla anima perficit, & tamen non tenet consequentia ista, quia verum est, qd sanguis, & humores non sentiunt, non augent, neque nutriuntur, neque habent aliquem actum alicuius gradus animæ, & tamen perficiuntur ab anima, quia animas non possent manere in corpore, quin statim corrumperentur, & inficerent omnia, sicut est de vrina, fecibus, & sanie, vt ostensum est supra. Etiam teneret ista consequentia, nullum membrum corporis rōcinatur, ergo nullum perficitur anima rationali, & tamen falsum est cōsequens, quia omnia membra corporis humani perficiuntur anima rationali, cū nulla alia sit ibi, & tamen nullum ratiocinatur.

Sed sciendum, qd ista consequentia secunda procedit tenendo vnitatem formæ substantialis in quolibet composito, quia tunc ab anima rationali perficiuntur omnia mēbra corporis humani. Siquis tamen teneat pluralitatem formarum, consequentia valebit apud eum, & concedet etiam conueniens, scilicet qd nullum membrum hominis perficitur anima rationali, sed omnia perficiuntur anima vegetatiua, & sensitiua, quas ipsi distinctas ponunt a rationali in homine, & iō cōtra istos procedit consequentia prima de humoribus, qui a nulla anima videntur perfici cum nullus animæ actum habeant, & tamen constat, qd ab anima perficiuntur, ita ergo dicendum, qd licet capilli, & vngues non perficiantur ab anima vique ad gradum sentiendi perficiuntur tamē ab anima sensitiua, & rationali, quæ eadem est in homine.

Ex quo sequitur, qd debet poni, qd capilli, & vngues resurgant. Nam equaliter perficiuntur capilli, & vngues ab anima, sicut ossa, scilicet in gradu secundo, qui est augeri, & nutriri, vt dictum est, & tamen ossa resurgunt in corpore humano, ergo etiam capilli, & vngues resurgunt.

An totum quicquid fuit in corpore de veritate nature humane existens in ipso resurgat.
Quest. CCXLI.

QVÆRETUR an totum quicquid fuit in corpore de veritate nature humane existens resurgat in ipso.

Aliqui dicunt, qd non, quia cibus conueritur in veritatem nature humane, sed aliquæ carnes bouis sumuntur in cibum, si ergo resurgit quicquid fuit de veritate nature humane resurgēt carnes bouis, quod est in eo veniens.

Sensus tactus est communis.

Anima per nullum organum exercet actum intelligendi.

Anima rationalis est vnica forma substantialis hominis.

ueniens. Secundo, quia costa Adę fuit de veritate nature in ipso, sicut costa nostra in nobis est de veritate nature viri, sed costa Adę non resurget in Adam, sed in Eua, quia aliās Eua non resurgeret, quæ de illa costa fuit formata, ergo non resurget in homine quidquid fuit de veritate nature in eo.

Tertio, quia non est possibile, q̄ idē numero resurgat in diuersis hominibus, sed pōt esse aliquid, quod fuerit de veritate nature in diuersis hominibus, sicut si aliquis carnibus humanis vescatur, quę transeant in substantiam eius, ergo non resurget in homine quidquid fuit in ipso de veritate nature.

Sed aliqui ad hoc dicunt, q̄ non est de veritate nature humanę quidquid est in carnibus comestis, & iō aliud potest resurgere in comedente, scilicet id quod fuit in carnibus illis, & nō erat de veritate nature humanę comesti, quod vero fuit de veritate nature humanę in comestis carnibus resurget in eo cuius carnes fuerunt, & ita non est inconueniens.

Sed obiicietur, quia maxime videtur esse de veritate nature humanę, id quod a parentibus trahitur, sed si aliquis non comedens, nisi carnes humanas filiū generet, oportet q̄ illud, quod filius trahit a parentibus fuerit de carnibus aliorum hominum, quas pater suus comedit, quia semen est de superfluo alimentis, vt Aristot. probat 9. libro de animalibus, ergo istud, quod est de veritate nature humanę in puero isto, fuit de veritate nature humanę in alijs hominibus, quorū carnes pater suus comedit.

Sed poterit dici, q̄ qui comedit carnes aliorum hominum, comedit, id quod erat de veritate humanę nature, & aliquid, quod non erat de veritate humanę nature, id vero, quod erat de veritate humanę nature non transit in semen, sed quod non erat de veritate, & ita puer iste non erit genitus de eo, qđ erat de veritate nature humanę alterius, vñ non erit inconueniens. Sed obiicietur, qđ aliquis solū cibetur embryonibus, quia possibile est, in embryonibus autem nihil esse videtur, nisi quod est de veritate humanę nature, quia totum, quod est in eis trahitur a parentibus, si ergo superfluitas cibi conuertitur in semen, oportet q̄ illud, quod fuit de veritate nature in embryonibus sit de veritate nature in puero cibato ex illis, & genito ab eo, qui talibus cibabatur, & tamen embryones pertinet ad resurrectionem, id est ipsi resurgent si animā rationalem habuerunt, ergo idem posset in duobus resurgere, & deberet, & tñ non potest idem resurgere in duobus, ergo non resurget in quolibet, id quod est de veritate nature eius. Alij dicūt, q̄ quidquid fuit in aliquo homine de veritate nature humanę eius resurget in eo. Nam quidquid fuit in aliquo de veritate nature humanę fuit perfectum ab anima rationali, vt ostensum est præcedenti q. & tamen corpus humanū ob hoc habet ordinem ad resurrectionem, quia fuit anima rationali perfectum, ergo quidquid fuit de veritate nature humanę in aliquo resurget in eo. Secundo, quia si a corpore humano subtrahatur aliquid, quod fuit de veritate nature humanę in eo, manebit corpus imperfectum, & tamē omnis imperfectio tollitur in resurrectione præcipue ab electis, quibus promissum est Luc. 21. q̄ capillus de capite eorum non peribit, ergo id quod fuit de veritate nature humanę in quolibet, resurget in eo.

Dicendum, quod ista quæstio habet duas difficultates. Prima est qđ sit de veritate nature humanę in aliquo. Secunda est an totum illud, quod de veritate esse ponitur, resurgat in homine.

Circa primum dicendum, quod accipiendo proprie esse de veritate nature humanę nihil aliud est, quam esse informatum forma humana. Vñ quod-

A que enim, sicut se habet ad esse, ita se habet ad veritatem, quia omne ens est verum cum conuertatur, & quantum habet qualibet res de entitate, tantum habet de veritate. Vnde illa res vera dicitur, quia ita se habet, vt videtur cognitori in actu. Nam verum per respectum ad intellectum dicitur cum veritas sit cōformitas signi ad signatum, & ita licet veritas nō cōpleatur per relationem ad intellectum, tamen origo eius est ex re, quia Aristot. dicit ab eo, q̄ res est, vel nō, dicitur quia vera, vel falsa. Et ob hoc dicit Auicenna, q̄ veritas vniuscuiusque rei est pprietas sui esse, quod stabilitum est ei, & dicitur pprietas ipsius esse, quia ex esse sequitur veritas, & secundum, q̄ res habet proprium, & determinatum esse, ita veritas alia est vnius rei, & alia alterius. Et hoc, siue in quantum se habet res ad intellectum, siue in quantum se habet ad naturam suam. Nam alia prædicata sunt vera de vna re, & alia de altera. Et hoc secundum proprietatem rei cuiuslibet, & hoc quantum ad intellectum. Quantum ad naturam vero dicitur veritas pprietas ipsius esse, quia quodlibet indiuiduum est sub aliqua natura, & in quantum habet illud omnia, quæ ad naturam illā pertinent, dicitur habere veritatem nature illius, & ita pprietas esse vniuscuiusque, id est q̄ qualibet res habeat proprie esse nature suę, quod est sibi stabilitum, id est in quo res illa firmatur, & per quod est, & non competit sibi per intellectum, est veritas eius, & quoniam esse in omnibus generibus determinatur a forma illius generis, vel speciei, illud habet verū esse alicuius speciei, quod informat formā illius speciei, & sic dicimus esse aliquod verum aurum, quod habet formā auri a qua est esse auri, & dicimus aliquid esse de veritate nature humanę, quod informatur forma humana, vel pertinet ad naturam, quæ determinatur per formam, quod dicitur pro tanto, quia anima est de veritate nature humanę, sed non informat formā humanā, cū ipsa sit forma etiā ppria passio, & omnes pprietas, vel conditiones humanę sunt de veritate nature humanę, sed non informantur forma humana, ideo illud est intelligendum de materia, vel partibus materialibus. Accipiendo autem de omnibus generaliter dicitur, q̄ illud est de veritate nature humanę, quod pprie pertinet ad esse nature humanę, siue pertineat, vt forma, siue vt materia, siue vt conditio aliqua. Hoc supposito dicendum, q̄ triplex est opinio de veritate nature humanę. Quidam dicunt, q̄ nihil incipit esse de nouo de veritate nature humanę, sed quidquid nunc, vel aliquando pertinet ad veritatem humanę nature totum fuit in institutione humanę nature de veritate eius, & quia natura humana cepit esse in vno supposito, id est in Adam, qui solus formatus est, dicūt, q̄ in illo fuit totum, quod est nunc de veritate nature humanę, & dicunt, q̄ hoc per se ipsum multiplicatur, vt ex eo possit decidi semen a generante, ex quo filius generetur, in quo etiam illa pars decisa multiplicatur, & ad perfectam quantitatem peruenit per augmentum, vt intelligatur sic, q̄ cum Deus formauit Adam totum, quod in eo tunc fuit antequam cibum aliquem lumeret, erat de veritate nature humanę, statim autem ablata est ei costa, de qua formata est Eua, & illa costa erat tota de veritate nature humanę, quia nihil ei aduenerat per nutrimentum cum nondum Adam sumpsisset cibum, quando ablata est ei costa, reliquum autem, quod accreuit Adę, & Eue ex nutrimento, dicunt non fuisse de veritate nature humanę: & cū Adam, & Eua genuerunt primogenitum suum Cain, fuit ex semine genitus, & illud non erat de superfluo alimentis, vt isti asserunt, sed de veritate nature humanę, id est substantialiter de illa carne, quam creauit Deus in Adam, & de

Triplex
opi. de ve-
ritate na-
ture hu-
manę.

de illa particula dicunt, quod per seipsam postea augmentata est, ut veniret ad illam quantitatem, ad quam venit Cain, & non augmentabatur per intus susceptionem admixtis partibus nutrimenti, ita ut ex his, & illis efficeretur maius, quod prius erat paruum: nutriebatur tamen Cain, sed illud, quod per nutrimentum veniebat, non faciebat augmentationem, sicut nos asserimus, sed illud solum, quod fuit substantialiter semine per seipsum augebatur ad illam magnitudinem, cibus autem sumptus secundum istos pertinebat ad nutritionem, sed non ad augmentationem, & illud quod adveniebat ex cibo non efficiebatur de veritate naturæ humanæ, & de isto, quod erat de veritate humanæ naturæ in Cain ipse decidit semine, & genuit filios suos, & ita fuit de tota multiplicitudine naturæ humanæ per omnia hæc individua, ita ut dicit, quod totum, quod est nunc in omnibus hominibus, secundum quod habent suas determinatas magnitudines fuit substantialiter in Adam, & non fuit additum aliud ad illud, quod in Adam erat, sed solum, quod ipsum in seipso augmentatum est, illud vero, quod advenit per nutrimentum, licet videatur habere formam carnis, & sanguinis, dicunt, quod non pertinet ad veritatem naturæ humanæ.

Secunda positio est, quod aliquid incipit esse de nouo de veritate naturæ humanæ in aliquo, & hoc etiam tertia positio tenet, & tamen in modo ponendi differunt. Isti de secunda opinione dicunt, quod aliud advenit de nouo, quod efficitur de veritate naturæ humanæ tam quantum ad speciem, quam quantum ad individuum, & istud prius fuit alienæ naturæ, & per naturalem transmutationem alimenti in corpus humanum incipit esse de veritate naturæ humanæ, & potest pertinere ad speciem, vel individuum, ad speciem quidem si sumatur cibus, & conuertatur in carnem, & semen, & de semine illo gignatur alius homo, nam illud incipit esse de veritate humanæ in alio individuo, & non in eo, in quo conuersum est, & dicitur pertinere ad speciem, quia non accessit ipsi individuo, sed alteri, per quam derivationem conseruatur species, aliquando accessit individuo, ut quando cibus per nutritionem conuertitur in substantiam comedentis. Sed dicunt isti, quod quidquid de nouo incipit esse de veritate naturæ humanæ respectu speciei est primo de veritate naturæ humanæ, quod vero incipit esse de veritate naturæ humanæ respectu individui, dicunt, quod non est primo, sed secundo de veritate naturæ humanæ, & quasi per accidens. Ratio huius est, quia isti ponunt de veritate humanæ naturæ primo, & principaliter consistit in humido radicali, ex quo fit prima compositio humani corporis, quod vero conuertitur de alimento in veram carnem, & sanguinem non est principaliter de veritate naturæ humanæ illius individui, sed secundo, cum de veritate eius principaliter fuerit, id quod a parentibus traxit in semine, & tamen, id quod est secundo, & minus principaliter de veritate naturæ humanæ in vno individuo potest esse in alio principaliter de veritate naturæ humanæ, quod ex semine illius generatur. Nam semen dicunt esse superfluum alimenti cum admixtione alicuius, quod est de veritate humanæ naturæ primo in generante, ut aliqui volunt. Vel sine admixtione eius, ut alij dicunt, & ita id, quod fuit in vno nutrimentale efficitur in alio humidum radicale. Est enim humidum radicale substantia illa, quam fetus trahit ex parentibus. Et vocatur radicale, quia radix est, & fundamentum corporis, ex eo enim formatur corpus. Quæ autem postea adveniunt non formant corpus, sed accrescunt præexistentibus. Humidum vero dicitur, quia tota materia corporis humani habet quandam determi-

natam proportionem humiditatis, sine qua anima non posset informare illam materiam. Humidum nutrimentale dicunt substantiam aduenientem ex nutrimento. Quidam autem istorum ponunt, quod cum semine, quod est de superfluo alimenti deriuatur aliud, quod fuit principaliter de veritate humanæ naturæ in generante, scilicet de humido radicali eius, quod traxit a parentibus, & tunc, id quod fuit in vno principaliter de veritate naturæ humanæ etiam est in alio principaliter.

Alij dicunt, quod non deriuatur cum semine aliquid de humido radicali generantis, sed de humido nutrimentali, & istud fuit secundo de veritate humanæ naturæ in generante, & est principaliter de veritate humanæ naturæ in genito, cum efficiatur illi humidum nutrimentale. Si autem poneretur, quod solum semen deciditur, & non deciditur cum eo aliqua particula substantiæ generantis esset principaliter de veritate humanæ naturæ in genito, quod nullo modo fuit de veritate humanæ naturæ in generante, nam semen non est pars substantiæ gignentis, quia tunc informaretur ab anima, & perficeretur, & maneret, & tamen ordinatur a natura ad abijciendum, & si diu maneret in corpore putresceret, ut ostensum est præcedenti quaestione. Ergo non est pars hominis, neque est de veritate naturæ in aliquo principaliter, neque minus principaliter, & tamen non asseritur communiter, quod de solo semine generato ex superfluo alimenti fiat generatio, sed melius est, quod aliud ei addatur.

Tertia opinio est, quod aliquid incipiat de nouo esse de veritate naturæ humanæ tam secundum speciem, quam in individuo, & in utroque principaliter, scilicet quia, sicut illud, ex quo formatur corpus fetus est in eo de veritate naturæ humanæ principaliter, quia est in eo humidum radicale, ita & in aliquo individuo incipit esse aliquid principaliter de veritate naturæ humanæ, immo quod non sit ista distinctio, scilicet esse aliquid principaliter magis, & aliquid minus principaliter de veritate naturæ humanæ, sed quod totum quidquid est de veritate naturæ humanæ sit equaliter de ipsa veritate naturæ humanæ, quia ista distinctio fundatur super distinctionem humidi radicalis, & nutrimentalis, & quod humidum, quod est semel radicale semper nutrimentale, quia ad hoc requireretur, quod maneret in corpore aliqua vna particula signata eadem existens per totam vitam. Et tamen isti dicunt, quod non oportet manere aliquam vnam particulam significatam per totam vitam, quia fluunt, & resoluunt. Sed dicunt, quod quælibet pars signata in corpore quandiu manet semper est eadem secundum materiam. Et ita etiam dicunt, quod non differunt principij, humidum nutrimentale, & radicale ex parte principij, sed ex parte termini. Ex parte principij est, ut dicitur radicale humidum illud, quod ex semine generatum est, radicale vero, quod generatur ex cibo, quia non manet ista distinctio semper, cum partes humidi radicalis, & nutrimentalis indifferenter resoluuntur per actionem naturalem, & succedant aliæ loco earum distinctæ. Ex parte termini est, ut dicitur humidum radicale, id quod peruenit ad hoc per actum nutritiæ, & generatiæ virtutis, ut efficiatur materia prima ex qua formetur corpus, siue sit semen illud de eo, quod fuit humidum radicale in gignente, siue de eo, quod fuit solum humidum nutrimentale. Vocatur humidum radicale, quia est origo prima materialis corporis formati, humidum nutrimentale vocatur, id quod non peruenit ad

ad hunc terminum, ut per actum generatiue efficiatur materia prima formâs aliquod corpus genitum, sed manet in nutriendo.

Nunc verò inquirendum est quomodo secundum quamlibet istarum positionum respondeatur ad questionem, id est qualiter maneat veritas naturæ in resurgentibus.

Et dicendum quod iuxta primam positionem deberet dici, quod in resurgentibus esset totum, quod in eis fuit de veritate naturæ humanæ, & nil aliud, licet hic dum viuunt aliquid in eis sit, quod non est de veritate naturæ humanæ, & quidquid necessarium est ad consistentiam corporum, saluatur per multitudinem, quam isti ponunt, semen enim, quod decedit Adam ad generationem Cain, sufficit ad formationem corporis eius, & ipsum postea in seipso multiplicatum est, ut perueniret ad tantam magnitudinem, quanta fuit Cain in summo sui augmenti: & ex eo dem quid in eo erat de veritate naturæ humanæ genuit filios alios, & sic per viam multiplicationis saluabunt quantamcunque magnitudinem cuiuslibet individui, etiam ex paucis semine. Etiam saluabunt multitudinem individuorum quantalibet illa sit, nam cum concedatur per seipsum multiplicari id, quod est de veritate naturæ humanæ non magis differt parum quam multum multiplicari.

Sed tunc dicitur si id, quod de veritate naturæ humanæ est, totum trahitur in semine, & parte, ipsum multiplicatur, ad quid est, quod aduenit per nutrimentum?

Dicunt isti, quod non est ad augmentum cum id, quod est de veritate naturæ per seipsum multiplicetur, neque est ad restaurationem deperditi quasi aliquid de nutrimento subintret loco aliquarum partium de perditarum, quæ erant de veritate humanæ, quia tunc aliquid, quod non fuit à principio de veritate naturæ humanæ, esset postea de veritate naturæ, quod isti negant.

Sed isti dicunt, quod id, quod de veritate naturæ humanæ est semper manet idem, & nil de illo consumitur, licet posset consumi: nam & si aliquid de eo consumeretur etiam non ponerent loco eius subintrare particulas aliquas nutrimenti, quæ non fuerint prius de veritate naturæ: sed ipsum, quod fuit à principio de veritate naturæ per seipsum multiplicaretur, & suppleret defectum illarum partium resolutarum.

Dicunt ergo quod id, quod ex nutrimento aduenit est ad conseruationem eius, quod est de veritate naturæ, ut consumptioni eius resistat impediendo illam, sicut quando plumbum adiungimus auro ad liquefactionem, non quidem quasi aliquid de plumbo conuertatur in aurum, sed ut per liquefactionem nil consumatur de auro, sed consumatur plumbum, & illud impedit consumptionem auri, unde si calor naturalis non ageret continuè in corpore resoluen-do non esset necessitas alimenti in homine secundum istos, non quia oportet poni aliquid resistens consumptioni, cum nulla esset ibi consumptio.

Ex hoc sequitur, quod iuxta istam positionem non erit in resurgentibus nisi id, quod fuit de veritate naturæ humanæ, quod in semine ministratum est. Et ratio est, quia non est ponendum nisi id, quod necessarium est, pro resurrectione autem oportet poni, quod sint iidem resurgentes, qui fuerunt viuentes, & quod sint eiusdem quantitatis vel maioris secundum convenientiam stature quam accipient homines in resurrectione, tamen hæc saluantur per id solum, quod fuit de veritate naturæ sine eo, quod generatur ex alimento, quia id, quod fuit hic de veritate redibit ibi idem, & sic sufficit ad identitatem. Etiam

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A per illud peruenient ad determinatam quantitatem competentem statui resurgentium, Nam hic ipsum paruum existens in semine per seipsum multiplicatum est, ut perueniret ad tantam magnitudinem quantam hic homo habuit: ergo ibi etiam ad eandem, vel maiorem sufficit. Et cum hic non ponant id, quod generatur ex nutrimento pertinere ad augmentationem, a fortiori neque ibi concedent, & quia hic solum concedunt alimentum esse necessarium propter resistere consumptioni: ibi autem nulla erit, quia in resurgentibus reparabitur natura in sua perfectione, ita ut calor naturalis non agat tunc ad consumptionem humidi naturalis, ideo non erit necessarium aliud de eo, quod per nutritionem generatum est: sed resurget solum id, quod fuit de veritate naturæ id est quod in semine decissum est, & illud totum erit ibi.

Sed dicendum, quod isti in modo ponendi resurrectionem fieri quantum ad id, quod de veritate humanæ naturæ erit in resurgentibus non erant in quantum loquuntur consequenter ad positionem suam, sed erant per fundamentum suum falsum, quod ponunt de modo augmentationis, & nutritionis factæ in homine. Hæc enim positio irrationalis videtur ex duobus scilicet ex parte eius, quod augetur, & ex parte alimenti, quod aduenit, non enim potest fieri augmentum nisi secundum hoc, quod materia, quæ primo erat terminata sub paruis dimensionibus, postea ad maiores dimensiones perducatur. Hoc autem non potest fieri, nisi dupliciter. Vno modo quod tantum sit de materia sub paruis dimensionibus quantum sub magnis, & talis mutatio de paruo in magnum sit necesse per rarefactionem, densum enim, & rarum per hoc differunt, quod in raro est parum de materia sub magis dimensionibus, & in denso est multum de materia sub paruis dimensionibus, ut patet. 4. Physi. Alio modo poterat fieri augmentatio, quod plus de materia sit sub magnis dimensionibus quam sub paruis. Hoc autem non potest fieri nisi dupliciter, scilicet quod materia quæ nunquam fuit creetur a Deo, & incipiat esse in isto augmentato. Vel quod id, quod erat materia alterius corporis efficiatur materia huius transmutato illo corpore in istud. Et ita dicit Augustinus. li. 10. super Gen. ad litteram, quod nihil est absurdius quam putare aliquid esse corpus, quod manente naturæ suæ quantitate vndique crescat nisi rarefcat, augmentum tamen corporis humani constat, quod non fit per rarefactionem. Etiam non fit per additionem materiæ de nouo creatæ: quia materiam omnium rerum creauit Deus simul, ut dicunt sancti Doctores. Restat igitur solum, quod fiat augmentum humani corporis per hoc, quod additur huic corpori materia, quæ suberat formæ alterius corporis, illo corpore in corpus humanum secundum veritatem conuerso, & hoc est nutrimentum, quod fit, scilicet, ut cibus, qui est alterum corpus, per alterationem virtutis vegetatiuæ conuertatur in corpus alitum, & transeat per maiores partes, quam fuit deperditum, quod est augmentum.

E Sed quia probatio illa procedit ex illo dicto Augustini: dicunt quidam, quod non est sic accipiendum, sed quod Augustinus arguat ibi de communi modo augmentationis rerum, potest tamen esse alius modus augmentationis specialis, siue qui competat homini naturaliter, siue ex miraculo, & ita poterit corpus hominis augeri non addita quantitate alieni corporis conuersi in ipsum. Secundò dicunt, quod sunt attendenda verba Augustini. dicit enim nil absurdius esset quam quod aliquid corpus esset quod manente suæ naturæ quantitate vndique crescat nisi rarefcat. Per hoc quod dicitur naturæ suæ quantitate, dicunt

Dupliciter potest fieri augmentatio.

O

ipsi

ipsi quod est sensus quod corpus manens in sua quantitate, ita quod quantitas eius non sit augmentata, neque per additionem, neque per multitudinem non crescit nisi per rarefactionem: & tamē facta multiplicitudine eius, quod præexistebat non manet quantitas naturæ suæ: & sic crescit etiam si non rarefcat.

Sed dicendum, quod prima defensio eorum non stat, quia si Augustinus loqueretur de modo cōmuni augmentationis, & præsupponeret esse alium specialem modum augmentationis corporis, vel etiam si Augustinus non præsupponeret, esset tamen sic in veritate, non procederet probatio Augustini ibi contra Tertullianum, Tenebat enim Tertullianus quod anima crescebat, sed non poterat minui: & quod crescebat quantum crescit corpus humanum: & Augustinus per illam probationem procedit contra eum, unde si esset iste modus augmenti communis omnibus animantibus, & corpori humano competeret alius specialis, non procederet probatio Augustini, quod diceret Tertullianus, quod erat alius modus, quo posset anima crescere, & non rarefieri non aduenientemateria aliqua ab extra mutato aliquo corpore in ipsum, potissimē, quia si pro corpore humano posset poni modus specialis augmenti, a fortiori poterit poni pro anima specialis, immo specialior, quia minus conuenit anima hominis cum corporibus aliorum animalium, quam corpus hominis cum corporibus eorū, ergo modus quo anima humana augetur, erit magis dissimilis modo communi augmenti corporū aliorum animalium quam modus augmenti corporis humani.

Secunda eorum defensio non tenet, quia cum augmentum propriē sit quantitatis non potest intelligi, quod corpus crescat, & maneat eius quantitas secundum eādem dimensionem, sed oportet intelligi cum dicit manente quantitate naturæ suæ, ut nulla quantitas adijciatur, quæ sit eiusdem naturæ, sicut aurum coniungitur auro, & ita in omnibus homogeneis, quæ sunt maiora per iuxta positionem quantitatis eiusdem naturæ. Vel quod addatur quantitas, quæ non sit eiusdem naturæ sicut cibus aduenit carni, unde per hoc, quod dicit manente naturæ suæ quantitate nō remouetur nisi additio similis rei in natura per modos dictos scilicet manente quantitate naturæ suæ id est nō addita ei aliqua quantitate. Si enim Augustinus per hoc intēderet remouere multiplicitudinem eiusdem quantitatis per seipsam, ut illi intelligunt, nihil valeret probatio Augustini, quia Tertullianus cōcederet dictum Augustini scilicet quod anima crescebat, & non per additionem quantitatis alienæ neque per rarefactionem, sed per multiplicitudinem posset augeri, multo probabilius posset de anima hoc dici si ipsa poneretur esse aliquid corporeum, sicut aliqui voluerūt quod sic augetur, quod licet anima esset aliquid corporeum esset spiritualius quā ipsum corpus, cuius est, & ideo competere ei modus augmenti spiritualior, sed augeri corpus humanum per multiplicitudinem eius secundum seipsum non adueniente aliquo ab extra spiritualior modus augmenti quam augeri per additionem quantitatis alieni corporis, ergo magis conueniret istud augmentum animæ quam corpori, & ita probatio Augustini non valeret. Ad hoc igitur, quod valeat, oportet supponi, quod nō sit alius modus augmentationis nisi per aduentum alienæ quantitatis.

Sicut autem ostensa est inconueniens positio ista ex parte cibi aduenientis, ita est inconueniens ex parte eius, cui aduenit, & est illud quod augetur, quia sic sumptio alimenti non erit per se intenta à natura, sed per accidens scilicet, ut alicui nociuo incurrat id est,

calori naturali digerenti. Sed hoc est falsum, quia calor naturalis conuertens est ad transmutationem cibi. Si autem cōuersio illa per se non esset intenta à natura esset calor superuacuus, qui ad hoc seruit, & ita ponerentur multa superflua in opere Dei, quod est absurdum, cum etiam natura nihil superfluum habeat, quia illud repugnaret recto ordini vniuersi, ut dicitur. 12. Metaphy. in fine, & tamen hoc dato ponerentur ista duo superuacua scilicet calor naturalis, & cibi sumptio. Nam ponunt, quod non sumitur cibus nisi ad resistendum calori naturali, neque consumat id, quod est de veritate naturæ humanæ, & calor conuertens ponitur propter cibi aduentum, ergo ordinatus fuisset vtrumque tollere scilicet, ut non esset calor naturalis conuertens, qui posset consumere humidum naturale, neque esset cibus, qui adueniret ad resistendum illi calori, sed id, quod est de veritate humanæ naturæ sine illo calore conuertente, & sine cibo adueniente per seipsum multiplicaretur, ut perueniret ad hanc quantitatem, ad quam nunc peruenit, & tamen tam calor naturalis conuertens, quam cibus adueniens sunt in natura ex opere Dei, & nullo modo essent si non essent de intentione naturæ, si cibus consumptus non esset ad conuertendum in substantiam aliti per maiores partes, & ad restaurandum quod deperditum est. Ergo non fit augmentatio sicut isti ponunt.

Sed istam sustinentes positionem ponunt tres modos ad defendendum illam, quorum quilibet est inconueniens, sicut & ista positio.

Quidam enim dicunt, quod talis augmentatio fit miraculose per diuinam operationem, sicut & panes euangelici multiplicati sunt Io. 6. c.

Sed istud est valde absurdum. Primo, quia opus naturæ conuertunt in miraculum, & est magnum inconueniens, & confusio actionum, quia sicut artis actio non est eadem cum actione naturæ, ita neque actio miraculosa, sed gignere augeri nutriri est naturale, ergo modus augmenti erit naturalis.

Et si dicatur: quod tota augmentatio sit supernaturalis sequentur multa inconuenientia.

Primum, quod natura deficit in necessariis. Nam naturale est genito habere proprias operationes, quas exercere non potest nisi habens determinata instrumenta non solum quantum ad figuram, sed etiam quantum ad magnitudinem, & vigorem, ergo est naturale genito peruenire ad illam magnitudinem. Si autem natura non posset deducere eum ad illam magnitudinem, deficiet natura in necessariis, sed hoc est inconueniens, ergo natura potest facere augmentationem, & sic non erit supernaturale.

Secundò, quia anima vegetatiua non est minoris virtutis in homine quam in bruto: sed manifestum est, quod in bruto per virtutem vegetatiuam fit nutritio, & augmentatio conuertendo quantum corpus in corpus bruti, & addendo quantitati præexistenti nouam quantitatem, ergo in homine per virtutem vegetatiuam fit augmentatio, & ita non augebitur quantitas se per seipsam multiplicando.

Tertiò, quia nos videmus eadem in homine quæ in bruto. Nam in bruto nascitur fetus minoris quantitatis, & indiget cibo, & illū accipit, per quē efficitur maioris quantitatis, & restauratur deperditum in eo, sed in homine nos videmus, quod nascitur minoris quantitatis quam postea fit, & etiam cibo indiget, & accipit illum sicut bruta, & restorationem, & deperditionem videmus fieri in hominibus sicut in brutis: ergo ad idem erit cibus in homine, ad quod est in brutis, sed in illis per actum vegetatiuæ sine miraculo

culo conuertitur in substantiam bruti per maiores partes quā sit deperditum: ergo in homine per actū vegetariū ex cibo fiet augmentatio.

Quarto quia dato pro vero, quod esset caro de veritate naturæ humanæ sic genita esset caro in homine simpliciter incorruptibilis per totam vitam, vel si corrumpetur, quod nunquam posset restaurari. Consequentia patet, quia si caro de veritate naturæ naturæ non gigneretur per conuersionem cibi in carnē, sed id, quod fuit ex semine per se multiplicaretur, vel deperiret aliquid de illo per totam vitam, aut non, si non deperiret, esset illa incorruptibilis per vitam, si autem deperiret, sequeretur, quod aliquid minus semper esset in carne, & quod non restauraretur: quia nō conuertitur in carnem illam cibis, neque additur illi, ita ut fiat eadem caro per conuersionem: vtrunque autem est inconueniens.

Primum patet, quia caro incorruptibilis non esset eiusdem speciei cū carne corruptibili: & ita alia partes carnis, quæ ex alimento venirent non essent eiusdem speciei cum carne, quæ est de veritate naturæ humanæ, & hoc est inconueniens.

Secundum patet, quia semper corpus humanum haberet minus de veritate naturæ, & per diuturnam vitam poterat tantum deperire, quod nil maneret de veritate naturæ humanæ in homine, vel parum, quod est inconueniens.

Quinto quia nunc est conueniens dictum, quod augmentatio corporis nostri fiat per multiplicationē sicut fuit in panibus euangelicis.

Primo quia non constat, quod illa multiplicatio panum facta fuerit per hoc, quod ipsi panes nullo addito per se ipsos fuerint multiplicati, sed quidam putant creatas de nouo inter manus Christi, & Apostolorum alias partes panum. Alij dicunt, quod Christus alia corpora conuerterit in panes, & ita non est necessarium poni istam multiplicationem.

Secundo quia dato, quod ibi fuerit factum per multiplicationem panum in seipsos non est verisimile, quod corpora humana debeant augeri per talē multiplicationem: quia panes euangelicos non potuit natura multiplicare, quicunque modus faciendi fuerit: conuertere autem cibum, & carnem humanam potest natura facere, quæ transmutat id, quod est in potentia in esse in actu quāuis successiue per plures operationes: quod Deus subito facit. Quod enim naturæ possibile est committitur operationi naturæ, quæ vnicuique dat perfectionem secundum quod capax est: vnde non oportet confugere ad miraculum. Si enim libere ad miraculum nos confugere liceat, tolleretur omnis scientia, quia cum omne, quod fit per naturam, possit fieri per miraculum, & Deus, qui operatur miracula, non habeat determinatum modū operandi, & effectus producere possit quales voluerit, sequitur, quod tolleretur omnis certitudo rerum: & ita omnis scientia. Et nō potest esse maius incōueniens, ideo nunquam est ad miraculum confugiendum nisi in eis, quæ naturaliter fieri non possunt.

Secundus modus sustentium istam positionem est, quod in corpore humano est multum de quinta essentia, & quod multiplicatio eius, quod est de veritate naturæ in corpore humano, est per modum, quo multiplicatur quinta essentia, vnde sicut lux solis multiplicatur in seipsa diffusa per aerem sine alicuius additione: ita dicunt, quod corpus humanum per se ipsum augetur, & multiplicatur sine additione alicuius extrinseci.

Sext ista positio habet duas falsitates. Prima est, quia corpus quintæ essentia non venit in compositionem corporis humani materialiter, sed solum Alph. Toft. in Matth. Pars VI

A secundum virtutem, cum non sit diuisibile, neque commissibile, neque extra proprium locum possit esse.

Secunda, quia non poterat esse similis multiplicatio, etiam si corpus humanum per seipsum multiplicaretur, quia diffusio lucis non fit per multiplicationem alicuius materie cum lumen non sit corpus, sed est multiplicatio formalis tantum scilicet quod forma incipit esse multiplicata per totum mediū, sicut etiam est in qualibet alteratione, quia agens multiplicat formam suam in materia, & est ibi iam multiplicata forma, quæ prius erat vna, & in vno scilicet in agente alterante, & tamen ibi non fit aliqua multiplicatio materie, & tamen si fuerit multiplicatio corporis per seipsum, fieret multiplicatio materie, quia iam sunt maiores dimensiones quam prius, & non est factum per rarefactionem, ergo est ibi plus de materia illa, tamen non aduenit ab extra: ergo materia præexistens per seipsam multiplicata est scilicet, ut efficiatur plus de materia quam prius erat, & hæc multiplicatio est materialis, multiplicatio tamen lucis est multiplicatio formalis.

Tertius modus sustentium positionem istam est. Dicunt enim quod materia prima quantum in se est, caret omni quāritate, & forma, ergo aequaliter se habet ad recipiendum omnes quantitates sicut ad recipiendum omnes formas, sed quæcunque materia vel portio materie potest recipere quancunque formam, ita & quæcunque pars materie poterit recipere quancunque quantitatē, & ita illud paruum de materia, quod est in homine ex semine potest recipere nō solum quāritatem maximam, ad quam homoperuenit sed etiā quārcūque aliā, & ita nō erit opus, quod recipiat plus de materia, & tñ si nutrimentū trāfaret in substantiā aliti, & ita fieret augmentatio nō solū esset ibi maior quantitas, sed et plus de materia, & tamē illi præexistenti materie sine additione alterius partis materie potest aduenire quæcūque quāritas, sed hoc nō potest intelligi per multiplicationem rei per seipsam nullo alio addito, ergo pōt corpus humanū per seipsum multiplicari non conuerso alimento in ipsum. Dicunt enim quod quantumcunque sit parum de materia in aliquo corpore, pōt recipere quantalibet quāritatem a Deo quæ ex grano milij pōt fieri totus mundus, nec mirum cum ex materia præsentali sit factus totus mundus. Et probant, quia quod est diuisibile per quantitatem est diuisibile, materia aut quāritate caret, ergo indiuisibilis est, & consequenter se habet ad modum pūcti. Sed dicendum, quod iste modus non stat. Primo quia imaginatur indiuisibilitatē materie ad modum pūcti, ut si ex materia præsentali mundus sit factus per quādam quasi extensionem sicut si res parua ad magnam extendatur, sed hoc non est verum. Materia enim dicitur indiuisibilis per negationem totius generis quantitatis, quia neque habet lineam, neque superficiem, neque corpus. Punctus autem non est indiuisibilis per omnem negationem generis quantitatis, sed per habitudinē ad quantitatem. s. ut habens primum situm in quantitate, imo punctus non habet esse nisi ut principium quantitatis. s. habens positionē in quāritate, materia aut nō dicitur per habitudinem ad quāritatem, ideo nō est taliter indiuisibilis materia sicut punctus, vnde ex materia efficitur res quāta, quia nihil est quātū nisi materiā habēs, nō tñ per extensionē materie (loquendo de materia prima) cū extensio nō sit nisi rei habentis quāritatem, materia aut cōsiderata ī sui primitate, & nō ut est subiectū formatū nullā quāritatem habet, & cōsequenter nō est extensibilis, sed extenditur res per materiam secundum quantitatis susceptionem. s. quia ex materia cō-

Punctus
quo est ī
diuisibi-
lis.

Mundus
ex mate-
ria indi-
uisibili:
nulla ha-
bete qua-
ritate fa-
ctus est.

petit recipere quantitatem. Cum autem dicunt, quod factus est mundus ex materia presentali id est ex materia indiuisibili sicut est punctus, falsum est, quia talis materia nullam haberet quantitatem: & ideo illa non est subiectum alicuius transmutationis. Etiam si diceretur, quod ex materia pedali factus est totus mundus, falsum est, quia non poterat fieri nisi per rarefactionem, tanta autem rarefactio fieri non poterat, quia excederet conditionem omnium corporum creatorum: ideo non est intelligendum quod ex materia presentali, vel parua per extensionem eius fuerit factus mundus: sed quod ex materia, quæ est indiuisibilis, quæ ex se nullam habet quantitatem factus est mundus recipiente ipsa materia quantitatem: & illa materia non fuit pauca: sed fuit tanta quanta nunc est id est eadem cum materia non gignatur nec corrumpatur: & cum illa creata est fuit creata cum ea quantitas sua: quia non præcessit materia per aliquod instans temporis ad quantitatem suam, & primam formam vel primas: quia multas formas simul accepit in suis partibus.

Secundo non stat ista positio, quia licet materia prima prout in se consideratur nullam quantitatem habeat: non tamen sequitur, quod sit in potentia cuiuslibet quantitatis imaginabilis. Et patet cum materia recipiat quantitates determinatas, & omnia accidētia secundum exigentiam formæ quam recipit, eo quod materia cum forma est causa omnium, quæ insunt, id est omnium accidētia. i. Physi. oportet quod materia prima ad nullam quantitatem sit in potentia nisi ad illam, quæ competit formæ naturali, quæ in materia esse potest: materia autem prima non est in potentia naturali, nisi ad illas formas, quæ sunt in rerum natura, vel per principia naturalia educi possunt. Si enim esset aliqua potentia passiva in materia, cui non responderet aliqua potentia actiua in rerum natura, illa potentia passiva esset superflua, ut dicit commentator: ideo materia prima non est receptibilis maioris quantitatis quam quantitas mundi cum ultra formas, quæ in mundo sunt nulla forma sit naturalis, neque per principia naturalia esse possit: propter quod dicit Arist. 3. Physi. quod non est possibile augeri magnitudinem in infinitum loquendo naturaliter.

Tertiò, quod si eadem materia, quæ primo erat sub paruis dimensionibus, fiat sub maioribus dimensionibus: hoc non potest accidere nisi per rarefactionem, ut dictum est, sic dicit Augustinus. 10. lib. sup. Gen. ad litteram, quod nil absurdius est quam putare, quod aliquod corpus manente suæ naturæ quantitate undique crescat, nisi rareseat: & tunc iste modus non competit in augmentatione corporis humani: quia tunc cum æquale de materia esset in puero unius diei, & in viro trigenario, essent membra pueri unius diei multo solidiora, quia essent densiora cum haberent multum de materia sub paruis dimensionibus: & tamen est per contrarium, quia multo solidiora sunt corpora iuuenum, & aduultorum quam infantum: ergo plus de materia est in adultis quam in pueris: sicut etiam sunt maiores dimensiones, & consequenter non fiat augmentatio ista quantitatis per seipsam sine additione.

Quartò quia quando loquimur de materia existente in hac re, iam dimittimus considerationem materiæ absolute: non enim potest accipi illa materia, quæ est in hac re nisi secundum quod est, & intelligitur diuisa materia, quæ est in alia re. Diuisio autem non accidit materiæ nisi secundum quod consideratur sub dimensionibus saltem interminatis: quia remota quantitate, ut dicitur. 1. Physi. materia erit ens indiuisibile: unde consideratio materiæ, huius rei non est consideratio materiæ absolute, sed materiæ sub dimensionibus exi-

stentis, unde non oportet quod id quod conuenit materiæ in quantum est absoluta conueniat materiæ existenti in hoc put accipitur in hac re existens: quod ex hoc receditur a consideratione materiæ primæ: unde materia, quæ est in hac re existens non est in potentia ad totam quantitatem mundi, sed usque ad aliquod determinatum quantum posset consequi per rarefactionem, & ista raritas non excedit raritatem ignis: quia nulla raritas potest esse maior, ut dicit Commentator. 4. Physi. & ita licet materia corporis humani, quæ est sub pedali, vel bipedali rarefiat usque ad raritatem ignis, non erit ens inde productum tantæ quantitatis, ut quadratum vel solidum unius leuæ: & tunc non potest materia illa esse sub maiori raritate: ergo non est in potentia ad maiorem quantitatem recipiendam. Falsum est ergo, quod materia secundum seipsam est in potentia ad quācumque quantitatem: ita quod parua materiæ sine additione aliarum partium materiæ possit aduenire quācumque quantitas. Et ita apparet quod tamen positio ista de augmentatione sine alimento per multiplicationem corporis humani secundum seipsum tam quantum ad se, quam etiam quantum ad modos omnium sustentium eum habet falsitatem.

Sed adhuc aliqui dicunt esse veram præcedentem positionem, quia nutrimentum non conuertitur in veritatem humanæ naturæ: ergo augmentum non fit per alimentum: sed ipsum, quod est de veritate humanæ naturæ per seipsum multiplicabitur, & augebitur.

Primò patet quia id, quod per os intrat in ventrem vadit, & per secessum, non conuertitur in veritatem naturæ humanæ, talis autem est omnis cibus, quia per os intrat, ergo non transit aliquis cibus in veritatem naturæ humanæ.

Secundò quia veritas vniuscuiusque rei est in eo, quod est ei secundum speciem, ut dicitur. 2. de Generatione. Sed caro secundum materiam non transit in carnem secundum speciem, ut dicitur. 1. de Generatione, ergo nutrimentum non conuertitur in veritatem naturæ humanæ.

Tertiò quia ad veritatem naturæ pertinet id, in quo calor conuertens radicatur, sed tale humidum (ut medici dicunt) postquam consumptum est non restauratur, ut patet de his, qui laborant tertiam specie hecetica, quæ est incurabilis, ex eo quod tale humidum non restauratur. Cum ergo omne id, in quo conuertitur alimentum possit restaurari post deperditionem, quia per summptionem alimenti restauratur: videtur quod nutrimentum non conuertatur in id, quod pertinet ad veritatem humanæ naturæ.

Quartò quia omne id, in quo cibus conuertitur statim per calorem agentem dissoluitur, ideo fluens, & refluxus iudicatur: sed non potest esse, quod totum quod est in corpore sit fluens, & refluxus, ergo oportet: quod aliquid sit manens in corpore, in quod non conuertatur cibus, tale autem præcipue pertinet ad veritatem humanæ naturæ, ergo alimentum non transit in veritatem humanæ naturæ. Patet antecedens quod si non esset aliquid fixum manens in corpore humano contingeret, quod qualibet pars eius posset euanescere aliquo alio in eius locum substituto, & eadem ratione de toto fieret sicut de qualibet parte, & tunc accideret, quod de illa materia, quæ in homine fuit in conceptione sua, vel natiuitate nil maneret in aliquo tempore vitæ eius, & tunc non esset idem homo iste, qui fuerat à principio, cum unitas indiuidui sit ex unitate materiæ, sed hoc est absurdum scilicet quod homo, qui cepit vivere, desinat esse idem, qui prius fuit non desinente vita, ergo aliquid fixum manet in homine per totam vitam, in quod non conuertitur alimentum.

Quintò, quia nulla virtus naturalis debilitatur multiplicata materia sibi conueniente, cum potius debeat adiuuari, sed solum debilitatur per admix-

admixtionem alicuius extranei: sed virtus conuersua debilitatur in homine in fine vitæ, aliàs homo posset in infinitum augeri, & viuere, ergo hoc contingit per admixtionem extranei, sed nihil admiscetur ad materiam illam, in qua prius fundabatur virtus conuersua, nisi quod ex nutrimento generatur: ergo hoc, quod generatur ex alimēto, est extraneum ei, in quo virtus conuersua fundatur, & tamen non esset extraneum, si transiret ibi illud, & subrogaretur partibus defluentibus: ergo non conuertitur alimentum in id, quod est de veritate naturæ humanæ.

Sexto, quia natura facit vnumquodque faciliori modo, quo potest fieri: Deus autem procedit multo ordinatius quam natura: cum ergo facilior modus augmentandi aliquid sit per multiplicationem materie quam per conuersionem alterius extranei in id, quod augetur, videtur, quod iste modus competat diuinae providentiæ scilicet, vt faciat quod corpus humanum augeatur nullo exteriori in illud conuersio, vel transeunte, sed sola eius materia multiplicata: & ita non transibit alimentum in veritatem naturæ humanæ, neque per id fiet augmentatio.

Septimo quia omnia, quæ sunt eiusdem speciei consequuntur suum complementum per eundem modum: sed quidam defuncti in parua ætate deducuntur in resurrectione ad quantitatem completam, quæ habituri erant, quando peruenirent ad annum tricesimum, & hoc non per additionem, neque per conuersionem nutrimenti, sed per multiplicationem materie, vt videtur, cum nullus alius modus ibi competat: ergo, & cæteri homines hoc modo veniunt ad quantitatem completam, & ita non augmentantur per conuersionem alimenti in id, quod est de veritate naturæ humanæ, sed per multiplicationem materie in seipsam: quod tenet ista positio.

Dicendum, quod non stat ista positio, vt ostensum est. Et est verum, quod alimentum transeat in veritatem naturæ humanæ, vt dictum est, & dicetur infra in declaratione duarum positionum sequentium.

Ad argumenta autem ista respondendum est: & tamē prius applicemus secundam, & tertiam positiones ad propositum: & tunc ad argumenta prædicta respondebitur. Dicunt autem qui secundam tenent positionem aliquid esse in corpore humano, quod maneat in eo fixum per totam vitam sicut dixerunt tenentes primam positionem, & dicunt esse tam in homine quam in omnibus corporibus animatis, quæ nutriuntur, & illud per totam vitam manere fixum secundum determinatam partem materie, & in illo dicunt existere principaliter veritatem naturæ humanæ: aliud autem est, quod semper fluit, & refluit, id est aduenit, & consumitur, hoc autem est, quod ex cibo generatum est.

Sed differunt isti à primis: quia dicunt summptionem alimenti non solum esse ad fomentum caloris naturalis id est, vt in eo foueatur, & agat, & non consumat humidum radicale, vel id quod est de veritate naturæ humanæ: sed etiam ad augmentum quantitatis: non enim posset illud quod primo a generantibus decusum est, quod quidem permanens esse dicitur, intantum extendi, quanta est quantitas humani corporis in suo maximo augmento, nisi adderetur aliqua materia, quæ simul cum materia præexistente quantitatem totam reciperet sine aliqua rarefactione. Et dicunt quod illud, quod est permanens per totam vitam diffunditur per totum corpus, & similiter illud, quod est adueniens, & recedens ad modum, qui sit in mixtione vini, & aquæ, vinum enim non excresecit in maiorem quantitatem quod

est in specie vini: & tamen non participat illud, nisi per additionem aquæ, quæ quidem in vinum conuertitur. Ita tamen vt isti dicunt, quod virtus vini semper in illa parte materie manet magis, quæ prius sub forma vini erat: & secundum hoc ponunt, quod illud quod est generatum ex alimento non est omnino alienum à veritate naturæ humanæ sicut primi dicebant, sed est ad veritatem naturæ secundario pertinens, secundum quod est necessarium ad debitæ quantitatis complementum: & huius positionis auctor fuit Alexander commentator Aristotelis, vt dicit Auertois in libro de Generatione.

Ista autem positio ponit resurrectionem fieri sic quod in resurgentibus redeat totum illud, quod fuit principaliter de veritate naturæ humanæ, quod manet fixum per totam vitam in corpore, & de eo quod per nutritionem aduenit, & factum est secundario de veritate naturæ humanæ, quod aliquid maneat in resurgente: non quidem totum, sed quantum necessarium est ad seruandam debitam quantitatem, Et hoc necessario habet ponere ista opinio, eo quod necesse est resurgentes in sua maxima quantitate, quam habuerunt resurgere, vel in ea, quam habituri erant in anno tricesimo si illuc peruenirent: sed ad hanc quantitatem non sufficit id, quod per semen trahitur à parentibus cum paucum illud sit, & non possit per se multiplicari, sicut dixit prima positio, sed ex additione extranei corporis, & conuersione sit istud augmentum, & magnitudo.

Vnde ista positio tenet, quod totum quod fuit in substantia seminis resurget in illo homine, qui fuit ex semine genitus, quia hoc est principaliter de veritate humanæ naturæ in ipso: & est per totam vitam manens idem. De illo autem, quod per alimentum postea venit habent dicere, quod non resurget totum, sed tantum quantum necessarium erit ad reddendum illam magnitudinem, quam homo habuit in suo maximo augmento.

Et ratio est secundum istos, quia istud quod aduenit per nutrimentum non est de principali intentione naturæ: sed solum ad perueniendum ad debitam magnitudinem: ideo tantum de eo resumetur in resurrectione, quantum sufficeret ad reparandum præexistentem quantitatem, qua reparata non erit residuum attinens ad hominem: sed tanquam prorsus alienum dimittetur. Nam si totum quod conuersum est in substantiam hominis per nutritionem deberet in eo resurgere, necesse esset quod efficeretur homo immoderate quantitatis, aut indebitæ densitatis. Nam quādocunque homo cibum accipit conuertitur in substantiam eius multum de illo cibo, & rursus per actionem caloris resoluens fluit, & definit esse in corpore, & resumitur per cibum restauratio eius, & sic per totam vitam, & ideo si quis vixit per octoginta annos, & totum, quod hoc tempore per nutritionem conuersum est in substantiam corporis eius, & per actionem caloris fluxit, deberet redire fortè efficeret quantitatem viginti hominum: talis autem quantitas est immoderata, vel si deberet totum illud resumere sub tantis dimensionibus sub quantis homo fuit quando vixit, oporteret, quod efficeretur in decuplo, vel vigecuplo densior: quia haberent vigecuplum de materia sub eisdem dimensionibus, ideo neutrum est, quia vtrumque est inconueniens.

Nam tanta magnitudo: scilicet vt vnus homo sit æqualis magnitudine viginti hominibus non est conueniens speciei. Hominum namque natura constantium, vt Aristoteles ait, positus est terminus magnitudinis, & augmenti. Secundum non conuenit,

uenit, quia corpus humanum est determinata densitatis, & raritatis. Tanta enim poterat esse raritas quod non pertineret ad speciem, ut si esset tam rarum sicut ignis vel aer: tanta etiam densitatis poterit esse, quod non possit vegetari ab anima: ut si esset tam densum sicut marmor vel alij lapides: & ideo oportet, quod non reuertatur tota materia, quæ fuit in homine ad esse in eo in resurrectione: sed secundum istam positionem reuertetur tantum de illa quantum fuerit necessarium ad restaurandum magnitudinem, quam habuit homo vivens, vel habiturus erat si perueniret ad annum tricesimum.

Sed quæ pars materiæ redibit, & quæ non, dicendum, quod redibunt partes eo ordine, quo fuerunt partes, scilicet quod id, quod prius fuit de veritate humanæ naturæ conuersum in corpus per alimentum, illud prius redeat scilicet ex tempore, quo fetus fuit conceptus, cepit nutriri, & augeri: & illa quæ transibant in veritatem corporis rursus per actionem caloris resoluebantur: & ita mansit usque ad mortem: quia quoad animal vivit nutritur: licet non semper augeatur: in resurrectione autem sic erit, quod quicquid fuit in semine, ut isti dicunt redibit nulla parte eius deperdita, deinde de ceteris, quæ aliquando fuerunt homini incorporata per alimentum, redibunt tantum, ut sufficiat ad restaurandam quantitatem, quæ præfuit, sed prius resumentur ea, quæ prius fuerunt incorporata, scilicet ut omnia, quæ per alimentum transierunt in corpus ex tempore conceptionis usque ad tempus duorum annorum consumatorum prius redibunt quàm ea, quæ homo habuit per alimentum, quando erat decem annorum: & si ea, quæ incorporata fuerunt homini ex conceptione usque quo fuit sex annorum suffecerint ad reddendam magnitudinem maximam, quam homo habuit, non resumetur in eo in resurrectione aliquid de eis, quæ incorporata fuerunt ei ab anno sexto vite usque ad mortem. Et hoc duplici ratione. Prima quia quanto aliquid principaliter pertinet ad veritatem naturæ humanæ, tanto magis reddit secundum positionem istam, & ideo quia id, quod fuit in semine fuit per se de veritate naturæ humanæ dicunt, quod illud totum reddit nulla parte eius deperdita: & quia illud non sufficiebat ad magnitudinem debitam individui, & assumptum fuit statim alimentum quousque sufficeret ad debitam magnitudinem. Et quia illud rursus consumebatur per actionem calidi, oportebat subintrare aliquid & ita consequenter, & quia istud secundum non incorporaretur corpori nisi præcedens resolveretur, & flueret per actionem caloris: apparet quod istud secundum est propter primum: & sic principaliter, & directius pertinet ad corpus hominis id, quod prius assumptum est ad restorationem quàm id, quod primum: potissime quia secundum istos primum alimentum non assumptum est ad restaurandum aliquid deperditum: quia de eo, quod fuit in semine, nihil dicunt deperdi, sed fuit assumptum ad augmentum eius, quod fuit in semine: secundum autem alimentum fuit sumptum ad restorationem primi alimenti, quod per caloris actionem deperijt, ergo primum pertinebat principaliter ad corpus humanum quàm secundum: quia secundum non pertinebat ad corpus nisi propter primum.

Secunda causa est, quia accipiendi primum humidum, quod radicale vocatur. id est spermaticum fuit illud purum: id verò, quod postea conuersum est in illud per nutritionem, facit, ut totum mixtum ex humido radicali, & ex isto humido cibali superueniente non sit ita purum sicut erat humidum radicale, neque ita perfecte participet virtutem speciei sicut primum, quoniam solum manebat, sicut ponit Aristot. exemplum primo de Generatione, de aqua, quæ admiscetur vino: transit. n. in na-

turam vini quia ex vino præexistenti, & ex ea adiuncta efficitur vinum mixtum, quod est in specie vini, & tamen non participat illud mixtum virtutem speciei vini sicut præcedentes vinum, quod non erat mixtum: & si postea addatur aqua adhuc fiet mixtio, quod erit in specie vini, sed erit aquosum quousque veniatur ad hoc quod illud mixtum non maneat in specie vini: & ideo licet aqua primo assumpta, & secundo, & tertio transierit in speciem vini, & tamen non ita perfecte participavit virtutem speciei vini aqua secundo admixta, sicut aqua primo admixta: & multo imperfectius aqua tertia admixta. Ita de alimento, quia quodlibet alimentum facit mixtionem cum eo quod præexistebat de substantia corporis, & mixtum inde resultans est minus perfectum quam præexistens, & ob hoc necesse est, quod primum alimentum conuersum in carnem perfecte participaverit virtutem speciei carnis quam secundum alimentum, & tertium, & quartum, & ita de alijs, & consequenter magis pertinet ad veritatem humanam id est principaliter id, quod fuit prius conuersum in carnem, quam quod secundum, & ideo ad resurrectionem magis pertinebit, cum ibi resumatur aliquid, in quantum est de veritate naturæ humanæ: & ideo ista opinio ponit resurgere totum quod est de veritate humanæ principaliter scilicet quod fuit in semine, sed non totum, quod est de veritate humanæ naturæ secundario vel minus principaliter, quod est per alimentum, sed aliquid illius resurgere asserit eo modo, quo dictum est.

Sed non stat ista positio, quæ asserit aliquam partem signatam in corpore manere eandem per totam vitam.

Primum quia cum de natura caloris ignei sit, quod humorem indifferenter consumat, & calor, qui est instrumentum anime vegetatiue est igneus, ut dicitur, 2. de Anima, oportet quod quantum in se est indifferenter consumat omne humidum: unde non potest aliqua ratio efficaciter ostendere quod aliquod humidum maneat signatum in corpore per totam vitam, cuius partes non fluant aliquid per consumptionem caloris conuersiui: ergo tam humidum spermaticum quam nutritivum fluet.

Secundo quia si maneret humidum illud primum semper idem humidum cibale quod sumitur non esset per se, & primo necessarium ad restorationem deperditi: sed solum ad augmentum, constat tamen quod opus augmenti præsupponit opus nutrimenti, quia non augetur nisi quod nutritur, licet aliquid nutritur, quod non augetur, nutrimentum tamen semper fit ad restorationem deperditi. Unde si non esset deperditio aliqua esset augmentatio, sed non nutritio, & si non esset deperditio in corpore nisi eius quod ex cibo genitum eius non esset nutrimentum propter nutritionem sed propter augmentationem, cum primum nutrimentum, ut isti volunt, non fuit ad restaurandum, sed ad augendum quantitatem humidi radicalis, & tamen assumptio cibi est per se, & primo intenta ad restaurandum quam ad augendum: ideo non solum humidum cibale iam conuersum in carnem fluit, & consumitur, sed etiam humidum radicale siue spermaticum.

Tertio quia præsupponunt falsum dicentes quod si misceatur aqua vino transit aqua in speciem vini, & efficitur vinum mixtum: & tamen virtus speciei vini manet perfectius sub illa parte, quæ erat prius sub specie vini. Nam hoc est contra naturam completæ mixtionis: in hoc, n. differt compositio à mixtione, quia in compositione ex duobus efficitur una per se, & tamen illa non efficiuntur eiusdem naturæ sicut materia, & forma: sed manet semper realiter distincta, & secundum naturam.

Animal
quandiu
vivit nu-
tritum li-
cet non
seper au-
geatur.

Op^{us} aug-
menti
præsup-
ponit o-
pus nutri-
menti

Compo-
sicio, &
mixtio dif-
ferunt.

naturam. Mixtio verò facit, ut duo, quæ erant diuersæ naturæ vel gradus naturæ facta perfectâ admixtione reddantur eiusdem naturæ, & gradus: & ideo facta mixtione aquæ, & vini non manebit aliqua pars illius mixti, quæ perfectius participet speciem, vel virtutem speciei vini quam alia: potest autem concedi quòd id, quod in carnem conuertitur per virtutem formatiuam in principio generationis ad maiorem virtutis speciei perfectionem producit, quam quod postmodum per actum nutritiuæ conuertitur, cum semper inueniatur generatio alicuius, quod per se generatur esse perfectior quam illa, qua aliquid accipit speciem alicuius per immixtionem. Nam licet ibi sit effectus generationis, scilicet participatio forme speciei: tamen non directè per viam generationis, sed per immixtionem ad aliquid. Et ratio est, quia quod alteri immiscetur aliquo modo alterat naturam eius, cui immiscetur, ut patet in vino quod gignitur in vite: & in vino, quod insurgit ex admixtione aquæ ad vinum: & sic etiam videmus, quòd ex humido nutrimentali adueniente immutatur corpus nutritum, ut assequatur in aliquo conditiones ciborum, ex quibus nutritur: & hoc est signum, quòd cibi non transierunt omnino ad participationem speciei carnis humanæ, quia tunc in illo mixto solum apparent conditiones carnis humanæ, & non ciborum sumptorum. Oportet tamen ad hoc quòd fiat nutritio, vel augmentum, quòd id carnis quod ex cibis generatum est, cum carne præexistente misceatur.

Quandocunque autem fit mixtio duorum differentium secundum contrariam qualitatem, vel secundum puritatem, & impuritatem eiusdem, oportet quòd mixtione completa non retineat vnumquodque qualitatem ipsam, sed communem: alioquin mixtum esset mixtum, ex rebus saluatis, & tunc non esset mixtio, sed compositio solum, sed oportet, ut totum mixtum vnâ formam accipiat, quæ est medium, ut patet in mixtione vini, & aquæ, scilicet quia post mixtionem non manet ibi aliqua pars signata habens virtutem completam, & aliquid habens eam debiliter: sed totum est habens eam mediocriter, unde non est possibile quòd completo actu nutritiuæ, & augmentatiue maneat aliquid signatum in corpore complete participans naturam speciei, & aliquid incompletè, sed totum vniformiter, quia autem isti inducunt auctoritatem Aristotelis de carne secundum speciem, & secundum materiam, non adiuvat eos, ut dicetur in solutione argumentorum.

Tertia igitur positio est, quâ ponit Auerrois in primo de Generatione, dicens, quòd non potest aliquid accipi in corpore humano signatum, quòd sit fixum, & permanens per totam vitam, sed totum quicquid est in corpore potest dupliciter considerari, scilicet ex parte materiæ, vel formæ. Ex parte materiæ nil est permanens, ex parte autem speciei, & formæ sic est omne, quòd est in corpore permanens, ad quod facit, quia Aristot. primo de Generatione comparat transumptionem cibi in carnem adustioni lignorum. Videmus enim, quòd si ignis accendatur, & continuè ligna addantur, sicut alia consumuntur, forma ignis semper manebit in lignis, sed tamen materia quælibet consumetur alia materia sibi succedente, in qua species ignis saluabitur. Sic enim in corpore in nutritione, & augmentatione semper manet quod pertinet ad speciem, & formam carnis: idest aliquid sub forma, & specie carnis: licet illud quod recipit habeat formam carnis non manet semper, sed continuè fluit, & per aduentum alterius materiæ cibalis,

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A quæ in carnem, & ossa conuertitur, restauretur.

Ista positio differt ab alijs duabus, inquantum negat posse aliquid de materia signari, quòd maneat idem per totam vitam, sed quælibet pars signata in corpore, quantum ad hoc, quòd est materiæ habet quòd fluat, & refuat: ita tamen quòd id, quòd est formæ semper maneat: sed non est ex hoc interdum, quòd solum, quòd est materiale fluit, & refuit, quia partes illæ quæ fluunt, & refuunt erant partes carnis: fluentibus autem illis, necesse est, quòd pereat forma carnis, quæ in eis est, quia alias oporteret dici, quòd forma carnis, vel pars formæ, qua informabantur illæ partes materiales, quæ fluxerunt post fluxum earum, maneat per se sine materia, aut transigret ad aliam materiam: sed vtrumque est impossibile: ergo corrumpitur forma, vel id, quòd est secundum speciem: patet consequentia, quia fluentibus partibus materialibus carnis, idest quæ prius erant caro, aut corrumperetur forma carnis, quæ erat in eis, aut manebit. Si corrumpitur habetur intentum, scilicet quòd non solum fluat, quòd est materiæ, sed etiam quòd est formæ: si manet non potest intelligi, quòd maneat nisi vel separatè, idest sine materia informabit, vel aliam materiam. Sed dicendum quòd vtrumque est impossibile.

Primum patet, quia forma materialis non potest separari, quia si separaretur haberet per se esse: & tamen forma materialis non habet esse: sed esse est compositi: anima autem substantialis propter hoc habet esse separatam, & manet post mortem hominis. Etiam quia si forma materialis separaretur esset intelligens: quia inquantum esset sine materia esset intellectus vel intelligentia: ideo non potest manere separata forma carnis illarum particularum, quæ fluxerunt. Neque potest dici quòd incipiat esse in alia particula carnis, quia ob hoc sequerentur multo plura inconuenientia. Nam si potest transire habet esse propter materiam: quia forma, quæ migrat de vna materia in aliam, desinit esse in prima, & non corrumpitur: sed per hoc quòd desinit esse in materia, & non corrumpitur, & habet esse per se, ideo nulla forma materialis potest migrare de materia in materiam. Item quia dato quòd forma aliqua possit separari: non potest tamen migrare de materia in materiam. Nam anima humana separatur a materia: & tamen non potest informare aliud corpus nisi illud, in quo fuit, eo quòd anima accipit esse, & vnitatem per vnibilitatem ad istam materiam. Sic autem de alijs formis a fortiori inquantum sunt materiales, quia non excedunt conditionem materiæ: ideo non possunt habere esse nisi in illa materia determinata de cuius potentia educæ sunt.

Dicendum igitur, quòd sicut materiale fluit, ita & forma fluit: & tamen dicitur manere forma, & species: quia licet corrumpatur pars formæ carnis, quæ correspondet particulæ materiali, quæ fluit: tamen manet eadem forma carnis numero, eo quòd caro est quid homogeneous, & continuum: & ideo totius carnis est eadē forma: & licet aliquæ partes carnis pereant, in quibus perit aliqua pars materiæ, & aliqua pars formæ: quia tamen forma totius carnis manet, quæ est eadem, quæ prius, dicitur manere id, quòd est secundum formam, & secundum speciem cum partes, quæ postea per nutritionem conuertuntur in carnem, informantur illa forma carnis totius, scilicet genita forma carnis in illis partibus, quæ non distinguitur a forma præexistenti carnis, quia est vnum continuum homogeneous, & ita manet idem secundum speciem, sed non secundum materiam,

Tertia
ista pos-
itio in qd
ab alijs
differat.

materiam, quia non manet aliqua pars materiæ affi-
gnatæ, & per hoc differt ista positio a duabus primis,
quia illæ ponebant aliquid signatum de materia esse
semper permanens in corpore, in quo principaliter,
& primo veritas humanæ naturæ consistebat.

Sed illæ duæ rursus inter se differunt: quia prima
ponebat alimentum nullo modo conuerti in verita-
tem naturæ humanæ. Secunda autem ponebat con-
uerti alimentum in aliquid quod sit de veritate hu-
manæ naturæ secundario, & non primò: hæc autem
tertia ponit conuerti alimentum in aliquid, quod pri-
mò, & principaliter est de veritate naturæ humanæ: eo
quod non distinguit aliquid semper manens idem quan-
tum ad materiam, quod sit per se de veritate naturæ
humanæ: & aliquid esse fluens, quod sit minus prin-
cipaliter de veritate humanæ naturæ, sed omnes par-
tes materiales æqualiter fluunt, & refluunt quamuis
id, quod primo in carnem conuersum est, perfectius
assequatur speciem carnis quam illud, quod genera-
tur ex cibis, & maxime circa finem vitæ: tamen quan-
docunque cōuertatur cibus in carnem siue in prin-
cipio, siue in fine vitæ, sit permixtio eius quod gi-
gnitur, & eius quod præexistebat, vt totum vniformi-
ter, & æqualiter veritatem humanæ speciei recipiat
sine distinctione aliqua, vt non possit dici, quod par-
tes carnis, quæ præexistebant sint puriores quàm caro
quæ nouiter ex alimento gignitur: vel quod in illis
maneant nunc virtus speciei perfectior quam in parti-
bus nunc genitis: licet verum sit quod heri tota caro
hominis erat purior, & magis participans virtutem
speciei quam erit post duos dies sumpto iam cibo ali-
quo, & tamē post duos dies omnes partes carnis quæ
in homine fuerunt, erunt æqualiter puræ, & partici-
pantes virtutem speciei, siue quæ de nouo genitæ sūt
siue quæ præexistebant.

Quid sit
de veri-
tate na-
turæ hu-
manæ se-
cundum
terciam
istā posi-
tionē.

Ex hoc apparet quid ponat tertia positio de verita-
te humanæ naturæ in resurgentibus. Et dicendum,
quod idem penitus ponit quod secunda: sed non ea-
dem ratione.

Primum patet, quia secunda positio dicit quod re-
surgat in quolibet homine totum, quod fuit in semi-
ne tractum a parentibus: quod dicit esse primò, & prin-
cipaliter de veritate humanæ naturæ, & vocat illud
carnem secundum speciem. De carne autem id est de
particulis carnis, & ossis, quæ ex alimēto genitæ sunt,
dicunt quod resurgent aliquæ, & non omnes: sed tot,
quot sufficiant ad reddendam quantitatem maximā,
quam aliquis habuit, & istæ recuperabuntur eodem
ordine, quo aduenerunt per nutritionem, vt supra
dictum est. Et ista eadem concedit esse in resurgen-
tibus ista tertia positio, & eodem ordine.

Secundum est, quod non eadem ratione mouetur
ad hoc vtraque positio: sed præcedens positio dice-
bat totum, quod fuit in semine resurgere, eo quod il-
lud solum vocat primò, & principaliter de veritate
humanæ naturæ, & esse carnem secundum speciem
quod verò ex nutritione provenit est secundario de
veritate humanæ naturæ: ideo non principaliter re-
surgat, sed ad supplendum quantitatem, quæ fuit, vel
futura erat in viuentē.

Tertia autem positio non ponit aliquam particu-
lam signatam esse carnem secundum speciem, & aliā
esse carnem secundum materiam. sed quamlibet par-
tem signatam esse carnem secundum speciem, & se-
cundum materiam. Secundum materiam quidem
in quantum qualibet pars materialis potest fluere, &
refluere: secundum speciem autem in quantum quæ-
libet pars carnis, & ossis habet formam carnis, & for-
ma manet semper eadem numero, licet non illa par-
ticula forma, sed quantum ad rationem speciei ea-

dem penitus manet. Contingit enim aequaliter
in partibus hominis sicut in partibus ciuitatis: quia
ciuitas multitudinem quandam ciuium dicit, sin-
gulæ autem partes ciuitatis subtrahuntur per mor-
tem alijs in locum eorum succedentes: vnde partes
ciuitatis fluunt, & refluunt materialiter, sed forma-
liter manent eedem, quia ad eadem officia, & ordi-
nes substituuntur alijs a quibus priores per mortem
subtracti erat, vnde respublica eadem manet dece-
dentibus, & succedentibus alijs: similiter homo se ha-
bet. Dum enim quibusdam partibus fluentibus aliæ
reparantur in eadem figura, & situ eodem, omnes
partes fluunt, & defluunt secundum materiam, sed
manent secundum speciem, & ita manet idem ho-
mo, & ob hoc non ponit tertia positio semen tra-

ctum a parentibus esse carnem principalem, sed etiā
particulas illius fluere, & refluere, & aduenientibus
alijs partibus per nutritionem fieri mixtū, cuius om-
nes partes æqualiter participant perfectionem spe-
ciei carnis, & ossis, & ita omnes partes carnis ponit
æqualiter pertinere ad veritatem naturæ humanæ,
sed erit ideo resurgere, totum quod fuit in semine,
quia illud prius pertinuit ad veritatem humanæ na-
turæ quam cætera, quæ postea in carnem conuersa
sunt. Etiam quia id, quod tractum est ex parentibus
perfectius participauit virtutem speciei quam par-
tes postea aduenientes, quia illa caro fuit directè per
generationem producta, partes autem postea adue-
nientes non sunt directè per generationem, sed per
mixturem, & tamen forma speciei perfectius habe-
tur per generationem, quàm per mixturem, vt su-
pra declaratum est. Etiam quod illa caro cum nil
alienum suscepisset, manebit in speciei suæ puritate,
& totali virtute, quæ autem postea adueniunt non
pertinent ad illam puritatem, cum per mixturem
consequantur formam speciei, licet postquam facta
est mixtio omnes partes mixti tam illæ quæ fuerunt
ex semine, quam aduenientes ex alimento æqualiter
& vniformiter participant virtutem speciei, & ex ea-
dem ratione, ex qua totum quod fuit de semine resu-
mitur. Etiam resumitur quidquid fuit conuersum
in carnem, & ossa per alimentationem a principio nu-
tritionis vsque ad tempus illud, in quo omnia resum-
pta sufficiant ad reddendum quantitatem æqualem
suæ quantitati: quam viuens habuit, cætera autem po-
stea per alimentum conuersa non redeunt in resur-
rectione.

His suppositis respondendum est ad argumen-
ta, quæ ostendebant non conuerti alimentum in ve-
ritatem naturæ humanæ, ex quo sequebatur id,
quod volebat prima opinio, quam falsam esse osten-
dimus.

Et dicendum quod ad primum, scilicet quod in-
trat per os responsum est per id, quod declaratum
est, supra 15. cap. Et tamen dicendum pro nunc quod
non est sensus, quod totum quod intrat per os vadit
per secessum id est quia contrarium experimur, & si
ita fieret nil plus valeret sumere cibum quam nō iu-
mere, quod falsum est, sed est sensus, quod qualibet res,
quæ intrat per os, vadit in ventrem, vt digeratur, sci-
licet in stomachum, & de illa aliquid vadit per seces-
sum, nullus enim cibus est, qui totus conuertatur, sed
de quolibet aliqua particula emittitur, quæ non con-
uertitur, & quantumcunque purus, & bonus sit, sem-
per natura aliqua de illo separat, & abiicit. Et ra-
tio est, quia cibus, qui conuertitur a principio est dif-
similis corpori, in quod conuertitur, in fine autem
conuersionis est similis, quia accipit eandem for-
mam, & ideo ad hoc, vt sit similis, oportet tolli om-
nes illas partes, secundum quas erat illa dissimilitu-
do,

do, vt si in cibo dominantur partes terrestres magis quam in eo, quod nutritur, oportet id, quod terrestre est remoueri, & quod subtilius est assumi. Et ita de quibuscunque partibus, in quibus est dissimilitudo, sed necesse est, quod cibus in aliquo habeat dissimilitudinem ad cibatum, etiam si homo vesceretur carnibus humanis: ergo de quocunque cibo fit aliqua separatio, & id emittitur in secessum.

Ad secundum dicendum, quod ex isto dicto Aristotele de carne secundum speciem, & secundum materiam nituntur accipere consolationem quandam positionis sue tenentes primam, & secundam positionem. Qui tenent primam dicunt carnem secundum speciem esse id, quod est solum de veritate humanæ naturæ, quod totum fuit in prima conditione naturæ humanæ, vt supra dictum est. Carnem secundum materiam dicunt id, quod per alimentum prouenit, ideo id, quod dicunt de veritate naturæ esse, ponunt idem semper manere, quod verò per alimentum venit, dicunt fluere, & refluere. Similiter tenentes secundam positionem dicunt carnem secundum speciem esse carnem spermaticam, scilicet quæ à parentibus tracta est, quicquid autem ex alimento prouenit, vocant carnem secundum materiam, & ideo dicunt, quod id, quod fuit in semine, manet idem signatum per totam vitam, quod verò ex alimento est dicunt fluere, & refluere.

Sed dicendum, quod hoc procedit ex falso intellectu literæ Aristotele. non enim vult ille hoc, scilicet quod caro secundum speciem sit caro diuersa, vel distincta numero à carne secundum materiam, sed eadem numero est, quæ dicitur caro secundum speciem, & caro secundum materiam, sed vocatur caro secundum speciem in quantum participat formam carnis, & proprietates consequentes speciem. Vocatur caro secundum materiam in quantum ex materia consistit, vel materiam habet, & ita qualibet pars carnis, quæ est in homine, est caro secundum speciem, & secundum materiam, quia nulla est, quæ non habeat formam carnis, & conditiones consequentes speciem. Etiam nulla est, quæ non habeat materiam partem sui. Et quod sic intelligatur, patet quia sic exponit commentator 2. de Generatione. Item patet ex litera Aristotele ibidem: ait enim quod hoc modo est distinguere, quod est secundum materiam, & secundum speciem in carne esse, sicut in vnoquoque alio quod habet materiam, & formam, & ita est dare aquam secundum materiam, & aquam secundum formam, & ita in lapide, & ferro. Constat tamen, quod non potest distingui in lapide, & aqua aliquid esse tractum a primis parentibus, quod dicatur esse lapis, & aqua secundum speciem, & aliquid esse per nutritionem adueniens, ergo non accipitur esse secundum speciem, & secundum materiam, nisi sicut expositum est, & ita argumentum non tenet pro prima, neque secunda positione.

Ad tertium dicendum, quod nullum est humidum in homine, vel animali, quod materialiter non fluat, & refluat. Quantum ad formam autem, & speciem, manet, licet virtus speciei non manet semper equalis. Et quando dicitur quomodo tertia species ethicæ est incurabilis, quia humidum consumptum non restauratur.

Dicendum, quod secundum medicos humidum, quod ex primis parentibus trahitur, non oportet, quod dicatur radicale ex hoc, quod semper maneat distinctum secundum materiam, & proprietatem ab humido ex alimento generato, sed quia calor naturalis in illo humido tracto à parentibus prius existit quam in humido ex cibo generato, cum illud postea adueniat. Et illud etiam, quod permiscetur non participat speciem, nisi ex virtute illius humidi, cui permisce-

A & ideo humidum illud primū est radix totius illius, quod ex alimento conuertitur, non autem ita, quod vtrunque humidum post finem digestionis vltimè distinctum maneat, sed totum per mixtum mixtione completa accipit vnam proprietatem, & vtraque materia, scilicet illa, quæ prius suberat primo humido spermatico, & materia, quæ subest humido cibali postea aduenienti æqualiter se habet ad hoc, quod fluat, & refluat, & ad hoc, quod virtutem speciei participet. Et quando dicimus consumi humidum radicale, non est sensus, quod fluat materia, quæ suberat illi humido, quia manente eadem materia potest perire humidum radicale, sed dicitur tunc perire, quando non manet proprietas, quam totum mixtum habeat ex virtute primi humidi, & tamen quādiu manere dicitur humidum radicale, non est illud aliqua pars materiæ, vel corporis determinata totius, sed mixti est ista proprietas, scilicet quod manet adhuc in eo proprietas, quā habuit in primo humido tracto à parentibus. Si autem illa virtus pereat non potest restaurari, & dicitur tunc perire humidum radicale, quando virtus, quæ est totius mixti, & tracta fuit in humido deriuato à parentibus perit, & non potest tunc fieri restauratio, quia virtus speciei non manet. Sicut si tota manus amputetur non restauratur per nutrimentum, quia non manet virtus speciei determinata huic membro, & propter hanc causam dicunt medici quædam membra composita ex humido esse radicali, non quia nil de nutrimento in substantiam illorum membrorum transeat, cum quodlibet membrum corporis proportionaliter augeatur, sed quia in illis membris principaliter virtus speciei consistit, quæ ex humido radicali est, id est fuit perfectè in humido deciso à parentibus, & a talibus membris non potest aliqua abscissio fieri, quā auferatur virtus speciei quantum ad aliquam partem determinatam, sed ad illam, quæ absciditur, & propter hoc talia membra abscissa non sanantur, id est, quod reintegrentur. Intelligitur autem sic, quod semine vni format mēstruum muliebre, quod est materia fetus, & illud mēstruum est homogeneum, & vni forme, & tamen propter virtutem totius speciei deriuatam in semine masculino formatur mēstruum femininum ad omnesfigurationes humani corporis, & tunc virtus illa est in semine masculino originaliter, & virtualiter, & sicut in arte est, ita implicite in mēstruo, causatur autem, & manet explicite, & sicut in artificio. Nam ars existens habitus indiuisibilis continet implicite omnesfigurationes, quas producit in artificio. Nam si non haberent non possent producere in artificio, sunt tamen in artificio explicite, quia vna pars figure, vel lineamenti est in vna parte figurati, & alia in alia. Ita semen viri existens indistinctum in qualibet parte sua, quæ formatiua est habet totam virtutem formandi omnia lineamenta, &figurationes corporis humani, mēstruum tamen non potest recipere omnes illas lineationes in eadem parte, sed pars in parte est, & cum formantur istę lineationes in mēstruo non solum manent ibi per impressionem, & quasi materialiter, & passiue, sed etiam manent virtualiter, id est effectiue, scilicet ad posse efficere similes lineationes, & quia in qualibet parte artificio, vel figurati corporis est modus vnusfigurationis, ideo in parte illa manet virtus ad solum efficiendum, vel continuandum illamfigurationem, scilicet vt quādo augetur manus, augeatur secundum modumfigurationis, quem accepit a principio, & nil varietur, quod fieri non poterat, nisi esset ibi determinata virtus, quæ hoc efficeret, vt puta quando manus formatur a principio sunt radices digitorū grossiores, quā extremitates, etiam non sunt digiti equales longitudine

Aduerte formatiua virtutem seminis.

dine neque grossicie. Et iste modus seruatur postea quantumcunque augeatur manus, s. q. maneant radices grossiores extremitatibus, & digiti inæquales proportionaliter, & tamen si non esset ibi aliqua specialis virtus, quæ hoc seruaret, sed solum fieret augmentum sic, vel sic ex conditione alimenti, crescerent digiti aqualiter, & non proportionaliter, vel contingeret vnum immoderate fieri alijs grossiorem, vel longiorem, sicut in monstruosis fit per errorem naturæ. Signum ergo est, quod quælibet pars habet speciale virtutem, secundum quam reguletur ibi humidum ad faciendum augmentum, & quia quodlibet membrum habet multas partes, quæ sunt dissimiles sicut apparet in manu, non solum erit vna virtus quasi eiusdem rationis, quæ regulet materiam ad augmentationem pro tota manu, sed in qualibet particula est determinata virtus, secundum quod illa est dissimilis secundum alijs, & ob hoc si vnus digitus, vel pars digiti abscindatur, non nascitur, non quidem ex defectu alimenti, sed ex defectu virtutis formatiue, & regulatiue alimenti conuertibilis pro illa parte, s. quod quando abscisa fuit particula, perijt virtus, quæ erat in illa, & non manet aliqua talis in toto corpore, ideo etiam si superex cresceret ibi alimentum, non potest formari pars talis qualis abscisa est, & tamē si virtus tota manus esset eadem cū absciso vno digito, vel parte eius maneat manus, & consequenter virtus manus posset per virtutem illam formari ex alimento pars abscisa, sed non potest, ideo non mansit virtus in corpore, & sic non est eadem virtus totius manus, & cuiuslibet parti culæ manus. Hoc est ergo dicendum, q. quando perit aliquid secundum speciem, quod nō potest restaurari, scilicet, quādo virtus determinata alicui mēbro, vel parti membri perijt cum membro: perit autē aliquid materiale, quādo nulla virtus perit, sicut quis per nimia ieiunia maceratur, perit solum aliquid materiale manentibus omnibus virtutibus, ideo exinanitio illa restauratur, omnes autem virtutes partium corporis dicuntur secundum speciem, eo quod nulla aduenit per alimentum, sed insunt à principio quando cōmunicatur materiæ forma speciei, & quia forma communicatur menstruo quod formatur, & animatur, & cum forma consequuntur omnes virtutes, & conditiones speciei, dicitur quod omnia membra, in quibus est aliqua determinata virtus, sunt spermatica, idest ex menstruo, vel ex humido radicali, quod pro eodem accipitur, & propter causam iam dictam quæcunque talia abscisa, vel corrupta non sanantur.

Ad quartum dicendum, quòd vis argumenti huius stat in hoc, quòd non dato aliquo fixo per totam vitam continget omnia, quæ traxit homo ex parentibus perire, & ita non manere eundem hominem.

Dicendum, quòd nō potest esse, quòd maneat ho-
mo aliquando, quando nil materialiter de eo quod à
parentibus traxit manet in eo, sed semper manet ali-
quid, & tamen non ideo est dicendum, q̃ fit signan-
da aliqua particula, quæ maneat eadem materialiter
per totam vitam: fit autem sic, quia statim, vt aliquis
conceptus, & formatus est, incipit nutriri suscipiēdo
alimentum, & illud quod gignitur in corpore ex ali-
mento permiscetur, & quod prius erat ex parētibz
tractum, & ex ambobus efficitur vnum mixtum: cu-
ius omnes partes aequaliter participant virtutem spe-
ciei, scilicet tam partes materiales, prioresque quæ
adueniunt ex alimento, & hoc propter perfectā mix-
tionem, vt dictum est. Et de isto mixto fit deperditio
continua per actionem caloris resoluentis, & ista de-
perditio non fit solum de partibus susceptis ex nutri-
mento, neque de solis partibus, quæ præfuerunt tra-
ctæ à parentibus, sed de vtrisque simul fit deperditio

Proportionaliter, scilicet secundum proportionem magnitudinis partium tractarū ab illis. Quod sic intelligitur. Si in vna die sit deperditio vnius vncie carnis, vel sanguinis de corpore hominis, & homo habeat duplum de partibus spermaticis quam de aduenientibus ex cibo, deperdetur duplum de partibus spermaticis quam de cibalibus, idest de materia tracta in semine, quia ipsæ partes, vel mēbra, quæ dicuntur spermatica non resoluuntur, quare semper ipsa manent, sed aliquid quod in illis est secundum materiam perit. Et causa quare sic fiat est, quia in eo quod nutritur, & augetur, totum, & qualibet pars nutriti proportionaliter nutritur, & augetur. Quod patet, quia si nō fieret proportionaliter nutritio, & augmentum in ro-

Gheret proportionaliter nutritio, & augmentatio, & qualibet parte, in qualibet parte respectu alterius facta nutritione, & augmentatione non maneret eadem proportio partium inter se, quæ prius erat, & tamen licet post quamcunque nutritionem, & augmentationem varietur quantitas cuiuslibet partis, & totius, manet omnino eadem proportio partium, & particularum, quæ prius erat. Ergo necesse est quantilibet partem, & particulam corporis proportionaliter nutriri, & augeri ad alias partes corporis, & consequenter in deperditione per actionem caloris necesse est teneri eandem proportionem, vt quantum de vna parte corporis resoluitur tantum de alia resoluitur proportionaliter, si sunt partes æquales quantitate quantum de vna resoluitur, tantum æqualiter

H titate quantum de vna resoluitur, tantum
de alia resoluetur, si vna est dupla ad alteram, & tunc
in quantitate resoluetur de vna quam de alia, & tunc
quia qualibet pars, & particula nutriti, & augmenta-
ti est nutrita, & augmentata, & fit augmentum, &
nutritio de partibus cibalibus, quæ conuertitur in ip-
sum nutritum, necesse est, quod in qualibet parte, &
particula corporis in principio nutritionis sit aliquid
materialiter de eo, quod fuit in semine, & aliquid de
eo quod per nutritionem aduenit, & totum efficitur
vnum mixtum per se in xtione participans aquali-
ter speciem, & virtutes consequentes speciem ita, vt
non possumus iam assignare distinctè in aliqua parte
corporis, vtpote in manu, vel pede, istud materiale
fuit de semine, & istud materiale fuit tractum ex ali-
mento, sed sunt penitus permixta, & eadem ad qua-
litate, & gradum qualitatis reducta.

Ex quo sequitur, quod necessesse est, vt deperditio per actionem caloris in quolibet membro, & particula membri fuit proportionaliter de eo, quod venit ex semine, & de eo, quod ex alimento genitum est eo, quod illę partes sunt iam permixtę, & sunt reductę ad eundem gradum virtutis, & ita æqualiter recipiunt actionem caloris. Nam si virtus speciei maneret perfectius in partibus, quę venirēt ex semine, quam ex partibus aduenientibus ex nutrimento nõ ageret calor dissoluens in vtrasque æqualiter, sicut credebant illi de prima, & secunda positione, & tamen falsum est. Et sic volebant, quod id, quod fuit ex semine, maneret per totam vitam idem, & tamen ostensum est, quod post mixturem perfectam manent omnes partes materiales eiusdem gradus virtutis, ideo æqualiter agit calor in partes materiales spermaticas, & ciberales, & consequenter sequitur, quod proportionaliter deperditur de his, & de illis, vt si aliquod membrum habet triplum in quantitate de partibus cibalibus, quam de spermaticis, consumetur in triplo plus de eo, quod venit ex cibo quam de eo, quod tractum est ex impermate.

Ex quo apparet, quòd datis resolutionibus duabus factis in aliquo membro, vel in toto corpore hominis, quarum vna sit in primo anno vitæ, & alia in vicesimo, plus secundum quãtitatem de partibus spectari.

maticijs perijt in prima resolutione, quam in secūda. Et ratio huius est, quia, vt ostensum est, semper fit cōsumptio de partibus spermaticis, & cibalibus proportionaliter, & tamen non manet eadem proportio partium cibalium ad spermaticas in anno vicesimo, quæ fuit in anno primo vitæ. Ergo non consumitur æqualiter de partibus spermaticis in vna resolutione, & alia, licet fuerint resolutiones æquales quantitate. Et patet hoc ex duobus, primo quia tota magnitudo corporis est maior in homine cum est viginti annorum quam cum est vnius anni, sed illa non constat, nisi ex partibus materialiter tractis ex spermate, & cibo, & non sunt plures partes materialiter spermaticæ procedente ætate quam à principio, cum spermaticū totum fuerit à parentibus tractum, ergo totum augmentum fit ex cibo, & ideo cum plures partes materialiter sint in corpore ex cibo in anno vicesimo quam in primo facta resolutione æquādi secundum quantitatem in anno primo, & in anno vicesimo non fiet æqualiter in vtraque partium spermaticarum consumptio, & ista habitudo erit secundum comparisonem magnitudinis totius corporis in anno primo ad magnitudinem in anno vicesimo, vt si in anno vicesimo sit corpus quadruplum ad magnitudinem primi anni secundum omnem dimensionem, & equaliter secundum materiam consumitur in aliqua resolutione primi anni, sicut in alia resolutione anni vicesimi, necesse est plus quam quadruplum in quantitate de partibus materialibus spermaticis deperdi in resolutione primi anni quam in consumptione anni vicesimi.

Secunda ratio est, quia semper minuitur proportio partium materialium spermaticarum, s. nūquam habet quis plures, siue plus de materia spermatica q̄ statim, vt conceptus est per totum cum à parentibus trahat, statim autem perdere incipit, & continuè deperditur aliquid, & ita minus de materia spermatica parentum manet in homine in anno vicesimo quam in principio vite, & sic plus perit de spermatico in omnibus resolutionibus, quæ fiunt in parua ætate quam in ijs, quæ fiunt in adulta considerata magnitudine resolutionum vtrouique. Et illa est causa, quare ægritudines, quæ adueniunt homini in parua ætate plus nocent, & diminuunt virtutem quam ægritudines aduenientes in ætate matura. Et hoc non solum, quia plures partes spermaticæ pereunt (quod etiam verum est) sed quia plus corrūpitur de virtute perfecta quam in adulta ætate. Nam quanto plus procedit ætas tanto est mixtum habens virtutem speciei in minori gradu perfectionis, & ideo etiam si multum secundum materiam resoluatur in matura ætate, modicum de virtute perit, in parua autem ætate cum pauca resolutione materiæ fit magna deperditio virtutis.

Ex dictis quoque apparet, quod etiam si non sint partes spermaticæ fixæ, quod nunquam per totam vitam contingat eas secundum totum perire, & fluere dato, quod esset vita multum longa. Ratio est, quia, vt dictum est, semper fit resolutio proportionaliter, & vbi fit diuisio proportionaliter nō potest vnum finiri, nisi finiatur aliud quantumcunque vnū sit maius alio, licet etiam hoc habet aliqualem instantiam, s. quod vni additur, & alteri. Nam materiæ spermaticæ nil additur, cibali autem materiæ fit continuatio additionis, & ideo licet semper fiat proportionaliter resolutio de vtroque, nō est inconueniens finiri vnū aliquando non finito alio, & tamen in virtute non finitur, quia ante finitionem deperditionis omnium particularum materialium spermaticarum finitur vita. Hoc modo indiuiduum semper est idem materialiter à principio vitæ vsque ad finem, quia nūquā con-

A tingit, dum vita manet, quod fluat totum, quod materialiter à parentibus tractum est, sed semper manet aliquid illius, & illud, quod aduenit est vnum mixtū effectum cum eo, quod præerat, & ideo est materia vna, & indiuiduum vnum per totam vitam, sicut dicunt de igne, qui nutritur apposis lignis: semper enim manet vnus numero ignis, quamuis quibusdā lignis apposis alia consumatur, quia id, quod aduenit semper efficitur vnum cum eo, quod præerat. Istud autē exemplum solet poni ad ostendendum vnitatem, & identitatem indiuidui hominis per totam vitam, & tamen magis proprie manet homo idem per totam vitam, quam ignis idem, quandiu durat per continuā appositionem lignorum. Nam ignis ille est idem per continuationem succedentium partium materialium, sicut fluius est idem per successionem indefinentiū partium aquæ, licet nulla pars aquæ maneat nūc, quæ fuit in eo ante annum, ita ignis, qui per continuam lignorum appositionem manet est idem per cōtinuationem partium materialium, in quibus non desinit forma ignis, neque interruptitur esse eius, & ideo non manet omnino idem secundum eandem materiam. Etiam forma non manet penitus eadem, nisi secundum quandam continuationem, quia forma ignis, cum sit materialis, non habet esse, nisi in materia, & cum non posset migrare, neque manere separata, necesse est, vt pereunte aliqua parte materiæ, quæ fuit sub forma ignis, pereat illa pars formæ Homogeneæ, qua informabatur illa particula. Cum ergo omnes particule materiales pereant, & succedant aliæ, etiam particule formales pereunt, sed manet eadem forma per successionem partium formalium nō dissimilium. In homine autem à principio vitæ vsque ad mortem est identitas tam formæ quam materiæ. De forma patet, quia sola anima est in homine forma substantialis, vt ostensum est supra. Illa autem simplex est non habens partes, & ideo eadē manet semper tota non alterata. Vnde saltem secundum formā est totaliter idē homo à principio vitæ vsque ad mortem. Etiam est idem secundum materiā, quia in igne non fit mixtio materiæ aduenientis cum præcedenti, vt efficiatur aliquid vnum per mixtionem, sed solum fit successio: quare prima ligna penitus exuruntur, & alia eis succedunt, & ita de materia illa, in qua fuit à principio forma ignis nihil manet postea, sed in homine nō est sic, licet materia adueniens per nutritionem miscetur mixtione perfecta cum præexistente, ita vt vnum mixtum efficiatur, in quo iam non possumus distinguere, quæ partes materialiter præfuerunt, & quæ aduenerunt per alimentū, & quando resoluitur non resoluuntur specialiter, vel per se partes, quæ primo præfuerūt, sed istud totum mixtum proportionaliter resoluitur, & ideo semper manet aliqd de eo quod à principio fuit, licet fiat continua deperditio, & ita manet in homine aliquid de materia illa, quæ fuit ministrata à parentibus per totam vitam. Vnde manet indiuiduum idem numero tam quantum ad formam, quam etiam ad materiam. Secus autem esset si ex materia cibali gigneretur caro per se distincta, & separata à carne, quæ præfuit ex parentibus, quia tunc non esset mixtum, & corrumpi posset tota materia tracta ex parentibus, & maneret caro sola ex cibo generata, & tunc non esset idem homo, qui fuerat à principio.

Ad quintum dicendum, quod virtus debilitat̃ propter admixtionem alicuius extranei, non tamē, quod illud totum, quod ex alimento provenit, sit extraneū, & sit aliquid de veritate naturæ: siue, vt ponit prima positio, siue vt ponit secunda, sed quicquid aduenit est quodammodo alienæ nature respectu eius, quod præxi-

præexistebat, eo quod est alterius qualitatis, & facit totum inmixtum ex eo quod præexistebat, & ex eo quod aduenit esse minus perfectum quam erat ipsum, quod præexistebat, & inquantum facit illud descendere à gradu puritatis suæ est sibi alienum. Causa autem quare id, quod ex alimento generatur non ita perfecte assuequatur virtutem speciei, sicut id, quod primo per virtutem formativam erat ad generationem carnis per se, conuersio autem alimenti in carnem per virtutem nutritivam non est simpliciter generatio carnis; sed generatio carnis in alio, scilicet per immixtionem, & generatio per se facit consequi perfectius virtutem speciei quam generatio in alio. Secundo, quia quanto virtus animæ magis diffunditur, & spargitur, debiliior redditur, ut patet in eadem re, quia quanto est maior tanto est minus calida. Vnde animalia habentia magna cor sunt timida naturaliter, ut dicit Aristoteles. 1. de Animalibus, quia alimentum adueniens facit rem maiorem, & virtus secundum speciem non crescit, necesse est; quod in quolibet alimentum adueniens faciat totum inmixtum minus perfecte participans virtutem speciei; & sicut admixtio causa debilitatis virtutis est, quia id, quod admiscetur est quodammodo extraneum, cum non sit eiusdem qualitatis, & ita cum saepe fuerit admixtio ista iterata, necesse est tandem deficere indiuiduum;

Animalia habentia magnam cor sunt timida naturaliter.

Ad sextum dicendum, quod natura tenet semper optimum modum, quem tenere potest, & tamen facere augmentationem per multiplicationem materię non est possibile naturæ, ideo non auget sic. Et ratio est, quia natura agit solum secundum formam, & ideo non multiplicat materiam, sed formam. Principium enim agendi in natura est forma, & ideo necesse est, quod effectus naturæ sit forma, vel aliquid secundum formam existens, inquantum forma accipit. Non agit autem natura per materiam, neque per totum compositum, quia materia non est principium operandi in natura. Etiam compositum non est principium operandi, ideo natura non potest producere materiam, neque multiplicare eam, neque etiam producere compositum, nisi mediante forma, scilicet quia forma producit in materia, ideo non est possibile, quod natura multiplicet materiam, sicut neque gignit eam, & ideo non facit augmentationem secundum multiplicationem materię, sed solum per conuersionem alimenti in alitum, quod est augmentare secundum formam, scilicet cor rampendo formam corporis præexistentis, & gignendo formam carnis in materia illa, ideo autem non negatur hoc possibile, quia ipse potest directe in materiam: ergo non fit augmentatio per multiplicationem.

Ad septimum dicendum, quod naturale est augmentari per conuersionem alimenti, & non per multiplicationem. Et dicendum de rebus eiusdem speciei, quod nature sunt consequi perfectionem suam vno modo, si consequantur naturaliter, sicut nature sunt consequi, & tamen si vna consequatur perfectionem suam vno modo naturaliter, & alia per miraculum, non erit idem modus consequendi perfectionem. Sic cecus natus, qui à Christo illuminatus est, consecutus est perfectionem suam videndi, & nos illam consequimur, sed nos ex natura per vim formativam, ille vero per miraculum. Ita qui naturaliter perueniunt ad quantitatis perfectionem veniunt per additionem exterioris quantitatis conuersio alimento in corpus, qui vero non potuerunt naturaliter peruenire ad hanc quantitatem, sicut pueri decedentes in parua ætate, perueniunt miraculose, & non per nutritionem, non oportet tamen, quod fiat illud per multiplicationem rei per se, sed magis tenetur, quod per additionem materiæ ab

extra, quæ conuerteretur in carnem, & ossa, licet non per alterationem, & successionem, sicut natura facit, & ita transit alimentum in veritatem humanę nature eo modo, quo tenet tertia positio.

Nunc autem respondendum est ad argumenta prima, quæ ostendebant quod non posset resurgere totum, quod fuerat de veritate humanę nature, & dicendum, quod licet resurgat in homine quicquid fuit in eo de veritate naturæ, non resurget caro bouis, quia res naturalis non est id, quod est ex sua materia, sed quod est ex sua forma. Vnde quamuis illa pars materiæ, quæ fuit aliquando sub forma carnis bouinæ resurgat, non dicetur resurgere caro bouis, sed caro hominis, quia illa materia non erit tunc sub forma bouis, sed hominis, & materia trahitur ad esse, & speciem per formam. Sic etiam non poterit dici, quod resurget limus, de quo formatum est corpus Adæ, sed quod corpus Adæ resurget, eo quod forma limi non manebit tunc, sed forma carnis. Prima tamen positio concedit istam argumentationem, eo quod potest nil resurgere, nisi id, quod est de veritate naturæ, & id dicit esse illud solum, quod fuit in prima constitutione naturæ; quod autem per alimentum venit, dicit non pertinere ad veritatem humanę nature neque ad resurrectionem, & tamē ista positio prima necessario concedet, quod tota materia limi, de quo formatus est Adam, resurgat, quia ille limus materialiter fuit veritas tota naturæ humanę non solum Adæ, sed etiam omnium hominum.

Ad secundum dicendum, quod costa Adæ, de qua Eua formata est non resurget in Adam, sed in Eua, & tamen est concedendum, quod fuit illa costa in Adam de veritate humanę nature, quia habebat veram formam carnis, & conditiones speciei, & hoc tam prima quā secunda, & tertia positiones concedent. Nam prima positio asserit de veritate nature humanę fuisse totum, quod fuit in sua constitutione, & tamē totum quod in Adam erat, quando costa ablata est ei, erat de veritate humanę nature, quia nil de alimento adhuc sumperat Adam. Nam præceptum de comedendo datum est post formationem mulieris Gen. 2. c. ergo de constitutione naturæ fuit illa costa secunda, & tertia. A fortiori illud ponunt, cum non fuerit ex alimēto generata costa. Sed dicendum, quod licet esset de veritate humanę nature in Adam, non erat in eo ad manendum, sed ad multiplicationem speciei, scilicet ut ex ea formaretur mulier, & sic erat loco seminis, sed semen non resurget in eo, in quo erat, sed in eo ad cuius generationem profuit: ergo costa illa neque resurget in Adā, sed in Eua. Est tamen differentia inter costam illam, & semen, quia semen nullo modo est de veritate humanę nature in eo, in quo est. Nam non informatur ab anima habentis illud: immo neque perficitur, sicut sanguis, & alij humores, quia isti non animantur, & tamen perficiuntur ab anima, semen autē non perficitur, quia tunc retineretur, & non emitteretur, & non putresceret per longam retentionem, & ideo neque semen, quod profuit ad generationem, neque illud, quod inutiliter fustum est proderit ad resurrectionem: non enim resumetur à resurgente: costa autem Adæ licet ordinata esset à Deo ad formam Eue, & aliter non produxisset eam in Adam, tamen pertinebat ad veritatem naturæ eius, quia informabatur ab anima eius, & ideo magis pertinebat illa costa ad Adam, quam semen ab habentem.

Ad tertium de eo, qui vescitur carnibus humanis dicendum, quod secundum primam positionem facile est respondere, quia secundum illam oportet, quod carnes comestę resurgant in eo, cuius fuerunt, & non in comedente. Et ratio, quia ponit ista positio solum resurgere in homine id, quod fuit in eo de veritate humanę nature.

manæ nature, & dicit, quod id, quod provenit ex alimento, nunquam pertinet ad veritatem naturæ, eo quod veritatē dicit solum pertinere id, quod fuit materialiter in Adam, & de illo traducitur ad quemlibet hominem aliquid per derivationem seminis. Vnde non potest esse de veritate humanæ nature secundum illā positionem, nisi id, quod per semē defluxit, & ita carnes comestæ non resurgent in comedente, sed in eo cuius erant, quia in eo fuerunt de veritate naturæ humanæ. Quantum ad secundam autem, & tertiam positionem ponuntur carnes comestæ esse de veritate naturæ humanæ tam in comedēte quam in eo cuius erant, & ideo in utroque possent resurgere, & tamen non resurgent in utroque, sed in altero, scilicet quæ magis pertinebant, & forte in neutro eorum.

Circa quod considerandum, ut dictum est, quod tam secunda quam tertia positio ponunt alimentum pertinere ad veritatem humanæ naturæ, quia convertitur in carnem, & ossa, sed positio secunda dicit pertinere minus principaliter, quia ponit id, quod est ex semine per se, & primo pertinere ad veritatem naturæ humanæ. Tertia autem positio asserit tam id, quod est ex semine quam id, quod convertitur de alimento pertinere æqualiter ad veritatem humanæ naturæ: utraque autem concedit id, quod convertitur ex nutritione pertinere ad resurrectionem, licet non totum, sed quantum necessarium est ad restaurationem quantitatis, quam habuit homo, vel habiturus erat in maximo augmento. Ex quo sequitur, quod ista caro poterit resurgere non solum in eo, cuius fuit, sed etiam in comedente, cum per nutritionem conversa fuerit in carnem eius.

In quo carnis humanæ est resurrectio

Sed ad sciendum, in quo determinatē resurget est dicendū, quod aut ista caro inæqualiter pertinet ad utrumque, aut æqualiter, aut nullo modo est alicui eorum necessaria. Si primo modo resurget in illo, ad quem magis pertinet. Si secundo modo resurget in primo. Si tertio modo in nullo resurget eorum, sed manebit conversa in pulveres, & cedit in elementa.

De primo patet, quia partes hominis resurgunt in corpore secundum, quod pertinent ad veritatem naturæ eius, & non pertinent omnes æqualiter ad veritatem humanæ naturæ secundum secundam positionem, ideo illis partibus, quæ magis sunt de veritate naturæ humanæ magis competit resurgere, & ideo cum carnes comestæ fuerint de veritate naturæ humanæ tam in comedente quam in eo, cuius erant prius, in illo debent resurgere, in quo magis fuerunt de veritate humanæ naturæ.

De secundo apparet, quia si accideret in utroque pertinere æqualiter ad veritatē naturæ humanæ (quod possibile est, ut ostendetur) resurgerent carnes in eo in quo primo fuerunt, quia licet æqualiter sint de veritate naturæ humanæ quantum ad necessitatem constitutionis corporis utriusque, tamen cum in aliquo prius fuerunt de veritate humanæ naturæ quam in alio, ex hoc aliquo modo magis pertinent ad veritatem naturæ in illo quam in secundo.

Circa quod sciendum, quod iudicium de illis carnibus comestis, ad quem eorum pertineant non debet accipi secundum eas totas, quia aliquid poterit in illis magis pertinere ad unum, quam ad aliū, & aliquid è contrario, ut si carnes illæ existētes in eo, cuius primo fuerunt, habuerunt in se aliquem tumorem, vel superexcrecentiam, non pertineret illud ad veritatem naturæ in primo, & non resurrectorum erat in eo etiam si non comederentur carnes eius ab aliquo, ideo neque nunc resurget in illo. In secundo autem poterit esse ille tumor, vel superexcrecentia de veritate naturæ, ut quia per alimentum potuit transire in veram carnē,

A & ossa. E contrario autem aliquid de illis carnibus fuit de veritate naturæ in primo, quod non potuit esse de veritate naturæ in secundo, quia quando comedit eas aliquid secessit per decoctionem, & iuit in secessum, quia ita fit de omnibus cibis quantumcunque sint boni, & connaturales, ut ostensum est supra. & illud non potest resurgere in comedente, quia non fuit in eo de veritate humanæ naturæ: in primo autē poterit resurgere, quia fuit in eo illa vera caro, aut os. De ceteris autem partibus, quæ in utroque fuerunt de veritate naturæ, dicendum est, quod in utroque possunt resurgere secundum, quod magis, aut minus pertinent ad veritatem humanæ naturæ.

Sed dicetur quid est accedere magis, & minus ad veritatem humanæ naturæ?

B Dicendum, quod illud quod magis participat virtutem speciei accedit magis ad veritatem. Nam esse indivisibile est, & ideo æqualiter participatur ab omnibus, a quibus participatur, vel non participatur: virtus autem speciei, & aliæ conditiones consequentes non consistunt in indivisibili, & ideo participatur inæqualiter tam a diversis hominibus quam ab eodem homine secundum diversa tempora. Nam quāto magis quis declinat ad senectutem tanto minus perfectē participat virtutem speciei, quia fit maior aduentus extranei humidi, quod cum miscetur cum præexistēti re dicitur inde mixtum quoddam valde imperfectum, sicut apparet in vino, cui admiscetur aqua. Nam antequam admisceatur ei aqua habet totā perfectionem speciei, quia est purū, adiuncta vero aqua efficitur mixtum debilius retinens virtutem vini, & sic per continuam appositionem reperitur debilius virtus vini: & bene dicitur, quia aliquid participat magis, vel minus virtutem speciei: tantum enim facit ista participatio, quod propter esse virtutem imperfectē participatam non possit inueniri in aliquo natura speciei, sicut fit per continuam appositionem aquæ ad vinum, quia semper fit debilius retinens virtutem vini, & tam debiliter inuenietur aliquādo illa virtus, quod si iam fiat ulterior additio, iam non erit vinum, sed aqua, vel mixtum alterius speciei. Sic fit in homine, quia tanta poterit debilitas virtutis fieri propter admixtionem continuam, quod in tali virtute non poterit inueniri natura speciei, & ita accidit circa omnes, qui moriuntur propter nimiam senectutē, scilicet quod illud mixtum tam debiliter tenet iam virtutem speciei, quæ non potest exercere operationes secundum speciem, & quia forma in homine non solum est forma, sed etiam motor, quādo cessauerit posse operari propter indispositionē corporis desinet esse ibi, & eodē modo in quantum forma exigit determinatam dispositionem ex parte materiæ quæ perit, quando virtus multum debilitatur, & ideo anima etiam secundum, quod forma non potest ibi manere.

C Ex hoc sequitur, quod partes materiales corporis, quæ fuerunt realiter in semine in menstruo formato maxime pertinet ad veritatem humanæ nature, eo quod quando formatur fatus de nouo non est ibi aliquid, nisi in quod data est forma speciei, & nil extraneum ei aduenit, & ideo sicut vinum tunc maxime participat perfectam virtutem speciei, quando ei non est admixtus aliquis liquor, ita & corpus nouiter formatū, quando nil aduenit ei per alimentum, participat perfectissimē virtutem speciei, quando autem ætas magis extendit, & continuē fit noua mixtio per alimentum conuersionem, tanto debilius habet homo virtutē speciei, & ita procedit usquequo per continuam admixtionem tanta fiat impuritas totius mixti, quod non possit anima in illo corpore manere, ut dictum est.

Ex quo inferitur, quod nullæ partes in eodem homine pertinent æqualiter ad veritatem naturæ humanæ, nisi illæ quæ eodem tempore ceperunt esse de veritate eius, etiam quod quotidie partes aduenientes minus pertinent ad veritatem naturæ, unde illæ, quæ circa mortem conuertuntur in carnem, minime pertinent ad veritatem humanæ naturæ.

Ex hoc etiam apparet quis ordo erit partium ad resurrectionem in eodem homine. Nam in homine non resumetur totum, quod conuersum fuit in ipsum per nutritionem, sed tantum quantum sufficiet ad reddendam magnitudinem, quā habuit in tricesimo anno, vel habiturus erat si viveret, ut dictum est: ergo non resumentur, sed ordo in partibus resumendis erit, quod totum, quod fuit in semine, resumatur ante omnia, quia istæ partes materiales maxime participauerunt virtutem speciei, ut dictum est, & deinde id, quod statim venit per alimentum, quia illud fuit purius, id est magis participans virtutem speciei, & ideo si ad reddendam magnitudinem quam aliquis habuit in anno tricesimo, suffecerint partes materiales, quas habuit conuersas in corpus suum per nutritionem, licet resuerint non resumetur in resurrectione aliquid de eo, quod postea aduenit etiam si illud actu maneat in corpore, & aliquid iam fluxerit.

Ex quo patet, quod aliquis homo erit integræ ætatis, de cuius carne, & ossibus, quæ habuit cum moreretur non resumetur quantitas, aut pondus vnius libræ, licet ipse sit ponderis ducentarum librarum. Ratio est, quia illud magis pertinet ad resurrectionem, quod perfectius participauit virtutem speciei, sed ut dictum est ea, quæ adueniunt in primo anno per alimentum magis pertinent ad virtutem speciei, & virtutem naturæ, ideo potius competit resurgere partibus, quæ conuersæ sunt in hominis corpus in anno primo quā eis, quæ conuersæ sunt in anno secundo, sed illæ, quæ conuersæ fuerunt in principio ætatis pro maiori parte defluerunt per actionem continuam caloris: manent autem illæ quæ posterius adueniunt, ideo si quis vixerit vsque ad annos centum accidere poterit, quod in morte non maneat in eo quantitas vnius libræ de eis, quæ materialiter adueniunt à conceptione vsque ad annum sextum, vel septimum, quia cetera fluxerunt, & tamen illis, quæ conuersæ fuerunt in corpus hominis vsque ad quintum, vel sextum annū fortassis competet resurgere, ut si illa simul collecta sufficiant ad reddendam quantitatem maximam, quam homo habuit in anno tricesimo, ergo illa sola resurgent in corpore, & tamen de illis poterit accidere, quod non maneat vna libra ponderis in centenari moriente, ergo reliquum quod actu manet in eo non pertinebit ad resurrectionem, quamvis intermaneat in corpore, & cetera fluxerint.

Ex prædictis etiam sequitur, quod nunquam totæ carnes comestæ resurgent in comedente, quia semper aliquæ partes ibi manent materiales, quæ fuerunt in semine, & tamen illæ maxime pertinent ad veritatem humanæ naturæ, ergo non resurgent in comedente.

Patet primum: nam, ut supra ostensum est, non potest accidere, quod in aliquo homine, quantumcunque viuat, fluant omnes partes, quæ materialiter fuerunt in semine, & maneant solæ, quæ venerunt per alimentum propter causam ibi datam. Etiam quia si omnes illæ fluerent, non esset idem homo numero.

Secundum patet, quia, ut ostensum est, partes, quæ fuerunt in semine perfectissimè participauerunt veritatem speciei, & ideo maxime pertinent ad veritatem naturæ humanæ: unde non possunt æqualiter pertinere

ad comedentem sicut ad eum, cuius prius fuerunt: quia in comedente fuerunt partes per nutritionem in primo autem fuerunt partes materiales feminis: ideo necesse est, quod illæ resurgant in eo, cuius fuerunt, & non in comedente. Nisi forte quis dicat, quia aliquando partes comestæ non habebant: liquas partes materiales, quæ fuerunt in semine.

Sed dicendum, quod non stat: nam sicut est de toto, ita est de partibus: sicut enim non maneret idem totum sicut supra ostensum est, si penitus fluxissent omnes partes materiales, quæ fuerant à principio in generatione: ita & non manebunt eedem partes numero: ut potest non idem caput aut pedes, & ita de alijs si non maneat in eis aliquid, quod materialiter fuit ex semine, & tamen ad esse idem totum, oportet esse easdem partes: ideo necesse est, ut in quolibet membro corporis maneat aliquid materialiter, quod fuerit ex semine, quantumcunque sit paucum.

Item patet, quia omnes partes fuerunt constitutæ totaliter de humido spermatico, & postea in resolutione fit resolutio, & deperditio proportionaliter de omnibus, & etiam omnes nutriuntur, & augentur proportionaliter, ut supra ostensum est. Ergo necesse est, ut in qualibet maneat aliquid de humido spermatico, & quod quandiu manserit aliquid in vna de humidis spermaticis, maneat in alia: quia quando de aliquibus corporibus fit diuisio, vel remotio proportionalis, et si illa sint inæqualia, non potest vnum finiri diuidendo nisi etiam alterum finiatur, & necesse est ambo finiri simul, vel nunquam finiri, & ita cum in qualibet parte corporis fuerit humidum seminale, & postea de qualibet fit deperditio proportionaliter, impossibile est, quod desinat in aliqua earum esse humidum spermaticum omnes partes quousque in omnibus partibus corporis esse desierint: & tamē quandiu homo viuat semper manet aliquid de materia spermatica, ut ostensum est, ergo necesse est, quod quandiu homo viuat, maneat in quolibet membro aliquid quod materialiter fuerit in semine, & quia illæ particule necessario resurgere habent in eo, cuius carnes comestæ fuerunt, ut ostensum est, ergo impossibile est, quod aliquando carnes comestæ resurgant totaliter in comedente, et si effectæ fuerint de veritate naturæ eius, sed necesse est aliquid illarum resurgere semper in eo, cuius carnes fuerunt.

De ceteris autem particulis earundem carnium dicendum, quod interdum possunt pertinere magis in vno ad veritatem humanæ naturæ, quam in altero, & in illo resurgent. Hoc autem potest considerari secundum tempus nutritionis, quo alicui euenerunt. Nam ut ostensum est supra realiter pertinet magis ad veritatem humanæ naturæ alicuius id, quod aduenit ei in anno primo, quam quod aduenit de alimento anno secundo, & tertio, & ita de alijs temporibus.

Ex quo sequitur, quod ex ætate comedētis, & eius, cuius carnes comestæ fuerunt, poterit iudicari ad quæ pertineat realiter magis caro comesta, & quis magis illa indigeret.

Patet hoc: nam si ille, cuius aliquæ carnes comestæ sunt, erat annorum sexaginta, & ille, qui comedit, erat annorum quatuor: maior pars carnium videbitur pertinere ad comedentem quam ad eum, cuius erant. Ratio est, quia id, quod erat in homine sexagenario pro maiori parte, aduenit nouiter per alimentum, vel non multo tempore ante, quia reliquæ partes, quæ ab antiquo fuerant acquisitæ pro maiori parti fluxerant, & tamen id, quod acquiritur in ætate sexagenaria modicum pertinet ad veritatem humanæ naturæ propter participare imperfecte virtutem speciei, ergo magis pertinebat ad veritatem humanæ naturæ in comedente.

comedente, qui est quatuor annorum, in quo inuenitur virtus speciei perfectior propter paucitatem mixture, & paucum recessum à principio: ergo ibi partes illæ materiales participant perfectius virtutem speciei effectæ sunt magis de veritate humanæ nature.

Secundo, quod magis indiget comedens partibus illis quam ipse cuius fuerunt, quia ei cuius fuerunt partes illæ carniū fortè particule materiales, quæ fluxerunt in temporibus præteritis sufficienter ad reddendam quantitatem, quā habuit in anno tricesimo non resumptis illis, quas habebat cum erat sexagenarius, & fortè parū de illis resumpturus erat in resurrectione, etiam si nullus comedisset eas, à fortiori autem si aliquis eas comederit, & effectū fuerint in eo de veritate nature humanæ pertinebunt ad comedentem. Nam in illo videntur necessariæ ad reddendum quantitatem quam habuit comedens, vel habiturus erat in anno tricesimo eo, quod totum, quod fuit materialiter in aliquo conuersum per nutritionem vsque ad quartum, vel quintum annum forte est necessarium ad reddendam maximam quantitatem, quam habuit homo, vel habiturus fuit. Si autem comedens fuit antequam, & ille, cuius carnes comedebantur, erat infans, fuit contrario, & ita secundum considerationē diuersarum ætatum, & complexionum comedentis, & eius cuius carnes comeduntur, potest verisimiliter iudicari ad quem pro maiori parte carnes comestæ pertineant.

Dicitur autem secundum varietatem complexionum, quia non potest totaliter sumi iudicium ex ætate: potest enim aliquis esse, in quo id, quod aduenit per alimentum in anno vicesimo, sit magis de veritate nature humanæ quam in alio id, quod aduenit ei in anno sexto. Et ratio est, quia virtus speciei à principio fuit inæqualis, sicut patet in vino, quia aliquod vinū purum existens participat plus duplo, vel quincuplo virtutem speciei quam aliquid existens purū. Hoc enim ex origine acceperunt. Ex quo sequitur, quod aliquod vinum habens admixtionem æqualitatis de aqua, participat ita perfectè, vel melius virtutem speciei quam aliquod aliud purum existens, ita de hominibus est, quia accipiendo corpora hominū, prout solū formata sunt ex spermate, idest menstruo, non participant æqualiter virtutem speciei, & ex hoc determinatur homini periodus specialis, scilicet quod aliqui sint longioris vitæ, & aliqui breuioris, secundum quod illud humidum existens purius potest diu manere recipiens admixtionem alieni humidij. Sic enim erat in hominibus primæ ætatis, in quibus erat vita longior, & vna causā longitudinis erat, quod semen participabat tunc magis perfectè virtutē speciei quā nunc, & ita etiam accidit nunc, quod humidum spermaticum, ex quo formatum fuit corpus alicuius, sit duplo perfectius participans virtutem speciei, quam humidum spermaticum alterius, & ideo in illo erunt partes spermaticæ magis de veritate nature quam in altero, & hoc modo accidit, quod ea, quæ adueniunt alicui per alimentum in anno vicesimo, sint magis de veritate humanæ nature in eo, quam in altero ea, quæ proueniunt ei in anno tertio, vel quarto. Et hoc est verum respectu diuersorum, sed respectu eiusdē generis est, quod quæ primo adueniunt, sunt magis de veritate humana, eo quod quotidie ipsum totū mixtum habet debilius veritatem speciei. Et hoc verum est, nisi cum accidentali egritudine contrariū sit, quia eo tpe, quo quis patitur grauem egritudinem, ea, quæ adueniunt ei, minus perfectè participare videntur virtutem speciei, quam ea, quæ postea adueniunt cum homo restitutus est totaliter sanitati.

A Dicendum tamen quod licet aliquid sit absolute magis de veritate nature in vno quam in alio, si probabiliter est minus de veritate nature in eo, non resurget caro in eo, sed in illo, in quo est magis de veritate nature eo, quod ibi est maior indigentia eius, vt si in aliquo existente annorum triginta fuit caro multum participans virtutem speciei magis quam in aliquo, quando erat annorum septem erit absolute caro eadem magis de veritate humanæ nature in illo, cui aduenit anno tricesimo, quā in illo, cui aduenit anno septimo, & tamen proportionaliter non est verū. Nam comparando in istis duobus maximas participationes virtutis speciei, quæ sunt in corpore, quando formatum est ex menstruo, quia partes existentes materialiter in semine maxime participant virtutem speciei non sunt istæ participationes æqualiter, sed fortè materia spermatica vni⁹ triplo, vel quadruplo perfectius communicat illam virtutem quam alia, & ita poterit absolute esse, quod partes aduenientes alicui per alimentum participet perfectius virtutem istam perfectius in anno tricesimo quā in alio in anno septimo, & consequenter absolute vna est magis, vel minus de veritate nature humanæ quam altera. Et tamen accipiendo quamlibet participationem istarum, vt summam, dicetur quod id, quod aduenit alicui in anno quinto per alimentum, & illud idem materialiter adueniat alteri in anno tricesimo, magis est de veritate nature illius, qui recipit in anno quinto quam illius, qui recipit in anno tricesimo, quia perfectio participationis virtutis speciei magis accedit ad summam in eo, qui in quinto anno recepit quam in illo, qui anno tricesimo, & ob hoc pertinebit ista caro ad eum, cuius fuit in anno quinto. Etiam quia ille ea fortè indiget ad complementum suæ quantitatis, vt quia omnia, quæ transferunt materialiter in corpus eius vsque ad tempus illud, non sufficiunt ad reddendam quantitatem competentem homini, & tamen in eo, cui aduenit in anno tricesimo non erit necessaria ad reddendam quantitatem eius, quia ceteræ partes, quæ fuerunt materialiter in corpore, & fluxerunt, prius sunt recipiende quam id, quod aduenit anno tricesimo.

D De tertio patet, quia interdū caro comesta ad nulum pertinebit neque resurget in comedente neque in eo, cuius fuit, vt si aliquis existens sexaginta annorum comedit de carnibus alterius sexagenarii, fortè illæ carnes comestæ in nullo resurgent eorum, quia nulli necessariae sunt, quia certum est, quod cuilibet eorum ad reddendam debitam quantitatem sufficiet ea, quæ materialiter fuerunt in eo ante annum sexagesimum, & fluxerunt, etiam si parum, vel nil resumatur de eo, quod actualiter manet in anno sexagesimo. Et hoc verum est, nisi quantum ad id quod manet in partibus illis de eo, quod fuit materialiter in semine, quia illud oportet resurgere in eo, cuius fuerunt partes carnis.

Sed quid si alicui istorum desit aliquid, ita quod resurgentibus istis carnibus in aliquo adhuc desit aliquid ad reddendam quantitatem debitam?

E Dicendū, quod carnes resurgent in eo, in quo fuerunt magis de veritate nature, & magis necessariae, & siue ipsi, siue alteri, siue vtrique desit aliquid ad reddendam debitam quantitatem, supplebit Deus illud de aliqua materia, quæ nunquam fuit in aliquo istorum, sicut supplet in pueris paruulis decedentibus, qui nondum peruenerunt ad ætatem, in qua omne, quod fuit in eis materialiter sufficiat ad reddendam quantitatem, quam habituri erant. Et hoc non tollit identitatem numeralem indiuidui, non enim tollitur per additionem, sed bene per subtractionem, idest si non manentibus eisdem partibus materialibus apponantur

tur aliæ omnino differentes, si tamen eedem omnino maneat, etiā additis alijs, vel fluentibus quibusdam non tollitur identitas. Sicut quotidie fluunt aliquæ partes, de quolibet indiuiduo, & tamen manet idem, quod prius.

Ad quartum dicendum, quod procedit argumentum, in quantum præsupponit semen esse de superfluo alimenti, & ideo fuisse de veritate humanæ naturæ in illo, de cuius carnibus comestis semen genitum est.

Ad hoc autem prima positio dicit falsum præsupponi, quia illa vult, quod semen neque secundum totum, neque secundum partem sit de superfluo alimenti, sed dicit esse de veritate humanæ naturæ, & quod illud multiplicetur secundum se, vt ex eo reddatur quantitas tota hominis, & etiam ex eo decidatur semen, & sic ille, qui vesceretur solis carnibus humanis non emisit semen genitum de carnibus comestis, sed de veritate naturæ suæ. Et ideo secundum istā positionem non tenet argumentum, sed carnes comestæ pertinent ad veritatem naturæ humanæ illius, cuius fuerunt, & ideo non resurgent in eo, qui comedit illas, neque in eo, qui genitus est de semine eius.

Sed secunda, & tertia positio dicunt esse semen de superfluo alimenti, licet maneat dubium, an sit solū de superfluo alimenti, vel maneat aliqua pars immixta de veritate naturæ.

Et secundum eas dicendum est, quod de carnibus aliquid illis resurget in comedente, & aliquid in eo cuius fuerunt carnes, & aliquid in eo, qui ex semine comedentis genitus est. Non est enim possibile, quod totum, quod materialiter fuit in carnibus comestis conuertatur in semen, quia post multam decoctionē cibi peruenietur ad deparationem seminis, quod est superfluitas vltimi cibi, illud autē, quod de carnibus comestis in semen conuertitur, magis pertinet ad veritatem naturæ in eo, quod ex semine nascitur, quam in eo, in cuius carnibus semen generatur, & ideo secundum doctrinam supra datam id, quod in semine conuertitur resurget in eo, cuius carnibus semen generatur, & ideo secundum doctrinam supra datam id, quod in semen conuertitur resurget in eo, qui ex semine nascitur, residuum autem poterit resurgere in eo, vel in alijs.

Circa quod sciendum, quod dato isto casu, carnes comestæ possunt pertinere ad tres homines, scilicet ad eum cuius fuerunt, & ad comedentem, & ad illum qui nascitur ex semine genito de illis carnibus. Sed de illo, qui ex tali semine nascitur dicendum, quod non possunt pertinere ad eum totæ illæ carnes comestæ, sed solum id, quod in semine conuersum est.

Patet primum, quia illæ carnes nullo modo conuersæ sunt in eum, quia nō poterant peruenire ad eum, nisi per generationem, vel nutritionem. Non venerunt per nutritionem, quia ipse non comedit illas, per generationem autem pertinet solum id, quod materialiter est in semine, ideo non potest ad ipsum pertinere, nisi illud, quod de carnibus conuersum est in semen. Et hoc verum est directē. Et tamen per accidens poterant istæ carnes totæ assumi ad resurgendum in corpore eius, qui ex semine isto genitus est, vt si accideret, quod illæ carnes comestæ nō essent necessariae comedenti, neque ei, cuius erant ad aliquā reddendam quantitatem ipsorum, vt dictū est supra. & ita pariter semē, & ille qui ex illo semine genitus est, forte decessit in primo anno vitæ, & ita non fuit in eo materialiter, vnde possit reddi tanta quantitas quantum iste habiturus erat, si ad annum tricesimum perueniret, sed oportet aliunde eam suppleri, & ita fortassis de illis carnibus comestis, quæ ad nullius illorum

duorum resurrectionem pertinerent resumetur, quod deest isti nato ex tali semine, sed hoc per accidens est, directē autem non potest competere ei, nisi quod conuersum est in semen. Sed circa semen, an competat ei, vel alijs, dicendum quod aut loquimur de semine, id est de menstruo materno, aut de semine virili, scilicet de semine paterno.

Dicendum, quod cum menstruum sit, ex quo materialiter componitur corpus fetus oportet, quod redeat, quia nil est, quod magis in aliquo pertineat ad veritatem naturæ eius quā id, quod fuit in prima formatione corporis eius. Vnde non potuit pertinere tantum ad veritatem naturæ humanæ in comedente, neque in eo, cuius carnes primo fuerunt, sicut in isto, qui ex illo menstruo formatus est, quia in alijs fuit per modum nutritionis, in isto autem pertinet ad primā formationem corporis. Istud autem verum est, nisi quantum ad illas particulas, quæ fuerunt in carnibus illis, quæ erant de semine in illo cuius carnes primo fuerunt. Nam vt supra ostensum est, sicut nunquam manet indiuiduum, quin maneat in eo aliqua partes, quæ materialiter fuerunt in semine, id est menstruo, ex quo formatus est, ita nulla pars corporis est, quæ non habeat aliquas particulas, quæ materialiter fuerunt de semine in prima formatione ipsarum partium corporis, quando autem quis sumit illas partes in cibum sumit etiam id, quod materialiter fuit in semine, ex quo illæ partes formatae fuerunt. Si ergo de illis partibus rursus formatum est semen, & in illo semine veniunt aliqua partes earum, quæ fuerunt in semine illarum particularum comestiarum, necesse est, quod aliquid sit in semine, siue menstruo, ex quo formatur iste homo, quæ fuerunt in menstruo, de quo alius homo formatus est, & quia quantum ad hoc equaliter pertinent illæ particulae ad veritatem naturæ in vtroque, necesse est, quod resurgant in eo cuius prius fuerunt particulae, sed ceteræ particulae menstrui pertinebunt ad illum, qui formatus est ex isto menstruo, & non ad illum, ex cuius carnibus genitum est menstruum propter rationem supra positam.

Si autem loquimur de semine virili, dicendum, quod pendet hoc ex alio dubio: quidam enim dicunt, quod semen maris non venit materialiter ad compositionem corporis fetus, sed solum, vt primum actiuum formans, & digerens menstruum foeminae, & euaporat propter suam subtilitatem in spiritus.

Alij dicunt, quod intrat in compositionem fetus, tam semen masculi quam foeminae, sed vnum, vt materiale solum, aliud verò est actiuum partim, & partim materiale.

Si autem teneatur, quod semen viri non intrat materialiter in compositionem fetus dicitur, quod non poterit resurgere in eo, id est poterit pertinere ad illum de cuius carnibus genitum est semen, ad comedentem autem non poterit pertinere illa particula, quia nunquam fuit de veritate in eo. Nam semen nunquam conuertitur in corpus illius cuius est, neque animatur anima eius, immo neque ab ea perficitur, in eo autem, cuius carnes fuerunt, fuit illud de veritate naturæ humanæ partim per nutritionem, & partim per generationem, ideo ad illum pertinebit.

Si dicatur, quod intrat in compositionem corporis, sicut menstruum muliebre.

Dicendum est de eo, sicut de menstruo, scilicet, quod resurget in illo, qui ex illo semine genitus est præter particulas illius seminis, quæ fuerunt in alio semine. Nam illæ resurgent in eo, cuius fuerunt carnes. De alijs duobus, id est de comedente carnes, & de eo, cuius carnes comestæ fuerunt.

Dicendum, quod residuum, quod non resurget in eo,

eo, qui genitus est ex semine resurget in illis, & poterit esse, quod totum resurgat in comedente præter id, quod fuit de illis carnibus comestis materialiter in semine, vel quod tota resurgant in eo, cuius fuerunt, vel partim in vno, & partim in alio, vel quod omnino pereant, & non resurgant in aliquo illorum, ut si nulli eorum sint necessarie. Quod verum est præter particulas seminales, quæ semper resurgunt in eo, cuius fuerunt carnes, quod totum apparet ex his, quæ dicta sunt in solutione præcedentis argumenti. Ad quintum cuius vigor est, quia ponitur cibari quæ embryonibus solis, quæ sunt continentia id solum, quod est de veritate naturæ humanæ alicuius, dicendum quod prima positio non recipit hoc argumentum, quia argumentum procedit propter semen genitum ex illis, & tamen prima dicit non gigni semen ex superfluo alimenti, ideo ex embryonibus comestis non gignitur semen, sed adueniunt illa comedenti per nutritionem, semen autem est de veritate naturæ ipsius comedentis, & non de cibo, quem comedit, & ideo secundum istam positionem embryones si animati erant non resurgent in comedente, neque in eo, qui genitus est ex semine comedentis ea, sed ipsi resurgent in seipsis, quia quodlibet erit per se vnus homo.

Sed dicendum secundum secundam positionem, & tertiā positionem posse gigni semen ex illis embryonibus, qui sumuntur à comedente per modum nutrimenti. Et tunc dicendum, quod aut animati sunt, aut non. Si sunt animati resurgent. Sed tunc dicendum, quod in embryonibus non est solum quod est ex semine, sed multum aliud, quia non animatur embryo vsque ad perfectam perfectionem, quod in corpore maris accidit ad quadraginta dies, vel quasi, in feminis autem ad octoginta, & in tempore medio multum aduenit embryoni, quo nutritur, & augetur propter substantiam seminis, & illud habet se in embryonibus, sicut se habent in nobis partes materiales, quæ adueniunt per nutritionem quotidie, & ideo si quis nutritur solis embryonibus, & ex semine inde genito, nascitur homo, est dicendum, quod in semine illo est aliquid superfluum, quod poterit resurgere in genito.

Circa quod sciendum, quod dato isto casu materia embryonis poterit resurgere in tribus, scilicet in embryone pertinente ad resurrectionem, & in comedente, & in genito ex semine comedentis.

De genito dicendum, quod nihil resurget in eo de embryonibus, nisi illud paucum, quod de eis conuersum est in semine, & hoc nisi fuerint ibi aliquæ partes, quæ fuerint seminaliter in embryonibus, quia illæ partes resurgent in embryonibus, & si in aliquo seminaliter fuerint ante embryonibus resurgent in illo, & non in embryonibus secundum rationem supra positam: reliquum de semine illo resurget in genito ex illo semine, & illud sufficiet cum alijs partibus, quæ postea per nutrimentum euenerunt, & si illæ non sufficiant, Deus supplebit ex alia materia. Neque est inconueniens, quia cum totum semen maternum, vel paternum secundum aliam positionem fuerit de veritate fetus naturæ, & in ratione sua seminali, quod non resurgat totum in eo, quia non est necesse: immo non est possibile, quod in quolibet homine resurgat totum, quod in eo fuit de veritate naturæ humanæ, ut dictum est supra, & dicetur sequenti q.

De reliquis autem partibus embryonum, quæ non conuersæ sunt in semen, dicendum quod resurgent in embryonibus si erant animati, vel in comedente, si in eo, in quo magis pertinuerunt ad veritatē naturæ humanæ, Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A & qui plus indiget illis ad resurrectionem suam. Et ex his duabus rationibus videtur quasi aliquo modo dicendum, quod illæ partes totaliter resurgant in embryonibus, & nil in comedente.

Primā ratio est, quia, ut supra dictum est, quanto aliquid de alimento citius alicui aduenit, tanto magis efficitur de veritate naturæ illius, & quia alimentum illud prius aduenit embryonibus quam comedenti, non solum respectu temporis absolute, sed etiam proportionaliter secundum durationem embryonum, & comedentis. Nam embryoni aduenit nutrimentum intra vterum paulo post suam formationem, comedenti autem aduenit post exitum de vtero, quia in vtero non volvebatur embryonibus, & tunc maiori tempore distat a sua formatione, quā embryo à sua.

B Secunda est propter maiorem necessitatem. Nam embryones nihil habent, in quo resurgant, nisi id, quod in vtero acceperunt, qui autem volvebatur embryonibus aliquid habet præter id quod conuersum est in eum ex embryonibus. Nā aliquo tempore volvebatur iste lacte materno, quando nullum alium cibum capere poterat, & conuersum est in eius substantiam, & ideo paucioribus indiget quam embryones, unde in embryonibus potius materia eorum resurgat.

C Tertia potest addi, quia dato, quod volvebatur embryonibus æqualiter egeret ad resurrectionem partibus embryonum sicut embryones, adhuc non resurgerent in comedentem, sed in embryones, quia quod proprium est alicui prius ei responderet quam alteri, & quia partes illæ prius coeperunt esse de veritate naturæ humanæ in embryones, quā in comedente, pertinebunt potius ad embryones.

Quarta ratio potest addi, quia partes embryonis solum pertinent ad comedentem per modum alimenti, embryis autem partim competunt per nutritionem, & partim per generationem, in quantum aliquid illorum fuit ex semine, aliquid autem aduenit per nutritionem factam in vtero, & ideo realiter omnes partes embryonem comesti pertinent ad embryonem animatum. Ad comedentes autem nullæ pertinent realiter, nisi forte embryones habuerunt aliquas partes in vtero per nutritionem, quæ non effectæ fuerunt de veritate naturæ ipsorum, sicut tumores aliqui, vel excrementa, sicut accidit in foetibus monstruosis.

Nam in vtero accipiunt tales monstruositates, & illud, quod non est in eis de veritate humanæ naturæ, efficitur in comedente de veritate humanæ naturæ, & in eo pertinebit ad resurrectionem, & non in embryonibus, sed quia in tali casu tam embryonibus, quam comedenti eos sola defunt multa ad reddendam quantitatem, quam embryones habitura erant in anno tricesimo, & quam comedens habuit vel habiturus erat, supplebit illud Deus aliunde manente eadem quantitate numerali indiuidui. Si autem embryones non erant animati non resurgent, & ideo non est eadem difficultas, sed dicendum, quod partim resurgent in eo, qui ex tali semine natus est, scilicet, totum, quod fuit in semine. Residua autem partes resurgent in comedente, scilicet, omnes, quæ in eum conuersæ sunt, quia multum de cibo non conuertitur, ut quod in secessum vadit, & quod resoluitur in fumositates quasdam subtiles in sua decoctione, & hoc non potest respondere ad quæcunque dubia, quæ sunt de materia resurgentium quantum ad id quod manebit, vel non manebit in corpore.

Ad duo argumenta in contrarium respondebitur sequenti quaestione.

*Antotum, quod fuit materialiter in membris corporis
humani, in homine resurgat.
Quæstio. CCXLIII.*

QUÆRETUR antotum, quod fuit materialiter in membris corporis humani resurgat in homine.

Aliqui dicunt, quod sic, quia minus videntur pertinere ad resurrectionem capilli, quam alia membra: & totum tamen, quod fuit in capillis resurget, & si non in capillis saltem in alijs partibus corporis, ut dicit Augustinus, vigesimo secundo libro, de Ciuita. Dei in. 19. & Magister, quarto Sen. di. quadragesima quarta, illud allegat. ergo à fortiori aliud quid quod fuit in membris nostris resurget.

Secundo, quia sicut partes carnis secundum speciem perficiuntur ab anima rationali, ita & partes secundum materiam. Et tamen corpus humanum habet ad resurrectionem ordinem in quantum fuit animatum anima rationali, ergo tam partes secundum materiam quam secundum speciem resurgent, sed quicquid fuit materialiter in membris nostris vocatur pars secundum materiam, ergo quicquid fuit materialiter in membris nostris, resurget in nobis.

Tertio, quia ex illa parte accedit corpori totalitas, ex qua accedit ei diuisio in partes: sed diuisio accedit corpori ex parte materiæ, cuius dispositio est quantitas, secundum quam diuiditur, cum totalitas corporis sit totalitas materiæ, idest ex materia, & non ex forma, quia forma non habet partes sed materia, si ergo aliquid, quod materialiter fuisset in membris humanis, non resurgeret non resurgeret totum corpus, & consequenter neque totus homo, quod est inconueniens.

Alij dicunt, quod non resurget quicquid fuit materialiter in membris, quia partes secundum materiam non sunt fixæ in corpore, sed fluunt, & resluunt, ut dicitur primo de Generatione. Illæ tamen fuerunt materialiter in membris: si autem omnes illæ resurgerent, aut esset corpus maius, aut densius: sed vtrunque est inconueniens, ergo non resurgent omnes partes tales.

Secundò, quia quicquid est de veritate naturæ humanæ in vno homine, totum potest esse pars materiæ in altero homine, qui eius carnibus vescitur: si ergo in quolibet resurget id, quod fuit materialiter in vno sequitur, quod id quod fuit de veritate, humanæ naturæ in vno resurgat in alio, quod videtur esse inconueniens.

Dicendum, quod non oportet, quod resurgat in homine quolibet totum quod fuit de materia in membris eius, immo neque est possibile resurgere.

Primo patet ex ratione supraposita de densitate, & magnitudine. Nam materialiter fuit quicquid aliquando conuersum est in corpus eius per alimentum, siue actualiter maneat, siue fluxerit, sed si illud totum, quod fluxit, & manet, iungatur ad magnitudinē, manifestum est, quod efficietur homo valde maior: immo qui vixit vsque ad annos centum, & continuē nutritur restituta tota materia secundum gradum eundem densitatis, & raritatis, quem nunc homo habet, fortē esset vnus homo æqualis decem, vel viginti hominibus simul in magnitudine, vel si tota illa materia per condensationem debeat reduci ad æquales dimensiones prioribus, quas homo habuit, dum viveret, oportet esse magnam densitatem, quanta nunquam fuit cum sit plus de materia sub æqualibus dimensionibus, vtrunque autem est inconueniēs, quia

tam magnitudo quam densitas, & raritas determinantur in vnaquaque specie Etheregenorum, & potissime animatorum ex conditione formæ: ergo non poterunt talia inueniri in homine: ergo non erit in eo tota materia, quæ fuit successiue incorporata ei.

Secundo, quia sequeretur, quod id quod est de veritate naturæ in eo, sicut id, quod fuit ex semine contingeret esse materialiter in aliquo, qui vinceretur carnibus illius, sed id, quod fuit in aliquo ex semine non potest resurgere in aliquo, nisi in ipso, ut ostensum est precedenti quæstio. ergo non resurget quicquid est materialiter in aliquo, & postea in ipso.

Tertio quia sic sequeretur impossibile, scilicet, quod idem numero resurgeret in mille hominibus, vel pluribus, quia id, quod fuit in vno potest esse in multis, ut si de carnibus vnus hominis comederent mille viri resurget in isto id, quod est in alijs mille, & sic resurget simul in isto, quod etiam intelligi non potest.

Sed dicendum, quod circa hoc aliter loquitur prima positio, aliter secunda, aliter tertia, ut dictum est præced. q.

Prima ponit nihil resurgere, nisi quod fuit de veritate naturæ humanæ, sed dicit esse de veritate naturæ humanæ illud solum, quod fuit in natura constitutivè de alimento nihil dicit pertinere ad veritatem humanæ naturæ, & consequenter, neque resurgere partes acceptas ex alimento.

Et secundum hanc positionem dicendum, quod non resurget in homine, quod materialiter fuit in eo: nam alitum vere conuersum est materialiter in corpus hominis, & mansit ibi aliquandiu factum caro, & os, & tamen nil de illo resurgere dicit.

Quantum ad secundam, & tertiam positionē etiā dicendum, quod non resurget quicquid materialiter fuit in membris nostris, quia vtraque ponit aliquid aduenire per alimentum, & manere aliquando in membris nostris, sed totum illud non redibit, quia non erit necessarium, neque conueniens ad reddendam quantitatem conuenientem homini in resurrectione.

Circa quod dicendum, quod in hoc manet dubiū, scilicet quid differat esse materialiter in homine, & esse de veritate humanæ naturæ eius: nam solet communiter concedi, quod quicquid fuit in aliquo de veritate humanæ naturæ resurget in eo, & tamen, quod resurgat quicquid materialiter fuit in membris solet negari, aut dubitari:

Dicendum, quod omnes positiones distinguunt hæc duo, sed prima positio dicit aliquid esse de veritate naturæ humanæ, quod ex semine quidem solum aduenit, quod per se multiplicatur ad reddendā quantitatem totam, quam homo postea habet, & ad decidendum inde semen. Materialiter autem dicit in membris nostris id, quod solum venit per alimentum quia illud in nobis est, & tamen dicit nunquam conuerti in veritatem naturæ humanæ, & ideo nunquam pertinere ad veritatem naturæ, neque resurgere, & tamen quod est alicui de veritate naturæ est in eo materialiter, quia est materia eius, & quælibet pars illius est pars materiæ eius, sed non est solum materialiter in eo, cum sit etiam de veritate naturæ, quod autem dicitur materialiter, scilicet, quod est per nutrimentum solum est materialiter, quia non transit in veritatem naturæ humanæ.

Secunda positio dicit per cibum conuerti aliquid in substantiam hominis, & effici de veritate naturæ humanæ. Et tamen distinguit esse de veritate naturæ, quia dicit, quod quicquid in semine fuit, idest quicquid

quid materialiter fuit in prima formatione corporis ante omnem susceptionem alimenti, dicit esse totaliter, & per se primo de veritate naturæ humanæ, & istud dicit, quod pertinet per se ad resurrectionem, & quod nil de isto manebit extra corpus. Et etiam dicit, quod per totam vitam nihil de isto fluit de corpore hominis, sed fixum manet, id vero quod per alimentum venit, fluit, & refluit. Et in hoc conuenit ista positio cum prima, quia utraque ponit partes materiales, & secundum speciem differre realiter in corpore. Nam partes secundum speciem vocant id, quod ex semine aduenit, & ille semper manent, carnem secundum materiam vocant quicquid per alimentum venit, & istud fluit, & refluit. Sed in hoc differunt prima, & secunda, quia prima dicit nil resumere de resurrectione in partibus secundum materiam: secunda autem ponit aliquid resumere. Et ratio differentie est, quod solum prima ponit pertinere ad veritatem humanæ naturæ id quod ex semine est: nutrimentum autem nullo modo transire in veritatem naturæ: secunda autem dicit id, quod ex semine est pertinere primo, & principaliter ad veritatem humanæ naturæ, & ideo esse fixum, & totum resurgere: quod vero per nutritionem conuertitur transire in veritatem naturæ humanæ minus principaliter, & ideo aliquo modo competere ei resurgere, sed non omnibus partibus materialibus, quæ conuersæ fuerunt in veritatem humanæ naturæ.

Tertia positio asserit tam id, quod in formatione corporis fuit, quam id quod per alimentum potest aduenire, pertinere ad veritatem humanæ naturæ, & æqualiter omnia pertinere ad veritatem humanæ naturæ. Et hoc propter duo. Primo, quia nullam particulam asserit fixam manere in corpore per totam vitam, sed hominibus tam venientibus ex semine, quam ex nutrimento competere fluere, & resurgere, & ideo quia non excedunt in hoc partes materiales, quæ fuerunt in semine partes, quæ veniunt ex alimento, non esse principaliter istas quam illas de veritate humanæ naturæ. Secundo, quia postquam partes materiales sunt in toto, siue sint ex semine, siue ex nutrimento, omnes participant æqualiter virtutem speciei; eo quod sit vnum mixtum mixtionem perfecta vnius gradus qualitatis. Et ideo non est causa quare vna dicatur magis pertinere ad veritatem humanæ naturæ, tunc quam alia: quia est magis de veritate naturæ est magis participare virtutem speciei; secundum quam natura manet, & quia tunc æqualiter est participatio virtutis in omnibus partibus propter perfectam mixtionem, pertinent omnes partes æqualiter ad veritatem humanæ naturæ, licet aliquæ partes materialiter tunc manent in mixto, quæ prius magis participauerunt virtutem speciei, quam tunc.

Iuxta istam positionem debet dici, quod esse de veritate naturæ humanæ accipitur dupliciter. Vno modo largè, scilicet, quod quicquid informatur forma humana, dicatur de veritate naturæ humanæ. Alio modo, quod quicquid informatur forma humana, & pertinet ad speciem, est de veritate naturæ humanæ. Accipiendo primo modo quicquid est materialiter in corpore hominis, est de veritate humanæ naturæ, quia siue quod actualiter est, siue quod fluxit, informabatur anima humana verè. Et hoc modo concedendum est, quod sicut non pertinet ad resurrectionem quicquid materialiter fuit in membris nostris, ita neque resurget quicquid fuit de veritate humanæ naturæ, sed multa sunt, &

A fuerunt de veritate humanæ naturæ, quæ non resurgent. Et hoc sufficebat, & erat sine calumnia, scilicet, ut diceretur, quod licet id, quod est de veritate humanæ naturæ resurgat, tamen non quicquid est, aliquando fuit de veritate eius, & tunc non est distinctio inter esse materialiter, & esse de veritate naturæ humanæ. Sed quia communiter solet concedi, quod quicquid est de veritate humanæ naturæ resurgat, quod etiam oritur ex eo quod dicit Aristoteles primo de Generatione, scilicet, quod caro secundum speciem manet, caro autem secundum materiam fluit, & refluit, & ita id quod manet dicunt pertinere ad resurrectionem, quod autem fluit, non.

B Circa hoc ergo dicendum, quod partes secundum speciem vocant illi de prima, & secunda positione quicquid venit ex semine, & fuit in prima formatione corporis, ut dictum est. Et has dicunt manere semper, quod autem per nutrimentum aduenit dicunt esse partes secundum materiam, & sic quod secundum speciem est, semper manet.

C Alij dicunt partes secundum speciem vocari partes corporis habentes determinatam quantitatem in corpore, & est tantæ virtutis, ut competat ei actio propria; non quidem ut supposito extra totum, sed quod sit propria, id est, quod non habeat solum, quod concurrat cum toto ad actionem. Pars secundum materiam vocatur ex opposito ista, quæ non est tantæ quantitatis, neque tantæ virtutis naturaliter, ut competat ei aliqua actio, & hoc modo quodlibet membrum vocatur pars secundum speciem: partes autem parue membrorum vocantur secundum materiam, & dicunt isti quod pars secundum speciem manet, id est, quia ex se apta est ad manendum, cum tantam quantitatem, & virtutem habeat, ut agendo resistere possit agenti contrario, pars materialis dicitur fluere, quia secundum se apta est ad fluendum, quia non competit ei talis virtus, neque tanta quantitas, in qua diu manere possit. Sed hoc non consonat intentioni Aristotelis distinguentis id, quod est secundum speciem, & secundum materiam. Primo, quia tunc non possent distingui, quod est secundum speciem, & secundum materiam in homogeneis, quia homogenea non habent partes, quarum cuilibet comperat aliqua operatio, sed eadem est operatio totius, & omnium partium propter unitatem forme simpliciter, & virtutem unicam, id est, quod non sunt potentie distincte in forma homogenea, sicut damus in formis etherogeneis, ut in animatis. Et tamen Aristoteles dicit libro primo de generatione, quod distinguitur esse secundum speciem, & secundum materiam, sicut in quolibet alio, ut in lapide, & aqua, & tamen manifestum est, quod in lapide, & aqua non est dare partes secundum speciem modo dicto, eo quod homogenea sunt, & non est aliquid, cui competat operatio distincta, ergo aliter vult Aristoteles accipere partes secundum speciem, & materiam.

E Secundo quod Commentator ibidem exponens dicit easdem numero esse partes secundum speciem, & secundum materiam, & solam differentiam rationis ponit.

Tertio quia Aristoteles non solum vocat partes secundum speciem, & secundum materiam, sed carnem secundum speciem, & materiam, & tamen caro, quia est homogeneum non habet operationem aliquam, sed id, quod habet operationem est membrum, & illud est pluiquam caro, ergo non est illud, quod vocatur pars secundum speciem.

P 2 Quarto,

Quarto, quia hoc modo tam partes secundum speciem, quam secundum materiam manent, & nulla erit, quæ fluat. Et patet, quia partes parvæ membrorum sunt hoc modo secundum materiam, & tamen illæ manent, quia sicut tori membro competit, quod maneat, & non potest fluere: ita & cuilibet parti assignatæ habenti determinatam magnitudinem, & situm competit quod maneat, & semper manet, quia non poterat manere aliquod membrum nisi omnes partes magnitudinis eius manerent, & tunc non erit aliqua pars secundum materiam.

Aliter ergo dicendum, quod partes secundum speciem sunt omnes partes, in quantum habent magnitudinem, & situm, & figuram in corpore. Partes autem secundum materiam dicuntur eadem ipsæ partes, in quantum habent materiā secundum quam subiunguntur formæ speciei, & situi, & magnitudini, & figuræ. Et ita exponit Commentator, ut declaratum est præcedenti quæstione, & tunc verum est, quod partes secundum speciem, vel caro secundum speciem semper manet, & partes secundum materiam fluunt, & refluunt, ut si accipiat pes, vel manus. Nam pes, ut aliquid tale, & manus ut manus semper manet, scilicet, pes, qui nunc est, erit cras, & eiusdem magnitudinis, vel non minoris, & eiusdem virtutis in agendo, & eiusdem figuræ, & situm eundem habens respectu totius corporis, & ita pes non fluit, neque refluit, & tamen non manebit cras tota, & eadem materia, quæ nunc est in eo, sed multum de ea fluet per actionem caloris, & multum de nouo adueniet, & sicut est de toto pede, ita est de qualibet particula quantumcunque parua assignata in pede, quæ habeat determinatam magnitudinem, & situm respectu pedis totius. Nam illa est etiam pars secundum speciem, & ideo nunquam illa fluit, sed sicut totus pes manet, ita & manet illa particula habens eandem magnitudinem, & situm eundem, & nunquam fluit, quia si illa particula posset fluere, etiam totus pes fluere, cum ex illa, & alijs similibus habentibus situm, & magnitudinem componatur, sed illa habet materiam, quæ nunc est sub ea, & illa fluit, & refluit manente eadem particula, & ita in toto corpore accipiendum. Sic etiam est caro secundum speciem, & secundum materiam, & ossa eodem modo, & ita potest sciri, quæ sint partes secundum speciem, & secundum materiam.

Considerandum vltius, quod in formatione corporis, quæ fit ex menstruo, recipit corpus omnes partes suas, id est, omnia membra: & tamen non recipit omnes partes secundum speciem. Et ratio est, quia partes secundum augmentum sunt partes secundum speciem, & tamen illæ non habentur in formatione, sed postea ex alimento proveniunt, & hoc est contra positionem primam, & secundam. Verum est autem, quod post formationem corporis non adveniunt ei aliquæ partes diversarum rationum, & denominationum, & diversarum virtutum, quia ista pluralitas, & diversitas causatur ab anima, & tamen anima aduenit corpori in formatione, & dat statim suam perfectionem totam corpori, quia secundum se totam in eo recipitur, ideo statim causatur in corpore tota multiplicitas partium, & virtutum, quæ ex anima causari potest.

Dico tamen, quod adhuc adveniunt postea multæ partes secundum speciem corpori, quia omnes partes augmenti sunt partes secundum speciem, quod patet, quia partes secundum speciem sunt, quæ manent, & tamen competit partibus augmenti manere: semper enim manent, postquam semel

in corpore sunt: ergo sunt partes secundum speciem. Etiam quia partes secundum speciem sunt, quæ ultra esse materiale habent aliquod esse, & tamen partes augmenti ultra hoc, quod materiam habent, etiam habent magnitudinem determinatam, & situm respectu totius, & figuram aliquam, ideo quantum ad illud competit eis esse partes secundum speciem, & tamen istæ sunt ex alimento, ideo ex alimento proveniunt aliquid secundum speciem.

Circa quod sciendum, quod ex alimento proveniunt duplices partes: quædam sunt ad augmentum aliarum ad restorationem deperditi: primæ sunt partes secundum speciem: secundæ vocantur secundum materiam, quia non competit eis aliquid de specie, ut sint. Hoc patet, quia alimentum facit duo in recipiente, scilicet, restaurat, quod deperditum est, ponendo aliud æquale loco eius, insuper facit maius quousque res perveniat ad magnitudinem competentem ei secundum speciem.

De partibus, quæ faciunt augmentum dicendum quod quælibet earum facit aliquid secundum speciem, & computatur, ut alia pars distincta, quia obtinetalium locum, & situm in corpore, & substat alijs partibus dimensionis: & secundum hoc habet aliquid per quod distinguatur, & quod addat in toto supra alias partes. Et ista est totalitas secundum speciem, quia non solum aduenit ibi distincta pars materiæ ab alijs partibus materiæ, sed cum ea venit distinctus situs, & figuratio, & pars dimensionis terminata, quæ omnia sunt rationes quædam ultra materiam.

Pars autem ex alimento veniens ad restorationem deperditi est quidem pars secundum materiam distincta ab alijs partibus, quæ præexistebant materialiter in corpore, sed ista non accipit novum situm, neque substat novis partibus dimensionis, sed penitus stat loco præcedentis, quæ fluxit, & ideo etiam si tales nullæ adveniunt cedente vna, & subintrante alia nil plus erit in re, quam si semper eadem pars materiæ mansisset, & ideo secundum formam nihil addunt istæ ad aliam propter quod illa prima poterat vocari pars secundum speciem, sed omnes istæ, quæ successerunt loco eius solum sunt partes materiales, ideo istæ fluunt, & refluunt, licet quælibet istarum eo tempore, quo manet in corpore considerata ad totum corpus non respectu alicuius partis, quæ fluxerit, vocabitur pars secundum speciem, eo quod tunc facit in corpore aliquam magnitudinem, & situm habet distinctum ab alijs.

Ex hoc autem sequitur, quod solæ partes secundum speciem resurgent, scilicet, omnia membra corporis, & quidquid in illis ad magnitudinem pertinet, partes autem, quæ ad solam restorationem pertinuerunt non resurgent, & ideo non resurget quidquid materialiter fuit in corpore.

Et hoc patet, quia si totum quod materialiter fuit in homine, & fluxit, colligeretur, ut resurgeret, essent multa inconuenientia, ut ostensum est supra. Et dicitur de partibus facientibus magnitudinem usque ad illam magnitudinem maximam, quam homo habuit, cum esset annorum triginta, vel quam habiturus esset, si illuc perveniret, & hoc verum est, nisi in aliquibus ex orbitate naturæ, id est, impotentia, secuta fuit minor magnitudo, quam esse decebat. Nam tales resurgent in maiori quantitate, quam habuerunt hic, scilicet, in tanta quantitate, quātam illos habere decuit, & habuerūt, nisi obfaret defectus naturæ, & illud quod deest magnitudini superari poterit ex partibus, quæ fluxerunt, quæ non resur-

Ex alimentis
to duplices
ces partes
proveniunt.

Oēs partes
augmenti
sunt partes
secundum
speciem.

cerunt magnitudinem, sed restorationem. Etiam A
verum est hoc, nisi de illis, quæ perueniunt ad ma-
iorem quantitatem, quàm sit conueniens speciei, si-
cut de Titio dicit Isidorus, quòd iacebat distentus in
nouem iugeribus, & de similibus. Nam talia cor-
pora non uegerat, & regulat sufficienter anima hu-
mana, ideo illa erunt minoris quantitatis in resurre-
ctione, cum ibi non maneat aliquid inordinatum.

Sed tunc manet dubium, cum enim non debeant
redire omnes partes, quæ materialiter fuerunt in ho-
mine, sed illæ solæ, quæ faciunt magnitudinem, siue
viquequo perueniat aliquis ad debitam magnitudi-
nem, quæ partes potius redibunt.

B
Dicendum, quòd circa hoc est triplex positio, qui-
dam enim dicunt, quòd redibunt illæ, quæ prius ha-
buerunt esse in corpore, id est, illæ, quæ aliquando fue-
runt in corpore, siue maneant tempore mortis, siue
non, ita quòd accipiantur omnes partes, quæ mate-
rialiter fuerunt in aliquo tam in formatione, quàm
in nutritione, & de illis reformabitur corpus, & ac-
cipiuntur de illis tantæ, quantæ fuerint necessariæ.
Vnde si omnes quotquot fuerunt materialiter in ho-
minea principio nutritionis vsque ad annum quin-
tum suffecerint ad reddendam quantitatem istam
non resumuntur aliquæ de illis, quæ postea aduene-
runt per nutritionem, etiam si maneant actualiter in
corpore morientis.

C
Alij dicunt, quòd illæ partes assumentur, quæ ad
magnitudinem pertinebant, & manserunt in eo vs-
que ad mortem, vel quas habuit dum moreretur.
Ratio huius esse videtur, quia pars materiæ habet se
ad resurrectionem, secundum quòd ad hominem
pertinet, & tamen magis videntur pertinere illæ,
quæ manent, quàm illæ, quæ fluxerunt: quia illæ sunt
iam aliarum rerum: ergo illæ quæ manent tempore
mortis, resurgent.

Tertia positio est, quòd resumantur illæ particu-
læ, quæ non iterum causauerunt magnitudinem, sicut
enim supra dictum est per alimentum duo fiunt, sci-
licet, restauratio, & augmentum, quando deperdi-
tum resumitur per partes æquales est restauratio so-
lum, quando resumitur plus est augmentum, quia
perducitur res nutrita ad maiorem quantitatem: illa
aut res, quæ primo facit magnitudinem, quæ nō præ-
existebat pertinet proprie ad augmentum, qua de-
perdita subintrat alia in locum eius, sed non facit no-
uum augmentum, nisi res nutrita incipiat habere
maiorem quantitatem quàm prius. De istis autem
partibus, quæ nouiter augmentauerunt corpus, dicit
ista positio, quòd illæ solæ resurgent cum partibus,
quæ fuerunt in formatione: quia illæ etiam pertine-
runt ad magnitudinem.

Sed dicendum, quòd quæcunque istarum positio-
num teneatur non multum differt ad resurrectionē,
cum tamen tantæ partes materiæ dentur, vt ex eis re-
stitatur quantitas quæ præfuit. Nam non manebit
corpus in eadem dispositione qualitatum, in qua ali-
quo tempore fuit dum viueret, sed inducetur noui-
tas. Et tamen dicendum quòd prima, & tertia
sunt rationabiliores: secunda autem non multum
valet.

De tertia patet, quia in resurgentibus non solum
exigitur identitas eorum, sed etiam æqualitas quan-
titatis, & illa magis per se quæritur, quàm materia
penitus eadem. Nam si quæreretur identitas mate-
riæ penitus resumerentur omnes partes, quæ fuerunt
materialiter in corpore, quod est falsum, sed tan-
tum de materia quæritur, quantum sufficiens est
quousque perueniatur ad illam quantitatem. Ergo
illæ partes materiales erunt ad hoc magis conuenien-

Alph. Tost. in Matth. Pars V L

tes, per quas prius deuentum est ad istam magnitu-
dinem.

De prima patet, quia resurgunt partes materiæ in
corpore, secundum quòd pertinuerunt ad veritatem
naturæ: ergo quantum magis pertinuerunt ad eam
magis competit eis resurgere, & tamen partes mate-
riales, quæ fuerunt a principio vitæ, magis pertine-
runt ad veritatem humanæ naturæ: ergo illæ potius
quàm aliæ resurgent. Patet istud, quia natura spe-
ciei consistit in indiuisibili, quia est esse: virtus tamen
speciei est diuisibilis, quia ad qualitates pertinet, &
ita cum in quolibet indiuiduo cuiuslibet naturæ in-
ueniatur virtus naturæ ipsius, non inuenitur tamen
equaliter, sed in quibusdam perfectius, quàm in alijs,
& ita circa hominem illæ partes materiales, quæ per-
fectius participant virtutem speciei, dicuntur magis
participare ad veritatem humanæ naturæ, sed quan-
to aliqua pars materialis prius fuit in toto perfectius
participauit virtutem speciei, & consequenter ma-
gis accessit ad veritatem humanæ naturæ, vt osten-
sum est præcedenti quæstione: & omnibus partibus
materialibus, quanto priores fuerunt in corpore, tan-
to magis competit resurgere.

Secundo, quia dato, quòd partes quæcunque exi-
stentes in corpore humano pro quocunque tempo-
re participarent equaliter veritatem humanæ natu-
ræ, & virtutem speciei, tamen competeret potius re-
surgere eis, quæ priores fuerunt, sicut præcedenti quæ-
stione dictum est, quòd si quis comedit carnes alie-
rius, & equaliter pertinuerunt ad veritatem huma-
næ naturæ in vno, sicut in alio, quòd resurgent in il-
lo, in quo prius fuerunt, quia in illo habuerunt prius,
quòd competeret eis resurgere. Ita ergo de parti-
bus materialibus, quæ fuerunt successiue in eodem
homine, dato quòd omnibus competeret equaliter
virtus speciei, cum prius competiuit hoc prioribus,
& habuerunt prius ordinem ad resurrectionem, vi-
detur quòd illæ potius resurgent.

D
Secunda autem positio non est satis rationabilis,
eo quòd non sequitur aliquod motuum conueniēs,
non enim considerat puritatem, vel perfectionem
partium materialium, quæ magis pertinent ad ve-
ritatem naturæ humanæ, sed potius illas ponit re-
surgere, quæ minus ad veritatem humanæ naturæ
pertinent, non enim possunt minus aliquæ pertine-
re, quàm illæ, quæ sunt tempore mortis, eo quòd
totum corpus debilius participat perfectionem spe-
ciei, quàm aliquando participauerit, & propter hoc
est mors, quia anima non potest manere in corpo-
re tam elongato a perfectione virtutis humanæ: er-
go in hoc est positio irrationalis. Etiam non at-
tendit ista positio ad quantitatem, sicut tertia, quia
ex eo quòd requiritur in corpore tota quantitas, quæ
præfuit, videntur illæ partes conuenientiores, quæ
primo hanc quantitatem causauerunt, & tamen se-
cundum istam positionem non resumuntur partes
illæ, sed potius illæ, quæ successerunt eis, per quas
quantitas causata est.

E
Motuum quoque positionis istius non valet: nam
ex eo quòd partes aliquæ fuerunt in corpore tem-
pore mortis, non magis pertinent ad hominem,
quia sicut illæ nunc sunt in corpore, quando aliæ non
sunt, sed fluxerunt: ita illæ erant in corpore, quan-
do illæ nondum aduenerant, neque erant humanæ
cum non maneant eadem partes per totam vitam:
potius ergo pertinebunt ad corpus illæ, quæ præce-
derunt, quæ participauerunt perfectius virtutem spe-
ciei, vt ostensum est.

Tenenda ergo est prima positio, quia illa est rōnabi-
lior, & cōmunius tenet. Etia, quia illa satisfacit omni-

Propter
quid sit
mors.

bus inconuenientibus, quod non faciunt alia duæ. **F** Nam secunda non satisfacit, ut si moriatur aliquis centenarius, quando diminutus est quantitate, & resolutæ sunt multæ particulæ de corpore eius: non enim sufficiet ad reddendam suam maximam quantitatem illud de materia, quod nunc habet, & ita oportebit redire ad primam, scilicet, ut resumatur aliquid de partibus, quæ fluxerunt. Secunda quoque interdum non sufficit, ut si moriatur quis ante complementum suæ maximæ quantitatis, si sumantur solæ illæ particulæ, quæ fuerunt primæ in partibus augmenti, non sufficient nisi ad reddendam tantam quantitatem, quanta est quando moritur, ut autem tanta quantitas reddatur, quanta futura erat, necesse est redire ad primam positionem, scilicet, ut sumantur omnes illæ particulæ, quæ fuerunt materialiter in homine a principio suæ formationis usque ad tempus, in quo omnes præcedentes particulæ collectæ valeant reddere magnitudinem, quam iste habuit, vel habiturus erat.

Sed obijcietur, quod dato isto modo resurrectionis non habebit resurgens easdem partes carnis, & ossis, quas viuens habuit.

Dicendum, quod non habebit eandem penitus carnem, & ossa materialiter, id est, omnes illas partes materiales solum, quas habuit aliquo tempore, dum viueret, vel in aliquo instanti assignato. Neque etiam habebit quidquid per totam vitam habuit, sed habebit id, quod habuit in diuersis partibus vitæ, & non sequitur ex hoc aliquod inconueniens. Primum patet, quia non habebit omnes partes materiales, quas habuit per totam vitam, ut supra ostensum est: quia efficeretur maioris quantitatis, aut densitatis. Etiam non habebit illas solum omnes, quas habuit aliquo tempore, vel instanti determinato in vita. Nam si accipiat tempus formationis falsum est, quia tunc habet solas partes seminis nondum adueniente aliquo alimento: & illæ partes solæ non sufficient ad reddendam magnitudinem, quam ille maximam habuit, vel habiturus erat: ideo oportet aliquas accipi de alimento, si accipiantur illæ, quas habuit, cum esset annorum triginta, non habebit easdem, sed paucas de illis, quia debent resumiri omnes partes materiales, quæ per alimentum alicui adueniunt a principio nutritionis usque ad tempus, in quo omnes collectæ sufficiant ad reddendam quantitatem, quam homo habuit in anno tricesimo: & fortè istæ sunt usque ad annum quintum, vel sextum, & tamen istæ in nullo instanti sunt simul sumptæ in corpore. Nam neque ad usque annum sextum, quia aliquæ nondum aduenerunt, & multæ fluxerunt, neque post annum sextum, quia licet omnes iam aduenerunt non manent omnes, sed pluraliter, siue effluxerunt.

Sed dicendum, quod non sequitur ex hoc inconueniens, scilicet, non identitas, quia non requiritur, quod omnes eadem partes materialiter sint in aliquo ad hoc, quod sit idem, quia tunc non possent dari duo instantia in tempore, in quibus maneret homo idem numero. Nam inter quælibet duo instantia quantumlibet proxima est tempus medium, & in illo fit resolutio per calorem, ut desinant esse aliquæ partes, quæ fuerunt materialiter, & fit conuersio, ita ut incipiant esse aliquæ in corpore, quæ non fuerunt, & quandiu homo viuit, manet idem numero tam secundum materiā, quam secundum formam, ut ostensum est præcedenti questione: ergo etiam si non redeant omnes eadem partes materiales, quæ fuerunt per totam vitam, vel quæ fuerunt in aliquo determinato instanti vitæ,

dum tamen redeant illæ, quæ fuerunt in formatione corporis, & aliquæ alia, quæ fuerunt postea, ex quibus constet magnitudo, quæ prius fuit, erit idem homo materialiter, & formaliter, qui prius. Immo videtur, quod iste homo tunc erit magis idem sibi ipsi, qui prius fuit, quam comparando vnum instans vitæ ad aliud, quia in nullo tempore habuit simul tantas partes, & tam perfecte pertinentes ad veritatem naturæ humanæ, sicut tunc. Quod patet, quia dato casu, quod omnes partes, quas homo habuit successiue usque ad annum sextum collectæ in vnum reddant perfectam quantitatem, quam homo habiturus erat, tamen in nullo tempore, vel in instanti assignato usque ad illud tempus habet homo tantas partes, quantas habet resurgens, quia tunc ante annum sextum haberet eandem magnitudinem, quam habiturus est anno tricesimo. Si autem accipiantur partes, quas homo habet anno tricesimo, quæ reddunt omnem suam magnitudinem, dicendum, quod tantas partes habet, quantas habebit in resurrectione, & tamen non easdem, & quæ habentur in anno tricesimo non participant perfecte veritatem humanæ naturæ, sicut participauerunt illæ, quas habebit resurgens, quia illæ fuerunt priores in corpore, scilicet, usque ad annum sextum, & omne quod prius aduenit perfectius participat virtutem speciei, & sic non est alius & perfectionem partium, quam iste, qui positus est, & sic apparet, quod non erit in resurgentibus quidquid materialiter fuit in eis, dum viuerent, nisi fortè decedant in parua ætate, ut quinto, vel sexto anno, quia tunc omne, quod fuit in eis materialiter per totam vitam, oportet restaurari, & reassumi ad reddendam quantitatem, quam habiturus erat homo in ætate triginta annorum.

Ad primum dicendum, quod non redibunt omnes partes, quæ materialiter fuerunt in corpore. Cum autem dicitur de capillis, quod sint minus necessarij, quam ceteræ partes, dicendum, quod verum est, quia sunt partes accidentales, quibus etiam non manentibus esset idem indiuiduum, sed dicunt quod de capillis resumetur, quod fuit illorum. Et dicunt, quod intelligitur hoc de partibus augmenti, quia isti faciunt nouam, & determinatam magnitudinem, & habent distinctum, & nouum situm substantando nouis partibus dimensionis terminatæ, & quia tales partes non solum sunt secundum materiam, sed etiam secundum speciem, dicunt, quod resurgent. Secus autem de partibus nutrimenti, quæ sunt ad restaurationem perditæ, quia illæ partes sunt secundum materiam, & non resurgent.

Sed dicendum, quod hoc quod dicitur de partibus, secundum augmentum, & restaurationem, tenet verum quantum ad partes essentielles corporis, quas vocamus partes necessarias, secus quantum ad accidentales, quæ sunt capilli, & ungues. Et ratio diuersitatis est, quia in natura non solum queritur esse secundum certam speciem, sed etiam habere determinatam magnitudinem competentem secundum formam illius speciei ad hoc quod forma manens in materia, possit habere operationes suas determinatas, & completas, quæ non sunt cum parua, vel quacunque quantitate. Et ideo sicut omnia naturalia habent determinatum esse speciei, secundum formam substantialem, ita & habeat determinatam magnitudinem, usque ad quam venire cupiunt, & ultra non transcendunt, quia omnium natura constantium positus est numerus magnitudinis, & augmenti, & ideo quia in resurgentibus requi-

requiritur perfectior status hominis, quam fuit hic: A
oportet inueniri esse, pro quo quaeritur ideitas ma-
teriae, & formae, & magnitudo eadem, quam hic
maximam habuit viuens, vel quam habiturus erat si
viueret: & ista magnitudo determinata inuenitur
tam secundum naturam, quam circa corpus & omnes
partes essentielles, idest, necessarias, quia in istis, etiam
si semper apponatur alimentum, non augebuntur
semper, sed solum vsque ad determinatam magni-
tudinem: Secus autem de capillis, & vnguibus, quos
vocamus partes accidentales: Nam quia istae partes
non sunt de prima intentione naturae, sed de secun-
daria tanquam ad custodiendum alias partes, quae
sunt de prima intentione naturae, non est tanta so-
licitudo naturae circa ipsos, idest, capillos, & vngues,
sicut circa alias partes: unde virtus naturae in eis non
est virtus determinata, sicut in alijs partibus, & non
facit magnitudinem determinatam, sed quantum
apponitur de materia, tantum crescunt capilli, &
vngues, & crescunt in immensum, nisi resende-
rentur, vel quando virtus ab anima fluens propter
distantiam extremitatis capillorum, & vnguium a
sua origine non sufficeret peruenire illuc agendo.
Ex quo apparet, quod non est determinata inten-
tio naturae circa magnitudinem istorum, sicut est
causam aliarum partium, & ideo partes aug-
menti in capillis, & vnguibus non vocabuntur par-
tes secundum speciem, sicut partes augmenti ali-
um partium corporis, sed magis partes secundum
materiam: & ita non oportebit relumi in resurre-
ctionibus.

Secundo patet, quia si secundum naturam esset
determinata aliqua magnitudo capillis, & vnguibus
vsque ad illam continuaretur augmentum illorum,
& habere illam magnitudinem, esset melius quam
non habere cum natura tendat ad perfectionem, &
melius sit quod perfectum est, quam quod imper-
fectum, & tamen nos recidimus capillos, & vngues
excrecentes quasi indecens sit eos habere in tanta
magnitudine: ergo illa magnitudo non est determi-
nata secundum speciem, quia omne, quod est de in-
tentione naturae pulchrum, & perfectum est.

Tertio patet, quod non attenduntur partes ma-
gnitudinis, & augmenti circa capillos, & vngues,
sicut circa alias partes corporis, quia in resurrectione
ne omnia corpora resurgent in maxima quantitate,
quam hic habuerunt, & non tollitur eis aliquid de
magnitudine sua, vt redigantur ad aequalitatem sta-
tus Christi, quod Augustinus redarguit lib. 22. de
Civitate Dei, cap. 19. & 20. & 21. & Magister 4. Sententiae
dist. 44. Sed de capillis multum tollitur, vt dicit
Augustinus ibidem, & Magister. & subditur causa,
scilicet, ne aliquid indecens appareat, si tota quanti-
tas illorum maneat ibi: ergo non est idem de parti-
bus augmenti capillorum, & vnguium, quod est de
alijs partibus corporis, sed omnes partes istorum co-
putantur, vt materiales.

Quarto, quia si in capillis, & vnguibus accipian-
tur partes formales, aut materiales, aut accipiuntur
partes secundum speciem, siue formales partes qua-
cunque longitionis, & tunc partes secundum ma-
teriam vocabuntur illae solae, quae manent aliquan-
do in capillis, & vnguibus non addentes aliquam
quantitatem, sed solum aduenientes loco aliarum,
quae fluxerunt, aut vocabuntur partes secundum spe-
ciem, vel augmentum partes, quae constituerunt
maximam quantitatem, quam aliquando habuerunt
capilli, & vngues, & partes secundum materiam
erunt omnes partes longitudinis, quae non addunt
super illam, licet faciant distinctas partes quantita-
tis.

Alph. Tostan Matth. Pars V l.

tis, vt si quando capilli, & vngues erant prolixi re-
cisi sunt, & quousque rursus veniant in priorem ma-
gnitudinem, omnes partes augmenti vocantur par-
tes secundum materiam. Sed neutro modo stat,
quia si accipiat primo modo diceretur, quod om-
nes partes augmenti redirent ad capillos, & vngues,
sed non partes, quae fuerunt ad restaurandum de-
perditum. Nam sic fit in omnibus alijs membris,
quia alias redirent corpora minoris quantitatibus, quam
fuerunt, & tamen non fiet hoc, quia tunc omnes
partes capillorum abscissae, & vnguium redirent ad
capillos, & vngues, & esset immoderata, & inde-
cens magnitudo, quod Augustinus negat, vbi su-
pra, dicens: Alioquin si capillis redit quod tam crea-
tura tonsura detraxit: si vnguibus quod totiens de-
pressit exsectio immoderata, & indecens cogitantibus
resurrectionem carnis, & ideo non credentibus
occurrit infirmitas. Si autem accipiat secundum
modo, non conuenit, quia aliquis erit, qui statim
vt capilli nascebantur recidebat eos, & sic maxima
magnitudo capillorum huius fuit tam parua, quod
non conueniet resurrectioni, & si de partibus reci-
sis deberet suppleri aliquid ibi, non apparet quanti-
tum deberet suppleri, cum iste non habuerit ma-
iorem quantitatem, & capillis secundum speciem
non sit determinata certa quantitas. Maxime, quia
iste non est proprius modus accipien in partes secun-
dum speciem sui augmenti: quia recisis capillis
id, quod redit, ita pertinet ad partes longitionis,
sicut totum quod praexistebat, & ita manet ratio
prior.

Quinto, quia Augustinus ponit de partibus lon-
gitionis capillorum, & vnguium, sicut de partibus
materialibus aliorum membrorum. Nam quid-
quid fuit de partibus augmenti aliorum membro-
rum redit ad ipsa membra, & non transit de vno ad
alterum: quia alias aliquod membrum maneret in
resurrectione maius, quam hic fuit, quod falsum
est: partes autem secundum materiam, quae fuerunt
in vno membro, idest, quae erant solum ad resta-
urationem, quia illae non erant necessariae illis mem-
bris, poterunt transire ad alia si illis opus sit, & ta-
men partes augmenti, & longitionis capillorum di-
cit Augustinus transire ad alia membra: ergo non
accipiuntur in capillis, & vnguibus partes secundum
augmentum, & secundum materiam, sicut in alijs
partibus corporis.

Sexto, quia hoc etiam quod dictum est credunt
aliqui, scilicet, quod de vno membro suppleatur alte-
ri, si ei desit de partibus, quae fluxerunt. Et tamen
non est verum: nunquam enim de partibus vnius
accipitur aliquid, vt alteri suppleatur. Et hoc pri-
mo, quia tollitur identitas membrorum: nam iden-
titas numeralis est ex materia: si autem materia, quae
fuit in alio membro inciperet esse de nouo in alio,
tolleretur identitas, & ideo redit materia cuiuslibet
membrum ad ipsum membrum, & si non redit tota sal-
tem de vno non redit ad aliud, vt ostensum est su-
pra. Secundo circa hoc, quia vnum membrum
nunquam indiget materia alterius. Nam omnia
membra augentur proportionaliter, & resoluun-
tur proportionaliter, ideo si desit alicui materia ad
debitam magnitudinem, etiam deerit necessario om-
nibus, & si alicui superest, vt de illo alia possint ha-
bere, etiam ceteris deerit, & ita nunquam vnum po-
terit recipere de materia alterius.

Sed obijcietur, quia interdum vnum membrum
praeter proportionem habet aliquam excrecentiam,
vel tumorem, vel improporcionalem magnitudinem, & ali-
qua sint minora debito, vel defectuosa, vel quae non
fuerunt,

fuerunt, & tunc poterit de vao concedi ad dandum alteri debitam magnitudinem.

Dicendum, quod neque isto modo datur vni de eo, quod alteri superabundat. Pro quo sciendum, quod aut est excessus in membro aliquo, aut defectus: si excessus, aut est per aliquam superexcrecentiam, vel tumorem alicuius partis carnis, vel humoris, quem natura non potuit regulare, aut per hoc quod aliquod membrum habens suam debitam figurationem, habet magnitudinem improporcionalem alijs membris. Si primo modo, siue sit per excessum numeri, ut in eo, qui habet sex digitos in manu, siue per solam excrecentiam, ut in illis, qui habent colla tumida, & pendentia, & similes excrecentias in quibuscunque partibus. Dicendum, quod illud non pertinet ad veritatem humanæ naturæ, sed potius illam impedit, & accedit ex defectu virtutis formativæ, vel virtutis speciei in individuo iam formato, & ideo illæ partes materiæ possunt applicari alijs, sed tunc dicendum, quod aut est necessaria illi corporis parti, utpote si aliquis tales tumores, vel excrecentias habens obiit in anno secundo vitæ, quia nullum membrum in eo pervenit ad debitam magnitudinem, est necessaria cuilibet additio materiæ ab extra, & ideo tunc illi membro, in quo talis tumor est, licet pro tunc non sit de veritate naturæ eius, provenient in resurrectione materia, quæ fuit sub tumore, & tunc in eo efficietur de veritate naturæ, si autem acciderit, quod non sit necessaria illi membro illa materia, vel non tota, poterit applicari cuilibet alteri membro indigenti, quod poterit sic accidere, scilicet, si aliquis decessit in quinto, vel sexto anno, quando nondum pervenit ad maximam suam magnitudinem, neque partes, quæ fluxerunt incorporatæ semel per nutrimentum collectæ in vnum possunt plenè reddere totam quantitatem maximam, quam iste in anno tricesimo habiturus erat, sed parum deest, & ita cuilibet membro parum deest: illi autem, in quo erat tumor, si addatur tota materia tumoris, ut efficiatur de veritate naturæ eius, fortè erit maior quantitas, quam illi membro competat proportionaliter ad alia, & ideo tunc non cedit ei tota, sed pars, quæ necessaria fuerit usque ad complementum debitæ quantitatis; reliquum autem cedere poterit cuilibet aliarum partium corporis. Et non tollitur per hoc identitas membrorum, quia illa materia non fuit de veritate humanæ naturæ in illo, cuius erat tumor: eodem modo si aliquis sex digitos habuit, vel aliquid ultra manum illud non fuit de veritate humanæ naturæ, & ideo poterit cedere in alias partes, si eis opus est, eo quod non fuit de veritate naturæ.

Si autem aliquod membrum fuit maius alijs præter proportionem, & tamen fuit debitè formatum, ut si quis habet vnum brachium longius alio, vel vnum pedem alio maiorem, aut ille fuit solum longior præter proportionem ad alia membra, aut etiam pervenit ultra quantitatem, quæ competeat ei respectu totius corporis perfecti existentis.

De primo, aut quando quis nascitur, vel est in secundo, aut tertio anno, & habet vnum brachium longius alio, tunc brachium istud est extra proportionem, & tamen nondum pervenit ad magnitudinem perfectam, quam habere debet respectu corporis, etiā si teneret proportionem ad alia membra.

De secundo, ut si tenens illud brachium pervenit ad annum tricesimum.

De primo dicendum, quod moriens in anno tertio cum tali brachio, indigebit tota materia brachij pro eo, & nondum sufficiet, ut perveniat ad debitam magnitudinem in resurrectione. Si autem per-

venit ad magnitudinem perfectam, ut in secundo casu, tunc supererit illi brachio aliquid de materia, quia non debet sic manere, sed redire ad proportionem aliorum membrorum, & tamen istud, quod supererit non cedit alijs, eo quod cuilibet alteri membro multum supererit collectis omnibus partibus, quæ materialiter fuerunt in membris illis ex alimento, & ideo nunquam vni membro, vel corpori succurreretur aliunde ad complendum suam magnitudinem, quousque omnes partes, quæ in eo fuerunt materialiter resumantur ad illud, quia illæ sunt de materia eius.

Sed dicet aliquis: Detur casus, quod perveniant omnia membra ad talem statum, ut collectis partibus, quæ fluxerunt reddatur debita magnitudo cuilibet præter modicam rem, quæ desit: & illi brachio sufficiat materia sua ad debitam magnitudinem, & supersit aliquid, an illud poterit cedere alijs membris.

Dicendum, quod non, quia illa materia fuit de veritate naturæ in membro illo, & si transiret ad alterum, præiudicaretur identitati partium. Nam si posset quædam pars materiæ vnius membri transire ad alterum, posset tota transire, & fieri permutatio, & tamen tollitur sic identitas: ergo non est concedendum, quod de eo quod fuit de veritate humanæ naturæ in vno membro sit, vel resumatur aliquid in alio, quia tollitur identitas, ideo illa materia tunc non manebit in illo brachio, sed peribit, & pro supplemento aliorum membrorum Deus adducet materiam de foris.

Si autem fuit defectus in corpore in aliquo membro, aut fuit, quia illud non habuit debitam magnitudinem secundum proportionem ad alia membra, aut quia aliquod membrum defuit, ut si quis sine manu natus est, vel sine pede. Si primo modo de materia, quæ fuit aliquando in illo membro defectuoso, & fluxit, potest reparari, ut redeat ad magnitudinem in qua sit alijs proportionale, aut non, si potest sic reparari nil accipiet ab alijs membris, etiam si illis superabundet, cum illi non desit materia propria. Si autem non potest hoc modo deficienter restaurari, etiam si addendo aliquid de eo, quod alijs superest restauraretur non fiet sic, ut non præiudicaretur identitati, cum ista duo membra manserint distincta ante resurrectionem, & quod identitas, efficeretur alterius in resurrectione, quod identitati præiudicaret. Si autem fuit defectus membri, ut in secundo casu, dicendum quod de partibus materialibus, quæ fluxerint de alijs membris, & non sunt eis necessariæ ad debitam quantitatem, poterit formari illud membrum. Nam necesse est formari de aliqua materia, quia in resurrectione non manebunt aliqui defectus, vel monstruositates in corporibus resurgentium tam beatorum, quam damnatorum, & hoc non præiudicat identitati. Et est ratio, quia illud membrum nunquam habuit aliam materiam nisi istam, ex qua constituitur, secus autem si existeret ex alia materia, & adveniret ei pars materiæ, quæ fuit in alio membro, quia tunc præiudicaretur identitati: non est enim istud membrum aliud a se, quia non habuit unquam aliam materiam, per quam aliud esset. Et ita apparet, quod nunquam materia vnius membri transit ad aliud ad supplementum quod illi deest. Secus autem est de capillis, & unguitibus, quia ista sunt membra accidentaliter: unde de illis variatis adhuc homo esset idem, quod non fieret variatis alijs membris, vel aliquibus eorum, & ideo superfluitas capillorum, & unguitum ita quantum ad partes augmenti quam etiam ad partes restaura-

staurationis deperditi potest assumi ad supplendum quod defuit alijs partibus, si non est unde suppleat de particulis, quæ fluxerunt de ipsis membris, & ita non oportet distingui partes augmenti, & secundum materiam in capillis, & vnguibus, sicut distinguimus in alijs membris.

Septimo quantum ad principale, quia Augustinus non posuit exemplum de hoc, quod superflua vnius membri cedat alijs nisi in capillis, & vnguibus, de alijs nihil expressit, & ratio est, quæ fuit supra posita, scilicet, quia ista sunt accidentalia membra, & per transitum partium suarum in alia membra non præinducitur identitati.

Octavo, quia etiam exemplum positum ab Augustino ibi de statua non multum tenetur, ut ostendimus supra: nam illud est verum accipiendo statuum solum, ut est eadem secundum materiam, & secundum formam. Etiam quod materia sit ens, ut metallum aliquod solubile, quia tunc transitus materiæ non alterat nisi situm. Secus est in heterogeneis, ut sunt animata, quia partes sunt ibi distinctæ secundum rationem, & operationem atque virtutem, unde materiæ mutatio non solum variat situm, sed etiam identitatem partium: ideo non potest materia vnius partis transire ad alteram partem.

Et sic apparet, quod non est conueniens responsio illa, quæ dicebat, quod partes augmenti capillorum, & vnguium oportet resurgere, quasi sint partes secundum speciem, partes vero secundum materiam, id est, quæ fuerunt in eis ad restaurationem deperditi non oporteat resurgere. Ponunt enim isti statim inconueniens, quod est sibi ipsis repugnare: Nam dicunt, quod oportet resurgere istas partes non quidem in capillis, & vnguibus, sed in alijs membris, quia causa quare in cæteris membris partes secundum augmentum resurgunt est, quia sunt partes secundum speciem ipsorum membrorum, & pertinent ad magnitudinem conuenientem naturaliter illis membris. Partes secundum materiam non resurgunt, quia non sunt necessariae ipsis membris, & ideo si partes augmenti capillorum, & vnguium resurgere oportere resurgerent in capillis ipsis, & vnguibus quarum fuerunt partes, & tamen non resurgunt in illis, ergo non est necesse resurgere aliquo modo. Euan quia si partes augmenti capillorum, & vnguium resurgerent in alijs membris oportere, quod essent illorum partes secundum speciem, sed non sunt, sed sunt minus quàm secundum materiam, cum id, quod nunquam fuit in capillis nunquam fuerit in alijs membris.

Item quia non est maior causa, quod in alijs membris resurgant partes capillorum secundum augmentum quam partes illorum secundum restaurationem. Nam ad alias partes corporis non magis pertinent istæ partes quàm illæ, & tamen non dicunt resurgere partes secundum materiam, vel restaurationem deperditi, ergo neque resurgent partes secundum augmentum.

Item, & adhuc efficacius dicendum, quod non fiat, quia capillorum partes nunquam assumuntur, ut resurgant in alijs membris nisi quando deficit illis materia propria. Existente enim ista nunquam aduenit aliena, & ideo quando quis habuerit in quolibet membro sufficientem materiam pro ipso, non assumetur aliquid de capillis, & ideo tunc partes capillorum secundum augmentum peribunt cum non resurgant in alijs membris, neque etiam in capillis, ut non sit deformitas, ut Augustinus dicit, & tamen si necesse esset eas resurgere, quia partes augmenti sunt, semper resurgerent, ergo non est verum, quod

A partes capillorum, & vnguium resurgant, quia sunt partes augmenti, vel secundum speciem, sed solum resurgunt, quando necessariæ sunt ad reddendam magnitudinem, quæ non potest aliunde suppleri, & tunc tam ex partibus secundum augmentum quàm ex partibus secundum materiam sumetur pro alijs partibus corporis.

Dicendum ergo aliter ad argumentum, scilicet, quod in capillis, & vnguibus non redeunt omnes partes, neque secundum augmentum neque secundum materiam, sed solum istæ, quæ sunt necessariae ad tantam magnitudinem vnguium, & capillorum reddendam, quanta fuerit decens in resurrectione. Et tunc dicendum, quod verum est, quod minus necessarij sunt capilli, & vngues, quàm aliæ partes corporis, & ideo est differentia in resurrectione quantum ad hæc, quia quantum ad cætera membra resurgunt omnes partes magnitudinis ipsorum non autem omnes partes secundum materiam in capillis autem, & vnguibus neque resurgunt omnes partes secundum materiam neque omnes partes magnitudinis, ut ostensum est.

Ad secundum dicendum, quod tam partes secundum speciem quàm secundum materiam se habent ad resurrectionem, in quantum se habent ad perfici ab anima rationali, & stat vis argumenti in diuersitate accipiendi partes istas, & secundum primam positionem omnes partes alimenti sunt secundum materiam, & non pertinent ad veritatem humanæ naturæ, sed ostensum est, quod est falsa positio. Secunda accipit partes secundum speciem eas, quæ sunt in semine, & quæ sunt ex nutritione vocat secundum materiam. Primas dicit ab anima perfici secundum se, & ideo semper manere, secundas vero non perfici nisi in habitudine ad primas, & ideo non pertinere ad resurrectionem nisi per comparisonem ad illas. Et sic dicunt omnes partes secundum speciem resurgere, partes vero secundum materiam tantas resurgere quantæ suffecerint cum partibus secundum speciem ad reddendam quantitatem perfectam resurgentis.

Tertia positio, quæ est verior dicit easdem esse realiter partes secundum speciem, & secundum materiam, in quantum quælibet habet materiam sibi subiacentem, vel ex qua constat, & etiam perficitur forma speciei, & quælibet quandiu manet in corpore est pars secundum speciem, quia habet determinatum situm, & substat distinctis partibus magnitudinis terminatæ, sed quia in quantum habet aliquid materiale, quod fluere potest fuit aliquando vocatur pars secundum materiam, & tunc dicendum, quod tam partes secundum speciem quàm secundum materiam perficiuntur ab anima, eo quod sunt eadem numero; & tamen non perficiuntur ab anima nisi in quantum habent aliquid de specie, & etiam in quantum materiales sunt non pertinent ad animam; cum solum dicantur tales, quia possunt fluere, & ideo dicendum, quod nulli parti secundum materiam competit resurgere, nisi in quantum habet aliquid de specie, & ideo quantæ partes materiales fuerint necessariae ad reddendum perfectum id, quod est secundum speciem, id est, corpus hominis in sua magnitudine, & figura, tantæ resurgent.

Ad tertium dicendum, quod corpus humanum est totum totalitate partium materiæ substantium partibus quantitatis, secundum quam materia diuiditur. Sed est duplex dimensio, scilicet, terminata, & indeterminata, dimensio determinata competit materiæ ante omnem aduentum formæ substantialis. Dimensio terminata competit ei post aduentum

uentum formæ substantialis, vel simul cum ea, quia quantitas determinata est vna de dispositionibus, quam forma exigit in materia. De quibus dimensionibus dictum est supra: totalitas autem corporis humani est totalitas partium materiæ, quæ subiacent distinctis partibus dimensionis, per quas dimensiones diuiduntur, & quia corpus humanum pertinet ad speciem quantitas sua non pertinet ad dimensiones interminatas, sed ad terminatas, & ad talem quantitatem nihil faciunt partes materiales, quæ fluxerunt, quia in homine partes magnitudinis eedem manent in resurrectione, & ideo dimensiones terminatæ, quæ erant in viuente redeunt eedem, vel similes, & ideo manet eadem totalitas corporis, quæ prius erat: partes autem, quæ fluxerunt non faciunt aliam partem magnitudinis distinctam in corpore, sed subintrauerant loco aliarum, vel alia loco ipsarum, & ideo eis fluentibus nihilominus manet eadem quantitas, & eedem dimensiones terminatæ, non autem eedem interminatæ, cum quælibet pars materiæ habeat dimensionem interminatam, & ideo si totalitas corporis esset totalitas pertinet ad dimensiones interminatas, non maneret totum corpus, nisi redirent omnes partes, quæ fuerunt in eo materialiter dum viueret, sed non est talis totalitas, ideo non oportet redire nisi tantas partes, quæ sufficiant quidem ad reddendam magnitudinem, quæ fuit in viuente, vel esse debebat in ætate completa.

Nunc respondendum est ad duo argumenta vltima præcedentis quæstionis.

Ad primum ipsorum dicendum, quod non resurget in homine quicquid fuit in ipso de veritate naturæ humanæ accipiendo esse de veritate naturæ humanæ, id est, esse informatum anima rationali, quia tunc partes, quæ materialiter fuerunt in homine, resurgerent in ipso, quia omnes illæ fuerunt perfectæ ab anima, sed hoc falsum est, vt ostensum est hic, & præcedenti quæst. Cum autem dicitur, quod pertinet aliquid ad resurrectionem in quantum fuit perfectum anima rationali.

Dicendum, quod verum est, quod ea, quæ perficiuntur ab anima pertinent ad resurrectionem, in quantum per hoc, quod ab ea perficiuntur, reddant aliquid pertinet ad speciem, scilicet, corpus determinatum certa magnitudine, & figura, in quo possint exerceri operationes secundum illam formam, & ideo tantæ partes resurgent in corpore, quantæ sufficient ad reddendum hoc totum quod est secundum speciem, id est, corpus in sua debita magnitudine, cætera autem licet fuerint in corpore non facient ad hoc: ideo non pertinent ad resurrectionem, quia iam cessat habitudo earum ad animam, & in corpore quando manebant non manebant propter se, sed successerant alijs, quæ reddebant illam magnitudinem determinatam pertinentem ad speciem, sed in resurrectione illæ priores partes, quæ fluxerant redibunt: ideo illæ, quæ successerunt eis in corpore iam non resurgent cum ibi non erit amplius fluxus, & refluxus, sed consistentia perpetua.

Ad secundum cum dicitur si tolleretur a corpore humano aliquid, quod est de veritate naturæ in ipso, non erit perfectum, dicendum, quod in resurrectione tam corpora electorum, quam damnatorum perfecta erunt quantum ad integritatem substantiæ eorum. Et cum dicitur, quod ablato aliquo manet corpus imperfectum, dicendum quod est verum si auferatur aliquid ad speciem pertinet, & tamen ablatis solis partibus, quæ ad materiam pertinent, vel peremerunt, non manet imperfe-

ctum, & ideo omnia membra ibi erunt etiam si hic non fuerint, & erunt in tanta magnitudine, in quantâ hic fuerant, vel futura erant, quia hoc totum pertinet ad speciem, auferre corpori isto modo esset auferre aliquam partem magnitudinis, & hoc modo esset imperfectum, & non erit, sed partes solum secundum materiam non formant imperfectionem per ablationem, sicut nunc aliquis existens in anno tricesimo habet corpus suum perfectum, & tamen non habet omnes partes, quæ fuerunt in eo secundum materiam, & futura sunt, sed habet totum, quod pertinet ad speciem.

In qua ætate homines resurgent. & an omnes in eadem.
Quæst. CCLV.

QUÆRITUR in qua ætate homines resurgent, & an omnes in eadem. Solet autem dici, quod resurgent omnes in ætate iuuenili, in qua Christus mortuus est, & surrexit.

Aliqui dicunt, quod non, quia Deus nil subtrahet resurgentibus, & potissime beatis, quod pertinet ad perfectionem hominis, etas autem pertinet ad perfectionem, quia senectus est etas venerabilis. Sapientia 4. ergo non resurgent in ætate iuuenili illi, qui senes obierunt.

Secundo quia videtur hoc impossibile, computatur enim ætas secundum mensuram temporis præteriti, sed impossibile est, quod præteritum non præterierit. 6. Ethico. ergo impossibile est eos, qui maioris etatis fuerunt, id est, senilis, efficiantur iuuenilis etatis.

Tertio, quia videtur, quod non in iuuenili, sed in puerili, aut infantili ætate resurgent homines, quia illud, quod fuit magis de veritate humanæ naturæ in eo maxime resurget in eo, & tamen quanto aliquid fuit in homine prius, tanto magis videtur participasse ad veritatem naturæ, quia perfectius participauit virtutem speciei, vt ostensum est supra. Et etiam apparet, quia continuè corpus hominum per vitæ morem mixtionem redditur impurius, sicut vinum, cui semper admiscetur aqua, redditur valde aquosum, vt dicitur primo de Generatione. Et sic quod fuit in homine in ætate puerili fuit purius, quam quod fuit in ætate iuuenili, ergo si omnes homines resurgere debent in eadem ætate, videtur quod resurgent in puerili.

Dicendum, quod tenetur communiter, quod resurgent omnes homines in eadem ætate, scilicet, in iuuentute perfecta, quæ est in anno tricesimo, ad id parum plus. Et aliqui tenent hoc, quia dicitur ad Ephe. 4. capitu. Donec occurramus omnes in vitam perfectam in mensuram ætatis plenitudinis Christi, sed Christus surrexit in ætate iuuenili, quæ est in anno tricesimo, vel circa, ergo nos omnes in illa resurgemus. Istam positionem tenet Magister 4. Senten. dist. 44. in principio, & August. 22. libro de Cui. Dei capitu. 15. dicens, quod non dixit Apostolus in mensuram corporis, vel stature, sed in mensuram ætatis, quia vnusquisque recipiet mensuram sui corporis, quam habuit in iuuentute, etiam si senex obiit, vel fuerat habiturus, si ante defunctus est. Dicit autem Magister ibidem, quod etas Christi morientis fuit triginta duorum annorum, & trium mensium, & in illa surrexit, & in tali vultu resurrekturos.

Dicendum, quod verum est, quod Christus tantæ etatis erat, quando mortuus est, sed non præter se, est enim parum addendum. Sed Magister voluit adherere positioni communiori, quæ dicitur, quod

Quot annos
natus erat
Christus
quando
mortem
obiit.

quod Christus mortuus est die vicesima quinta Martij, quæ est octavo calendas Aprilis. quoniam August. tenuit istam positionem 18. lib. de Ciui. Dei. cap. 54. & computando a die Natalis Domini vsque ad vicesimum quintum diem Martij sunt tres menses integri, & sic voluit esse triginta duos annos, & menses tres, & tamen aliquid addendum est, scilicet, dies novem. Nam dies tertius Aprilis erat, quo Christus mortuus est. Nam non erat possibile, quod Christus moreretur anno tricesimo tertio inchoatæ ætatis suæ die vicesimo quinto Martij, sed oportuit, quod si moreretur anno illo, moreretur die tertia Aprilis, vt latè deductum est in lib. nostro Defensorio trium cōclusionum. Immo non erat possibile, quod Christus moreretur die vicesimo quinto Martij, nisi viueret annis centum septuaginta, & quinque ad minus: ille enim fuit primus, in quo mori potuit die vicesimo quinto Martij, vt ostensum est eodem loco. Et tamē quantum ad præsens nihil differt, quo die mēsis mortuus fuerit, cum in hoc conueniamus, quod fuerit mortuus in anno tricesimo tertio Christi inchoato, & post diem tertium surrexit. Talem ergo ætatem volunt esse omnium resurgentium.

Sed dicendum, quod ex hoc loco Apostoli non inferunt hoc, quia ibi loquitur Apostolus de Christo, vt dicit corpus mysticum, cuius nos omnes sumus membra: ipse verò est caput huius corporis, & iste Christus mysticus habet existere ex partibus determinatis, quæ sunt omnes electi secundum numerum ab ipso cognitum, & diffinitum, & quandiu non est impletus numerus ille, nō est Christus vir perfectus, idest, non habet omnia membra, vel partes, ex quibus constat, quia perfectio dicit integritatem ibi, & non virtutem. Et est sensus, quod Christus dedit in Ecclesia sua Apostolos, Euangelistas, Prophetas, & ita de alijs, & durabunt in Ecclesia, quousque occurramus in virum perfectum, idest, ex omnibus electis congregatis in vnum, reddatur vnus vir perfectus, i. Christus mysticus. Et dicitur in mensuram ætatis plenitudinis Christi, idest, mensura ætatis Christi mystici, quousque omnes isti conueniant, & tunc erit finis sæculi, quia cessabunt Apostoli, Euangelistæ, pastores, Prædicatores, Doctores, qui sunt partes ministeriales Ecclesiæ, & post hæc non erit sæculum. Iste est verus sensus literæ illius, neque potest alius conuenientius adaptari, nisi vim inferendo literæ, & ita exponit August. 22. lib. de Ciui. Dei cap. 15. & 18. & dicit postea: Si quis velit adaptare ad ætatem resurgentium, quod faciat quasi non sit ille sensus literæ.

Dicendum tamen, quod verè omnes resurgent eiusdem ætatis. Pro quo sciendum, quod ætas accipitur dupliciter. Vno modo pro numero annorum, vel temporis. Alio modo pro conditione corporis, quantum ad robur, & sanitatem, & cæteras operationes secundum competentiam ad ætatem, cum secundum quamlibet ætatem correspōdeat alia, & alia dispositio corporis. Accipiendo primo modo certum est, quod non erit eadem ætas resurgentium, siue accipiat ætas per totum illud tempus, quod fuit inter alicuius natiuitatem, & diē resurrectionis computando tempus, quo mortuus iacuit in ætate sua: siue accipiat ætas pro solis annis, quibus aliquis vixit, quia vtroque modo est inæqualis ætas, neque de hoc queritur, quia manifestum est, quod non erit eadem ætas cum de ætate nil posset tolli, neque addi ei, nisi vere transferretur iam. Sed accipitur secundum modo, scilicet, pro correspondentia magnitudinis corporalis, & roboris, & operationum ad aliquam ætatem. Et tunc dicendum, quod illa erit ætas omnium resurgentium, in qua maxime accedit homini

A perfectio ex omni parte, scilicet, tam ex mole corporis quàm robore ac cæteris operationibus.

Causa huius est, quia opera Dei perfecta sunt, Deuteron. 32. resurrectio autem est opus Dei solius: ideo erit perfecta, sed perfectio operationis apparet in re operata, ergo oportet, quod omnes resurgentes perfecti resurgant, sed non fieret hoc si non resurgerent omnes in ætate pertinente ad perfectionem, ergo in illa resurgant.

Secundo apparet, quia creatio fuit opus Dei solius: ideo hominem produxit non sicut natura incipiendo ab imperfecto, idest, infantia, sed in ipsa sola plasmatione dedit ei totam corporis sui magnitudinem, ita vt postea nil creuerit, & robur, & cæteras perfectiones: nam statim vt eum plasmavit constituit eum colonum paradisi, vt exerceret terram: Genes. 2. capitu. Mulier quoque plenæ ætatis, & staturæ condita est, vt apparet ex eis, quæ egerunt statim, vt formati sunt Genes. 2. & 3. cap. ergo & in resurrectione, quæ est opus Dei solius, eodem modo erunt perfecti secundum corpus, & omnia, quæ ad corpus atinent ipsi resurgentes.

Tertio patet, quia maior causa est quare in resurrectione perfecti secundum corpus sint homines quàm in creatione, quia per creationem formati sunt ad habendum esse naturale, & in statu huius vitæ, in quo esse, & statu non attingitur perfectio plenè ab homine, per resurrectionem autem reformatur homines ad esse supernaturaliter, vbi expectatur omnis perfectio, ergo maior perfectio debet esse in corporibus resurgentium quàm in corporibus creatorum à Deo, sed creati habuerunt statim totam perfectionem corporis tam quantum ad quantitatem quàm qualitatem, ergo in resurrectione erit hoc à fortiori, & sic resurgent in totali perfectione corporis non existente defectu aliquo. Deficit autem dupliciter humana natura. Vno modo, quia nondum perfectionem vltimam consecuta est. Alio modo, quia ab vltima perfectione iam recessit. Primo modo deficit in pueris. Secundo modo deficit in senibus: ideo in vtrasque resurget humana natura secundum statum vltimum completionis, sed ista accedit in fine ætatis iuuenilis, quam dicunt esse circa annum tricesimum, aut parum vltra, quia ibi cessat motus augmenti, & plenitudo roboris est. De cætero autem ad declinationem itur. Dicuntur ergo propter hanc perfectionem resurgere omnes in ætate iuuenili, & quia accedit Christum mori, & resurgere in tali ætate, dicitur quod omnes resurgent in ætate, in qua Christus mortuus est, & resurrexit, sed non est illa causa, sed solum perfectio, quæ accedit illi ætati, & erit necessaria perfectio corporis in resurgentibus: si autem Christus mortuus fuisset anno octogesimo ætatis non resurgerent hominis in ætate octogenaria, sed in ætate iuuenili, quæ sola habet perfectionem secundum corpus. Et istam causam assignat August. libro de Ciui. Dei capitu. 15. Quare circa annum tricesimum dicantur homines resurgere, scilicet, propter perfectionem ætatis.

Ad primum in contrarium dicendum, quod quæcunque perfectio, quæ hic fuit, vel esse potuit secundum ætatem manebit in electis, & ideo quidquid habet perfectionis senectus manebit ibi, sed non senectus: ipsa enim senectus habet multa incommoda manifesta, bonum autem non habet nisi secundum præsumptionem, scilicet, quia præsumptio est, quod senes prudentiores erunt, & mündiores in moribus quàm iuuenes, qui propter paucitatem temporis habent inexperientiam, & sic non habent prudentiam, vt colligitur 6. Ethic. propter

fortes autem passiones, quas sequuntur 1. Ethico. habent vitam immundam, & quantum ad istam perfectionem presumptam est senectus laudabilis Sap. 4. cap. Quæ si non fuerit est multum vituperabilis, sunt autem incommoda omnia ex parte corporis in senectute, & ideo quia senectus ista in se importat non resurgent homines in ætate senili, sed iuuenili perfectionem tamen senectutis, id est, prudentiam, & vitam mundam habebunt resurgentes electi, tales licet sint iuuenes secundum corpus vocabuntur senes. Sic dicitur Sapient. 4. cap. Senectus veneranda non diuturna neque annorum numero computata, cani autem sunt sensus hominum, & ætas senectutis vita immaculata.

Ad secundum, dicendum, quod ætas accipitur dupliciter, ut supra dictum est. Accipiendo primo modo ætas non erit eadem in omnibus, sed quisque tante ætatis erit quam diuturnus in seculo vixit. Accipiendo secundo modo pro correspondentia status ex parte corporis, dicendum quod erit eadem ætas omnium, quia omnes resurgent perfecti tam secundum staturam quam secundum qualitates corporis, & operationes. Et hoc modo dicimus, quod Adam creatus est ætate iuuenili, id est, in tali habitudine corporis, qualis solet esse apud iuuentutem, & tamen si de ætate pro duratione temporis acciperetur, manifestum est, quod quando formatus est, non erat aliquis donationis, quia instans formationis fuit primum instans sui esse.

Ad tertium dicendum, quod non resurgent homines in ætate puerili, sed iuuenili. Concedendum autem est, quod aliqua virtus est perfectior in pueris quam in iuuenibus, & tamen simpliciter perfectior est ætas iuuenum quam puerorum, resurgentes autem vitamque perfectionem habebunt. Primo patet, quia virtus conuersiua perfectior est in pueris quam in iuuenibus, & ratio est, quia, ut fuit declaratum supra menstruum, ex quo formatur corpus participat maxime virtutem speciei, quia efficitur caro per generationem, deinde adueniunt partes per nutritionem, quæ conuertantur de alimento, & ex illis, & præcedenti quod est ex spermate efficitur vnum mixtum, quod in omnibus partibus equaliter participat virtutem speciei, & tamen non est iam illud mixtum tam perfecte illam habens sicut quando corpus solū erat ex spermate, id est, menstruo formatum, & quanto magis continuatur nutritio tanto ipsum totum nutritum efficitur imperfectius, & impurius mixtum, & ideo sicut per istam viam impurius est corpus humanū in senectute quam in iuuentute, ita impurius est in iuuentute quam in pueritia, quia magis distat ex puritate menstrui, & ideo virtus conuersiua in carnem, & ossa ad recipiendum esse speciei perfectius est in pueritia quam in iuuentute, sicut & in semine perfectius est virtus ista quam in homine.

Secundo patet, quia si simpliciter ætas puerilis esset perfectior, quam iuuenilis secundum corpus non ordinaretur pueritia ad iuuentutem, & tamen natura ordinat præcedentes ætates ad iuuentutem, sicut imperfectum ad perfectum, ergo perfectio est iuuentus. Habet enim iuuentus perfectionem tam staturæ quam roboris, & omnium operationum, & non expectant partes hominis aliquam maiorem perfectionem: nam in pueritia nondum peruenerunt humores ad ultimam sui decoctionem. Tertium apparet, quod perfectio, scilicet, tam pueritiæ quam iuuentutis erit in resurgentibus. Nam partes materiales, quæ fuerunt in puero perfectius participauerunt virtutem speciei, quam quæ sunt in iuvene, & ideo reducuntur ad resurgentes om-

nes ille partes materiales, quas habuerunt in infantiæ, & pueritia potius, quam quæ fuerunt in iuuentute. Vnde si partes in aliquo fuerunt materialiter à principio vitæ usque ad quintum, vel sextum annum sufficiunt ad reddendam magnitudinem, quam homo habuit, vel habiturus erat in anno tricesimo non accipientur aliquæ de illis, quæ fuerunt in anno tricesimo: immo neque in aliquo anno post sextum, & tamen istæ partes erunt sub conditione ætatis iuuenilis, scilicet, quantum ad magnitudinem staturæ, & robur, & ceteras corporis perfectiones.

An omnes resurgentes habebunt æqualem corporis staturam. Quæst. CCXLVI.

QUÆRITUR an omnes resurgentes habebunt æqualem corporis staturam. Aliqui dicunt, quod sic, quia homo mensuratur quantitate dimensionum, sed quantitas dimensionum reduceretur in omnibus ad idem, scilicet, quia omnes resurgent in eadem ætate, id est, iuuenili, sed non decesserunt omnes in iuuenili ætate, ergo & omnes resurgentur ad eandem mensuram staturæ, licet viuendo non habuerint staturam æqualem.

Secundo quia dicit Aristote. 2. de Anima, quod omnium natura constantium est terminus, & ratio magnitudinis, & augmenti, sed iste terminus non est nisi ex virtute forme, cui debet correspondere determinata quantitas, sicut & omnia alia accidentia, sed oēs hoīes habent eandem formam specificam, ergo in omnibus debet esse secundam naturam eandem quantitatis mensura nisi fiat per errorem naturæ particularis, sed omnis error, qui fuit in corpore humano corrigitur in resurrectione, sicut monstruositates, & superexcrecentiæ. Ergo omnes resurgent in eadem statura.

Tertio quia quantitas corporis debet esse proportionata virtuti quæ est in formatione corporis, ergo quantitas, quæ erit in corporibus resurgentium, aut erit proportionata naturaliter virtuti, quæ corpus à principio formauit, aut virtuti supernaturali, quæ illud reformando suscitauit. non potest dici, quod proportio naturæ virtuti naturali, quia tunc non posset homines resurgere in maiori statura quam hic naturaliter habuerunt, & ita paruuli non resurgent in maiori quantitate quam hic decesserunt, & qui habuerunt monstruosas paruitates non haberent ibi maiorem staturam, quod est inconueniens. Et sic etiam esset de robore, & alijs conditionibus corporis si responderet corpus in resurrectione virtuti formanti illud. Et ita non essent resurgentes perfectiores secundum corpus quam nunc sint, quod falsum est, ergo respondebit quantitas corporis in resurgentibus virtuti suscitanti, & reformanti secundum comparisonem ad materiam, ex qua corpora reparabuntur, & tamen virtus reformans est eadem ad omnes, scilicet, virtus diuina, ciueres autem, ex quibus corpora reparabuntur habent se equaliter ad suscipiendum actionem virtutis illius, ergo equaliter ager Deus in istos, & in illos cineres, & consequenter in omnibus inducet æqualem staturam, & sic omnes resurgentes eiusdem stature erunt.

Dicendum, quod non erit eadem statura corporis omnium resurgentium. Sic diffinit August. 22. libro de Ciui. Dei capitu. 15. & Magister 4. Senten. distin. 44. Et ratio est, quia in resurrectione assequitur quilibet, quod est sibi naturale, sed quantitas determinata consequitur naturaliter naturam cuiuslibet

eiuslibet indiuidui, ergo cum in resurrectione qui-
libet assequatur quod est sibi naturale, non variabi-
tur in eo quantitas sua, sed non fuit hic quantitas
eadem omnium, ergo neque ibi erit eadem sta-
tura.

Circa quod sciendum, quod in resurrectione
non solum resurgent homines, sed etiam iidem
homines, qui prius. Vnde non solum reparabi-
tur in resurrectione humana natura quantum ad
idem in specie, sed quantum ad idem numero, &
ideo in resurrectione non est solum attendendum
id, quod competit naturæ speciei, sed quod com-
petit naturæ indiuidui, quantitas autem pertinet
tam ad naturam speciei quam indiuidui: quantitas
autem quam determinat sibi species humana est,
quæ neque excedit, neque ab ea deficit nisi per
errorem naturæ particularis, quæ tamen quantitas
non consistit in vno gradu determinato, sed habet
aliquos gradus latitudinis, intra quos est quælibet
quantitas secundum speciem, quod autem exce-
dit illos gradus, vel deficit ab eis, non fit sine erro-
re, & ideo vnumquodque indiuiduum in specie
humana consequitur intra illos gradus aliquam de-
terminatam quantitatem, quæ competit naturæ in-
diuidui, & ista est maxima quantitas, ad quam
peruenit indiuiduum in termino sui augmenti, nisi
accidat aliquis error in opere naturæ secundum
quem addatur aliquid vel subtrahatur illi quantitati,
& illa quantitas est naturalis cuilibet indiuiduo, &
sicut quantitas determinata inter duos gradus præ-
dictos est propria speciei, ita mensura quantitatis
istius non est eadem in omnibus indiuiduis, sed ac-
cipitur variè secundum variam proportionem ca-
loris, & humidi: nam calor extendens, & humi-
dum extensibile sunt causa huius magnitudinis. Et
quia neque calor, neque humidum in principio
spermatico fuerunt equalia in omnibus non proue-
niant omnes ad eandem staturam, sed est naturale
hominibus diuersam quantitatem habere secun-
dum calidum, & humidum diuersum. Interdum
autem per errorem naturæ in principio seminali,
& per alia exteriora accidentia, quæ adiuuant, per-
ducitur indiuiduum ad maiorem quæritatem quam
conueniat speciei, sicut de quibusdam formis mon-
struosis legimus, vt de Titio allegat Isidorus, 1. 1.
Erymolog. qui iacebat distensus in nouem iugerib-
us terræ. Interdum autem per errorem non con-
sequitur indiuiduum quantitatem, quæ est secun-
dum speciem propter paruitatem, quæ etiam par-
uitas monstruosa est, quia omne, quod naturæ non
conuenit est monstruosum, & hoc corrigetur per
Deum, scilicet, vt quidquid fuit ultra terminos ma-
gnitudinis speciei resecetur sicut est in magnitudi-
bus gigantū, quod autem defuit supplebitur, in magnitu-
dinibus enim gigantes aliqui non excedunt terminos
speciei, & istæ manebunt, aliæ excedunt, & cum
illud fuerit factum per errorem, necesse est, quod
suppleatur error tollendo, quod superest, in paruis
autem vbi deest supplebitur magnitudo, quæ defuit.

Et dicendum, quod neutrum præiudicat identi-
tati resurgentium: nam tollitur quod superfuit non
quidem auferendo aliquod membrum, sed cuilibet
auferendo proportionaliter quousque redeat
corpus totum ad commensurationem secundum
speciem, & ista subtractio non tollit identitati, si-
cut quotidie multæ particulæ materiales effluunt
de corpore nostro, & tamen manet corpus idem
numero.

Item potest esse excessus, vel defectus secundum
conditionem indiuidui: nam alicui indiuiduo erat

A conueniens, & naturalis cætera quantitas secundum
portionem caloris, & humidi sui, quæ fuerunt in
principio spermatico, & accidit non peruenire ad
illam magnitudinem propter aliqua impedimenta,
quæ multa esse possunt. Et tunc dicendum, quod
licet magnitudo, quam habet istud indiuiduum non
sit circa terminos speciei, quia tamen est circa ma-
gnitudinem debitam indiuiduo supplebitur quous-
que perueniatur ad illam magnitudinem, quia ita est
naturalis indiuiduo illa magnitudo sicut est ei natu-
rale peruenire ad terminos magnitudinis speciei, &
non manere circa illos. Si autem excessit quis ma-
gnitudinem conuenientem sibi, etiam si non exce-
dit terminos magnitudinis speciei, resecabitur de eo
B id, quod superfluit, quia illa magnitudo est contra
naturam eius.

Sed dicetur, si suppleendum est, quod defuit alicui,
siue secundum speciem siue secundum indiuiduum
vnde supplebitur.

Dicendum, quod de partibus, quæ fuerunt aliquā-
do materialiter in istis supplebitur, vt si quis vixit vs-
que ad quinquaginta annos, licet non perueniret ad
magnitudinem conuenientem speciei, vel indiuiduo,
tamen per alimentum partes multæ fuerunt ei incor-
poratæ, quæ postea fluxerunt, & si istæ omnes con-
uertantur, non solum reddetur homini illi magnitu-
do debita secundum speciem, vel indiuiduum, sed
etiam fortè formari possent inde duo, vel tres, si au-
tem non abundauerunt ad hoc partes materiales, as-
sumetur de foris vnde suppleatur.

Sed dicetur, quid de paruulis, qui mortui sunt an-
te ætatem adultam, an resurgent in illa magnitudine,
quam tunc habuerunt solum? Dicendum, quod
non, sed dabitur eis magnitudo non solum quanta
conuenit secundum speciem, sed etiam quanta con-
uenit secundum indiuiduum, pueris enim licet non-
dum haberent magnitudinem suam debitam erat
quædam magnitudo seminis ex conditione, scilicet,
secundum proportionem caloris, & humidi, & licet
nondum haberet illam magnitudinem iam habere,
videbantur, & sic vsque ad illam supplebitur in eis,
Sic dicit August. 22. lib. de Ciri. Dei cap. 14. scilicet,
defuit autem infanti mortuo perfecta quantitas cor-
poris sui, perfecto quippe infanti deest vtrique perfe-
ctio magnitudinis corporalis, quæ cum accesserit sta-
tura iam longior esse non possit, habent perfectionis
modum, sic habent omnes, vt cum illo concipiantur
atque nascantur, sed habent in ratione non in mole,
sicut omnia ipsa membra iam sunt latenter in semi-
ne, cum etiam natis non nulla adhuc desint sicut dē-
tes, & postea ait. In hac ergo, scilicet, ratione seminis
infans iam longus, aut brevis est, qui brevis longus-
ve futurus est, & ita cum infantibus sit debita illa ma-
gnitudo, & quodam modo habent etiam in vtero,
deesset, si non restitueretur in resurrectione. forma-
bitur, ergo ad illam magnitudinem, quam habituri
erant, si vixissent vsque ad ætatem perfectam, fiet au-
tem ista reformatio de eo, quod fuit in eis materialiter,
& fluxit, vt si vixit puer vsque ad sex, vel septem
annos, fortè ex eo quod conuersum est in corpus eius
ex alimento, & fluxit, & poterit restitui tota magni-
tudo, quam habiturus erat, & aliquid amplius. Si au-
tem non poterit, vt si mortuus est in primo anno, as-
sumetur aliunde quod defuit.

Ad primum dicendum, quod vtrique mensura in-
uenitur in homine, & tamen neutra erit eadem in re-
surgētibz omnibus, scilicet, neque temporis neque
dimensionis. Cum autem obijciatur de ætate. Dicen-
dum, quod sicut dictum est præcedenti q. non erit ea-
dem ætas omnium, prout etiam dicit materiam dura-
tionis,

F 16. de Animalibus, q̄ femina est mas occasionatus,
ergo fœminę non resurgant, sed viri. Dicendum, q̄
quando quæritur, an omnes resurgentes erunt viri
aut intelligitur, q̄ sint viri, idest, q̄ solum resurgant il-
li, qui fuerūt viri, aut q̄ omnes homines siue mascu-
li, siue fœminę, qui hic fuerunt resurgant, & tamen
fœminę efficiantur ibi viri. Accipiendo primo modo
non quæritur, quia manifestum est, q̄ homines, qui
semel vixerunt resurgent, cum sit futura resurrectio
generalis, aliàs nō resurgerēt virgines, quę pro Chri-
sto passę sunt, neque mātēr sua, quod absurdum est,
neque de hoc aliquis dubitat. Sed accipiuntur secun-
do modo, scilicet, an fœminę efficiantur viri in resur-
rectione. Et dicendum, q̄ non, sed sicut hic fuerunt
viri, & fœminę ibi erunt viri, & fœminę, quia Deus repa-

G viri, & femine, ita & in resurrectione, quia
 ruit in resurrectione, quod condidit in creatione, &
 tamen Deus cōdidit masculum, & feminam, Genes.
 1. & supra 19. cap. & feminam de costa viri formauit.
 Genes. 2. cap. ergo feminā reformabit in resurrectio-
 ne, sic & resurgent femine. Item Christus hoc asse-
 ruit tacite supra in litera cum respondens ait Saddu-
 ceis, q̄ in regno celorum neque nubent, neque nu-
 bentur, sed sunt sicut angeli Dei. Ergo oportet, q̄ ibi
 sint, qui possint actiue, & passiuē nubere; quod ad vi-
 ros, & feminas pertinet, quia aliās Christus superua-
 cuē diceret nō nubent, neq; nubentur, & quod aper-
 tius dixit Lucas illi, qui digni habebuntur sculo illo,
 & resurrectione, non nubent neque ducunt vxores,
 possunt duci

H. Luc. 20. cap. erunt ibi ſcēminę, quę poſſunt duci in vxores, q̃a aliās vanè hoc dicerēt. Et iſtā rōnē facit Aug. 22. lib. de Ciu. Dei, cap. 17. ad oſtēdendū, q̃ reſur gēt ſcēminę, & eadē rōne Hieronymus viitur dicens, nemo enim dicit de lapide, & calore, & his rebus, quę non habent membra genitalia, q̃ nō nubent, neque nubentur, ſed de his, quę cum poſſint nubere, iamē aliqua ratione non nubunt. Et ideo cōcludit Angu- ſtinus vbi ſupra, dicens. Mihi melius ſapere videntur, qui vtrunq̃e ſexum reſurrecturū eſſe non dubitant. Item ex intentione literę huius: nam totum argumē- tum Sadducæorum cōtra Chriſtum erat ſuper vxoribus an redirent ad viros ſuos, & ad quos, ſi autem in reſurrectione nulla ſcēmina futura eſſet, nulla reſpon- ſio plenior eſſe poierat quàm diceret. Erratis, quia in regno cœlorum non redibit aliqua ſcēmina: ideo nemo poterit habere ſuam, vel alienam vxorem.

Item dicendum, quod necesse est resurgere
minas: nam. seruabitur in. resurgentibus identitas,
& tamen sialla, quæ fuit femina efficiatur vir in re-
surrectione, non manebit idem indiuiduum nume-
ro, ergo oportet, quod foeminae sint in resurre-
ctione, quæ hic foeminae fuerunt, sicut enim non
est idem indiuiduum, vbi non est eadem materia,
ita non est idem indiuiduum, vbi non est eadem
natura indiuidualis, sed non est eadem natura indi-
uidualis foemine, & maris, ergo non erit idem indi-
duum, si femina verteretur in matrem.

Item dato, quòd masculinitas, & feminitas non
tolleret identitatem numeralem, adhuc oportet
bat feminas resurgere, quia sicut quantitas diuersa
competit diuersis indiuiduis considerata natura in-
diuidui, ita diuersis indiuiduis competit diuersus
sexus ex conditione ipsorum indiuiduorum, & ta-
men in resurgentibus manet cuique quantitas non
solum competens ex conditione speciei, sed etiam
ex conditione indiuidui, vt ostensum est præcedenti
qõne, ergo à fortiori manebit vnicuique lusus sexus.

Item cōuenit perfectioni speciei, & resurgant
sculi, & femina ad ostendendum gradus inuentos
intra essentiam speciei. Et sicut maior pulchritudo
est in hominibus ex inæqualitate staturæ quàm si
omnes

QVAERETVR An in resurrectione erunt omnes resurgentes masculi; vel erunt masculi, vel foemine.

Aliqui dicunt, quòd omnes erunt masculi, quia ad Ephe. 4. cap. dicitur donec occurramus omnes in virum perfectum, ergo non erunt feminae, sed omnes erimus viri in resurrectione. Secundo quia in futuro cessabit omnis praelatio, sicut dicit Glo. 1. Corint. 15. super illo verbo, quòd euacuabit principatum, & potestatem, & tamen mulier naturali origine est viro subdita, ergo in resurrectione non erunt foeminae, quia alias non cessaret ibi praelatio. Terrio quia illud, quod occasionaliter inducitur præter naturæ intentionem non resurget, sicut paret de monstris quantum ad monstruositates suas, sexus tamen muliebris non est p intentionē naturæ inductus, sed per defectum virtutis formativæ in semine, quæ non potuit perducere materiam ad perfectionem virile, sicut dicit Arist.

omnes essent æquales: ita & pulchritudo quædam est diuersas sexus, vt naturæ perfectio ostendatur, quæ potest inueniri in gradibus rerum æqualium secundum naturam. Neque est aliquid quod magis moueat ad negandum fœminas in resurrectione esse, quàm confusio mutue visionis, nunc enim vterque sexus operitur, & magis pars carnis nostræ: in regno autem Dei nullum erit tegumentum, & ita videtur confusio quædam ibi suboritura, sed non erit, quia ista confusio oritur ex peccato, quia est pœna eius, ibi sicut peccatum non manet, neque peccati pœna aliqua manebit. Etiam quia non manebit turpitudine actuum: nam nunc ideo de his membris erubescimus, quia sunt ad vsus, quos hic turpes iudicamus quamuis liciti interdum sint: ibi autem vsus nullus manebit: ideo neque turpitudine aliqua. Sic dicit August. 22. libro de Ciu. Dei capitu. 17. melius sapere videntur, qui vtrumque sexum resurrecturum non dubitant esse, non enim libido erit, quæ confusionis est causa: nam prius quàm peccassent nudierant, & non erubescabant vir, & fœmina, corporibus ergo illis vitia detraherentur, natura seruabitur, non est autem vitium sexus fœmineus, sed natura, quæ tunc quidem, & à concubitu, & a partu immunis erit, erunt tamen membra fœminea non accommodata vsui veteri, sed decori nouo, quo non alicuius aspicientis concupiscentia, quæ nulla erit, sed lauderetur sapientia, atque clementia, quæ & quod non erat fecit, & liberauit a corruptione, quod fecit.

Ad primum dicendum, quod auctoritas illa non intelligitur de resurrectione, in qua esse debeamus omnes viri, sed de adunatione fidelium electorum in vnitatem fidei, per quam congregationem refulsat vnus vir perfectus, idest, Christus mysticus, sicut expositum fuit supra, & ita respondet August. 22. lib. de Ciu. Dei cap. 18. latè respondendo ad istud argumentum, & ista est veritas. Multa enim sunt ibi in littera, quæ impediunt intelligi de resurrectione, & tamen si de illa intelligeretur deberet dici occurramus omnes in viros perfectos, & non in virum, quia non erimus omnes vnus vir.

Aliter respondet etiam August. vbi supra, quod si intelligere vulerimus de resurrectione nihil impedit, quia per virum intelligitur quoque fœmina, cum vir dicat ibi naturam, & non sexum, sicut cum dicitur: Beatus vir, qui timet Dominum. Beatæ tamen sunt etiam fœminæ, quæ illum timent. Sed prima solutio est melior.

Ad secundum dicendum, quod cessabit prælatio in resurgentibus: vnde fœminæ non erunt subditæ alicui viro. Et ratio est, quia subiectio ista data est in pœnam peccati mulieris, Genes. 3. ca. scilicet, sub viri potestate eris, & tamen ibi cessabit tam peccatum, quàm omnis pœna peccati: ideo non erit ibi fœmina subdita viro, neque sicut iam in dolore pariet filios aliquos, & tamen cessante prælatione non cessabit fœmina, quia non est naturalis, sed ex peccato, vt dictum est.

Aliter autem dicendum, quod nunc fœmina est viro subdita propter naturæ imbecillitatem tam quantum ad vigorem animi quàm ad robur corporis, & tamen in electis non manebit hoc in resurrectione, sed erit perfectio in vtroque, & non secundum diuersitatem sexuum, sed potius secundum diuersitatem meritum, quia qui plus meruit siue vir, siue fœmina, excellentior erit ibi in viribus corporis, & animæ.

Ad tertium dicendum, quod illud quod solum est per occasionem, & non est de intentione naturæ nõ venit in resurrectione. Et sic est de monstruositati-

bus, quæ totaliter fiunt per errorem, & ideo reparabitur error iste in resurgentibus, & nõ erit monstrum. Fœmina autem nõ est per occasionem, & præter intentionem naturæ, cum illa sit necessaria ad conseruationem speciei per generationem, quæ non fit sine commixtione sexuum. Cum autem dicit Aristot. quod fœmina est mas occasionatus, innuit quod est per occasionem, & ita præter intentionem. Sed est verum, quod est præter intentionem naturæ particularis, est tamen de intentione vniuersalis naturæ. Vocatur enim natura particularis ipsa vis corporea insita rebus, & sic in formatione fœminæ natura est vis formatiua manens in semine, & illa intendit producere virum, quia intēdit formare id, quod simpliciter melius est secundum speciem, & hoc est vir, quia tamen illa est imperfecta, non potest deducere materiam ad talem dispositionem in quo cōsistit conditio masculina, sed manet in gradu inferiori, qui est fœminitatis. Natura vniuersalis vocatur non solum Deus secundum veritatem, sed etiam secundum philosophos intelligentia, quæ præest rebus corporeis in motibus suis naturalibus dirigendo eas: nam opus naturæ est opus intelligentiæ, vt Commentator dicit. Nam cum ista, quæ intellectum non habent moueantur tam determinatè sine aliquo errore, necesse est quod dirigantur ab agente secundum intellectum, qui circa talia secundum certum modum operetur, & de intentione eius intelligentiæ dirigentis naturaliter in motibus suis est, quod sit fœmina, & ob hoc tale semē euenit, cuius virtus sit ita imperfecta, quod non possit deducere materiam conceptus ad dispositionem masculinam.

Quo intel-
ligitur, q
fœmina est
mas occa-
sionatus.

Cum autem dicitur, quod fœminitas accidit ex imperfectione materiæ, vel virtutis formatiue, non est sentus (vt aliqui imperiti intelligunt) quod desit materia ad formandum vas genitale: nam non potest hoc euenire ex paucitate, vel defectu materiæ, quia quantumcunque sit pauca materia aliqua, possunt inde formari omnia membra, & formaliter, sed quanto fuerit paucior, tanto erit corpus formatum minus. Maximè quia pauca materia sufficit ad formationem fœtus, cum fœtus mox formatus vix sit ad quantitatem vnus mulier.

Item quia interdum in formatione corpora fœminatum sunt maiora quàm masculorum, & ita fuit ibi magis de materia.

Item quia si intenderet simpliciter natura formare genitalem virilem, & propter paucitatem materiæ non posset illa pars formari, maneret clausus vterus sicut in viris, licet non maneret pars foris apparens, & tamen manet ianua ventris certo modo facta per artificium, quæ magis apparet facta ex intentione, & per artificium quàm a casu, ergo non est propter paucitatem materiæ.

Item quia si propter defectum fieret, cum contingeret ad interdum plus, vel minus deficere, deficeret aliquando, quod medietas genitalis virilis maneret facta, & reliquum esset imperfectum, interdum autem plus de materia deficeret, & non clauderetur vterus sicut in fœmina, sed maneret aliqua magna apertio, sed nunquam manet nisi sic, ergo nõ fit per accidens, sed per intentionem.

Item si fieret ex paucitate materiæ, deficeret potius materia in membris, quæ vltimo formantur in corpore, sed non sunt genitalia membra vltimo formata, ergo non deficeret ibi, sed contingeret alibi deficere, & tamen non deficit alibi, ergo non fit propter paucitatem.

Item quia in fœmina non solum relinquatur ianua illa vteri, sed etiam interius relinquuntur alia membra

bra

bra proportionalia, vt patet in formatione matricis, quæ est in foeminis, & non in viris: & tamen si ex defectu materiæ fieret, formarentur omnia interiora similia in viro, & foemina, & cum perueniretur ad extremam formationem genitalis, deficiente materia, maneret illa ianua vteri loco sexus virilis, & tamen etiam in interioribus est magna distinctio maris, & foeminæ: ergo non fit propter paucitatem materiæ, & casu, sed ex intentione. Idem etiam circa mamillas argui poterat, & formationem lactis, quæ viro non accidunt. Item quia modus non est formationis idem, quia viris superiora sunt grossiora, & maiora, scilicet, pectora, & latera: inferiora autem minora, vt nates: foeminis è contrario: ergo non fit ex paucitate materiæ.

Sed dicendum, quod fit ex defectu, id est, imperfectione materiæ formabilis, vt aliqui dicunt. Vel quod verius est ex defectu, & impotentia virtutis formatiue. Nam ad hoc quod formetur vir, oportet quod materia corporis eius deducatur ad certam dispositionem qualitatiuam, & formatiuam, si vis non potest deducere materiam ad illam dispositionem deducit eam ad aliam dispositionem minoris gradus, in qua non potest esse vir, & ideo format foeminam, quæ est indiuiduum eiusdem speciei cum viro: in altero tamen gradu perfectionis naturalis, & tunc quia tale indiuiduum non potest se habere ad modum agentis propter imperfectionem, format ei natura talem corporis dispositionem circa vasa, vt fit indiuiduum passiuum, & ideo format matricem, & genitale patens, & vbera ad lac: & sic circa eandem rem concurrunt defectus, & intentio defectus quidem in vi formatiua. Intentio autem in intelligentia, quæ est natura vniuersalis, & dirigit vim formatiuam circa formationem vtriusque indiuidui.

Vir, & foemina sexu differunt, & non specie.

Et sciendum, quod vir & foemina non differunt specie, sed sexu: non est autem sexus (vt insipientes putant) ipsum genitale maris, & foeminæ, quia tunc non differunt mas, & foemina, nisi per hæc. sed falsum est, quia ista membra sunt signa differentie maris, & foeminæ, non sunt tamen ipsa, per quæ differunt, sed differunt per totam dispositionem, & virtutem naturæ, quæ quidem altera est corporis virilis virtus est dispositio, qua se habet ad agendum, & alia foeminæ, qua se habet ad patiendum, & quia tales dispositiones sunt differentes in eis, quæ vocantur sexus, dicuntur differre sexu, sed illa differentia est causa differentie genitalium, & tamen non existentibus illis genitalibus non possent exercere opera virorum, & foeminarum, sed dato, quod corpori foemineo per miraculum formaretur nunc genitale tale, quale viro, non esset vir, neque posset semen decidere, neque haberet: & dato quod Deus auferret nunc miraculose alicui viro genitale relinquens talem vitam, sicut foeminæ, & interius formaretur matrix nil aliud de conditione eius mutando, ille non esset foemina, neque posset concipere, licet recipere semina masculina: ergo non est differentia viri, & foeminæ in genitali, sed in tota corporis dispositione, secundum quam distinguuntur actiuum, & passiuum.

Sed adhuc obijciunt aliqui, quod non debeant foeminæ in resurrectione manere, quia non sunt per se de intentione Dei: nam Deus formauit hominem de limo terræ: foeminam vero non de limo, sed de latere viri, vt dicit August. quosdam arguere. 22. lib. de Ciuit. Dei, cap. 17.

Item quia in resurrectione erit id, quod melius est esse cum ibi expectetur vltima perfectio humana, & tamen melius, & perfectius est esse virum,

quam esse foeminam: ergo non erunt foeminæ in resurrectione.

Dicendum, quod erunt foeminæ in resurrectione propter causas supra positas. Et ad primum dicendum, quod nihil obstat: nam licet Deus non fecerit foeminam de limo: fuit tamen de intentione Dei, quia aliàs eam non fecisset. Etiam fuit de veritate naturæ, cum dicatur Genes. 2. cap. quod Adæ non inueniebatur adiutorium simile ei, & ideo facta est Eua. Quod autem non fecit eam de limo, sed de costa viri, non fuit quasi non esset de intentione sua, sed quia voluit totam naturam humanam in vno esse, & ab eo dependere, ideo solum Adam formauit de terra: Eua vero de Adam: ergo vterque tam masculinum, quam foemina est de intentione Dei, & pertinet ad resurrectionem.

Ad secundum dicendum, quod licet vir absolute sit perfectior, quam foemina; tamen non est melius esse omnes viros, quam esse aliquas foeminas, quia bonum, & pulchrum non consideratur respectu cuiuslibet per se, sed vniuersi respectu, vel speciei, vel totius. Licet enim in vniuerso perfectiora sint corpora coelestia, quam elementalia: melius fuit esse quædam coelestia, & quædam elementalia, quam nullum corpus esse, nisi coeleste. Etiam perfectior est homo cæteris animalibus, & tamen non fuit conueniens, quod omnia animalia essent homines, & nullum esset animal præter hominem. Etiam in toto corpore, vel homine membrum perfectius est cor, & cerebrum, quam pedes, & aures: & tamen non debuit esse cor, aut cerebrum, aut nasus quidquid in homine est, sed ista tanta diuersitas ordinata est, vt in ea Dei sapientia reluceret, & resularet ratio totius, sicut & respectu speciei humanæ participius est dare indiuidua gradualiter disposita participantia naturam eandem, quam dare vnicum gradum. Vir autem, & foemina distant gradualiter intra eandem speciem, non gradu essentia, quæ in indiuiduo consistit, sed gradu perfectionis individualis, ideo melius est virum, & foeminam esse, quam omnes esse viros, & ita dixit Deus, Genes. 2. cap. Non est bonum hominem esse solum, sed faciamus ei adiutorium simile, sibi. erunt ergo femine in resurrectione.

Quo gradu vir, & foemina distant.

An resurgentes resurgent ad vitam animale, id est, an vtantur cibis, & potibus, & venereis. Quest. CCXLVIII.

QUÆRITUR vtrum resurgentes resurgent ad vitam animale, scilicet, vt vtantur actibus nutritiue, & generatiue, scilicet, cibis, potibus, venereis, somno, vigilia, & huiusmodi.

Aliqui dicunt, quod sic: quia resurrectio nostra erit conformis resurrectioni Christi. 1. Corinth. 15. cap. Sed Christus post resurrectionem legitur comedisse partem piscis assi, & fauam mellis, Lucæ 24. & Ioan. 21. cap. Ergo & nos comedemus.

K Secundo patet, quia Lucæ 22. dixit Christus: Ego dispono vobis, sicut disposuit mihi pater meus, vt edatis, & bibatis super mensam meam in regno meo: ergo in resurrectione, quando est regnum Sanctorum erit comedere, & bibere. Item quia eodem cap. dixit Christus: A modo non bibam de hoc genimine vitis, donec bibam illud vobiscum nouum in regno Dei. Ergo in regno coelorum erit potus, & cibus. Item in poenam datur damnatis, quod esuriant, & sitiant: beatis autem quod epulentur, cum dicatur Iſaiæ 65. cap. Serui mei comedent, & vos esuriatis: serui mei bibent, & vos sitietis: serui mei letabuntur, & vos confundemini: ergo cibus erit, & potus relictis.

Tertio,

Tertio, quia distinctio sexuum ordinatur ad generationem, & similiter infra virtutis nutritiæ ordinatur ad cibationem, & tñ manebunt omnia membra in homine, tam seruientia ad generationem, vt dictū est præce. q. quam seruientia nutritioni, vt dictum est supra q. 240. & 241. & 242. ergo erunt ibi actus istorū ne ista frustra manere videantur.

Quarto, quia totus homo beatificabitur tā secundum animam, quam secundum corpus, beatitudo autem, siue felicitas consistit in operatione. 1. Ethic. ergo oportet, q̄ omnes potentiæ, tam animæ, quā corporis maneant in actibus suis, quia si aliqua manerēt sine actibus, secundum illas non esset homo fœlix, & ita non esset totus fœlix.

Quinto, quia in beatis post resurrectionem erit tota, & perfecta iocunditas, talis autem iocunditas omnes delectationes includit, quia felicitas est status omnium bonorum aggregatione perfectus, vt dicit Boet. 3. de consol. prol. 2. Perfectum autē est, cui nihil deest. 5. Metaph. cum ergo in actu generatiuæ, & nutritiæ sint magnæ delectationes, videretur, q̄ istæ manerent in beatis, & ita actus animales erunt in resurgētibz omnibus.

Dicendum, q̄ in resurgentibus, siue beatis, siue dānatis non erunt actus vitæ animalis. Pro quo sciendū, q̄ duplex est perfectio hominis. Quædam dicit integritatem eorum, quæ ad naturam spectant. Alia est perfectio, quæ consistit in perfecta possessione finis, ad quem quis semel prouenit. Primam perfectionē potest homo habere in statu præsentis vitæ p̄ actionem causarum naturalium, & ista est perfectio omnium conditionum, & operationum, quæ pertinet ad hominem secundum formam speciei, in quātum est forma corporis, & ideo ad consecutionem istius perfectionis non ordinatur resurrectio, cum resurrectio sit supernaturalis, & non ordinetur, nisi ad consequendum id, quod naturaliter haberi non potest.

Secunda autem perfectio non potest haberi naturaliter, quia finis humanæ vitæ excedit naturā, & ideo resurrectio datur, vt perueniat homo ad aliam vitam in qua habere posset perfecte finem suum. Ex quo sequitur, q̄ ea, quæ ordinantur ad causandum, vel conseruandum primam perfectionem, non erunt in resurgentibus, cum resurrectio non ordinetur ad consequendum illam perfectionem: tales autem sunt actiones vitæ animalis in homine. quia quædam ordinantur ad causandum istam vitam animalem, vt sunt operationes generatiuæ aliæ ad conseruandum, vt actus nutritiæ, & somnus, & vigilia, ergo comedere, bibere, gignere, dormire non erunt in resurgentibus.

Item patet specialiter quantum ad venerea, q̄ pertinet ad actus generatiuæ virtutis, nam non erunt in resurgentibus. Ita enim Christus dixit, q̄ in regno cœlorum, neque nubent, neque nubentur. Vel sicut Lucas dixit: Neque nubunt, neque vxores ducunt. Et tñ solus modus licitus venereorum est ad vxorem, ergo cum iste non maneat in resurgentibus, non manebit aliquis alius.

Sed aliquis dicet, q̄ hoc intelligitur de beatis, sed de damnatis non constat, cum dicatur. In regno cœlorum non nubent, neque nubentur.

Dicendum, quod idem est quātum ad damnatos, nutriti. n. cui vtentur venereis, q̄a quidquid erit iam, tam in beatis, quam in damnatis erit ordinatissimū, ideo si venerea manerent in illis essent ad aliquem finem secundum resurrectionem præstitutū, & tamen venerea secundum resurrectionem non ordinantur ad generandum, & tunc generatio non erit necessaria, neque conueniens post resurrectionem, quia hu-

Alph. Toftin Matth. Pars VI.

A manum genus habebit tunc totam suam multitudinem indiuiduorum determinatam a Deo, ergo non erit generatio, neque venerea. Sic etiam dicit Aug. 22. lib. de ciuitate Dei. cap. 17. q̄ in resurgentibus erit, vterque sexus non tamen erit ibi libido, quæ confusionis est causa, non est autem vitium sexus fœmininus, sed natura, quæ tunc quidem, & a concubitu, & a partu immunis erit, erunt tamen membra fœminea non accommodata vsui veteri, sed nouo. quo non alliciatur aspicientis concupiscentia, quæ nulla erit, sed laudetur sapientia, & clementia Dei. De hoc autem latius supra diximus, quæstione 240. & 241. & 242. De actibus vero nutritiæ, vt comedere, bibere, & dormire dicendū, quod non erunt in resurgentibus.

B De cibo, & potu patet, quia profunt hæc ad duo, scilicet ad restaurationem deperditi, & ad augmentum, vt perueniatur ad debitam quantitatem, sed neutrum conuenit resurgentibus, nam resurgent ad vitam immortalem, in qua non erit actio, secundum contrarietatem, quia aliās non esset immortalitas, & tamen deperditio sit per actionem calidi resoluentis humidum, ergo ibi non poterit esse resolutio aliqua, & cōsequenter non erit ibi nutritio ad restaurationem deperditi. De augmento patet, quia vt ostensum est supra quæstio. 244. & 245. & sequent. resurgent homines in maxima quantitate, quam hic habuerunt, vel habituri erant, & ideo iam non erit aliqua causa augmentationis, quia erunt homines in statu. De somno eadem rō est, quia somnus prodest ad digestionē cū cessent ibi virtutes aīales, & intendantur naturales, & prodest ad cōfortationem p̄ releuationem laborū, sed tunc non erit digestio, cum non sit cibatio, neq; sit labor, quia erunt corpora impassibilia electorum oīum incorruptibilium, ergo somnus non erit ibi, & actus nulli vitæ animalis manebunt.

Cibus, & potus ad duo p̄sunt in vita.

Quid somnus p̄dest.

Ad primum dicendum, q̄ Christus resurgens comedit, & etiam nos resurgentes poterimus comedere, sed non comedemus. Primum patet, quia tam in Christo resurgente, quam in nobis resurgētibz manebunt oēs virtutes corporis perfecte, & etiā organa proportionata virtutibus, ergo poterunt homines secundum illa exire in actum comedendi, & bibendi.

D Secundum patet, quia Christus comedit, quia fuit in eo causa ad hoc, in nobis autē resurgentibus non erit causa aliqua, ideo non comedemus, neque bibemus. Patet de Christo: nam ipse resurrexit, & de sua resurrectione dubitabatur, quia putabatur esse phāasma, vel spiritus, & q̄ non esset verus homo, Luc. 24. Et vt non maneret ista dubitatio in discipulis petiuit si quid haberent ad comedendum, & dederunt ei partem piscis assi, & fauum mellis, & comedit corā illis, & tunc crediderunt, q̄ ipse esset. istam manducationem acceperunt Apostoli, tanquam firmam probationem de sua resurrectione, vt dixit Petrus. Act. 10. c. hunc suscitauit Deus a mortuis. i. Christum, & dedit illū manifestum fieri non omni populo, sed testibus præordinatis a Deo: nobis, qui manducauimus, & bibimus cum illo post resurrectionem suā, & ita in alijs suscitationibus, de quibus poterat esse aliquod dubium manifestabat Christus veritatem illarum per summptionem cibi. Sic patet de primo quem suscitauit, s. de filia archisynagogi. Nam statim iussit dari illi cibū, Mar. 5. & Luc. 9. c. in nobis autem resurgentibus non erit sic, quia non erit necessaria probatio resurrectionis, omnibus enim nota erit, cum omnes resurgāt, & ideo solet dici, quod Christus dispensatiue manducat post resurrectionem eo mō, quo iuristę dñt dispensationem esse iuris communis relationem, scilicet quod in alijs resurgentibus generale est, & quasi ius non manducare: Christus autē spālī iure vīus mādu-

cauit,

cavit, & tamen adhuc illud comedere Christi nō habuit quiddam habet comedere nostrum, quia p̄ māducationem transit cibus ad locum digestionis, & cōuertitur in substantiam nostram, & prodest ad restaurationem deperditi, vel ad augmentationem: Christus autem cibum dentibus contriuit, & ad interiora transiit, & tamen non cōuertit illum in substantiā corporis sui, quia iam non erat futura in eo restauratio deperditi, neque augmentatio. De quo magis dicitur Luc. 24.

Ad secundum dicendum, q̄ omnia illa intelliguntur per metaphoram, in regno autem cēlorum, neq; est mensa, neque cibus, neque potus, sed per ista designantur quædam spirituales delectationes. Et ratio est, quia secundū sensum sunt magnæ delectationes, potissime pro rusticis hominibus in cibo, & potu, cum autem Christus vellet eis innuere magnas delectationes esse in vita æterna, quales non sint in hac vita designauit eas per delectationes magnas huius vitæ, quæ sunt in cibo, & potu.

Cum autem dicitur: non bibam de hoc genimine vitis, donec bibam illud nouum. Dicendum, quod etiam est metaphora, quia in regno Dei non est vinum. Et ita accipitur aliquando in scriptura, vt Zacharias nono capitulo. Quid est bonum eius, nisi frumentum electorum, & vinum germinans virgines? Et tamen vinum acceptum proprie non germinat virginatatem, sed ad luxuriam incitat ad Ephe. 5. cap. nolite inebriari vno, in quo est luxuria. Ita & in presenti accipitur vinum per metaphoram. Quod patet primo, quia dicitur Lucæ vigesimo secundo capit. Dico vobis ex hoc non manducabo illud, donec impleatur in regno Dei. Et ita non dixit se manducaturum, vel bibiturum in regno Dei, sed quod implebitur ibi omnis delectatio, quæ hic neque inchoata est vere.

Secundo pater, quia dixit Christus: Donec bibam illud vobiscum nouum in regno Dei, infra vigesimo sexto capitulo, & Mar. decimo quarto, & tamen si de vero vino intelligeretur, non diceret, q̄ biberet illud nouum, quia melius est vetus, quam nouum, iuxta illud Ecclesiastici nono cap. Vinum nouum, amicus nouus, veterascer, & cum suauitate bibes illud. Et tamen si in regno Dei esset vinum esset optimum, sed nouum non est bonum, ergo non esset ibi nouū, sed vetus. Dixit tamen Christus nouum vinum, ergo nō intellexit de vino, sed de alio modo delectationis nobis incognito, & ideo vocauit illud nouum, quia noua ignota sunt. Cum autem dicitur: Serui mei comedent, &c. aliqui intelligunt de alio, quam de vita æterna, alii autem de regno Dei. Et tunc dicendum, quod erit metaphora, de quo dicitur Isa. 65. cap.

Ad tertium dicendum, q̄ manebant omnia membra hæc, & non manebunt actus eorum, quos hic habuerunt, & tamen proficient ad perfectionem, & integritatem hominis secundum indiuiduum, & speciem, nam ablatis his membris esset homo truncatus, & tolleretur decor eius. Etiam aliqui actus manebit his membris. s. ostenderet virtutem multiplicem in operante, quæ correspondet varietati horum membrorum. Sicut dicit Augustinus 22. libro de ciuitate Dei, capitulo 17. quod manebunt membra genitalia non accommodata vsui veteri, sed decori nouo, quo non aliciatur aspicientis concupiscentia, quæ nulla erit, sed laudetur sapientia, & clementia, quæ & quod non erat fecit, & liberauit a corruptione, quod fecit.

Ad quartum dicendum, q̄ homo totus beatificabitur, & quia tam corpus, quam anima pertinent ad essentiam hominis, beatificabitur secundum corpus, & animam, & tamen corpus pertinet ad hominem,

vt informatur anima rationali. Et licet eadem anima sit in homine rationalis sensitiua, & vegetatiua, quia non ponuntur plures formæ substantiales in eodem indiuiduo, vt dictum est supra, tamen non facit determinate anima esse corpus humanum, nisi inquantum ipsa est rationalis, quia inquantum est sensitiua, facit illud esse animalis, & inquantum est vegetatiua facit corpus esse animatum. Et ideo cum beatitudo vitæ æternæ sit propria homini, secundum quod homo, quæ nemo beatificatur, nisi homo, secundo, & 10. Ethicorum, oportet quod beatificetur homo secundum ea, quæ sunt propria hominis, & non secundum ea, quæ sunt communia animali, & etiam corpus perficietur secundum quod est humanū, & iō perficietur ab anima, secundum quod est humana, & tamen operationes istæ. s. comedere, bibere, gignere, dormire non sunt hominis proprie, sed conueniunt aliis animalibus, ideo beatitudo secundum corpus non consistet in his, sed ex beatitudine animæ, secundum quod rationalis est deriuabitur beatitudo corporis. s. quia anima inquantum est rationalis beata erit per Dei visionem, & ex plenitudine boni, quod erit in anima redit dabit aliquid in corpus. Et hæc est vera beatitudo corporis per dotes suas. s. claritatem, subtilitatem, agibilitatem, impassibilitatem.

Ad quintum dicendum, quod beatitudo non consistit in delectationibus corporalibus, neque etiā continent aliquo modo ad beatitudinem veram, vt declaratum est supra quinto capitulo, quæstione vigesima quarta, sed circa hoc errant Sarraceni, & Pagani, & plurimi Iudeorum, & carnales homines, qui ultra delectationes, secundum sensum nullum bonum esse existimant. Etiam errant Hæretici quidam antiqui apud nos, quos chiliaistas, idest millenarios Græci vocant, de quibus Augustinus, libro de nonaginta Hæresibus. Isti dicunt, quod post resurrectionem primam erunt mille anni, in quibus sancti resurgentes manebunt in terra, fruantes voluptatibus, secundum sensum ad nutum. Qui accipiunt velamen sui erroris ex eo, quod habetur Apocalyp. vigesimo, de mille annis quibus sancti regnabunt cum Christo. Sed de his ibi dicitur. Sed omnes hi insipienter asserunt, vnde non solum recta fides, quæ ex reuelatione cognoscit verum bonum, sed etiam Aristoteles solius rationis ductu ostendit non pertinere ad felicitatem delectationes secundum sensum, sed solas spirituales. Has enim dixit veras delectationes, corporales autem dixit a populo delectationes existimari propter nullas alias cognitatas esse, septimo Ethicorum, capitulo vltimo. Sed eas dixit esse medicinales, & ægritudinales. Dicuntur medicinales, quia sunt medicina adhibita ad tollendum fastidium, quod homini cecidit ex mutabilitate naturæ, quæ neque est vna, neque plures. Et ob hoc non solum vult homo delectationem secundum sensum, sed etiam non temper eandem, sed aliam, & aliam, scilicet, quia natura dispositio non manet eadem, sed alia, & alia: nam si eadem maneret necesse erat, quod eadem delectatio, quæ semel ei fuit delectatio, esset semper delectatio, septimo Ethicorum, in fine. Vocantur autem ægritudinales, inquantum homo delectatur eis inordinate, ac si essent veræ delectationes, sicut homo habens infirmum gustum delectatur, in quibusdam, quæ sanis non sunt delectabilia, & ideo non sunt simpliciter, sed omnis inordinatio in actu humano est velut quædam ægritudo in corpore, quia sicut corpora sana semper habent delectationes, secundum naturam, & nunquam declinant ab eis, ita & operationes humanæ semper tendunt in rectam rationem, nisi quando inordinate sunt. Et sic recte vocatur delecta-

lectationes secundum sensum egritudinales, quia tota communitas hominum pro maiori parte vititur eis inordinate, sicut agri mouentur in id, quod non est simpliciter delectabile, natura quippe constituit in operationibus nutritiæ, & generatiuæ delectationē, & non tanquam finem operationum, sed tanquam irritium ad eas ne contemnantur. Vnde operatio est finis delectationis, & non ē contrario, quandoque igitur prosequimur operationem propter delectationem peruertimus naturæ ordinem, & toties delectatio illa egritudinalis est. Et sic qui exercet veneream propter delectationem egritudinalem delectationem appetit. Similiter qui cibo aliquo vescitur solū, quia delectabilis est. Tales igitur delectationes non possunt pertinere ad beatitudinem, quæ propter se appeti non possunt, cum appeti propter se sit inordinate appeti. Cum autem dicitur, quod beatitudo debet includere omnes delectationes. Dicendum est per viā eminentiæ, sed non realiter eas colligendo, quia tunc beatitudo non esset operatio vna, neque vnius alicuius potentiæ, quod falsum est, ut etiam Aristoteles innuit. 1. & 10. Ethic. Illa autem delectatio beatitudinis vere includet eminenter quidquid perfectionis, & boni est in delectatione nutritionis, & venereorum, sed ipse non erunt ibi.

Hæc autem dicta sunt de ipsa resurrectione: de conditione resurgentium dicendum erat, isti sunt autem beati, & damnati. Beati habent duplicem modū beatitudinis. scilicet corporalis, & spiritualis, est spiritualis ibi actu intellectus, & voluntatis, de quo diximus supra 5. c. beatitudo corporis consistit in quatuor dotibus, scilicet claritate, impassibilitate, subtilitate, agilitate, de quibus diximus supra 17. capitulo, & quia beatitudo spiritualis dicitur dupliciter. scilicet primum essentialē, & accidentale. De essentiali, quod est ipsa beatitudo dictum est supra 5. capitulo de accidentali, quam vocamus aureolam cum qua etiam fructus adiungitur, diximus supra 13. capitulo. De conditione autem eorum damnatorum resurgentium dicendum erat de quibus dicitur, infra 25. c.

Pharisæi autem audientes, quod silentiū imposuisset Sadducæis, conuenerunt in vnu: Et interrogauit eū vnus ex eis legis doctor, tentans eum, Magister quod est mandatum magnū in lege? Ait illi Iesus, Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & in tota anima tua, & in tota mente tua. Hoc est maximum, & primū mandatū: secundum autē simile est huic: Diliges proximū tuum, sicut teipsum. In his duobus mādatīs vniuersa lex pendet, & Prophetæ.

Hic autem ostenditur, quomodo Pharisæi impugnaverunt Christum in veritate vitæ, in quantum posuerunt ei quæstionem tentatiuam circa primum mandatū legis. Et primo ponitur Pharisæorum interrogatio. Secundo Christi rñsio, ibi. *Ait illi Iesus.* Circa primum autem dicitur. *Pharisæi autem audientes,* quod silentiū imposuisset Sadducæis. Ante hoc autem tēderant ipsū Sadducæi proponentes quæstionem de resurrectione, illi autem victi sunt. Et hoc est potius ad id, quod Christus responderat. *Conuenerunt in vnum.* Non enim ausus est aliquis de Pharisæis solus

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A tentare Christum arguendo contra eum, sed omnes conuenerunt, quia hoc melius iudicabant intentioni suæ. *Et interrogauit eum.* i. Christum. scilicet congregati sunt, & congregati venerunt ad Christum. *Vnus ex eis.* i. ex illis multis Pharisæis congregatis ad tentandū Christum. *Legis doctor.* scilicet interrogans erat vnus de doctoribus legis, quorum multi inter Iudeos erāt, & isti exponebant illam, & predicabāt populo. *Tentans eum.* Idest non quæsiuit animo addiscendi, sed tentandi, ut super hac re videret Christi sententiam. *Magister.* Sic enim vocabant eum omnes, quia docebat populum. *Quod est mandatum magnum in lege.* Idest quod est maximum mandatum. Nam omnia magna sunt, quia nullum contēptibile est, & parue utilitatis, vel auctoritatis obseruatoribus. Et dicitur in lege, idest in tota lege Moysi. *Ait illi Iesus.* Hic ponitur secundum, scilicet Christi responsio, quæ statim secuta est ad quæstionem Pharisæi. *Diliges dominum Deum tuum.* Præceptum dilectionis posuit maximum esse, & ita est, ut ostendatur. *Ex toto corde.* Idest ex tota affectione, vel voluptate. *Et ex tota anima tua.* Idest ex toto intellectu. *Et ex tota mente.* Idest ex tota memoria, nullæ enim aliæ potentiæ sunt animæ rationalis, ex quibus possit prodire aliquis actus, & sunt hæc verba Dei. Deuter. 6. c. *Hoc est maximum.* Scilicet in obligatione, & merito. *Et primum mandatum.* Scilicet primum dignitate. *Secundum autem.* i. sequens mandatum in obligatione, vel dignitate. *Simile est huic.* Idest primo, non simile in dignitate, sed in actu, quia ambo sunt præcepta dilectionis. *Diliges proximum tuum.* Scilicet dilectione charitatis, quæ alia est affectio, quæ est secundum cognitionem, & carnem, ut ait Gregorius in homilia, quæ licet non sit illicita non est meritoria, & ideo illa non cadit sub præcepto: *Sicut teipsum.* Idest ad ea, ad quæ teipsum diligis. *In his duobus mandatis.* Scilicet de dilectione Dei, & proximi. *Vniuersa lex.* Idest Moysi. *Pendet.* Idest in hoc consistit, & ad hæc duo sola inclināt, quæcunque in tota lege sunt. *Et prophetæ.* Idest prophetales libri. scilicet nihil aliud illi moneant, nisi Deum, & proximum diligere.

An hoc sit statim factum post præcedentia, & an sit ordo continuus. Quæst. CCXLIX.

QUÆRETUR an id, quod hic habetur sit statim factum post præcedentia, an sit aliquid interpositum, & an sit ordo continuatus.

Aliqui dicunt, quod non, quia Lucæ vigesimo capitulo statim post præcedentem quæstionem de resurrectione mortuorum propositam à Sadducæis subiungitur, quod quæsiuerit Iesus de Christo, cuius filius sit. Et hoc habetur infra, & ita non videtur esse continuatus ordo.

Dicendum, quod est ordo continuus, & nō est anticipatio, neque recapitulatio, quia supra posita fuit quæstio Sadducæorum ad Christum, hic autem ponitur quæstio Pharisæorum, quæ fuit post illam, sicut dicitur in litera. scilicet Pharisæi audientes, quod silentiū imposuisset Sadducæis conuenerunt in vnum, ergo prius fuit terminata quæstio præcedens Sadducæorum cum Christo, quam inciperet ista quæstio Pharisæorum cū eo.

Cum autem quæritur an statim fuit istud, post illud, vel interpositum fuit aliquid aliud, dicendum, quod statim factum est. scilicet eadem die, & erat dies Martis hebdomadæ in ramis palmarum, & nō fuit inter hæc duo factum aliquid aliud, quod in scriptura narretur, & patet ex modo loquendi, cum dicitur: Pharisæi audientes, quod silentiū imposuisset Sadducæis. statim, ut audierunt hoc factum esse, conuenerunt ad tentandum eum interrogantes hoc.

Ad argumentum in contrarium dicendum vno modo, quod Euangelistæ nunquam discordant in re narrata, quia tunc alter eorum falsum diceret, vel omnes, sed in ordine narrandi bene discordant sapienter. Et tunc dicendum, quod non valet argumentum, talis. scilicet. Euangelista refert hoc ordine aliquam rem, ergo tali ordine accidit, sed verum est; quando non apparet aliquid in contrarium. scilicet. auctoritas, vel ratio standum est illi ordini, sed nunc vnus Euangelista aliter, quam alius ordinauit ideo non valet argumentum sumptum ex auctoritate, sed tunc stabimus. Nam istum ordinem tenent duo Euangelistæ, i. Matthæus, & Marcus, Mar. 12. c. illum vero videtur tenere solus Lucas. Item ratio magis conueniat huic ordini, quam alteri, quia illa quaestio Christi ad Phariseos de Christo, cuius filius sit, ortum habet ex ista, ut infra ostenditur in littera.

Secundo potest dici, quod etiam Lucas tenuit istum eundem ordinem, quia relata contentione Sadduceorum ad Christum non subiunxit statim, quod Iesus quaesiuisset de Christo cuius filius est, sed ait, quod erant quidam Scribae praesentes, & dixerunt Christo: Bene dixisti magister. Et tunc sequitur quaestio, & tamen illud, quod ibi de Scribis dicitur est id, quod narratur hic de Phariseis, ut magis colligitur ex littera Mar.

Tertio potest dici, quod Lucas non deuiat ab ordine Matthæi, & Marci, quia deuiare est, quando duo eadē narrant, sed non eodem ordine, & tamen Lucas non narrat id, quod hic dicit Matthæus, & Marcus de tentatione Phariseorum ad Christum super mandato magno, ideo oportuit, quod statim poneret de quaestione Iesu ad Phariseos, vel Scribas. scilicet. cuius filius esset Christus, eo quod inter quaestionem Sadduceorum de resurrectione, & quaestionem Iesu de Christo, cuius filius est, nil intercedit, nisi quaestio Phariseorum ad Christum super mandato magno, & tamen, quia quaestio Iesu de Christo cuius filius sit fuit facta ad Phariseos, siue Scribas, cum quibus fuerat ista quaestio de magno mandato, & non poterat bene introduci quaestio, nisi praesupponeretur ad quos fiebat, dicitur quod erant praesentes. Quidam Scribae induxerunt Christum super responsione ad Sadduceos bene respondisti, & ad illos direxit Christus quaestionem de Christo, cuius filius sit.

Quomodo fuit Sadduceis impositum silentium.

Quest. CCL.

QUÆRITUR quomodo dicitur Sadduceis impositum silentium.

Dicendum, quod dupliciter imponitur alicui silentium. Vno modo per auctoritatem iubentis, & ita iudex adiudicans rem, de qua contenditur vni imponit alteri perpetuum silentium super petitione eiusdem rei. scilicet. ne ultra aduersarium, cui res adiudicat, molester trahendo eum ad iudicium super hac re.

Secundo modo imponitur silentium alicui, quando ratione superatur, ita ut nil habeat quod loquatur, & tunc ipse sibi silentium imponit, quia ultra non audet praerecundia loqui, sed quia ille, qui eum ratione conuincit imponit sibi hoc onus verecundiae, dicitur imponere ei silentium.

De Christo dicendum, quod imposuit silentium non primo modo, & hoc propter duo. Primo, quia ad hoc oportebat, quod eum, ut iudicem agnoscerent, & tamen non agnoscebant eum, ut talem, neque ipse se iudicem ostendebat re, aut verbo, sed potius contrarium dicebat, ut Luc. 12. c. dixit ei, qui petebat, ut cogeret fratrem suum ad diuisionem hereditatis, scilicet. O homo quis me constituit iudicem, & diuisorem inter vos, ut si veller, ut iudex distinare, non pa-

rerent mandatis eius. Secundo, quia dato, quod iudex esset, non processit ut iudex, nam tunc oportebat, quod ipse audiret contentionem inter partes, vel Pharisei, & Sadducei inter quos erat ista contentio de resurrectione venirent simul ad Christum, & contenderent super hac re eius sententiam spectantes, tunc enim Christus, ut iudex imponeret silentium Sadduceis, & tamen non fuit sic, sed Christus, tanquam pars contendebat cum Sadduceis, qui eum super hoc interrogauerant, ut patet supra ex littera, & non imposuit eis silentium, sicut iudex.

Sed dicendum, quod imposuit silentium secundo modo, scilicet de responsione conuincendo, quia taliter contra Sadduceos arguit respondendo ad eorum dicta, quod ipsi non inuenerunt quid contra eum dicerent. Si autem responderet quantumcunque verè, & bene, & tamen maneret aliquis modus arguendi eis contra Christum etiam si frivulus, vel calumniosus, non diceretur impositum illis silentium, sed quia Christo loquenti nil potuerunt obijcere, & recesserunt cum intentione non redeundi ad tentandum eum amplius super hac re, dicitur proprie illis silentium impositum, sicut dicit Origenes: Silentium Sadduceis imposuit Iesus volens ostendere, quoniam mendacij vocem obmutescere facit claritas veritatis.

Sed obijcietur, quod non erat eis vere impositum silentium, quia adhuc durabat ista contentio Sadduceorum, & Phariseorum super resurrectione, & angelis, & spiritibus tempore Pauli, & per illam ipse liberatus est a periculo. Actuum vigesimo tertio capitulo.

Dici potest vno modo, quod ista contentio erat inter Sadduceos, & Phariseos antiquitus, & tamen non Pharisei imposuerunt silentium Sadduceis, sed Christus, ideo contra Phariseos non erat Sadduceis silentium impositum, & tamen circa Christum erat impositum silentium. Patet primo, quia Pharisei, nunquam potuerant efficaci ratione concludere Sadduceos, cum ipsi non etiam firmiter, sed per quamdam probabilitatem crederent resurrectionem, nam si potuissent non durasset inter eos tandiu contentio ista, & tamen durabat, ideo ipsi, nunquam conuincerant Sadduceos.

Secundum patet, quia Christus efficaciter eos conuincit nunc, ita ut ipsi respondere nihil possent, & ideo ipse eis silentium imposuit, & ob hoc erga Christum dicebatur eis silentium impositum, & ita nunquam rursus cum eo contenderunt super hoc. Pharisei autem nunquam eis imposuerant silentium, ideo contra eos non cessabant loqui, quia illorum argumenta facilliter euitabant, & sic tempore Pauli durabat adhuc illa contentio. Actuum vigesimo tertio capitulo.

Secundo potest dici, & adhuc melius, quod silentium impositum erat, tamen non erat supposita quaestio, neque inducta contraria credulitas. Circa quod sciendum, quod ille, qui ratione ab aliquo superatus est, non solum se tripliciter. Vno modo conuincitur plene, ita ut non solum nihil obijciat, sed et expresse profiteatur verum esse, quod redarguens eum asserit. Alio modo ratione quis superatur, & fallum se hactenus tenuisse videt, neque obijcere ad arguentem quicquam potest, & tamen non confitetur conclusum ab aduersario propter verecundiam. Tertio modo conuincitur quis, ita ut obijcere nihil possit, tamen non putat esse verum, quod aduersarius conclusit, ipse tamen non dissoluit argumentum eius, quia non habet sermonem ad respondendum, & non tacet. Ita est apud sophistas, qui deducunt aliquem ad opinabile, & ille manifeste videt falsum esse, sed tridere nequit. Sic

Sic dicit Aristo. 7. Ethic. c. 4. f. Adhuc autem sophisticus sermo mentiens propter inopinabilia velle concludere, vt sapientes sint, cum attingant, factus enim syllogismus dubitatio sit, ligata est. n. mens, cum manere non velit propter non placere conclusum, procedere autem non potest propter ad soluere non habere sermonem.

De Sadducæis dici potest, q̄ accidit eis modus tertius. s. q̄ ipsi firmiter tenebant non esse resurrectionē, quando autem Christus cōtra eos locutus soluit eorum argumenta, & per rationem scripturæ conuicit resurrectionē esse, ipsi non crediderunt sic esse, sed non habebāt sermonem ad respondendum, & ideo sic conuicti tacuerunt, & recesserunt, licet Chr̄s non concludebat cōtra eos aliquid falsum, sed verissimū licet inopinabile posset indicari apud gentes, quibus nihil de sacra scriptura reuelatum erat. Cum autem dicitur, q̄ tempore Apostoli erat contentio ista Sadducæorum de resurrectione. Dicendum, q̄ ibi non apparet, q̄ Sadducæi contenderint super hoc arguētes, sed solum, quod non assentiebant positioni Phariseorum de resurrectione, & angelis, & spiritibus, & Paulus hoc sciens causauit discordiam hoc modo inter eos, dicens: De spe & resurrectione mortuorum ego iudico.

Quare Pharisei conuenerunt in vnum audientes, quod impositum esset silentium Sadducæis.

Quæst. CCLI.

QUÆRETUR quare dicitur, q̄ Pharisei conuenerunt in vnum audientes, q̄ impositum esset silentium Sadducæis, in quo innuitur, q̄ impositum esse silentium illis fuit causa, vt cōuenirent. Dñt alig vno modo, q̄ fuit ad congratulandum ei, vel gratias referendum, aut approbandum dicta eius pro eo, q̄ ipse nūc valde fauerat Phariseis, & honorauerat eos, vnde erat antiqua contentio inter Phariseos, & Sadducæos super resurrectione angelis, & spiritibus, quia nunquam Pharisei potuerant cōvincere Sadducæos ratione efficaci manebat semper cōtentio, Christus autem nunc conuicit Sadducæos tenens partem Phariseorū, ita vt Sadducæi nihil obicere possint, ideo erat magnus honor Phariseis, tum quia Christus obtinuerat pro parte eorum, tum propter auctoritatē magnam Christi, quæ eorum positionibus fauebat, & sic venirent nunc ad gratias referendum de hoc beneficio, & quia beneficium non erat impensum quod utique concluderetur aduersus Sadducæos dicitur, q̄ imposito illis silentio conuenerunt Pharisei. Sic videt in noui Luc. 20. c. vbi Christo loquente contra Sadducæos dixerunt quidam Scribæ: Magister bene dixisti. Et hoc erat laudare dicta eius.

Sed dicendum, q̄ non stat, quia si ad gratias agendam venirent, bono animo venirent, & tamen dñr, q̄ interrogauit vnus ex illis tentans eum, ergo non venierunt ad gratias agendum.

Secundo, ergo dicendum, & melius, si quod venerunt Pharisei nunc ad tentandum Christum, sicut litera innuit, & ad hoc multum conuenit, q̄ dicitur positum fuisse silentium, nam licet Pharisei, & Sadducæi aduersarii essent, tñ contra Christum concordabant inter se, & ideo desiderabant qualitercunque illū confundere, & ad hoc ipsi Pharisei prius cōperūt tentare super tributo reddendo, vel non, & ipse cōfudit eos, quibus recedentibus accesserunt Sadducæi, & similiter tentauerunt eū super resurrectione, quos Christus conuicit imponens silentium, & ideo nunc Pharisei concitatio eorum luore, quo prius redeunt ad tentandum Christum. Sic dicit Hieronymus. Pharisei.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A se, ergo & Sadducæi, qui inter se contrarij sunt, ad tentandum Iesum pari mente consentiunt. Et ratio consistit in hoc, quod dicitur impositum esse silentiū, nā si Christus respondisset Sadducæis, & illi nondum finiuissent cōtentionem, sed maneret eis aliquid ad replicandum, vel ea mente recederent, vt alia fortiora argumenta contra Christum excogitarent, non esset opus, vt redirent Pharisei ad arguendum contra Christum, quandiu dubius manebat euentus concertationis Sadducæorum, sed quia penitus illi conuicti fuerunt, & impositum fuit eis silentiū, ne Christus maneret tanquam pacificus omnium victor, rursus se ad eum tentandum armant, & ista est vera causa. **B** Matthæus autem pro tanto hoc enarrauit, vt ostenderet iniquitatem Phariseorum, cum enim tam se, quam Sadducæos clarissima veritate conuictos viderūt, debuerunt veritatem confiteri, & ei adherere, vel saltem non resistere, sed rursus contra eam molirentur fraudes. Sic dicit Hieronymus, scilicet, quia supra Pharisei in ostensione denarij fuerant confutati, & aduersæ partis viderant factionem subruptam, debuerant exemplo moueri ne vltra molirentur insidias, sed maleuolentia, & liuor nutrit impudentiam, & ita se rursus ad tentandum attingunt. In hoc autem minus malos apparet esse Sadducæos, qui mox, vt conuicti fuerunt, tacuerunt, neque vltra vllas moliri sunt insidias in hac re, vel alia. Pharisei autem sepe cōuicti sæpe redeunt, iniquitatis tamē magnitudo eos innerecundos, & pertinaces faciebat.

Quomo dicitur hic, quod conuenerunt Pharisei, cum Marcus aliter dicat. Quæst. CCLII.

QUÆRETUR quomodo dicitur hic, q̄ conuenerunt Pharisei, quia Mar. 12. c. dicitur, q̄ accessit vnus de Scribis, & ita ille, qui hoc quæsiuit nō erat Phariseus, sed Scriba.

Dicendum, q̄ non est in hoc diuersitas, quia Pharisei etiā sunt Scribæ, licet non omnes. Pro quo sciendum, q̄ non se habent Sadducæi, & Scribæ, sicut Pharisei, & Scribæ, nam Phariseus habet se ad Sadducæū sicut album ad nigrum, habet se Phariseus ad Scribam, sicut album ad hominem, quia non opponitur illi, sed accidit ei, quamuis non semper: erant enim Phariseorum, & Sadducæorum duæ sectæ contrariæ, vt ostensum est supra 3. capitulo, quæstione 63. & ponit illud Iosephus libro 2. de Bello Iudaico. Et ideo Phariseus nunquam est Sadducæus, neque è contrario. Scriba autem non est nomen alicuius sectæ, vel opinionis contrariæ ad Phariseos, vel Sadducæos, sed notat gradum sapientiæ. Diuersæ enim gentes varie nominant peritos suos. Latini enim peritos viros sapientes vocant. Græci Philosophos: Hebræi scribas: Persæ autem, & Chaldæi Magos dicunt. Et ideo, quia illi reges q̄ ad Christū adorandum venerūt, pertinent ad regionem illam, dicit Matthæus tres Magos venisse, supra secundo capitulo. Et non vocantur Scribæ, quicunque sapientes, sed legis doctores, iuxta illud. Ego mitto ad vos sapientes, & Scribas. De istis Scribis erant multi apud Iudæos, & accidebat quoddam esse de Phariseis, alios de Sadducæis, alios de Hesenis, alijs tectis Iudæorum, vel de eis, qui ad nullam sectam pertinebant specialiter. Vnde euangelistæ nihil plus curant dicere Scribam, quam legis doctorem. Sic patet supra nono capitulo, vbi de Scribis audientibus verbum Christi loquitur Matthæus, & Lucas ponens eandem rem, Lucæ. 5. c. vocauit eos doctores legis. Sic etiā in præsentī fuit, nam Marc. duodecimo cap. dicitur, q̄ accessit vnus de Scribis,

Q 3 ad

ad hoc querendum. Hic autem dicitur, q̄ interroga-
uit vnus legis doctor. Et ita est idem.

Sed obijciatur, q̄ Scribæ, & Pharisei ponuntur, vt
distincti, quia alias non connumerarentur, & tamen
connumerantur, vt patet Luc. 5. c. s. cēperunt intra se
cogitare Scribæ, & Pharisei.

Dicendum, q̄ cum scribam esse accidat, tam Pha-
riseis, quàm Sadduceis, ac omnibus alijs non connu-
merantur eis, nisi cum non accidit eis, & tamē quan-
do accidit eis, etiam si non connumerentur, addit tñ
s̄m rationem, cum multi sint Pharisei, qui non sunt
Scribæ, & ideo dato, q̄ soli Pharisei essent illi, de qui-
bus loquitur Lucas recte dixit, q̄ cēperunt cogitare
Scribæ, & Pharisei, idest Pharisei, qui non solū erant
Pharisei, sed etiam erant Scribæ, quod nō intelligere-
tur si solum diceretur Pharisei. Vel si solum diceret
Scribæ, quia aliqui erant Pharisei, qui non erant Scri-
bæ, & aliqui erant Scribæ, qui non erant Pharisei.

*Quomodo dicitur hic, quod conuenerunt Pharisei, i. multi vene-
runt, & tamen Mar. dicit, quod vnus accessit.*

Quest. CCLIII.

QUÆRETUR dato, q̄ sint ijdē Pharisei, & Scri-
bæ, quomodo dicitur hic, q̄ conuenerunt Pha-
risei, in quo innuitur, q̄ omnes, vel multi venerunt,
& tamē Mar. 12. c. dicitur, q̄ accessit vnus de Scribis,
& ibi per totum non fit mentio, nisi de illo.

Dicendum, q̄ vnicus fuit, qui quæstionem propo-
suit, & cui Christus respondit, ceteri autem tacebant,
multi tamen fuerunt, qui in hanc rem conuenerunt,
consilium ponentes, ideo Matthæus fecit mentionē
de omnibus: Marc. autem de solo illo, qui quæsiuit, &
ideo, quasi solus esset, de eo solo mentionem egit
Marcus.

Causa diuersitatis est, quia Matthæus voluit enar-
rare plene istud factum, & quia nō ortum est ex vno,
sed ex omnibus congregatis facit mentionem, q̄ con-
uenerint.

Secundo, quia Matthæus vult assignare iniquitatē
Phariseorum, qui cum sæpe Christum tentassent, &
semper essent superati adhuc tentare non erubescūt.
Et vt videatur, q̄ non erat iniquitas alicuius singula-
ris dicit, q̄ conuenerunt ad eum tentandum, vt sic to-
ta illa Phariseorum familia, & sequela semper Chri-
sto emula videatur, Marcus autem solum voluit enar-
rare quæstionem istam, vt videatur doctrina, quam
Christus hic posuit de mandato dilectionis, non cura-
uit aggrauare peccatum Phariseorum, & quia ad
hoc sufficiebat quæstio Christi, & Pharisei, qui eum
interrogauit, non facit mentionem nisi de illo, quasi
solus accesserit, licet vere multi Pharisei conuenerint,
sicut dicit hic Math.

*Quando conuenerunt Pharisei contra Christum, & vbi,
& quare. Quest. CCLIIII.*

QUÆRETUR quando conuenerunt Pharisei,
& vbi.

Aliqui dicunt, q̄ conuenerunt in absentia Christi.
s. q̄ quando Christus erat disputans cum Sadduceis,
non essent præsentēs Pharisei, sed cognito, q̄ superas-
set Sadduceos, congregati sunt, & non iuerunt om-
nes ad Christum, sed miserunt de seipsis vnum virū
peritum ad tentandum Christum.

Alii dicunt, q̄ ista cōgregatio facta est Christo ab-
sente, sicut supra dictum est, & oēs Pharisei congre-
gati venerunt ad Christū, sed vnus solus locutus est.

Terti dicunt, q̄ ista congregatio facta est præsentē
Christo, s. q̄ qñ Christus disputabat cōtra Sadduceos

erant præsentēs Pharisei, sed non congregabantur, q̄
expectabant finem disputationis Sadduceorum, cū
autem viderunt superatos Pharisei Sadduceos, cōgre-
gati sunt deliberaturi quid agerent.

Ad primam positionem facere videtur, quia Mar.
12. c. dicitur, Et accessit vnus de Scribis, & sic vnus tā-
tum fuit, qui accessit, sed alii conuenerunt, ergo in ab-
sentia Christi facta est cōgregatio, & vnū miserunt.
Secundo, quia, vt hic dicitur, & Mar. 12. c. vnus solus
locutus est, & quando Christus respondit ad vnum
dixit locutionem, quod nō faceret, si multi essent.
Sed dicendum, q̄ non stat, quia dicitur in litera: Con-
uenerūt in vnum Pharisei, & interrogauit eum vnus
ex eis, ergo quando fiebat ista interrogatio præsentēs
erant alij, quia si absentes essent non diceretur, q̄ in-
terrogauit vnus ex eis, sed q̄ vnus Phariseus inter-
rogauit.

Secundo patet, quia infra in litera statim dicitur, q̄
congregatis Phariseis dixit eis Iesus de Christo cuius
filius est, & tamen constat, q̄ post quæstionem istam
de magno mandato nihil quæsierunt ab eo, vt in lite-
ra dicitur, ergo non congregarentur ad eum, & tñ cō-
gregati erant, qñ dixit eis de Christo, cuius filius est,
ergo iam congregati erant, & sic nunc erant coram
eo, quando fiebat ista q̄ de magno mandato.

Ad primum in contrarium dicendum, q̄ Mar. po-
nit vnum, quia de alijs non vult facere mentionē pro-
pter causam dictam præced. q. ille enim solus loque-
batur, ideo etiam si multi ad Christum accederent
de vno tantum facere mentionem debuit.

Ad secundum dicendum, q̄ licet multi essent, vnus
tantum loquitur, quia ita expedire visum est propter
ea, quæ dicuntur infra. Tertia positio adiunatur ex eo
q̄ dñ Marc. 12. c. & accessit vnus de Scribis, qui audie-
rat illos conquerentes, ergo ille præsens erat, quādo
disputabat Christus cum Sadduceis, sed Marc. solum
loquitur de vno propter causam dictā præced. q. ergo
innuitur, q̄ sicut ille, de quo loquitur erat præsens, ita
& ceteri, de quibus tacuit præsentēs erant, & sic con-
gregarentur ibi.

Sed dicendum, q̄ non stat: primo, quia dñ supra in
litera. Pharisei autem audientes, q̄ silentium impo-
suisset Sadduceis, & tamen si isti pñtes essent Chri-
sto, & coram eo congregarentur, non diceretur, q̄ au-
dierent silentium impositum. s. q̄ viderunt illud im-
poni, ergo non erant præsentēs.

Secundo, quia si Pharisei pñtes essent Christo, &
ibi nunc congregarentur, oporteret q̄ fuissent pñtes
qñi Sadduceorum, & q̄ non recessissent post qñē
illam, quam supra habuerunt cum Christo de tribu-
to reddendo Cæsari. Nam post illam in ipsa hora ac-
cesserunt Sadducei, vt dicitur supra in litera, & tamē
finita qñē de tributo reddendo statim recesserunt
Pharisei, ergo non manebant pñtes qñi Sadduceo-
rū, patet hoc, quia dicitur supra in litera, & audientes
mirati sunt, & relicto eo abierunt.

Ad confirmationem huius positionis dicendum, q̄
ille Phariseus, siue Scriba, qui quæsiuit a Christo præ-
sens erat, quando disputabat Chrs cū Sadduceis, & tñ
non erant præsentēs omnes Pharisei, & ideo congre-
gati sunt absente Christo. Pro quo sciendum, q̄ cum
recesserunt Pharisei conuicti super solutione tributi
aliqui de eis manserunt, & viderunt disputationē Sad-
duceorum, & illi miserunt ad dicendum alijs, quō
erant superati Sadducei. Secunda ergo positio tenen-
da est. s. q̄ absentes erant Pharisei, quando cōgregati
sunt, & postea oēs simul venerunt cōgregati. Primū
patet ex duabus rationibus supra factis cōtra tertiam
positionem. s. q̄ nō poterāt omnes esse præsentēs. Ite-
patet, quia nunc conuenerunt Pharisei ad cōsiliandū
ali. quid

aliquid contra Christum, sed hoc non fieret conuenienter coram eo, deo absentes essent, & habito consilio venirent ad Christum. Sic pater supra in litera, quando Christus dixit aliquas parabolas contra ipsi vero indignati recesserunt, & consilio rursus habito redierunt. scilicet tunc abeuntes Pharisei consilium inierunt, ut caperent eum in sermone, & mittunt ei discipulos suos, ita ergo nunc facerent.

Secundum patet. scilicet quod simul venerunt. id est multi fuerunt per duas rationes positas supra contra primam positionem. Item, quia sic tenet Chrysostomus. dicens: Venerunt in unum Pharisei, ut multitudine vincerent. Modus autem fuit, quod finita questione de tributo reddendo recesserunt Pharisei confusi, & manserunt alii qui de eis, attendentes quid Christus faceret, & illi interfuerunt questioni, quam posuerunt Sadducei. Et cum impositum esset silentium, Christo respondente Sadduceis, dixerunt illi Pharisei, quod Christus bene diceret, Luc. 20. c. f. respondentes autem quidam Scribarum, dixerunt: Magister bene dixisti. Isti autem videntes superatos Sadduceos, annunciauerunt aliis Phariseis absentibus, & ita intelligitur litera supra, scilicet Pharisei audientes, quod silerium imposuisset Sadduceis. Audire tamen ad absentes erat, tunc congregati sunt omnes, & simul venerunt, vnus tamen pro omnibus locutus est.

Quare Pharisei conuenerunt. Quest. CCLV.

QUÆRETUR quare Pharisei conuenerunt. Dicendum, quod fuit primo, ut consilium inirent contra Christum, nam videbant se superatos sæpe ab illo, & cum ratione contra eum contendere vellent, oportebat magni ingenii esse id, quod contra eum poneretur, & ad hoc non sufficeret vnus, ideo ingenia omnium necessaria erant, & ita erat consuetudo Phariseis, quando aliquid contra Christum facere volebant, quod consilium præcedebat omnium congregatorum. Sic patet supra in litera. scilicet tunc abeuntes Pharisei consilium inierunt, ut caperent eum in sermone, & Ioan. 11. dicitur, quod collegerunt pontifices, & Pharisei consilium, & illud fuit contra Christum, nam dixerunt. Quid facimus, quia homo iste multa signa facit? ita ergo nunc verisimile est, quod omnes elegerunt de se vnum legisperitum, ut Christum tentaret.

Secundo fuit, ut Pharisei præ multitudine sua timorem incuterent Christo, & non auderet respondere legisperito eorum, & quando loqueretur Christus clarent, vel impedirent, aut irridere, cum autem suus legisperitus loqueretur, fauerent ei. sic dicit Chrysostomus. Venerunt in unum Pharisei, ut multitudine vincerent quem ratione superare non poterant, a veritate se nudos professi sunt, qui se multitudine armauerunt.

Quare vnus est locutus pro omnibus, & quare erat ille legis doctor. Quest. CCLVI.

QUÆRETUR quare vnus locutus est pro omnibus, & quare erat ille legis doctor.

Ad primum dicendum, quod fuit primo, quia Pharisei erant multi, & volebant querere aliquid a Christo, sed non poterant omnes simul loqui, ideo vnus pro omnibus loqui debuit.

Secundo, quia super vna re volebant tentare Pharisei Christum. scilicet super questione de magno mandato, ideo debuit vnus solus querere. Non enim iudicabatur bonum esse plures questiones mouere, quia inter multas essent aliquæ faciles, & cum illas Christus elideret confunderentur Pharisei, ideo expediebat eis, quod vnus, & Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A dubia ei proponeretur. Si autem multas proponere vellet, possent a pluribus proponi, sed quia vnica fuit non debuit loqui, nisi vnus. Tertio fuit, quia voluerunt caute se habere Pharisei ad evitandum verecundiam, manente. n. vno, si ille superaret Christum, omnes gloriarentur, quasi omnes ipsum superassent, quia omnes astabant. & de mandato omnium agebat ille, & eo loquente omnes loqui videbantur, si autem ille superaretur a Christo, ipse solus confunderet dissimulantibus alijs, quasi non pertineret ille ad eos. Sic dicit Chrysostomus. Dicebant. n. apud se, vnus loquatur pro omnibus, & omnes loquamur per vnus, ut si quidem vicerit, omnes videamur vicisse, si autem victus fuerit, nullus videatur confusus. Ad secundum dicendum, quod voluerunt esse istum legis doctorem, primo, quia res ista, de qua querebatur pertinebat ad sapientiam legis, debuit, ergo sapiens in lege esse, quod ista quæreretur. Secundo, quia iste non querebat ad hoc, quod doceret, quia ad istud quilibet sufficebat, sed ad hoc, quod Christum redargueret cum diceret, quod querebat tentans eum, ergo debebat esse sapiens, qui loqueretur, & satis verisimile est, quod esset qui inter eos sapientissimus putaretur. Tertio, ut magis absconderetur in tercio Phariseorum, agebant. n. tentatorie, & innuere volebant, quod non malo, sed bono animo interrogarent, ideo debuit istam questionem proponere aliquis, de quo verisimiliter potest credi, quod ad utilitatem propriam, vel eruditionem quæreretur hoc.

C Et quia quilibet circa artem, & professionem suam vult proficere, conueniens erat, quod doctor legis quæreretur de aliquibus magnis dubijs legis, ut a Christo instrueretur, qui opinatissimus in sapientia habebatur. Si autem aliquis, qui non esset illius professionis hoc quæreretur, non careret suspitione.

Quomodo dicitur, quod iste Phariseus erat tentans Christum, cum non tentatorie quærat.

Quest. CCLVII.

QUÆRETUR quomodo dicitur hic, quod iste Phariseus erat tentans Christum, quia non videtur, quod tentatorie, sed bono animo egerit. Primo, quia Marc. non exprimit tentatorem fuisse, sed ait: Accessit vnus de Scribis, qui audierat illos conquerentes.

Secundo, quia videtur, quod animo addiscendi egerit, scilicet videns, quod Christus sapienter responderat Sadduceis putauit, quod etiam sibi sapienter responderet. Nam dicitur Mar. 12. c. accessit vnus de Scribis, qui audierat illos conquerentes, & videns, quod bene illis respondit interrogauit eum, & c. ergo non animo tentandi.

Tertio patet, quia iste si tentatorie, & maligne interrogaret, etiam si videret Christum bene respondentem, non faueret ei, sed conaretur redarguere, & tamen ipse laudauit Christi responsum Mar. 12. c. scilicet, & ait illi scriba: Magister bene in veritate dixisti.

E Quarto, quia Christus laudauit istum interrogantem, tamen non laudaret, sed potius increparet, si tentatorie ageret, sicut supra in litera dixit Phariseis querentibus, an tributum reddendum esset, quid me tentatis hypocritæ? istum autem non obiurgauit, sed potius laudauit, Mar. 12. capitulo. scilicet Iesus videns, quod respondisset sapienter, dixit illi. Non longe es a regno Dei.

Dicendum, quod iste tentans erat, cum Matthæus asserat hic fuisse tentantem. Sed potest tentatio accipi dupliciter. Vno modo tentare, id est experimentum accipere velle de re incognita.

Alio modo tentare. id est conari ad deducendum illum in metam aliquam, vel in aliquod inconueniens. Pri-

ma tentatio est humana, quia prouenit ex ignorantia & non est multum culpabilis, immo interdum est sine culpa. Secunda semper est mala, & diabolica, quia hoc modo diabolus tentat, scilicet intendens ad malum deducere. Poterat autem primo modo tentare iste scriba, & accipiendo isto modo, facile est soluere opposita, scilicet quod animo addiscendi egerit, & tentando, scilicet querendo, an Christus esset sufficiens ad respondendum. Etiam sic bene ipse poterat laudare responsionem Christi, quia cum ipse nullum liuorem habuisset contra eum, sed solum desiderium experiendi illius sapientiam, cognito quod sapienter responderet laudaret eius dicta, & consequenter Christus ipsum laudaret, & quia in tali tentatione, vel nulla, vel leuis culpa erat, utpote si ille Phariseus ante hoc non expertus fuerat sapientiam Christi.

Aliter potest dici, quod ista tentatio erat maliuola ad nocendum Christo qualis est diabolica tentatio, & tamen postea penituit istum Phariseum de illa tentatione, & bono animo se habuit ad Christum. De utroque loquitur Augusti. lib. de concord. Euangel. (Non moueat autem, quod Matthæus hic dicit tentantem fuisse, a quo dominus interrogatus est: Marcus autem hoc tacet, & in fine ita concludit, quod ei Dominus sapienter respondenti dixerit. Non longe es a regno Dei. Fieri enim potest, ut quamuis tentans accesserit, Domini tamen responsione correctus sit, aut certe ipsam tentationem non accipiamus malam, tanquam uolentis decipere inimicum, sed potius tanquam uolentis experiri amplius ignotum: neque enim frustra scriptum est. Qui facile credit leuis est corde.

Sed dicendum, quod secunda positio tentationis est melior, si enim solus ille quærens accessisset ad Christum, & diceretur tentans, poterat credi ex verbis Marci 12. capitulo, quod bono animo tentaret, quia tamen dicitur, quod conuenerunt omnes Pharisei in unum, oportet intelligi, quod malo animo tentare uoluerint.

Secundo patet, quia quodcumque in superioribus Pharisei tentabant Christum, malo animo tentabant, sicut dicitur supra, quod consilium inierunt, ut caperent eum in sermone. Et tunc tentauerunt, & tentatio ista fuit ad tradendum ei mortem, ut dicitur Luc. vigesimo capitulo, scilicet, ut caperent eum in sermone, & traderent principatui, & potestati præsidiis.

Tertio patet, quia hoc doctores sacri asserunt. Dicit enim Hieronymus, quia supra in ostensione denarii Pharisei fuerant confutati, & aduersæ partis uidebant factionem subrutam, debuerunt exemplo moueri, ne ultra molirentur insidias, sed maleuolentia, & liuor nutrit impudentiam. Et ita innuit, quod etiam nunc moliti sunt insidias, sicut alijs vicibus, & quod ex maleuolentia, & liuore egerunt, & tamē tentatio procedens ex liuore ad malum est, scilicet ad nocendum proximo, ergo malo animo tentabant.

Item Chrysost. dicit uenerunt in unum Pharisei, ut multitudine uincerent quem ratione superare non poterant. Sed qui uenit, ut uincat per solam multitudinem, vel alteri malum inferre, & indebite, male agunt, ergo malo animo tentabant. Origenes quoque increpans tentatores, dicit: Omnem qui non discendi, sed tentandi causa interrogat estimare debemus illius Pharisei fratrem. Et sic illum Phariseum obiurgat, quod non taceret, nisi præsupponeret, quod malo animo tentauerit.

Sed tunc dicendum, quod iste Phariseus a principio tentabat malo animo, sed postea uisa responsione Christi uera, cui nemo poterat obuiare, & quod bono animo Christus ei responderit compunctus cor-

de, quod animo tentandi uenerit cepit esse beneuolus ad Christum, & laudauit eius responsionem, & non curauit calumniose resistere dictis eius, sicut a principio proposuerat ipse, & alij Pharisei, qui cum eo ueniebant. Sic enim aliquando fiebat circa Christum, ipse enim erat dominus cordis humani, & aliquos, quod malo animo ad eum se habebant conuerterat ad meliorem effectum. Sic patet Ioann. 7. cap. ubi dicitur, quod principes, & Pharisei miserunt ministros, ut apprehenderent Christum. Illi hoc animo ad eum iue- runt, sed audientes prædicationem eius, penituerunt de malo concepto, & nihil facientes, redierunt ad principes, qui cum quæreretur ab eis, quare non adduxerunt Christum, responderunt. Nunquam sic locutus est homo, id est quod taliter loquitur, & uidetur esse a Deo, non ausi fuimus mittere manum in eum.

Ad primum in contrarium dicendum, quod non ualet argumentum per locum ab auctoritate negatiue, licet enim Marcus tacuerit, quod uenerit animo tentandi iste Phariseus, quia tamen Matthæus illud non tacuit credendum est, quod fuit, quia Matthæus illud expressit, alioquin quia Luc. & Ioan. nihil retigerunt de questione ista de magno mandato dici deberet, quod non fuisset, quod absurdum est.

Ad secundum dici poterat uno modo, scilicet, quod tentauit non ad nocendum, sed ad experiendum, & tunc bene stat, quod egerit animo addiscendi, si nondum expertus fuerat ille quantum Christus posset in sapientia, & quia nunc uidit eum bene respondere concepit aliqualem suspitionem, quod respondere posset, quia tamen non expertus fuerat tam plene, tentare uoluit, & interrogauit.

Sed quia dictum est supra, quod maligna fuerit ista tentatio, est dicendum, quod iste tentauit, eo quod uidit Christum bene respondentem, ac si dicatur, quod Pharisei (ut Hieron. dicit) licet essent inimici in tentando, tamen Christum conueniebant cum Sadduceis, & ideo expectabant finem disputationis, & cupiebant, quod Sadducei superarent Christum, & si illi superarent non oportebat, quod Pharisei ultra arguerent, quia tamen Christus bene respondit, ita ut non posset Sadducei, quicquam obicere oportebat, quod Pharisei rursus arguerent contra Christum, vel maneret ipse victor omnium, & ista causa tentandi nunc Christus fuit, quia bene respondit, si autem male respondisset, maneret adhuc argumentum Sadduceorum, & nec oportebat, quod Pharisei rursus tentantes interrogarent.

Ad tertium dicendum, quod a principio talis erat animus istius Pharisei tentatoris, scilicet, quod redargueret Christum qualitercumque ille responderet, & tamen postea compunctus corde uidens illius responsionem bonam, laudauit eam.

Ad quartum dicendum, quod Christus laudauit interrogantem, quia tunc quando eum laudauit, uere erat laudabilis, licet a principio non esset laudabilis, erat enim a principio tentator, & si talis permanisset non responderet ei Christus, vel non laudaret eum, postea tamen compunctus est, & beneuolus ad Christum effectus, & laudauit Christi responsionem, ideo conueniens erat, quod Christus eum laudaret. Etiam quia Christus laudando eum confirmabat propria dicta, nam Phariseus dixerat, quod Christus bene responderat, & reperiuit dicta Christi, ideo conuenienter Christus eius dicta laudauit, quia sibi ipsi fauebat.

Quare iste Phariseus vocauit Christum magistrum.
Quæst. CCLVIII.

QUÆRETUR quare iste Phariseus vocauit Christum magistrum.

Aliqui dicunt, quod hoc dixit irrisorie, sicut aliqui putantes eum dicebant. Aue rex Iudæorum, & alij dicebant. Aue rabbi infra 27. c. Sed dicendum, quod non fiat, quia si irrisorie loquerentur, oportebat, quod hoc ex verbis, vel ex modo loquendi ostenderent, & tunc tolleretur occasio tentandi, quia Christus sentiens se irrideri nollet respondere irrisoribus.

Alij dicunt, quod vocauerunt magistrum adulatorie, ut sic alliceretur ad eis respondendum, & haberet locum tentatio. Ista positio est conueniens. primo, quia sic soliti erant facere Pharisei, nam supra in litera, quando eum tentauerunt dixerunt adulatorie: Magister scimus, quia verax es, & verbum Dei in veritate doces. Secundo, quod ita tenet Origenes, dicens: Tentas dicebat magister, quoniam non, tanquam discipulus Christi proferebat hanc vocem. Siquis ergo aliquid non discit a verbo, neque tradit se ei toto corde, dicit autem ei. Aue magister, frater est Pharisei Christum tentantis.

Aliiter potest dici, quod vocauit eum magistrum non ex aliqua causa speciali, sed quia omnes eum vocabant magistrum, nam tam Pharisei, quam Sadducei ac discipuli ceterique vocabant eum magistrum, & ipsemet sic se vocari faciebat. De Phariseis patet, quia sic dixerunt supra: Magister scimus, quia verax es. De Sadduceis patet supra in litera. Nam interrogauerunt eum dicentes. Magister Moyses dixit, &c. Et Scribæ eum, sic vocabant supra 4. c. Magister sequar te quocunque ieris. Et etiam alij populares supra 19. c. vbi quidam adolescens accessit ad eum, & dixit. Magister bone quid faciendo vitam eternam possidebo? Discipuli etiam sic vocabant Ioan. 13. c. f. Vos vocatis me Magister, & Domine. Etiam ipse iubebat, sic vocari infra 26. Lucæ 22. c. ite in ciuitatem ad quendam, & dicite ei. Magister dicit, &c. Etiam ipse fauebat sic eum vocantibus, Ioan. 13. c. f. Vos vocatis me Magister, & Domine, & bene dicitis, sum etenim. Et omnes populares, sic vocabant eum Mar. 5. c. f. Adhuc eo loquente veniunt ad archisynagogum, dicentes, quia filia tua mortua est, quid ultra vexas magistrum?

Causa autem quare omnes vocabant eum magistrum, erat, quia omnes docebat, & nullum aliud officium habebat, nisi docere omnes. Etiam quia Magister, siue Rabbi apud Hebræos erat nomen magni honoris. Quod patet, quia propter istum honorem cupiebant Pharisei istud nomen sequenti c. f. amant vocari ab hominibus Rabbi. Et ideo, ut deferrent honorem magnum Christo, quo dignus videbatur, vocabant eum omnes magistrum. Et quia sic illum vocabat totus populus, etiam iste Phariseus vocauit eum sic.

Quomodo dicit Matthæus, quod quaesierit, quod esset magnum mandatum, quia Mar. dicit, quod quaesierit de primo mandato. Quæst. CCLIX.

QUÆRETUR quomodo dicit hic Marth. quod iste Phariseus quaesierit a Christo, quod esset magnum mandatum, quia Mar. 12. c. dicitur, quod quaesierit, quod esset primum mandatum omnium, & sepe iteratur hoc. Nam statim additur. Iesus autem respondit ei, quod primum omnium mandatum est. Audi Israel, &c. & enarrato illo concluditur, hoc est primum mandatum.

Dici potest primo modo, quod primus, & magnus idem sunt, quia primus dicit præcessionem quandam

A non solum temporis, sed etiam dignitatis, & inde vocantur primates illi, qui præcellunt alios episcopos honore, & dignitate, & etiam deriuantur primitiæ, id est res meliores, & electæ. Sic accipit Exo. 25. c. vbi iussit Deus Israelitis offerre primitias de auro, & argenteo purpura, & hyacintho coccoque bis tincto, & pilis caprarum, sed in istis non accipitur primitia, sicut in fructibus a primitate temporis, sed vocantur primitiæ partes illæ, quæ magis electæ sunt, & meliores. Sic autem primum mandatum est, quod cæteris dignius est, & hoc vocatur magnum. Et ideo vbi dicit Matthæus magnum, dixit Marcus primum.

Secundo potest dici, quod ille Phariseus interrogando utrunque dixit, quod est primum, scilicet & magnum mandatum. Matthæus autem subtrixit hic primum, quod expressit Mar. & tacuit Marcus magnum, quod expresse dixit Matthæus. Iste modus est conuenientior, quia licet hic tacuit in principio Matthæus primum in verbis Pharisei, tamen in verbis Christi expressit illud, scilicet hoc est maximum, & primum mandatum. Et tamen non diceret Christus sic, nisi Phariseus sic quaereret, quia responsio debet formari iuxta modum petitionis.

Item patet, quia Mar. 12. c. licet a principio solum dicatur de primo mandato, postea expressum est de magno, quando Christus conclusit maius horum aliud mandatum non est. Et etiam in responsione Pharisei ad Christum dicitur ibi, maius est omnibus holocaustis, & sacrificijs.

Quomodo dicit. Magnum mandatum.
Quæst. CCLX.

QUÆRETUR quomodo dicit magnum mandatum, nam magnum mandatum non est vnicum.

Dicendum, quod non accipitur magnum proprie, sed magnum, id est maximum. Nam alias questio nulla esset, quia illud, de quo quaeritur hic, vnum erat ratum, quia alias non posset designari si multis conueniret, & tamen, qui quaesierit dicens, quod est de aliquo determinato quaesierit. Secundo, quia certum est, quod quodlibet mandatum Dei magnum est, nullum enim est paruum, cum nullum sit contemptibile, sed cum omnia magna sint aliquod est maximum. Tertiopate, quia Christus respondens ad hoc dixit: Hoc est maximum, & primum mandatum, ergo qui quaerebat de maximo, & non de magno quaerebat.

Dicendum ergo, quod accipitur hic positius pro superlatiuo, sicut interdum accipitur superlatius pro positiuo, de primo patet ex dictis, cum ponatur magnum, id est maximum. De secundo patet, quia primo Paralip. 12. vocantur omnes bellatores viri fortissimi. Nam dicitur, quod de tribu Ephraim fuerunt cum Dauid viginti milia octingenti, & omnes istos dixit viros robustissimos, & tamen non poterant omnes esse robustissimi proprie, neque etiam valde robusti, quia inter tot aliquis esset, qui non esset valde robustus. Accipitur ergo pro positiuo, scilicet robusti erant. Et iste modus est frequentatus valde in veteri testamento.

In quo tentabat Christum iste Phariseus, & ex hac tentatione quid deducere intendebat.
Quæst. CCLXI.

QUÆRETUR, cum dicatur in litera, quod iste Phariseus tentabat Christum in quo tentabat, & quid intendebat deducere ex hac tentatione.

Aliqui dicunt, quod ex ista tentatione nihil intendebat

debat deducere, nisi experientiam, volebat enim certum experimētum habere de sapientia Christi quærendo de hoc dubio, quod magnū erat apud Iudæos. Sed dicendum, q̄ non stat, quia vt ostensum est supra q. 25. ista tentatio erat maligna, & ideo oportebat, quod aliquod nocumentum intenderet inferre. Et tamen dicendum, q̄ non est hic tale nocumentum, sicut quando tentauerunt eum super tributo reddendo. Nam tunc intendebant eum tradere morti tradendo potestati præsidis Luc. 20. c. ista autem quæstio nō erat talis conditionis, q̄ deduceret ad tale inconueniens, ideo dicebat, q̄ volebat Phariseus capere Christum in sermone, scilicet ratione eum superare, vel videri superare, vt posset aliqua ignominia fieri Christo, quia si in ratione succumberet poterat dici, quod omnia, quæ prædicabat falsa erant, & auerteret ab eo populum, quod ille intendebat.

Quare Phariseus quæsiuit specialiter de hoc dubio.
Quæst. CCLXII.

QUÆRETUR quare iste Phariseus quæsiuit specialiter de hoc, scilicet quod erat magnum mandatum in lege.

Dici potest primo, q̄ hoc fuit, quia iste volebat Christum tentare, & inducere ad inconueniens redarguendo eum. Ad hoc autē necessaria erat magna quæstio, quia in rebus leuibus facile erat respondere sine redargutione: talis autem erat ista quæstio, ideo istam proposuit.

Secundo fuit, quia ista quæstio erat communis omnibus doctoribus legis, & erant in ea diuersæ opinionēs, quæ colorem aliquē habebāt, & quidquid Christus responderet haberet statim Phariseus opinionē contrariam, ex qua posset contra eum verisimiliter arguere, & colorare.

Tertio fuit, quia iste erat modus conueniens ad occultandum tentationem. Nam si appareret, q̄ ad tentandum fiebat, forte Christus nollet respondere, vel ipsi timerent, q̄ nollet respondere, si autem quæstio proponeretur, quæ non faceret ad propositum quærentis, esset suspitio contra eum, q̄ tentatorie faceret, ideo proposuit, id quod ad propositum suum erat. Ipse enim erat legis doctor, vt in litera dicitur, ideo cōuenienter proposuit quæstionem de lege, sicut dicit Hier. quod hæc quæstio omnibus peritis communis erat. Quarto potest dici, q̄ fuit, quia ista quæstio fuit multum vsitata inter antiquos Hebræos, & nondum erat per aliquem sufficienter declarata, ideo quæsiuit de ea nūc Phariseus. Sic dicit Origenes, cum ante aduentum Saluatoris legeretur lex, forsītā quærebat, quod est mandatum magnum in ea, neque enim interrogasset hoc Phariseus, nisi diu apud illos de hoc quæsitum fuisset, & non inuentum donec veniens Iesus hoc doceret. Causa autē, quare non inueniebatur veritas erat multitudo præceptorum in diuersis libris legis, sic dicit Hiero. Quæ est hæc quæstio problematis, quod est commune omnibus peritis in lege, nisi q̄ diuersa in Exo. & Leui. & Deute. ordinantur mandata, & ideo erant variæ positiones, quæ durabāt vsque ad Christum. Et iste Phariseus tenebat illam, quæ vera erat, quam Christus approbauit. Sic dicit Beda. grauem sapē inter Scribas, & Phariseos ostēdit quæstionem esse versatam, quod esset mādatum primū, siue maximum in lege, quibuldam videlicet hostias, & sacrificia laudantibus, alijs vero fidei, & dilectionis opera præferentibus, eo quod plurimi patrum ante legem ex fide tantum, quæ per dilectionem operatur placerent Deo. In hac sententia se fuisse scriba iste declarauit.

F Quinto fuit, quia ista quæstio erat multum apta ad calumniandum respondentem. Nam quærebat de magno mandato, & ex hoc erat occasio præferendo quædam alijs dicere aliqua esse parua mandata, quod erat inconueniens. Sic dicit Hiero. non de mandatis interrogat, sed quod sit magnum primumque mandatum, vt cum omnia, quæ Deus mandauerit magna sint, quidquid ille responderit occasionem habeat calumniandi. Sed istum Phariseum increpat Chrysost. quia de magno mandato quæsiuit, dicens. De magno mandato interrogat, qui neque minimum obseruabat, ille debet interrogare de maiore iustitia, qui iam minorem compleuit.

Cum Phariseus tentatorie Christum interrogasset, quare respondit ei Christus. Quæst. CCLXIII.

QUÆRETUR cum iste Phariseus tentatorie Christum interrogasset, quare respondit ei Christus, nam tentantes non merentur responsum, neque solet eis respondere, sic patet præcedenti c. cum principes sacerdotum, & Scribæ interrogauerunt tentantes Christum, in qua potestate faceret hæc, & noluit eis respondere. Dicendum q̄ Christus semper rēdit omnibus quærentibus, siue tentatorie, siue quomodounque petant ne videatur ignorans facere. Sed differt, quia eis, qui quærent bono animo, respondet Christus plane circa id, quod quærent satisfaciendo intentioni eorum. Si autem tentatorie agunt, aut id, super quo eum tentant est tale, quod oporteat taceri, siue non fieri, aut aliquid, quod potest dici, & fieri. Si primo modo respondet Christus ostendendo, quod non potest fieri, quod petit, vel responderi ad id, quod quæritur. De primo, quando petebant Iudæi a Christo signum de cælo supra 12. c. & ipse dixit, q̄ generatio praua, & adultera signum quærit, & signum non dabitur ei, nisi signum lonę prophetę. Etiam iterum dixerunt, q̄ volebant videre signum de cælo a Christo, & ille ait hypocritę faciem cæli diiudicare nōtis, & signa autem temporum non potestis supra 16. c. & ibi etiam conclusit, q̄ non daretur eis signum, nisi lonę prophetę. De secundo, scilicet de respondendo ad id, quod quæritur, patet præcedenti c. nam quæsiuerunt illi, in qua potestate Christus hæc faceret, & ipse respondit, interrogabo ego vos aliam quæstionem, & c. & quia illi respondere nescierunt, dixit ille, quod etiam non responderet ipse, scilicet determinate, id quod volebāt. Non enim expediebat Christo respondere in illa quæstione, neque etiam signum de cælo ostendere, vt declaratum est supra 12. & 16. & præcedenti c. Si autem id, super quo fit tentatio est tale, in quo aliquid responderi possit, aut tentatores sunt maligni, scilicet ad nocendum tentantes, aut vani, scilicet solum ad habendum aliquam gloriam ipsius. Si primo modo responderet Christus conuincens eos circa materiam, & tamen non aperit eis id, de quo quærent iuxta intentionem ipsorum, sicut fuit supra in litera, cum Pharisei quæsiuerunt, an liceret dari centum Cæsari. Nam petebant hac intentione, vt deducerent Christum ad dicendum, q̄ non erat reddendus census, & traderent Christum potestati præsidis, scilicet vt eum interficeret: Luc. 20. c. ideo Christus respondit ad quæstionem, sed non aperte, dicens esse reddendum, vel non reddendum, quia ex vtraque parte inferre volebant illi inconueniens. Sed respondit generaliter, dicēs, danda Deo, quæ sunt Dei, & Cæsari, quæ sunt Cæsaris, & tamen, si illi non fuissent maligni interrogatores, respondisset eis plane, reddendum esse, vel non, tributum.

Sed circa hoc differt, quia aut malignus interroga-

tor perseverat in liuore, aut dolet, & conuertitur ab iniquitate, si perseverat, fit, vt dictum est, si autem peniter, respondetur ei clare. Sic fuit in isto Phariseo, quia principio fuit tentator malignus, & postea doluit de hoc, vt dictum est supra, & ideo Christus ei clare respondit, immo, & laudauit postea dicta Pharisei, dicens, non longe es a regno Dei: Mar. 12. c. Si autem tētor est vanus, scilicet quærens sibiipsi laudē, & non intendens inferre Christo aliquod malum, respondetur ei. Et tamen malum stat dupliciter, aliquando accipitur malum pro nocumento corporali: Aliquando pro quocunque, quod homo nollet sustinere, q̄ alius ratione superet eum, aut vincat, dato q̄ inde nullum malum aliud sequatur. Accipiendo primo modo nō respondet Christus aperte, licet in materia respondeat, sicut patet de Phariseis quærentibus de tributo. Aliquando tentans solum vult superare Christum ratione ad inferendum sibi hanc ignominiam, vel quærendum sibi inde magnam gloriam, & tunc Christus respondet directe ad quæstionem, quia non est periculosum respondere, & tamen non ad intentionem quærentis, scilicet non taliter qualiter intendebat quærens, vt nullum honorem, vel gloriam consequatur inde, sicut fuit in quæstione Sadduceorum. Nam illi tentantes accesserunt supra in litera, vt ratione superarent Christum, factum est autē potius ē contrario, quia Christus eos conuicit, ita vt erubescerent. Aliquando autem tentans solum vult sibiipsi aliquam gloriam, licet non intendat superare Christum, neque ponere eum in aliqua ignominia, & talibus respondet Christus directe, & audit verba eorū. Sic patet Luc. 10. c. scilicet. Et ecce quidā legisperitus tentans eum, & dicens. Magister quid faciendo vitam æternam possidebo? & postquam respōdisset ei Christus, & ille Christo, subditur, q̄ ille volens seipsum iustificare, dixit. Et quis est meus proximus? velle se iustificare erat velle se iustum ostendere, & capere gloriam aliquam inanem, & tamen Christus respondit ei directe ad quæstionem, scilicet quis esset proximus. Nunc vero iste Phariseus tentans quæsiuit, & postea penituit de tentatione ante finitam disputationem. Etiam quærebat de re, cuius responsio non erat periculosa Christo, & ita ipse respondit directe ad quæsitum.

An lex vetus habeat plura mandata, vel vnicum.
Quæst. CCLXIIII.

QUARE RETVR cum hic quærat de magno mandato legis, in quo innui videtur, q̄ multa mandata sint, an lex vetus habeat multa mandata, vel vnicum. Aliqui dicunt, quod vnicū, quia lex nil aliud est, quam præceptum, sed lex vetus est vna, ergo vnū tantum præceptum est in ea. Secūdo, quia dicit Apostolus ad Ro. 13. c. scilicet si quod aliud mandatum ex hoc verbo restauratur, diliges proximum tuū, sicut teipsum, sed illud est vnum mandatum, ergo lex vetus non continet, nisi vnum mandatum. Tertio, quia supra 7. c. dicitur, quæcunque vultis, vt faciant vobis homines, hæc eadem vos facite illis, hoc enim lex, & prophete dicunt. Sed tota lex vetus continetur in lege, & prophetis, ergo vnicum mandatum est totius legis. Dicendum autem, q̄ lex vetus nulla præcepta continet, dicit enim Apostolus ad Ephe. 2. c. legem mandatorum decretis euacuans, & loquitur de lege veteri. Item manifeste apparet, quod multa sint, quæ in multis libris traduntur, scilicet Exod. Leui. Num. Deut. & de varijs rebus sunt, ideo non potest esse vnicum præceptum. Item quia Deus sepe vocat ea præcepta pluraliter, vt Deut. 30. c. scilicet si audieris vocē

A domini, & custodieris præcepta eius, & caremonias. Causa autem huius multitudinis est, quia cum præceptum legis sit obligatorium, est de aliquo, quod fieri debet, quod autem fieri debeat hoc provenit ex necessitate alicuius finis, & ita manifestum est, quod de ratione præcepti est, quod importet ordinem ad finē in quantum, scilicet illud, quod præcipit est necessarium, aut conueniens ad finem, contingit autem ad eundem finem multa necessaria, vel expedientia, & secundum hoc possunt de diuersis rebus dari præcepta, in quantum ordinantur ad vnum finem. Et ita omnia præcepta eiusdem legis possunt dici vnū præceptum, in quantum ordinantur ad vnum finem proximum eiusdem legis, sunt tamen diuersa secundum multitudinem eorum, quæ ordinantur ad illum finē. Hoc enim modo tam lex vetus, quam noua, & quælibet legislatio vnicum præceptum habet, & multa, quæ oportet, q̄ quælibet legislatio habeat vnum proximum, & determinatum finem, & quia homines ad illum finem peruenire debent, & peruentio non est à fortuna, sed secundum actum rationis, oportet, quod sit regula aliqua dirigens ad veniendum. Ista autem regula vna est ex vnitāte finis, ad quem peruenitur, quæ tamen per multa media veniendum est, & in quolibet ordinate agendum est, oportet de quolibet esse regulam, & sic multiplicantur regulæ, vel præcepta, licet vnus maneat finis præceptorum. Eiusmodi modus vnus, & multorum præceptorum tam in lege noua, quam in veteri inuenitur. De noua patet, quia Ioan. 13. c. dicitur, hoc est præceptum meum, vt diligatis inuicem. Et ita dixit. Hoc est præceptum meum, quasi nullum aliud præceptum dedisset, multa tamen dederat, ideo oportet, q̄ voluerit omnia esse vnum, siue in vnitāte finis, siue radice, vt Grego. dicit. Et vere omnia vnum sunt vnitāte finis præcepti, id est charitatis, quia finis legis est charitas. Tim. 1. c. Et sic omnia vnum sunt, in quantum ad finem dilectionis tendunt, sed multa sunt per operis diuersitatem. Sic dicit Grego. in homilia, cum cūcta sacra eloquia plena sint dominicis præceptis, quid est, quod de sola dilectione quasi de singulari, id est de solo mandato dominus dicit. Hoc est præceptum meum? nisi quia omne mādatum de sola dilectione est, & omnia vnum præceptum sunt, quia quidquid præcipitur, in sola charitate radicatur, præcepta ergo dominica, & multa sunt, & vnum, multa per diuersitatem operis, sed vnum in radice dilectionis.

Eta etiam in veteri testamento dicunt ē multa mādata eiusdem legis, & etiam tota lex vnum mandatū est ex eadē ratione, & vtrunque posuit Moyles Deut. 30. c. scilicet. Si audieris vocem Domini Dei tui, & custodieris præcepta, & caremonias, quæ hac lege scripta sunt. ecce vnam legem, & multa mandata. Et statim sequitur, q̄ sit tota lex vnicum mādatum, scilicet mādatum hoc, quod ego præcipio tibi hodie non est supra te, neque procul positum, neque in celo situm, & c. & tamen non loquitur ibi Moyles de aliquo vno mandato, sed de tota lege, quam dederat ostendens eam non esse difficilem ad custodiendum, ergo tota lex erat vnum mādatum, & per illa eadem verba ostendit Paulus ad Ro. 10. c. facilem esse obseruationē noui testamenti. Ex hoc autem sequitur, q̄ habeat locū quæstio legisperiti, scilicet quod est magnum mādatum, quia cum multa sint ex diuersitate operis, vnum erit maius alijs. Et de hoc ille quærebat.

Ad primum dicendum, quod lex vetus est vna, id est vna legislatio, quæ vna dicitur secundum ordinē ad vnum finem, & tamen continet diuersa præcepta secundum distinctionem eorum, quæ sunt in finem. Sicut etiā ars edificatiua est vna vnitāte finis, quia tē-

dit ad edificationem domus, continet tamen diuersa instrumenta secundum actus varios, quæ ordinantur ad illum finem.

Ad secundum dicendum, quod omnia sunt vnū præceptum vnitatis finis, sic enim Apostolus dicit 2. Tim. 1. scilicet. Finis præcepti charitas est, ad hoc enim tendit omnis lex, quæ ordinata est, & non est aposte-
dia mens, id est ratione deficiens, ut dicitur 5. Ethic. & non sola lex noua, & vetus, scilicet ut constituat amicitiam, vel hominum adinuicem, vel hominū, & Dei. Et ita Arist. 8. Ethic. dicit, quod legislator magis procurat ciues amicos reddere, quā iustos, & ideo tota lex, & omnis lex impletur in hoc mandato: Diliges proximum tuum, sicut te ipsum, sicut in fine mandatorū omnium. In dilectione autē intelligitur dilectio Dei cum proximus propter Deum diligatur, & ideo Apostolus pro vno præcepto posuit dilectionem Dei, & proximi, dicens, quod omne præceptum instauratur in hoc. Et ad Gala. 5. c. dixit: Qui proximum diligit, impleuit legem.

Ad tertium dicendum, quod sicut mandatum de dilectione est vnum in quo omnia sunt vnitatis finis, ita mandatum continens generaliter modum dilectionis est vnum, & continet simpliciter omnia mandata per quādam inclusionem, & collectionem omnium modorum perueniendi ad illum finem. Et ideo sicut istud præceptum diliges proximum, est omnia præcepta vnitatis finis, quia ad hunc finem omnia ordinantur, ita & hoc præceptum: Quæcumque vultis, ut faciant vobis homines, continet omnia præcepta inquantum sub quadam generalitate ostendit omnes modos se habendi ad proximum in diligendo eum, scilicet quod faciat ei illa, quæ sibi ipsi facit, vel fieri vult. Et hoc, quia ut dicit Arist. 9. Ethicorum amicabilia, quæ ad alterum perueniunt ex amicabilibus, quæ ad seipsum.

Præcepta multa in lege veteri, de quibus erant, & quomodo distinguuntur. Quest. CCLXV.

QUÆRETUR cum in lege veteri sint multa præcepta, de quibus sunt, vel quomodo distinguuntur. Dicendum quod licet ista sit satis longa inuestigatio tamen nunc non intendimus eam protequi, sed breuiem, & communem ponemus distinctionem. Omnia enim mandata, & prohibitiones veteris testamenti tam legis, quam prophetarum distinguuntur in tres species, quædam enim sunt moralia, quædam ceremonialia, quædam iudicialia. Moralia vocamus Decalogum. Ceremonialia sunt, quæ in cultu Dei dirigunt. Iudicialia vero, quæ ad dirimenda foralia negotia, & contractus humanos regulandos dicta sunt.

Sed dicitur, quomodo vocantur aliqua præcepta moralia, & alia non, quia moralia a moribus dirigendis dicuntur, sed nulla præcepta sunt, quæ mores non dirigant cum de hoc solo omnia sint, ergo non conuenienter vocantur quædam moralia.

Dicendum, quod accipiendo mores humanos id, a quo moralem virtutem dicimus, omnia præcepta vocantur moralia, sed possunt vocari moralia dupliciter aliqua, & non omnia. primo, quia omne præceptum secundum se est morale, & ideo, sicut se habet aliquid ad esse præceptum, ita se habet ad esse morale, sed quædam sunt præcepta per se, quædam vero non per se, sed inquantum sunt illorum determinationes. Ideo primis competit esse per se moralia, secundis autem non. Ideo prima vocantur moralia per excellentiam, sicut vocantur præcepta per excellentiam, sicut est in proposito, quod quædam sunt, quæ præcepta sunt per se, & regulatiua morum, alia vero

sunt solum præcepta inquantum sunt determinationes primorum præceptorum, quæ si per se intelligerentur, nulla alia præcepta essent, ideo illa sola per excellentiam vocamus præcepta moralia, alia vero alijs nominibus vocantur.

Secundo vocamus aliqua moralia, & non omnia, scilicet quia quædam vbique sunt ad dirigendos mores, & etiam si a nobis non instituantur competere eis ex dictamine rationis, quod sint directiua morum, & istam vim habent vbique, talia autem dicimus de iure naturali. Alia autem sunt ad regulandos mores, quia sic instituuntur, & si non instituarentur nullam vim ad hoc haberent. Ideo ista non vocamus præcepta moralia, sed determinationes moralium, & vocamus illa alijs nominibus, scilicet ceremonialia, & iudicialia. Ista autem moralia sunt, quæ in Decalogo continentur, & similia, quæ aliquando habentur tam in lege, quam in prophetis, quæ etiam sine aliqua institutione humana ex ipso naturali dictamine rationis habent, quod obligent. Ceremonialia sunt præcepta, quæ dirigunt hominem in cultum Dei, & sunt quædam determinationes cultus. Ceremonia enim ipse diuinus cultus est, ceremonialia autem sunt, quæ nos in colendo determinant, & dirigunt, sicut est de modis oblationum, & sacrificiorum, & de ritu, qui tenendus est circa ipsa animalia cuiuslibet sacrificij, & oblatio thuris, & compositio lucernarum, & compositio vestitus sacerdotalium. Et non solum hæc, quæ immediate sunt ad Deum, & impenduntur ei sunt ceremonialia, sed etiam ea, quæ disponunt homines, ut apti sint ad Deum colendum, & ita est, quod homines non vescantur carnibus, quas lex immundas iudicat, etiam caueant ab immunditijs tactus, ut non tangerent leprosum, neque fluentem semine, neque mulierem fluentem sanguine, aut menstruatam, & omnes modi purificationum, & lotionum, ut purificatio a lepra, & fluxu, & contaminatione, & multa huiusmodi, quæ homines reddebant mundiores corporaliter respectu Dei. Et ita erant aptiores ad cultum eius. Et de his multa sunt tam in Exodo, quam in Levitico, Numeris, & Deute. Iudicialia autem vocantur quædam præcepta, quæ sunt determinatiua habitudinis hominis ad hominem ad seruandum iustitiam, ne vnus alteri noceat, quod in generali dicunt præcepta Decalogi, sed quia oportebat ista specificari, ne sit error in applicatione circa particularia, vltra commune præceptum morale, vel naturale de bene se habendo ad proximum, dicta sunt multa præcepta, tam de modo communicandi hominum inter se, quam de penis eorum, qui peccarent in conuersatione ad proximum, & vocantur iudicialia, quia executio illarum legum quantum ad penas pertinebat ad solos iudices. Etiam quia generaliter instruebantur iudices per illa præcepta ad reddendum iura partibus tam in ciuilibus, quam in criminalibus. Et hoc etiam supposito manet clara cautela interrogandi, scilicet erant non solum multa præcepta, sed etiam multi modi præceptorum, ideo non inuisite quærebatur, quod erat magnum mandatum in lege.

An præcepta ceremonialia moralia iudicialia sint in lege Christi, sicut erant in veteri. Quest. CCLXVI.

SEQUÆRETUR an talis distinctio præceptorum sit in lege Christi. Aliqui dicunt, quod sic, quia quodcumque præceptum est vltra moralia, est ceremoniale, aut iudicale, & tamen sunt aliqua in lege Christi talia. Nam moralia vocamus Decalogum, & tamen vltra

tra Decalogum multa sunt, ut vendere omnia, & dare pauperibus, & si quis te percusserit in vna maxilla, &c. & qui angariauerit te mille passus, &c. supra 3. c. & 19. ista enim non pertinent ad Decalogum, ergo sunt ceremonialia, vel iudicialia.

Dicendum, quod verum est, quod omne præceptum præter moralia est ceremoniale, aut iudiciale, & tamē in lege Christi nullum tale est. Et cum obijcitur de prædictis. Dicendū, quod ista non sunt præcepta, sed cōsilia, quia non obligant homines absolute, vel indifferenter ad illa faciendum, quod tamen esset, si essent præcepta, sed quia pertinent ad perfectionis gradum inuitantur homines ad illa, sed non coguntur. Et ita etiam in veteri testamento erat aliquid pertinens ad consilia, sicut observatio ritus Nazaræorum. Num. 6. c. Nam ex voto observabatur a volentibus, & nō de præcepto, ut patet eodem c. Etiam multa alia ex voto fiebant, & de modo obligationis illorum datur regula Num. 30. c. & ideo talia non oportet, quod pertineant ad aliquod de tribus generibus præceptorum, cum non sint præcepta.

Sed adhuc obijcitur, quod aliqua sunt præcepta in nouo testamento, quæ nō sunt moralia, & ita erant ceremonialia, vel iudicialia, sicut non repudiare uxorem supra 5. & 19. c. & non irasci, & non videre mulierem ad concupiscendum eam supra 5. c. & multa similia.

Item quia est illud. Quæcunque vultis, ut faciant vobis homines supra 7. c. & illud. Diliges proximum tuum, sicut teipsum, supra in litera. Et tamen ista non sunt moralia, cum non sint in Decalogo.

Dicendum, quod ista sunt præcepta, & tamen moralia sunt, & non ceremonialia, neque iudicialia. Nam ista ex naturali dictamine rationis obligant nulla existente humana, vel diuina institutione expressa, ergo moralia sunt, quia ceremonialia, & iudicialia positiua sunt. Cum autem dicitur, quod nō ponuntur in Decalogo, dicendum, quod hoc nō impedit. Nam non est verū, quod omnia moralia ponuntur in Decalogo, licet aliquo modo reducantur ad Decalogum, sed inde est, quod Decalogus totus ad moralia pertinet præter præceptum de sabbatho, quod magis est ceremoniale, quā morale quantum ad assignationem diei, licet aliquid morale habeat. Et sic Decalogus magis ponitur, ut exemplum quoddā moralium, quam ut expresse continēs omnia moralia. Tot enim moralia sunt, quot esse inveniuntur de naturali dictamine rationis. Omnia autem ista talia sunt, & multa alia, ideo non inveniuntur à Christo posita ceremonialia aliqua, aut iudicialia, sed sola moralia.

Ad secundum dicendum, quod illa nō solum sunt moralia, sed etiam moralium quædam principia. Nā illud, scilicet. Quæcunque vultis, ut faciant vobis homines, continet omnia moralia pertinentia ad modum se habendi hominis ad hominem. Et illud, scilicet. Diliges proximum tuum, continet omnia præcepta moralia quantum ad unitatem finis, quia iste est finis, scilicet ut diligat Deus, & proximus, & propter hoc de utroque istorum dicit Christus, quod in eo est lex, & propheta, ut patet supra 7. & supra in litera, id est omnia præcepta legis, & prophetarum includuntur in illis.

Sed obijciunt, quod oporteat esse in lege Christi ceremonialia, & iudicialia præcepta, & quod sine illis non possit seruari, quia omnia præcepta moralia sunt multum generalia, & non tangunt conditionē particularem, & tamen in moralibus sermones vniuersales licet sint veriores sunt maiores 2. Ethicorum. Et hoc, quia particularium est actio, ideo oportet determinari illud vniuersale per aliqua particularia, sed particularia sunt ceremonialia, & iudicialia, quia ce-

remonialia sunt determinationes moralium pertinentium ad Deum, iudicialia sunt determinationes moralium pertinentium ad proximum, ergo necesse est in lege Christi esse ceremonialia, & iudicialia præcepta, quia sine illis non potest lex Christi seruari.

Dicendum, quod verum est, quod sine ceremonialibus, & iudicialibus non potest lex Christi obseruari, & tamen in lege Christi non sunt ceremonialia, & iudicialia, sed est in ea potestas condendi ceremonialia, & iudicialia, & observatores legis Christi habent ceremonialia, & iudicialia. Sunt autem iudicialia eorum leges illæ forales, quas generaliter totus orbis obseruat, si quæ tales sunt, sicut quondam fuerunt leges Romanæ dilatato imperio eius per totum orbem. Nunc vero, & si non sint eedem forales leges, sunt cuilibet populo illa iudicialia, quæ ipse sibi constituit, vel a maioribus suis suscepit, & hæc sunt conuenientes determinationes præceptorum moralium pertinentium ad proximum positorum in lege Christi, vel non expressorum in ea, secundum, quod illi genti, & regioni conueniunt.

Ceremonialia autem sunt illa, per quæ determinamur ad colendum Deum, qui Christi legem profite-mur, & ista partim sunt generalia omnibus cultoribus Christi, quædam vero propria simul gentibus, vel populis. Prima autem sunt illa, quæ modicum distant a naturali dictamine, & ideo sicut moralia sunt eadem, ita & talia ceremonialia sunt eadem, etiam illa, quæ ab Apostolis data sunt, & per totum orbem fuerunt diffusa. Sic etiam quæcunque instituant summi pontifices pro toto orbe efficiunt ceremonialia toti orbi, cætera autem obseruantur particulariter varie pro conditione singularum gentium, vel populorū. Hæc vero licet non sint expresse instituta in lege Christi, est tamen potestas ibi sufficiens ad ista instituendum, & ideo legislatio Christi non est incompleta, esset autem incopleta, si cū sint necessaria ceremonialia, & iudicialia, non ponerentur in ea, neque daretur ibi potestas sufficiens ad ea constituendum. Fuit tamē ibi data potestas Apostolis, & omnibus successoribus eorum a Christo statuendi omnia, quæ sunt in constructionem Ecclesiæ, sicut dicitur Ioan. vigesimo quarto capitulo. Sicut misit me pater, ita ego mitto vos, id est eandem potestatem do vobis, quam dedit mihi pater, sed Christus homo per potestatem Dei dedit legem, ideo illi per potestatem a Christo susceptam possunt supplere omnia, quæ desunt ad bonum statum ecclesiæ. Et ita Apostolus dicit 2. Corin. 10. & 13. quod habent ministri Ecclesiæ potestatem in constructionem, & non in destructionem, & istud est supplere ea, quæ desunt legi Christi ad hoc, quod sit cōsummata, & ideo dixit Apostolus 1. Corin. 3. c. quod Dei adiutores sumus.

Sed tunc dicitur, quare Christus non posuit in lege sua ceremonialia, & iudicialia, sicut posuit Deus in veteri testamento?

Dicendum, quod licet necessaria erant tam nobis, quam existentibus in veteri testamento aliqua ceremonialia, & iudicialia, tamen non posuit aliqua Christus in lege sua, & ad hoc fuerunt plures rationes, de quibus posite fuerunt decem in quodam nostro tractatu de Præscriptionibus.

In quo isti Pharisei hoc mandatum magnum vocarunt.

Quæst. CCC. LXVII.

Quæritur cum isti dixerunt: Quod est magnum mandatum in lege, in quo vocauerunt magnum.

Dicendum, quod magnum potest vocari aliquod manda-

Quæ iudicialia, & q ceremonialia in lege Christi.

mandatum multipliciter. Primo multitudine verborum contentorum in eodem mandato, secundo multitudine rerum faciendarum, quæ in illo mandato includuntur, tertio vocatur magnum difficultate, scilicet quod ea, quæ difficiliora sunt dicantur maiora mandata, quæ vero facilia sunt dicantur parua; quarto dicitur magnum auctoritate iubentis, quinto necessitate, vel magnitudine obligationis, sexto utilitate, vel merito obseruantis. De primo, ut quodlibet mandatum ceremoniale, vel iudiciale est maius, quam morale quodlibet, quia in quolibet iudiciali continentur multa verba, & clausule, ut patet Exod. vigesimo primo, & vigesimo secundo, & vigesimo tertio, & in ceremonialibus eodem modo, ut patet per totum Leviticum; in præceptis Decalogi pauca verba sunt, ut illud. Non mechaberis. Non occides. Non falsum testimonium dices. Et hoc modo non queritur hic, quia manifestum erat, sed quod erat maximum, & quod minimum mandatum, etiam nulla utilitas erat scire sic, quod erat maximum mandatum.

Secundo modo dicitur maximum mandatum, quod plura facienda continet, & sic quanto aliquod mandatum est vniuersalius, tanto est maius, quia continet multa, sicut illud. Quæcunque vultis, ut faciant vobis homines hæc eadē facite illis, supra septimo capitulo, & sic non accipitur in præfenti, quia tunc non conueniret responsio Christi, sed diceret, quod mandatum maximum est. Quæcunque vultis, ut faciāt vobis homines. Item non poneretur, quod maius est mandatum de diligendo Deum, quam diligendo proximum, cum plura contineat mandatum de diligendo proximum, quam de diligendo Deum, quia continet omnia præcepta secundæ tabulæ, immo continet totam legē, quia omne aliud mandatum instauratur in hoc, idest in dilectione proximi. ad Roma. decimo tertio, capitulo, & ad Gala. quinto capitulo, dicitur, quod qui proximum diligit legem impleuit, & non dicitur, quod qui diligit Deum legem impleuit. Etiam præceptum de diligendo Deum includitur in præcepto de diligendo proximum, & non est contrarium, quia dicitur prima Ioan. quarto, capitulo. Qui non diligit proximum suum, quem quotidie videt, Deum, quem non vidit quomodo poterit diligere? & tamen vocatur maius præceptum de dilectione Dei, ergo non accipitur sic.

Tertio modo dicitur magnum difficultate, & ita maius præceptum est abstinere ab omnibus venereis, quam a detractione, & inuidia, & non accipitur, sic in præfenti. Nam licet diligere Deum ex toto corde, &c. sit difficilior omnibus aliis intantum, quod non potest in hac vita impleri, tamen diligere proximum non est maioris difficultatis, quam cætera si accipiatur distinctum ab illis. Etiam non queritur hic de difficultate, quia parum proderat sciri, quod erat difficilior mandatum.

Quarto modo dicitur maius mandatum omne, quod a Deo datur, quam quæ dantur ab hominibus etiam si vicē Dei gerant, & si mandata ab illis data sint maiora alijs modis. Et hoc modo præcepta Decalogi dicerentur esse maiora, quam alia, quæ sunt in lege, quia illa dicuntur data a Deo in voce, sicut populus purabat, licet angelus esset, qui loquebatur ad Gala. tertio capitulo. Cætera autem data fuerunt populo per Moysen, qui ea a Deo accepit. Et tamen non accipitur sic in præfenti, quia tunc notum esset, quæ sunt maiora, & quæ minora præcepta. Item quia tunc est contrarium esset, quam hic ponitur. Nam Christus dixit hoc esse maximum mandatum de diligendo Deum, & tamen istud non fuit datum in voce Dei, vel angelus, sicut Decalogus, sed postea per Moysen, ideo debet

esse minus. Sic patet, quia Decalogus ponitur Deuteronomi. quinto capitulo, & præceptum de dilectione ponitur Deuteronomi. sexto, & est de illis, quæ Moyses locutus est ad populum.

Quinto modo dicitur præceptum magnum obligatione, & tunc est dicendum, quod omnia præcepta obligant, ita quod nullum illorum potest omitti, vel infringi, nisi incidendo in peccatum mortale, & obligatione poenæ eterne, sed potest vocari maius obligatione in quantum transgressio, vel omisso eius importat maiorem culpam, & poenam gehennæ, & sic maximum mandatorum est non habere Deos alienos, quia nullum peccatum maius est, quam Deos alienos habere illos credendo Deos, & colendo, ut Deos. Et hoc est accipiendo magnitudinem peccati ex genere, tamen potest accidere, quod in aliquo homine sit aliud magis peccatum, quam colere Deos alienos.

Sexto modo vocatur magnum merito, vel utilitate, & tunc illud est maius mandatum, per quod quis magis mereretur de vita æterna, vel magis placet Deo, & isto modo proprie accipitur in præfenti. Nam hoc proprie facit aliquod mandatum esse maius, sunt quippe omnia mandata ad aliquem finē, & tota bonitas sua est respectu illius finis. In quantum igitur magis facit aliquod illorum peruenire ad finem, tanto maius, & melius erit, sed per meritum peruenitur in finem, ergo illa, quæ sunt maioris meriti sunt maiora mandata simpliciter. Hoc autem conuenit his, quia mandata de dilectione sunt maiora omnibus alijs. Nam charitas facit actum per se meritorium, & alij actus non sunt meritorij, nisi in quantum a charitate imperantur, & diriguntur, & quia ista duo sola sunt præcepta charitatis, erūt ista maxima mandata. Item patet hoc, quia Luc. decimo capitulo, cum quæreret quidam legisperitus à Christo, quid faciendo vitam æternam possidebo? Respondit ei Christus. In lege quid scriptum est? & quomodo legis? Et ille dixit. Diliges dominum tuum, &c. & Christus dixit, quod recte dixerat, & ideo subiunxit. Hoc fac, & viues. Ergo per ista duo mandata maxime venit ad vitam æternam, & sic sunt maxima merito, vel utilitate, & hoc est, quod queritur. Item patet hoc Marc. duodecimo capitulo ex intentione Pharisei, qui istam quæstionem talem, maui. Nam dixit, quod. Diliges proximum tuum, sicut teipsum, maius est omnibus holocaustis, & sacrificijs, idest maius est merito, & in placendo Deo.

Quomodo hoc mandatum, scilicet diliges dominum Deum, &c. est in lege Moysi, & de quibus mandatis sit.
Quæst. CCLXVIII.

QUÆRITUR cum dicatur, quod diliges dominum Deum, &c. sit maximum mandatum in lege, quomodo est verum, quod sit in lege, & de quibus mandatis est.

Dicendum, quod mandatum de dilectione Dei est in lege, accipitur enim lex multipliciter, ut infra dicitur, & tamen quocunque modo accipitur quantumcunque stricte, est mandatum istud in lege, nam ponitur Deuteronomi. sexto capitulo, & ille liber vocatur Moysi.

Cum autem queritur de quibus mandatis est, dicendum, quod non potest poni inter ceremonialia, aut iudicialia, sed oportet esse morale, immo maximum inter moralia. Nam ceremonialia sunt quedam determinationes cultus diuini, diligere autem Deum non est determinatio aliqua cultus, sed est ipsa substantia cultus diuini, sicut enim Augustinus dicit in Enchiridion,

dion, spe, fide, & charitate colitur Deus, & tamē charitate magis colitur, quam fide, & spe. Nam licet hec tria magna sint, maior horum est charitas, primo Corint. decimo tertio capitulo. Ideo non ponetur inter ceremonialia, quæ nō dicunt ipsum cultū, sed quasdā determinationes cultus.

Inter iudicialia etiam non ponitur, quia illa sunt ad proximum, & dirigunt in modo se habendi ad illum, manet igitur, quod sit de moralibus, & est præcipuū cum omnia præcepta, quæ sunt de dictamine iuris naturalis dicantur moralia, istud autem est de dictamine naturali rationis sine aliqua positione legis. Non est tamen præceptum istud in Decalogo, quia multa sunt de moralibus, quæ in Decalogo non sunt, sed sunt similia illis, vel reducuntur ad ea.

Quare Christus dixit esse primum mandatum diligere Deum, & non dixit timere.

Quæst. CCLXIX.

QUÆRETUR quare Christus dixit esse primum mandatum, & magnum diligere Deum, & non dixit timere. Nam etiam Deus timeri debet, & ab omnibus.

Dicendum, quod ubique est amor Dei est timor, sed non conuertitur, quia aliqui sunt, qui timēt, & non amant, sicut dæmones, qui credunt, & cōtemiscunt. Iaco. secundo capitulo, sed non amant. Et etiam bonis competit timere Deum, suadet enim scriptura timere Deū Psalmo trigesimo tertio. Timete dominum omnes sancti eius. Et timor iste laudabilis est. Psalmus 18. Timor domini sanctus permanet in seculum seculi. Et ideo ita pertinet ad præceptum timere, sicut amare. Item quia ponitur diligere Deum, tanquam generale præceptum, quia qui diligit Deum, non offendit ipsum, cauendo omnia, quæ sunt contra Deum, & faciēdo, quæ ei placita sunt. Ita & qui timet mouetur ad omnia hec, siue agendo, siue cauendo, & sic quantum ad hoc equalia sunt timere, & diligere.

Est tamen dicendum, quod ponitur diligere Deū primum, & magnum præceptum, & nō timere, quia ut dictum est supra quinto capitulo, quæstione 274. Vocatur hic magnum mandatum merito, & utilitate, & tamē nullum est præceptum plus meritorium, neque equaliter, quam præceptum de dilectione, immo nullius præcepti actus est meritorius, nisi per actū charitatis, scilicet in quantum per charitatem mouetur homo ad agendum opera præceptorum, & ideo necesse est, quod actus diligendi sit excellentior, qui est actus elicitus a charitate, quam actus aliorum præceptorum, qui sunt imperati ab ea, & consequenter præceptum de dilectione est excellentius ceteris, & ita licet timere Deum sit laudabile, tamen non est meritorium per charitatem, & ideo si quis Deum timet, & non amat non meretur, sicut est in demonibus, & in malis hominibus, & ob hoc quidam timor boni, quia annexam habent charitatem, sicut timor filialis, siue reuerentialis, qui dicitur timor sanctus, & castus. Timor autem seruilis non est laudabilis, neque meritorius, quia sine charitate est, non ergo debuit poni timor Dei in primo præcepto, sed dilectio, sed quia timor ad omnes pertinet, & etiam est laudabilis, & mouet ad omnia atque amor, ut dictum est, debuit poni in præcepto, & est de præceptis generalibus. Et istum modum seruauit Moyses ponendo præcepta Deuterono. sexto capitulo, nam prius dixit audi Israel Deus tuus vnus est, diliges dominū Deū tuum, &c. & post multa, quæ de dilectione dixit, addidit. Dominum Deum tuum timebis, & illi serues, &

A per nomen eius iurabis. Et sic non est maximum mandatum de timore, sed de dilectione. Et ita dixit Chrysostomus. diliges inquit, & non time, quia diligere maius est, quam timere. Timere enim seruorum est diligere filiorum. Timor sub necessitate est, dilectio sub libertate, qui in timore seruit Deo poenam quidem euadit, mercedem vero iustitiæ non habet, quia inuitus facit bonum propter timorem. Non vult, ergo Deus, ut timeatur seruiliter ab hominibus, quasi Dominus, sed ut diligatur, quasi pater, qui adoptionis speciem donauit hominibus.

Quare Christus dixit diliges Dominum Deum ex toto corde tuo, &c. & cur Matthæus non posuit illa eadem tria, quæ sunt in Deute. Quæst. CCLXX.

QUÆRETUR quare Christus dixit diliges Dominum Deum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota mēte tua. Et quid per hec innuit.

Dicendum ad primum, quod Christus fecit hoc quia voluit allegare mandatum ad literam, vel qual Nam quæsitum est a Christo, quod esset magnū mandatum in lege, ideo ipse respondit de his, quæ in lege erant allegans mandatum, & quia ibi ponuntur tria, scilicet ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente, licet non sit idem pehitus ex tota mente, & ex tota fortitudine, ut declarabitur infra quæst. 274.

Quare Matthæus ponens tria, non posuit eadem, quæ ponuntur Deute. 6. c. Quæst. CCLXXI.

SED tunc quæretur, quare Matthæus ponens tria non posuit eadem, quæ ponuntur Deute. 6. c. ubi est litera, quæ allegatur.

Aliqui putant, quod sic, quia secutus est sensum, & non verba totaliter, & ideo posuit tria pro tribus, sed non eadem in verbis. Sed dicendum, quod non stat, quia neque etiam sunt eadem in sententia. Nam non est idem dicere ex tota mente, & ex tota fortitudine, quia mens pertinet ad animam, id est interiores virtutes, fortitudo pertinet ad vires executiuas, ut dicitur sequenti quæst.

Alij dicunt, quod Matthæus dixit hoc, quia Christus ista verba dixit, & eadem Matthæus scripsit.

Sed dicendum, quod non satisfacit, quia idem argumentum procederet contra dictum Christi, quod contra dictum Matthæi. Secundo, quia non est verū, nam Christus dixit non ista tria, sicut Matthæus illa scribit, sed dixit quatuor, scilicet ex toto corde tuo, ex tota anima, ex tota mente, ex tota fortitudine, ut dicitur Mar. 12. c. Et cum Marcus asserat illa quatuor dicta esse, necesse est, quod teneamus illa esse dicta, & non, quod solum tria dicta fuerint, quia sola tria posita fuerunt a Matthæo. Item quia non solum subiecit hoc Matthæus, sed etiam aliud. Nam Christus dixit hoc esse maximum mandatum, scilicet audi Israel Dominus Deus tuus est vnus. Diliges Dominū Deū, &c. ut patet Marc. 12. c. & sic manet dubium, quare Matthæus omnia hec tacuit.

Dicendum autem ad primum, quod Matthæus omisit illud, scilicet ex fortitudine tua, vel virtute, quia tria præcedentia pertinent ad potentias animæ rationalis, quartum autem, scilicet ex fortitudine, vel virtute pertinet ad vires operatiuas, & quia omnia organa obediunt animæ, si quis agat ex omnibus viribus interioribus necesse est, quod agat ex omnibus exterioribus, & ita expressis interioribus, non oportuit exprimi vires organicas.

Ad secundum dicendum, quod Marcus secutus est ibi

ibi Christum quantum ad verba, ideo quia posuit Christus illud, scilicet audi Israel in verbis suis, scripsit quoque illud Marcus, Matthæus autem secutus est eum quantum ad intentionem questionis, & quia quærebatur de magno mandato, & illud: Audi Israel, non erat mandatum non scripsit illud Matthæus. Nam, Audi Israel, est excitatio ad reddendum attentum, cum dicitur: Vnus Deus tuus est, non est mandatum, sed assertio fidei, quia tamen, ita habetur Deutero. 6. c. de quo loco Christus accepit posuit sic, & ita Marcus scripsit, sed Matthæus posuit solum illud, quod ad præceptum pertinet, & est, Diliges Dominum Deum, &c.

Quid Christus voluit signare per hæc tria, ex toto corde, ex tota anima tua, ex tota mente.

Quest CCLXXII.

QUÆRETUR quid voluit signare per hoc, quod dixit ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente. Dicendum, quod voluit designare perfectionem huius actus dilectionis, est enim istud maximum mandatū, & est maximum dignitate, & merito, sed non esset tale si non esset actus perfectus, ideo debuit designari perfectio eius, quæ innuitur in quantum dicitur ex toto corde, &c. sed quomodo sit ista totalitas, & an ad eam homo obligetur, dicitur infra q. 292.

Sed sciendum, quod per istam designantur omnes vires anime rationalis, ut exponunt doctores. Dicit enim Chry. diligere Deum ex toto corde est, ut cor tuum non sit inclinatum ad alicuius rei dilectionem, quā Dei. Diligere enim Deum ex tota anima est certissimum animum habere in veritate, & certissimum esse in fide.

Alius est enim amor cordis, alius anime. Amor cordis quodā modo carnalis est, ut etiam carnaliter Deum amemus, quod facere non possumus, nisi recesserimus ab amore mundalium rerum. Cordis ergo amor sentitur in corde. Amor verò anime non sentitur, sed intelligitur, quia in iudicio anime consistit, qui enim credit apud Deum esse omne bonum, & nihil boni esse extra ipsum, hic diligit Deum in tota anima: tota vero mente diligere Deum est, ut omnes sensus tui Deo vacent. Cuius enim intellectus Deo ministrat, cuius sapientia circa Deum est, cuius cogitatio ea, quæ Dei sunt tractat, cuius memoria, quæ bona sunt recordatur, tota mente diligit Deum.

Aliter exponit Aug. s. Deum ex toto corde diligere præceperat, ut omnes cogitationes tuas, ex tota anima, ut omnem vitam tuam, ex tota mente tua, ut omnem intellectum tuum in illum conferas a quo habes ea, quæ confers, nullam ergo vitæ nostræ partem relinquit, quæ vacare debeat, & quasi locum dare, ut alia re velit frui, sed quidquid aliud diligendum venerit in animum, illuc rapiatur, quo totus dilectionis impetus haurit. Tūc est. n. optimus hō cū tota vita sua pergit vbi est incommutabile bonū. Aliter exponit Origenes. s. ex toto corde. i. secundum totam recordationem, & operationē, & cogitationē. Ex tota aīa. i. ut parati sint ponere eam pro pietate Dei. Et tota mēte, nihil, s. aliud proferentes, nisi, quæ Dei sunt. Et vide, si potes Cor quidem pro intellectu accipere, quo intelligibilia speculatur, mente autem ad proferendas res. Mente. n. singulas res proferimus, & per unūquodq; , quod significatur, quasi mente nostra inambulamus, atque proferimus.

Sed, quia ponuntur tria, quæ pertinent ad animam, oportet intelligere vires anime rationalis, quas nos solemus vocare tres, s. intellectum, voluntatem, memoriam, mens. n. memoria est, anima & cor signat in-

Ftellectum, & voluntatem. Sed varie, quia aliqui volūt per cor intelligi intellectum, per animā voluntatem, alij vero è contrario, & hoc est, quia quidam accipiūt cor a sapiendo, & tunc est intellectus. Alij autem a volendo, & dicunt significare volūtatem, licet cor pars corporis sit, & nō vis anime, sic dicit Glo. ex toto corde. i. intellectu: Anima. i. voluntate: Mente. i. memoria, ut nihil ei contrarium velis, sentias, aut recorderis. Quia tñ Christus posuit quatuor, s. cor, aīam, mentem, & virtutem Mar. 12. c. oportet accipi non solum interiores vires, sed et exteriores. Vñ aliqui accipiunt per cor vires naturales nutritivas, ut augmentatiua generatiua: per animā virtutes aīales, ut oēs sensus interiores, & exteriores, ut simul affectiones, ut irascibile, & corruptibile, per mentem oēs vires rationales, s. intellectum, voluntatem, & memoriam iuxta eos, qui memoriam vim anime distinctā ponunt. Et ita exponit Theophylactus dicens. Attende qualiter oēs vires aīe enumeravit. Est. n. virtus anime animalis, quæ expedit in dicendo ex tota anima tua, ad quæ pertinet ira, & desiderium, quæ omnia tribui voluit diuino amor. Est alia vis anime, quæ dī naturalis, ad quæ pertinet nutritiua, & augmentatiua, & ista est dāda Domino tota pp quod dicit ex toto corde. Est & alia vis rationalis, quæ mentē vocant, & ista est tota dño danda. Alij exponūt, quasi pro eodem, s. ut per istā accipiamus tres gradus aīe, s. per animam ipsam sensitivam, per cor vegetatiuam, per mentem ipsam aīam rationalem, & ita exponit Greg. Nisenus. Sed est adhuc planius dicendū, & magis concorditer ad intentionem Dei, s. quod posuit actū charitatis in præcepto, actus vero est ex habitu charitatis. Ad charitatē autem exigitur aliquid tripliciter. Vno modo, ut subiectū charitatis, & ita est voluntas, & significatur per cor, ut quidam volunt, vel per aīam, ut alijs placet. Alio modo exigitur aliquid, ut præcedens ad charitatem, & sic est intellectus, & memoria. Nam non potest quis diligere, nisi quæ præcognouit, quod ad intellectum pertinet, neque potest præcognoscere, nisi ea, quorum spēm habuerit, quæ retentionem aliqui attribuant memoriæ, quæ est pars anime rationalis, & ita ponuntur duo, s. anima pro intellectu, & mens pro memoria. Alio modo exigitur aliquid, tanq̃ pñs, & sic est irascibilis, & concupiscibilis, & membra corporalia, quæ obediunt voluntati, & intellectui, & sic nihil manet in hoīe, quod ad actum charitatis non concurret, & istud tertium notatur per virtutem, quæ Marcurrat, & istud tertium notatur per virtutem, sed virtus posuit. Et non dī ibi virtus aliquis habitus, sed virtute est dicere ex omnibus viribus, s. tam organicis, quæ non organicis, quæ imperio volūtatis subsunt. Et hoc est, quod dī Deuter. 6. ex tota fortitudine. i. ex toto conatu, vel omnibus viribus, licet aliqui per fortitudinē accipiunt firmitatem, s. ut manere debeat firmus in charitate, qui illam semel habet. Dicendum autem, quod istud præceptum ponitur in quatuor locis, s. Deute. 6. c. & hic, & Mar. 12. & Luc. 10. & ubique est idem sensus, licet non ponantur penitus eadem verba. Nā Deut. 6. ponitur ex toto corde, & ex tota anima, & ex tota fortitudine. Et ibi oportet accipi per cor, & animam intellectum, & voluntatem. Per fortitudinem autem omnes vires inferiores, quæ voluntati obediunt, ut supra dictum est. Hic autem ponuntur tria, scilicet anima, cor, & mens, & oportet accipi pro tribus viribus anime rationalis, scilicet intellectum, voluntatem, & memoriam, inferiores autem vires tacuit, quia cōcurrentibus viribus superioribus totaliter ad operationem aliquam oportet etiam concurrere inferiores, quæ comitantur illas, & seruiunt eis. Marcus vero posuit cor, animam, mentem, & virtutem. Et iste magis expressit omnia ex nominibus designans, ut supra

Aīa cor, & mens quid significant

supra expositum est. Lucas autem dixit ex toto corde A tuo: & ex tota anima tua: & ex omnibus viribus tuis, & ex tota mente tua. Posuit autem eadem, quæ Marcus, nisi quod mutauit ordinem, quia mentem posuit post vires, & tamen apertius locutus est, quàm alibi habeatur. Nam quod dicitur Deuteronomio 6. Ex tota fortitudine, & Mar. 12. ex tota virtute dicit ille ex omnibus viribus, quod manifestius est. Nam intelligimus omnes vires, s. posteriores voluntate, & subditas ei, vt irascibilem concupiscibilem, & omnes organicas.

Quomodo Christus respondens ad questionem Pharisei, dixit: Hoc est maximum mandatum. Quæst. CCLXXIII.

QVAERETVR, quomodo Christus respondens ad questionem Pharisei dixit hoc est maximum mandatum.

Dicendum, quod mandatum de dilectione Dei est maximum vtilitate, & merito, vt dictum est supra quæst. 272. & hoc est propter duo. Primo, quod actus istius mandati est per se meritorius: actus vero aliorum non est meritorius, nisi quantum à charitate imperantur. Ratio autem quare charitas sit meritoria per se, & aliarum virtutes non, nisi per charitatem est ista, quia meritum est respectu premij, premium autem est respectu Dei, quia ipse solus illud dat, s. vitam æternam: Ideo meritum non poterit esse, nisi respectu Dei, & consequenter illa virtus erit meritoria, quæ in Deum tendit, nulla autem virtus de moralibus, vel gratuitis est quæ tendat in Deum præter theologicas tres, spem, fidem, charitatem. Nam cæteræ habent per obiectum aliquid, quod est minus Deo, vt fortitudo, temperantia, liberalitas, habent determinata obiecta, quæ non sunt Deus, vt patet in Ethicis. Etiam finis earum non est Deus, sed proprius earum finis est aliquod bonum hominis secundum speciem, & quod in hac vita haberi possit; quod patet, quia Pharisei vsi sunt his virtutibus, & non expectauerunt aliquod bonum ipfarum, vel per eas post vitam, cum vitam aliam nescirent; ergo putabant se posse habere hic bonum & finem ipsarum: ex quo sequitur, quod impossibile est virtutes huiusmodi, idest morales, vel quascunque non theologicas esse meritorias, quia meritum est respectu Dei, ipse autem nullo modo sunt ad Deum, idest, neque vt in finem, neque vt in obiectum. Si autem aliquo modo sint actus earum ad Deum non est hoc per ipsas, quia impossibile est, quod ipse secundum se eliciat aliquem actum dirigendo in Deum cum non habeat illum pro obiecto neque pro fine: sed fiet per aliquam aliam virtutem, quæ superior sit, & earum actus imperando dirigat in Deum, & tunc non erunt illi actus per se meritorij, sed per illam virtutem, à qua imperantur. De theologicis autem virtutibus dicendum, quod sunt in Deum, tam vt in obiectum, quam vt in finem, & istæ sunt fides, spes, charitas: & ideo vocantur theologicæ, idest diuinæ, quia de Deo, & ad Deum sunt. Et secundum hoc poterat aliquis dicere, quod omnes tres essent per se meritoria: sed falsum est, quod fides non est per se meritoria, cum ipsa sine charitate manens non faciat hominem Deo acceptum, quia si des in malis est. De spe eadem ratio est, & ideo sola charitas est meritoria. Ratio huius est, quia licet fides & spes sint de Deo, tamen non sunt de ipso secundum rationes perfectas. Nam fides est de Deo, vt de vero occulto, & reuelato, spes est de ipso, vt de ente arduo & difficulter attingibili. Charitas autem est de Deo, vt de bono, & de summo bono, ideo charitas dicitur perfectiorem rationem in Deo, ad quam est maximè, quæ charitas dicitur amorem ad Deum, & iste amor est duplex. Vnus est concupiscentiæ, & alius est amicitia.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

Primus est, quo amamus Deum, idest cupimus ipsum, vt efficiatur bonum nostrum, vel nos efficiamur beati per ipsum. Sicut dicitur homo amare vinum, vel equum, vt dicitur 4. Ethicor. & tamen ad ista non est amicitia.

Secundus amor est, quo Deo ipsi volumus bonum, s. vt ab omnibus honoretur, & sit ei laus in sæcula, & subiiciantur omnia illi, & tunc non est ipse bonum, quod volumus, sed cui bonum volumus, & tunc est amicus. Et de isto amore amicitia dicitur, quod est meritorius, non autem de amore concupiscentiæ. sed per nullam virtutem potest se quis habere ad Deum, vt ad amicum, nisi per charitatem, ideo per ipsam solam meremur per se. Per actus verò aliarum virtutum meremur in quantum à charitate imperantur, quæ est secundum se meritoria, & ideo præceptum de charitate est maius omnibus, quia solum illud est de actu per se meritorio.

Secundo est hoc, quia in isto præcepto non solum ponitur substantia actus, s. diligere, sed etiam determinationes quædam quæ faciunt augmentum, s. ex toto corde, ex tota anima, ex tota mente. Tales autem determinationes non ponuntur in aliquo alio præcepto, ideo istud habet specialem magnitudinem.

Quare potius in isto præcepto ponuntur istæ determinationes, scilicet, ex tota anima &c. quàm in alio.

Quæst. CCLXXIIII.

QVAERETVR circa hoc cum in isto præcepto dilectionis Dei ponantur istæ determinationes, s. ex toto corde &c. & non in aliquo alio, quare potius in isto quam in alijs.

Dicendum, quod virtutum quædam habent solum actum interiorem, quædam verò interiorem, & exteriorem, quæ autem habent actum exteriorem semper consistunt in determinatione quadam secundum quantitatem, & non est bonum in eis agere ex toto conatu. Sic est de liberalitate, fortitudine, magnificentia, temperantia. Nam dare aliquid est bonum, & tamen non est magis dare semper melius dare: non enim esset liberalitas, sed prodigalitas. Sic etiam omnia agredi, & omnia sustinere non est fortitudo, sed audacia, vel impauiditas. In virtutibus autem, quæ habent solum actum interiorem, potest esse bonum agere ex toto conatu: & tamen non contingit adhuc in omnibus. Nam fides non solum est in actu assentiendi veris reuelatis, sed consistit fides in rebus certis, quas credi oportet, & non plures, quia omnia credere vitium est, sicut nil credere, sed determinata sunt, quæ credenda sunt. De spe eadem ratio est, quamvis actus eius sit solum interior, quia non sunt omnia speranda, sed determinata. In charitate autem secus est, quia actus eius est diligere, & quanto maior fuerit melior est. Et hoc est ex tota anima, & ex toto corde &c. idest quantum quis potuerit. Dicunt autem quidam, quod est speciale in charitate, quod circa actum eius non sit tenendus aliquis

Emodus, quia ipsa est nobilior alijs virtutibus. Sed dicendum, quod non stat, quia competeret charitati pro omnibus actibus suis, sed non est verum, quia proximus ex charitate diligitur, & tamen non diligitur ex tota mente, & tota anima &c. quia aliquis modus diligendi proximum propter excessum esset peccatum. Ita dicit Aristot. 7. Ethic. quod licet amare parentes, & filios sit de bonis, & pulchris, tamen excessum habet, sicut Niobe ira amabat filios, quod repugnabat ad Deos. Et Satyrus Philopator ita patrem diligebat, quod videbatur desipere. Sed dicendum, quod hoc accidit propter conditionem obiecti diligibilis. scilicet quia Deus diligitur, qui tam bonus, & diligibilis est, quod nemo eum diligere potest quantum ipse est diligibilis.

R proxi-

proximus autem habet bonitatem finitam: & ideo non est diligibilis per omnem modum: & ita in præcepto dilectionis Dei dixit scriptura, qd diligeretur ex toto corde, &c. In præcepto autem dilectionis proximi non dixit ex toto corde, sed solum sicut teipsum.

Quomodo est verum, quod hoc sit primum mandatum in lege. Quæst. CCLXXV.

QUÆRITUR cū dicatur hic, qd diligere Deū, &c. sit primum mandatū, quomodo est verū.

Aliqui dicunt, quod istud sit primum præceptū Decalogi. Illud non habebis Deos alienos coram me. Qd ad Deū pertinet, & ita est primū mādatū.

Sed dicendū, qd nō stat, quia diuersa præcepta sunt. Primò patet, quia istud est affirmatiuū. f. Diliges Dominū Deū: illud negatiuū. f. nō habebis Deos alienos.

Secundò, quia vnū pertinet ad charitatē. f. Diliges: quia diligere est actus charitatis: aliud est præceptum fidei. f. Non habebis Deos alienos, quia habere Deos alienos nō est habere statuas in domo vel templo, sed credere, qd illi sunt dii vltra Deum quem asserimus. Vel ille, qui a nobis asseritur non sit Deus, sed alius præter ipsum. Credere autē est actus fidei, ideo non sunt ambo idem præceptum.

Tertiò, quia in illo præcepto. Non habebis Deos alienos, non ponuntur istæ determinationes, quæ sūt in isto, scilicet, ex toto corde, &c.

Quartò, quia Moyses posuit ista tanquam distincta. Nam Deute. 5. c. posuit in principio Decalogi illud. f. non habebis Deos alienos. Et postea Deut. 6. finito Decalogo ponuntur verba Moyfi, & ibi ponitur. Diliges Dominum &c. ergo non sūt idem præceptū, & ita nō est istud primum præceptum Decalogi: immo non est de Decalogo.

Aliter ergo dici potest, f. quod istud est primum præceptum non quidem Decalogi, sed legis Moyfi. Pro quo sciendū, qd duplex est lex data Iudeis a Deo, quædam est, quæ data est in monte Sinai: alia est, quæ data, est in terra Moab. Sic dicitur Deut. 29. c. f. Hæc sunt verba fœderis, quod præcepit Dominus Moyfi, vt feriret cum filiis Israel in terra Moab: præter illud fœdus, quod pepigit cum eis in Horeb. Et ita fuit duplex fœdus, vel lex duplex, & illud quod factum est, in Horeb scriptum fuit in Exodo. Leui. & Num. quod vero factum est in terra Moab, scriptum est in Deut. vt patet Deut. 7. & 29. c. & ideo vocatur ille liber Deuteronomium, i. deus noua lex, vel secūda lex, & Hebræi vocant illum Bisne. i. secundam legem, & illa vocat lex Moyfi proprie, quia illa tota data est per Moysen: licet ille a Deo accepit. Prima autē nō vocatur ita specialiter lex Moyfi, quia aliquid quod in ea est datum est per Deum. f. per Angelos loquentes ex parte Dei, vt Decalogus Exo. 20. c. & ideo illud, quod fuerit primum præceptum in Deut. vocatur simpliciter primū præceptum: sed istud. f. Diliges Dominū Deum tuū, est primum in Deut. & non ponuntur aliqua præcepta ante Deut. 5. c. vbi ponitur Decalogus, & repetitur ibi, quia iā fuerat positus Exo. 20. c. & nō pertinet Decalogus ad Deuterio. ideo prima præcepta Deut. sunt illa, quæ ponuntur ibi statim post Decalogum, & ista sunt, quæ habentur Deuter. 6. c. & primum illorum est. Diliges, &c. ergo illud est primum præceptū legis Moyfi simpliciter. Et patet hoc, quia Deut. 6. c. in principio dicitur. Hæc sunt præcepta, cærimonia, atque iudicia, quæ mandauit Dominus Deus vester, vt docerem vos, & faceretis ea in terra, ad quam transgredimini possidendam. Et sic innuit ibi esse principium totius legis. Et statim primū præceptum est. Diliges &c. ideo poterat hic dicere Christus, qd erat

F primum præceptum legis istud, scilicet diliges, &c.

Secūdo pōt dici, & melius, qd vocatur primū nō p̄cessione, licet dignitate, & iste est verus sensus. Et patet primo, quia si de p̄cessione in ordine scripturæ q̄reretur nulla cā dubitādi esset, quia per seip̄os poterat videre, qd erat primū in ordine. Secundo, qd dato, qd hoc esset dubiū, nulla erat cā quæredī, qd non fieret quæstio aliqua sine vtilitate, & in nulla vtilitas erat sci re qd erat primū mandatū in ordine scripturæ: ideo nō quæsitum est hoc, neq; respōdit Christus de hoc.

Tertio, quia apparet manifestē, qd nō ponatur primum pro p̄cessione in ordine scripturæ sed pro dignitate, qd dixit Phariseus quærēs, qd est magnū mādatum in lege. Et vbi dicitur hic, magnū, dicit Mar. 12. c. qd est primum mandatum. Et iā qd Christus nō dixit solum hoc est primum mandatum, sed ait hoc est primum, & maximum, et ita illa primitas determinatur per maximum, i. qd sit primitas dignitatis, & ita fuit declaratum supra. q. 274. Quartò, & efficacius patet, quia sicut dicitur hoc est maximum, & primum mandatum, ita subditur statim. Secundum autē simile est huic, & ideo ita vocatur primum illud diliges Dominum sicut vocatur secūdum illud. f. Diliges proximum, & tamen istud non vocatur secundum in ordine scripturæ, quia non ponitur iuxta illud diliges Dominum Deum, &c. vt patet Deu. 6. c. ergo vocatur secundum, alio modo. f. dignitate, & ita vocabitur primum, & nō in ordine scripturæ istud. f. Diliges Deū.

H *Quomodo diliges proximum tuum est secundum præceptum legis Moyfi, & vbi habetur. Quæstio. CCLXXVI.*

QUÆRITUR cum dicatur hic, quod secundū præceptum est diliges proximum tuum, quō Christ⁹ dixit esse præceptū legis, & vbi habeat.

Dicendū, qd istud nō est aliqd determinatū. præceptum, quod ponatur expresse in lege veteri sicut ponuntur alia præcepta, sed est vnum præceptum, quod inuenitur ibi virtualiter, licet non literaliter. Vnde non est illud præceptum quasi pars legis, sed cōtinēs totā legē, sicut dicitur ad Ro. 13. qd omne præceptum legis in hoc verbo instauratur. f. diliges proximū, &c. & ad Gala. 3. c. f. qui proximum diligit legem impleuit. Dixit igitur illud Christum præceptum legis. i. cōtinēs in se omnia præcepta legis, vel quasi. Et ob hoc non possunt vocari ista duo præcepta dilectionis duo præcepta legis, quia ambo continent totam legem, licet non essent determinate præcepta illius, cum nihil sit in tota lege, quod nō reducat ad ista, vt infra dicitur. Et ideo aliter sunt ista præcepta legis, & aliter illa. f. non habebis Deos alienos & illud: Non occides: Non mechaberis. Quia ista sunt scripta, & pars legis, illa verò non sunt in lege, sed legem continent, & tamen in hoc præcepto. f. Diliges Dominum Deū tuum, fuit speciale. f. quia illud continet multa præcepta legis, & ipsum ēt ponitur determinate in lege, sed continet multa vt dictum est, & tamen etiā si illud. f. diliges Dñm Deum non poneretur in lege adhuc vocaretur præceptum legis. i. legem continens, & primum, & magnum vocaretur propter causas dictas.

Dicendum tamen est, quod licet non contineatur præceptum istud secundum hanc literam alicubi in veteri lege, tamen Leui. 19. c. habetur quantum ad sententiam, quia dicit diliges amicum tuum sicut teipsum. amicus autem. & proximus interdum pro eodem accipiuntur, & eo. c. dicitur. Si habitauerit aduenā in terra vestra, ne exprobreris ei, sed sit inter vos quasi indigena, & diligetis eum quasi vosmetipsos.

Quomodo

Quomodo hoc præceptum de dilectione proximi vocatur secundum præceptum. *Quæst. CCLXXVII.*

QVAERETVR quomodo istud præceptum de dilectione proximi vocatur secundum præceptum.

Dicendum, quod non potest accipi secundum in ordine scripturæ, ubi ponitur illud. scilicet. Diliges Dominum Deum tuum, sed alia ponuntur, ut illud Dominum Deum tuum timebis, & illi soli seruias, & per nomen eius iurabis.

Est ergo dicendum, quod vocatur secundum in dignitate, id est, quod post illud de dilectione Dei, non est aliud maius, neque æquale huic scilicet diliges proximum tuum.

Et hoc patet primo, quia charitas est virtus excellentior alijs, & actus suus est melior actibus aliarum virtutum. Sunt autem omnia præcepta legis de actibus omnium virtutum, quia lex præcepit actum omnium virtutum. 5. Ethic. c. 1. ergo cum charitas sit excellentior alijs necesse est, quod præcepta pertinentia ad actus charitatis sint maiora præceptis alijs: sed charitas habet duos actus. scilicet diligere Deum, & proximum, ideo sunt duo præcepta dilectionis. scilicet præceptum de diligendo Deum est simpliciter excellentius omnibus præceptis, ideo præceptum de diligendo proximum erit excellentius omnibus alijs, quia nulla alia sunt præcepta de actibus charitatis, & ita vocatur istud secundum præceptum.

Secundo, quia ut dictum est præcedenti quod præceptum de diligendo proximum non est ut unum de præceptis positum in lege, sed colligens in se quasi totam legem. Nam quid est in lege dirigere hominem in actibus suis, & hoc aut circa Deum, aut circa proximum: omnia quæ ad Deum dirigunt comprehenduntur sub illo præcepto. scilicet diliges Dominum Deum: omnia verò, quæ ad proximum sub hoc præcepto. scilicet diliges proximum tuum: ergo non potest comparari istud præceptum ad aliquod de illis, quæ sunt ad proximum: quia omnia sunt, ut pars huius, & pars non consumatur contra totum: sed solum comparabit ad illud. scilicet. Diliges Dominum Deum tuum, vel ad ea, quæ sub illo includuntur, & sunt determinationes illius, vel modi se habendi ad Deum. Si compararetur ad illud de dilectione Dei est minus illud, & respectu eius vocatur secundum. scilicet quia nullum aliud intercedit: si comparatur ad alia est maius illis, ut dicitur Mar. 12. c. diligere proximum sicut seipsum maius est omnibus holocaustis, & sacrificijs, & ita diligere proximum est minus primo. scilicet dilectione Dei, & est maius omnibus alijs: ergo est secundum, & ita Christus vocavit illud secundum.

Quare dicitur, quod secundum simile est huic, & quomodo est verum. *Quæstio. CCLXXVIII.*

QVAERETVR quare dicitur, quod secundum simile est huic, & quomodo est verum.

Aliqui dicunt, quod est simile in dignitate, & merito, sicut dicit Hilarius, quod mandatum sequens primo est simile, significat idem esse officij, & meriti in utroque.

Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia ista præcepta non sunt æqualia. Nam diligere Deum maioris meriti est quam diligere proximum cum excellentior sit actus in se, & maioris obligationis est Deum quam proximum diligere: cum Deum diligamus propter se, proximum autem propter Deum.

Secundo, quia dicitur in litera de mandato dilectionis Dei, quod est maximum mandatum, & de dilectione proximi non dicitur, quod sit maximum mandatum.

Tertio, quia in mandato de dilectione Dei ponitur determinatio qualis non ponitur in mandato de dilectione proximi. scilicet ex toto corde, ex tota anima, & mente.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Ate: ergo maius est. Quarto, quia si istud esset illi æquale in merito non vocaretur secundum, quia secundum facit gradum, & ordinem, sed non vocatur hic secundum quantum ad ordinem scripturæ, ut dictum est præce. q. ergo vocatur secundum quantum ad dignitatem, & sic non est æquale in merito.

Cum autem Hilarius dicit, quod idem officij, & meriti est in utroque. Dicendum, quod non intellexit de dilectione cuiuscumque proximi: sed de dilectione Christi, qui est proximus noster, & est Deus, & ex hac parte dilectio, qua eum diligimus est eiusdem meriti, cum illa, qua diligimus Patrem, & Spiritum sanctum. Et patet quod sit ista intentio Hilarii, quia dicit. Neque enim aut Dei sine Christo, aut Christi sine Deo potest utilis esse dilectio ad salutem.

Dicendum ergo, quod vocatur simile primo. scilicet in actu. Nam primum de dilectione est, & etiam secundum, & ista est intentio Christi, ut non putaretur istud præceptum esse alterius generis actus.

Secundo vocatur simile, ut aliqui volunt, quia non solum est idem actus, sed etiam quasi idem obiectum: quia qui diligit proximum propter Deum diligit, & quasi Deum diligit in ipso, sic dicit Chrysostomus. qui hominem amat simile est sicut, qui Deum amat, quia imago Dei est homo, in quo Deus diligitur sicut rex in sua imagine honoratur. Alii autem volunt, quod est simile. id est quod se habent ista duo mandata per connexionem quandam, ita quod unum infert alterum, & infertur ab eo sicut dicit Theophylactus propter hoc dicit esse simile, quia hæc duo mandata alternatim sunt sibi consona, & reciproce convertuntur. Nam qui diligit Deum diligit, & facturam suam. Principale autem factorum eius est homo. Unde qui diligit Deum, diligere debet omnes homines, qui verò diligit proximum, qui multoties dat causam scandali, multo magis debet Deum diligere, qui se noster per beneficia prestat.

Quid est dicere Diliges proximum tuum sicut teipsum, & quare hoc Christus dixit. *Quæstio. CCLXXIX.*

QVAERETVR quid est dicere: diliges proximum tuum sicut teipsum, & quare hoc dicit Christus.

Dicendum quod hoc positum fuit. Primo propter præcedens mandatum, nam in eo posita fuit determinatio vel modus amoris, quia non solum dictum est diliges Dominum Deum, sed etiam additum est ex toto corde, &c. ideo hic posita est alia determinatio scilicet, sicut teipsum.

Secundo fuit hoc ad tollendum. Nam dictum fuerat in præcedenti mandato diliges &c. hic autem dictum est secundum mandatum simile est huic, & ita putaret, quod diceret et diliges proximum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima. Ut ergo tolleretur iste error, posita fuit ista determinatio. Sicut teipsum.

Tertio fuit, quia et si poneretur solum mandatum de dilectione proximi, deberet poni ista additio, & hoc quia est actus virtutis, & omnis virtus ponit ordinem quendam, & modum, cum contingat peccare per excessum & defectum, & ideo dilectio proximi debuit habere modificationem, & quia est præceptum generale, debuit esse generalis modificatio, & ista est sicut teipsum.

Cum autem queritur, quid est dicere. Sicut teipsum. Dicendum, quod non intelligitur pro æqualitate, quia magis seipsum quisque diligere debet quam proximum, sed pro similitudine, quod accipit in fine dilectionis, & in rebus, quod per dilectionem exhibetur. Finis namque ad quem homo debet seipsum diligere est Deus. scilicet ut perveniat ad perfectam Dei participationem, quæ est fructus, & ideo ad illum finem debet quisque diligere proximum suum. scilicet ut perveniat ad illum finem. Etiam debet ei velle eadem bona, quod sibi ipsi. Unde sicut qui sibi verum bonum vult vitæ

Finis dilectionis hominis.

R. æternam

eternam vult: ita & qui diligit proximum debet ei vel se vitam eternam. Cetera etiam bona tam virtutes quam famam & bona quęcunque fortune, sicut quisq; illa vult pro se in quantum bona ipsi sunt: ita & velle debet ea proximo. Et hoc vere est diligere eum sicut seipsum. Vnde nil aliud fuit hoc, nisi dare quandam doctrinam de modo amandi: quia diceret aliquis: cum debeam diligere proximum, quomodo diligam? vel quid faciendo, ut diligam? Et respondetur, quod sicut te ipsum id est eadem vel similia bona, quę tibi ipsi facis diligendo te, fac illi diligendo eum, & hoc est præceptum, quod Christus dedit. sup. 7. c. f. quęcunque vultis, ut faciant vobis homines hæc eadem vos facite illis. Et istam regulam amicorum, & dilectionis posuit Arist. 9. Ethi. scilicet. Amicabilia, quę ad alterum venerunt ex amicabilibus, quę ad seipsum, id est in hoc aliquis est amicus alterius, & operatur ad eum, sicut ad amicum, quando facit illi talia qualia sibi.

*Quomodo accipitur lex, & propheta hic,
Quæstio. CCLXXX.*

QUÆRETUR cum dicatur, quod in his duobus mandatis pendet lex, & propheta quomodo accipitur lex, & propheta.

Dicendum quod accipitur lex multipliciter. Vno modo pro testamento, sicut dicimus legem veterem totum testamentum vetus, & sic lex dicit continentiam omnium librorum veteris testamenti, siue sint legales, siue sint prophetales, siue qualescunque.

Secundo modo accipit lex strictius pro libris Moysi, quia lex præceptum nominat: ipse enim est, qui præcepta dedit Iudeis, & quia omnia, quę Moyses scripsit, continentur in quinque libris, vocantur illi lex Moysi. Et ita accipiunt Iudei vocantes istos quinque libros Thora. i. legem, ut dicit Hiero. in prologo Galeato. Tercio modo accipit communiter in sacra scriptura lex, ut Ioan. 1. c. lex per Moysen data est, & Io. 7. Moyses dedit vobis legem. Et tunc distinguitur lex contra alios libros scilicet contra prophetales, & sapiētiales, agiographos, & apocriphos. Sic accepit Christus Luc. 24. scilicet. Neceffe est impleri omnia, quę scripta sunt in lege Moysi, & prophetis, & psalmis de me.

Tercio accipitur lex strictissime pro ipsa lege, quę totaliter data est à Moysē, & vocatur lex noua, siue secunda, & est Deuteronomium. Omnia enim præcepta ibi contēta dedit Moyses Israelitis in terra Moab incipiendo a c. 6. vsque ad finem. Est enim ista lex distincta ab eo toto, quod habetur in quatuor libris præcedentibus. Et ideo dicitur esse aliud fœdus. Deute. 29. Et hoc, quia in diuersis locis data sunt hæc præcepta. Nam prima data sunt in Horeb. id est in monte Synai: alia vero in terra Moab. eo. c. De prophetis dicendum, quod non accipitur hic propheta pro viro, sed pro libro. Sicut dicitur Luc. 24. c. omnia, quę scripta sunt in lege Moysi, & prophetis, & psalmis de me. Et hic est dicitur, quod pendet lex, & propheta. i. prophetalis scriptura.

Et tunc dicendum quod propheta. i. liber prophetalis accipitur dupliciter. Vno modo pro libro Propheta, id est in quo scriptę sunt reuelationes prophetice, alio modo pro libro, qui a propheta scriptus est, quidquid illud sit, quod continet. Primo modo vocantur libri prophetales, vel propheta libri quatuor prophetarum maiorum, id est Isaie, Ieremie, Danielis, Ezechielis, & liber duodecim prophetarum minorum. Accipiendo secundo modo vocantur libri prophetales Iosue, Iudicum, & libri Regum, licet non contineant prophetiam, sed historiam: eo quod à prophetis conscripti sunt. Et sic accipiuntur propheta a Iudeis in diuisione librorum suorum: sicut etiam accipit Hiero. in

prologo Galeato, vbi dicit esse octo libros prophetarum, & primus est Iosue, & secundus Iudicum. Sicut etiam accepit Christus Luc. 24. dicens. Neceffe est impleri omnia, quę scripta sunt de me in lege Moysi, & prophetis, & psalmis. Et sic Christus tetigit in generalibus libris, in quibus aliquid scriptum erat de eo, & tamen in libris Regum est aliquid de eo scriptum scilicet. 2. Regum 7. cap. Ego ero illi in patrem, & ipse erit mihi in filium, quod non solum de Salomone, sed adhuc multo melius de Christo intelligitur ad Hebręos primo cap.

Nunc verò circa legem dicendum, quod aliter accipitur in verbis Christi, & aliter accipitur in verbis Pharisei quærentis. Nam in verbis Christi debet accipi secundo modo, non enim potest accipi primo, neque tertio modo. Non primo, quia sic lex includit omnes libros, & non distingueretur lex contra prophetas, & tamen Christus distinxit hic, dicens, pendet lex, & tamen Christus distinxit tertio modo, quia acciperetur pro solo Deutero, & tamē in alijs libris Moysi sunt multa præcepta, de quibus dubitare poterat aliquod illorum esset primum, & maximum: ideo neceffe est accipi de lege secundo modo, nam iste modus communior est accipiendi in scripturis.

De prophetis dicendum, quod accipiuntur secundo modo: nam præter libros reuelationum adhuc in alijs libris, qui a prophetis scripti sunt continentur alia quę præcepta, & de omnibus illis poterat esse dubium & non solum isto modo, sed adhuc potest ampliari propheta, ut accipiat pro omnibus libris, qui non sunt legales, siue sint prophetales, siue agiographi. Nam etiam in agiographis, qui ad tertium ordinem librorum pertinent, ut dicit Hiero. in prologo Galeatorum continentur multa præcepta, de quibus poterat dubitari, an aliquod illorum esset maximum, & ita poterit etiam tertio modo accipi propheta, vel prophetalis liber.

*An præceptum de dilectione Dei, & proximi sint duo
præcepta, & quomodo dicuntur duo.
Quæstio. CCLXXXI.*

QUÆRETUR an ista sint duo præcepta, & quomodo dicuntur duo: nam vna charitas est, quę diligitur Deus, & proximus, & vnus actus diligendi id est ad eandem speciem pertinet.

Dicendum quod duo præcepta sunt sicut hic dicitur. scilicet primum est. Diliges Dominum Deum, & c. Secundum est. Diliges proximum tuum. Etiam quia dicitur. In his duobus tota lex pendet, & propheta. Causa autem quare duo sunt, dicitur esse, quia duo sunt, quę diliguntur scilicet Deus, & proximus, & non debuerunt eodem præcepto comprehendere.

Sed obijciatur, quia tunc Angelus, & homo diuersa sunt, ergo de eorum dilectione deberent esse diuersa præcepta, sed non sunt.

Dicendum quod omnia, quę diliguntur ex charitate est vna charitas, & dilectio est actus speciei eiusdem, & tamen non est vnum, & idem præceptum omnium, & hoc non propter diuersitatem diligibilium, sed propter diuersum modum diligendi. Nam diligimus proximum non propter se, sed propter Deum: ipsum autem Deum non diligimus propter alterum, sed propter se. Item diligendus est ex toto corde, & ex tota anima: proximus autem non: sed diligere debet eum quis sicut seipsum, & ideo non potuit esse idem modus, & sic non potuerunt pertinere ad idem præceptum. Secunda ratio est, quia modi dilectionis Dei, & proximi debuerunt poni in præcepto sicut, & substantia actus, iō si eadem modificatio esset vniuersalis esset

esset idem præceptum de utroque, ut si esset diligens proximus ex toto corde sicut Deus, vel si diligere deberet quis Deum solum sicut seipsum. Nam dicere tur tunc. Diliges Deum, & proximum ex toto corde, & tamen non potuit esse idem modus: ideo non potuit esse idem præceptum licet sit vna, & eadem virtus, cuius est utraque dilectio, & etiam utraque dilectio est eiusdem speciei, cum sit ab eodem habitu numero.

De homine autem, & Angelo licet differant specie, & genere, non debuit dari diuersum præceptum dilectionis, eo quod non est diuersus modus dilectionis, quia sicut diligimus hominem propter Deum, ita & Angelum propter Deum, & sicut diligo hominem sicut meipsum, ita Angelum sicut meipsum. Vnde, & Angeli proximi sunt, & nomine proximorum intelliguntur: ideo non debuit aliud præceptum esse de eis, & de hominibus.

Hoc dubium mouet Aug. 1. lib. de Doctr. Christiana. & Magister refert verba Aug. 3. Sen. di. 27. f. quod licet sit eadē charitas sunt duo præcepta propter duo dilecta, & ita dicitur gemina charitas, licet sit eadem. Sed magister magis aperiens hoc dicit, ideo esse duo præcepta, quia magis diligitur Deus quam proximus, & quia sunt duo motus, quibus Deus, & proximus diliguntur.

Sed dicendum, quod si accipiantur duo motus, id est duo actus non est causa, ut sint duo præcepta: quia etiam diligendo tres homines sunt motus, quia sunt tres actus diligendi, & tamen non multiplicatur præcepta per hoc, ideo neque etiam ex actibus diligendi Deum, & proximum.

Item cum dicitur, quod ex hoc quod diligitur magis Deus quam proximus est aliud præceptum, non est causa conueniens, quare multiplicat præceptum. Nam etiam proximos non diligimus aequaliter, sed quosdam plus alijs, & hoc non per accidens quasi sic accidat diligi, cum vnus non sit maior alio, sed quibusdam determinatè debitus est maior amor quam alijs, sicut parētes magis debemus diligere quam fratres, & cognatos magis quam extraneos: & tamen de omnibus his est idem præceptum dilectionis.

Sed dicendum, quod magister accepit magis, & minus non solum, ut dicunt in equalitatem in eadē quantitate, sed ut dicunt diuersitatem speciei in modo sci licet, quia Deus propter se, & proximus propter Deum, Deus ex toto corde diligitur, proximum autem sicut nos ipsos diligimus: in proximis autem non est talis diuersitas, quia licet vnum plus quam alterum diligamus: omnes tamen diligimus propter Deum, & neminem propter se, & sic omnes diligimus eodē modo. Vnde pertinent ad idem præceptum.

Quomodo est verum quod in his duobus præceptis pendet lex, & propheta. *Quæst. CCLXXXII.*

QVAERETUR quomodo est verum, quod in his duobus præceptis pēdet lex, & propheta. Aliqui dicunt, quod intelligitur, quod ex dilectione Dei, & proximi, quæ in his duobus præceptis ostenduntur, pendet intellectus legis, & prophetarum, id est, quod qui obseruat dilectionē Dei, & proximi accipit a Deo intellectū legis, & prophetarum librorum. Sic dicit Origines. f. Qui omnia impleuit, quæ scripta sunt de Dei dilectione, & proximi, dignus est maximas gratias a Deo percipere, ut intelligat omnem legem, & prophetas.

Sed dicendum, quod ille sensus est multum alienus Primò, quia nō dicitur hic de pendencia, quæ est quantum ad intelligere, sed de illa, quæ est quantum ad obsequium. Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Ad continere, cum hic quærat de maiori parte præcepti, & dictum est, quod est maius, & quod secundum. Nunc verò comparat ista duo præcepta ad totā legē, siue ad omnia alia præcepta. Secundo, quia non est hoc verum. f. q. diligenti Deum ex toto corde, & proximum sicut seipsum, detur intellectus totius legis, & prophetarum: multi enim sunt, qui Deum, & proximum diligunt. Omnes boni, & tamen non habent intellectum legis, & prophetarum.

Sed dicendum, quod est sensus, q. lex pendet, & propheta in his. i. quicquid continetur in lege tota, & in libris prophetarum continetur in his duobus præceptis. Et hoc accipitur dupliciter: vno modo p. modū finis. f. q. omnia, quæ sunt in lege, & prophetis sunt ad finem, quem ista duo præcepta dicunt. f. ad diligendū Deum, & proximum. Sic dicit Aug. li. de quæstio. euan. Secundo modo intelligitur, q. in his pendet. i. in his intelligunt, & continentur. f. q. quicquid explicite, & particulariter continent omnia, quæ sunt in lege, & prophetis, continent vniuersaliter, & implicite ista duo in q. 265.

præcepta. Circa quod sciendum, q. ut dictū est sup. præcepta sunt triplicia. f. moralia, cærimonialia, & iudicialia. sed moralia sunt omnia præcepta, quæ continentur in generali oīa, de quibus aliquid pōt præcipi, cærimonialia aut, & iudicialia nō sunt per se præcepta, sed determinationes quædam præceptorū moralium circa particularia, ipsa autē moralia, licet sint multa tñ ad Decalogum reducuntur omnia. Et ita dicimus Decalogū cōtinere totā legē naturalem per hoc, q. omnia moralia reducuntur ad illū. Nā oīa moralia sunt de iure naturali. Decalogus aut cōtinet duplicia præcepta: q. dā. n. ad Deum pertinet. f. tria. Septem verò pertinent ad proximum, & quia utraque sunt generalia habēt determinationes, præceptorū aut, quæ ad Deū pertinet determinationes vocantur cærimonialia, determinationes aut præceptorū, quæ pertinet ad proximum vocantur iudicialia, & sic ad Decalogum reducuntur oīa præcepta quæcunque sint, & quia tamen Decalogus habet decē præcepta, quæ sunt quasi decem conclusiones, licet multum generales, reducitur adhuc Decalogus ad alia præcepta, quæ sunt simpliciter principia, quæ sunt simpliciora, & pauciora, & qm licet Decalogus decē præcepta habeat de duabus rebus solum agit. f. de Deo, & proximo, dantur duo præcepta. f. vñ de Deo, & alterū de proximo, & ad ista duo reducuntur oīa præcepta Decalogi. Primum est de dilectione Dei, & ad illud reducuntur tria prima præcepta Decalogi. Nā qui verū Deū diligit nō habet Deos alienos, per quos Deus verus offendatur, neq. accipit nomen eius in vanum, neque infringit solemnitates ab ipso institutas in cultum suum. Secundum est de dilectione proximi, & ad illud reducuntur septem sequentia præcepta Decalogi. Nam qui proximum diligit, non infert ei aliquod malum de malis, quæ prohibentur in sex præceptis, & exhibet ei honorem debitum, qui continetur in vno præcepto eorum. Hoc ergo modo cum omnia præcepta cuiuscunque generis, quæ continentur in libris legis, & prophetarum, reducuntur ad Decalogum, & Decalogus reducatur ad ista duo præcepta, apparet quod lex, & propheta continentur in his duobus præceptis: Sic dicit Rabanus. Ad duo enim hæc præcepta pertinet Decalogus, præcepta quidem primæ tabule ad dilectionem Dei, præcepta secundæ ad dilectionem proximi.

C Sed sciendum, q. cum dicitur, quod in his duobus præceptis dicitur pēdere lex, & propheta, nō quidem quantum ad omnia, q. continentur in libris legalibus, & prophetalibus, quia ibi multa cōtinentur, quæ ad puram historiam pertinent, ut patet in Genesi vbi nullum præceptū est, & tñ est liber legalis, & ita de libris

D Sed sciendum, q. cum dicitur, quod in his duobus præceptis dicitur pēdere lex, & propheta, nō quidem quantum ad omnia, q. continentur in libris legalibus, & prophetalibus, quia ibi multa cōtinentur, quæ ad puram historiam pertinent, ut patet in Genesi vbi nullum præceptū est, & tñ est liber legalis, & ita de libris

prophetis, qui multum de historia continēt, sed intelligitur solum quātum ad præcepta, scilicet quod omnia præcepta, quæ continentur in libris legalibus, & prophetis pendent in his duobus: quia de nullo alio agitur in eis nisi de dilectione Dei, & proximi.

Aliter etiam potest intelligi scilicet quod omnia simpliciter, quæ continentur in libris legalibus, & prophetis, non solum præcepta, sed etiam historiae, & quæcunque alia continentur in his duobus præceptis: quæ etiam si in eis nihil præcipiatur, ordinant tamen hominem ad finem istorum præceptorum. i. ut bene se habeat ad Deum, & ad proximum. Sic dicitur ad Ro. 15. c. Quæcunque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt, ut per patientiam, & consolationem scripturarum spem habeamus, & tamē habere spem est bene se habere ad Deum ad quem est spes: ergo etiam historiae, & quæcunque contenta in libris prophetis, & legalibus reducuntur ad ista duo præcepta.

Quomodo pendet lex, & propheta in his duobus mandatis, cum in vno tantum pendeat. Quæstio. CCLXXXIII.

QUÆRITUR quomodo est verum, quod pendet lex, & propheta in his duobus mandatis. Nam videtur, quod in vno tantum pendeat, scilicet in mandato de dilectione proximi.

Et patet primo, quia, sup. 7. c. dicitur, quæcunque vultis, ut faciant vobis homines, hæc eadem facite illis, hoc est enim lex, & propheta.

Secundo quia, ad Ro. 13. c. dicitur, Omne mandatum in hoc verbo restauratur: diliges proximum tuum: et ergo omnia mandata reducuntur ad vnum, & consequenter lex, & propheta.

Tertio quia, ad Ro. 13. c. dicitur, Qui proximum diligit legem implevit, sed lex dicit omnia præcepta, ergo omnia præcepta reducuntur ad præceptum de dilectione proximi, & non ad duo.

Dicendum quod utraque locutio potest concedi, scilicet quod in vno præcepto pendet lex, & propheta; & quod in duobus pendet lex, & propheta, & tamen convenientius dicitur, quod pendet in duobus quam quod pendet in vno, & si deberet dici quod penderet in vno non esset illud de dilectione proximi. Et patet hoc quia ad duo præcepta directe reducuntur, scilicet septem præcepta Decalogi cum omnibus iudicialibus ad præceptum de dilectione proximi: & tria prima præcepta Decalogi cum omnibus ceremonialibus ad præceptum de dilectione Dei, sed vnum illorum non reducitur directe ad alterum. Et ratio est, quia non est idem modus utriusque. Nam diligere Deum est diligere ex toto corde, diligere proximum est diligere sicut seipsum, & non ex toto corde, & propter alterum, ideo accipiuntur ista tamquam duo prima, ad quæ reducuntur omnia alia, si tamen deberet reduci vnum ad alterum, vel omnia ad vnum reducerentur ad præceptum de dilectione Dei, quia illud est simpliciter primum, & proximus non diligitur propter seipsum sed propter Deum, & ideo licet aliquando dicatur, quod tota lex est in dilectione proximi, vel pendet inde, non ita proprie dicitur sicut quando dicitur. In his duobus pendet lex, quia tamen ista duo sunt præcepta dicitur aliquando tota lex esse in vno, & aliquando in alio, sicut dicit Aug. 8. li. de Trinitate. Cum autem sint duo præcepta, in quibus pendet lex, & propheta dilectio Dei, & proximi: non immerito scriptura plerumque pro utroque ponit vnum, siue dilectionem Dei, sicut est illud. Scimus quoniam diligenter Deum omnia cooperantur in bonum, siue dilectionem proximi, sicut est illud. Omnis lex in vno sermone impletur, diliges proximum tuum.

Causa autem, quare in dilectione proximi est tota lex

est, quia includit dilectionem Dei, nam si posset separari dilectio proximi a dilectione Dei, non esset tota lex in dilectione proximi, sed non separatur, quia qui diligit proximum ex charitate diligit eum propter Deum, & non propter seipsum, neque propter aliam causam, sed qui diligit hominem, & ideo diligendo proximum, diligit Deum, & sic in dilectione proximi impletur lex, ut dicit Aug. 8. li. de Trinitate. Et ista est causa, quare dicitur, quod in dilectione proximi continetur tota lex, vel impletur, & in dilectione Dei licet sit maius præceptum, & excellentior actus non dicitur, quod continetur tota lex scilicet, quia in dilectione Dei non continetur dilectio proximi sicut fit e contrario. Nam qui diligit proximum ex charitate, necesse est, ut diligat Deum cum diligat proximum, cum Deus non diligatur propter alterum, neque ordinetur ista dilectio ad aliquid.

Secunda causa est quare potius dicatur de dilectione proximi quam de dilectione Dei, scilicet, quia præcepta, quæ nos dirigunt in Deum sunt pauciora, quæ in proximum dirigunt. Quod patet, nam in Decalogo tria sunt ad Deum, ad proximum vero plura sunt. Et iudicialia, quæ sunt ad proximum multo plura sunt quam ceremonialia, quæ sunt ad Deum, ut patet ex multitudinem iurium humanorum, quæ omnia ad proximum dirigunt. Qui autem facit quod plus est, i. maiorem partem rei, totam rem fecisse videtur, ideo qui proximum diligit, dicitur legem implere, non autem qui Deum diligit.

Tertia causa est, quia implere præcepta, quæ sunt ad proximum, videtur esse difficilius quam implere ea, quæ ad Deum sunt, quia sunt pauciora, & etiam non sunt ex seipsis tam difficilia. Et sic qui potest animum suum subijcere ad faciendum omnia, quæ pertinent ad proximum, nulla difficultas esse videtur quin faciat omnia, quæ pertinent ad Deum, vnde de totam legem implevit dicitur.

Ad primam auctoritatem dicendum, quod hoc est lex, & propheta non quod lex, & propheta solum iubeant facere ea, quæ ad proximum sunt, quæ etiam iubent ea, quæ ad Deum, sed quia in dilectione proximi includitur dilectio Dei, ut dictum est, vel quia plura sunt mandata ad proximum quam ad Deum, & sic continentur quasi totam legem.

Ad secundum dicendum quod Apostolus solum loquitur ibi de mandatis, quæ ad proximum pertinent. Et patet, quia hic dictum fuerat. Qui proximum diligit, legem implevit. Et sequitur. Non adulterabis. Non occides. Non furaberis. Non falsum testimonium dices. Non concupisces rem proximi tui. Et si quod aliud mandatum est in hoc verbo instauratur. Et tamen non posuerat exemplum nisi de mandatis proximi, ideo oportet clausulam sequentem de solis mandatis proximi intelligi, & ita est sensus, quod omnia mandata, quæ ad proximum sunt, implentur in dilectione proximi. Ad tertium dicendum, quod tota legem implevit, qui diligit proximum scilicet totam legem præceptorum pertinentium ad proximum, vel totam legem accipiendo eo modo, quo supradictum est totam legem contineri in dilectione proximi.

An Deus possit amari a nobis per essentiam suam in via. Quæstio. CCLXXXIII.

NUNC vero ad istorum declarationem de charitate agendum erat cuius est dilectio Dei, & proximi: sed de charitate potest dupliciter agi, aut quantum ad se, aut quantum ad actum. Quantum ad se, & conditiones suas, & in comparatione ad alias virtutes agitur.

ageretur. 1. Corint. 13. de charitate autem quantum ad actum suum, qui est diligere, est nunc agendum: eo quod hic agitur de dilectione Dei, & proximi, qui sunt duo actus charitatis, & primo de dilectione Dei. Circa quam quaeritur an Deus possit amari à nobis per essentiam suam in via.

Aliqui dicunt, quod non potest amari nisi per alia, & non per essentiam. Intellectus enim est velocior quam affectus, sicut dicit Augusti, quod præcedit intellectus: aut sequitur parvus aut nullus affectus, sed intellectus noster in statu viæ non potest immediate Deum videre, siue per essentiam: quia tunc esset hic beatitudo: ergo neque potest hic amari per essentiam.

Secundò, quia amor non potest esse de re non cognita sicut dicit Arist. 9. Ethico. quod nullus amare incipit specie non prædelectatus, sed nos in statu viæ non videmus essentiam diuinam: ergo neque ipsam immediate per essentiam possumus amare.

Tertio, quia cognitio patriæ excedit cognitionem viæ, in quantum homo in patria videt Deum per essentiam immediate: in via autem non ita: ergo charitas patriæ excedit charitatem viæ, quia amor consequitur ad cognitionem, & ideo proportionaliter erit in eis excessus, sed si homo in via posset immediate Deum amare, non excederet charitas patriæ charitatē viæ: ergo non potest homo hic amare Deum immediate, siue per essentiam suam.

Quarto, quia ex hoc contingit, quod Deum in statu viæ immediate videre non possumus: quia ex visibilibus deuenimus in cognitionem inuisibilium: sed similiter deuenimus ex amore visibilium in amorē inuisibilium. Vnde Grego. dicit in quadam homilia, Cælorum regnum rebus terrenis simile dicitur, ut per hæc, quæ animus nouit diligere, discat, & amare incognita. Et in præfatione dicitur. Ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc inuisibilium amorem rapiamur, ergo similiter in statu viæ non diligimus Deum immediate.

Quinto, quia voluntas, quæ est prima radix peccati, magis debuit corrumpi per peccatum quam alia potentia animæ, cum tota corruptio quæcunque in illis fuit, acciderit ex peccato, sed intellectus, qui minus corrumpi debuit non potest exercere actum suum immediate circa Deum scilicet intelligere per essentiam, ergo a fortiori voluntas non poterit hic Deum immediate amare.

Sexto, quia qui non potest in minus, non potest in maius, sed maius est amare Deum quàm cognoscere, quia qui adhæret Deo, vnus spiritus est cum eo. primo. Corin. sexto cap. est adhæsiō per amorem, adhæsiō autem per cognitionem non facit spiritum vnū, sed non potest homo in via immediate, idest per essentiam Deum cognoscere, ergo à fortiori non poterit per se, vel per essentiam eum amare.

Septimò, quia homo recedit, & separatur a Deo per peccatū Iſa. quinquagesimonono, cap. iniquitates vestre diuiserunt inter vos, & Deum vestrum, sed peccatum magis est in voluntate quam in intellectu, ergo minus poterit homo Deum diligere immediate quam eum cognoscere.

Dicendum quod potest homo in via immediate Deum amare scilicet per essentiam, quia dicit Aug. in li. confe. Vñ illis, qui diligunt nutus tuos pro te. Nutus autem Dei dicuntur participationes bonitatis eius in creatura, sed amare Deum non immediate est eum amare per nutus, vel propter nutus suos, ergo boni amant Deum hic immediate.

Secundò, quia cognitio enigmatica, quæ est de Deo in via per fidem ideo euacuatur in patria, ut dicitur. 1. Alph. Toſt. in Matth. Pars VI

A Corin. 13. c. f. quia Deum hic non per se, sed median-
tibus creaturis cognoscimus, & tamen charitas, quæ
est in via nunquam excidet. eo. c. ergo non est me-
diātibus creaturis, & ita per eam diligimus Deū p se.

Tertio, quia sicut id, quod est medium cognoscen-
di est ratio cognitionis, ita quod est medium diligen-
di, est ratio dilectionis, sed ratio diligendi Deum in
via non sunt creaturæ, sed magis e contrario Deus est
ratio diligendi creaturas, ex charitate ergo non dili-
gimus hic Deum mediate, sed per se.

Considerandum autem, quod licet intellectus, &
voluntas habeant cognationem quandam, voluntas
potest amare Deum immediate in via, intellectus au-
tem non cognoscit Deum immediate, vel per essen-
tiam in via. Ratio differentię est, quia actus virtutis
cognitiuæ perficitur in hoc, quod cognitum est in co-
gnoscente, actus autem virtutis appetitiuæ perficitur
per hoc, quod appetitus inclinatur, & tendit in rem
ipsam, & ideo oportet quod motus appetitiuæ virtutis
sit in res secundum cognitionem earū. i. quod taliter, vel
sub tali ratione ferat in eas, qualiter ipsas cognoscit,
actus autem cognitiuæ virtutis erit secundum modum co-
gnoscentis. i. secundum quod veniunt res ad cognoscen-
dum. Est autē in rebus talis ordo, quod Deus est propter
seipsum, & per seipsum cognoscibilis, quia ipse essen-
tialiter est ipsa veritas. Nam quia res cognoscitur in-
quantum, vera, & verum, & ens conuertuntur, neces-
se est, quod quantum habuerit res de entitate tantum ha-
beat de veritate, sed Deus est ipsa natura entitatis, quia
ipse est esse simpliciter, necesse est, quod ipse sit natura
vel essentia veritatis: ei ergo per seipsum, & primò co-
petit esse cognoscibilis, & quia cū ipse sit natura enti-
tatis est omnibus alijs causa essendi, necesse est, ut sit
alijs causa cognoscibilitatis. f. ut vnumquodque tan-
tum habeat de cognoscibilitate quātum communi-
catur ei de veritate a primo vero, sed quia actus co-
gnitiuæ virtutis sit secundum quod res cognoscibiles ve-
niūt in virtutē cognitiuā, & quia nō est idē ordo earū
veniēdi in intellectū, qui est in gradu cognoscibilita-
tis ipsarū, aliquid prius cognoscitur, quod est minus
cognoscibile, & aliquid posterius cognoscitur, quod
est magis, & prius cognoscibile, & ita cōtingit quod

D Deus, qui est primū cognoscibile, & per se sit vltimū,
quod cognoscatur, quia vltimo venit in virtutē cogni-
tiuam. Ratio autem huius est, quia in nobis sunt tres
gradus virtutis cognitiuæ. f. sensus, imaginatio, & intel-
lectus. Et vbi terminatur operatio vnus incipit opera-
tio alterius, quia sunt ordinati isti gradus cognitionis.
Incipit autē cognitio nostra a sensu, & ideo sensus. i.
sensatio terminatur ad imaginationē, quæ est motus
factus a sensu secundum actus, & intellectus in termi-
no imaginationis incipit, quia accipit phantasma pro
obiecto, ut dicitur. 3. de anima, & ideo intellectus nil
pōt cognoscere, nisi quod prius fuerit in imaginatio-
ne, & nō potest esse in imaginatione, nisi quod prius
fuerit in sensu. Ex quo sequitur, quod illarum rerum,
quæ non habent phantasmata, non potest intellectus
cognitionem accipere nisi ex rebus quarum sibi re-
præsentantur phantasmata, vnde in intellectu in statu viæ
in qua accipit a phantasmatibus, non potest Deum
immediate videre, sed oportet quod ex visibilibus in
Deum veniat.

Ex quo apparet quod intellectus nō solum in via non
cognoscit Deū per essentiam vel immediate sed etiā
maxime mediate. & remote, immediate. n. dicitur co-
gnosci id, quod nō per aliud, sed per seipsum, siue per
speciē suā cognoscitur. Et hoc est quod cognoscitur
per sensum. Nā illud statim per speciē suā cognosci-
tur non intercidēte alia re, quæ sit medium, vel ratio
cognitionis. Per essentiam autē cognoscitur illud, in

Tres gra-
dus sūt i
nobis vir-
tutis co-
gnoscenti-
uæ.

Quid sit
per essen-
tiam co-
gnosci.

quo idem est species, quæ est ratio cognoscendi, & obiectum, quod cognoscitur. Et dicitur cognosci per essentiam, ut distinguitur contra cognitionem, quæ est per speciem scilicet, quia essentia rei est ibi species per quam cognoscitur: & quod sic cognoscitur, non cognoscitur per sensum: quia in sensu non potest esse res, sed species vel intentio rei. Deus autem ab intellectu non capitur hic per essentiam: neque immediate, quia neque intellectus habet speciem Dei, per quam ipsum cognoscat, quæ species immediate multiplicetur ab eo, neque etiam unitur, vel applicatur intellectui, ut per essentiam intelligi possit. Etiam patet, quod maxime remote, vel mediate Deus cognoscatur hic ab intellectu: quia immediate cognoscuntur, quæ sensu cognoscuntur in præsentia, eo quod primus gradus à quo incipit cognitio est sensus, sed nihil est magis separatum à sensu quam Deus: ideo nihil magis remotum est à cognitione, & ita licet Deus sit maxime cognoscibilis nihil est, quod posterius, & minus ab intellectu hic cognoscatur, sed licet non cognoscat intellectus Deum immediate, cognitio eius terminatur in Deum, quia ex rebus creatis tandem pervenitur in Deum.

Circa dilectionem dicendum, quod sicut Deus est primum, & per se intelligibile, ita est primum, & per se diligibile. Nam dilectio est ad bonum: ens autem & bonum conuertuntur, & quantum habet quodlibet de entitate tantum habet de bonitate, sed Deus est ipsa natura entitatis. ergo est etiam natura bonitatis, & sic erit primum, & maxime & per se diligibilis, & sicut à primo ente omnia habent esse: ita à primo bono habent omnia bona bonitatem: ideo ab illo habebunt cetera, quod sint diligibilia. Hoc autem habet voluntas per charitatem, quod sicut Deus est per se, & primo diligibilis: ita eum primo, & per se diligit. Et ratio differentiarum inter intellectum & voluntatem est, quia per appetere tendit voluntas in res, per intelligere autem tendit res in intellectum: & quia voluntas est libera, & tendit in rem secundum determinationem præcedentem, si determinatum est esse illam primam, tendit in illam primo, & per se, & quia voluntas cognoscens Deum iudicat illum esse summe diligibilem, & propter eum diligenda esse cetera, tendit in eum ut primum diligibile, & in cetera propter ipsum: intellectus autem licet velit Deum prius, & per se intelligere non potest, quia non venit Deus prius in intellectum in statu viæ sed posterius, cum non veniat in sensu.

Ad primum dicendum, quod intellectus est velocior quam affectus in quantum intellectus præcedit semper effectum, & tamen non sequitur, quod magis pertingat ad rem intellectus in cognoscendo quam affectus in amando: quia affectus magis penetrat intimam rei quam intellectus: neque est difficile nimis aliquid amare, & tamen est difficile aliquid minus intelligere, quia unum est voluntarium, aliud non, sed pendens ex magnitudine luminis intellectus, & conditione rei intelligibilis.

Ad secundum dicendum quod ad amorem semper præcedit cognitio, quia incognita amari non possunt, & tamen non est necesse, quod idem sit ordo in amore, qui est in cognitione, & ita licet aliquid cognoscatur per aliud, siue per multa media non oportet, quod ametur per multa alia: sed statim ut aliquid cognitum est potest amari: & sic non præcedit amor alterius rei, quæ deducat ad istam: licet præcedat multiplex cognitio, per quam deventum est ad istum amorem, & ita Deus licet non cognoscatur immediate, & per essentiam a nobis in via, amatur immediate, licet non dicamus convenienter, quod sicut contingit Deum co-

gnosci immediate, & per essentiam saltem in patria, quod ita hic contingat amari per essentiam: sed dicimus quod amatur immediate. i. quod nil ante ipsum amatur, quod deducat in amorem eius: sed ipse potius à nobis amatus præstat causam, ut alia propter ipsum amemus. Dicitur autem per essentiam convenit ad cognitionem. scilicet quod non cognoscitur per speciem: sed ipsa natura Dei est medium, vel ratio cognitionis: nisi largè dicamus, quod amatur Deus à nobis immediate, & per essentiam id est ipsum amamus, & propter seipsum, & ratio amandi non est aliquid quod sit eius sed ipsemet.

Ad tertium dicendum quod maior erit charitas patriæ quam charitas viæ, & tamen sicut ibi Deus diligitur propter se, & immediate, ita & in via: quia ista maioritas dilectionis pertinet ad quandam gradum dilectionem, quæ non mutat ordinem, sed addit gradum dilectionis, & causatur ista intensio ex cognitione. Nam quantomagis aliquid cognoscitur esse bonum, tantomagis amatur præcipue si est bonum quod est finis, in quo nihil inuenitur, quod ostendat affectum, propter quod desinat amare: sed in patria magis cognoscetur Deus quam in via, ideo magis amabitur: & sic non accidit ista diversitas per hoc, quod pertinet ad intellectum, sed quia magis Deum cognoscimus in patria quam in via, eo quod in patria cognoscimus per essentiam in via autem per enigma, & ex hoc sequitur maior amor in patria quam in via: & tamen eiusdem rationis est amor patriæ, & viæ. scilicet quia hic amatur Deus propter se, & immediate, & in patria similiter, cognitio autem patriæ, & viæ non est eiusdem rationis, quia medium non est idem. scilicet essentia, & enigma.

Ad quartum dicendum, quod non est simile: nam per corporalia cognoscimus spiritualia, & invisibilia, & tamen non diligimus invisibilia per visibilia, vel propter illa: neque hoc dicit auctoritas, sed quod sicut ad cognitionem invisibilium præcedit cognitio visibilium: ita ad amorem invisibilium præcedit cognitio visibilium, quibus cognitis cognoscimus invisibilia, & tunc illa amamus, & licet prius tempore diligatur visibilia a nobis, ut cibum, & potum, & omne delectabile, prius incepimus diligere quam Deum, quia prius ea cognovimus: & tamen non venimus in amorem Dei per amorem istorum, sed venimus per cognitionem istorum. Nam si quis cognosceret Deum, diligenter, & per ea cognita cognosceret ista, & non geret eum, & tamen si ista homo non cognosceret nisi quam Deum cognosceret, & ita quod prius diligamus visibilia quam Deum accidit ad amorem Dei: & tamen quod prius cognoscamus visibilia quam amemus Deum est quasi per se respectu modi cognitionis viæ, quia ista cognitio confert ad illum amorem, & tamen amor creaturarum. i. de creaturis non confert ad amorem de Deo.

Ad quintum dicendum, quod verum est, quod magis fuit corruptus, vel depravatus affectus quam intellectus, & tamen licet depravatio accidens ex peccato infirmas reddiderit potentias ad perfectionem actuum suorum, tamen conditionem, & naturam ipsarum non abstulit, sed naturale est intellectui, & omni virtuti cognitivæ, quod cognoscat per hoc quod remouentur ad intellectum, & efficiuntur in eo. Naturale autem est appetitui, quod amet per hoc quod res dicit in res, & ex hoc sequitur, quod voluntas possit aliquid immediate, & per se amare, quod intellectus non potest immediate, & per se intelligere, ut declaratum est supra, ergo licet magis depravata fuerit voluntas quam intellectus potest immediate amare Deum, quem intellectus non potest secundum conditionem viæ immediate cognoscere.

Ad sextum dici poterat vno modo, quod non est verum, quod dilectio Dei sit maior quam cognitio. Nam cognitio

gnitio est actus intellectus, qui est perfectior potentia quam voluntas cuius actus est diligere.

Potest tamen dici, quod in via est dilectio maior quam cognitio, quia dilectio est meritoria, cognitio autem non, & tamen non est difficilior actus amare propter se & immediate, quā cognoscere immediate, & per se, sed potius est contrarium, cum naturale sit voluntati sic posse facere, ut ostensum est supra. Intellectus autem secundum conditionem viæ, & naturæ humanæ non potest, ideo non est inconueniens, quod qui potest immediate amare Deum, non posset illum immediate cognoscere.

Ad septimum dicendum, quod verum est, quod solum peccatum elongat nos a Deo, & illud magis pertinet ad voluntatem quam ad intellectum, & ideo quandiu manet homo in peccato, difficilius est ei amare Deum immediate, & propter se secundum ordinem charitatis quam cognoscere eum immediate, & per essentiam, quia per miraculum potest manens in via cognoscere Deum per essentiam, sicut asseritur de Paulo, & Moysè, & tamen manens in peccato mortali non potest etiam per miraculum amare Deum immediate, & secundum ordinem charitatis, scilicet illum solum propter se, & cetera propter ipsum solum, sed quando voluntas est in charitate cessat peccatum, & elongatio a Deo, & ideo vnitur voluntas Deo immediate vinculo spirituali, quod non potest fieri per intellectum, in quo charitas non est, neque aliquid, quod in statu Dei immediate illum Deo coniungat.

An necesse sit Deum diligere propter se.
Quæst. CCLXXXV.

QUÆRITUR quia dictum est, quod Deus ex charitate diligitur, an necesse sit illum diligere propter se.

Aliqui dicunt, quod non, sed propter aliud diligitur ex charitate: dicit enim Grego. in quadam homilia, quod ex his, quæ nouit animus, diligit incognita amare. Vocat autem incognita res diuinas inuisibiles, cognita autem ipsa sensibilia, ergo Deus propter sensibilia amatur.

Secundo, quia amor naturalis, & ex necessitate sequitur cognitionem, id est non potest præcedere iuxta illud ad Ro. I. inuisibilia Dei per ea, quæ facta sunt a creatura mundi intellecta conspiciuntur, ergo inuisibilia Dei amantur propter ea, quæ facta sunt.

Tertio quia spes gignit charitatem, ut dicit in Glo. Mat. I. timor etiam introducit charitatem, ut dicit Aug. super Io. ergo spes, & timor præcedunt ad charitatem, sed spes expectat aliquid habere a Deo, timor autem refugit aliquid, quod potest a Deo intelligi, ergo videtur, quod Deus sit amandus propter aliquod bonum, quod speramus, aut propter aliquod malum, quod timemus, & ita non propter seipsum.

Dicendum, quod Deus propter seipsum diligendus est, & si diligeretur propter aliud, iam non diligeretur ex charitate, quia peruerteretur ordo. Nam, ut dicit Aug. lib. I. de doc. Christiana. frui est amore inherere alicui rei propter seipsam, sed Deo fruimur, & eo solo: ergo Deum propter seipsum diligere debemus, & quod plus est, quia eum solum propter seipsum amare debemus, cetera verò non propter seipsam, sed propter illum.

Sed sciendum, quod cum dicimus propter seipsum, id est propter, importat habitudinem causæ, id est, quod ipse sit causa, & quia est quadruplex genus causæ, potest dici ex ly propter, habitudinem cuiuslibet illarum, scilicet finalis, formalis efficiens, & materialis, licet propter

A materiam simpliciter sumptam nihil est, sed reducitur dispositio materialis ad genus materiæ, & quando aliquid est propter materialem dispositionem, dicitur esse propter materiam, & in his omnibus causis potest dici, quod vnum propter alterum diligitur. De finali, ut cum dicitur, quod diligimus medicinam propter sanitatem. De formali, ut diligimus hominem propter virtutem: non enim est ibi virtus causa finalis, quia non diligimus eum, ut virtutem eius habeamus, quia habere non possumus, neque etiam, ut ille virtutem habeat, quia iam illam habet, sed diligimus eum propter virtutem, id est quia habet virtutem, quæ efficit eum diligendum, & illa inest ei formaliter. De efficiente, ut cum diligimus aliquem propter patrem suum, nam tunc non diligimus eum, nisi in quantum ab illo genitus est, & hoc ad efficiens pertinet. De dispositione autem materiali, quæ pertinet ad genus materiæ, sicut dicimus aliquid diligere propter id, quod nos disposuit ad illum diligendum, sicut amamus benefactorem propter beneficia si honeste amamus, non quod illa sit causa amandi sola, quia tunc essent in genere causæ finalis, sed quia ex eo, quod aliquis benefecit mihi fuit mihi occasio ad diligendum eum, quem iam non diligo propter beneficia præstita, vel quæ præstat, sed propter virtutem, secundum quam illa præstitit, vel quæ pollet.

B De Deo autem dicendum, quod non diligimus eum propter aliud, sed propter se quantum ad primos tres modos causæ, sed quantum ad quartum dicimus eum diligitur propter aliud. Patet de primo, quia non diligitur Deus propter aliud tanquam propter finem, quia non ordinatur ipse ad aliud tanquam ad finem, sed ipse est finis ultimus omnium. Etiam de formali. Non enim diligitur Deus propter aliud, quod ei formaliter inest, quod eum reddat diligibilem, quia res diligitur propter bonitatem. Bonitas autem Dei non est aliqua forma eius, vel accidens, aut pars, sed ipsa eius substantia, & essentia simplex, & indiuisibilis, ideo non diligitur Deus propter aliud formaliter, sicut homo diligitur propter virtutem, quæ est forma eius, & non est ipsa eius substantia. Neque etiam Deus diligitur propter alterum in genere causæ efficientis, quia ipse non est ab alio, neque bonum, quod habet, aut partem eius suscepit ab alio.

C De quarto modo dicendum, quod Deus diligitur propter aliud, & non propter se, quia aliquid fuit dispositio materialis nobis, ut ipsum diligere inciperemus, vel in dilectione proficeremus. Aliqui enim a principio Deum non inciperent diligere, nisi quia ab eo recipiunt beneficia, & tamen postea corrigitur amor, & diligunt eum, quia talis est, ut amari propter se debeat, etiam si nulla beneficia præstaret, aut præstitisset. Etiam disponunt ad proficiendum in amore, quia licet Deum propter seipsum diligamus, quia talis est, tamē crescit in nobis amor, quia multa beneficia præstat, & ita multa disponunt nos materialiter ad diligendum Deum, scilicet ut diligere incipiamus, vel ut in ea proficiamus, scilicet beneficia suscepta, præmia sperata, pæna, quas timemus, & nos vitare intendimus. Et cum dicitur de dispositione materiali, debet ista accipi ex parte diligentis, scilicet quia ipsi efficitur dispositio materialis, non autem ex parte dilecti, quia tunc incideret in causam finalem, vel formalem.

E Ad primum dicendum, quod Grego. caute loquitur: non enim dixit, quod animus propter ista cognita amat incognita, quia sic significaretur causa, sed ex his amat illa, ut solum significetur ordo præcessionis, scilicet, quod prius nouit ista quam amet diuina, scilicet, quia amare non potest diuina, nisi illa cognouerit, cognoscere non potest, nisi cognouerit sensibilia, ideo

ideo ex his amat illa non tamen propter hæc. Alij dicunt, quod animus ex his, quæ nouit discit amare incognita, non quod cognita sint ratio diligendi incognita per modum causæ formalis, vel finalis, vel efficientis, sed quia per hoc homo disponitur ad amandum incognita, ita vt reducatur ad genus causæ materialis, scilicet, quod ista sit dispositio materialis, sicut beneficia præstata, sed melior est modus primus.

Ad secundum dicendum, quod Deus cognoscitur à nobis per alia, & ita potest concedi, quod per alia amatur, non quidem, quod alia amentur ad hoc, quod ipse ametur, sed quod oporteat præcedere cognitionem aliorum ad hoc, quod ipse cognoscatur, & ametur.

Vnde dicendum, quod alia directe sunt causa ad cognoscendum Deum, sed non ad amandum: nam non possumus eum in via cognoscere, nisi alia præcognouerimus, & tamen eo cognito etiam si nihil aliud cognosceremus, neque amaremus, ipsum tamen amaremus, quod est propter se amare.

Ad tertium dicendum, quod spes, & timor præcedunt ad charitatem, & ita potest dici, quod amat quis Deum propter ea, quæ sperat, vel timet, non vt illa sint causa efficiens, formalis, vel finalis, sed quod sunt dispositio quædam materialis amantis, vt declaratum est.

An possimus, & debeamus Deum totaliter diligere.
Quæst. CCLXXXVI.

QUÆRITUR cum dicatur, quod diligamus Deum ex toto corde &c. an possimus, & debeamus Deum totaliter diligere.

Aliqui dicunt, quod non, quia ad dilectionem præcedit cognitio, & intantum res amatur in quantum cognoscitur, quod ergo non cognoscitur totaliter, non amatur totaliter, sed Deus non potest totaliter à nobis cognosci in via, quia non videtur per essentiam, neque etiam in patria totaliter cognoscitur, quia licet per essentiam cognoscatur non totaliter cognoscatur, quia hoc esset eum comprehendere, quod nemo facit. ergo etiam beati non poterunt totaliter Deum amare.

Secundo, quia diuina lux est infinita, & diuina bonitas, sed lux diuina ratione suæ infinitatis non potest comprehendi intellectu, vt totaliter videatur: ergo cum diuina bonitas sit æqualiter infinita non poterit comprehendi affectu, vt tota diligatur.

Tertio quia diligit Deus seipsum, & non plus quàm totaliter, si ergo aliqua creatura diligeret Deum totaliter, dilectio alicuius creaturæ posset adequari dilectioni Dei, quod falsum est: ergo nulla creatura potest Deum totaliter diligere.

Quarto, quia amor est vnio quædam, vt dicit Dionys. 4. c. de diuinis nominibus, sed cor nostrum non potest totaliter Deo vniri, quia Deus est maior corde nostro, vt dicitur 1. Ioan. 3. c. ergo non potest totaliter amari.

Dicendum, quod Deus potest diligi totaliter, quia dicitur Deuter. 6. c. Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde, ex tota anima, & tota mente, & tota fortitudine, vel virtute. Et idem hic in litera, & Mar. 12. & Luc. 11. ergo potest totaliter diligi, quia aliàs superuacuum esset, & irrationabile istud mandatum, quod impossibilia iuberet.

Circa quod considerandum, quod ad dilectionem tria requiruntur, scilicet diligens, dilectio, & res dilecta, & cuiuslibet horum respondet suus modus. Habet enim res dilecta modum, quo est diligibilis, & diligens mo-

F dum, quo est dilectius dilectionis: dilectionis autem modus attenditur in comparatione diligentis ad rem dilectam, quia dilectio medium est inter diligentem, & rem dilectam, & similiter sic circa visionem Dei eadem tria considerantur, scilicet videns, visio, & res visa, sed quia totaliter dicit modum potest accipi in quolibet istorum trium. Si enim dicat modum rei dilectæ & visæ, est dicendum, quod in patria Deus totaliter diligitur, licet non in via, & ita beati Deum totaliter vident, & totaliter diligunt. Nam essentiam Dei vident, & totam vident, & nil est de illa, quod non videant. Quod patet, quia essentiam Dei vident, cum Deum per essentiam videant, quia aliter non essent beati, sed essentia est simplex, & indiuisibilis: ergo necesse est, quod tota videatur cum partes non habeat villo modo. Totam ergo essentiam diuinam videret quilibet beatus, & sicut ipsam essentiam diuinam vident, ita & modum, quo Deus est vident, quia ille non est alia res distincta a Deo, & consequenter totum ipsum vident, & sic beati totaliter vident Deum, quia totum, quod Deus est, vident. Similiter totam essentiam diuinam diligunt, quia Deum diligunt, & nihil de eo est, quod non diligant, & ideo totaliter Deum diligunt, quia totum quod Deus est, diligunt.

Accipiendum etiam secundum modum verum est, quod totaliter Deum vident, & diligunt, id est ex toto conatu vident, & diligunt nihil suæ potentie subtrahentes de visione, & de dilectione Dei, neque ab illa se distrahentes, aut in alio occupantes, sed ei ex tota potestate vacantes, & hoc est diligere ex toto corde, & potentia, & anima.

Accipiendum tertium modum dicendum, quod nemo potest diligere Deum totaliter, neque videre, quia modus visionis, & dilectionis est in comparatione videntis ad rem visam, & diligentis ad rem dilectam, & tunc totaliter videri aliquid est, quod tam perfecte videatur à vidente quam perfecte ipsum visibile est, & quod tam intense diligitur, quam intense diligibile est, & hoc modo Deus non potest ab aliqua creatura totaliter videri, neque totaliter diligi, quia Deus, sicut est infinitum ens, ita est infinitum verum, & infinitum bonum, & ideo infinite est intelligibilis, & quia visio fit per lumen, & lumen facit rem clare videri, vel cognosci. Differentia gradualis in videndo consistit in quadam claritate, id est quod aliquis clarius videt quam alius, & sic nemo tam clare videt Deum quantum est visibilis, quia in infinitum clare est visibilis, & nemo eum tam clare videt, quia nullius creaturæ actio est infinita. Sic etiam non potest Deus totaliter diligi, quia cum sit infinitum bonum, infinite est diligibilis. Nemo tamen infinite diligit: solus autem Deus diligit se tam feruenter, & intense, quantum sit diligibilis, & tam clare se videt, quantum sit visibilis, & sic solus se comprehendit videndo, & amando. Differentia autem est inter totalitatem, quæ se tenet ex parte diligibilis, & visibilis ad totalitatem, quæ se tenet ex parte visionis, & dilectionis. Nam prima totalitas dicitur absolute, secunda autem per comparationem, & ideo facit adæquationem actus, & obiecti, & ideo facile est primo modo diligere, & videre Deum totaliter, quia nil aliud est, nisi videre, & diligere totum Deum. Et ad hoc non facit aliquid inæqualitatis actuum. Nam per quamlibet visionem Deus totaliter videtur, & per quamlibet dilectionem totaliter diligitur, siue sit perfecta, siue imperfecta, quia non potest Deus videri, quin totus videatur, neque diligi, quin totus diligatur, & sic totaliter: quantum ad se, cundam totalitatem difficile est totaliter diligi, & videri, quia ad istam totalitatem debet adæquari visio rei visæ, & tunc differt inter visiones, & dilectiones; quia

quia licet nulla est, qua Deus totaliter videatur, & diligatur, tamen quanto aliqua est perfectior tanto magis accedit ad totalitatem.

Ad primum argumentum dicendum, quod est de totalitate tertio modo, quæ est dilectionis, & tali totalitate neque totaliter videtur Deus ab aliquo, neque totaliter diligitur, nisi à seipso, sed bene alijs duobus modis, & hoc neque in via, neque in patria.

Ad secundum dicendum, quod eodem modo procedit de tertia totalitate, cum dicat de comprehensione, quæ consistit in habitudine visionis ad rem visam, & dilectionis ad rem dilectam, & ideo concedendum est, & ad alia duo eodem modo dicendum, quod de tertia totalitate procedunt.

An dilectio, qua Deum diligimus, habeat modum.

Quæst. CCLXXXVII.

QUÆRERETUR, an dilectio, qua Deum diligimus, habeat modum.

Aliqui dicunt, quod sic, quia omne finitum habet mensuram, sed modus ex mensura causatur: ergo oportet, quod dilectio, qua Deum diligimus habeat modum.

Secundo, quia dicit Bernardus: charitas in sapientiam proficit, sed sapientia habet modum ad Rom. 12. cap. f. Non plus sapere, quam oportet: ergo dilectio habet modum.

Tertio omnis actus virtuosus est moderatus, quia quod immoderatum est vituperabile, & vitiosum, sed dilectio, qua Deum diligimus est actus præcipue virtutis: ergo habet modum.

Quarto quia actus omnium aliarum virtutum sunt meritorij ex charitate, si ergo charitas non haberet modum in suo actu, neque virtutes haberent modum, & tamen habent, ergo dilectio illum habet.

Quinto, quia ratio boni consistit in numero, specie, & ordine, ut dicit Augustinus in lib. de Natura boni. sed dilectio Dei est optima in homine, ad Colo. 3. c. f. Super omnia charitatem habete: ergo dilectio Dei debet modum habere.

Sexto quia dicit Augustinus lib. de Moribus ecclesiæ. Dic mihi, quæso te, quis sit diligendi modus: vereor enim ne plus minusve, quam oportet, inflammer desiderio, & amore Domini mei. Frustra tamen quæreret modum, nisi esset aliquis diuinæ dilectionis modus: ergo modum habet.

Septimo, quia Augustinus 4. lib. super Gen. ad literam dicit. Modus est, quem unicuique propria mensura præfixit, sed mensura voluntatis humanæ, & exterioris actionis est ratio: ergo sicut in exteriori effectu, vel opere charitatis, oportet habere modum à ratione præfixum iuxta id ad Ro. 12. c. rationale sit obsequium vestrum, ita in dilectione ista, quæ est interior actus erit modus.

Alij dicunt, quod dilectio Dei non habet modum, quia dicit Bernardus, quod modus diligendi Deum est diligere sine modo. Secundo, quia dilectio mensuranda est secundum diligibile, diuina autem bonitas est infinita, & immensa: est ergo dilectio non habens mensuram. Dicendum, quod dilectio Dei non habet mensuram eo modo, quo nos dicimus mensurari aliquem actum. Nam sicut Augustinus dicit super Gen. ad literam. Modus importat quandam mensuram determinationem. Hæc autem mensura inuenitur tam in mensura quam in mensurato, aliter tamen, & aliter. In mensura enim inuenitur essentialiter, quia mensura secundum seipsam est modificatiua, & determinatiua aliorum, quia inquantum talis est secundum quantitatem suam habet mensurare alia, in mensuratis autem in-

Auenitur mensura secundum aliquid, & non secundum se, quia non habent modificationem inquantum quantitatem habent, aut tantam, vel tantam, sed inquantum mensuram attingunt, & ideo in mensura nil potest accipi immodificatum, sed res mensurata est immodificata, nisi mensuram attingat, id est ei adæquetur, siue deficiat, siue excedat. Sic etiam circa moralia: in omnibus siquidem appetibilibus, & agibilibus mensura est finis, id est per primum finem iudicatur quantum de eis accipere oporteat: oportet enim omnium, quæ agimus, & appetimus, propriam mensuram, & rationem ex fine accipere, ut dicitur 2. Phy. & ideo finis secundum seipsum nunquam potest esse sine modo, cum ipse sit mensura aliorum, ea verò, quæ sunt ad finem, habent modum ex eo, quod sunt fini proportionata, & ideo, ut dicit philosophus 1. Polit. appetitus finis in omnibus actibus absque termino est, appetitus autem eorum, quæ sunt ad finem est aliquis terminus. Medicus enim cuius finis est sanare non imponit aliquem terminum sanitati, sed ut tantum velit sanare, & non plus, sed facit sanitatem quanto potest maiorem, & perfectiorem, medicina autem est medium, & huic imponit terminum. Non enim imponit de medicina tantum quantum potest, sed secundum proportionem ad sanitatem, quam intendit causare, quam quidem proportionem si medicina excederit, vel ab ea defecerit, erit immoderata. Finis autem omnium actionum humanarum, & affectionum est dilectio Dei, per quam maxime attingimus ultimum finem, & ideo in dilectione non potest accipi modus taliter qualiter in re mensurata, sed ut contingat in ea accipere plus, & minus, sed taliter qualiter inuenit modum in mensura, in qua non potest inueniri minus, & plus, sed secundum quantitatem suam mensurat alia, & ideo quanto plus attingitur regula ab aliquo, tanto melius est, quia magis se conformat ei, & ita quanto plus aliquis diligit Deum melius est, & nunquam in diligendo est excessus, licet bene possit esse defectus, si quis non attingat regulam quantum conueniens est. Et hoc intelligendum est de actu diligendi, qui est elicitus à charitate, & est actus voluntatis, quia in isto nunquam potest esse excessus quanto ardenter, & feruenter quis Deum dilexerit, secus in actibus imperatis à charitate, quos ex dilectione Dei facimus, ut ieiunare, orare, pauperi subuenire, quia in his potest esse excessus, eo quod isti non sunt actus charitatis, neque ipsa Dei dilectio, sed actus aliarum virtutum, & à charitate regulati, & imperati, & ideo manet eis conditio virtutum à quibus sunt, qui sunt inter duo extrema, & ideo contingit in illis excedere. In ipsa autem dilectione Dei non contingit excedere propter causam iam dictam, & etiam, quia modus importat quandam mensurationem. Actus verò mensuratur ab eo, quod est ratio agendi, sicut miseria accipit quantitatem à quantitate miseriæ, quia illa consistit in subuentione faciendi misero, & quia miseria mouet ad subueniendum, illa est ratio agendi, & est mensura actus, quia non est plus miserendum, neque subueniendum quam miseria sit indigentis, immo non potest maior esse subuentio. Nam si ultra indigentiam, vel miseriam quis inopi, aut misero donet, non est illud iam misereri, aut subueniri, sed liberaliter erogare, vel magnifice. Causa autem diligendi Deum est diuina bonitas, quæ mensura est, actus verò tam diligendi quam quilibet alius actus creaturæ finitus est, cum ex finita potentia procedat, & ideo non potest adæquari rationi diligendi, id est bonitati Dei, quæ infinita est, & ideo in dilectione Dei non ponit aliquis modus, ultra quem non liceat progredi, sed quantumcumque quis multum progrediatur, semper est citra mensuram,

Finis omnium actionum humanarum est dilectio Dei.

furam, idest non attingit ad quantitatem diuinæ bonitatis, ideo quanto plus dilexerit, tanto melius est. In dilectione autem proximi secus est, quia ratio diligendi proximum est bonitas eius mensura, vel imitationis cuiusdam ad Deum, sed tam bonitas quam imitatio illa sunt aliquid finitum, ideo non est diligendus proximus infinite, sed in certo termino, ultra quē nō licet transgredi, & ultra illum diligere excessus est. Sic enim dicit Arist. 7. Ethic. quod licet amor parentū sit de bonis, & pulchris, tamen contingit in eo excedere, sicut dicit de Niobe, quæ tam excessiuē amabat filios, quod ppter illos repugnabat ad Deos, & de Satyro Philopatore, qui tam vehementer amabat patrem, q̄ videbatur desipere.

Ad primum dicendum, quod tam actus diligendi noster quā ceteri actus nostri finiti sunt, & ideo modum quendam habent, vsque ad quem pertingunt, idest, quod dilectio nostra est tanta, & non maior: nō tamen habet terminum, vel modum, in quo sistere debeat, & quē transgredi non liceat, sicut in alijs virtutibus, in quarum actibus accidit excedere, sicut deficere, ratio autem differentia inter eas, & dilectionem Dei posita est supra.

Ad secundum dicendum, quod non est simile de sapientia, & amore, quia in sapere contingit excessus, in amando autem Deum non contingit. Ratio differentia est, quia vt dictum fuit supra cognitio fit per motum rerum ad cognoscendum, sicut fiunt in eo, vel incipiunt esse in eo: appetere autem fit per motum appetitus in res extra, & quia cum moueatur res ad cognoscendum, & recipiuntur in eo, recipiuntur secundum conditionem eius, & non secundum conditionem ipsarummet, licet cognitio de illis sit vera secundum cōformitatem cognitionis ad res cognitās, & non cognitionis ad cognoscendum, quantitas autē receptionis ipsarum rerum fit non secundum ipsarū magnitudinem, vel conditionem, sed secundum quantitatem capacitatis, & cognitionem recipientis, & ita in sapiendo aliquid de Deo est modus, vel mensura, quia non sapimus de eo quantum sciri potest, vel ipse scibilis est, sed quantum nostra capacitas sufficit, & ideo quantumcunque quis de Deo saperet non esset excessus, sed laudabile, vel felicitas, sed quia quis vult de Deo plura sapere quam capax sit, est inordinatum & occasio erroris. Et hoc est quod Apostolus vetuit, s. non plus sapere, idest non conari ad sapiendum ultra capacitatem nostram. In amore secus est, quia fit amor secundum motū amantis ad rem, & ideo quantitas amoris debet mensurari ex quantitate rei amate, & non ex amante, quia non recipitur amatum in amante, & ideo non est mensura aliqua in amando, sed quantum quis potuerit, quia tamen elicitur actus à potentia finita, non potest esse infinitus, sed mensuram quandam habet, non quidem, quam non debeat excedere, sed quam non possit, ideo vocatur nō magnitudo dilectionis, sicut desiderium magna sapienti de Deo.

Ad tertium dicendum, quod omne immoderatum est malum, & ideo dilectio Dei moderata est, idest modum habens, non tamen habet modum talē, qualem aliarum virtutum actus. Nam ibi constituitur terminus, ultra quem transgredi non licet, in dilectione autem non, & tamen quantumcunque sit vehemens, & feruens, atque intensa dilectio Dei, nunquam est immoderata, quia nunquam modum excedit immo nunquam pertingit, quia modus, ultra quem non liceret transgredi est adæquatio actus ad conditionem obiecti, sed hoc nunquam fit, quia obiectum est infinitum amabile, ideo nunquam est immoderata dilectio, licet possint esse immoderati actus circa mate-

riam aliarum virtutum. Ad quartum dicendum, q̄ aliter est de charitate, aliter de dilectione Dei. Nam charitas est ad Deum, & ad proximum, in quantum verò est ad proximum modum habet, quia non licet diligere proximum ad quamcunque intensiōem, vt dicitur est. Etiam accipiendo charitatē, vt est ad Deū, habet duplices actus, scilicet elicitos, & imperatos, elicitus est dilectio, & de hac verum est, quod non habet modum, vel saltem nemo potest illum transgredi. Nam neque Deus potest eum transgredi, s. non potest se amare immoderatē, quia Deus propter infinitam bonitatem est infinite diligibilis, & ideo nunquam amatur immoderatē, nisi ametur plūquam infinite, sed Deus non potest amare se, neque aliquid aliud plūquam infinite, eo quod ipse non est plūquam infinitus: ergo nemo potest Deum diligere immoderate.

Et ideo accipiendo sic, dicendum quod charitas non habet modum, vel saltem non potest excedi, accipiendo autem actus imperatos dicendū, quod modum habet, quia illi actus nō sunt proprie charitatis, sed aliarum virtutum, & ratione conditionum virtutum habent illi actus modum, & ideo generaliter loquendo potest dici, quod dilectio Dei, & charitas modum habet, sed ille est, quem non potest quis transgredi. Ceteræ virtutes habent modum, quem potest quis transgredi, sed non licet. & quando dicimus, q̄ dilectio Dei non habet modum, est intelligendum, q̄ quod non habet modum, quem possimus transgredi.

Ad quintum dicendum, quod dilectio Dei, vel charitas modum habet, sed non, sicut aliæ virtutes, & iō melius, & perfectius habet modum quam ille. Quod enim per se est potius, & maius est eo, quod est per aliud, & ideo bonitas mensuræ, quæ secundum te habet modum, potius est quam bonitas mensurati, quæ habet modum per mensuram. & ideo charitas, quæ habet modum, vt mensura, & finis est potior alijs virtutibus, quæ habent modum, vt mensurate.

Ad sextum dicendum, quod Aug. quærebatur ibi de modo dilectionis Dei, quasi esset taliter modus in ea, qualiter est in actibus aliarum virtutum, vbi contingit excedere, & ideo dixit. Vereor ne plus, minuiue q̄ oportet inflammar. desiderio Domini mei. Et tamen statim respondendo subiunxit non esse sic in charitate, sicut in alijs virtutibus, sed ait, q̄ modus diligendi Deū est, vt ex toto corde diligatur, vt diligatur quantum potest diligere. Et hoc conuenit ad modum, qui conuenit mensuræ, in quo non contingit excedere.

Aliter potest dici, q̄ quæritur modus in charitate quantum ad actus imperatos, & in illis bene est cauedum, vt teneatur modus: nam interdum quis inflammatus desiderio Domini ieiunat, orat, aut facit aliquid plus quam conueniat, & ad hoc magna prudentia requiritur.

Ad septimum dicendum, q̄ oportet habere modum præstitum a ratione in actibus exterioribus charitatis, sed non in actu interiori.

Pro quo sciendum, quod in alijs virtutibus tā quantum actum interiorem, qui est electio quam etiā ad exteriorem, oportet teneri modum, quem non licet transgredi. Circa charitatem autem non est modus circa actum interiorem, quem transgredi possimus, est tamen modus circa actus exteriores. De exterioribus actibus aliarum virtutum manifestum est, q̄ contingit in eis excedere, vt in audendo, & timendo, & concupiscendo, & fugiendo delectabile. De interiori autem affectione, siue ex electione ratio est, quia ista est circa aliquod obiectum, & ideo debet mensurari ex illo, sed omne aliud obiectum præter Deum subiacet

et iudicio rationis, ideo affectio circa illud obiectū est mensuranda, & non debet transgredi terminum constitutum à ratione. Obiectum autem diuinæ dilectionis, s. ipsa Dei bonitas excedit iudicium rationis, ideo non potest ei poni modus, vel terminus à ratione, sed habet terminum ex natura obiecti, s. infinitatem, & ideo illum terminum, vel modum nemo potest transgredi, neque etiam pertingere. De exterioribus actibus charitatis alia ratio est, quia illi sunt actus aliarum virtutum, & à charitate solum imperantur, ideo secundum conditionem illarum virtutum habent modum. Item quia actus interior charitatis, id est dilectio habet rationem finis, quia vltimum bonū hominis consistit in hoc, quod anima Deo inhareat iuxta illud Psalm. 72. Mihi autem adherere Deo bonum est. Exteriores autem actus sunt, sicut ad finem, in appetitu autem finis non datur terminus. Politi. in appetitu autem eorum, quæ ad finem, datur terminus, & ideo commensurantur omnes isti actus secundum rationem, & charitatem.

An iste modus diligendi, quem Christus dedit, possit in via seruari. Quæst. CCLXXXVIII.

QVAERETUR cū Christus posuerit hic modum diligendi Deum, s. ex toto corde, ex tota anima, & in tota mente, an iste modus diligendi possit seruari in via.

Aliqui dicunt, quod sic, quia dicit Hiero. qui dicit aliquid Deum impossibile homini præcepisse anathema sit, sed hominibus existentibus in statu viæ dedit Deus istud præceptum: ergo potest seruari, & hæreticum est dicere, quod non possit seruari.

Secundo, quia charitas est virtus magis necessaria quam alia, sed præcepta data de actibus aliarum virtutum possunt impleri: ergo, & præceptum datum de actu charitatis.

Tertio, quia omne præceptum legis ligat, cum lex à ligando dicatur, sed nullus potest dimittere id, ad quod obligatus est, quin peccet: si ergo lex aliquid præciperet, quod obseruari non posset, lex obligaret nos directe ad peccandum, & ita esset lex mala.

Dicendum, quod accipiendo modum præcepti istius, ut iacet non potest obseruari in via, quia in via nemo potest sine peccato manere, nisi ex speciali privilegio 1. Jo. 1. ca. si dixerimus, quia peccatum non habemus ipsi nos seducimus, & veritas in nobis non est, sed cū quis peccat saltem venialiter, nō diligit Deum ex toto corde: ergo præceptum illud non potest totaliter in via impleri. Secundo, quia non potest quis habere cor ad multa, sed dum Deum diligimus oportet, quod cor rebus temporalibus non apponamus: ergo non potest homo ex toto corde Deum diligere.

Considerandum autem circa hoc, quod cum dicatur ex toto corde hic &c. manet dubium, an ista totalitas amoris possit esse in via. Totum autem, & perfectum idem est, ut dicit Philosophus 3. Physic. ratio autem perfecti consistit in hoc, quod nihil ei desit.

Sed hoc dupliciter contingit: vno modo, quod nihil desit eorum, quæ natum est habere, sine potest habere, aut quod nihil desit eorum, quæ debet habere, sicut aliquis homo dicitur dupliciter habere perfectam quantitatem: vno modo, quod habeat tantam quantitatem, quantam possibile est esse in humana natura, sicut est forma gigantis.

Alio modo, quod habeat tantam quantitatem quantum requirit humana natura, licet non habeat tantam quantitatem quantum possibile est habere, ut quando venit ad magnitudinem gigantis. prima perfectio hominis est in statu gloriæ, quando homo

A habebit totam perfectionem, quam possibile est habere in natura humana. Nā inuenitur ibi natura in suo esse perfectissima. Secunda perfectio est nature condita, s. quā Adam fuit ante peccatum. Nam tunc habuit totum, quod natura requirebat pro illo tempore, licet non haberet totum, quod poterat habere. Nunc verò caret sape vtraque perfectio, immo quasi semper, quia neque habet quis quantum habere potest, neque quantum habere debet. Quantum ad omnia in quibus attenditur humana perfectio secundum prædicta attenditur duplex totalitas in dilectione Dei, vna qua nihil deerit de his, quæ homo potest expendere in amore Dei, quin totum in dilectione eius ponat, & hoc est, quod nihil cogitemus vnquam, nisi de Deo, nihil velimus, & amemus, nisi ipsum, nihil agamus, nisi ad ipsum, & propter ipsum, & hoc modo non impletur, neque potest impleri præceptum istud in via, cum oporteat aliqua alia præter Deum considerare, & etiam voluntas non mouetur toto conatu in Deum, cum affectus passionalis in aliquo impediat. Sic dicit Magister. 3. Sen. dist. 27. s. Illud præceptum non penitus impletur in hac vita morali ab homine, sed ex parte nō ex toto, quia ex parte diligimus, sicut ex parte cognoscimus. & Aug. ait cum adhuc est aliquid carnalis concupiscentiæ non omnino ex tota anima diligitur Deus. Caro enim non dicitur concupiscere, nisi quia carnalis anima concupiscit. Alia totalitas dilectionis est secundum quam totū illud, quod homo tenetur ponere in dilectione Dei, ponit nihil subtrahendo, & hæc totalitas ponitur in præcepto, & debet obseruari præceptum secundum hanc totalitatem, s. ut nihil omittat quis de his, quæ ponere tenetur in amore Dei. Differunt autem istæ duæ totalitates, quia prima ponit omne, quod potest impendi in amorem Dei, & excludit omne, quod obuiat amori Dei, & quomodolibet illum intercipit, vel impedit, secunda perfectio ponit solum omne, quod requiritur ad amorem, & non omne, quod possibile est, & excludit omne, quod repugnat amori Dei, & non illud, quod ad tempus impedit, vel intercipit actum dilectionis. Nam semper exercere actum virtutis nō est de necessitate salutis, neque est possibile in via, sed est eorum, qui sunt in statu beatitudinis, & hoc, quia perfectio beatitudinis est in operatione, perfectio autem virtutis est in habitu. Est autem de necessitate salutis nunquam agere contra virtutem, licet non requiratur semper operari secundum virtutem. In prima autem erit totalitas prima dilectionis, quia non solum non agemus ibi aliquid contra Dei dilectionem, sed etiam nunquam cessabimus ab actu diligendi, quia nihil erit, quod impediatur, vel intercipiat illum actum.

C Sic dicit Aug. cum autem veniet, quod perfectum est destruetur, quod ex parte est, ut iam ex parte non sit, sed ex toto: charitas iā non auferetur, sed augebitur, & implebitur, in qua plenitudine illud præceptum charitatis implebitur. Diliges dominum &c. & tunc erit iustus sine peccato, quia nulla erit lex repugnans menti.

E Sed obijcietur, cum istud præceptum non possit impleri in via, quare ponitur? Aliqui dicunt, quod non ponitur, ut impleatur hic, sed ut impleatur in patria.

Sed dicendum, quod non stat, quia tunc si non ponitur pro nunc non obligaret nunc, & consequenter istud præceptum non esset obligatorium. Est enim totum vnum præceptum de diligendo Deum, substantia autem actus est diligere, modus verò est ex toto corde, & ideo si non obligamur ad diligendum ex toto corde, neque obligamur ad diligendum, quia idem præceptum est, & ideo vel totaliter obligat, vel totaliter

totaliter non obligat, idest nullo modo. Secundo quia si pro nunc non poneretur præceptum, poneretur pro vita æterna, & tamen falsum est, quia tunc nullum præceptum ligat, neque manebimus sub præceptis, vel sub aliqua lege, quia tunc erimus in fine nostro; præcepta autem dirigunt quo tendendum est.

Dicendum ergo, quod istud præceptum ponitur solum pro præsentibus; pro futuro autem nullum præceptum erit. Sed in isto præcepto sunt duo, vnum ad, quod obligat, & aliud ostendit: obligat enim ad diligendum Deum, & ex tota anima, & corde &c. secundum totalitatem secundam, scilicet totum, quod tenemur expendere in amorem Dei expendamus, & nil contra amorem Dei faciamus. Ostendit autem aliam totalitatem,

Et istam dupliciter, vno modo pro futuro, scilicet quod in vita æterna ex toto corde diligemus, licet nunc non possimus quodammodo pro præsentibus, inuitat, & proponit nobis Deus istam dilectionem ex toto corde, ut licet non teneamur ad illam, nitamur autem quantum possumus, & ista est veritas. Ratio autem quare hoc fiat est ex conditione speciali huius obiecti diligibilis. In ceteris enim actibus virtutum determinatur aliquis modus, idest quantitas, usque ad quam operari sit conueniens, ita ergo in charitate debuit fieri, & quia circa dilectionem Dei nullus modus est sufficiens, nisi ex toto corde, ideo debuit dici, quod ex toto corde diligeremus, ut nemo putaret, quod satis diligebatur Deus si in minori aliqua quantitate diligebatur.

Secundo fuit, quia licet nemo in præsentibus diligere possit Deum ex toto corde, tamen si poneretur alius modus tolleretur occasio proficiendi in dilectione Dei. Nam non poterat dici, nisi quod diligeremus Deum nihil facientes contra amorem eius, & hoc videtur consistere magis in priuatione, vel negatione, & non est magnum hoc facere. Et cum istud homo faceret non curaret tendere ad maiora, & sic in charitate parum homines proficerent. Fuit ergo conueniens dici ex toto corde, & ex tota anima, ut intra istam latitudinem, ad cuius terminum nemo pertingit alius alio magis curreret, & quilibet niteretur quantum posset, aut vellet, cum multum nitendo non posset errare. Sic dicit Aug. & Magister Sen. di. 27. f. Sed cur præcipitur homini ista perfectio, cum in ista vita nemo eam habeat? & respondet. Quia non recte curritur, si quo currendum est nesciatur. Quomodo autem sciretur si nullis præceptis ostenderetur? quasi dicat, nesciretur, & ideo conueniens fuit tale præceptum poni.

Ad primum dicendum, quod istud præceptum impletur in via quantum ad id, ad quod per id voluit nos Deus obligare, scilicet ex toto corde diligamus, idest nihil contra eius amorem faciamus, & tamen quantum ad totalitatem primam, scilicet, ut totum, quod potest expendi in amorem Dei expendamus non obligat, & ita non seruatur, neque potest seruari. Vnde proprie potest dici, quod istud præceptum totaliter impletur in via, quia non dicitur impleri præceptum, nisi in modo, in quo obligat, & tamen nullo alio modo obligat, nisi ut dictum est, ergo per essentiam modi impletur præceptum istud in via, sicut illa propositio est totaliter vera, quæ in omni modo significationis suæ est vera, & ita præceptum illud obseruatur totaliter, quod in omni modo, quo obligat obseruatur.

Ad secundum dicendum, quod sicut præcepta de alijs virtutibus possunt impleri, ita & præceptum de charitate. Nam id ad quod obligat præceptum seruari illud potest, & seruatur in via, ita facile, sicut præcepta aliarum virtutum, aliquid autem ponitur in præ-

cepto isto, quod vno modo intellectum non impletur, neque potest impleri, sed accipiendo totalitatem primam, & quantum ad illum sensum non est præceptum, sed magis ostensio, vel doctrina, & inuitatio quedam, quo tendere debeamus. Hoc autem non accidit in præceptis de actibus aliarum virtutum, & hoc contingit propter conditionem obiecti, & actus. Nam obiectum istud est in infinitum diligibile, ideo modus iste est aliquid, ad quod nos non possumus pertingere saltem nunc. Etiam quia actus aliarum virtutum sunt ad finem, actus vero diligendi Deum est finis, & ideo in eo non datur terminus, sed quantum plus possumus, in alijs autem datur terminus, & non agitur ex toto corde.

Ad tertium dicendum, quod istud præceptum de amando ex toto corde quantum ad illum sensum, in quo intelligitur esse præceptum, obligat, & impletur, in quantum vero non obligat non est præceptum, sed potius quedam inuitatio, & doctrina ad id, quod agere bonum est, & quod in patria faciemus.

*An solus Deus sit ex charitate diligendus.
Quest. CCLXXXIX.*

QUÆRITUR cum dicamus Deum diligendum ex toto corde, qui est actus charitatis, an solus sit ex charitate diligendus.

H Aliqui dicunt, quod sic, quia ita sicut Deo debemus timorem, ita debemus amorem, Deut. 10. c. f. & nunc quid Dominus Deus petit, nisi ut timeas, & diligas Deum? sed alius est timor, quo timetur homo, qui dicitur humanus, & alius, quo timetur Deus, qui dicitur seruilis, vel filialis: ergo etiam erit alius amor, quo Deus diligitur, & alius, quo homo sed Deum ex charitate diligimus: ergo nullum alium diligimus ex charitate.

Secundo, quia Aristoteles dicit 8. Ethic. quod amari est honorari, sed alius est honor, qui debetur Deo, qui est patriæ, & alius qui debetur creaturæ, qui est dulcis: ergo alius est, amor quo diligitur Deus, & alius, quo diligitur proximus, sed Deus diligitur ex charitate: ergo non proximus.

I Tertio quia spes gignitur ex charitate, ut dicit glossa in c. 1. sed spes ita habetur de Deo, quod increpantur, qui spem ponunt in homine Iere. 17. c. scilicet maledictus homo, qui confidit in homine: ergo ita charitas se habebit ad Deum, quod non se extendet ad creaturam.

Dicendum, quod multa præter Deum diliguntur ex charitate. Nam saltem proximus diligitur, sic dicit Christus hic. Diliges proximum tuum, sicut teipsum. Et 1. Io. 4. c. dicitur. Hoc mandatum habemus à Deo, ut qui diligit Deum, diligat & fratrem suum.

K Circa quod considerandum, quod non est dubium quin proximum diligamus, & Deum, & tamen dubium esse poterat, an sicut dilectio proximi sit ex eodem habitu charitatis, ita dilectio Dei sit ex eodem habitu, vel ex habitu alio, & dicendum, quod ex eodem habitu numero charitatis, & ideo dicimus esse duo præcepta charitatis. Ratio huius est, quia habitus non diuersificantur, nisi ex hoc, quod variat speciem actus. Omnis enim actus eiusdem speciei pertinet ad eundem habitum. Cum autem species actus ex obiecto sumatur secundum formalem rationem obiecti: necesse est, quod idem species sit actus, quo fertur agens in rationem obiecti, & quo fertur in obiectum sub tali ratione, sicut est eadem visio in specie, qua videtur lumen, & qua videtur color secundum rationem luminis. Ratio autem diligendi proximum Deus est, quia Deus propter seipsum diligitur, proximus autem propter

propter Deum in quantum ad Deum pertinet. Vnde manifestum est, quod idem actus specie est, quod diligit Deus, & quo diligitur proximus, & propter hoc habitus charitatis non solum se extendit ad dilectionem Dei, sed etiam ad dilectionem proximi.

Ad primum dicendum, quod tam timor quā amor se extendit ad Deum, & ad hominem, & aliquando est idem timor, quo Deum, & hominem timemus, & aliquando diuersus. De timore patet, quia aliquando timetur homo propter id, quod est sibi proprium, sicut timetur tyrannus propter crudelitatem, quia crudelitas est vitium, & est homini à seipso, & non à Deo & tunc vocatur timor humanus, & ita timemus illo timore hominem, quo non timemus Deum. Nemo enim diuinam crudelitatem timet, quia crudelitas nulla in eo est. Aliquando timetur homo propter id, quod habet a Deo, s. propter potestatem occidendi, quam habet ex administratione publica ad vindictā malefactorum, & ista potestas est a Deo, vt dicitur ad Ro. 13. & 1. Pe. 2. & tunc timor, quo timemus hominem est idem specie cum timore, quo timemus Deū & erit iste filialis, vel seruilis. Et patet, quia etiam timemus Deum, quia habet potestatem nocēdi, s. mittendi corpus, & animam in gehennā. Et istam causam timendi eum dixit Christus supra 10. ca. cum ergo eadem ratio timendi Deum sit, quæ est timendi hominem: manifestum est, quod timor idem in specie erit. De amare eodem modo est. Nam aliquando amamus hominem propter aliquid, quod est eius, vt cum quis amat hominem propter cupiditatem acquirendi aliquid ab eo, & tunc amor iste non est idem cum amore, quo Deum diligimus, & sic non pertinet ad charitatem, aliquando autem amatur homo propter id, quod est Dei in illo, idest, quod est ad imaginem Dei, & quia est capax eius, & tunc est idem amor in specie quo Deum diligimus, & hominem, sed Deum diligimus ex charitate, ergo proximum. Sed non est verum, quod quidquid amatur propter id, quod est Dei in illo amatur ex charitate, sicut brutum, & inanimata non diligimus ex charitate, & tamen possumus illa diligere, quia à Deo creata sunt, & tamen ad charitatem vltra requiritur, q̄ sit ad imaginationem Dei, & possit in eo beatificari.

Ad secundum dicendum, quod non est simile de amore, & honore, quia licet non diuersificetur amor diuersificatur honor. Et ratio est, quia amor respicit bonum in communi, s. velle aliquod bonum homini: honor autem respicit bonum proprii honorati. Defertur enim honor alicui in testimonium propriæ virtutis, & ideo amor, quo diuersos diligimus non diuersificatur specie propter diuersam conditionem bonitatis diuersorum, & hoc est, quia non amantur propter illos gradus bonitatis, quos habent, neque vt illam bonitatem habeant, quia tunc non esset idem amor, quo diuersi isti amentur, sed amatur omnes isti, quia sunt ad imaginē Dei, & quia possunt frui Deo, vt illo fruatur. Istud autem est vnum bonum commune in omnibus, ideo necesse est, quod amor quo isti diliguntur omnes secundum hanc eandem rationem sit idem specie, & ita est amor charitatis. De honore secus, quia honoramus diuersos homines secundum diuersa bona propria singulorum in singulis inueniunt, & attendimus vnum bonum comune in omnibus, ideo diuersos gradus, & modos honoris eis impendimus, vt dicitur 9. Ethic. cap. 2. Et ita quia solus Deus excellentiam quandam habet quam nullus alijs habet, ei soli honorem patriæ impendimus, quem nulli alijs tribuimus.

Ad tertium dicendum, quod de spe, & amore eadem ratio est: nam in Deo est spes ponenda, & non in

A homine tanquam in principali actore salutis, vel cuiuslibet boni nostri quātumlibet parui, quia nullum bonum potest esse quātumlibet paruum, quod a solo homine nobis proueniat: sperare tamen in homine tanquam in adiutore ministeriali non est incōueniens, quia in quantum homines aliquid efficiunt, in tantum possunt alij in eis sperare, & tamen aliquid faciunt: immo Dei adiutores dicuntur 1. Corinth. 3. c. ergo aliqua spes potest in eis haberi, sed non principaliter, ita & homo amari potest, quia aliquod bonum in illo est, sed non principaliter quasi ponendo finem dilectionis in eo, sed propter Deum diligere potest in quantum bonum Dei participat, & in illum tendit, & sic idem amor est, quo amatur Deus, & proximus, s. charitatis.

B *An charitas, & ceteræ virtutes possint, aut debeant diligere ex charitate. Quest. CCC.*

Q V A E R I T U R, an charitas, & ceteræ virtutes possint, aut debeant diligere ex charitate.

Aliqui dicunt, q̄ non, quia ea, quæ sunt ex charitate diligenda, sub duobus præceptis charitatis includuntur, vt patet hic, & Mar. 12. & Luc. 11. c. Et tamen sub neutro illorum præceptorum continetur charitas, aut aliæ virtutes, quia virtus neque est Deus, neque proximus: ergo non diliguntur hæc ex charitate. Secundo, quia charitas est ad illa, quæ possunt participare beatitudinem, & tamen, neque charitas, neque aliqua virtus potest esse particeps beatitudinis, quia non sunt creaturæ rationales: ergo non diliguntur ex charitate. Tertio quia charitas est quædam amicitia, sed nullus potest habere amicitiam ad charitatem, vel ad aliquod accidens, quia de ratione amicitiae est redamare 8. Ethic. charitas tamen, & accidentia nō possunt redamare, quia non sunt personæ, quibus competat actus: ergo non diliguntur ex charitate. Quarto quia si charitas diligatur ex charitate, oportet q̄ homo diligat charitatem propriam magis quam alienam, sicut potius diligit quis seipsum quam alium, & tamen si quis diligat charitatem suam ex charitate, oportet q̄ diligat ex alia charitate, & illa rursus ex charitate diligenda est, & sic ibitur in infinitum, quod est absurdum. Quinto quia illud quod propter nos tantum quarimus non diligimus ex charitate, quia charitas non quærit, quæ sua sunt 1. Cor. 13. idest ad charitatem non pertinet diligere ea, quæ sua sunt, idest quæ sunt propter eum cuius est, sed sunt propter alterum, s. qui possunt participare beatitudinem, sed charitatem, & virtutes propter nos tantum volumus, quia in se ipsis non subsistunt, quia accidentia sunt. Vnde neque bonitatem habent, nisi secundum, q̄ in nobis sunt, ideo non sunt ex charitate diligenda.

Alij dicunt, q̄ charitas, & virtutes ex charitate diligantur. Dicit enim August. 8. de Tri. qui diligit proximum consequens est, vt ipsam dilectionem diligat, sed proximus ex charitate diligitur: ergo & charitas atque virtutes diliguntur ex charitate. Secundo, quia propter vnumquodque tale, & illud magis, sed amicitia vera diligit amicum ppter honestum: ergo magis diligit honestum, sed charitas, & virtutes sunt honestum quoddam: ergo ista magis debent ex charitate diligere quam habentes ea. Tertio quia actus primi, idest directi, & actus reflexi super eos ad eandem potentiam pertinent, quæ sunt eiusdem rationis, sicut intelligere aliquid intelligibile, & intelligere se integre, sed ad actus eiusdem rationis perficit idem habitus, siue virtus: ergo cum per charitatem diligatur proximus, quod pertinet ad actum directum, per charitatem diligetur dilectio, qua diligitur proximus, & ita charitas.

charitas. Quarto, quia ex charitate diligenda sunt illa, quæ ad beatitudinem referantur, sed charitate, & virtutibus ad beatitudinem inducimur, & manent nobiscum in beatitudine: ergo ex charitate diliguntur. Quinto quia charitas est dilectio de fine ultimo, sed ultimus finis nostræ vitæ est beatitudo: ergo beatitudinem ex charitate diligere debemus, sed virtutes, & gratia, quando cōsummantur transeunt in beatitudinem, idest efficitur beatitudo ipsa, quia nil aliud est gloria, nisi gratia consummata: ergo charitas, & virtutes ex charitate diligentur. Dicendum, q̄ charitas, & virtutes aliquo modo amantur ex charitate, & aliquo modo non. Pro quo sciendum, q̄ charitas dicitur amorem, & addit aliquid, quia non est quilibet amor charitas, sed quælibet charitas est amor, ideo per amorem erit iudicium de charitate. Amari autem cōtingit aliquid dupliciter. Vno modo amore amicitia, sicut illud, cui bonum volumus, & q̄ sit, sicut hominē amicum diligimus. Alio modo amore concupiscentiæ, sicut amamus equum, vel vinū, vt dī 8. Ethic. non vt equo, vel vino bonum sit, vel vt maneat, sed vt illa sint bona nostra. Et istud est magis concupiscere quā amare. Sic est de charitate: contingit enim dupliciter amari aliquid ex charitate. vno modo, sicut id, ad qđ amicitia, quæ secundum charitatē est terminatur, & hoc modo neque charitas neque virtutes diliguntur ex charitate, quia non diligitur sic ex charitate, nisi id ad quod potest esse amicitia, amicitia autem non potest esse ad charitatem, aut virtutes, neque ad aliqua accidentia propter duo. Primo quia amicitia facit, vt homo velit amicum esse, & bona habere 8. Ethic. accidentia autem non habent esse per se, neque bonitatem, sed eorum esse, & bene esse est eis in substantijs: vnde q̄ velimus virtutes, vel accidētia aliqua esse, hoc ad substantias refertur quas volumus sub illis accidentibus esse, vel bonum esse habere, & quantum ad hoc amare accidentia magis est amare ex concupiscentia quam ex amicitia, quia non volumus illis bonum esse, sed q̄ illa sint bona nostra, vel aliorum sicut equum, & vinum amamus, quorum amor solus concupiscentiæ est 8. Ethicorū. Secundo quia amicitia consistit in quadam societate, secundum q̄ amici seipso redamant, & eadem operantur, & conuersantur. Nam vna præcipua conditio amicorum est conuiuere, idest conuersari 8. & 9. Ethico. vnde amicitia non potest esse, nisi ad aliquid, quod sit natum agere, quia redamare, & conuersari est quædam reciproca actio, & quia agere non est accidentium, sed substantiarum, quia agere est entis, accidentia autē non sunt, sed inhiunt, ideo non potest esse amicitia ad virtutes, neque ad aliqua accidentia, & ita non possunt charitas, neque dilectio, neque virtutes diligi ex charitate quasi ad eas charitas terminetur. Alio modo potest dici aliquid diligi ex charitate, sicut id, ad quod terminatur amor, vel dilectio, quæ in charitate includit quamuis ad illud amicitia non sit, & talis amor ordinatur ad amorem alterius rei, quæ principaliter amatur, & talis amor dī amor concupiscentiæ. & sic dicitur amicus amare sanctitatem amici sui, & hoc modo charitas, & virtutes diliguntur ex charitate amore quodam concupiscentiæ. Quod autem ista amemus manifestum est, quia in quantum sunt quædam bona volumus illa pro nobis, vel pro alijs, & hoc est ea amare. Etiam amamus ea amore concupiscentiæ, quia iste amor est ad ea, quæ nō vult quis in se esse, sed pro alio esse, & tamē ista volumus pro nobis, vel pro alijs, ideo charitatem, & virtutes amamus amore concupiscentiæ. Etiam dicendum, q̄ amamus ea ex charitate. Nā ex charitate proximū diligimus, & hoc in quantum ad beatitudinem peruenire potest: ergo necesse est, q̄

F ex charitate illi beatitudinem velimus, & quia ad beatitudinem sine charitate, & virtutibus nemo potest peruenire, necesse est, quod charitatem, & virtutes ex charitate diligamus, & eodem modo omnia bona quaecunque proximo prodesse possunt, ut perueniat, vel ut melius perueniat ad beatitudinem, oportet diligi ex charitate, quia sicut ex charitate volumus, quod ille perueniat ad beatitudinem, ita & volumus illa media, per quae illuc peruenturus est, neque est inconueniens diligere charitatem, aut dilectionem ex amore concupiscentiae, quia non volumus illi bonum, sed volumus eam esse bonum nostrum. Ad primum dicendum, quod in duobus praeceptis charitatis ponuntur omnia, quae ex charitate diligenda sunt amore amicitiae quae possunt redamare, & ista sunt solum Deus, & proximus, sic autem non diligitur charitas, neque virtutes, & ideo non exprimuntur in praeceptis illis, ea verò, quae diliguntur ex charitate amore concupiscentiae, nullo praecepto exprimuntur, sed sunt omnia illa bona, quae volumus eis, quos ex charitate diligimus, quae sunt tam ipsum bonum, quod est finis, idest beatitudo, quam etiam bona, quae illuc aliquo modo perducunt, & quanto immediatius, & magis, & determinate aliqua perducunt ad beatitudinem, tanto magis ex charitate illa volumus, & ideo magis ex charitate diligimus charitatem, & virtutes quam cetera bona: diligitur autem charitatem, & virtutes alterius non est illa diligitur, sed

H velle, ut ille habeat, diligitur autem propriam charitatem, & virtutes non est ad ipsam terminari amore, sed velle, quod ego charitatem, & virtutes habeam, & in me permaneant. Ad secundum dicendum, quod nullam re ex charitate diligimus tanquam terminum amoris, nisi eam, quae potest participare beatitudinem, & illa amatur ex charitate, ut amicus, sic autem non amatur charitas, quia non potest participare beatitudinem, quia non est persona, sed quia illa est medium quoddam, sine quo ad beatitudinem non peruenitur, & actus eius manet in beatitudine, diligimus eam ex charitate, idest ex charitate volumus nobis ipsis, & aliis beatitudinem ipsam charitatem manere, vel acquiri si perdat, si ne qua non est beatitudo. Ad tertium dicendum, quod procedit de amore amicitiae, & sic neque amatur charitas ex charitate, neque aliquod accidens, quia non possunt redamare, sed solum concupiscentiae amore ex charitate, ut dictum est. Ad quartum dicendum, quod si charitas amaretur ex charitate, vel ut terminus, qui redamaret non posset eadem charitas per se ipsam diligi, sed per aliam charitatem, sed non amat, ut terminus: immo ut id, quod alteri volumus, & ideo non oportet esse alteram charitatem, sed per ipsam charitatem, vel quam quis habet, diligit ut ipsammet permaneat, vel redeat si aliquando perierit, & ita per eandem charitatem diligo Deum, & diligo me diligere Deum, idest diligo sic diligitur, sed aliud est de charitate, aliud de dilectione. Nam per eandem charitatem diligo ipsammet, & non per aliam, & tamen non diligo dilectionem per eandem dilectionem, sed per aliam. Ratio est, quia charitas est habitus, & omnis actus eiusdem speciei sunt eodem habitu, & tamen actus directi, & reflexi super eandem sunt eiusdem speciei, ideo pertinent ad eandem potentiam, & habitum, ergo sicut diligitur Deus pertinet ad charitatem, ita velle me diligere Deum pertinet ad charitatem, & eadem ratione diligitur me habere charitatem, per quam diligam, pertinet ad charitatem eandem: unde per eandem ipsammet diligimus, & non oportebit tendere in infinitum. De dilectione secus est, quia non diligo dilectionem per eandem dilectionem, sed per aliam, quia alias idem numero esset actus directus, & reflexus, quod falsum est, quia non est inconueniens, quod una dilectio per aliam diligatur, quia omnes dilectiones

iones quotquot sint ab eadem charitate sunt, neque etiam est necesse ire in infinitum, quia licet diligam me diligere Deum, non oportet, quod illam secundum actum, qui est reflexus, iam diligam: & ita stabo ibi si voluero.

Ad quintum dicendum, quod charitas non querit propter se ea, quæ amat, ut terminos, & in quibus est redamatio: sed amat illa ad seipsa: & tamen alia sunt, quæ non amantur ut termini, sed ut medium ad finem, & illa vult charitas ad alterum. Interdum propter seipsam, id est propter habentem eam, & interdum propter alterum, qui amatur amore amicitiae. Ad argumentum pro alia parte est respondendum. Ad primum dicendum quod Aug. non loquitur de dilectione, quæ est actus noster, sed de dilectione, quæ est Deus, quia Deus, est charitas vel dilectio, & ea dilectione diligitur proximus non formaliter, sed effectiue & exemplariter. Ad secundum dicendum vno modo quod virtus aut honestum aliquod non facit hominem diligibilem ex charitate. Nam etiam existentes in peccato mortali debent diligi ex charitate: sed diligitur homo, qui est ad imaginem Dei, & potens eo frui: virtutes autem non possunt Deo frui: ideo non possunt isto modo diligi: sed diligitur ex charitate, ut alicui insint. Aliter potest dici quod ex charitate, ut non diligitur homo propter virtutem: tamen in amicitia honesta diligitur propter virtutem: & tamen tunc non sequitur, quod virtus magis diligenda sit quam amicus: quia si ly propter, diceret causam finalem, esset vera propositio: sicut si quis vult pecuniam propter cibos, magis vult cibos quam pecuniam: virtus tamen non est causa finalis, propter quam diligitur amicus: sed est causa formalis, quæ informas hominem facit eum diligibilem & in formalibus non tenet illa propositio sicut homo est albus propter albedinem, & tamen ista albedo non est magis alba quam homo. Ad tertium dicendum, quod per charitatem diligimus proximum, & diligimus dilectionem, & charitatem, & tamen proximum amore amicitiae & in quæ terminatur actus: dilectionem verò & charitatem non diligimus quasi terminetur amor ad illa: sed volumus illa pro altero. Ad quartum dicendum, quod omnia, quæ ad beatitudinem pertinent diliguntur ex charitate: sed quedam pertinent ad beatitudinem, quia illa participat: & ista amantur amore amicitiae, scilicet Deus & proximus: alia pertinent ad beatitudinem perducendo, & dirigendo ad eam: licet non participant ipsa, & ista amantur amore concupiscentiae, id est quod ea pro alio volumus & non terminatur amor ad ea. Ad quintum dicendum quod beatitudinem ex charitate diligimus: sed duplex est beatitudo, scilicet beatitudo creata & increata, ipsa increata Deus est, quia ipse, est obiectum beatificans nos: & eum diligimus ex charitate amore amicitiae. Beatitudo creata est visio, qua Deum attingimus, & virtus & gratia consumatur, & hæc sunt bona nostra, & diliguntur ex charitate non quasi illis bonum velimus, sed quia ipsa pro nobis, vel pro alijs volumus.

An creaturæ irrationales sint diligendæ ex charitate.

Quest. CCXCI.

QUABRETVR an creaturæ irrationales sint diligendæ ex charitate. Aliqui dicunt, quod sic quia per charitatem conformamur Deo: sed Deus diligit creaturas irrationales ex charitate: quia Deus diligit omnia, Sapient. 11. c. diligit omnia, quæ sunt. Et omnia, quæ diligit a seipso diligit, quia non habet aliud in se distinctum a se, per quod diligit. Ipse autem charitas est. 1. Io. 4. f. Deus charitas est. ergo diligit omnia ex charitate, & consequenter nos ex charitate eas.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A diligere debemus. Secundò quia charitas principaliter est ad Deum: ad alia autem se extendit, secundum quod illa ad Deum pertinent: sed sicut creatura rationalis pertinet ad Deum in quantum habet similitudinem imaginis: ita & irrationales pertinent ad Deum per similitudinem vestigij: & ita se extendet charitas ad creaturas rationales. Tertiò, quia sicut Deus est obiectum charitatis: ita etiam est fidei: sed fides se extendit ad creaturas irrationales in quantum credimus celum, & terram esse creata a Deo, & pisces & aves esse productos de aquis, & ita de ceteris. ergo etiam charitas se extendet ad res irrationales. Quartò, quia omnis dilectio meritoria ad charitatem pertinet: sed aliquis potest meritorie diligere irrationalia: sicut cum quis diligit illa referendo in Deum. scilicet in quantum sunt facta a Deo, vel iuvant tendentes in Deum: ergo diligendæ sunt ex charitate. Alij dicunt, quod ad irrationalia non est charitas. Dicit enim Aug. illa sola ex charitate diligenda, quæ nobiscum societate quadam referuntur in Deum: sed irrationalia non sunt huiusmodi: quia non possunt nobiscum participare Deo: ergo non est charitas ad ea. Secundò, quia dilectio solum se extendit ad Deum & proximum, & tamen irrationalia non intelliguntur nomine proximi. ergo non est ad ea charitas.

Dicendum autem, quod charitas est quedam amicitia, & ideo ad illa est charitas, ad quæ est aliquid amicitiae: per amicitiam autem amatur vno modo amicus, ad quem est amicitia, & alio modo bona, quæ ei optantur. Nam eodem amore volo amicum meum esse & vivere & bona habere & bona, quæ ille habet vel habere debet: & tamen amicum amo amore amicitiae: ergo etiam bona, quæ illi volo amore amicitiae, & tamen amicitiam habeo ad illum & non ad ea, quia iste amor terminatur ad amicum, & non ad bona, & propter hoc solemus dicere, quod amicum amo amore amicitiae: bona amo amore concupiscentiae, scilicet rationalis amor amicitiae terminatur ad rem, quæ dicitur amari: amor concupiscentiae, non terminatur ad rem, quæ dicitur amari, sed ad aliam: & tamen amor est aliquando, scilicet quando amamus amicum, & bona pro eo.

Dicendum autem, quod charitas non potest haberi ad rem irrationalem amore amicitiae: ita quod ad illam terminetur amor: quia neque amicitia aliqua esse potest, etiam sine charitate ad irrationalia. Primo quidem, quia amicitia habetur ad eum, cui bonum volumus. Non possumus autem proprie bonum velle creature irrationali, quia non est eius proprie habere bonum, sed solum creaturæ, rationalis differentia utendi bono quod habet per liberum arbitrium: & ideo dicit Arist. 2. Eth. quod in huiusmodi rebus non dicimus aliquid malè vel bene contingere nisi secundum similitudinem. Secundò, quia omnis amicitia fundatur super aliqua communicatione vitæ: nihil autem est ita proprium amicitiae quàm participatio in bonis, quæ ad vitam pertinent, ut dicitur. 8. Eth. creature autem irrationales non possunt communionem habere in vita humana, quæ est secundum rationem: ideo nulla amicitia potest haberi ad creaturas irrationales, nisi forte secundum metaphoram. Tertiò, quia in amicitia est benevolentia, sed irrationalibus, non possumus bona velle: tum, quia non accidit eis bonum, ut dictum est: tum, quia si aliquod bonum vellemus, volumus ut illa habeant illud bonum, sed ut ipsa efficiantur bona nobis. Quarto, quia amicorum est concordia: ad irrationalia autem non est concordia, cum concordia sit in eadem volendo, & agendo, quod ad irrationalia esse non potest: quia non communicant nobis in eisdem operibus. Et eadem fere ratio est, quæ circa accidentia ad quæ non

S est

est amicitia, ut dictum est precedenti. quæst. quamvis enim irrationalia esse aliquod habeant, in quo subsistant, & operationes aliquas habeant, quod non faciunt accidentia: non tamen cōicant nobiscum in vita humana: neq; quantum ad esse, neq; quantum ad operationes vitæ. Quinto q̄ propriè ad charitatem pertinet quia charitas fundatur super cōmunicatione beatitudinis æternæ cuius creatura irrationalis capax non est: non potest ergo amicitia charitatis haberi ad res irracionales: possunt tamen ex charitate amari res irracionales: sicut bona, quæ alijs volumus in quantum. s. ex charitate volumus eas conservari ad honorem Dei, & utilitatem proximorum: & iste amor, quo ex charitate talia diligimus, vocatur amor concupiscentiæ, ut dictum est: quia non terminatur ad illa. Non enim illis volumus bona, sed volumus q̄ illa sint bona nostra vel aliorum: sicut amicus amat possessiones amici sui i. vult q̄ illa bona habeat: ista tamen dilectio ad inanimata non est solum imperata ex charitate, sed etiam elicit, quia charitas elicit actum non solum ad ea, ad quæ principaliter est charitas: sed etiam ad alia, quæ ad ipsa ordinantur: & ita inanimata, & omnia irrationalia diliguntur ex charitate, non q̄ ad illa terminentur actus charitatis, sed quia per illum actum ipsa ordinantur ad illa, ad quæ principaliter est charitas.

Ad primum dicendum q̄ tam de Deo quam de nobis cōcedendum est, q̄ diligimus irrationalia ex charitate: & tamen non habemus charitatem ad irrationalia, quia habere charitatem ad ea est terminari ad ipsa actum dilectionis: & tunc illa possent redamare, & esset ad ea amor amicitiae quod falsum est: ideo diligit Deus ista irrationalia ex charitate, nō quod ad ea terminetur amor illius: sed quia ista amat, ut sint bona ad laudem eius, & ad utilitatem nostram: se autem & nos principaliter ex charitate diligit amore amicitiae: ideo ordinando ista irrationalia ad se, & ad nos diligit ea ex charitate amore concupiscentiæ.

Ad secundum dicendum, q̄ irrationalia habent aliquam similitudinem ad Deum, quæ est vestigij, non sufficit ad hoc, q̄ amantur ex charitate amore amicitiae, similitudo autem imaginis sufficit ad hoc, q̄ ista facit creaturas rationales cum Deo & ad invicem capaces eiusdem vitæ. s. gloriæ, ad quod non sufficit similitudo vestigij, qui est in irrationalibus: ideo sola rationalia amore amicitiae ex charitate diliguntur.

Ad tertium dicendum, q̄ non est de fide sicut de charitate, quia fides potest se extendere ad omnia, quæ sunt vera quomodocunq; charitas autem se extendit non nisi ad ea, quæ nata sunt habere vitam æternam, quod nō contingit irrationalibus: ideo fides potest esse de irrationalibus: sed non potest esse charitas ad illa. Etiam, quia fides non importat aliquam associationem credentis ad creditum, sicut charitas importat associationem amantis ad amatum: & sic fides potest esse ad quædam, ad quæ non est charitas.

Ad quartum dicendum, q̄ possunt meritorie amari irrationalia, & hoc per charitatem solam: non tamen q̄ illis bona velimus, sed quod ea velimus ex charitate pro alijs vel pro nobis, & est amare ea ex charitate amore concupiscentiæ.

Ad primum in contrariū dicendum, q̄ intelligitur de illis, ad quæ est charitas, quædam. n. sunt, quæ amantur ex charitate, & tamen ad ea non est charitas, quia ea non amantur ad se, sed ad alia, & talia non oportet, quod communicent in beatitudine: alia sunt quæ ex charitate amantur: & ad ista est charitas & talia possunt participare beatitudine, & de his loquitur Aug.

Ad secundum dicendum, q̄ charitas solum est ad Deum, & proximum, quia ad ea terminatur actus charitatis, & non includuntur irrationalia nomine

F proximi. & tamen irrationalia amantur ex charitate: licet charitas ad ea non est, ut dictum est.

An homo seipsum ex charitate diligere debet.
Quæst. CCXCII.

QUÆRITUR an homo debeat seipsum diligere ex charitate. Aliqui dicunt, q̄ non. Dicit. n. Gregorius in quadam Homilia, q̄ charitas minus quā inter duos haberi non potest, ergo ad seipsum non est charitas.

Secundo quia charitas amicitia quædam est: amicitia autem de ratione sui importat quandam æqualitatem & similitudinem & coniuere. 8. Ethicor. quæ sunt conditiones amicitiae: & tamen ista non possunt esse homini ad seipsum: ergo neque charitas erit ad seipsum: nemo. n. est sibi ipsi similis neq; æqualis neq; conuersans, quia omnia hæc requirunt distinctionem.

Tertio quia id, quod ad charitatem pertinet non potest esse vituperabile, quia charitas non agit perperam. 1. Corinth. 13. cap. sed amare seipsum est vituperabile: quia dicitur 2. Timot. 3. quod in nouissimis diebus erunt homines amantes seipfos: ergo non potest se quis ex charitate diligere.

Quarto quia amicitia exigit redamationem, cum sit amor non latens in contrapassis. 8. Ethicorum, sed nemo potest seipsum redamare, quia ad hoc existitur distinctio agentis & patientis: ergo non est ad seipsum charitas. Quinto quia charitas est amor, sed amor secundum Dion. est virtus vniuersa: vniuersa autem non est nisi distinctorum: ergo non est ad se charitas cum non sit vniuersa. Sexto quia amicitia consistit in quadam æqualitate. 8. Ethicor. sicut & iustius æqualitatem dicit. 5. Eth. sed iustitia proprie nō est ad seipsum. 5. Eth. ergo neque amicitia neque charitas.

Dicendum quod homo potest, & debet seipsum ex charitate diligere: quia quilibet debet diligere proximum suum, sicut seipsum, ut patet supra in litera: ergo seipsum diligere debet. Secundo, quia misericordia ex charitate causatur, & tamen potest aliquis sibi ipsi esse misericors iuxta illud: Miserebere anime tue placet Deo. ergo potest seipsum ex charitate diligere. Circa quod sciendum q̄ processus in amando se habet ad similitudinem processus, qui est in cognitione: in cognitione autem inuenitur aliquid, in quo primo fingitur intellectus cognoscens. s. in primis principijs, & ex his ad deriuatur, & ipsa quidem cognitio, s. in primis principijs, accipit nomen intellectus: s. in primis principijs cognoscuntur accipit nomen scientiæ, sed quia cognitio principiorum est in conclusionibus, s. sicut causata in causato: & e contrario cognitio conclusionum est in principijs sicut causata in causa: ideo permittimus nomina, ut dicatur q̄ intelligimus conclusiones, ut conclusio est in principio, cui compent sciri: sic est in amatiuis est processus, q̄ affectus amantis primo figitur in ipso amante. s. ut seipsum amet, & ex eo deriuatur ad alios. Vnde dicitur. 9. Ethic. q̄ ex his, quæ sunt hominis ad amicū: s. dū se hēt ad amicū sicut ad seipsum, & ideo in præcepto dilectionis dicitur, q̄ amet quisq; proximum suum sicut seipsum. Nec est hoc mirū, quia vniuersa se habent ad similitudinem eorū, quæ sunt vniuersa: vnde quamuis nomen amicitie imponatur s. in q̄ amor ad alios se diffundit: tamen etiam amor, quem quis habet ad alterum, procedit ad similitudinem amoris, quæ habet ad seipsum. Aliter etiā potest dici, q̄ de charitate possumus dupliciter loqui. Vno modo sub ratione quædam: alio sub ratione propria charitatis. Accipiendo primo modo iudicabimus de charitate sicut de amicitia

citia, ipsa vero amicitia proprie loquendo non potest haberi ad seipsum, sed aliquid maius amicitia, quia amicitia importat unionem, cum secundum Dionysium amor sit virtus unitiva, unicuique autem ad seipsum est unitas, quæ est potior unione, unde sicut unitas est principium unionis, ita amor, quo quis seipsum diligit est principium amicitie, quæ est amor ad alium, & forma, & radix, in hoc. n. amicitiam habemus ad alios, quod nos habemus ad eos, sicut ad nosipsum iuxta illud 9. Ethic. venerunt amabilia, quæ ad alterum ex amicabilibus, quæ ad seipsum, & ita est in processu cognitionis, quia de conclusionibus habetur scientia, de principiis autem non habetur scientia, sed aliquid maius illa, scilicet intellectus. Accipiendo autem charitatem secundum propriam rationem, dicendum, quod charitas est principaliter amicitia hominis ad Deum, vel aliquis ad Deum, & consequenter ad ea, quæ Dei sunt, & inter illa est homo, qui charitatem habet, id cum habens charitatem diligit Deum, & omnia ad Deum pertinentia. i. capacia eius ex charitate, & ipse quoque sit de his, diligit seipsum ex charitate, & ita ad seipsum est charitas, unde & Deus seipsum ex charitate diligit, & angelus seipsum.

Ad primum dicendum, quod Gregorius loquitur de charitate secundum rationem communem amicitie, & tunc large licet dicatur aliquis habere amicitiam ad seipsum, proprie tamen non habet, & sic, neque charitatem habet, & tamen secundum propriam rationem charitatis habet charitatem homo ad seipsum magis, quam ad alios. Ad secundum dicendum modo uno, quod licet non sit homini ad seipsum amicitia, est tamen charitas secundum propriam rationem, ut dictum est. Alio modo dicendum, quod est ad seipsum habet homo amicitiam large, & id est illa sibi inerit in quantum est aliquid maius, quam hæc. Nam amicitia facit unionem, hominis autem ad seipsum est unitas, & quantum deficit unio ab unitate tantum deficit amicitia, quæ est ad alterum ab amore, qui est hominis ad seipsum, unde habet homo ad seipsum excellentem amicitiam, quæ est amicitia exemplaris a qua venit amicitia proprie dicta, quæ ad alterum est, & ita non habet aliquis ad seipsum æqualitatem, & similitudinem, sed pro his identitatem, quæ est maior, quam hæc, & hæc est identitas in substantia, & moribus, etiam non habet ad seipsum convenire, vel conuersari, habet tamen identitatem operationum, quæ maior est, & ideo amicitia est hominis ad seipsum quidem, quam ad alterum, sed non ita proprie dicta, sicut ad alterum.

Ad tertium dicendum, quod amare seipsum secundum naturam sensibilem, & corporalem est valde vituperabile, tales. n. appetitui, qui secundum sensum est obediunt, & hoc non est vere amare seipsum, quia non amat se homo secundum id, quod est vere bonum ei, & taliter se odisse laudabile. Sic dicitur supra 16. & lo. 12. c. Qui amat animam suam perdet eam. Amare autem se secundum rationem. i. ut sibi velit homo bona propria humana, quæ sunt bona secundum perfectionem rationis est laudabile valde, & necessarium, & iste est amor secundum charitatem. Ad quartum dicendum, quod ista ratio procedit secundum propriam rationem amicitie, & ita non inuenitur amicitia ad seipsum, neque redamatio, sed inuenitur amor, qui est maior, quam amicitia uni ad alterum. Ad quintum dicendum, quod licet amicitia proprie dicta sit non eiusdem ad seipsum, tamen amor est proprie dictus eiusdem ad seipsum, quia amor non dicit redamationem, neque æqualitatem, similitudo autem conuiuereque pertinet ad amicitiam, & faciunt distinctionem, & id non prohibetur esse eiusdem ad seipsum, & cum dicitur, quod est virtus unitiva non est inconueniens, quia idem potest sibiipsi vniri, scilicet quod id quod est sibiipsi per uia-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A turam efficiatur sibiipsi unitum per affectum, & hæc facit amor.

Ad sextum dicendum, quod neque iustitia, neque amicitia proprie dicta est hominis ad seipsum, & tamen magis potest esse amicitia ad seipsum, quam iustitia quamuis utrunque dicat æqualitatem, & faciat adæquationem quandam, sed amicitia facit adæquationem affectuam, iustitia autem adæquationem rerum, facilius est autem adæquare affectus eiusdem ad seipsum, quam res, quia secundum operationem animæ possunt accipi plura, ut unum, & unum, ut plura, quod contingit, quando actus in ipsum agentem reflectitur, res autem sunt exterius, & ideo non potest in eis per operationem animæ fieri unum, quod plura est, neque est contrarium, licet etiam iustitia potest esse hominis ad seipsum Metaphysice in quantum in homine inueniuntur diuersa secundum rem, scilicet diuersæ vires quarum adæquatio in eo, quod unicuique competit respectu alterius iustitiam Metaphysicam reddit.

Incipit corpus nostrum debeat ex charitate diligere
Quest. CCXCIII.

QVÆRITUR an corpus debeat ex charitate diligere.

C Aliqui dicunt, quod non, quia non diligimus illud cui non volumus conuiuere, vel conuersari, cum amicitia dicat conuiuere 8. Ethic. sed homines charitatem habentes fugiunt conuiuium ad corpus ad Roma. 7. quis me liberabit de corpore mortis huius, & ad Phil. 1. c. huius desiderium ostendit, dicens, cupio dissolui, & esse cum Christo, ergo corpora nostra non debemus diligere ex charitate.

Secundo, quia charitatis amicitia fundatur super cōicatione diuinæ beatitudinis. i. ad illa sola est charitas, quæ possunt communicare beatitudinem, & tamen corpus nostrum non potest participare fruitione, quæ est actus partis spiritualis, & consequenter, neque beatitudine, & ideo non diligetur ex charitate.

Tertio, quia charitas amicitia quædam est, & amicitia solum est ad illa, quæ possunt redamare 8. Ethic. sed corpus nostrum non potest nos redamare ex charitate, ergo non debemus illud ex charitate diligere.

Quarto, quia dicit Aristoteles 10. Ethic. quod vituperabile est homini seipsum diligere quantum ad id, quod est exterius, & seipso, sed corpus nostrum est exterius, ergo vituperabile est diligere corpus nostrum, sed actus charitatis est laudabilis, ergo non est ad corpus.

Quinto, quia pars non ponit in numerum contrarium totum, sed corpus nostrum est pars nostri, ergo non debet poni corpus aliud diligibile, quam nos ipsi.

Sexto, quia proximum debemus diligere, sicut nos ipsos supra in littera, & tamen non ponitur aliud diligibile proximus, & aliud corpus proximi, ergo neque ponimus aliud diligibile nos ipsi, & aliud corpus nostrum, quod tamen fieret, si corpus nostrum ex charitate diligeremus.

Dicendum, quod corpus nostrum est ex charitate diligendum. Primo, quia dicitur ad Ephe. 5. c. quod viri debent diligere uxores suas, sicut & corpora sua, sed uxores suas debent ex charitate diligere, ergo etiam corpora sua. Secundo, quia id, quod ad beatitudinem perungere potest, est diligendum ex charitate, sed corpus nostrum est beatificabile, quia aliàs in resurrectione non resumerentur corpora ad cōplemen beatitudinis, ergo est diligendum corpus ex charitate. Tertio, quia Augustinus lib. 1. de Do. christiana. ponit quatuor esse ex charitate diligenda inter, quæ ponit corpus proprium.

Circa quod considerandum, quod eo modo, quo se habet corpus nostrum ad beatitudinē, se habet ad diligere ex charitate, quia dilectio charitatis habet pro fundamento communicationem beatę vitę principaliter, & communicationem vitę gratię minus principaliter in quantum deducit ad vitam beatitudinis. Hęc autem vita tripliciter habet relationem ad habentē charitatem. Nam est vita beata vno mō in aliquo, sicut in diffundente vitam istā alijs, & id est principium vnus vitę, sic enim est in Deo beatitudo. Est autem ista vita in amante ex charitate, sicut in participante vitam hanc a Deo. Et hoc dupliciter, aliquo modo quidem principaliter, & sic est in anima, quę per se est beatificabilis, & aliquo modo per redūtantiam ab alio, & sic est in corpore, quod ex redundantia beatitudinis animę recipit beatitudinis participationem, secundū quam dicitur habere quatuor dotes, quę ad beatitudinem corporis pertinent. Est autem tertio mō beatitudo in alijs, sicut in participantibus, & sic est beatitudo in proximo, qui talem beatitudinem habere potest qualē nos ipsi, & ideo quia beatitudo ad ista quatuor pertinet, id est ad Deum, & nos, id est ad animam & ad corpus proprium, & ad proximos, sunt ista quatuor diligenda ex charitate.

Aliter etiam potest dici, quod corpus nostrum potest dupliciter considerari. Vno modo secundū suam naturam. Alio modo secundum corruptionem culpę, quę est in eo, vel ex eo. Accipiendo quantū ad primū dicendum, quod possumus corpus diligere ex charitate, & debemus, quia illud non est in se malum, neque a malo principio factum, sicut Manichęi mentiantur, dicentes corporalia a Deo esse malo facta, spiritualia vero a Deo bono, omnia siquidem a bono, & vniūso principio prodierunt, & ideo cum corpus nostrum a Deo factum sit, possumus illo vti ad seruitiū Dei iuxta id ad Roma. 6. c. exhibete membra vestra arma iustitię Deo, & ideo ex dilectione charitatis, qua diligimus Deum, debemus etiam corpus nostrū diligere, quod in Deum ordinari potest. Si autē cōsideremus corpus nostrum quantum ad infectionem culpę, & poenę, non debemus diligere illud, quia hoc esset diligere infectionem, & corruptionē peccati, & sic, quod est penale efficeretur iam voluntarium, & culpabile, sed potius ex charitate debemus cupere absolui ab illo, ut non incidat anima nostra infectionem peccati.

Ad primum dicendum, quod Apostolus non cupiebat fugere, aut liberari a corpore in quantum est capax beatitudinis, aut quantum ad naturam suam, quę bona est, immo secundum hoc cupiebat, nunquam expoliari eo, iuxta illud 2. Corin. 5. c. nolumus spoliari, sed superueſtiri, sed volebat fugere corpus quantum ad corruptionem culpę, & poenę, cupiebat enim carere infectione concupiscentię, quę manet in corpore, & corruptione ipsius, quę aggrauat animam, ne possit videre Deum, unde non dixit absolute, quis me liberabit de corpore, sed de corpore mortis huius, experiebatur enim Apostolus stimulos carnis 2. Corin. 12. c. erat enim concupiscentię lex in membris eius, quę repugnabat legi mentis ad Roma. 7. c. & ab illa lege, quę erat sibi tāquā mors, petiuit se liberari 2. Corin. 12. c. sed Deus non exaudiuit ipsum, & ideo clamat quis eum liberabit de corpore mortis, & non quis absoluet de substantia corporis, cū autem dicit ad Philip. 1. c. cupio dissolui, & esse cum Christo, non petit abſolutionem a corpore quantum est habens infectionem, sed in quantum impedit diuinam visionem, quia quandiu sumus in corpore peregrinamur a Domino, & ita dicit cupio dissolui, & esse cum Christo, id est non possum esse cum Christo, nisi dissolutus fuero a corpore, ideo cupio dissolui.

Ad secundum dicendum, quod sola amantur ex charitate, quę pertinent ad beatitudinem, corpus autem ad beatitudinem, & fruitionem pertinet, quia licet in veritate non peringat ad fruitionem, scilicet quia ipsum non fruitur Deo cognoscendo, & amando, quia tamē per opera, quę in corpore exercemus, quorum corpus est organum, venimus ad illam fruitionem, & rursus ex illa fruitione inuenta animę redundat in corpus beatitudo quędam consistens in quatuor donibus, ut dicit Augu. in epistola ad Dioscorum. pertinet aliquo modo corpus ad beatitudinem, & fruitionem, & ita ex charitate amandum est.

Ad tertium dicendum vno modo, quod charitas cōsideratur dupliciter: vno mō secundum rationē generalem amicitię, in qua redamatio exigitur, & tunc nō est verum, quod conuertatur charitas cum amicitia, sed ad aliqua est charitas, ad quę nō est amicitia, & sic est de corpore. Aliter potest dici, quod hominis ad seipsum, vel ad corpus suum, aut ad animam suam nō est amicitia proprie, sed est aliquid maius, quam amicitia, scilicet amor quidam, in quo non requiritur redamatio, & talis est hominis ad corpus suum, ideo etiam charitas est ad corpus.

Ad quartum dicendum, quod hominem diligere seipsum secundum exteriorem naturam, ita quod penitus sequatur desideria illius, est vituperabile, quia per hoc repugnat rationi, & tales vocat Apostolus 2. Timo. 3. Amantes seipsos in vituperium. Amare tñ exteriore suā naturā quantum ad ea, quę non repugnant rationi nō est vituperabile, sed potius necessariū, quia ut dicit ad Ephe. 5. c. nemo vnquam carnem suam odio habuit, sed nutrit eam, & fouet, & hoc modo ex charitate corpus diligimus non ageantes contra rationē.

Ad quintum dicendum, quod verum est, quod pars non ponit in numerum contra totum, ponit tñ pars in numerum contra partem, cum autem distinguitur dilectio, qua diligimus nos ipsos, a dilectione, qua diligimus corpora nostra non accipitur dilectio nostri pro dilectione ipsius suppositi, sed pro dilectione aīę, & sicut corpus ponit in numerum dñ animā, ita dilectio qua diligimus animam ponit in numerum dñ corpus. cum autē dicimus, quod homo diligit seipsum intelligit de dilectione, qua diligit aīam suā, quia vnusquisque dicit esse id, quod in eo optimum est, ut dicit Aristot. 9. Ethic. & inde dicit ibi, quod homo est intellectus, vel maxime, quia pars intellectiua est nobilissima quid in homine. Ad sextum dicendū, quod licet corpus, & anima respectu habentis charitatem diuersimodō diligant, ut ponantur, ut diuersa diligibilia, tamē respectu proximi non est sic, sed habens charitatem proximi, non quod illa ratione diligit corpus, & animam proximi, ut vnū exte- equaliter diligit, sed quod illa ponuntur, ut vnū extremum diligibile, scilicet quia habens charitatem diligit proximum suum, sicut seipsum, id est animā proximi, sicut animā suam, & corpus proximi, sicut corpus suum.

An peccatores sint ex charitate diligendi.
Quest. CCXCIIII.

QVAERITVR an peccatores sint ex charitate diligendi.
Aliqui dicunt, quod non, quia Dauid dixit Psal. 218. Iniquos odio habui. Sed Dauid charitatem habebat, ergo potius sunt ex charitate peccatores odio habendi, quam diligendi.

Secundo, quia ut dicit Gregorius in quadā homilia probatio dilectionis exhibitio est operis, sed iusti non exhibent peccatoribus opera dilectionis, sed potius opera, quę vidētur esse odij, iuxta illud Psalmi 109. in

In matutino interficiebam omnes peccatores terre, & Deus præcepit Exod. 22. c. maleficos non parieris vivere, ergo peccatores non sunt ex charitate diligendi. Tertio, quia ad amicitiam pertinet, ut amicis velimus optima bona, sed sancti ex charitate optant peccatoribus mala. Psal. 9. conuertantur peccatores in infernum, ergo peccatores non sunt ex charitate diligendi.

Quarto, quia proprium est amicorum de eisdem gaudere, & eadem velle 8. & 9. Ethic. sed facit charitas, quod iusti non velint id, quod peccatores volunt, & facit non gaudere de eis, de quibus peccatores gaudent, ergo non pertinet amicitia ad illos, & consequenter, neque charitas. Quinto, quia proprium est amicorum conuiuere 8. Ethic. sed cum peccatoribus non est conuiuendum 2. Corin. 6. c. recedite de medio eorum, ergo non sunt ex charitate diligendi.

Sexto, quia ultra rationem amicitie generalē, quæ est conuiuere adhuc charitas requirit communionē in vita gratiæ, quæ est diuina vita, sed hæc vita nō est in peccatoribus, ergo non sunt ex charitate diligendi.

Septimo, quia similitudo est causa amicitie, dissimilitudo autē inimicitie 8. Ethic. sed peccatores sunt dissimiles iustis, ergo non sunt diligendi ex charitate.

Octauo, quia cum charitas sit amicitia quædā exigit redamare 8. Ethic. sed mali non amant bonos, sed oderunt eos, ergo iusti non tenentur ex charitate diligere malos. Nono, quia amicorum est eadem amicitia: si ergo boni diligenter malos ex charitate, etiam mali deberent seipsos adinuicem diligere, vel quilibet seipsum, & tamen mali non diligunt seipsos, quia ut probat Aristo. 9. Ethic. nullus malus sui ipsius amicus est, ergo non est charitas habenda ad illos.

Dicendum, quod peccatores quantumcunque mali ex charitate sunt diligendi, quia Christus dixit supra 3. Diligite inimicos vestros, sed omnis, qui inimicatur malus est, ergo mali ex charitate sunt diligendi. Secundo, quia quibuscunque est benefaciendum, illi sunt ex charitate diligendi, sed malis debemus benefacere, conuertendo eos, & subueniendo eis in necessarijs, ergo mali sunt ex charitate diligendi. Tertio, quia dicit Augustinus 1. de Doctrina christiana, quod cum dicitur Diliges proximum tuum, noueris omnem hominem proximum esse depurandum, sed peccatores nō desinunt esse homines per peccatum, quia peccatum nō tollit naturam, ergo peccatores sunt ex charitate diligendi. Circa quod considerandum, quod in peccatoribus est considerare, scilicet naturam qua homines sunt, & malitiam, qua peccatores sunt, quia vero secundum naturam sunt ad imaginem Dei, & diuine vite capaces, iō secundam naturam suam sunt ex charitate diligendi, malitia autē ipsorum est contraria diuine vite, & impediens ad illam: est iō ipsa in eis odienda. Sicut. n. dicit Aug. quod sic diligantur homines, quod eorum non diligantur errores, sed etiam si sint pater, & mater, & cognati debemus odisse eorum vitia, & persequi Deuteronom. decimo tertio capitulo. Ad primum dicendum, quod David ex charitate oderat malos, & diligebat eos, oderat quidem eorum iniquitatem, & diligebat eorum naturam, quia natura est bonum in eis, & iniquitas est malum ipsorum. Hoc autē vocatur odium perfectum, id est ad perfectionem pertinens, scilicet quod vitia detestemur, & homines diligamus, & iō hic odium pertinet ad charitatem, sicut dilectio, quia sicut suadet charitas diligendam naturam, quia bona est, & ad Deum pertinet, ita inclinatur ratio ad odiendum iniquitatem, quæ a Deo elongat, & separat.

Ad secundum dicendum, quod peccatoribus exigent iusti opera charitatis. Sed considerandum, quod ut dicit Arist. 9. Ethic. amicis peccantibus nō sunt subtrahenda

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A eis amicitie beneficia, quousque non habeatur spes sanationis eorum, sed magis est eis auxiliandum ad recuperationem virtutis, quam ad recuperationem pecunie si eā amisissent, quanto virtus est magis amicitie affinis, quam pecunia, sed quando in maximam malitiam incidunt, & insanabiles fiunt, tunc non est eis amicitie familiaritas exhibenda, & ideo quando sunt aliqui peccantes, de quibus potius præsumitur nocumentum aliorum, quam emendatio rā secundum legem diuinam, quam humanam, iubetur occidi, & tū hoc facit iudex non ex odio eorum, sed ex charitate, secundum quam præfert bonum publicum, quod sequitur ex occisione peccatorum vite personę singularis, & etiam ex charitate infertur mors tali peccati, siue conuertatur, siue non, quia si conuertitur prodest mors ad peccati expiationem, si non conuertitur prodest ad peccati terminationem, quia per hoc aufertur ei totaliter potestas peccandi amplius.

Ad tertium dicendum, quod peccatoribus non optamus mala. Cum dicitur, quod peccatores conuertantur in infernum, dicendum quod huiusmodi increpationes, quæ inueniuntur in sacra Scriptura possunt tripliciter exponi. Vno modo per modum prænuntiationis, & non per modum optationis, ut sit sensus, conuertantur peccatores in infernum, id est sic erit, quod conuertantur. Secundo modo per viam optationis, ita tū, quod non referatur optatio ad desiderium pene hominis, sed ad iustitiam puniētis, quia desiderare iustitiam laudabile est iuxta illud Psalmi 38. letabitur iustus cum viderit vindictam, & lauabit manus suas in sanguine peccatoris, scilicet gaudebit, non quia iste occiditur, sed quia iuste occiditur. Nam et Deus nō letatur in perditione malorum Sapi. 1. c. sed in sua iustitia gaudet, quia iustus est Dominus, & iustitias dilexit Psalmo 10. Tertio modo, ut tale desiderium de pena malorum referatur non quidem ad penam ipsorum, sed ad remouionem culpe, quia per penas aut emendantur, aut peccare cessant, ut dictum est.

Ad quartum dicendum, quod ex charitate diligimus peccatores non quidem, quod velimus, quæ ipsi volūt, vel gaudeamus de his, de quibus ipsi gaudent, sed ut faciamus eos gaudere de quibus nos gaudeamus, & velle, quod nos volumus, & sic dicitur Iere. 25. c. ipsi conuertentur ad te, & non conuerteris tu ad eos.

Aliter dici potest, quod licet nunc non gaudeant mali, de quibus gaudent boni, possibile tamen est, quod aliquando de illis gaudeant, & ideo, ut dicit Philosophus 9. Ethicorum non confestim dissoluenda est amicitia ad eum, qui ex bono factus est malus, sed multo plus adiuuandus est ad recipiendam bonitatem virtutis, quam possessionem diuitiarum.

Ad quintum dicendum, quod quibusdam iustis est bonum conuiuere peccatoribus, alijs vero est malum, iustis quidem adhuc infirmis, & imperfectis non est bonum conuiuere peccatoribus propter periculum, quod eis imminet, ne subuertantur a malis. Iustis vero perfectis in virtute, de quibus non timeatur, quod subuertentur a malis laudabile est conuiuere peccatoribus, ut eos conuertant conuersando cum eis, sic enim Dominus cum peccatoribus, & Publicanis manducabat, & bibebat supra nono, & Mar. secundo, & Luc. 5. quia sic eorum vitia curabat, Vnde dixit. Non est opus valentibus medicus, sed male habentibus. Alia autē est conuersatio, quæ est in consortio criminis, & hæc est vitanda omnibus hominibus, sic loquitur Apostolus 2. Corin. 5. recedite de medio eorum, & immundum ne te generis, scilicet consentiendo eorum immunditijs, & peccatis. Ad sextum dicendum, quod charitas fundat super communicatione in diuina vita, peccatores autem nō

communicant actualiter vita diuina, sed possunt cō-
municare, quod autē est in potentia quodammodo
est, ergo charitas ad illos esse debet. Sic etiam chari-
tas est ad eos, qui beatitudinis capaces sunt, & tamen
nemo nostrum in actu beatitudinem habet, sed quia
habere possumus, ad omnes nos est habēda charitas.

Ad septimum dicendum vno modo, quod pecca-
tores sunt iustis similes, & dissimiles, similes quidem
in natura, dissimiles autem quantum ad iniquitatem,
& ideo ex charitate eos diligere debemus inquantum
nobis similes sunt in natura. Odiste autem eorum vi-
tia, per quæ nobis dissimiles sunt, & quia iniquitas eo-
rum nō repugnat vnitati nature, manet adhuc eorū
bonitas cum iniquitate, & ideo diligere possunt ex cha-
ritate. Aliiter potest dici, quod licet iniusti sint nobis
dissimiles, possunt tamen esse similes, & ideo diligi-
mus eos ex charitate non inquantum tales manent,
sed vt tales efficiantur, quales esse possunt, & tales de-
sideramus eos fieri.

Ad octauum dicendum, q̄ licet mali non redamēt
bonos actu, possunt tamen redamare, quia nunc pro-
pter dissimilitudinē, & quia ipsi charitatem nō hnt,
non redamāt bonos, qñ tñ effecti fuerint boni (quod
iusti optant) redamabunt iustos. Etia quia licet in prę-
senti non redament mali bonos, redamabunt eos in
vita futura, si illuc peruenirent propter cuius conuer-
sationem, quia ibi præcipue est charitas, & ibi saluat
magis perfecte ratio amicitie in charitate, quam hic,
quia amicitia dicit redamationem non latentem in p-
passis, & dicit conuiuere. 8. Eth. in præsentia aut licet
oēs boni diligant se ex charitate, tñ non se nouerunt,
neque conuiuiunt, in vita autem æternā oēs se mutuo
agnoscent, & conuersabuntur secundū amorē chari-
tatis, ideo ibi charitas erit perfecte amicitia, quod hic
non habet. Ad nonum dicendum, q̄ an mali se dili-
gant, dicetur sequenti quæstio. & tamen etiam si illi
non diligerent se, nos poteramus eos diligere ex cha-
ritate.

An peccatores diligant seipsos.
Quæst. CCXCV.

QUÆRITUR an peccatores diligant seipsos.
Aliqui dicūt, quod sic, quia illud, quod est prin-
cipium peccati maxime inuenitur in peccatoribus,
sed amor suiipsius est principium peccati, quia vt di-
cit Augusti 14. lib. de ciui. Dei, amor suiipsius facit ci-
uitatem Babylonis, ergo peccatores maxime diligūt
seipsos.

Secundo, quia pctm non tollit naturā, sed vnicui-
que competit ex natura sua, q̄ diligit seipsum, vñ &
creature rationales naturaliter appetunt propriū bo-
num, s. conseruationē sui esse, ergo peccatores diligūt
seipsos. Tertio, quia ab omnibus est diligibile bonū,
quod ab eis putatur bonum, vt dicit Diony. 4. c. de di-
uinis no. sed multi peccatores reputant se bonos, er-
go multi peccatores diligunt seipsos.

Dicendum, quod mali nō amant seipsos, quia qui
non amat animam suam non amat seipsum, mali ta-
men non solum non amant animam suam, sed illam
oderunt. Etiam Psalmo 10. scilicet qui diligit iniqui-
tatem, odit animam suam, ergo mali non amant se-
ipsos. Sed circa hoc considerandū, q̄ amare seipsum
accipitur tripliciter. Vno modo est commune omni-
bus. Alio modo est proprium bonorum. Tertio mō
proprium est malorū. Primo est, q̄ quis amet id, quod
seipsum esse existimat, & hoc est cōmune omnibus.
Homo. n. dī aliquid dupliciter. Vno mō secundū suā
substantiā, & naturā, & secundum hoc oēs existimāt
bonum commune se esse id, quod sunt, s. ex aīa. & cor-

Fore compositos, & sic omnes homines boni. & ma-
li diligunt seipsos, inquantum diligunt suiipsorum
conseruationem, Alio modo dicitur homo esse ali-
quid non secundum totum, vel commune, sed secū-
dum principalitatem, & sic id, quod est principale in
aliquo, dī esse ille homo, vel illa res, & sic principes ci-
uitatis dī esse ciuitas, & id quod faciunt principes ci-
uitatis dī facere ciuitas. Sic autem non oēs estimant
se esse id, quod sunt, principale aut in homine est mēs
rationalis. Sic dicit Aristote. 9. Ethico. quod homo
est intellectus, vel maxime, Secundarium autem est
natura sensitua, & corporalis, quorū primū Aposto-
lus nominat interiorem hoīem, secundum vero ex-
teriorem hominē, vt pater 2. Corin. 5. c. Bonum autē
estimant principale in semetipsis rationalē naturam,
siue interiorem hominem, vñ secundum hoc estimāt
se esse, quod sunt, quia vere estimant, mali autē estimāt
principale in semetipsis esse naturam rationalis sensi-
tiuam, & corporalem, s. exteriorem hominem, vnde
non recte cognoscentes seipsos non vere diligunt se-
ipsos, sed diligunt id, quod seipsos esse estimant, boni
autem vere seipsos cognoscentes vere seipsos diligūt.

G Quod autem boni seipsos vere diligant, mali autem
non diligant seipsos probat Aristote. 9. Ethicorum per
quinque conditiones amicitie. Prima est, quia vnus-
quisque amicus vult amicum suum esse, & viuere, se-
cunda, quod vult ei bona, tertia quod operatur bona
ad ipsum, quarta q̄ conuiuit ei delectabiliter, quinta
q̄ cōcordat ei in eisdem, quasi delectatus, & tristatus,
& secundum hæc omnia boni diligunt seipsos quan-
tum ad interiorem hoīem, q̄a volunt ipsum seruare
in sua integritate, & oprant ei bona eius, quæ sunt bo-
na spiritualia, & etiam ad assequenda illa operam præ-
stant, & delectabiliter sibiipsis conuiuiunt ad corda
propria redeūtes. Et hoc, quia inueniunt ibi bonas
cognitiones in præsentia, & bonorum memoriam
prætorum, & spem futurorum bonorum, ex quibus
omnibus delectatio causatur. Similiter etiam non pa-
tiuntur in seipsis voluntatis dissensionem, quia tota
anima eorum tendit in vnum.

I Econtrario autem mali non vere diligunt seipsos,
quia non volunt conseruare integritatem interioris
hominis: neque appetunt bona spiritualia eius, ne-
que operantur ad hoc, neque est eis delectabile con-
uiuere sibiipsis redeundo ad proprium cor, quia non
inueniunt ibi, nisi mala, quæ abhorrent, futura, quæ ti-
quæ cogitant, præterita, quæ egerunt: futura, quæ ti-
ment se facturos, & passuros, & est dissensio volun-
tatis, neque concordant sibiipsis propter conscien-
tiam remordentem, iuxta illud Psalmi 49. Arguam
te, & statuam contra faciem tuam. Ex eisdem quin-
que motiuis potest probari, quod mali diligunt seip-
sos, sed corruptionem exterioris hominis, sic autem
boni non amant seipsos. Et sic patet, quod mali ali-
quo modo se amant, sed non vere se amant, quia non
amant id, quod sunt, quia nō estimant se esse id, quod
sunt.

K Ad primum dicendum, quod mali amant seipsos,
quia est in eis tertius modus amoris suiipsius, qui est
proprius malorum, & iste est, qui incipit a seipso, &
peruenit vsque ad contemptum Dei, vnde isti, ita cu-
piunt bona exteriora, quod oderunt spiritualia, &
contemnunt. Ad secundum dicendum, quod amor
naturalis non tollitur a malis totaliter, tamen corrip-
tatur multum de eo, & hoc est, q̄a amor præsupponit
cognitionem, mali autem nō hnt rectam estimatio-
nē de eo, quō sunt, ideo nō possunt se diligere, sed di-
ligunt in seipsis id, quod ipsi non sunt.

Ad tertium dicendum, quod mali inquantum es-
timant se bonos, vel habere aliquid boni, diligunt
seipsos.

Boni seip-
sos diligunt
mali autē
non.

seipſos, ſed nō eſt illa vera dilectio, cum eſtimatio ſit falſa. Nam eſtimant ſe bonos cum non ſint, & illud in ſe bonum putant, quod non eſt, & quod ad eſſe eorum non pertinet, & ideo licet aliquo modo diligāt ſeipſos, tamen vere, & absolute non diligunt ſeipſos.

An angelos debeamus diligere ex charitate.

Queſt. CCXCVI.

QUÆRITUR an angelos debeamus diligere ex charitate.

Aliqui dicunt, q̄ nō, quia vt dicit Aug. lib. 1. de Doc. chriſtia. prima eſt dilectio charitatis, ſ. Dei, & proximi, ſed dilectio angelorum non continetur ſub dilectione Dei, quia ſunt creature, non ēt continetur ſub dilectione proximi, quia non communicāt nobiſcū in ſpecie, ergo non ſunt diligendi ex charitate. Secundo, quia magis conueniunt nobiſcum bruta, quę ſunt in eodem genere propinquo nobiſcum, ſ. in genere animalis, q̄ angeli, qui non conueniunt ēt in genere remoto, cum nos ſimus corporei, & illi incorporei, & tñ ad bruta nō eſt charitas, ergo neque an angelos.

Tertio, quia nihil eſt, ita proprium amicorū, ſicut conuiuere 8. Ethic. & tñ angeli nō conuiuiūt nobiſcū, quia non videmus eos, & Dani. 2. c. dicitur, q̄ non eſt illis cum hominibus conuerſatio, ergo non ſunt ex charitate diligendi a nobis. Quarto, quia charitas hominis non eſt ad ea, quę non communicant humana vita, ſed angeli non viuunt humana vita, ergo non ſunt ex charitate diligendi a nobis.

Quinto, quia amicitia ſimilitudinem, & equalitatē imponit 8. Ethic. ſed angeli non ſunt nobis ſimiles in ſpecie, & non ſunt equales nobis, ſed maiores tam in gradu eſſendi, quam nobilitatis, ergo non ſunt diligendi ex charitate a nobis.

Dicendum, quod diligendi ſunt angeli a nobis ex charitate, quia proximus diligendus eſt ex charitate, vt dicitur hic in litera, ſed angeli proximi ſunt, vt dicit Aug. lib. 1. de Doc. chriſtia. iam vero cui præbendū, vel a quo nobis præbendum eſt miſericordię officiū recte proximus dicitur neceſſarium, eo q̄ præcepto, quo iubemur diligere proximum etiam ſanctos angelos contineri, a quibus nobis multa nunc impenduntur officia. Secundo, quia amicitia facit amicos idem velle, & eorundem amicos eſſe, & tñ nos habemus charitatem ad Deum, & amicitia, & ille diligit angelos ex charitate, ergo etiam nos ex charitate diligere debemus. Circa hoc ſciendum, q̄ cum charitas ſit quædam amicitia, habet idem fundamentū, quod illa, amicitia autem fundatur ſuper participatione eiusdem vitę, id eſt non poſſunt eſſe amici, qui eadem vitā non participant, & ideo hominis ad brutum non eſt amicitia, quia nullo modo participat eadem vita.

Vita autem angeli, & hominis eſt duplex. Vna, quę competit eis ſecūdam materiam, vel ſpeciem ſuam, aut genus, & ſic angeli, & homines non communicant in eadem vita, ſed homines inter ſe, & angeli cōmunicant eadem vita inter ſe, & ideo poſſunt eſſe amici, quia communicant eidem operationibus, & circa illas occupantur. Alia eſt vita virtutis, quę eſt diuina, ſive per gratiā, ſive per gloriā, & in hac cōmunicant angeli hominibus, ſicut dicitur ſupra in littera, q̄ in reſurrectione erunt homines, ſicut angeli Dei, vel equales angelis Dei, vt dī Luc. 20. c. & ideo cōmunicant nobis in amicitia, & charitate, & idē eſt de Deo. Nos enim communicamus cum eo eadē vitā, quā ſicut ipſe eſt beatus, ita & nos beati eſſe poſſumus, & tamen non communicamus cum eo in natura, ſed multo magis differimus ab eo, quam ab angelis, & tamen ad Deum habemus charitatem, ergo

Alph. Toſt. in Matth. Pars VI.

A & ad angelos poterimus habere charitatē. Ad primum dicendum, quod dilectio angelorum cadit ſub dilectione proximi, & cū dicitur, q̄ nō cōicat in ſpecie, dicendum, q̄ non obſtat, quia magis differt homo a Deo, quam angelus, & tamen hominis ad Deū eſt charitas, cum ſit cōmunicatio eiſdem vitę, & nō requiratur communicatio in ſpecie, neque in genere aliquo. Item dicendum eſt, q̄ angelus eſt proximus, quia proximus eſt, cui officiū miſericordię præſtamus, vel ille, a quo nobis præſtatur, vt dicit Aug. lib. de Doc. chriſtia, & tamen ab angelis multa beneficia recepimus, ipſi enim ſunt cuſtodes noſtri, & miniſtrant eis, qui capere habent hereditatem ſalutis, ad Hebrę. primo cap.

B Ad ſecūdam dicendum, q̄ cum in cōicatione quædam fundetur amicitia, illa, quę ſunt proximiora illi cōicationi, participabunt magis de ratione amicitię. Dicendum autem, q̄ angeli magis communicant nobiſcum, quam bruta, quia bruta cōmunicāt nobiſcū quantum ad id, quod nos nō ſumus, angeli vero quantum ad id, quod ſumus, ideo magis eſt amicitia ad angelos, quam ad bruta: ipſa quidem bruta cōicant nobiſcum in genere proximo, & hoc quantum ad naturā ſenſitiuam, quę ſe tenet ex parte corporis, & virtutū corporis, quę pars eſt minus principalis in homine, neque eſt homo ſua pars ſenſitiua, angelus aut cōicat cum homine quantum ad partem rationalem, & quia **C** homo eſt intellectus ſuus, vel maxime, vt dī 9. Ethic. cum vnumquodque ſit, id quod in eo poſſiſſimū eſt cōicat angelus homini in eo, quod homo eſt, brutum vero non communicat in eo, quod eſt ipſe homo, & ita ad bruta, neque eſt amicitia, neque charitas, ad angelos autem ſic.

Ad tertium dicendum, q̄ angeli conuerſantur nobiſcum, quia licet non conuerſant hic conuerſabunt in futuro, nā fundat amicitia noſtra ad eos ſuper cōicatione beatitudinis, quę erit in futura vita, & in illa perfecte communicabimus cum angelis, ſ. pluſquam nunc cōmunicamus cum hominibus, & illud ſufficit ad amicitiam, & charitatē. Sic ēt eſt de Deo, quia hic non cōicamus cū Deo videndo eum, quia Deū nemo vidit vnq̄. Ioā. 1. c. ſed in vita æterna videbimus eum, ſicuti eſt, & ſic conuerſabimur cum eo, & in eo, & hoc idem accidit ad homines. Nam oēs hoīes diligere debemus ex charitate, & ſic ad oēs habem⁹ amicitiam, & plurimi hominū ſunt, quos nunq̄ vidimus neque de eis, nunquam verbum audiuiſmus, ſed amici ſumus, & charitas inter nos eſt quantum diligimus nos inuicem ad futuram beatitudinem, in qua cum illis communicabimus. Aliter poteſt dici, quod in præſenti etiam conuerſamur cum angelis non quidē quantum ad exteriorē operationem, & colloquutiōē, ſed quantum ad impenſionem operum ſuorum. Nā cuſtodes noſtri ſunt, quandiu hic ſumus, & tam ſpūaliter, quam corporaliter nos adiuuant, ſpūaliter quidē ſuadendo nobis bona, & diſſuadendo mala, quę cogitamus, & ad quę aſſicimur, & quę demones nobis ſuggerunt, licet nos non experiamur illam diſſuaſionem, & luſionē, quia ſit per actū interiorē ſine cōicatione ſenſus exterioris corporaliter. Etiam adiuuant liberando ab aliquibus malis, quę agentibus hominibus alijs, & demonibus euentura erant, niſi angeli prohiberent. Et hoc etiam raro cognoviſmus cū non videamus mala ingruentia, aut ſi videmus neſciſmus quomodo illa auerſantur a nobis, in his autem nobis in hac vita miniſtrant. Sic dicitur ad Hebrę. primo. Sunt adminiſtratoriſpūitus in miniſteriū miſi pp̄ eos, qui hereditatem capiunt ſalutis. Sed hæc adminiſtratio nobis facta quædam conuerſatio nobiſcū eſt, licet imperfecta, iō ad charitatē pertinet, cum no-

bis charitatis, & misericordię opera impendant, Etiaſ quantum ad exteriorem apparitionem, & collo-
 cationem interdum nobiscum hic conuerſantur, ſed
 raro, & non eſt propria conuerſatio, quia non videtur
 neque loquuntur ſecundum id, quod ipſorum eſt,
 ſed ſecundū id, quod eſt alienū. Nam videri, & loqui
 non pertinet ad eorum naturam, & conditionē, ſed
 ad aſſumpta corpora de aliena ſubſtantia, & ideo talis
 apparitio, & colloctio, licet ſæpe fieret, non vocaret
 conuerſatio proprie dicta.

Ad quartum dicendū, q̄ ſuper communicatione
 vitæ cuiuſdam, & operationis fundat̄ charitatis ami-
 citia, ſed dicendum, quod vita humana, in qua debet
 eſſe communicatio accipitur dupliciter. Vno modo
 pro vitā, quæ eſt ſecundum naturam humanam, ſiue
 ſit viuere ipſum eſſe viuentis, ſiue operatio ſecundū
 principia, & conditionem ſpeciei. Nam nullo modo
 iſtorum habent angeli vitam humanam, quia nō hnt
 humanam ſpeciem, vel naturam. Alio modo accipit̄
 vita humana pro vitā diuina, qua homo participat, &
 poſſe illa participare cōuenit ei ex cōditione huma-
 nę ſpeciei, iſta autem vita eſt beatitudo. Nam ex eo
 eſt charitas, aut eſſe debet ad aliquos, quia mutuo pnt
 participare in beatitudine, ipſa autem beatitudo eſt
 ſolius vitæ Dei, quia vita viuētibus eſt eſſe, illius ergo
 ſolius beatitudo eſt vita, cuius eſſe eſt beatū eſſe, ſolus
 autem Deus eſſentialiter eſt beatus, quia eſſentia ſua
 eſt beatitudo ſua, & non accidit quicquam aliunde,
 & ideo beatitudo eſt vita Dei, & ſolius Dei. Sic dicit̄
 1. Timo. 6. ſ. quem reuelauit temporibus ſuis beatus.
 & ſolus potens Dominus, ideſt Deus, qui ſolus eſt
 beatus, ſcilicet quia eſſentialiter ſolus eſt beatus, alijs
 autem beatitudo non eſt eſſentialis, ſed accidit, ideo
 conuenit eis per quandam participationem ab eo, cui
 eſſentialiter ineſt, & ſic quicumque eſt beatus partici-
 pat vitam Dei, quæ eſt beatitudo. angelus ergo, & hō,
 qui beati ſunt, vel eſſe poſſunt participant vitam Dei,
 & illa participatione beati efficiuntur. Cum ergo dī,
 quod ille homo, ad quem habere debet charitatem,
 debet participare vitam humanam, eſt ſenſus, non q̄
 habeat naturam humanam, & vitam conſequentem
 eam, ſed q̄ habeat aliquid, per quod poſſit participare
 vitā diuinā, ideſt beatitudinē, qua homo participat p
 conditionem naturæ humanę, & ſic angeli participāt
 ea per conditionem naturę angelicę. Vnde oportet,
 quod habeāt inter ſe aliquam ſimilitudinē, pecora
 autem, & inanimata non participant illa vita, quia nō
 habent per quid, non enim aſſimilantur conditiones
 humanę, neque angelicę.

Ad quintum dicendum, q̄ inter amicos requiritur
 ſimilitudo, & equalitas. De ſimilitudine dicendum,
 quod non oportet, quod ſit ſimilitudo in ſpecie, aut
 natura immediate, ſed ſimilitudo in operatione, ſup
 qua fundatur amicitia, & quia illa competit homini,
 & angelo ſecundum naturam ſpiritualitatis cuiuſdā
 aut rationalitatis poteſt eſſe charitas inter eos, & cō-
 municatio in beatitudine, licet non ſit naturæ idētitas
 in ſpecie, neque in genere immediate. De equalitate
 dicendum, q̄ non requiritur equalitas æquiparantię,
 ſed equalitas proportionis, ſcilicet quod inter amicos
 maneat talis proportio, quod vnus ad alterum opari
 poſſit, & q̄ inter hominem, & angelū manet equali-
 tas proportionis propter ſimilitudinē operationis
 adinuicem, licet non ſit equalitas æquiparantię erit
 amicitia, vt dicitur. 4. Ethico. Et etiam inter Deum,
 & hominem, qui magis diſtant propter ſimilitudinē
 aliquam operationis manet amicitia, ſcilicet cū valde
 magna ſit inēqualitas tollitur amicitia, ſ. quando nō
 poteſt manere eadē vitā, vel actus, ſicut inter hoīem,
 & pecora, aut res inanimatas.

F Sed dicetur, quod magis diſtat Deus ab homine,
 ſcilicet quia infinite, quam homo a pecore quorum
 finita eſt diſtantia, ſed manet amicitia inter Deum,
 & hominem, ergo debet manere inter hominem, &
 pecus, vel non manet inter hominem, & Deū. Dicē-
 dum, quod inter hoīem, & Deum maior eſt diſtan-
 tia, vel inēqualitas æquiparantię, quam inter hoīem,
 & pecus, & tñ maior eſt inēqualitas pportionis inter
 hominem, & pecus, quam inter hominem, & Deū.

An demones diligere ex charitate debeamus.
 Quaſt. CCXCVII.

G QVÆRETUR an demones debeamus diligere
 ex charitate.

Aliqui dicunt, quod ſic, quia diligendi proximi ex
 charitate, ſed demones ſunt proximi, q̄ vt dicit Au-
 gu. proximus non propinquitare ſanguinis intelligē-
 dus eſt, ſed ſocietate rationis, demones tamen cōmu-
 nicant ratione, ergo ſunt proximi, & conſequenter
 diligendi, manent enim omnia iſta perfecte in demo-
 nibus, ſcilicet eſſe viuere intelligere, q̄ ſunt data natu-
 ralia, vt dicit Diony. 4. c. de di. no.

Secundo, quia licet ſit hic homo peccator diligē-
 dus eſt ex charitate, quia licet habeat iniquitatē, quā
 odiſſe debemus, habet tamen naturam bonā, quā
 debemus diligere, in demonibus autem ſic eſt, quia
 licet iniqui ſunt, tamen natura eorum bona eſt, non
 enim amitterunt naturalia bona p peccatum, vt dicit
 Diony. 4. c. de di. no. ergo diligendi ſunt ex charitate.
 Terno, quia Deus diligit omnia, quæ ſunt. Sapien.
 11. & nihil odit eorū, quæ fecit, ergo demones, quos
 fecit, diligit: ſed quidquid diligit, ex charitate diligit,
 quia per ſeipſum diligit, qui charitas eſt. 1. Ioan. 4. c.
 ergo diligit Demones ex charitate, & conſequenter
 nos illos ſic diligere debemus.

Quarto, quia illud, quod facit ad cumulum noſtri
 meriti, & ad Dei gloriam, debemus ex charitate dili-
 gere, ſed Demones, dum nos tentant, profunt nobis
 ad augmentum glorię, quia nobis coronas fabricant,
 vt dicit Auguſt. 11. lib. de Ciui. Dei. ergo demones
 ex charitate diligendi ſunt.

I Dicendum, quod non eſt habenda charitas ad dē-
 mones, quia charitas dicit amicitia quādam, & inter
 amicos eſt communicatio, ſed cum demonibus eſt
 illicita communicatio, ergo non eſt habenda chari-
 tas ad illos. Pater Iſa. 28. c. ſ. delebitur ſedus veſtrum
 cum morte, & pactum veſtrum cū inferno nō ſtabit.
 Infernus, & mors vocantur demones, qui infernum
 habitant, & nobis mortem procurant.

Secundo, quia dicit Auguſt. quod proximus ex
 charitate diligitur, quia iuſtus eſt, vel quia iuſtus eſſe
 poteſt, ſed Demones neque ſunt iuſti, neque poſſunt
 eſſe iuſti, ergo non eſt habenda charitas ad eos.

K Conſiderandum aut̄, quod circa demones plus
 eſt, quam circa peccatores. Nam in peccatoribus eſt
 aliqd boni, quod poſſumus diligere, in Dæmone aut̄
 non, quia dæmon importat vitium principaliter, ſ.
 de formationē naturę, & ideo licet natura dæmonis
 poſſit diligi ex charitate, dæmon tantū, quia importat
 vitium non poteſt ex charitate diligi. Et tamen non
 conſiderando nomen, ſed ſubſtantiam rei, vt ſi quæ-
 ratur, an ſpiritus illi, quos demones vocamus, ſint di-
 gendi ex charitate. Eſt dicēdum, quod aliquid diligit̄
 ex charitate dupliciter, vno modo, ſicut id, ad quod
 habetur amicitia. Alio modo, ſicut id, quod conſide-
 ratur, vt bonum alterius. Primo modo nō pōt haberi
 charitas ad demones, quia non poteſt haberi amici-
 tia ad illos, pertinet enim ad rationē amicitie, vrami-
 cis bonum velimus, bonum autem, ſuper quo funda-
 tur

Vita viuē-
 tibus eſt
 eſſe.

In opera-
 tione fun-
 datur ami-
 citia.

Aliquid di-
 ligitur ex
 charitate
 dupliciter.

tur charitas dæmonibus velle non possumus, quia illud est communicatio viræ æternæ, & illud non debemus velle dæmonibus, qui sunt æternaliter damnati, ideo repugnet hoc diuinæ charitati, quia per charitatem quam habemus ad Deum approbamus iustitiam eius cui repugnat communicari dæmonibus beatitudinē.

Secundo modo diligitur aliquid, quod est bonum alterius, & cupimus, ut maneat, sicut bonū illius. Et hoc modo diligimus irracionales creaturas non quidem, quod ad ipsas terminetur charitas tanquam eis bonum velimus, sed quia volumus eas permanere, ut bona nostra, scilicet pertinentes ad gloriam Dei, & nostrā vtilitatem, & hoc modo dæmones ex charitate diligimus, sicut bruta, scilicet non quod dæmonibus aliquid bonum velimus accidere, sed quod velimus naturam dæmonum, quæ bona est secundum speciem, & genus suum manere ad gloriam Dei, & nostrā vtilitatem. Sed hoc non est proprie diligere dæmones, neque naturam eorum, quia neque eis, neque naturæ eorū aliquid bonum volumus.

Ad primum dicendum, quod dæmones non sunt proximi, neque eos ex charitate diligere debemus. Et cum dicitur, quod communicant nobiscum in ratione, sicut angeli, dicendum quod ad habendam charitatem requiritur communicatio in vita diuina. scilicet in beatitudine, & ista est communicatio, quæ immediate requiritur, sed mediate requiritur communicatio secundum rationem eo, quod non est aliquid capax beatitudinis, nisi ens rationale, & ideo magis requiritur communicatio in beatitudine, quam in ratione, & si posset communicatio in beatitudine haberi sine communicatione in ratione, illa sufficeret ad charitatem habendam, & tunc communicatio secundum rationem non est iam possibilis cum dæmonibus cum communicatione secundum beatitudinem, eo quod dānati sunt a Deo æternaliter, ideo non est nobis ad eos charitas, secus de angelis bonis, in quibus manet tam communicatio in ratione, quam in beatitudine.

Ad secundum dicendum, quod dæmones magis differunt ab angelis bonis, quam homines peccatores a iustis, quia peccatores quandiu viuunt, licet non habeant beatitudinē possunt habere: dæmones tamē possunt habere, ideo ad homines iniustos habenda est charitas, sed non ad dæmones.

Ad tertium dicendum, quod nos diligimus dæmones, sicut diligit Deus eos, ipse autem diligit naturam eorum bonam. id est vult ex charitate, quod illa maneat in cultum, & laudem Dei, & nostram vtilitatem, & nos idē volumus, sed non ideo dæmones diligimus.

Ad quartum dicendum, quod tentatio dæmonum, prodest nobis ad meritum, sed non ideo debemus diligere dæmones, quia tentando nos non intendunt facere nobis bonum, sed perdere nos in gehennā, & ideo magis ex hoc propter suam iniquitatem odisse debemus illos, quam diligere, quia quod eorum tentationes nobis in bonum vertantur, non provenit ex eorum intentione, vel opere, sed ex eo, quod Deus diligit nos, & malum a dæmonibus procuratum vertit in bonū ad Rom. 8. c. scimus, quia diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum.

An conuenienter distinguantur quatuor diligenda ex charitate. Quæst. CCXCVIII.

QUÆRITUR an conuenienter distinguantur quatuor diligenda ex charitate. scilicet Deus, proximus, corpus nostrum, nosipsi: Videtur quod non, quia ut dicit Augustinus super Ioannem, qui non diligit Deum, neque seipsum diligit, ergo eodem membro, & dilectione includitur dilectio Dei, & sui ipsius, vnde non

A debent poni, ut duo membra. Secundo, quia pars non ponit in numerum contra totum, sed corpus nostrū, est quædam pars nostra, ergo non debet poni, quasi aliud diligibile a nobis. Tertio, quia sicut nos habemus corpus, ita & proximus, sicut ergo dilectio, qua quis diligit proximum distinguitur a dilectione, qua diligit seipsum, ita & dilectio, qua diligit corpus suum, oportet distingui a dilectione, qua diligit corpus proximi, vel sicut dilectio, qua quis diligit seipsum ponitur distincta ab illa, qua diligit corpus proprium debet poni, ut distincta illa dilectio, qua diligit proximum a dilectione, qua diligit corpus eius, & ita non debet poni ista quatuor distincta diligibilia, sed pauciora, aut plura.

B Dicendum, quod conuenienter distinguantur ista quatuor diligibilia ex charitate, quia ut dicit Augustinus. li. 1. de doctr. christiana, quatuor sunt diligenda, vñ quod supra nos est. scilicet Deus: alterum, quod nos sumus: tertium quod iuxta nos est. id est proximus: quartum, quod infra nos est. id est corpus proprium. Ratio autem horum est, quia charitas est quædam amicitia, & fundatur super communicatione beatitudinis. scilicet ut inter illa sit charitas, quæ possunt in beatitudine communicare, in qua quidem communicatione vñ attenditur, ut influens beatitudinem. scilicet Deus. Aliud ut directe suscipiens. scilicet homo, & angelus. Tertium, quod non directe suscipit, sed per quandam redundantiam ab alio. scilicet corpus humanum: illud vero, quod est influens beatitudinē habet vnicam causam dilectionis. scilicet quia est causa beatitudinis, ideo consideratum, ut vnicum diligibile. scilicet vel quia nobiscum est vñ, vel quia nobis est consociatum ad participationem beatitudinis, & ita considerantur duo. scilicet homo & proximus, quod vero recipit per redundantiam vnicam rationem habet, ideo non est, nisi vñ diligibile, & ideo conuenienter distinguuntur ex charitate quatuor diligenda.

C Ad primum dicendum, quod diuersa habitudo diligentis ad diligibilia facit diuersa diligibilia, & diuersam rationem diligibilitatis, alia tamen est habitudo hominis diligentis ad Deum, & alia ad seipsum, quia ad Deum comparatur, ut ad causam beatitudinis suæ, ad seipsum, ut ad directe recipiens beatitudinē a Deo influxā, ideo aliud diligibile debuit poni Deus, aliud nosipsi. Cum vero obicitur, quod qui non diligit Deum non diligit seipsum.

D Dicendum, quod verum est, quod dilectio ista se habet ut causa & causatum, nam diligo Deum, ut causam beatitudinis, me autem ut recipientem illam, sed ablata causa tollitur effectus, ergo qui non diligit Deum, qui solus est causa beatitudinis, non potest diligere seipsum ex charitate ad illam beatitudinem, quæ a solo Deo potest influi, & accipi, & tamen non sequitur ex hoc, quod ambæ sint idem, immo potius distinguantur cum vna se habeat ad aliam, ut causa ad causatum.

E Ad secundum potest dici vno modo, quod licet non ponatur pars in numerum contra totum, ponit in numerum vna pars contra aliam, & ita communicatur anima corpori. Cum autem dicimur diligere nosipsos non accipitur pro toto supposito, sed pro anima. Et hoc, quia homo est id, quod principale est in eo, quale est anima. Sic dicitur 9. Ethicorum. Quod homo est intellectus, vel maxime. Et ideo alia est dilectio, qua diligimus nos. id est animam a dilectione, qua diligimus corpora propria, eo quod non sunt equalia secundum naturam, neque se habent eodem modo ad beatitudinem, sed anima, ut directe recipiens, corpus vero, ut per quandam redundantiam.

Alio modo poterat dici, quod accipitur nosipsi pro toto supposito, corpus autem pro parte, & sunt ut duo diligibilia propter diuersum modum diligibilitatis. Nam

Nam totum, vel suppositum est, ut recipiens, quia pp animam, siue intellectum est homo capax directe beatitudinis, corpus autem nō est capax nisi per redundantiam, ideo non eodem modo diligimus nos ipsos, & corpora nostra.

Sed tunc dicetur cum ponatur corpus, quod est pars aliud diligibile, quam homo cuius est pars, cur non ponitur aliud diligibile anima.

Dici potest vno modo, sicut supra dicebatur, qd cū dicitur, quod diligimus nos ipsos intelligitur de anima, & ita non potest distingui dilectio anime a dilectione sui ipsius, sicut dilectio corporis. Alio modo dicendum, quod etiam accipiendo nos ipsi pro toto supposito non debet distingui dilectio nostra a dilectione anime, sed debet distingui a dilectione, qua corpus diligimus. Et ratio est, quia anima intellectiva est in eodem gradu, in quo nos ipsi, & debet diligere eadem ratione diligibilitatis, qua nos ipsi, quod nō est verum de corpore. Pater hoc, quia nos ipsi sumus directe capaces beatitudinis, & iō directe ex charitate diligimur, anima ē nostra est directe capax beatitudinis, immo homo non est capax beatitudinis, nisi quia anima est eius, ideo non debet diligere homo seipsum sub alia ratione, vel gradu, quam animam suam. Secus autem de corpore, qd illud non est capax beatitudinis, sed solum participat ea aliquantulum per redundantiam, ideo cum corpus respicimus nō diligimus illud in eodem gradu, in quo nos ipsos vel animā nostram, & ob hoc ponitur distinctum diligibile corpus nostrum, quod non fit de anima nostra.

Ad tertium dicendum, quod corpus proximi non debet poni, ut distinctum diligibile. Et ratio est, quia diligimus proximum ex charitate, ut quādam associata nobis in beatitudine, scilicet sub ratione istius associationis, & non sub ratione, qua ipse est, sed proximus associatur nobis tam secundum corpus, quam secundum animam, cum idem habeat proximus, quod nos habemus, ergo non debet distingui in proximo dilectio proximi a dilectione, qua ille diligitur.

An homines damnatos diligere debemus ex charitate.
Quæst. CCXCIX.

QUÆRITUR occasione præcedentium supra quæstione 297. an homines damnatos diligere debemus ex charitate.

Aliqui dicunt, quod sic, quia ad homines non damnatos habemus charitatem, & tamen damnati non addunt super alios homines, nisi penā, ergo adhuc diligendi sunt ex charitate.

Secundo, quia in damnatis sunt duo, scilicet peccatum, & peccati penā, sed neutrum istorum impedit dilectionem ex charitate eorum, ergo diligendi sunt. De primo patet, quia homines iniusti peccatum habent, & tamen ex charitate diliguntur, ut ostensum est supra. De secundo patet, quia peccatum deterius est, quam penā, & magis auertit hominem a Deo, & tamen peccatum non tollit quin debeat homo diligere ex charitate, ergo neque penā, & sic damnati diliguntur ex charitate.

Dicendum, quod damnati non sunt ex charitate diligendi. Pro quo sciendum, quod aliquid potest dupliciter ex charitate diligere. Vno modo, ut id, ad quod charitas habetur. Alio modo, ut ad id, ad quod nō terminatur amor charitatis, scilicet quia non volumus ei bonum aliquod, sed volumus ipsum esse, & manere velut bonum alterius. Primo modo non sunt damnati ex charitate diligendi, quia dilectio ista fundatur super cōmunicatione in beatitudine, siue in diuina vita, & tamen damnati non communicant beatitu-

dine in actu, neque in potentia, quia nemo eorum preest esse beatus, quamuis enim non repugnet illis suscipere beatitudinem, cum sint creature naturales, tamen stante Dei ordinata iustitia, qua eternaliter damnati sunt, non possunt beati effici, ideo non debent ex charitate diligere, quia hoc esset velle eos saluari in quo diuine iustitiæ repugnaremus, & tamen secundum charitatem, qua Deum diligimus, volumus ei iustitiam conseruari. Simile autem accidit in amicitia, nam ut dicitur 9. Ethicorum amicitia dissoluenda est ad illos, qui sunt insanabiles propter superabundantem malitiam, & ideo si hæc insanabilitas accideret in hac vita, essent aliqui, quos viuētes nos deberemus diligere ex charitate, sed quia dum viuit nemo insanabilis est, tenemur omnes viuētes diligere ex charitate, mortui autem efficiuntur insanabiles, si in peccati morbo decedunt, huiusmodi sunt damnati, quia in peccato decesserunt, ideo ad damnatos, tanquam ad insanabiles non est habenda charitas. Secus autem de amicitia, quia aliquos vocamus insanabiles in vita secundum illam, & ideo ad viuētes dissoluenda est amicitia, ut dicitur 9. Ethicorum. Quare autem amicitia dissoluenda est ad viuētes propter insanabilitatem, charitas autē non est ad viuētes dissoluenda, sed ad mortuos. Est dicendum, quod ita amicitia, quam charitas ad insanabiles dissoluenda est, sed ad amicitiam dicuntur aliqui insanabiles in vita, ad charitatem autem non sunt insanabiles, dum viuunt.

Ratio est, quia insanabilitas dupliciter considerari potest, scilicet aut quantum ad ipsum hominem, qui insanabilis efficitur, aut quantum ad Deum. Si primo modo dicendum, quod insanabilitas accidit multis in vita, scilicet quod consideratis viribus eorum, & circumstantiis, & dispositionibus vite, & operationis, de multis apparet, quod non possunt resurgere a peccato, & istud est quantum ad quosdam propter consuetudinem inueteratam, quæ inclinat per modum nature 7. Ethicorum, & facit difficultatem, & quasi impossibilitatem ad bonum Iere. 13. c. si potest mutare Aethiops pellem suā, & pardus varietates suas, & vos poteritis benefacere, cum didiceritis malum. In alijs autem propter quādam nature peruersitatem, & fortiter inclinationem secundum passionem, & ita de alijs circumstantiis. Si secundo modo, id est quantum ad Deum, nunquam accidit simpliciter homini insanabilitas, quia quantumcunque sit aliquis deprauatus potest Deus eum liberare a peccato, & infundere gratiam etiam si sit in inferno, quia nil est Deo impossibile. Luc. 1. non est impossibile apud Deum omne verbum, id est nullum verbum est impossibile, scilicet nulla res, & tamen dicitur adhuc insanabilis aliquis quantum ad Deum, non quidem, quia non potest eum sanare, sed quia sanare non vult, & disposuit non sanare, & ita quia dum homines viuunt, Deus vult concurrere cum eis ad bonum semper, & interdum eis non curantibus præuenire eos incitandum ad bonum nemo est insanabilis dum viuit, neque est de eo desperandum. Secus autem est post mortem, quia tunc Deus disposuit non concurrere cum aliquo malo, & ideo qui in peccato decesserunt manent obstinati, quia ipsi non possunt bonum velle meritorie, nisi Deo concurrente, & Deus non concurret cum eis, ideo erunt obstinati perpetuo, & insanabiles. Accipitur autem insanabilitas in amicitia secundum id, quod est humanum, insanabilitas vero in charitate secundum id, quod est diuinum, eo qd amicitia habetur ad homines, & secundum conditionem humanam, charitas vero a solo Deo infunditur, & quia conuersatio quantum humana est solum secundum hanc vitam, quia homines nō habent ex se, secundum qd possunt com-

Insanabilitas potest dupliciter considerari

communicare in alia vita debet dissolui amicitia ad A illos, qui insanabiles facti sunt secundum conditionē humanam, & quantum homines iudicant, charitas autem non est dissoluenda ad aliquem manentem in hac vita quantumcunque sit malus, quia licet ille secundum humanam conditionem sit insanabilis, tamen secundum ordinem diuinę misericordię potest redire ad charitatem, & consuevit Deus aliquos tales ad charitatem reducere. Post autem vitam istam in eis, qui decesserunt in peccato non est tenenda charitas, quia illi non possunt iam redire ad vitam gratiæ, quia effecti sunt simpliciter insanabiles, scilicet tam secundum se, quam secundum Deum, cum Deus iam cum talibus non concurrat, homini autem sunt damnati, ideo ad damnatos non est habenda charitas, neque amicitia.

Alio modo habetur charitas ad aliquid non tantum ad id, ad quod terminatur, sed ut ad aliquid quod volumus, ut bonum alterius, & pro eo, & sic pecora, & inanimata ex charitate diligimus, quia ex charitate volumus illa esse, & permanere ad honorem Dei, & utilitatem proximorum. Sic etiam damnatos ex charitate diligimus non quidem, quod ipsos diligamus, sed quod eos volumus ex charitate manere ad gloriam Dei, & nostram admonitionem.

Ad primum dicendum, quod homines damnati non addunt solam penam super alios, quia etiam alij habent penam aliquā, dum viuunt, sed addunt insanabilitatem, alij autem non sunt insanabiles, damnati autem sic, ideo isti non diliguntur ex charitate, alij autem homines sic.

Ad secundum dicendum, quod in damnatis peccatum, neque pena est, quod facit eos non diligere ex charitate, quia ista sunt etiam in viventibus peccatoribus, sed insanabilitas de peccato facit dissolui charitatem ad istos, viuentes autem qualescunque sint non sunt insanabiles, ideo omnes viuentes debent diligere ex charitate.

An debeat poni aliquis ordo in charitate. Quest. CCC.

QUÆRETUR nunc circa ordinem charitatis, & primo est dubium, an debeat poni aliquis ordo in charitate.

Aliqui dicunt, quod non. Dicit enim Bernardus, Amor gradum nescit, dignitatem non considerat, sed omnis ordo dicit aliquem gradum, ergo in charitate non est gradus.

Secundo, quia ut dicitur 8. Ethic. amicitia dicit equalitatem quandam, equalitas autem est uniformis non sustinens diuersitatem, sicut vnitas non respicit diuisionem, sed ubi est ordo est quedam diuersitas, ergo charitas non habet ordinem.

Tertio, quia charitas est in voluntate, ordo autem est rationis, quia ordinare est rationis, cuius est comparare, voluntas autem non ordinat, quia non est vis collatiua, ergo non est ordo in charitate.

Quarto, quia ordo dicit quandam distinctionem charitas autem non est distinctiua, sed potius vnitua, cum sit amor quidam, ergo non est ordo in ea.

Quinto, quia illud, quod pertinet ad actum virtutis, sicut circumstantia quedam necessaria, cadit sub precepto, sed ordo charitatis non cadit sub precepto, quia ex quo alicui impendo, id quod ei debeo, lex non impedit, quin illi, cui non teneor, plus impendam, ergo ordo dilectionis non est circumstantia necessaria in virtute charitatis.

Sexto, quia charitas est quedam virtus, sed in alijs virtutibus non assignatur ordo, ergo neque in charitate.

Septimo, quia sicut obiectum fidei est prima veritas, ita obiectum charitatis est prima bonitas, & summa, sed in fide non ponitur aliquis ordo, sed omnia creduntur æqualiter, ergo neque in charitate debet poni aliquis ordo, sed omnia æqualiter diligentur.

Dicendum, quod in charitate est ponendus aliquis ordo, quia Can. 2. c. dicitur: Introduxit me rex in cellam vinariam, & ordinauit in me charitatem, ergo charitas ordinem habet. Secundo, quia Dionys. 4. c. de diuinis nominibus, dicit, quod malum hominis est contra rationem esse, sed malum hominis est esse contra virtutem, ergo oportet in qualibet virtute esse bonum rationis, sed bonum rationis est, quod homo faciat ordinate vnumquodque, quod facit, ergo charitas, quæ est præcipua virtus ordinem habebit.

Tertio, quia actus virtutis variantur secundum exigentiam obiectorum, sed obiectum charitatis, quod est bonum ordinem habet, cum quoddam sit melius altero, ergo charitas habet ordinem. Quarto, quia vbicumque est vnum propter alterum, ibi est aliquis ordo, sed charitas diligit aliquid propter alterum, scilicet omnia propter Deum, ergo charitas habet ordinem.

Quinto, quia ut dicitur 5. Metaphys. prius, & posterius dicitur secundum regulationem ad aliquod principium. Ordo autem includit in se aliquem modum prioris, & posterioris. Vnde oportet, quod vbicumque est aliquid principium, ibi sit aliquis ordo, sed iam dictum est, quod dilectio charitatis tendit in Deum, sicut in principium beatitudinis, in cuius communicatione amicitia charitatis fundatur, id oportet, quod in his, quæ ex charitate diliguntur, attendatur aliquis ordo secundum relationem ad primum principium huius dilectionis, quod est Deus.

Sexto, quia in quolibet actu virtutis oportet esse modum quendam, quia non est iustus aliquis, nisi iusta faciat, & iuste: modus autem in actu virtutis est ex commensuratione obiecti ad potentiam, scilicet, quod potentia ipsi obiecto commensuretur, ut ab eodem a quo actus speciem accipit, mensuram accipiat, obiectum autem charitatis bonum est hoc modo, quod bonum simpliciter, ut dicit Aristoteles 8. Ethic. est amabile simpliciter, vnicuique autem proprium bonum. Vnde cum in bono contingat esse magnam diuersitatem, & gradus diuersos, secundum quod vnum est altero melius, oportet quod actus dilectionis ordinem habeat ad hoc, ut sit virtuosus.

Ad primum dicendum, quod in amore potest accipi gradus dupliciter. Vnus est diligibilis ad diligibile, & de hoc gradu non loquitur Bernardus, alius gradus est diligentis ad diligibile, & de hoc loquitur Bernardus, gradum enim diligibilis ad diligibile non est amor, quia non equaliter amat omnia diligibilia, sed quedam plus, quedam minus, secundum quod ipsa magis, & minus diligibilia sunt. Gradus autem diligibilis ad diligibile ignoratur ab amore, quia effectus amoris est vnire, interdum diligens, & diligibile sunt multum inæqualia, & si diligibile est maius, debetur sibi reuerentia a diligente. Hoc tamen non præstitit amor, quia reuerentia facit resiliere ab illo, cui reuerentia exhibetur, cum reuerentia sit considerata alterius magnitudine in propria resiliere paruitatem, & tamē amor vnit amantem amato, ergo non permittit resiliere ab eo, & consequenter non permittit reuerentiā, sed reuerentia debetur ex gradu inæqualitatis, ergo amor nescit gradum. Sed dicendum, quod etiam hunc gradum quodammodo scit amor, & quodammodo nescit, scit quidem quantum ad affectum, sed nescit quantum ad affectum. De effectu patet, quia amans non impendit duobus a se amatis equalia si inæqualia amata.

amata sunt. De affectu patet, quia vtrunque amat, & vtrique se vnio, & vnio ista tollit gradum, & tamen etiam in effectu ostenditur foris interdum aliquid, quod pertinet ad effectum, & sic, neque gradum exterius totaliter nouit. Quod patet, quia interdū amās ad superiorem se amatum ab eo confidēter se habet, & ad amatum se minorem habet se familiariter, & tamen rō inēqualitatis tollere debebat vtrunque. Nā ad maiores nobis nos habere debemus confidenter, vt illis debitam seruemus reuerentiam, & ad minores nobis non debemus nos habere familiariter, vt debitam nobis reuerentiam, & honorem teneamus, sed vtrunque confundit amor, & hoc est nescire gradū.

Ad secundum dicendum, quod charitas amabiliū ordinem habet, & cum dicitur de æqualitate, dicendum quod requiritur in amicitia, & charitate, & tamen non tollitur ordo, est tamen duplex æqualitas, scilicet æquiparantiæ, & proportionis, sic etiam inæqualitas. Duplex æqualitas æquiparantiæ non est semp inter amicos, quia sic nunquam esset amicitia ad minores, neque ad maiores, sed ad prorsus æquales, sed recipit etiam æqualitatem proportionis. Dicuntur hæ proportionis, quia proportio æqualitatis est æqualis numeri ad æqualem, vt quatuor ad tria, quæ melius vocatur æqualitas, quam proportio, vocatur tamen proportio in quantum quælibet duæ quantitates finitæ habēt aliquam habitudinem, quam proportionem vocamus, ideo quantitates æquales dicuntur habere proportionem æqualitatis, sed talem proportionem solemus vocare æqualitatem æquiparantiæ, & non proportionis. Dicitur æqualitas proportionis, quādo aliqua se extendunt proportionaliter, licet non æqualiter quantum ad quantitatem. Sic patet in numeris, vt quatuor ad tria est proportio æqualis, sicut sex ad quatuor, nō est enim æqualitas excessus in quantitate, quia sex incēdit ad quatuor in duobus, & tamen tria excedūtur a quatuor in vno, æqualis tamen, & eadē proportio manet, quia sex ad quatuor est sexquialtera, & quatuor ad tria sexquialtera. In amicitia autē, & charitate sufficit inuenire æqualitatem proportionis, licet non sit æqualitas quantitatis, dicere autē æqualitatem æquiparantiæ inter amicos est dicere eos esse penitus æquales secundum virtutem, & secundum statum, & secundum rationem debiti vnus ad alterum, quod raro inuenitur. Dicere esse æqualitatem proportionis est dicere, quod licet sit æqualitas simpliciter inter eos maneat habitudo aliqua, secundum quam communicare possint, in actione, & reactione, quia amicitia fundatur in communicatione alicuius boni, super quo est amare, & redamare. Inter agens, & patiens est proportio, scilicet quod taliter se habet agens ad patiens, quod possit agere ad illud, & taliter se habet patiens ad agens, q̄ possit pati ab illo, licet neque sint æqualia, neque similia, æqualia quidem non sunt, quia actio fit ab excessu inæqualitatis, similia et non sunt, quia in principio actionis, sunt dissimilia, in fine autem similia sunt, & ad hoc tendunt agendo, vt similia sint. Sic, & inter amicos, licet maneat non omnimoda æqualitas, quæ est æquiparantiæ, sufficit æqualitatem esse proportionis. Et, quia ista recipit secum aliquam diuersitatem, & inæqualitatem, potest esse ordo in dilectione.

Ad tertium dicendum, quod ordo est in charitate, & in voluntate non tanquam in faciente, sed vt in recipiente, sicut dicimus de prudentia ad omnes virtutes morales, ipsa enim sola ordinat, & dirigat circa actum omnium virtutum moralium qualiter, & quando, & quibus instrumentis, & ita de alijs circumstantijs agendum sit, & ideo virtutes solum habent inclinare in obiectum suū, & finem, prudentia

autem habet dare modos agendi. Et hoc est ordinare circa actus virtutum, sic circa charitatem est ordo, non, quod charitas ordinem faciat, vel voluntas, in qua est, sed rō, sine per prudentiam, siue per peritiam legis Dei ordinē ponit in diligibilibus, dicens, hoc tendit in illud minus debere diligere, charitas autem magis, & ea quæ ordinata sunt a ratione eo mō, quo nata sunt, & talem ordinem habet charitas, non facit tamen illum, sed recipit.

Ad quartum dicendum, quod in charitate possumus dupliciter considerare gradum, scilicet inter diligibile ad diligibile, & inter diligens ad diligibile. Primus gradus non tollitur per charitatem, sed ita est, quod quædam magis amat, quam alia. Secundus gradus non potest manere in charitate, neque in amore aliquo quantum ad effectum, licet maneat quantum ad affectum, vt declaratum est, vnio autem, quam charitas facit, tollit gradum inter amans, & amatum in amando, sed non inter amabilia, & ibi est gradus.

Ad quintum dicendum, quod ordo in charitate est de necessitate salutis. Cum autem dicitur, quod cum alicui datur, quod non debetur, prohibet lex dari alteri plusquam debeat ei, dicendum quod hoc non stat, quia si circa charitatem impendatur alicui plusquam debetur, tollitur alteri, quod ei debet, quia in vnoquoque genere non potest esse, nisi vnū summum, & ideo si aliquid præter Deum diligo, vt vltimum finem, nō possum Deum diligere, vt vltimum finem, & sic si aliquam rem diligo, quasi vltimum finem impendo ei plusquam debeo, & ex hoc tollo Deo id quod ei debitum est, quem iam non possum diligere, vt vltimū finē, & ideo si aliquid aliud, quod est minus diligendum æquiparem alteri, quod est magis diligendum, non impendo tantam dilectionem quantum debeo ei, quod est magis diligendum, cum non magis diligam id, quod magis diligendum est, & sic ordo est in charitate de charitate salutis, & peccat, qui ordinem mutat.

Ad sextum dicendum, quod in charitate consideratur potius ordo, quam in alijs virtutibus, quia aliæ virtutes ordinant hominem in seipsum, vel in seipso, vt temperantia, & similes, iustitia autem ordinat hominem ad alium hominem secundum, quod equatur ei quantum ad res, in quibus iustitia est, vel circa quas, in his autem nō consideratur diuersitas, sed vel idem modus, vel æqualitas, obiectum autem charitatis est natura rationalis, in qua inuenitur multa differentia, quia ibi est Deus: angelus, homo, & in his tunc multa inæqualitas, ideo potius in charitate, quam in alijs virtutibus considerandus est ordo.

Aliter potest dici, quod charitas est in vltimum finem sub ratione vltimi finis, quod non competit alicui alteri virtuti, quia alij sunt in aliquid, quod est minus fine vltimo, sicut virtutes morales. Aliquid vero est in vltimum finem, sed non sub ratione vltimi finis, sicut fides, & spes, quæ sunt virtutes theologicæ, & sunt in Deum, qui est vltimus finis, sed non sunt in eum sub ratione vltimi finis, sed finis vltimus habet rationem principij in appetibilibus, sicut in speculatione primæ cōceptionis, & ideo cum charitas, vt ad primum principium, & sub eius ratione est, ad alia importatur, vt in media, & ita ordo competit charitati potius, quam alijs virtutibus.

Ad septimum dicendum, quod tam fides, quam charitas sunt ad Deum, & tamē in charitate est ordo, in fide autem non. Ratio est, quia fides pertinet ad cognitiuam, charitas autem ad appetitiuam, opatio autem cognitiuæ virtutis est, secundum, quod res efficiuntur in cognoscente, operatio autem appetitiuæ est secundum, quod ipsa tendit in res, ordo autē

principaliter inuenitur in rebus, quam in cognitione. Cum ex re deriuetur ad cognitionem, ideo ordo magis competit charitati, secundum quam voluntas tendit in res extra, quam fidei secundum quam res ueniunt ad cognitionem, & incipiunt esse in intellectu, ueruntamen aliquis ordo est in fide, quia fides est per se, & primo de Deo, secundo autem de alijs rebus, quæ referuntur in Deum.

An ordo, qui in charitate est attendatur secundum affectum, vel secundum effectum, vel secundum utrunque.

Quæst. CCCI.

QUÆRETUR an ordo, qui in charitate est attendatur secundum affectum tantum, vel secundum effectum tantum, vel secundum utrunque.

Aliqui dicunt, quod secundum effectum tantum. Sicut enim prima ueritas est, cui innititur fides, ita est summa bonitas, cui innititur charitas, & utraque est una: sed fides æqualiter est certa de omnibus, quæ ex fide creduntur, ergo charitas æqualiter afficitur ad omnia, quæ æqualiter diligit, & tamen ordo dicitur gradum, & inæqualitatem, ergo attenditur secundum effectum, & non secundum affectum.

Secundo, quia actus mensuratur, secundum rationem obiecti, sed quamuis plura sint, quæ ex charitate diliguntur, in omnibus est una ratio dilectionis, quæ est diuina bonitas, quæ est obiectum charitatis, ergo ad omnia, ad quæ est charitas, est æqualis affectio, & consequenter gradus non consideratur secundum affectionem, sed secundum effectum.

Tertio, quia quanto quis ad alterum magis afficitur tanto ei magis bonum desiderat, sed omnibus, quæ ex charitate diligimus optamus idem bonum, scilicet uitam æternam, vel de iam habito nobis cōplacet, ergo æquali affectione omnia diligimus, & ita ordo non erit in affectione, sed in effectum.

Quarto, quia ordo charitatis est sub præcepto, sed non sub præcepto quantum ad affectum, quia cum alicui exhibeo id, quod debeo, est si sine affectu faciam, non sum reus præcepti, ergo attenditur secundum effectum.

Quinto, quia ubi est maior affectus, ibi est maius meritum, quia meritum secundum radicem charitatis mensuratur, sed dicunt, quod non magis meretur homo in dilectione propinquorum, vel etiam sui ipsius, quam aliorum, ergo ordo amoris non est accipiendus secundum effectum.

Dicendum, quod ordo iste consideratur tam secundum affectum, quam secundum effectum, sed principaliter secundum affectum. Primo, quia, ut dicit Grego. in homilia, probatio dilectionis exhibitio est operis, si ergo effectus est probatio, ergo res est in effectum, quia res, & probatio, vel signum rei distinguuntur.

Secundo, quia sicut beneficentia principaliter considerat effectum, ita charitas principaliter considerat effectum, si ergo ordinatio beneficentiæ, & non charitatis, quod falsum est, quare ordinem in charitate consideramus.

Item, quia effectus exterior non pertinet ad charitatem, nisi in quantum ex affectu procedit, in quo potest esse charitatis actus, unde si ordo solum attendatur in effectum, ordo ille magis pertineret ad alias uirtutes, ut ad liberalitatem, & misericordiam, quam ad charitatem, cum ille uirtutes respiciant actum exteriorum, & tamen ordo dicitur esse charitatis, & non aliarum uirtutum, ergo erit secundum affectum principaliter, ut ex affectu transeat in effectum hoc modo, ut

A ei, quem in affectu magis diligimus magis in effectum impendamus, vel quod sit paratus homo impendere si necesse foret, & hoc, quia interdum non est opus aliquid impendere, sicut quando illi, qui diliguntur nostris auxilijs non indigent. Et hoc patet per simile in natura, quia unicuique rei naturali tantum est inditum a creatore de amore naturali erga aliquid, quantum est necessarium, ut exhibeat de effectum circa illud. Sic etiam est in amore charitatis, quia talis gradus imperatur de charitate circa singulam rem, quantum de effectum est necesse foris ostendere circa illam, & sic gradus, & ordo principaliter consideratur in actu interiori, & posterius in effectum.

B Ad primum dicendum, quod non est eadem ratio charitatis, & fidei, quia obiectum fidei est ueritas prima, sed non est, ut est in re extra existens, sed secundum, quod est illa ueritas nobis diuinitus reuelata, & annunciata, quia fides ex auditu est ad Ro. 10. ca. Et ideo, quia omnia, quæ sunt fidei annunciata sunt nobis eodem modo, & ab eodem, scilicet a Deo per filium suum, vel per prophetas ab eo inspiratos, ideo equalis certitudo habetur de eis, sed charitatis obiectum est bonum, scilicet secundum quod est in rebus, & ideo cum in diuersis rebus diuersimode diuina bonitas, quæ est prima inueniatur, oportet quod affectio, quæ tendit in res extra diuersimode transeat in illas.

C Ad secundum dicendum, quod non est æqualis affectio ad omnia, quia licet sit eadem ratio communis omnibus diligendi illa, non tamen inuenitur equaliter participata in omnibus, nam in Deo est per se, in alijs autem secundum participationem maiorem, & minorem, & ideo ad quædam est maior affectio, quam ad alia.

Ad tertium dicendum uno modo, quod ex charitate volumus omnibus æquale bonum, sed non equaliter, sed volumus, quod omnes fruantur Deo, sed non volumus esse æqualem fruitionem istam, cum quosdam optemus beatiores alijs fieri, & participare magis Deo, & ita non est equalis affectus.

Aliter potest dici, quod licet uelimus idem bonum omnibus, & æqualem participationem illius, ut si uellemus, quod omnes participarent equaliter beatitudine, tamen non esset equalis affectio ad omnes, quia intensio actus in actibus animæ, quæ non agit secundum suum totum conatum, sicut entia naturalia non mensuratur ad quantitatem obiecti tantum, sed ad efficaciam agentis, & conatum in agendo, unde non dicitur melius videre, qui meliorem rem intuetur, sed qui illam acutius, & clarius uidet, & ideo licet quis uelit duobus æquale bonum, non oportet, quod illud uelit ex equali desiderio, sed uni potest uelle illud ex maiori desiderio, quam alteri, immo & illi, cui minus uult bonum potest ex maiori desiderio uelle.

D Ad quartum dicendum, quod secundum charitatem tenetur quis alterum diligere, & secundum alias uirtutes tenetur aliquid circa illum facere. Et ideo dupliciter est quis reus, scilicet non diligendo, & non impendendo ea, quæ sunt impedienda, si enim omittat quis impendere bonum, quod dare alteri tenetur, est reus iniustitiæ non seruati, si omittat impendere affectum, quem exhibere tenetur, est reus charitatis non habiti, & ideo quando quis impendit alteri id, quod foris tenetur impendere, etiam si sine affectione agat non tenetur reus præcepti de iustitia seruanda, est tamen reus præcepti de charitate tenenda, unde ad Ro. 1. ponitur pro uitio esse homines sine affectione, id est non affici ad proximos ex charitate, quia charitas est melior alijs uirtutibus, cum quis omiserit actum huius magis reus est, quam omittendo actum aliarum uirtutum.

Ad

Ad quintum dicendum, quod in diligendo est magis meritum, & aliquando minus, sed in quo sit maius meritum, & quid magis diligere teneamur, dicitur in sequentibus, & ideo hoc non simpliciter concedatur.

An debeat homo magis diligere Deum ex charitate, quam seipsum. Quæst. CCCII.

QUÆRITUR an debeat homo magis diligere Deum ex charitate, quam seipsum.

Aliqui dicunt, quod non tenetur, quia ut dicit Dionys. 4. ca. de Diuin. no. amor est virtus vnitiua, sed vnusquisque est sibi magis vnitus, quam Deo, quia sibiipsum est idem, quod non est ad Deum, ergo magis tenetur seipsum diligere, quam Deum.

Secundo, quia Aristot. 8. Ethic. dicit, quod vnicuique est amabile, quod est sibi bonum, sed quidquid diligitur propter hoc quod est sibi bonum, propter seipsum diligitur, ergo homo quidquid diligit, propter seipsum diligit, & ita se magis diligit, quam omnia, quæ diligit, ergo non diligit Deum super omnia.

Tertio, quia Philosophus dicit 9. Ethic. quod amicitia, quæ ad alterum, venerunt ex amicabilibus, quæ ad seipsum, sed primum in vnoquoque genere est potissimum, ergo amor quæ quisque habet ad seipsum est potior, quam amor, quem habet ad alterum. Et sic quilibet diligit se plusquam Deum secundum naturam, sed charitas non destruit naturam, sed perficit, ergo non diligit quisque Deum super omnia ex charitate. Quarto, quia ut dicit Grego. in homilia probatio dilectionis exhibitio est operis, sed tantum facit quisque pro gratia conseruanda, siue pro beatitudine habenda quantum pro Deo, ergo tantum diligit quilibet gratiam, & beatitudinem creatam quantum Deum, sed dilectio, qua dicimur diligere virtutem, vel gratiam, vel aliquod accedens refertur ad dilectionem qua diligitur subiectum illius accidentis cui desideratur idem accedens, ergo non diligit habens charitatem Deum plusquam se, immo minus videtur diligere, quam se cum charitatem, & beatitudinem minus diligit, quam se, ista tamen equaliter cum Deo diligit.

Dicendum, quod quisque debet diligere Deum ex charitate magis, quam seipsum, quia finis diligendus est magis, quam ea quæ sunt ad finem, sed Deus est finis omnium diligibilium ex charitate, ergo Deus est maxime diligendus. Secundo, quia ut dicit Aristot. 8. Ethic. vnicuique diligibile est proprium bonum, sed Deus est magis bonum, quam aliquid aliud, & est magis proprium rei, quam aliquid aliud, cum sit cuiuslibet rei magis intimum, quam ipsa res sibiipsum, ut dicitur in libro de spiritu, & anima, ergo Deus est homini magis proprium bonum, quam homo sibiipsum, ergo homo debet diligere Deum ex charitate magis, quam seipsum.

Tertio, quia in vnoquoque genere illud, quod est causa aliorum est maximum, ut dicitur 2. Metaphy. sed Deus est ratio, & causa, quare omnia ex charitate diligantur, cum diuina bonitas sit per se obiectum charitatis, ergo magis debet quisque ex charitate diligere Deum, quam seipsum.

Circa quod considerandum, quod cum obiectum amoris sit bonum, dupliciter potest aliquis tendere in bonum alicuius rei. Vno modo in quantum bonum illius rei ad alterum refert, sicut quando bonum vnus rei optamus alteri, vel pro ea si non habet, vel complacet nobis de illo bono habito a se si habet, sicut cum quis amat vinum in quantum dulce sibi vinum optat, & in hoc gaudet, quod fruatur dulcedine vini, & non quod velit, quod ipsum vinum habeat aliquod bonum. Et iste amor vocari solet amor concupiscentiæ. Amor

autem iste non terminatur ad rem, quæ dicitur amari, sed deflectitur ad rem aliam, cui optatur bonum illius rei. Alio modo fertur amor in bonum alicuius rei, ita quod ad rem ipsam terminatur in quantum optamus bonum illi rei, quod nondum habet, & complacet nobis de bono, quod ipsa habet, & iste amor solet vocari amor beneuolentiæ, quæ est principium amicitie 9. Ethicorum, vel amor amicitie. Vnde gradus charitatis secundum hunc gradum amoris attendendi sunt, quia charitas amicitia quædam est, vel amicitiam includit, ut supra dictum est. Bonum autem illud vnusquisque vult maxime saluari, quod est magis placens sibi, quia hoc est appetitui informato per amorem magis conforme, hoc autem est suum bonum. Vnde secundum quod bonum alicuius rei est, vel estimatur magis bonum ipsius amantis, illud intantum magis vult amans seruari in re amata, bonum autem ipsius amantis magis ibi perfectius est, & ideo, quia pars quælibet imperfecta in seipsa, perfectionem autem habet in suo toto, ideo pars quælibet naturali amore magis tendit in conseruationem totius, quam in conseruationem sui ipsius. Vnde & naturaliter animal apponit brachium ad defensionem capitis, quia ex illo pedit salus totius. Et inde est etiam, quia particulares homines morti se exponunt pro conseruatione communitatis, cuius ipsi sunt partes. quia ergo bonum nostrum in Deo perfectum est, sicut in causa vniuersali prima, & perfecta bonorum, ideo bonum in ipso essentialiter magis complacet, quam in nobis ipsis, & ideo etiam amore amicitie naturaliter Deus plus diligitur ab homine, quam seipsum diligit homo, & quia charitas perficit naturam, ideo etiam secundum charitatem Deum magis, quam seipsum diligit homo, nam charitas supra naturalem amicitiam hominis ad Deum addit quandam associationem vite gratie, & glorie, quæ est in vita diuina, & ideo naturaliter amicitia diligit homo magis Deum, quam naturalem, quia est sibi causa omnium bonorum naturalium, a fortiori per charitatem diligit Deum super seipsum, tanquam auctorem bonorum gratie, & glorie.

Aliqui autem dicunt, quod homo naturaliter diligit Deum magis, quam seipsum amore concupiscentie, & tamen seipsum diligit magis, quam Deum amore amicitie, & tamen charitas naturam ad hoc eleuat, ut per amicitiam plus homo Deum diligit, quam seipsum. Et patet, quia amore concupiscentie illud diligitur, quod nobis bonum est, & tamen Deus est homini causa omnium bonorum, homo autem non est sibi causa illorum, ideo sic plus homo diligit Deum, quam seipsum, & tamen, quia plus vult homo seipsum esse viuere, & permanere, quam Deum, & potius homo vult habere bona, quam Deum, & potius homo vult seipsum amore amicitie, quam Deum, sed dicitur, quod charitas eleuat hominem supra conditionem naturæ, & facit, quod amet Deum plusquam se. Sed dicendum, quod verior positio est præcedens, scilicet quod amore amicitie et naturaliter homo magis Deum, quam seipsum, quia inclinatio naturalis hominis in quantum est homo, nunquam tendit contra charitatem, quia tunc charitas tolleretur naturam, & tamen non tollit illam, sed perficit, & tamen ex charitate amat homo Deum plusquam se, ergo etiam amicitia naturaliter potest Deum amare plusquam seipsum. Ad primum dicendum, quod amor facit vnionem, & vnum non tamen secundum rem, sed secundum affectum, quia res, quæ erant prius distincte realiter non efficiuntur idem realiter per amorem, sed vniuntur secundum affectum, quia amans vnitur amato secundum affectum, non est autem inconueniens, quod illud, quod est minus coniunctum secundum rem sit magis coniunctum secundum affectum.

Quilibet pars magis tendit in conseruationem totius, quam sui.

Et cum dñi plerunque ea, quæ realiter nobis cōiuncta sunt nobis displiceāt, & ab affectu maxime discedāt, sed amor ad rerum vnionem inducit quantum possibile est, & ideo amor diuinus facit hominem secundum q̄ possibile est, esse vnum, & idem Deo, & iō adherens Deo vocatur per amorem idem spiritus cum Deo 1. Corin. 6. c. & sicut vnum viuens vna, & eadē vita viuit, ita & cum homo, & Deus efficiantur idem per amorem, efficitur eadem quodam modo vita hominis, & Dei. Et quia homo amans Deum transfert se in Deum, & non Deus in hominem, cum ametur Deus, vt nobilior, & propter se, & tendat hō in Deū, & Deus non in hominem, incipit esse hō idem Deo, & viuere vita Dei. Sic dicitur ad Gala. 2. c. viuo ego iam non ego, viuit vero in me Christus.

Cum autem dicitur, q̄ amor vnit. Dicendum, q̄ est verum vnione affectuum, & non rerum, & cum dicitur, q̄ homo est magis idem, & vnus sibi, quam Deo, dicendum q̄ est verum de identitate rei non affectionis, quia magis afficietur homo ad Deum, quam ad seipsum si Deus est magis bonum homini, quam homi sibi, & tamen, ita est, vt dictum est supra.

Ad secundum dicendum, q̄ vnicuique est amabile, quod ei bonum est, & nihil est amabile alicui, nisi quod ei bonum est, & tamen non oportet, q̄ omne, quod amatur ab aliquo, ideo ametur, quod est ei bonum, ita q̄ amans se constituat finem rei amatę, sed quod amatur est bonum amanti, tamen amans non amat illud propter semetipsum, sed propter finem illius, sicut fit in amicitia. Nam amans amicum amat, quod sibi bonum est, quia vt dicitur. 8. Ethic. amicus factus bonum fit ei, cuius est amicus, & tamen nemo amat amicum propter semetipsum, id est retorquendo illum ad se, vel ad aliquid ipsius, sed ita diligimus amicos, etiam si nihil inde nobis prouenire debeat, & ideo licet diligat homo Deum, qui est nobis bonum non diligimus eum propter nos, sed propter se cum ipse sit finis dilectionis.

Ad tertium dicendum, quod hominis amor deriuatur ex amore, quem quis habet ad seipsum, & ideo sequitur, quod iste est prior, non quidem in genere causę, sed in via generationis, ideo nō oportet, quod iste amor sit maior alijs, vel potior, sed quod incipiat ante alios. Nam amor præsupponit cognitionem, & ideo illa, quæ sunt prius cognita, prius possunt amari, sed nihil est, quod possit homo cognoscere ante semetipsum, ergo nihil est, quod amet prius, quam se, & consequenter omnis amor prouenit ex isto amore tanquam ex priori in via generationis: sed quia, quod amatur, rationem finis habet, eo quod amans tendit in amatum, ille est amor simpliciter maior, qui est de fine simpliciter, & ille erit principium omnium amorum, sed finis simpliciter est Deus, & non homo sibi, ergo amor, quo Deum diligimus, est prius in genere amoris, & est potissimus.

Ad quartum dicendum, quod non facere debet quis tantum pro acquirenda beatitudine, vel conseruanda gratia quantum pro Deo. Vnde licet faciamus opera bona pro beatitudine acquirēda, & conseruanda gratia, potius debemus illa facere pro amore Dei, quā pro his, & magis meritorium est agere bonum pro Deo, vel pro beatitudine obtinenda.

Aliiter potest dici, quod non possumus comparare amorem, quo quis amat Deum ad amorem, quo se diligit quātum ad effectum. Nam probatio dilectionis est exhibitio operis in eis, quæ operibus nostris indigent, & tamen sunt quædam, quæ non indigent opere nostro, & ibi non est inconueniens, quod p̄ eis, q̄ minus diliguntur plura faciam⁹. Sic est de Deo, quia operibus nostris non indiget. Psal. 15. bonorum meo-

rum non eges. Et nō accrescit ei aliquid ex operibus nostris, neque accrescere pōt. Nobis aut sunt necessaria opera nostra, & aliena, & tñ si esset possibile, q̄ ex nostris operibus aliquid Deo accresceret habens charitatē, multo plura, & maiora facere deberet p̄ beatitudinem Dei conseruandam, q̄ p̄ beatitudinem sibi ipsi adipiscendam, & tñ non inuenitur talis comparatio in operibus, vt dictum est, & sic plus hō debet Deum, quam seipsum diligere, & tñ plura pro se, quā pro Deo facit, id est pro vtilitate Dei.

An debeat homo diligere Deum plusquam proximum.

Quæst. CCCIII.

QUÆRETUR an debeat homo diligere Deum plusquam proximum. Aliqui dicunt, q̄ non, quia dicitur 1. Ioan. 4. c. qui non diligit fratrem suum, quem videt, Deum, quem non videt, quō poterit diligere? Ex quo videtur, q̄ illud est magis diligibile, quod est visibile. Nam visio est principium amoris, vt dñ 9. Ethic. scilicet, q̄ nemo potest amare, nisi specie prædelectatus, ista autem præcedens delectatio est in sp̄e per visionem, sed Deus est minus visibilis, quam proximus, ergo est minus ex charitate diligibilis.

Secundo, quia similitudo est causa dilectionis. 8. Ethic. & Eccl. 13. Omne animal diligit, sibi simile, sed maior similitudo est hominis ad proximum suum, quam ad Deum, ergo ex maiori charitate est diligendus proximus, quam Deus. Tertio, quia id, quod homo diligit in proximo suo est Deus, vt patet per Aug. 1. de Doc. christia. sed Deus non est maior in seipso, quam in proximo, ergo non est magis diligendus in seipso, quam in proximo, & consequenter non est magis diligendus Deus, quam proximus.

Dicendum, q̄ non est dubium, quin magis debeamus diligere Deum, q̄ proximos, quia magis diligit homo seipsum, q̄ proximum, & tñ magis diligit Deum, quam seipsum, vt dictum est præced. q̄ ergo magis diligit Deum, quam proximum. Item illud est maxime diligendum, p̄ quod cetera sunt odio habenda, sed propter Deum sunt proximi odio habendi, si a Deo separant Luc. 14. c. si quis venit ad me, & non odit patrem, & matrē, & uxorem, & filios, & sorores nō pōt esse meus discipulus, sed isti sunt proximi maxime cōiuncti, ergo Deus magis est diligendus, quā proximi. Item, quia vnaqueque amicitia respicit principaliter illud, in quo principaliter inuenitur illud bonū super cuius cōicatione fundatur, sicut amicitia politica principaliter respicit principem, vel rectorem ciuitatis, a quo totum bonum commune ciuitatis depēdet. Vñ & ei maxime debetur fides, & obedientia a ciuib⁹. Amicitia aut charitatis fundatur super communicatione beatitudinis, quæ consistit essentialiter in Deo, sicut in primo principio, a quo deriuatur in oēs, qui sunt beatitudinis capaces, & iō principaliter, & maxime Deus est ex charitate diligendus, ipse enim diligit a nobis, sicut beatitudinis causa, proximus aut, sicut beatitudinem nobiscum simul ab eo participans.

Ad primum dicendum, q̄ esse visibile nō est causa maioris dilectionis. Pro quo sciendum, q̄ aliquid est causa dupliciter dilectionis. Vno modo, sicut id, quod est ratio diligendi. Alio mō, quæ est via quædam ad acquirendam dilectionem. Primo modo bonum est ratio diligendi, quia omne, quod diligitur, ideo diligitur, quia bonū est, vel estimatur, & quanto melius est tanto magis diligit. Secūdo mō est causa dilectionis, quod est via ad acquirēdā dilectionē. & sic visio est cā dilectionis, non quidem, q̄ visio sit ratio diligendi, quia tunc omne, quod videmus diligere, sed quia per visionem perducimur ad dilectionē, sicut dictum est supra,

Vbi fundatur amicitia charitatis.

supra, quia nemo diligit, nisi sp̄s prædelectatus, licet possit esse ista prædelectatio per sp̄m acceptam secundum auditum, & tñ communius, & firmiter sit per visum. Non ergo oportet, q̄ id, quod est magis visibile, sit magis diligibile, sed q̄ prius occurrat ad diligendū. Et sic arguit Io. in Canonica. Sed proximus, q̄ est nobis magis visibilis primo occurrat nobis diligendus, & ex his, quæ animus discit, nouit amare incognita, vt dicit Grego. in homilia. Vñ si aliquis proximum non diligit, argui p̄t, q̄ neque Deum diligit, non quia proximus magis diligendus sit, sed quia prius diligendus occurrat, sed Deus, qui minus videtur, immo quē nemo vidit est maxime diligibilis p̄ maximā bonitatē. Ad secundum dicendum, q̄ hō p̄t vocari similior Deo, q̄ proximo. Nā hō est similior alteri s̄m sp̄m, q̄ Deo, quia cōcant in eadem natura, & tñ simpliciter est Deo similior, quia participat hō s̄m Deū istam similitudinem. Deus est causa huius similitudinis, & secundū id, quod ab eo recipimus sumus adinuicem similes, iō ex ratione similitudinis magis accedit hō ad Deum, q̄ ad alium hōiem. Sic ēt magis est homo similis alteri homini, q̄ aīe suę, quia cum altero hōie cōuenit in specie, cum aīa autē non, quia hō, & anima non sunt, vt duo indiuidua eiusdem speciei, sicut hō, & homo, & tñ quia ab anima, vt a causa formali habet homo, q̄ sit similis alteri homini in specie magis attinet homo ad aīam suam secundum rationē similitudinis, q̄ ad alterum hōiem, & ita cum Deus sit tā in nobis, q̄ in proximo causa huius similitudinis quantum ad id, quod ab eo participamus, magis eum diligere debemus ratione istius similitudinis, q̄ proximos. Ad tertium dicendum, q̄ Deus vbicunque est equalis est, quia ipse impartibilis est, & iō vbicunq; existēs diligitur equaliter diligendus est, sed cum dicimus Deum in seipso consideratur secundum seipsum, & iō sub ratione totius, & perfecti accipitur. Cum autē dicimus Deum in proximo, vel in aliqua re, non consideratur Deus quantum ad id, quod ipse est, sed quantum ad id, quod de Deo participat ille, in quo Deus est, & quia illud non est Deus essentialiter, sed quādā participatio diuine bonitatis, ideo Deus est melius in seipso, quam in proximo, & iō magis diligimus Deū in seipso, quam in proximo, & a fortiori cum dicit, q̄ diligitur magis Deus in se, q̄ proximus habēs Deum, quia tunc manifestius apparet, q̄ non accipitur pro Deo essentialiter, sed pro quadam participatione bonitatis illius.

An licite possit in Dei dilectione haberi respectus aliquis ad aliquam mercedem. Quæst. CCCIIII.

QUÆRETUR. Vtrum licite possit in Dei dilectione haberi respectus aliquis ad aliquā mercedem.

Aliqui dicunt, quod non, quia Ioann. 10. c. mercenarius vituperatur, sed mercenarius dī, qui mercedē querit, ergo dilectio Dei ex charitate non admittit respectum aliquem mercedis. Secūdo, quia dicit Au. Deo licet sine premio serui non potest, tamen sine intuitu præmij seruīdum est, sed præmium nihil est aliud, quam merces laboris, ergo sine respectu laboris mercedis Deo seruīdum non est. Tertio, quia amicitia politica, licet habeat multas dilectionis vtilitates, tamen eas non respicit, sed super honestum fundatur, & tñ amicitia charitatis est magis honesta, q̄ amicitia politica, ergo ipsa non respicit, aliquam vtilitatem, quæ est merces. Quarto, quia merces est finis eorum, quæ diliguntur p̄ mercedem, sed finis magis diligitur, q̄ ea, quæ sunt ad finem, si ergo Deus p̄ aliquam mercedem diligitur, magis illa merces, q̄

F Deus diligeretur, quod est cōtra rationem charitatis. Quinto, quia sicut per charitatem homo adipiscit præmia, ita fugit penam, sed charitas expellit timorē penæ maxime si sit perfecta, ergo etiam excludit intuitum mercedis.

G Dicendum, q̄ charitas Dei stat cum intuitu mercedis, quia vt dicit glo. in c. 1. spes generat charitatē, sed spes est expectatio mercedis, ergo charitas esse potest cum intuitu mercedis. Secundo, quia ad Heb. 11. ca. dicitur de sanctis patribus, q̄ aspicebant ad remunerationem, constat, tñ q̄ illi diligebant Deum ex charitate, ergo stat intuitus ad mercedem cum charitate. Tertio, quia ad amicos pertinet, q̄ querant inuicem frui seipsis secundum amicitiam politicam charitas autem est amicitia quædam, ergo pertinet ad charitatem secundum eam velle perfui, sed fructio est merces nostra, ergo charitas non solum nō excludit intuitum præmij, sed ēt facit haberi intuitum ad illud. Circa quod considerandum magis, q̄ nō est inconueniens ponere mercedem finem amicorum ex parte amantis ex charitate, dum tñ non sit finis vltimus. Est tamen inconueniens ponere ex parte rei amatę mercedem esse finem.

H In quo sciendum, q̄ proprie merces dī præmium, quod quis ex labore, vel opere aliquo meretur, præmium autem est, quod alicui in bonum eius reddit, vnde merces in quantum huius importat aliquid referre velle per amorē ad id, cui merces redditur, mercedem autem aliquis propter seipsum amat, non tamen est de ratione mercedis, q̄ habeat rationem finis, quia sepe non querit quis mercedem ex opere, cui merces datur, & tamen si esset de ratione mercedis, q̄ haberet rationē finis, nemo posset facere opus, cui debetur, aut datur merces, quin intenderet consequi inde mercedē. Ea autem, quæ propter se aliquis diligit, vel sunt perfectiones illius formaliter, sicut sanctitas, virtus, operatio, dilectio, & huiusmodi: vel sunt factiua, vel conseruatiua horum, vel contrariorum prohibitiua. Vnde si quis amat aliquid extra seipsum propter seipsum, illud potest dici merces in quantum ex eo aliquid in ipso relinquitur, vel conseruatur, sed quia, vt Aristo. vult 8. Ethicorum de ratione amicitie est, quod amicus sui gratia diligitur. Vnde amicus non habet in amicitia rationem mercedis proprie loquendo, quamuis ea, quæ ex amico in nobis fiunt rationem mercedis habere possunt, sicut delectationes, & vtilitates, quas ex ipso amans consequitur ratione, quarum ipse amicus merces dicitur, quasi causaliter, id est quia ex eo prouenit, quod merces est, vel dicitur, sic etiam Deus dicitur merces nostra, quod ponere mercedem aliquem finem amoris ex parte amati est contra rationem amicitie, quia amicus non queritur propter aliud, quod inde veniat, quod sit merces. Vnde charitas per hūc modum oculum ad mercedem habere non potest, quia hoc esset non ponere Deum finem vltimum amoris, sed ea, quæ ex eo consequimur: sed ponere mercedem esse finem quandā ex parte amantis, non tamen finem vltimum, in quantum amor est quædam operatio amantis, non est cōtra rationem amicitie, quia ipsa amoris operatio cum sit quoddam accidens, nō dicitur amari, nisi propter suum subiectum, & inter ea, quæ propter se aliquis diligit, potest esse ordo salua amicitia, vnde & ipsam operationem amoris possumus amare propter aliquid aliud, non obstante amicitia, vt si quis amat amicum ex charitate, vt amando eum habeat vitam eternam, & finem huius actus amandi ponit vitam eternam, & tamen non finem rei amatę, quia non dirigit amicum ad vitam eternam, quia hoc esset vti illo, sed diligit eum

Quid sit
appropriet
ces.

eum propter se, & ita est in amando Deum, quia ex charitate diligimus Deum, & diligimus eum, ut habeamus vitam æternam, & ideo huius actus diligendi bene ponitur finis aliquis, qui est merces, sed Deū non amo propter vitam æternam, quasi illum ordinē ad vitam æternam, quia hoc esset uti Deo, & non diligere illum propter se in amore: reiū autem vtilium tam ipsius amoris, quā rei amatae ponitur finis aliquis, quæ est merces, & licet non sit contra rationem aliquis finis operationis amoris: est tamen contra rationem virtutis, si operatio virtutis fiat propter aliquid quod est virtute inferius, ut si fiat actus virtutis propter acquisitionem bonorum temporalium. Et sic patet, quod habens charitatem non potest habere oculum ad mercedem, ut ponat aliquid quodcunque finem amati, idest, Dei: hoc enim esset contra rationem charitatis, ut est amicitia quædam. Etiam non potest amans ex charitate ponere aliquod temporale bonum finem actus amandi, quia hoc est contra charitatis rationē, ut est virtus quædam: potest tamen habere oculum ad mercedem, ut ponat beatitudinem creatam finem amoris, quia Deo diligit: nō tamen finem amati quasi ad hoc ordinetur a nobis amatum, illud enim non est contra rationem charitatis, ut est amicitia, neque ut est virtus quædam: cum non ordinetur ibi actus virtutis ad aliquid quod sit minus virtute, quia beatitudo est finis omnium virtutum.

Ad primum dicendum, quod licitum est habere oculum ad mercedem in amore Dei, & non est vituperabile, sed mercenarius, qui vituperatur est, qui abutitur rebus, scilicet, nō exercendo opus debitum propter commodum temporale, quod minus est.

Ad secundum dicendum, quod Deo non potest serviri sine præmio, quia etiā si homo nō petat Deus illud tribuit. Cum autem dicitur, quod non debet haberi oculus ad mercedem, vel quod sine intuitu præmij serviendum est, dicendum quod serviendum est sine intuitu præmij, ita quod præmium non ponatur finis eius, cui amatur, & cui servitur, sed quod ponatur finis servitus eius, vel amoris.

Ad tertium dicendum, quod in amicitia politica licet sint multæ delectationes, & utilitates, amicitia non respicit illas quasi illæ sint finis amici amati, quia non amatur amicus propter illas delectationes, & utilitates, licet finis operationis amoris potest esse aliqua delectatio, quæ sit secundum virtutem, quia illa delectatio non est minus bonū, quā actus virtutis.

Ad quartum dicendum, quod merces finis est operationis, & ideo in charitate non ponitur merces, quæ sit finis amati, sed quæ sit finis actus amandi Deum, ut dictum est.

Ad quintum dicendum, quod non est simile de malo, ad quod se habet timor, & de bono, ad quod se habet spes, quia malum non convenit charitati, ideo illud foris expellit: bonum autem convenit charitati, & non abicit illud, & sic cum charitate manet intuitus bonorum, sed non timor malorum, dum tamen bona illa non sint minora, quā actus charitatis, sicut est vita æterna.

An ex charitate debeat homo seipsum diligere, magis quā proximum, vel è conuerso. Quæst. CCCV.

QUÆRITUR, an ex charitate debeat homo seipsum magis diligere, quā proximum, vel è contrario.

Aliqui dicunt, quod magis proximum, quā seipsum debet quis diligere, quia illud magis diligitur propter quod aliud relinquitur, sed charitas Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A facit hominem se quodammodo derelinquere, & amato inharere, quia ut dicit Dionys. Amor ponit hominem extra se, & collocat eum in amato: ergo plus amat homo proximum, quā se.

Secundo, quia Deum diligimus magis quā nos ipsos, in quantum bonum nostrum perfectius in eo, quā in nobis inuenimus, sed similiter bonum nostrum perfectius inuenitur in aliquo proximorum nostrorū, quā in nobis, sicut de illis, qui perfectiores sunt nobis, & magis Deo appropinquant, ideo tales magis, quā se ipsos diligere debemus.

B Tertio, quia illud, quod in se quisque magis diligit est vivere, & esse, sed charitas facit ponere vitam corporalem pro fratribus, etiam amicitia politica, quia quidam gentilium pro amore amicorum se morti exposuerunt sine aliqua spe vitæ æternæ, ergo charitas, & amicitia facit magis diligere proximum quā seipsum.

Quarto quia illos magis diligimus, quorum bonum magis optamus, & mala magis vitamus, sed sicut dicit Aristot. 9. Ethic. In tristitijs cordis vocare debemus amicos, ad eorum autem tristitias promptè ire debemus, in lætitijs autem eos promptè vocare debemus, ad nostram lætitiā, ad eorum verò lætitiā difficulter nos iungere debemus, ergo charitas facit amare proximos magis quā seipsum cū plus de bono demus amicis, quā nobis, & minus de malo illis quā nobis.

C Quinto, quia beneficentia est effectus charitatis, sed magis laudantur, qui sunt benefici ad amicos, quā qui sunt benefici ad seipsos, ergo charitas magis facit amare proximos quā seipsos. Sexto quia amicitia facit gaudere de conuersatione cum amicis, sed homo magis delectatur de conuersatione ad amicos, quā de conuersatione ad seipsum, ergo plus diligit amicos, & proximos quā seipsum. Septimo quia iniustus est, qui facit cōtra id, quod tenetur, qui tamen sustinet damna pro amico iustus est Prouer. 12. cap. qui negligit damnum propter amicum iustus est, & tamen si magis teneretur seipsum diligere quā amicum, deberet potius damna propria vitare quā amici, ergo magis amicū quā seipsum quisque diligere debet. Octauo, quia ut dicitur 1. Corint. 13. c. charitas non quærit, quæ sua sunt, ergo finem charitatem magis debemus velle bona alijs quā nobis, & consequenter illos magis diligimus.

Dicendum, quod magis tenetur se quisque diligere ex charitate, quā proximum, quia quanto plus amat salutem alicuius, tanto magis vitat peccatum illius, sed homo magis debet vitare peccatum suū, quā peccatū alterius, ergo magis debet seipsum amare, quā alterum.

Secundo, quia misericordia causatur ex charitate, & tū magis dēt quāq; misereri sibi, quā alteri, & dēt incipere a se misereri, ut dicit Aug. ergo ē dēt incipere a se amorē, & ita erit maior amor ad seipsum, quā ad aliū.

E Tertio, quia illud quod est naturale principalius, & vehemētius est, quā id, quod est solum voluntarium, sed amor sui est ex inclinatione naturæ: amor autem aliorum est ex voluntate rationis tantum: ergo plus debet homo seipsum ex charitate, quā alios diligere.

Quarto, quia dicitur Leu. 19. cap. & supra in littera: Diliges proximum tuum sicut teipsum. Ex quo videtur, quod dilectio hominis ad seipsum est, sicut exemplar dilectionis, quæ habetur ad alterum, sed exemplar potius est quā exemplatum: ergo ex charitate magis debet quisque se diligere quā proximum.

Circa quod sciendum, quod sicut aliquid inuenitur perfectius in causā perfectā, & in vniuersali quā in effectū particulari, ita & aliquid inuenitur perfectius in se, quā in sua similitudine. Vnde cum bonū propriū

Debet
vnusquisq;
Deum dili-
gere plus
quam seip-
sum.

primum cuiusque inueniatur in Deo, sicut in causa vniuersali, in se autem sicut in effectu, in proximo autem sicut in similitudine, sicut quisque debet diligere Deum plus quam seipsum benevolentia dilectione, ita debet seipsum plus quam proximum diligere: Deus enim (ut dictum est) diligitur ut primum bonum, super quo fundatur dilectio charitatis, homo autem seipsum diligit ex charitate secundum rationem, qua est particeps predicti boni: proximus autem diligitur secundum rationem societatis in isto bono, associatio autem est causa dilectionis secundum quandam unionem in ordine ad Deum. Vnde sicut vnitas potior est, quam vnio, ita quod ipse homo participet bonum diuinum, est potior ratio diligendi, quam quod alius associetur sibi in hac participatione, & ideo homo ex charitate debet magis seipsum diligere, quam proximum.

Sed sciendum, quod cum in homine sit duplex natura, scilicet interior, quæ est rationis, quæ dicitur homo interior, & exterior, scilicet natura sensualis, quæ dicitur homo exterior, plus debet homo diligere seipsum, quantum ad naturam interiorem, quam quantum ad naturam exteriorem, & ideo ea, quæ sunt bona naturæ interioris debet potius optare quam ea, quæ sunt bona sibi secundum naturam exteriorem. Omnia enim opera virtutis sunt sibi bona secundum naturam interiorem, ideo potius amare debet ista, quam vtilitates rerum, vel voluptates: ad opera autem virtutis pertinet operari bonum ad amicū, & ideo plura bona exteriora sunt impendenda amicis, quam nobis ipsis, sed de bonis spiritualibus, vel de bonis virtutis plura debet quisque sibi procurare, quam amico. Ratio est, quia cum quis procurat sibi ipsi bona temporalia, aut voluptates recipit bonum vtile, vel delectabile. Cum vero amico donat, vel procurat illa facit sibi ipsi bonū virtutis: cum dare amico pertineat ad virtutem, sed bonum virtutis est maius, quam vtile, & delectabile; ergo melius est dare amico, quam sibi ipsi, & hoc non quasi magis diligere debeamus amicū quam nos, & ideo deus amico plus de bono quam nobis, sed potius est contrarium ipsum, ideo sic fit, quia homo diligit seipsum, magis quam amicū, & debet potius se diligendo dare sibi maiora bona quam amico, & quia dando amico vtilia, dat sibi bonum virtutis, quod maius est, debet potius benefacere amico, quam sibi in vtilibus. Non tamen est intelligendum, quod homo ad hoc obligetur, sed quod bonum sit sic facere, quia quanto sic fecerit tanto magis de bono sibi procurat. De bonis autem spiritualibus, ut virtutis est est contrarium, quia maiora debet sibi ipsi optare, & procurare, quam amico, quia ista sunt bona simpliciter, & ideo cum seipsum magis diligit, necesse est, quod maiora bona de his sibi ipsi quam proximo tribuat. Et ob hoc magis debet velle quis vitare peccatum, quam quod proximus illud vitet, & magis debet conari pro seipso, quam pro alio ad hoc, & idem vult Aristot. 9. Ethicorum.

Ad primum dicendum, quod magis amat homo seipsum, quam alium, & etiam magis quiescit in seipso, quam in alio extrinseco. Dicendum autem, quod in amore amatum, ut amatum potius est, quam amans, cum amans transeat in amatum, & amatum moueat amantem, & non est contrarium, sed quia amans est etiam, ut amatum a seipso, ideo potest esse potius in amore, in quantum est amatum a seipso, quam aliquod amatum extrinsecum, & ita magis collocatur affectus amantis in seipso, quam in alio. Magis ergo seipsum diligit.

Ad secundum dicendum, quod nemo debet amare proximum plus quam se, quantumcunque ille sit melior. Nam non est ibi tanta ratio amandi, sicut in eodem ad seipsum: amat enim bonum quisque, quod est in ipso tanquam bonum, & tanquam proprium: immo hoc quod

est esse proprium est potissima ratio amandi, quia ut dicitur 8. Ethic. Amabile est unicuique quod est proprium bonum: vnde si aliquid esset magnum bonum, nullo tamen modo ad me pertineret, neque pertinere putaretur, nullo modo possem illud amare: inuenitur tamen bonum, quod ego habeo perfectius in alio, quam in me, & tamen non potest inueniri bonum, quod est in altero magis proprium mihi quam bonum, quod ego habeo, & ideo bonum, quod ego habeo quantumcunque paruum est mihi magis diligibile, quam bonum, quod habet proximus quantumcunque magnum, quia istud paruum, quod ego habeo efficit mihi magis bonum, quam bonum magnum, quod proximus habet.

Sed tunc diceretur, quod eadem ratione potius deberet quilibet seipsum diligere, quam Deum, quia licet bonum quod est in me inueniatur maius in Deo, quam in me, tamen bonum Dei non est mihi tantum bonum, quantum bonum meum, quia illud non erat mihi proprium, sicut bonum meum.

Dicendum, quod magis Deum, quam seipsum quisque diligere debet, & quod bonum inuentum in Deo est cuique magis proprium, quam bonum, quod in ipso est. Neque est simile de bono proximi, quia bonum proximi est totaliter extrinsecum ad bonum nostrum: bonum autem Dei non est extrinsecum, sed est nobis intrinsecum, cum sit causa boni nostri in efficiendo, & conseruando, & nihil bonum in nobis est, quod non sit Dei, & sic bonum Dei est bonum nostrum, & sicut si bonum nostrum efficeretur aliquando maius, quam nunc est, diligemus illud magis quam nunc, ita cum bonum Dei sit bonum nostrum, & sit maius quam nostrum diligimus illud, ut bonum nostrum, & magis quam nostrum, & velle nostrum est, quia si quid de bono nostro deficit, bonum Dei supplet bonum nostrum, & ideo habet se bonum nostrum ad bonum Dei, velut si quis habeat duas possessiones, vna quæ perire possit, alia vero quæ non possit. Nam licet essent aliæ æquales, magis diligit permanens quam caducum: ita bonum nostrum, quod est in nobis est caducum: bonum nostrum, quod est in Deo est stabile: ergo magis diligimus bonum nostrum in Deo, quam in nobis.

Ad tertium dicendum, quod exponit quis pro amicis esse, & viuere. Sed non sequitur, quod diligit magis amicū quam seipsum, sed potius est contrarium, sed prouenit hoc ex duabus suppositionibus. Prima est, quod magis diligit seipsum, quam amicū. Secunda est, quod vult pro se maiora bona, quam pro illo. Tertia est, quod maius bonum hominis est, quod est secundum interiorem naturam, id est, secundum rationem, quale est bonum virtutis, quam bona secundum exteriorem naturam, quæ sunt bona corporis. Ex his sequitur, quod cum vita sit bonum corporale, scilicet quia corpus accipit ab anima esse, quod minus bonum sit vita, quam bonum virtutis, quod est secundum interiorem naturam: ponere autem vitam, siue animam pro amicis est actus perfectissimus charitatis, vel amicitia. Ioan. 15. cap. Maiorem hac charitatem nemo habet, quam ut animam suam ponat pro amicis suis, & ideo oportet, quod actus ponendi vitam pro amico sit multo melior quam vita, sed quisque eligit pro se id, quod melius est, ideo amicus ponet animam pro amico, quia ponendo illam accipit plus de bono pro se, quam pro amico, & facit hoc, quia diligit se plus quam amicū.

Ad quartum dicendum, quod de bonis procurat plura amico pro amico, quam pro se, quæ sunt minora bona, sed de maioribus bonis plura procurat pro se. Ex hoc prouenit, quod potius homo sibi ipsi onerosus esse velit quam amico. Hoc autem est, quod ad tristitiam amicorum conuenimus non vocati, quia sic malum illorum transsumimus partem illius in nos assumptes, ut dicitur 9. Ethicorum, & ad letitiam illorum, aut prosperitates non debemus

Amabile
est unicuique
quod est
proprium
bonum.

Bonum
virtutis
maius est
vtili, & de-
lectabili.

debeamus nos ingerere, sed vocati venire: quia ingerendo nos perficimur onerosi cum partem boni illorum abstrahere velimus participando: è contrario autem in nostris aduersitatibus, & prosperitatibus. Nam in aduersis nostris non debemus eos vocare, vel tardè, scilicet, quando non potest evitari eorum vocatio, & hoc est, quia vocando eos ad nostras aduersitates transsumimus in eos partem quandam mali nostri, & debemus conari potius soli malum sustinere, quam transferre partem in amicos. ad prospera autem nostra cito vocare debemus eos, ut partem latine nostræ habeant, in his omnibus damus amico plus de bono delectabili, quam nobis, & minus de malo, quod opponitur delectabili, quam nobis. Et faciendo hoc virtuosè nos habemus ad amicos, sed actus virtutis est maius bonum, quam bona exteriora, idest, delectabilia, vel vilia, ideo amicus faciendo hoc ad amicum accipit pro se maiora bona, quam de amico, & ita magis seipsum diligit, quam amicum.

Ad quintum dicendum, quod de bonis exterioribus, quæ sunt minora bona, laudabile est magis amico dare, quod sibi ipsi. De spiritualibus vero, qualia sunt bona virtutis, debet sibi quisque plura procurare, quod amico, eo quod magis seipsum amare debet, quam amicum, & consequenter maiora bona sibi, quam amico velle debet, sed dando exteriora bona amico, dat sibi bonum virtutis, & honorem, & famam, quæ sunt quodammodo spiritualia bona: ergo rectissime facit, & se diligit, qui dat plura bona exteriora amico, quam sibi ipsi. De beneficentia autem dicendum, quod ex charitate provenit, sed quia beneficentia est secundum quam bona facimus, & bonum est duplex, scilicet, de exterioribus, siue corporalibus, & de interioribus, siue spiritualibus, & ideo utroque modo est homo beneficentis, sed laudabile est, quod secundum beneficentiam bonorum exteriorum sit homo magis beneficentis amico, quam sibi. Et hoc laudat Aristoteles secundum beneficentiam autem bonorum interiorum debet quisque esse magis beneficentis sibi, quam amico.

Ad sextum dicendum, quod conuersatio cum amicis est nobis valde delectabilis, in quantum per eam cognoscimus bonum ipsorum, quod ex conditione amicitiae eis optamus, & complacet nobis bonum ipsorum quasi nostrum, & quia per visum melius, & certius cognoscitur res quam per alium sensum, ideo amici magis se videre desiderant, quam participare secundum alium sensum, & quia magis potest homo cognoscere secundum veritatem, quæ sunt alterius, quam quæ sunt propria, magis delectatur in conuersatione ad amicum, quam ad seipsum. Et tamen est dicendum, quod omnis virtuosus delectabiliter conuersatur ad seipsum, quia inuenit in se bona multa, de quibus delectatur, scilicet bona præsentia, quæ facit, & memoriam bonorum præteritorum, quæ fecit, & propositum faciendis, & semper hæc delectatur. Etiam necesse est, quod viri excellentes in magna virtute magis delectentur in conuersatione ad seipsum, quam ad amicos. Causa enim delectationis est bonum, quod quis inuenit, & bonum non causaret delectationem, nisi esset proprium, quia bonum quantumcumque magnū, si non est proprium non potest condelectare, sed inducere de eo desiderium, sicut si quis sciat alicubi esse magnū thesaurum absconditum, quem non nondum habet, neque putat se habiturum, non enim delectatur in illo, sed mouetur ad desiderium eius: in conuersatione autem gaudet ad amicum quisque, quia conuersando videt, vel agnoscit bonum illius, quod reputat esse suum, immo suum est, si veri amici sunt. Amicorum enim omnia sunt communia, ut Aristoteles dicit, de bono autem extraneorum licet magnū sit, & co-

agnoscatur non gaudet aliquis, sicut de paruo bono amici, scilicet quia bonum extraneorum non pertinet ad ipsos, & ideo si bonum, quod quis inuenit in amico, & reputat esse proprium: maius bonum sit ipsi conuersanti quam bonum, quod in semetipso inuenit, delectabitur magis conuersando ad amicum, quam ad seipsum. Si autem è contrario, oportet quod magis delectetur conuersando ad seipsum, quam ad amicum: ex quo sequitur, quod si aliquis sit multum excellens in virtute magis gaudebit conuersari ad seipsum, quam ad amicos, quia maiora bona inuenit in seipso, de quibus propriis delectetur, quam inueniat in amico. Huiusmodi sunt viri magnæ sapientiæ, qui delectabiliter manent soli speculando altissima secundum sapientiam, quam conuersentur colloquentes ad amicos. Sic etiam viri contemplativi, qui dulcedinem quandam expeririuntur in contemplando. Et tamen dicendum, quod omnia hæc alternantur, quia & si nunc magis delectetur quis conuersando ad seipsum, quam ad amicum, in post paululum erit è contrario, & hoc non accidit ex inæqualitate delectationum, vel conuersationum in se, sed ex conditione nostra. Gaudemus enim in mutatione, ut dicitur 7. Ethicorum cap. vii. & hoc quia natura non est simplex, & epitelres, sed alia, & alia secundum transmutationem, & ideo non est ei una, & simplex delectatio, sicut Deus habet unicam, & simplicem delectationem, ut ibidem dicitur. Et ideo non iudicatur una melior conuersatio, vel minor delectatio, quam alia, quia de una transiit ad aliam, cum hoc fiat propter instabilitatem naturæ nostræ, cui non potest idem semper esse bonum, sed alternatur, sed ita iudicabitur inæqualitas delectationis, scilicet, si quando sit homo dispositus ad utrumque, in qua illarum magis gauderet æquali tempore, & ideo si quis potius eligeret manere secum, vel conuersari ad seipsum per unam horam, quam in illa conuersari ad amicum sequitur quod maior delectatio sit in conuersando ad seipsum quam ad amicum, licet de conuersatione ad seipsum transeamus interdum ad conuersationem ad amicum, quasi non potentes semper eadem gaudere delectatione.

Ad septimum dicendum, quod interdum tenemur sustinere detrimēta corporalia pro amico, interdum vero non tenemur, est tamen laudabile. Et ideo dicitur quod iustus est, qui negligit damnum propter amicum, sed interdum est iustitia necessaria, interdum vero iustitia supererogationis, quam Christus vocat iustitiam superabundantem, supra 5. cap. & tamen hoc non infert, quod magis diligamus proximos, quam nos ipsos, sed ex eo quod diligimus plus quam proximum ordinato amore facimus hoc: est autem idem iudicium de plus de bono, & minus de malo, ut dicitur 3. Ethic. eo quod minus de malo est bonum quoddam. Et ideo eo modo, quo est laudabile dare amico magis de bono, est laudabile dare minus de malo, & è contrario, eo modo, quo est laudabile dare sibi ipsi magis de bono, quam amico, est laudabile conari ad minus de malo sustinendum, quam amicus sustineat. De primo, quia laudabile est dare amico magis de bonis temporalibus, quam sibi, ut dicitur 8. Ethic. scilicet, quod laudabile est esse magis beneficentis ad amicos, quam ad seipsum: est laudabile velle sustinere plura damna temporalium rerum, quam amicus sustineat, & consequenter pari detrimento rerum temporalium, ne amicus sustineat illud laudabile est. De secundo, quia laudabile est, & necessarium, quod homo plura bona spiritualia procuret sibi, quam amico est laudabile, & necessarium quod magis conetur pro se ad evitandum peccatum, quam pro amico.

Ad octauum dicendum, quod amat quisque se magis, quam

Viri sapientes delectabiliter soli commorantur.

Charitas
non querit
q̄ sua sunt,
quomodo
intelligitur.

proximum, quod vero dicitur, non querit quæ sua sunt, non indicat q̄ magis proximum, q̄ seipsum diligit, quia si sic intelligatur ad litteram, non solum erit sensus, q̄ diligit quis ex charitate proximum, magis q̄ seipsum, sed q̄ non diligit seipsum, quia non querit aliqua bona pro se. Sed est dicendum, q̄ est sensus, q̄ tollit charitas peruersitatem amoris, quo quis contemptis alijs sibi soli bona querit. Charitas autem ponit amorem ordinatum, secundum quem aliquando nostra cōtemnenda sunt pro bonis proximi, scilicet, quia magis diligere debemus spiritualia bona pro illo, quàm bona corporalia pro nobis. Aliter autem August. exponit in littera, dicens: q̄ charitas non querit, an sua sunt, idest, communia bona proprijs antepōnit, commune autem bonum est cuique magis amabile, quàm proprium, sicut bonum totius est magis amabile, quàm bonum partis ipsi parti; proximus autem & proximus distinguuntur, ut pars a parte, & non comparatur, ut totum & pars, ideo quisque magis diligit se, quàm suum proximum.

An ex charitate teneamur diligere plus proximum, quàm corpus nostrum. Quest. CCVI.

QUÆRITUR an ex charitate teneamur diligere plus proximum, quàm corpus nostrum. Aliqui dicunt quod non, quia in amore proximi intelligitur amor corporis proximi, cum ibi non distinguatur amor proximi, & corporis proprii; si ergo debet quis diligere proximum magis quàm proprium corpus, sequitur quod debet plus diligere corpus proximi, quàm corpus proprium, sed hoc est inconueniens: ergo plus debet diligere corpus proprium, quàm proximum.

Secundo, quia homo debet diligere plus animam propriam, quàm proximum, sed corpus nostrum est propinquius animæ nostræ, quàm proximus: ergo magis debet quilibet corpus suum diligere, quàm proximum.

Tertio, quia unusquisque exponit id, quod minus amat pro eo, quod magis amat, sed non tenetur quilibet homo exponere corpus proprium, pro salute proximi, sed hoc perfectorum est, iuxta illud Ioan. 15. cap. Maiorem charitatem nemo habet, quàm ut animam suam ponat pro amicis suis; ergo homo nō tenetur ex charitate plus diligere proximum, quàm corpus proprium.

Dicendum, q̄ tenemur ex charitate magis diligere proximum, quàm corpus proprium. Primo, quia Aug. dicit lib. 1. de Doctr. Christia. q̄ plus debemus diligere proximum, quàm corpus proprium.

Secundo, quia illud est magis ex charitate diligendum, quod habet pleniorē rationem diligibilis ex charitate, sed proximus habet rationem maioris diligibilis ex charitate quàm corpus proprium; ergo est magis diligendus. Hoc patet, quod ex charitate potest aliquid diligi quadrupliciter. Vno modo ut principium illius boni, in cuius communicatione fundatur amor charitatis. Nam charitas fundatur super communicatione beatitudinis: illa autem inuenitur in Deo essentialiter, & ut in principio a quo fluit in alia, ideo est maxime ex charitate diligendus: in nobis autem, ut in eo, quod directe participat illa beatitudine; in proximo autem, ut in consorte, & associato nobis in communicatione illius beatitudinis: in corpore autem nostro tanquàm in eo, quod non directe, sed per redundantiam participat beatitudine, scilicet, redundando ex anima, sed perfectior gradus participationis est participare, ut associatum in participatione directa beatitudinis, quàm participare so-

lum per redundantiam: ergo proximus, qui magis participat de ratione diligibilis ex charitate, quàm corpus nostrum, magis debemus diligere, quàm corpus nostrum, & hoc est quod proximum, quantum ad salutem animæ magis diligamus, quàm corpus proprium, vel quàm bona nostra exteriora, & ideo bona nostra exteriora pro salute animæ illius exponenda sunt.

Ad primum dicendum, quod magis debemus diligere corpus nostrum, quàm corpus proximi, sicut animam nostram magis diligimus, q̄ animam proximi. Cum autem dicitur, q̄ nomine proximi intelligitur corpus, & anima proximi, dicendum, q̄ verū est, q̄ non distinguimus in proximo diligere ipsum, & diligere corpus eius, sicut distinguimus in nobis diligere nos ipsos, & diligere corpora nostra, & tamē quā comparamus dilectionem proximi ad dilectionē corporis nostri, non accipitur proximus pro corpore, & anima simul, sed pro sola anima, quia vnumquodq; dicitur esse id, quod præcipuum est in eo, sicut homo & intellectus, vel maxime, ut dicitur 9. Ethic. & tunc verū est, quod proximus est magis diligendus, q̄ corpus nostrum, licet corpus nostrum magis diligere debeamus, quàm corpus proximi.

Ad secundum dicendum, q̄ corpus nostrum est magis propinquum animæ nostræ, q̄ proximus; quantum ad constitutionem humanæ naturæ, quia ex corpore nostro, & anima cōstituitur vnum indiuiduum humanæ naturæ: ex duobus autem proximis nil cōstituitur, & tamen quantum ad participationem beatitudinis, in qua fundatur amor charitatis, maior est associatio nostri ad proximum, q̄ corporis nostri ad animam nostram, ideo magis diligitur proximus, q̄ corpus nostrum.

Ad tertium dicendum, q̄ anima proximi est magis diligibilis ex charitate, q̄ corpus nostrum, & tamē de corpore nostro habemus curam, & cuiuslibet immineat necessitas agendi curā pro corpore proprio, non quilibet proximo, nisi in aliquo casu, qui posset euenire, & ideo non tenetur quilibet exponere corpus proprium pro salute animæ proximi, sed ille, qui habet curam de salute proximi, tenetur generaliter exponere corpus suum pro salute proximi, si aliter illa seruari non potest, & sic est de prælatis, & rectoribus populorum. Sic dicitur Ioan. 10. cap. Pastor bonus animam suam, idest, vitam ponit pro ouibus suis, idest, pro salute spirituali earum, & in quocunque casu, & quantum ad quantumcūq; hominem, si quis pro salute spirituali eius ponat vitam suā, facit opus perfectæ charitatis, & est supererogationis.

An ex charitate debeamus magis diligere vnum proximum, quàm alium. Quest. CCXVII.

QUÆRITUR, an ex charitate debeamus magis diligere vnum proximum, quàm alium.

Aliqui dicunt, quod non, quia dicit August. 1. lib. de Doctr. Christia. omnes homines æquē diligendi sunt, si tamen omnibus prodesse non possis his potissimum consulendum est, qui pro loconitibus strictius, & quadam sorte iunguntur: ergo non est diligendus magis vnus, q̄ alius, licet cōtingat vni magis bene facere, quàm alteri.

Secundo, quia vbi est vna, & eadē ratio diligēdi diuersa, non debet esse dilectio inæqualis, sed vna est ratio diligēdi oēs proximos, id est, Deus, ut dicit Aug. 1. de Doctr. Christ. ergo oēs proximos debemus diligere equaliter.

Tertio,

In quo fundatur charitas.

Tertio, quia amare est bonum velle alicui, ut dicit Aristor. secundo Rhetoricorum, sed omnibus proximis volumus æquale bonum, scilicet, vitam æternā: ergo omnes proximos debemus diligere æqualiter.

Dicendum, quod non sunt diligendi æqualiter omnes proximi, quia tanto magis debet aliquis diligere, quanto grauius peccat, qui contra eius dilectionem operatur, sed grauius peccat, qui agit contra dilectionem quorundam proximorum, quam qui agit contra dilectionem aliorum. Nam Leuit. 20. cap. dicitur, quod qui dixerit male patri, aut matri, morte moriatur, quod non dicitur de alijs proximis, ideo non est tam grauis pœna maledicere alijs proximis, sicut istis, & consequenter quidam sunt magis, quam alij diligendi.

Sed dicendum, quod circa hoc est duplex opinio. Quidam enim sunt, qui dixerunt, quod omnes proximi sunt æqualiter ex charitate diligendi, quantum ad affectum, sed non quantum ad effectum exteriorum, & dixerunt ordinem, qui tenendus est in dilectione, debere intelligi quantum ad exteriora opera, vel beneficia, quæ magis sunt impendenda proximis, quam alienis, sed quantum ad interiorum affectum non: dicunt enim, quod affectus æqualiter est omnibus proximis impendendus etiam inimicis.

Sed ista positio est irrationabilis; quia oportet commensurari effectum exteriorum interiori affectui, & ubi foris requiritur magnum opus, requiritur intus magnus affectus. Vbi sufficit vero paruus effectus non requiritur intus magnus affectus, quia esset superuacuis. Et hoc apparet, quia non minus ordinatus est affectus charitatis, quæ est inclinatio gratiæ, quam appetitus naturalis, qui est inclinatio naturæ, utraque enim inclinatio ex diuina sapientia processit: videmus tamen in naturalibus, quod naturalis affectio, vel inclinatio proportionatur actui, vel motui, qui competit naturæ vniuscuiusque rei, sicut terra habet maiorem inclinationem grauitatis, quam aqua, quia competit ei magis descendere, quam aqua, & esse sub aqua, & sic est maior inclinatio ignis ascendendi, quæ aeris, eo quod competit igni esse supra aerem: si autem non esset in his commensurata inclinatio iuxta exteriorum motum sequeretur, quod esset inclinatio illa superuacua, cui non competeret affectus, & quia res violentaretur, scilicet quia non permetteretur agere iuxta inclinationem suam, vel si aliquando ageret iuxta illam, excederet proportionem entium vniuersi, ideo oportet ad tollendum omnia hæc inconuenientia, quod cuiuslibet rei insit inclinatio commensurata motui eius, & secundum proportionem in motu earum erit earum proportio in inclinatione. Sic igitur oportet, quod inclinatio gratiæ, quæ est affectus charitatis proportionetur his, quæ sunt agenda exteriora, ita quod ad illos intensiorem charitatis affectum habeamus, ad quos nos magis debemus beneficos esse.

Dicendum igitur, quod secundum affectum debemus vni proximos magis, quam alterum diligere, & ratio est, quia cum principium dilectionis sit Deus, & homo diligens, necesse est, quod secundum approximationem maiorem diligibilis ad alterum illorum principiorum sit maior affectus dilectionis, quia vbiunque inuenitur aliquod principium, attenditur ordo secundum habitudinem ad illud principium, & quia aliqui proximi sunt magis propinqui Deo, vel saltem homini diligenti, ideo ad illos erit intensior affectus charitatis.

Ad primum dicendum, quod omnes homines æqualiter diligendi sunt, scilicet, quia aliqua æqualitas inuenitur in dilectione omnium, & tamen hoc non obstante est inæqualitas dilectionis. Et tamen potest

Alph. Toit. in Matth. Pars VI.

A esse æqualis, vel inæqualis dupliciter. Vno modo ex parte boni illius, quod amico optamus, & hoc modo omnes homines æqualiter diligimus ex charitate, quia omnibus optamus idem bonum in genere, scilicet, beatitudinem æternam. Alio modo dicitur maior dilectio propter intensiorem actum dilectionis, & sic non oportet diligere omnes æqualiter.

B Aliiter etiam potest dici, quod dilectio haberi potest ad aliquos inæqualiter; vno modo ex eo quod aliqui diliguntur, & alij non diliguntur, & hoc quantum ad effectum exteriorum, in quo consistit beneficentia, verum est, & seruari oportet, scilicet, quod quidam diliguntur, & alij non. Nam non possumus omnibus benefacere: illos autem, quibus benefacimus dicimur diligere quantum ad beneficentiam: illos autem, quibus non benefacimus, dicimur non diligere, & quia nemo potest prodesse omnibus hominibus, cum nemo cum omnibus conuersetur, oportet, quod quilibet diligat proximos inæqualiter, scilicet, quosdam diligendo, & alios non, sed non debet haberi ista inæqualitas in beneuolentia, quæ attenditur solum, quantum ad affectum, sed ad omnes extendere debemus affectum charitatis, & sic omnes æqualiter diligimus, quia omnes diligimus, prout distinguitur ista habitudo contra habitudinem, quæ est secundum beneficentiam. Nam aliqui secundum beneficentiam diliguntur, & alij non. Alia autem inæqualitas potest considerari intra ipsam beneuolentiam, scilicet quod quidam plus alij minus diliguntur, id est ex maiori, vel minori affectu, & hanc inæqualitatem non negat August. sed primam ostendens, quod sit nemo, quem a dilectione excludere debeamus.

C Ad secundum dicendum, quod licet sit eadem ratio dilectionis in omnibus hominibus, non oportet quod omnes homines æqualiter diligantur, sed sequitur, quod omnes homines sint diligendi: ad hoc autem quod æqualiter diligantur non solum oportet esse eandem rationem dilectionis, sed participare æqualiter ratione illa, sed hoc non est, quia non accedunt omnes homines æqualiter ad participationem diuine bonitatis in cuius communicatione fundatur amor charitatis, ideo quidam sunt intensius, quam alij diligendi.

D Ad tertium dici potest vno modo, quod non optamus omnibus proximis æquale bonum: nam licet in generali sit idem bonum, quod pro omnibus optamus, scilicet beatitudinem, tamen non optamus illud simpliciter æquale, quia non desideramus, quod omnes homines æquales sint in beatitudine, sicut neque erunt, sed alij fulgebunt, ut Sol, alij ut Luna, alij ut Stellæ. 1. Corinth. 15. cap. Ideo etiam quantum ad bonum, quod desideramus est dilectio inæqualis, & idem est de bonis, quæ sunt media ad perueniendum ad illam beatitudinem: non enim adiuvamus omnes æqualiter, sed quosdam plus alios minus, & etiam illis inæqualia media perueniendi esse volumus.

E Aliiter potest dici, quod licet velimus proximis æqualia bona non diligimus eos æqualiter, quia non ex æquali conatu, & ideo ad quosdam est magna affectio ad illos vero parua, vel minor.

An magis debeamus diligere propinquos, quam extraneos, vel contra. Quæst. CCCVIII.

Q VÆRETUR dato, quod sit inæqualitas dilectionis, an magis debeamus diligere propinquos, quam extraneos: vel è contrario.

Aliqui dicunt, quod tenemur potius diligere extraneos, quia charitas, & amicitia habent pro fundamento aliquid honestum, sed maior honestas, vel

virtus inuenitur quandoque in extraneis, quàm in propinquis: ergo magis sunt diligendi aliquando ex charitate extranei, quàm propinqui.

Secundo, quia charitas facit conformitatem hominis ad Deum, scilicet, Deus plus diligit extraneos nostros, quàm propinquos si sunt meliores: ergo & nos magis debemus diligere eos.

Tertio, quia effectus respondet affectui, sed in aliquibus debemus maiorem effectum amoris ostendere ad extraneos, quàm ad propinquos, sicut in collatione beneficiorum ecclesiasticorum si extranei sunt meliores: ergo magis diligendi sunt ex affectu extranei, quàm propinqui.

Quarto, quia illud quod est debitum præponendum est ei quod non est debitum, sed reddere retributionem beneficiorum est debitum: benefacere autem propinquis non est debitum, quia si beneficium est, debitum non est, ergo quandoque magis benefaciendum est extraneis, quàm propinquis, & ita saltem quantum ad amicitie effectum extranei præponendi sunt propinquis.

Alij dicunt, quòd magis diligendi sunt propinqui, quia propinquis magis benefaciendum est: ergo magis diligendi sunt, quia effectus proportionatur affectui, ut dictum est, & tamen ad Galat. 6. cap. dicitur: Dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maximè ad domesticos fidei. Ergo domesticis magis benefaciendum est.

Secundo, quia magis debet quis diligere seipsum, quàm alios: ergo quanto aliqui fuerint ei propinquiore, magis debet eos diligere.

Dicendum, quòd proximos nostros diligimus, in quantum in eis aliquod bonum nostrum inuenitur per similitudinem, quam ad nos habent, scilicet, quia in bono nostro communicant, & iste est amor benevolentie. Similitudo autem secundum quam bonum nostrum inuenitur in eis, est secundum quòd cum eis communicamus. Vnde secundum diuersas communicationes distinguit Aristot. diuersas amicitias, quoniam omnem amicitiam super communicatione quadam fundari asserit.

Potest autem distingui quadruplex communicatio. Est enim prima naturalis, secundum quòd in naturali origine quædam communicant, & in ista communicatione fundatur amicitia patris, & filij, & cognatorum, in quantum ex eodem sanguine descendunt.

Secunda vero est communicatio œconomica, siue domestica, siue secundum quam homines communicant in officijs domesticis, requirit enim personas, quæ constituunt œconomiam.

Tertia autem communicatio est politica, secundum quam homines eiusdem urbis, vel loci communicant inter se in eis, quæ pertinent ad Rempublicam, vel ad seipsos, in quantum sunt partes eiusdem Reipublicæ.

Quarta est communicatio diuina, secundum quam homines communicant in vno corpore Ecclesiæ in actu, vel potentia. Et hæc est amicitia charitatis, quæ habetur ad omnes. Est autem verum, quòd Aristoteles plures communicationes assignat. Nam primo Politicorum cap. 1. ponit quinque communicationes, scilicet, naturalem, despoticam, œconomicam, homogalactarem, politicam: communicationem autem charitatis, siue diuinam non ponit. Naturalis est, quæ fit propter simile tertium derelinquere; & ista est communicatio maris, & foeminae non solum in hominibus, sed etiam in omnibus animalibus perfectis, & quam propagationem habent. Despotica communicatio est domini, & serui non

F quidem seruorum legalium, idest, eorum, qui emuntur, vel in bello capiuntur, sed seruorum naturalium, qui autem sint naturaliter serui, & qui naturaliter domini, inter quos ista communicatio est, patet cap. primo Politicorum. Œconomica est domestica, & ista est composita ex naturali, & despotica, & ideo ponuntur in hac sex rationes personarum ad minus, scilicet, vir & vxor, pater & filij, dominus & seruus, & tamen idem est vir, & pater, & dominus: includit autem despoticam, in quantum est ibi dominus, & seruus, sed loco serui ponitur interdum bos, & ita dicit Aristotel. ibidem, quòd Homerus in hac communicatione ponebat hominem, & bonum aratorem, ideo quòd bos pauperibus pro ministerio est.

G Homogalactaris communicatio est, quam alij vicalem vocant, quæ est maior quàm œconomica, & est minor quàm politica. Nam œconomica continet vnicam domum, homogalactarica continet plures, sed non tot, quòd sufficiant ad constituendum politiam, sed sunt tales communicationes immediatæ partes politie, & ideo continet plures domos, quæ faciunt vnum vicum, & sic vocatur vicalis, & dicitur homogalactarum, idest, connutritorum: quia de eodem lacte educati sunt, vel homocipij, idest, vnius cibi, vel homocaphiri, idest, vnius fumi, siue ad vnum agnem exercens, ut dicitur primo Politicorum. Politica autem communicatio est per se sufficiens, & maxima omnium, quæ facit ciuitatem, & ista ex multis hominibus diuersorum officiorum, & actuum, & gubernationum: ita ut talis congregatio sufficiat ad rectè viuere, & non petatur de foris aliquid necessarium illi congregatum ad rectè viuere. In assignatione autem nostra supra posita non ponuntur istæ omnes communicationes, sed subtrahuntur despotica, & homogalactarica, eo quòd despotica includitur sub œconomica, ut dictum est homogalactarica autem sub politica, cuius est pars im mediata. Alia autem, scilicet, diuinam communicationem, in qua est amicitia charitatis non posuit Aristotel. Ratio est, quia communicatio ista est vitæ diuinæ, quæ est in beatitudine, consistens in diuina visione. Philosophi autem non inuenerunt talem beatitudinem, ideo non posuerunt homines taliter communicare, & consequenter neque amicitiam super hoc fundatam, quæ est charitatis, posuerunt: nos autem ex fide scientes talem communicationem esse, & cuilibet homini fore possibilem, assignamus amicitiam inde ortam, quæ est amicitia charitatis, & ista est præcipua amicitia, quæ fundatur super præcipua communicatione, & est communicatio ista in vita diuina, quæ est vita gloriæ, vel gratiæ. Et quia vita gratiæ ordinatur ad vitam gloriæ, ponimus communicantes in gratia pertinere ad amicitiam charitatis, quia charitas haberi non potest, nisi intra Ecclesiam, extra quam nemo saluatur. extra de summa Trinitate, & fide Catholica, cap. firmiter. Dicimus esse

H charitatem ad communicantes in vno corpore Ecclesiæ, siue in actu, siue in potentia, & quia omnis homo est actu in Ecclesia, vel in potentia, charitas esse debet ad omnem hominem, & tam ad amicos, quàm ad inimicos. Quia ergo charitas benevolentiam importat, quæ amicis bonum optat, & operatur bonum ad ipsos, ideo secundum vnamquamque prædictarum amicitiarum amandi sunt amici, quantum ad bona pertinetia ad communicationem illam, super quam amicitia fundatur. Vnde ad patrem, & ad consanguineos, ad quos est prima communicatio, scilicet, cõicabiliter naturalis nos habere debemus in eis, quæ pertinet ad conseruationem naturæ, cū illa cõicatio sit ad propagare naturam, & quæ cõseruatur

I ideo non posuerunt homines taliter communicare, & consequenter neque amicitiam super hoc fundatam, quæ est charitatis, posuerunt: nos autem ex fide scientes talem communicationem esse, & cuilibet homini fore possibilem, assignamus amicitiam inde ortam, quæ est amicitia charitatis, & ista est præcipua amicitia, quæ fundatur super præcipua communicatione, & est communicatio ista in vita diuina, quæ est vita gloriæ, vel gratiæ. Et quia vita gratiæ ordinatur ad vitam gloriæ, ponimus communicantes in gratia pertinere ad amicitiam charitatis, quia charitas haberi non potest, nisi intra Ecclesiam, extra quam nemo saluatur. extra de summa Trinitate, & fide Catholica, cap. firmiter. Dicimus esse

K charitatem ad communicantes in vno corpore Ecclesiæ, siue in actu, siue in potentia, & quia omnis homo est actu in Ecclesia, vel in potentia, charitas esse debet ad omnem hominem, & tam ad amicos, quàm ad inimicos. Quia ergo charitas benevolentiam importat, quæ amicis bonum optat, & operatur bonum ad ipsos, ideo secundum vnamquamque prædictarum amicitiarum amandi sunt amici, quantum ad bona pertinetia ad communicationem illam, super quam amicitia fundatur. Vnde ad patrem, & ad consanguineos, ad quos est prima communicatio, scilicet, cõicabiliter naturalis nos habere debemus in eis, quæ pertinet ad conseruationem naturæ, cū illa cõicatio sit ad propagare naturam, & quæ cõseruatur

Quæ fit cõ
municatio
naturalis.

Homogalactaris cõ
municatio
quæ fit.

Politica cõ
municatio
quæ fit.

Charitas
haberi non
potest, nisi
intra Eccle
siam.

natura per cibum, & potum, & alia necessaria vitæ, omnia huiusmodi pertinent ad benefaciendum his, qui sunt in hac communicatione: ad domesticos aut nos debemus habere amicabiliter in eis, quæ pertinet ad conuersationem, & tractationem rerum domesticarum, & in his magis eos diligere, & concordare eis debemus, quàm omnibus alijs, qui non pertinent ad istam cōicationem cuiuscunque; cōicationis sunt: ad ciues autem habere nos debemus amicabiliter in eis, quæ pertinent ad opera ciuilia: ad omnes homines nos amicabiliter debemus habere in eis, quæ ad Deum spectant, sicut omnibus optemus vitam æternam, & gratiam, & media perueniendi ad hæc, & operemur ad salutem eorum spirituale, secundum modum nostrum. Dicendum autem, quod cum secundum istas cōicationes sint amicitiae, secundum quamlibet earum diligunt se illi, qui pertinent ad unam cōicationem, & ideo oportet, quod licet aliqui homines sint, qui cōicent in multis istarum communicationum, & consequenter diligant se secundum plures amicitias inde ortas, tamen maxime se diligant secundum illam amicitiam, quæ fuerit præcipua. Est autem præcipua amicitia illa, quæ magis accedit ad id, quod maxime diligendum est, est autem Deus super omnia diligendus, & post hoc debet homo maxime seipsum diligere, sed amicitia illa, secundum quam Deum diligimus, est charitas, cum ista sola fundetur super illam cōicationem, in qua cum Deo cōicamus, ideo amicitia charitatis est præcipua. Pater hoc, quia in naturali cōicatione, & in desponica, oeconomica, homogalectica, & politica: nemo cōicat cum Deo. Sic dicitur Dan. 2. cap. quod Dii non est conuersatio cum hominibus, & ideo nemo amat Deum amicitia insurgente ex his cōicationibus. cōicamus autem cum Deo in vita beata, in quantum est ipse essentialiter beatus, & nos per participationem eius efficiamur beati eodem modo in vita gratiæ, quia gratia ab ipso est. Etiam cōicamus in corpore Ecclesiæ, in quantum ipse est caput Ecclesiæ, & nos dependemus ab eo, sicut membra a capite. 1. Corinth. 12. & ad Ephes. 4. cap. Dico autem Christum Ecclesiæ caput esse. Ex hac autem cōicatione insurgit amicitia, quæ est charitas, id est amicitia charitatis est, qua Deum diligimus, & ista est præcipua, & ideo si ab amicitia separarentur amicitiae fundatae super alijs cōicationibus, ipsa sine illis esset maior quam tres ipsæ sine illa: non tamen separantur amicitiae illæ tres ab amicitia charitatis in hac vita, quia quicumque diligendus est aliqua amicitia illarum diligendus est amicitia charitatis, & non est contrarium: eo quod charitas debet haberi ad omnes viuentes: illæ autem amicitiae non habentur ad omnes, sed ad aliquos specialiter, sed post mortem separantur: nam licet maneat mihi amor ad aliquos mortuos in peccato mortali secundum alias amicitias, non tamen manere debet amicitia charitatis, ut mortuos cognatos diligamus, etiam si in peccato mortali decesserint, quia cognati erant, & dolemus de eorum damnatione, & tamen non diligimus eos ex charitate. Et quia omnes viuentes diligimus ex charitate, sequitur quod quemcunque viuentem quantumcunque extraneum magis diligam, quam quemcunque damnatum quantumlibet propinquum, & sic quemcunque Christianum viuentem, vel etiam infidelem diligam magis, quam patrem meum mortuum in infidelitate, quia de sic mortuo constat esse damnatum, & ideo non est diligendus ex charitate: quemcunque autem Christianum, & etiam infidelem viuentem diligere debeo ex charitate, quia participat actu, vel potentia corpore Ecclesiæ, & vita gratiæ, sed dilectio ex charitate est maior omnibus alijs, ideo quicumque ex charitate diligitur, magis diligitur, quam quicumque alio amore diligitur, & sic infidelem viuentem magis diligam, quam patrem defun-

Alph. Tostan. Matth. Pars V l.

A etum in infidelitate, & tamen magis dolebo de damnatione patris, quam de malo proximorum viuentium, & secundum affectum naturalem potero magis ferri in eum, quam in proximum viuentem, & ita de omnibus alijs, secundum quod magis coniuncti sunt est verum, quod magis feremur in eos ex affectu naturali, licet forte non ex charitate, ut si sint damnati iam. Sed ex hoc in generali poterit haberi aliqua cognitio graduum charitatis ad proximos, scilicet, quod ad viuentes non diuiduntur istae amicitiae ex charitate, sed cum qualibet earum dicitur stare charitas, & ideo nulla alia superat aliam ex parte charitatis, quam aliqua earum comparatur per se ad amicitiam charitatis, sed comparantur secundum se, & secundum excessum earum inter se: ita amor ex charitate concomitans eas debet esse intensior, & quia, ut dictum est, Deus est maxime diligibilis, post ipsum autem quilibet a seipso maxime diligitur, ideo comparatio earum erit secundum quod magis, vel minus accedunt ad amorem, quo homo diligit seipsum, post seipsum autem nihil est magis coniunctum, quam homines illi, quos propinquos vocamus, & ideo amicitia ad illos est maxima. Et ista est, quæ pertinet ad communicationem primam, quæ dicitur naturalis, & istos maxime ex charitate diligimus. Post istos est secunda communicatio, id est, oeconomica maxima & charitate ad huiusmodi debet esse maxima, quia magis accedunt isti ad identitatem, quam qui sunt in tertia communicatione, & amicitia. Deinde diliguntur pertinentes ad tertiam communicationem, quia maior communicatio est tertia quam quarta, quia tertia est politica, & habet secum amicitiam charitatis, quia ut dictum est, charitas non separatur ab amicitia aliqua istarum, sed quarta communicatio sola charitatem dicit, ideo ista est minima communicatio, & minimus amor, & est ad illos, ad quos non communicamus, nisi in charitate, isti sunt inimici, quia cum istis nulla alia cōmunicatione communicamus, & tamen si ista amicitia separaretur ab alijs tribus, maior esset, quam omnes tres simul sumptæ, sed quia non separatur ipsa, quando fuerit sola erit maior, quam quælibet aliarum, quia cum qualibet aliarum est charitas.

D Et ob hoc distinguit Ambrosius istos gradus, dicens, quod primo diligantur cōsanguinei, ad quos habetur prima amicitia. Secundo domestici, ad quos habetur secunda quantum ad illos, qui in domo cōuersantur nobiscum. Tertio diligantur illi, qui nobiscum in actibus ciuilibus, & honestis communicant. Quarto diligantur inimici, ad quos habet solam quartam amicitiam. Et hoc verum est simpliciter, & secundum se loquendo. Nam per accidens potest mutari ordo iste, ut si amicabilis se habeat quis ad familiarem, qui solum cōicat ei in operibus honestis quantum ad societatem, quam habent ambo in istis, quam ad patrem suum, qui non cōicat ei circa talia, & ita de alijs personis, & modis dilectionis intelligendum est.

E Ad primum dicendum, quod simpliciter loquendo magis diligendi sunt propinqui quam extranei, licet sint extranei meliores. Et dicitur simpliciter, quia quantum ad aliquem modum specialem amicitiae, forte magis diligendus erit extraneus quam cognatus, ut si cognatus communicat in illo modo amicitiae: sed quia propinqui diliguntur secundum naturalem amicitiam, quam non habent ad illos, & ista est maior alijs, ut dictum est, sequitur, quod simpliciter magis diligantur isti ex charitate, quam alij, & quia fundatur ista amicitia in cōicatione naturali, & illa est ad simile tertium delinquere, pertinet ad propagationem, & cōseruationem naturæ, & cōsequenter quantum ad necessaria vite magis diligemus propinquos quam alios, & quantum ad ipsum esse, & viuere, quod acquiritur ex

T 4 naturali

Distinctio
graduū di-
lectionis,
quam assi-
gnat Am-
brosius.

naturali communicatione. Nam aliæ communicationes non fundantur super esse, & vivere, sicut amicitia politica communicationem habet in operibus honestis, in quibus simul aliqui conuersantur, sed naturalis amicitia habet fundamentum in communicatione naturali, & hæc cōicatio est, p̄p̄inquo illa, quæ homo sibiipsi cōicat: unde sicut homo debet simpliciter seipsum diligere, quantum ad esse naturale, etiā si malus sit cupiēdo sibiipsi esse, & vivere, quā alium virū bonum: ita & patrem suū, quantum ad esse naturale magis debet diligere cupiēdo ei vitam, & sospitatem quā alium bonum virum. Licet malus pater, & infidelis sit, non tamen debet ei vitam cupere, vt malus est, sed vt bonus efficiatur.

Ad secundum dicendum, q̄ cōformamur Deo in diligendo, non quidem in re dilecta, sed in radice diligendi, & modo. Nō enim oportet, q̄ ego cōformer Deo in re dilecta, quia tunc cum ipse diligit multos alios plus quā me, & tñ neminem debet quis diligere plus q̄ se, nisi Deum. Radix aut̄ dilectionis Deus est, q̄ si ipsum super omnia diligit, & consequenter diligit illa, quæ magis coniuncta sunt sibi, & quia qui melior est magis Deo est propinquus, diligit Deus magis meliores: nobis vero ordo est imitādo Deum, q̄ nos ipsos supra cætera post Deū diligamus, & deinde id, quod nobis magis coniungitur, & quia nobis magis coniuncti sunt illi, qui cōicant in naturali communicatione, ideo illos magis diligere debemus, & ita secūdm ordinem aliarum amicitiarum dictum est, & hoc charitas faciendum suadet. Si autem qui magis sunt boni, essent magis coniuncti nobis, teneremur magis eos diligere, sed non sunt magis coniuncti nobis. Nam bonus in quantum huiusmodi non est magis coniunctus alicui, quā cæteris, nisi qui est bonus per essentiam, quod soli Deo cōpetit.

Ad tertium dicendum, q̄ in illis, quæ non pertinet ad communicationem naturalem, quam cum patre, & consanguineis habemus: non oportet, q̄ magis beneficiamus consanguineis, quā aliis, sed illis, qui magis coniuncti sunt nobis secūdm illam communicationem ad quam pertinent bona, de quibus agitur, & quia beneficia ecclesiastica non sunt bona pertinentia directē ad communicationem naturalem, qualia sunt esse, & vivere, & ea per quæ conseruantur hæc, sicut necessaria ad vitam non debemus beneficia ecclesiastica dare magis cōsanguineis, quā alijs, pertinent autem beneficia ecclesiastica ad Ecclesiam: communicatio autem in corpore Ecclesiæ est quarta communicatio, ex qua insurgit amicitia charitatis, ideo illis, qui communicant magis in Ecclesia nobiscum danda sunt magis ecclesiastica beneficia: illi autem sunt, qui meliores, & magis apti sunt ad gubernandum Ecclesiam, in quo communicant cum prælato, qui gubernat Ecclesiam, & ad quem pertinet beneficia conferre, ideo melioribus, & magis aptis ad gubernandum Ecclesiam sunt magis cōferenda ecclesiastica beneficia. Verum est, quod si cognati sint æqualiter idonei sicut extranei, possunt dare potius cognatis beneficia, quā extraneis. Nisi fortē ex hoc incideret prælatus in suspitionem, quod faueret nimis carni, & sanguini, & putaretur personarum acceptor. Sed de hoc dictum est supra magis, cum diximus de personarum acceptione. Si autem sint bona patrimonialia, vel alias licitē acquisita, quia illa, vt talia, sunt quædam sustentatio vitæ, & in esse, & vivere magis communicamus cum cognatis, quā cum alijs, & magis dandum est ex charitate cognatis, quā alijs. Et hoc maximē quando sunt bona purē patrimonialia, id est, ex successione progenitorum habita, quia talia debita sunt ma-

gis cōgnatis, quā alijs hominibus, cum descenderint de sua progenie. Et hæc vera sunt, nisi maior paupertas, vel necessitas extranei præponderet, quia tunc potius dandum est extraneo, quā cognato. Idem si aliqua maior vtilitas sequatur dando extraneo, quia tunc non tenemur magis dare propinquo, quā extraneo.

Ad quartum dicendum, quod si accipiatur benefacere propriē, prout pertinet ad liberalitatem, vel beneficentiam, & non subijcitur alicui necessitati, vel debito rationis generale est, quia potius reddendum est debitum, quā benefaciendum, ac si diceretur magis obligamur ad id, quod est necessarium, quā ad id, quod nullo modo est necessarium. Sed

interdum accipitur aliter, scilicet, vt dicamur reddere debitum, quando vicem reddimus alteri pro eo quod fecit nobis, vel dedit beneficium dare dicamur, quodcunque bonum damus alicui, cui non sumus specialiter obligati ex aliquo bono, quod nobis dederit, vel pro nobis fecerit. Accipiendo in primo modo reddere debitum, & beneficium dare, potius est reddendum semper debitum, quā dare beneficium, quia alicubi est obligatio, & in alio non. Accipiendo secundo modo stat dubitatio: quia interdum melius erit benefacere, quā reddere debitum, & hoc quia licet non sit ibi debitum aliquod ex operatione eius, cui tenemur, causatum est tamen debitum ex iure, vel ratione. Sicut si aliquis extraneus fecerit mihi paruum beneficium, & frater meus nullum fecerit, & ambo sint in periculo mortis, & non possum simul vtrumque eripere, magis teneor eruere fratrem a quo nulla suscepi beneficia, quā extraneum, a quo paruum suscepi beneficium, quia ad cognatum licet non sit debitum eruendi eum a morte ex aliquo bono, quod ab eo receperim, est tamen debitum iuris, & rationis propter vinculum cognationis, & naturalis communicationis, licet in hoc non potest dari faciliter regula vniversalis, quia multum est aspiciendum ad magnitudinem, & paruitatem beneficii collati ab extraneo, & ad magnam, vel parvam cognationem, vt si est pater, aut si est cognatus in quarto gradu, quia secūdm varietatem istorum

interdum magis reddendum est debitum, quā benefaciendum, & interdum è contrario, & tamen simpliciter loquendo in his, quæ pertinent ad conseruationem naturæ, magis sumus debitores parentibus, a quibus naturam traximus, & cognatis, cum quibus in vnitatem sanguinis participamus, quā extraneis, & consanguineis, cum quibus magis, & propinquius participamus, quā alijs, cum quibus minus participamus, ideo magis liberare debemus a morte patrem, quā extraneum, non solum si ille extraneus paruum beneficium nobis contulit, sed etiam si in simili casu ipse nos a morte liberauit. Hoc autem propter gradum cognationis, quia ibi est magna cognatio. Etiam propter beneficiorum magnitudinem. Nam licet pater non liberauerit filium a morte, dedit sibi aliud quod maius est, scilicet, vitam: maius est enim vitam alicui dare, quando non habebat, quod pater facit generando, quā vitam conseruare a morte liberando, quando iam vita erat, & ideo patri magis tenemur in hoc casu, & matri. De cæteris cognatis non est facile dicere, quia non est ad illos talis habitudo, qualis ad patrem, cum ab eis non susceperimus esse, sicut a patre, ideo interdum magis tenemur cognatis, interdum extraneis, secūdm diuersas circumstantias rerum, & personarum.

Si extraneus contulerit paruum beneficium alicui, & frater eius nullum magis tenetur ille fratri, quā extraneo.

Meliores sunt Deo propinquiore.

An magis diligendi sunt ex charitate meliores, quam nobis coniuncti. Quæst. CCCIX.

QUÆRITUR ad aliqualem maiorem declarationē dictorum an magis diligendi sunt ex charitate meliores quam nobis coniuncti. Aliqui dicunt, quod semper sunt meliores diligendi magis. Illud enim videtur magis diligendum, quod nulla ratione odio haberi potest quam illud, quod aliqua ratione est odiendum. Sicut illud est albus, quod est nigro impermixtius, sed personę nobis coniunctę sunt aliquando odio habendę iuxta illud Luc. 14. cap. si quis venit ad me, & non odit patrem, & matrem &c. boni autem homines, nunquam & nulla ratione sunt odio habendi, ergo magis amandi sunt boni quam cognati.

Secundo quia secundum charitatem maxime Deo conformantur, sed Deus diligit magis eum, qui melior est, ergo per charitatem potius debemus diligere meliores quam coniunctos nobis.

Tertio quia secundum vnamquamque amicitiam illud est magis amandum, quod magis pertinet ad id, super quod magis amicitia illa fundatur: amicitia enim naturali magis diligimus eos, qui sunt nobis secundum naturam coniuncti, scilicet, parentes, & filios, sed amicitia charitatis fundatur super communicatione beatitudinis, ad quā magis pertinent meliores quam nobis coniuncti non ita boni, ergo charitate magis debemus diligere meliores extraneos quam coniunctos non ita bonos.

Dicendum, quod sic dicebatur præced. q. non potest dari regula generalis, quis & quando debeat magis diligi, sed ad hoc est dicendum, quod interdum, & in quibusdam magis diligimus extraneos bonos, vel meliores, quam cognatos non ita bonos, in quibusdam vero ē contrario. Pro quo sciendum, quod oportet omnis actus, & motus proportionetur obiecto, & agenti, motus vero termino, & motori, licet de motu non est ad propositum, actus vero obiecto, & agenti proportionatur, sed ex obiecto habet speciem, ex virtute autem agentis habet modū, & quantitatem suę intensiōis, sicut motus, ut dictum est, habet speciem a termino ad quem est, sed intensiōē velocitatis habet ex dispositione mobilis, & virtute mouentis. Sic igitur dilectio speciem habet ex obiecto, sed intensiōem habet ex parte ipsius diligentis. Obiectum autem charitatiue dilectionis Deus est, homo autē diligens. Homo etiam est obiectum dilectionis huius non per se, sed secundum relationem ad Deum, scilicet, ut communicat actu, vel potentia vitę diuinę, & ideo diuersitas dilectionis secundum charitatem quantum ad speciem est etiam in proximis diligendis per comparationem ad Deum, id est, ut in dilectione, quā ad proximos habemus aliquid consideretur ex parte ipsorum proximorum, & quia ipsi sunt, ut obiectum, & obiectum facit differre specie, tenebit se illa diuersitas dilectionis, quę est ex parte hominis diligibilis ad speciem charitatis, vel dilectionis, consideratur autem aliqua diuersitas ex parte diligentis, & ista, quia pertinet ad agens non facit ad speciem, sed ad intensiōem, quę se tenet ex parte agentis. hoc autem est, quia quibusdam proximis maius bonum velle debemus ipsum bonum, quod volumus ex maiori affectione, & quia obiectum charitatis est Deus, velle debemus maius bonum ex parte Dei. Isti autem proximi sunt illi, qui magis propinquant Deo: ideo ipsis debemus velle maius bonū Dei, id est, beatitudinem maiorem.

In quo sciendum, quod cum amicitia charitatis fundetur super communicatione actuali, vel poten-

A tionali in beatitudine, omnibus quos diligimus ex charitate velle debemus beatitudinem, & quantum ad hoc omnibus proximis volumus equale bonum, quia idem bonum volumus, beatitudo tamen licet sit idem bonum, habet diuersos gradus participationis, quia secundū, quod aliquis magis aut minus Deo participat, est magis aut minus beatus, & secundum hos gradus est magna inæqualitas, & in hoc est generale, quod quilibet ex charitate debet magis diligere meliores quam non ita bonos, etiam si illi sint propinquissimi. Nam differentia graduum glorię est secundum differentiam meritorum, & bonitatis, & pertinet ad rei iustitiam, ut secundum meritorū differentiam det differentiam graduum glorię, sed quicunque charitatem habet, diligit Deum super omnia, sed Deo est bonum, quod iustus maneat, & iustitiam seruet, amans autem Deum ex charitate amat bonum ei, scilicet, bonum esse, & sic semper permanere, ergo quilibet habens charitatem tenetur velle, quod Deus iustitiā seruet, ergo tenetur velle, quod Deus sibi differentiam meritorum det diuersos gradus glorię, & consequenter ego ex charitate teneor velle, quod extraneus a me habeat maiorem gloriā, quā propinquus meus; immo quam pater, qui non est ita bonus, quia aliās vellemus Deum distribuere iniuste & non solum diligam plusquam propinquos, sed etiam plusquam me, scilicet, si quis est melior quam ego, teneor velle, quod Deus det illi maiorem gradum glorię quam mihi, & sic magis illum diligo quam me, & hoc totum pertinet ad diuersitatem speciei dilectionis, quia tenet se diuersitas ex parte obiecti. Sunt enim diuersę dilectionis species secundum diuersa bona, quę optamus ex charitate his, quos diligimus. Aliud autem considerabatur ex parte diligentis, & istud erat intensio dilectionis per comparationem ad diligentem, & quantum ad hoc non consideratur aliqua conditio eius, qui diligitur secundum opinionem ad rationem obiecti, scilicet, an magis, vel minus, vel boni sunt, per quod magis ad Deum, qui est ratio diligendi ex charitate appropinquant, sed illos quis intensius diligit, ad quos sic diligendos magis dispositus est, & quia magis afficitur homo ad seipsum quam ad alium, & consequenter ad id, quod magis est idem, & tanto intensius diligit aliquos quanto ei propinquiores fuerint cognatione, quia est propinquitas secundum esse, & secundū naturam, secundum quam est homo idem sibi ipsi, & ita aliquos ad maiora bona diligimus, quos tamen intensius diligimus, scilicet, propinquos minus bonos, Et ista est prima differentia dilectionis inter propinquos minus bonos ad extraneos magis bonos.

C Secunda differentia eorum est, nam cognati sunt propinqui nobis secundum naturalem originem, a qua communicatione discedere non possunt, quia sunt id, quod sunt, scilicet, quia fundatur super esse; alij autem appropinquant nobis secundum virtutem, quam habemus, vel habere debemus, & appropinquant Deo, ista tamen bonitas, secundum quā possunt accedere, vel recedere, augeri, & minui, vel totaliter perire, ideo licet non possim velle ex charitate, quod non sit cognatus meus ille, qui est, quia non est possibile, quod non sit, quia iam factum est, possum tamen velle, quod ille habeat virtutem, quam non habet, vel maiorem quam habet. Et hoc ex charitate, quia istud possibile est, & bonum est sic esse, aut fieri. Et ideo possum velle, quod cognatus meus, qui nūc malus est, vel parū bonus, efficiatur melior quocunque extraneo quantumcunque bono, sed cū talis affectus fuerit, debetur ei maior gradus beatitudinis quā cuique extraneo: ideo possum diligere cognatū meū,

Vnus alio magis beatus est.

Aliquem magis teneor quam me ipsum diligere.

Dię dilectionis inter propinquos minus bonos ad extraneos magis bonos.

In q. 308.

qui non est bonus ad maiorem beatitudinem quam quemcunque extraneum quantumcunque bonum, quia cupiam ei omnia media, per quæ mereatur, & iuste habeat talem gradum beatitudinis. Tertia differentia est de amore propinquorum ad extraneorum amorē, quia plus diligimus coniunctos nobis ex charitate quam extraneos in quantum pluribus modis illos diligimus. Ad eos enim, qui non sunt nobis cōiuncti, habemus paucas amicitias, ad coniunctos aut multas. Nam ut dictum est supra sunt quatuor communicationes, super quibus fundantur quatuor amicitiae, & qui communicant superioribus amicitijs cōmunicant in posterioribus. Nam qui communicant communicatione naturali strictè sumpta communicant in oeconomica, & politica, & ecclesiastica, & nō ē cōtrario. Nam qui communicant vltima communicatione non oportet, q̄ communicent in alijs. Taliter enim se habent hostes, quia non communicant in aliqua communicatione nisi in Ecclesiastica, quia sunt in vno corpore Ecclesiæ, & ideo retinetur cum eis amicitia charitatis sola, ad cōiunctos autem habetur prima communicatio, scilicet, naturalis, & consequenter aliæ communicationes, & amicitiae, quæ ex eis oriuntur, & vltimo amicitia charitatis, ideo plus diliguntur isti, quia pluribus amicitijs, & quælibet istarum pertinet ad charitatem, s. quia quælibet illarum cum sit honesta ordinatur ad bonū illud, super quod fundatur charitas: ideo necesse est, q̄ charitas imperet actum istarum amicitiarum, sicut imperat actum cuiuslibet virtutis, sicut ars, quæ est de fine imperat arti, quæ est de his, quæ ad finem, ita ille actus diligendi, qui est diligere aliquem in quantum est cognatus, vel concivis, vel eiusdem oeconomie, vel secundū quācunque aliam communicationem ad licitum ordinabilem potest imperari a charitate, & ita non solum coniuncti nobis pluribus modis diliguntur, sed pluribus modis imperatis a charitate, & ita plus ex charitate diliguntur quam extranei, & ita apparet, quod licet ex charitate debemus magis bonis optare maiora bona gloriæ, in quantum eis debita sunt, tamē simpliciter possumus magis diligere coniunctos quam extraneos, tum quantum ad maiora bona, Nam quāvis magis bonis debeamus maiora bona gloriæ optare, in quantum sic manent, tamen quia cognatis nostris minus bonis possumus optare, quod efficiantur omnibus meliores extraneis, & tales effecti mererentur maiorem gradum gloriæ quam omnes extranei, possumus licite propinquis nostris etiam si non bonis optare maiorem gloriam quam extraneis omnibus, & hoc modo a fortiori potest quilibet sibi ipsi desiderare maiorem gloriam quam alijs in quantum optabit se meliorem fieri omnibus alijs, ut mereatur illam gloriam, tum quia ex maiori inclinatione seipsum, & coniunctos quis diligit quam extraneos, tum quia pluribus modis illos diligit.

Ad primum dicendum vno modo, quod sicut bonos nemo debet odisse, ita neque propinquos. Quod autem dicitur, quod debemus eos odisse non intelligitur in quantum propinqui sunt, sed in quantum aduersantur, & impediunt nos a Deo. Et quantum ad hoc non sunt propinqui, sed inimici, iuxta illud Michæ. 7. cap. Inimici hominis domestici eius. Et tamē, quia semper manent propinqui, semper debemus eos diligere, quia nullus homo repellendus est ab amore charitatis. Alter potest dici, quod ista ratio tenet ad ostendendum, quod aliquos possumus diutius diligere, sed non, quod magis. Bonos enim nunquā possumus odisse, sed semper diligimus. Malos vero in quantum huiusmodi diligere non possumus, & ita bonos extraneos semper debemus diligere, patrem

autem malum non debemus diligere semper, quia non quandiu malus est in eo, q̄ malus. Ergo diutius debet diligere extraneos bonos quam patrem, & tamen non magis, quia tunc quādo diligitur magis diligitur quam extranei boni, & quia semper debet diligi, licet malus quamvis non in quantum malus, debet pater semper diligi magis quā extranei, licet benefaciendū non sit ei circa omnia plusquā extraneis.

Ad secundum responsum est præcedenti q. scilicet, q̄ conformamur Deo non in dilectionis quantitate, & rebus dilectis, sed in radice diligendi.

Ad tertium dicendum, quod ad radicem charitatis duo pertinet, s. ratio obiecti, quod pertinet ad speciem, actus & intensio, quæ se tenet ex conditione agentis, ideo vtrunque est in actu charitatis. Sic autē licet ex conditione speciei actus magis boni sunt diligendi plusquā magis coniuncti, tamen ex conditione agentis intensius diliguntur cognati quam extranei, licet etiam cognati possunt magis diligi, i. optari eis maiora bona, nō q̄ actu magis boni sunt, sed quia cupimus ut magis boni sint, & ita per omnem modū poterunt magis diligi cognati quam extranei, licet in benefaciendo circa omnia nō seruetur hoc semper.

An inter propinquos sint magis diligendi consanguinei quam affines, & amici. Quæst. CCCX.

QUÆRETUR dato, q̄ cōiunctos magis diligamus quā extraneos, cum sit coniunctio multiplex, s. secundum carnem, & secundum alios modos, an consanguinei sint magis diligendi quā ceteri. Aliqui dicunt, q̄ non: dicitur enim Prouer. 18. c. vir amicabilem ad societatem magis erit amicus quam frater. Et Valerius Maximus dicit, q̄ vinculum amicitie prævalidum est, neque ex parte vili sanguinis viribus infertur. Hoc etiā certius, & exploratius, quia illud nascendi fors fortuitum opus dedit, hæc vniuersumque solido iudicio inchoata voluntas contrahit, ergo illi, qui sunt coniuncti sanguine non sunt magis amandi quam alij. Secūdo quia dicit Ambros. lib. de offi. nō minus vos diligo quos in Euangelio genui, quam si in coniugio suscepissem, non enim vehementior est natura ad diligendum quam gratia: plus certe diligere debemus, quos perpetuo nobis computamus futuros, quam quos tantū in hoc seculo, ergo non sunt magis diligendi consanguinei quam coniuncti per amicitias alias. Tertio quia, ut dicit Grego. in homilia probatio dilectionis exhibitio est operis, sed quibuscūq̄ magis debemus impendere opera dilectionis quam consanguineis, ergo alij coniuncti sunt magis diligendi, sicut magis obediendum est prælato, & duci exercitus in bello quam patri.

Dicendum, quod coniuncti sunt a nobis magis diligendi quā extranei, & ideo quanto aliqui sunt magis coniuncti tanto magis diligendi sunt, sed nemo magis coniunctus est, quā consanguinei, qui coniunguntur in eo quo d est esse, & nā, ergo illi magis diligendi. Secūdo quia Exo. 20. cap. specialiter mandatur de honore parentum, qui sunt coniunctissimi secundum carnem, ergo coniunctio secundum originem facit specialem dilectionem. Circa hoc considerandum est, q̄ ut dictum est præced. q. illi, qui sunt nobis magis coniuncti, sunt magis ex charitate diligendi, tum quia ad maiora diliguntur, tum quia intensius, tum quia pluribus modis. Intensio autem dilectionis est ex coniunctione dilecti ad diligentem, & ideo dilectio diuersorum est mēsuranda secundum diuersam coniunctionis rationem, ut l. vnusquisque diligatur magis in eo, q̄ pertinet ad illam cōiunctionem secundum quam diligitur. Et vltimus ad sciendum,

dum, quæ dilectio sit maior, comparanda est dilectio ad dilectionem secundum comparisonem coniunctionis ad coniunctionem. Ex hoc apparet primum, quod cum amicitia consanguineorum fundetur in communicatione naturalis originis, amicitia autem cōciuium in communicatione ciuili, amicitia autem œconomica in communicatione domestica, & amicitia cōmilitantium in cōmunicatione bellica, quod in his, quæ pertinent ad naturam plus debemus diligere consanguineos, quàm alios homines, in his verò, quæ ad vitam ciuilem plus cōciues quàm alios, & in rebus domesticis plus œconomicos, in rebus autem bellicis commilitones. Et ita est in exhibitione honoris, quia non impenditur omnibus idem honor, sed secundum conuenientiam, ut dicitur 9. Ethic. singulis propria, & congruentia attribuendum. Sic autem, & facere videntur qui ad nuptias quidem vocant cognatos. Videbitur, utique & nutrimento oportere parentibus sufficere, & sic de alijs. Secundum est, quod ultra, quod in qualibet amicitia debet se magis amare illi, qui participant in rebus eiusdem communicationis inquantum ad res illas adhuc vna communicatio est maior alia, & vna amicitia maior alia, & sic amicitia naturalis est maior omnibus, & permanentior, & prior. Est prior quidem, quia est secundum id, quod prius aduenit, id est secundum naturam, quæ est prior omni accidente. Etiam quia homines huius cōmunicationis prius se cognoscunt, ideo possunt se prius amare, & etiam permanentior, quia id, super quo fundatur magis permanet. Nam fundatur super natura, & esse, ceteræ autem amicitia fundantur super quibusdam bonis postea aduenientibus, ut super virtute, & alijs, quæ etiam sicut accidunt, ita possunt deficere. Natura autem est permanens, quia est id, in quo subsistimus, sed tandiu permanet amicitia, quandiu id, super quo fundata est, ergo naturalis amicitia est permanentior. Est etiā maior, quia fundatur super maiori re. Nam natura est, ut substantia, cetera verò sunt, ut accidentia, & dependentia eius, etiam quia quælibet res fertur amore magis in seipsum quàm in aliam, sed natura est id, quod sumus nos, & est fortior quàm ceteræ amicitia, quia ista magis accedit ad illam amicitiam, quæ est eiusdem ad seipsum, & ideo licet quælibet amicitia quantum ad res sue communicationis sit maior ad illos, qui secundum eam communicant quàm ad alios, tamen loquendo simpliciter amicitia naturalis est maior alijs, & ideo consanguinei, qui ad hanc pertinent magis sunt diligendi ex charitate quàm ceteri, cum charitas non separatur ab aliqua istarum amicitiarum, & actus cuiuslibet istarum sit actus imperatus a charitate, ut dictum est.

Ad primum dicendum, quod amicitia sociorum propria electione contrahitur in his, quæ sub nostra electione cadunt, id est circa agibilia, & ideo circa tractatum agendorum magis se diligunt amici, qui communicant in eis, & magis sibi cōsentiunt, & vnus alteri prodest quàm consanguineis non communicantibus in hac societate agendorum, sicut quilibet amici circa aliquam specialem cōmunicationem magis se diligunt circa res eiusdem cōmunicationis quàm alios homines. Verum tamen simpliciter magis se diligunt consanguinei quàm communicantes secundum alias communicationes, eo quod ista amicitia est prior, stabilior, & maior omnibus, ut dictum est. Et ideo dicendum primo, quod magis tenemur providere in necessarijs tamen in liberando a malo, quàm in cōferendo necessaria ad vitam, ut cibum, potum, vestem, & similia cognatis quàm alijs, quia ista sunt ad cōseruationem vitæ, & cōmunicatio naturalis fundatur super rebus pertinentibus ad esse, & viuere: ideo secundum naturalem amicitiam provide-

bimus cognatis magis in his, quàm in alijs hominibus. Et quia ista sunt, quæ cōmunius veniunt ad vsum hominum, videbitur homo simpliciter de bonis exterioribus magis dare cognatis quàm alijs. Secundo dicendum, quod quantum ad effectum magis diligimus eos ex charitate, quia actus omnium amicitiarum imperatur ex actu charitatis, sed actus istius amicitie vehementior est, & intensior propter maiorem coniunctionem diligentis ad dilectum, ideo cum totus ipse quantus est, & qualis imperetur a charitate, sequitur, quod magis diligantur ex charitate consanguinei quam alij, ut dictum est precedenti.

Ad secundum dicendum, quod loquitur Ambrosius non de affectu dilectionis, sed de affectu subuentionis, & hoc quantum ad illa, quæ sunt propria alicui amicitia, & tunc verum est, quod circa res cuiuslibet cōmunicationis magis subuenire, & consentire debemus his, qui pertinent ad illam communicationem quam alijs, loquitur autem Ambrosius de beneficijs pertinentibus ad communicationem gratiæ, vel corpore Ecclesiæ, id est de instructione morum, & quantum ad hæc debet quis magis subuenire filiis spiritualibus, quos spiritualiter genuit, quàm filiis corporalibus, quibus tenetur magis providere in corporalibus subsidijs facientibus ad cōseruationem vitæ corporalis.

Ad tertium dicendum, quod sicut supra dictum est secundum quamlibet communicationem diligendi sunt magis, qui cōmunicant in rebus illius generis, quàm qui non communicant, & ideo quia in rebus bellicis communicat quis cum cōmilitonibus, & ordinatur ad ducem exercitus, debet magis amare quilibet cōmilitones, & bonum eorum, ut huiusmodi quàm bonum consanguineorum, & debet magis obedire duci exercitus in bello quàm patri, aut cuiusque alteri. Sed non sequitur, quod simpliciter magis sint diligendi cōmilitones quàm consanguinei, quia cum amor in qualibet amicitia sit secundum proportionem communicationis, in qua fundatur, & communicatio maior sit secundum originem, sequitur quod amicitia illa, quæ dicitur naturalis, sit simpliciter maior.

D *An quis ex charitate magis debeat diligere patrem suum quàm filios. Quæst. CCCXI.*

QUÆRITUR an quis ex charitate magis debeat diligere patrem suum quàm filios. Aliqui dicunt, quod magis sunt diligendi filij, illos enim magis debemus diligere, quibus magis debemus benefacere cum effectus proportionetur ad affectum, sed magis debemus benefacere filiis, quàm parentibus, quia dicitur 2. Corin. 13. Filij non debent thesaurizare parentibus, sed parentes filiis, ergo magis debemus filios diligere quàm parentes. Secundo, quia ordo charitatis non repugnat naturæ, cum gratia naturam non tollat, sed perficiat, sed naturaliter parentes diligunt plus filios, quàm diligantur ab eis, sicut plus beneficians diligit beneficiatum quam e contrario, cum ibi relucent bonum quoddam eius, ut dicitur 9. Ethic. ergo ex charitate magis tenebimur amare filios quàm parentes. Tertio, quia per charitatem cōformatur affectus hominis Deo, sed Deus magis diligit filios quàm diligatur ab eis, & hoc ex charitate. Nam quicumque amor, quo Deus aliquem diligit est charitatis, cum Deus sit Charitas. 1. Ioan. 4. cap. ergo magis debemus diligere filios quàm parentes. Quarto, quia si non tenebimur diligere magis filios quàm parentes, tenebimur diligere parentes supra omnes homines, & tunc sequitur, quod tenebimur magis diligere fratres quàm filios, id est quod pater diligat magis fratres suos qui sunt patris filiorum suorum, quàm filios proprios, eo quod maior est similitudo

similitudo patris ad fratres, qui sunt patrum filiorum quam ad filios, cum pater, & fratres sint in eodem gradu, & eadem beatitudine, quod non est de patre respectu filiorum.

Dicendum, quod magis diligendi sunt parentes ex charitate quam filij, quia Deum diligimus super omnia, sed amor, quem habemus ad patrem assimilatur magis amor, quem habemus ad Deum, quia Deus amat, ut pater noster, ergo magis parentes quam filij diligendi sunt. Secundo quia ille, cui nunquam potest insufficienter retribui est magis diligendus, sed ut dicit Arist. 4. Ethic. nunquam possumus retribuere sufficienter deis, neque parentibus, quia à parentibus accepimus esse, nutrimentum, & disciplinam, ergo patres sunt inter homines omnes maxime amandi. Tercio quia quanto amor est maior tanto est firmitior, sed firmitior est amor filij ad patrem quam è contrario, quia filij non possunt abnegare patres, ut dicitur 8. Ethicor. nunc possunt etiam eos propter crimen aliquod accusare, & expellere, quod filij non possunt ad parentes, ergo magis sunt diligendi patres a filiis quam filij a patribus. Quarto, quia Ambrosius ponit istum ordinem, scilicet primo diligendus est Deus, secundo parentes, deinde filij, postea domestici.

Circa hoc considerandum, quod præter amorem, qui est hominis ad Deum, qui maximus esse debet, & deinde amor hominis ad seipsam, est maxima amicitia filij ad patrem, & patris ad filium, ab hac enim ceteræ oriuntur. Nam omnis amicitia propinquorum, ut dictum est, fundatur super communicatione naturali, omnis autem communicatio naturalis fundatur super originem, per quam est pater, & filius. Fratres enim, qui sunt inter cognatos propinquissimi dicuntur in eo, quod ab eodem patre nascuntur, & sic deinceps, sed origo est immediate inter filium, & patrem, ergo isti duo maxime pertinent ad communicationem naturalem, & amicitiam hanc, & ista erit maxima amicitia, & ab hac derivabitur omnis amicitia propinquorum, in hac autem amicitia parentum, & filiorum quodam modo preponuntur patres filiis, quodam modo filij parentibus secundum duplicem modum amoris. Amat enim uno modo, aliquid ut tres distincta, sicut amo hominem, aliquid autem amat alio modo, sed non, ut res distincta, & per se, sed ut aliquid alterius, sicut amo manum meam, vel pedem, aut aliquod membrum amoris, quo meipsum amo. Loquendo autem de amore primo modo, id est alicuius rei, quæ in seipsa amatur. Est dicendum, quod magis amantur parentes a filiis quam è contrario. Loquendo de secundo amore, quo aliquid amatur in altero velut res alterius. Dicendum quod filij magis amantur a parentibus quam è contrario. Cuius ratio est, quia unumquodque tanto magis diligitur, quanto magis nobis propinquum est, propinquius autem est aliquid alicui, quod habet ordinem essentialem ad illud, quam quod ad ipsum accidentaliter ordinatur. Causa autem est essentialis ipsi affectui sicut genus speciei, sed affectus ad causam accidentaliter se habet, quia est post eius esse, & sequitur illud sicut species ad genus. Nam genus ad speciem essentialiter se habet, quia est necessario de essentia eius, species autem ad genus habet se per accidens, quia non est de esse eius, & hoc est verum nisi effectus sit aliquid cause, quia sic effectus comparatur ad causam per modum partis integralis, quæ est actu essentialiter in toto, sed sunt, quod effectus est aliquid cause non est distinctus ad eam, sed est unum cum ipsa. Sic de patre, & filio dicendum est, considerando autem patrem, & filium, ut sunt quedam personæ inter se distinctæ, sic pater magis amatur a filio cum sit quedam res patris, & non è contrario: ideo filius diligitur alia dilectione a patre quam diliga-

tur pater a filio in quantum filius res quedam patris est, & ut membrum ipsius diligentis. Unde dicit Arist. 8. Ethic. quod illud, quod est ex aliquo genitum, est propinquius, sicut membrum eius, puta pes. Et quia hoc modo diligitur pars a toto quasi eadem dilectione, qua totum diligit seipsum, & dilectio, quæ est rei ad seipsam, est maxima: ideo totum diligit magis partem suam quam diligatur ab ea. Ita autem est de patre, & filio. Nam filius se habet ad patrem, ut ad rem distinctam, de qua est pater, aut se habet ad filium, ut ad partem suam, & ideo necesse est, quod filius diligit patrem quasi aliquid a se distinctum, pater autem diligit filium quasi aliquid sui ipsius, & ideo filius diligit patrem quasi aliud a se, pater autem diligit filium, quasi partem suam, vel aliquid sui: ista autem dilectio est quasi eadem dilectio qua diligit pater seipsum, sed nulla est maior dilectio quam ista qua pater diligit seipsum, ergo dilectio qua pater diligit filium erit necesse maior quam dilectio, qua filius diligit patrem. Et hoc est, quod Arist. tenet 8. Ethic. assignans ibi multas causas quare pater diligit magis filium quam filius patrem. Prima est, quia pater amat filium, ut quoddam membrum suum, vel partem corporis, sive ut aliquid sui ipsius existentem, pater autem non est aliquid filij, & ideo non potest filius amare patrem, ut aliquid sui ipsius, sed ut a quo recessit, cum esset prius idem cum eo, & ideo dilectio, secundum quam pater diligit filium, similior est dilectioni qua quis seipsum diligit quam è contrario. Secunda quia notitia est causa amoris, sed parentes magis certi sunt de filiis, quod ad eos pertineant quam viderunt eos nasci, & a principio educaverunt quam filij sunt certi de patribus, quia hoc nesciunt nisi ex auditu. Tertia est, quia propinquior est patri filius quam pater filio. Nam filius se habet ad patrem, ut pars quedam eius, pater autem se habet ad filium sub ratione principij, & a quo filius processit, & recessit cum prius esset in eo, & tamen quanto est aliquid alteri propinquius, tanto magis ab eo diligitur. Quarta est, quia parentes diutius amaverunt. Nam statim, ut filij nati sunt, eos dilexerunt, immo antequam nascerentur, dum esse in utero illos sciebant, & semper continuatus fuit amor, filius autem non statim dilexit parentes, sed etate procedente, sicut cum cognovit, & fuit aptus amare, sed quanto amor est diuturnior magis firmatur, & ceteris paribus est maior, ideo magis diligitur parentes filios suos quam è contrario. Quinta est, quia bonus patris fulget in filio, & non è contrario, & ideo est ista causa multum natalis, quare magis afficiatur pater ad filium quam è contrario. Nam pater est, ut causa, filius ut causalum, & quidquid est filiorum materialiter est a parentibus, & est ipsorum patrum tam per generationem quam per educationem, filius autem nil suum recognoscit in patre, quia filius nihil præstitit parentibus, sed recepit, & ideo pater diligit bonum proprium in filio, quod in illo invenit, filius autem non invenit in patre aliquod bonum proprium quod diligit, & si est naturaliter, quod diligit quilibet bonum proprium necesse est, quod naturaliter afficiantur magis parentes ad filios, quam filij ad parentes. Sexta, quia naturaliter diligit magis benefactor beneficiatum a se, quam beneficiatus benefactorem, ut infra declarabitur. Nam beneficians in bene passio invenit bonum, quod contulit, & illud amat, quia amare bonum proprium est seipsum amare, beneficiatus autem, ut huiusmodi nihil invenit in beneficiante, ideo minus amat, sic autem filius ad parentes se habet, ut ad benefactores, quia ultra naturale bonum, scilicet, quod præstitit in crescendo adhuc præstitit magna beneficia, sicut educando, & erudiendo ad intellectum, & virtutem, filius autem nihil parentibus præstitit: ideo magis diligunt parentes suos filios quam diligantur ab eis, & habent aliquid unde naturaliter ad hoc agendum inclinatur,

Quare pater diligit magis filium quam filius patrem.

elinentur, sed quia loquimur de amore amicitie, & charitatis, quo aliquid diligitur in seipso, de cuius ratione est benevolentia, quæ est principium, & radix amicitie, ideo dicendum, quod magis amatur amore amicitie pater a filio quam filius a patre, & idem de amore charitatis, licet quodam alio amore, qui non est proprie amicitie, quia non est ad rem distinctam, sed vel ut ad seipsam, vel ad aliquid sui magis amantur filij a parentibus quam parentes a filiis. Aliqui autem dicunt, quod parentes amant filios affectu naturali magis quam amantur ab eis, & tamen affectu charitatis filij amant magis parentes quam e contrario.

Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia tunc charitas, cum sit ordinatissima, & affectus naturalis esset hic contra affectum charitatis, esset affectus naturalis inordinatus, quia inclinaret ad magis diligendum id, quod est minus diligendum, & tamen affectus naturalis non est inordinatus, quia tunc malus esset, & tamen naturalia a Deo sunt instituta, & non sunt a nobis facta, ipse autem omnia fecit bona: ideo inconueniens est asseri inordinatum esse affectum naturalem, sicut dicere charitatem esse inordinatam, utrumque enim prodijt a solo Deo. Et ideo dicendum, quod sicut amore charitatis magis diligitur pater a filio quam e contrario: ita etiam amore naturali diligunt filij magis parentes quam diligantur ab eis. Secundo quia inuenimus, quod in quibusdam magis inclinatur homo naturaliter ad amorem patris quam parentes ad amorem filiorum, sicut homo habens patrem, & filium facilius a se expellit filium quam patrem. Nam filium propter facilem causam abijciat, patrem vero non nisi propter superabundantem malitiam, ut dicitur 8. Ethic. cap. vlti. Tertio quia inclinatio naturalis perfectior est in homine quam in ceteris animalibus cum homo sit perfectior natura, & specie, & ideo quidquid inuenimus de perfecta inclinatione naturali in ceteris animalibus dicemus esse in homine, siue secundum stimulus quosdam nature, siue secundum rationem quæ est homini natura, & tamen inuenimus quædam animalia naturaliter inclinari magis ad parentes quam ad filios, sicut refert Basilus in Exameron lib. 4. de Conijs, quæ parentes suos ætate cōfectos fouent plurimis alimentis ministrant, & etiam in volatu supportant, ergo à fortiori homines inclinabuntur magis secundum naturalem affectum ad parentes quam ad filios. Et ideo non est distinguendum de affectu naturali, & affectu charitatis.

Sed dicendum, quod tam ex charitate, quam ex naturali affectu magis diligunt parentes filij quàm e contrario. Sed quia de amore charitatis, & amicitie, qui ad virtutem nunc pertinet licet super bono, & ordine naturali fundetur, loquimur, est dicendum, quod magis, & minus, siue gradus in dilectione habet considerari ex duobus. Vno modo ex parte obiecti, alio modo ex parte diligentis. Accipiendo primo modo, id, quod habet rationem maioris boni est magis diligendum, cum bonum sit ratio dilectionis. Etiam quia quanto aliquid est melius tanto est Deo similius, qui propter se, & summè ex amore charitatis diligendus est. Et hoc modo parentes debent magis diligi a filiis quam e contrario, eo quod parentes cōsiderantur in ratione principij, & eminentioris boni, quod Deo similatur, filij autem considerantur, ut aliquid principiatum, quod non habet rationem magni boni, ideo in ratione obiecti parum amantur filij a parentibus, parentes autem multum amantur a filiis. Secundo modo consideratur gradus dilectionis ex parte diligentis, & ita quanto aliquid magis est coniunctum magis diligitur, quia accedit magis ad dilectionem rei ad seipsum, & quia filij sunt magis coniuncti parentibus

A quam parentes filiis, diliguntur isto modo magis, & intensius filij a parentibus quam parentes a filiis propter causas suppositas.

Ad primum dicendum, quod parentes, & filij diuersimodè cōparantur, ita ut aliquo modo magis diligantur filij, & aliquo modo magis parentes, amor enim, qui est filij ad patrem, est ut principiat ad principium. Et quia se habet, ut ad maius debet filius patri secundum istum amorem reuerentiam, & honorem, pater autem se habet ad filium, ut causa ad effectum, & causa habet influere in effectum, & ideo secundum amorem, qui est parentum ad filios, tenetur providere, & curare, & sic filij magis debent honorem, & reuerentiam parentibus in quantum magis amant eos

B quam ab illis amantur, parentes autem magis debent filiis curam, & provisionem quàm e contrario in quantum ipsi magis amant filios quam amantur ab eis. In quantum enim pater est causa filij, pertinet ad eum influere in filium, & non e contrario. Ideo amor naturalis patris ad filium attenditur secundum inclinationem naturalem affectus ad benefaciendum ei, sed amor filij ad patrem attenditur secundum inclinationem naturalem ad subiiciendum se ei, & hæc inclinatio non est minor quàm prima, quæ erat patris ad filium ad benefaciendum ei. Immo est maior, quod pater, quia maiorem malitiam oportet aduenire ad hoc, quod homo distrahat ab ista inclinatione quàm a prima, id est quod ex faciliore causa cessabit pater benefacere filio quàm filius cesset honorare patrem, & obedire ei, sunt tamen istæ inclinationes diuersæ, est tamen verum, quod licet pater sit naturaliter maior filio, & ut causa influens accedit ipsum esse minorem filio, & quod eius auxilio indigeat, hoc tamen non convenit patri in quantum pater est, quia in quantum pater est semper est superior, & causa, & ideo quia natura inclinat semper ad illud, quod est per se non autem ad illud, quod accedit in casu: ideo non inest filio tanta inclinatio naturalis ad benefaciendum patri, sicut patri ad benefaciendum filio, licet sit maior inclinatio naturalis filio ad amandum patrem in eo, quod ad eum convenit quàm patri ad filium, inclinatio autem filij ad benefaciendum patri non est tam ex natura quàm ex ratione. Facit enim ratio istam inclinationem, quæ supplet id, ad quod natura non sufficit, in alijs autem animalibus in quibus pietatis paternæ allegantur exempla, apparet magis inclinatio ad benefaciendum patribus quàm in hominibus. Et ratio est propter duo. Primo quia in hominibus non est commune, quod patres indigeant opere filiorum in senectute. In illis autem animalibus, de quibus dictum est, est quasi commune, & ideo natura dedit maiorem inclinationem ad id, quod ut communiter accedit quod ad id, quod raro. Secundo, quia in hominibus ratio est natura cum sit naturale homini rationem habere, & secundum rationem vivere, & ideo non est opus, quod inest magis stimulus nature ad aliquid agendum, bestiis autem non inest ratio, & ideo si quid naturaliter habere debent oportet, quod habeant ex inclinatione, & ideo natura ad hoc determinatam inclinationem indidit, hominibus verò non, quia ratio in eis suppleret id ad, quod nature impetus non sufficeret.

C Ad secundum dicendum, quod in amore filiorum, & parentum non repugnat charitas amori naturali neque e contrario, sed id, quod magis diligitur amore naturali &c. magis diligitur ex charitate, & ideo verum est, quod pater magis diligit filium ex charitate, & amore naturali quàm patrem. Et etiam est verum, quod filius magis diligit patrem ex charitate, & naturali affectu, quàm filios, & tamen diuersimodè se habet amor, aut consideratur amor proprie quasi ad alterum, aut quasi ad aliquid sui. Si primo modo qualiter est proprie amicitia,

Vnde est, quod quidam animalia magis inclinantur ad benefaciendum parentibus quàm hominibus.

citia, sicut quàm amatur res in seipsa, & ut distincta ab amante, est dicendum, quod magis amat filius patrem quàm pater filium. Si secundo modo, non est proprie amicitia, quia non est ad rem distinctam, est tamen amor quidam, & in hoc magis amat pater filium quàm filius patrem. Et hoc non est intelligendum, quod etiã isto genere amoris amet filius patrem. Nam filius non potest amare patrem, ut aliquid sui, cum non sit, sed solus pater amat filium. Sed est sensus, quod cõparetur amor, quo pater amat filium, ut aliquid sui ad amorem quo filius amat patrem, ut aliquid a se distinctum, valde maior est amor patris ad filium quàm filij ad patrem, & ille amor est tam secundum naturam quàm secundum charitatẽ. & ideo simpliciter potest dici, quod patres amant magis filios quàm amentur ab eis, & ita asseruit Arist. 8. Ethic. si tamen parentes amant filios, ut amicos, & ut aliquid a se distinctum, valde maior amor est filij ad patrem quàm patris ad filium, & quia charitas est amicitia quedam, & considerat rationem boni maioris, & debiti, dicimus simpliciter, quod filius magis debet amare patrem tam ex naturali affectu quàm ex charitate quàm è contrario.

Ad tertium concedendum, quod filij magis diligantur a patribus etiam ex charitate, quia non solum, ut amicos, & a se distinctos diligunt ex charitate, sed etiam, ut aliquid sui. Et tamen hoc modo simpliciter magis amant patres filios quàm filij parentes. Deus autem licet non diligat nos, ut partes essentia sue sicut pater filium in humanis, quia Deus non genuit nos uniuoce, sed æquiuoce produxit, diligit tamẽ, ut aliquid sui, quia totum bonum nostrum illius est, quia ab eo sumus, & ideo hoc modo ipse quasi naturaliter magis nos diligit quàm nos eum sicut beneficians beneficiatum, & ita pater diligit filium, ut beneficiatum magis quàm ab eo diligatur. Dicit enim Aug. 1. lib. de Doctr. Christiana. Deus diligit nos ad nostram utilitatẽ, & suum honorem, & ideo quia pater comparatur ad nos in habitudine principij sicut, & Deus, pertinet proprie ad patrem, ut ei a filiis honor impendatur, ad filium autem pertinet, ut eius utilitati a parentibus provideatur, licet in articulo necessitatis obligatus sit filius parentibus providere, & non qualitercunq; sed magis quàm sibi ipsi in cibo, & potu, & alijs necessarijs ad vitam, ut dicitur 9. Ethic.

Ad quartum dicendum, quod non sunt fratres propinquiore inter se quàm pater filijs, & ideo magis diligimus filios quàm patres. Et cum dicimus, quod sunt in eodem gradu, dicendum, quod hoc arguit potius contrarium, quia gradus personarum in cõsanguinitate dicitur quantum distantiam, non inter eos, inter quos est gradus, est distantia, ubi vero nullus gradus est, non est distantia talis. Sic autem est nunc, fratres enim sunt geniti ab eodẽ, & possunt dupliciter comparari. Si enim comparentur ad patrem, sunt filij, si comparentur inter se, sunt fratres, & ut comparentur ad patrem, minus distant, quàm si comparentur inter se. Nam si inter se aliquam propinquitatem habent, hoc ideo est, quia ab eodẽ patre sunt, sed propter unumquodq; tale, & illud magis: non necesse est, quod maior cognatio sit filiorum ad patrem, ut filij sunt, quàm inter se ipsos, ut fratres sunt, & propter hoc sequitur, quod inter patrem, & filios, & è contrario non est gradus aliquis secundum principium omnium graduum, sed origo inter fratres inter se, iam est gradus, quia est primus gradus, & cum dicitur, fratres sunt in primo gradu, filius autem ad patrem non est in primo gradu, ergo magis distat. Dicendum, quod verum est, si essent in aliquo alio gradu ulteriori, ut in secundo, vel tertio, sed sunt ante omnem gradum, ergo minus distant quàm fratres, qui sunt in primo gradu. Item quia fratres cum sint in gradu primo, & eandem habent æqualitatem pater, & filij non habent æqualitatem, sed identitatẽ,

et tantum maior est identitas quàm æqualitas: ideo maior est propinquitas patris ad filios, & è contrario quàm fratrum inter se, & consequenter maior amicitia.

An pater sit magis diligendus quàm mater, vel è contrario.

Quest. CCCXII.

QUÆRITUR, quis sit magis diligendus mater, an pater. Aliqui dicunt, quod mater est magis diligenda. Dicit enim Arist. in lib. de Animalibus, quod foemina in generatione dat corpus, sed homo non habet nisi corpus, & animam, animam autem non habet a patre, sed a Deo per creationem, ergo nihil habet, quod maneat a patre, & consequenter mater est magis diligenda, quia ab illa magis recipit filius quam a patre. Secundo, quia magis amantem tenemur amare, sed mater magis amat filium quàm pater, ergo filius magis tenetur amare matrem quàm patrem. Primo patet, quia in amicitia debet esse redamatio, & rursus debet esse æqualitas, & similitudo 8. Ethic. ergo qui plus amauerit debet plus amari. Secundum patet, quia Arist. 9. Ethic. dicit, quod matres sunt magis amatrices filiorum quàm patres. Tertio, quia illi debetur maior affectus dilectionis, qui pro nobis magis laboravit, iuxta illud ad Rom. 16. cap. Salutate Mariam, quæ multum laboravit in nobis. Sed mater magis laboravit in generatione, & educatione quàm pater, unde dicitur Ecclesiastici 3. cap. gemitus matris non obliviscaris, ergo mater magis est diligenda quàm pater. Quarto, quia similitudo est causa amicitie, quia filia magis similitur matribus quàm patribus, quia sunt eiusdem sexus. Ergo saltem filia debent plus amare matres quàm patres, & sorores quàm fratres.

Dicendum, quod aut comparantur pater, & mater ad filios, ut pater, & mater, vel ut quedam personæ. Si primo modo pater est magis diligendus, quàm mater. Si secundo modo interdum potest pater magis diligeri interdum mater. De primo patet, quia dicit Hieron. super Ezechielem. post Deum omnium patrem diligendus est pater, deinde mater. Item quia tam pater quàm mater amantur sub quadam ratione una, scilicet ut principia originis nostræ, & ideo ambo vocantur parentes, & tamen quantum ad hoc habet excellentiorem rationem principij pater quàm mater, quia pater se habet per modum principij se agentis, mater autem per modum principij patientis, sed agens semper est excellentius. Item quia amor, qui debetur parentibus, est honoris, & reuerentiæ, sed ista dantur ei, qui dignior reputatur, dato autem, quod pater, & mater sub eadem ratione, & æqualiter essent, ut principium originis filij, quia tamen pater est semper vir, mater autem foemina, & sexus masculinus est honorabilior, quia vir est caput mulieris, sicut Christus est caput viri. 1. Conn. 1. cap. debetur maior honor, & reuerentia patri a filiis quàm matri.

Si autem considerentur pater, & mater, ut quedam particulares personæ, potest variari, ut interdum plus uni, & interdum plus alteri debeatur de amore, & tanta potest ista differentia esse, quod aliquando uni eorum nihil de honore, aut reuerentia habetur. Ut si sit superabundans malitia, quia tunc abjicere possumus eos 4. Ethic. capitulum ultimum. Et interdum aliquis eorum non solum, ut parens amat, sed in amore, & beneficijs superabundat, & tunc magis quàm parens redamari debet, sed tunc non considerantur, ut parentes, sed ut amici.

Ad primum dicendum, quod quantum ad principium originis superabundat pater. Nam foemina ministrat principium materiale in forma, pater autem virtutem formativam, uterque enim ministrat

frat aliquid, quod deciditur, & tamen quod foemina ministrat est pure materiale. Et cum dicitur, quod corpus ministrat, non est sensus, quod ipsam totam substantiam corporis ministrat, quia corpus mater a, & formam dicit, sed est sensus, quod id, quod foemina ministrat, habet se ad id, quod ministrat vir sicut corpus ad animam, id est, ad formam. Nam nulla virtus est in eo, quod foemina dat. In eo verò, quod masculus ministrat, est virtus formativa corporis, & ideo vocatur spirituale, quia actiuum est. Anima autem non est a viro neque a foemina, sed a Deo, & tamen quod vir ministrat disponit materiam ad hoc, quod efficiatur propria materia animæ, & sic quedam necessitas ad formam illam in materia. Hoc autem est plusquam ministrare nudam materiam; ideo pater est principalior in origine quam mater.

Ad secundum dicendum, quod verum est, quod matres magis amant filios quam patres. Primo quia maiorem apponunt laborem, & curam, erga filios, quam patres, & hoc modo cognoscunt plus de bono suo in filiis quam patres, & sicut benefactor amat bene passum, quia in eo bonum suum agnoscit. Ita quanto fuerit aliquis magis benefactor tantomagis amabit. Secundo, quia quanto aliquis magis agnoscit, qui sunt filij sui quam pater, tanto magis potest amare, sed mater magis agnoscit, qui sunt filij sui quam pater. Nam mater non potest ignorare filium suum, pater autem nescit per eternitatem, sed ex coniunctione, & quia suspicio, vel dubium circa hoc tollit multum de amore quantum fuerit quis magis certus magis amabit, sed necesse est matrem magis certam esse: ideo magis amat quam pater. Tertio, quia maiori tempore apant. Nam paruuli apud matres aluntur in partu, & non apud patrem, & conuersatio auget, & roborat amorē, ergo mater ex hoc magis diligit, & consequenter magis debet a filiis diligi. Sed dicendum, quod hoc non pertinet ad rationem patris, & matris, sed ut amici sunt, & benefactores, & in hoc alie persone possunt eis adæquari, & excedere eos, non autem in ratione principij, ut sunt pater, & mater.

Ad tertium dicendum, quod aliquem affectum ostendere debent filij ad matrem in quantum pro eis tantos labores sustinuit, quos pater non sustinuit, sed hoc non pertinet ad matrem in quantum est principium originis, quia laborare in conceptu partus, & educatione non est aliquid conferre ad esse, sed pertinet ad genus beneficii. Et non est inconueniens, quod licet patrem magis diligit filius, vel ut excellentius principium originis: matrem tamen aliquo genere amoris magis amet, in quantum magis laborauit pro filio.

Ad quartum dicendum, quod filia in aliquo assimilatur magis patri, & in aliquo matri, habet enim filia aliquid perfectionis, scilicet, quod est homo, & habet aliquid imperfectionis, scilicet, quod est foemina. Nam foemina est vir occasionatus, & est per defectum nature. Quantum ad primum filia magis similatur patri: nam non esset homo nisi de materia ministrata a matre fuisset formatum corpus, quod esset capax animæ, per quam esset homo, sed formatio non fuit ex parte matris, sed ex virtute seminis paterni, ergo filia habet a patre, quod homo sit, & ideo licet in hoc tam matri, quam patri similetur secundum speciem, & formaliter, tamen ut causa magis similatur patri, quam matri, quia pater magis ad hoc ministrat, & facit. Esse autem foeminam est defectus, & ad hoc non prestat pater, sed mater tam causaliter, quam per imitationem, sed defectus non est principium amoris, immo bonum, & complementum. Et quia de bono, & complemento plus prestat pater filie quam mater magis diligit natura-

liter filia patrem quam matrem. Et etiam magis diligit filia fratres, quam sorores, quia participant magis secum in eo, quod perfectum est, quod autem filia diligit interdum plus matrem, quam patrem, & sorores quam fratres accidit, siue ex maiori conuersatione, quia foemina magis conuersatur ad foeminam quam ad virum, siue ex collatis beneficiis, vel alijs causis per accidens, & ita etiam ex eadem causa diligit homo naturaliter plus consanguineos ex parte patris quam ex parte matris, licet per accidens multum de his varietur.

An homo plus debeat diligere uxorem, quam patrem, & matrem. Quæst. CCCXIII.

QUÆRITUR an homo debeat plus diligere uxorem quam patrem, & matrem. Aliqui dicunt, quod magis sit diligenda vxor quam pater, & mater, quia nullus dimittit rem aliquam nisi pro alia re magis dilecta, sed propter uxorem dimittit homo patrem, & matrem Genes. 2. cap. ergo magis diligit uxorem, quam patrem, & matrem. Secundo, quia Apostolus dicit, quod viri debent diligere uxores sicut seipsos ad Ephe. 5. cap. sed magis debet quisque diligere seipsum quam parentes, ergo etiam uxorem quam parentes magis diligit. Tertio quia ubi sunt plures rationes dilectionis ibi debet esse maior dilectio, sed in amicitia, quæ est ad uxorem sunt plures rationes dilectionis, quam in amicitia ad parentes. Dicit enim Arist. 8. Ethic. quod in hac amicitia, quæ est ad uxorem est vtile, delectabile, & honestum, si coniuges sunt virtuosus, & non sunt plures modi, neque rationes amicitie. Ad parentes autem non sunt omnes istæ rationes amicitie: ideo magis diligenda est vxor quam parentes.

Aliqui dicunt, quod magis sint diligendi parentes, quia ad Ephe. 5. cap. dicitur, quod viri debent diligere uxores suas, sicut & corpora sua, & tamen minus deoer diligere homo corpus suum quam proximos, ut dictum est supra, sed inter proximos parentes diliguntur maxime, ergo magis diligendi sunt parentes quam vxor. In q. 306.

Dicendum, quod gradus in dilectione consideratur dupliciter, vel in rationem obiecti, vel secundum coniunctionem diligentis ad dilectionem. Obiectum enim dilectionis est bonum, & tunc accipitur gradus dilectionis, scilicet, ut aliquid sit magis, & minus diligibile in quantum magis, aut minus est bonum, & hoc modo magis diligendi sunt parentes quam vxor, vel vir ab vxore, quia parentes se habent ad filios in ratione maioris boni, scilicet, quia esse prestituerunt, & educationem atque doctrinam. Vxor autem viro, aut vir vxori nihil tale prestitit: ideo valde magis diligendi sunt parentes quam vxor. Secundum autem est ratio coniunctionis. Et hoc facit ad gradum dilectionis, scilicet, quod magis diligitur, quod magis coniunctum est, & quia vir, & vxor sunt effecti vna caro, sicut dixit Christus supra 19. cap. quod iam non sunt duo, sed vna caro, non potest esse maior coniunctio: ideo ex hoc inclinatur vir ad diligendum ardentius uxorem quam patrem, & matrem, licet non in ratione tanti boni, & ideo maiorem reuerentiam, & honorem debet quisque parentibus quam vxor viro, aut vir vxori, & talis habitudo erat quodam modo inter parentes, & filios, quia quantum ad rationem obiecti magis debet quisque amare parentes quam filios, quia sunt, ut maius bonum, quantum verò ad rationem coniunctionis magis amat quisque filios quam parentes, ut dictum est supra.

Ad primum

In q. 311.

Ad primum dicendum, quod ratio teneret si simpliciter dimittendi essent parentes propter vxorem, quia tunc magis amaretur vxor, sed non dimittuntur parentes quantum ad omnia, sed solum quantum ad actus cohabitationis, & copulæ carnalis. Nam quando homo non habet vxorem manet in familia, & cohabitatione ad parentes. Cum verò vxorem accipit incipit esse paterfamilias, & nouus rector œconomiae, & ideo non cohabitat iam parentibus, sed vxori seorsum faciens distinctam œconomiam, & huic œconomiae & familiæ iam prouidet, & non ei cuius pater erat primo, s. paternæ. Sic enim dixit Iacob ad Liban socerum suum, cum quo multo tempore ante habitauerat, & cum accepit vxorem, ait illi multum est igitur, ut aliquando prouideam domui meæ, & ideo cessat cohabitare cum parentibus, & cohabitat vxori constituendo nouam œconomiam. Et hoc innuitur Genes. 2. s. propter hanc, i. ut cohabitaret huic, dimittet patrem, & matrem, & adheret vxori suæ, s. tam conuertendo quàm per copulam maritalem. Et sequitur. Et erunt duo in carne vna, s. per maritale copulam, in eis, quæ debentur tamen parentibus non dimittunt neque dimittere possunt eos filij propter vxores, quia nihilominus reuerentur eis ad reuerentiã, & amore. In pluribus vxoribus, etiam in prouidendo circa necessaria viri si parentes indigeant, reuerentur eis filij non solum pluribus vxoribus, sed et pluribus sibi ipsis, ut dicitur 9. Ethic. ca. 2. & ita ista dimissio non arguit minus amari parentes quàm coniuges.

Ad secundum dicendum, quod cum Apostolus dixit ad Ephe. 5. cap. vnusquisque vxorem suam diligat sicut seipsum, non intellexit, quod æqualiter deberet diligere vxorem, & seipsum, quia neminem debet quinquam sibi æquanter diligere, maxime quia eo. c. dicit Apostolus, quod viri diligant vxores suas sicut corpora sua, & tamen non eadem est, neque æqualis dilectio, qua quis seipsum diligit, & qua diligit corpus suum: ideo non potest accipi proprie diligere seipsum, sed debet accipi sicut dicitur supra in littera de proximo, quod diligat homo proximum sicut seipsum, non tamen æqualiter ad seipsum, ita & vxor debet diligere viro, quia vxor est proximus, & ideo vir eam diligit, sicut seipsum, & tamen non solum debet intelligi iste modus generalis in hoc verbo, cum vxor non diligatur solum, ut proximus, sed etiam quodam modo speciali, & est sensus, quod diligat vir vxorem sicut seipsum, idest, dilectio vxoris accipiat causam ex dilectione, qua seipsum vir diligit, scilicet, quia diligit eam, ut carnem suam, cum iam sit effecta vna caro cum eo. Et hoc pater, quia eodem capitulo prius dixerat, quod viri diligere vxores, ut corpora sua, postea subiunxit, quod diligere eas sicut seipsum, idest, valde sicut eis coniunctas, & quasi idem effectas, sicut corpus proprium est idem cuiuslibet. Et ideo quando dicitur de proximo, quod diligit eum homo sicut seipsum, intelligitur similiter, licet non æqualiter. Cum autem dicitur de vxore est sensus, quod diligat eam sicut seipsum, idest, proxime, vel propinque ad seipsum.

Ad tertium dicendum, quod in amicitia filiorum ad parentes inuenitur omnis ratio amicitiae, scilicet, vtile, delectabile, honestum, licet non idem vtile, & delectabile, & honestum, quod inter coniuges: & propter istos modos generales inueniuntur plures rationes in particulari quare filij magis ament parentes, quàm coniuges, & omnes rationes acceptæ ex parte patrum præponderant rationibus assumptis ex parte vxorum quantum ad rationem boni, quod est obiectum, sed non præponderant quantum ad rationem coniunctionis, & ideo ar-

dentius diligitur vxor, licet magis diligantur parentes.

Ad argumentum pro contraria parte dicendum, quod neque est etiam diligenda sic vxor, sicut caro nostra, quasi non diligatur plus quàm caro, vel corpus, quia ut ostensum est supra, plus diligere debemus proximum quàm corpus nostrum, & tamen vxor est proximus, ergo vir debet diligere plus vxorem suam quàm corpus suum. Neque etiam intelligitur, quod debeat vir diligere carnem vxoris suæ æqualiter ad carnem suam, quia tunc diligeret vxorem æqualiter ad se, quod falsum est: ideo non debet intelligi per ly carnem suam æqualitas, sed ratio diligendi, idest, vir specialius diligit vxorem quàm alios proximos, & hoc, quia efficitur eadem caro cum illo per copulam carnalem, quod ad illos proximos non fit.

An magis diligere debeamus benefactores nostros, vel beneficiatos a nobis. Quest. CCCXIII.

QUÆRETUR an magis diligere debeamus benefactores nostros an beneficiatos a nobis. Aliqui dicunt, quod magis debeamus diligere benefactores, quia dicit August. libro de cath. sch. zandis rudibus. Nulla est maior prouocatio ad amandum, quàm præuenire amando, nimis enim durus est, qui dilectionem, & si non vult impendere, nolit rependere, sed benefactores præueniunt nos prius nos in beneficio charitatis diligendo, nos ergo magis debemus diligere benefactores quàm bene passos.

Secundo quia tanto aliquis est magis diligendus, quanto grauius peccat homo si ab eius dilectione desistat, vel contra eam agat, sed grauius peccat, qui benefactorem non diligit, vel contra eum agit quàm si diligere desinat bene passos a se, ergo magis tenetur quilibet amare benefactores quàm beneficiatos.

Tertio quia inter omnia diligenda est Deus maxime diligendus, & post eum pater, ut dicit Hierony. sed Deus, & pater sunt maxime benefactores 8. Ethic. quibus propter magnitudinem beneficij non possumus æqualia rependere, ergo benefactor est magis diligendus quàm bene passus.

Alij dicunt, quod magis diligendi sunt bene passi, quia dicit Arist. 9. Ethic. quod benefactores videntur magis amare beneficiatos.

Dicendum, quod, sicut dictum fuit supra de amore filiorum, & parentum, aliquid diligatur magis altero dupliciter, vno modo in ratione obiecti, scilicet, quia habet rationem excellentioris boni: alio modo ratione maioris coniunctionis.

Primo modo benefactorem magis diligere debemus quàm beneficiatum, quia benefactor habet rationem excellentis boni in quantum est principium, & bonum contulit, bene passus autem non habet rationem alicuius boni excellentis, quia nil contulit. Etiam non est, ut principium aliquod, & ita ut sic parum est diligendus.

Secundo modo magis diligimus beneficiatos a nobis, quia sunt aliquid magis coniunctum nobis quàm benefactores. Et hoc probat Arist. 9. Ethic. per quatuor rationes.

Prima est, quia beneficiatus est quasi quoddam opus benefactoris, unde conuenit dici de aliquo ille est factura illius. Est autem naturale, cuique quod diligit opus suum. Sicut videmus, quod poete diligunt poemata sicut filios, & hoc: ideo est, quia vnumquodque diligit seipsum maxime, & esse suum, esse autem

autem manifestatur in agere, & ideo diligimus acta per nos, quia manifestant perfectionem nostri esse.

Secunda est, quia vnusquisque naturaliter diligit id in quo inspicit suum bonum. Habet autem benefactor bonum suum in bene passio, & bene passus bonum suum in benefactore, sed non eodem modo. Nam benefactor respicit bonum suum in bene passio, vt honestum, bene passus autem respicit bonum suum in benefactore, vt utile. Nam bonum benefactoris in bene passio est, velut in recipiente, beneficiatus autem habet bonum in benefactore, vt in causa sui boni: bonum tamen quod benefactor habet in bene passio est honestum, quia dando operatus est virtuosè. Bonum vero, quod bene passus habet in benefactore, vel ex illo est utile. Nam est virtuosus ex eo, quod recipit utilitatem, habet bonum tamen honestum delectabilius consideratur quam utile.

Primo, quia est diuturnius, quia utilitas cito transit, & consumitur, quod utile est, honestum autem nunquam transit, neque alteratur, sed semper est honesta operatio, quæ fuit honesta, dum fieret. Etiam manet delectatio operis honesti in memoria. Nam in recordatione operis honesti delectatur operans.

Secundo, quia utile, quando præsens est delectat, quia tunc habet bonum suum, cum vero præterierit, non est utile, desinit esse bonum, & non manet nisi memoria obligationis, quam incurrimus ex receptione boni utilis. Hoc autem non est delectabile, sed potius insu: recordari autem, quod bonum quis egerit, & per hoc aliquem sibi obligauerit delectabile est, & quia quis amat secundum quod bonum cognoscit, & benefactor cognoscit semper bonum suum in bene passio, quod delectabile considerat, diligit illud tantum id, in cuius memoria est sibi quædam delectatio. Bene passus autem quando recordatur beneficiorum receptorum, non inuenit bonum suum, sed obligationem, quam non cogitat delectabiliter, ideo non diligit valde benefactorem, cuius beneficia iam fuerunt, nisi fortè maneant in spe bonorum futurorum, & ita non cupiunt bene passi vitam benefactorum, sicut benefactores vitam bene passorum.

Tertia causa quantum ad principale est, quia ad amantem pertinet agere: vult enim & operatur bonum amato. Ad amatum verò pertinet pati, & ideo excellentius est amare, & tamen ad benefactorem pertinet amare, vt ad agentem, ad bene passum vero, quod pertinet amare, vt ad patientem, ideo minus cõpetat bene passio quam benefactori amare.

Quarta causa est, quia difficilius valde est beneficia impendere quam recipere, ea vero, in quibus parum laboramus minus amamus, quia ea, quæ de facili proueniunt contemnimus quodam modo, illa autem, in quibus multum laboramus magis diligimus, & ideo benefactor, cui difficile fuit beneficia impendere valde diligit opus suum, & id in quo id permanet, scilicet bene passum, bene passus vero qui parum laborauit immo nil recipiendo à benefactore, minus diligit beneficium receptum, & eum, à quo recepit. Et ideo dicendum, quod amor benefactoris, & bene passi consideratur, vt excedens, & excessus: quantum enim est ad rationem debiti, plus debet bene passus amare benefactorem quam è contrario: sed quantum ad inclinationem naturalem magis amat benefactor bene passum quam è contrario. Primum patet, quia benefactor ad nihil tenetur bene passio, cum nihil receperit ab eo, bene passus autem tenetur in quantum receperit, & pro bona voluntate benefactoris, quæ præcellit sine meritis bene passi. Et patet hoc ex sententia Christi Luc 7. de duobus debitoribus feneratori.

Aph. Toft. in Matth. Pars VI

A ris vnus, quorum alteri debenti quingenta, & alteri quinquaginta remisit in totum, & quæsiuit à Simone, quis horum magis diligit feneratorem. Et ille ait: Aestimo, quod is, cui plus donatum est: Et Christus ait: Recte iudicasti. Si ergo propter magis recipere est maior obligatio, ergo propter recipere est obligatio, & qui nil recipit, ex hac parte nihil debet, sed bene passus recipit bonum, benefactor autem nihil, ergo magis obligatur diligere benefactor, quam bene passus.

B Secundum patet, quia benefactor inclinatur naturaliter ad diligendum bene passum tanquam id, in quo bonum suum inuenit, & cuius recordatio est sibi delectabilis, & quo pereunte bonum suum quodammodo perit, bene passus autem non inclinatur sic naturaliter ad diligendum benefactorem, quia non inuenit in eo bonum suum, neque pereunte eo perit bonum illius, cum non sit sibi delectabilis recordatio beneficii præteriti, & utilitas, quam beneficium illud faciebat, iam desijt esse.

C Et ideo est dicendum, quod bene passus obligatur magis diligere benefactorem quam è contrario, & tamen benefactor magis diligit bene passum quam diligitur ab eo. Neque sequitur tamen ex hoc peccatum bene passi, quod minus amet quam debeat, neque excessus benefactoris, quasi magis amet quam oporteat: poterit enim esse, quod bene passus tantum amet, quantum tenetur ex ratione suscepti beneficii, & ideo non peccat quasi minus agens quam teneatur: sed tamen magis amat benefactor quam ipse, quia magis inclinatur ad amandum quam bene passus. Rursus benefactor non excedit rationem, quia non amat plusquam inclinatur naturaliter ad amandum, & illa inclinatio est honesta, & actus eius, & ita vterque excedit alterum, sed comparando secundum diueria, scilicet benefactor diligit plus benefactorem quam diligitur ab eo, id est inclinatur naturaliter ad plus eum diligendum: non est enim possibile, quod aequaliter inclinatur naturaliter bene passus ad amandum benefactorem, sicut benefactor inclinatur ad bene passum, bene passus autem diligit magis benefactorem quam è contrario, id est obligatur ad magis diligendum, & non est possibile, quod benefactor in quantum huiusmodi teneatur aequaliter ad diligendum bene passum, sicut è contrario.

Qus tamen simpliciter magis diligit alterum, dicendum, quod non potest dari regula. Nam etiam si bene passus diligit benefactorem quantum tenetur poterit esse, quod benefactor, ex naturali inclinatione magis eum diligit. Potest etiam esse, quod bene passus ex bonitate virtutis suæ amet plusquam teneatur, & ita simpliciter plus amet benefactorem quam ametur ab eo.

Sed quidquid sit dicendum, quod amor bene passi ad benefactorem est magis meritorius, quia est secundum rationem, & non ex inclinatione naturæ: amor autem benefactoris ad bene passum non est tantum ex ratione quantum ex naturali desiderio, ideo ex hac parte non est tam meritorius, licet poterit esse magis meritorius, si non amet bene passum, vt bonum suum, vel vt aliquid suum, sed aliquid distinctum à se, & vt amicum.

Ad primum dicendum, quod in benefactore est aliquid, quo beneficiatus prouocetur ad amandum ipsum, scilicet, quia est debitor benefactori, beneficia autem non habet aliquid, quod prouocet benefactorem ad se diligendum, neque benefactor indiget prouocatione, sed ex seipso inclinatur naturaliter ad diligendum beneficiatum quasi id, in quo bonum suum

suum manet, ideo in quantum prouocatus ad amandum magis amat bene passus benefactorem quam è contrario: in quantum tamen ex se inclinatus magis amat benefactor bene passum quam è contrario, sed quia quod ex se est, vel ex inclinatione maius est quàm id, quod ex prouocatione, secundum rationem, vt communiter magis, & intensius diligit benefactor bene passum quam è contrario.

Ad secundum dicendum, quòd amor bene passi ad benefactorem est, vt debitus, amor vero benefactoris ad bene passum est, vt ex naturali inclinatione procedens, & ideo cessare ab amore primo est peccatum, quia cessatur à debito. Cessare autem ab amore secundo non est cessare à debito, ideo non est peccatum. Agere autem tam contra benefactorem, quam contra bene passum peccatum est, & tamen deterius est facere contra benefactorem, quam contra bene passum, quia præter alia mala est ibi ingratitude, quàm non incurrit benefactor committens aliquid contra bene passum.

Ad tertium dicendum, quòd quidam benefactores nostri sunt, quos plus diligimus quam omnes beneficiatos a nobis: sed non oportet, quòd quoslibet benefactores plus diligamus quam beneficiatos: est enim naturale, quòd benefactor magis inclinetur ad amandum bene passum, quàm è contrario propter causas dictas. Et tanta est interdum magnitudo bonorum receptorum, quòd plus diligimus benefactores quam bene passos a nobis, & ita est de Deo, & patre nostro, quibus æqualia non possumus retribuere, 8. Ethicorum. Nam istos nō amamus plusquam omnes beneficiatos a nobis solum quasi teneamur, sed etiam quia ad hoc natura inclinat, cuius inclinationem ratio supplet, est tamen verum, quòd etiam hic seruatur habitudo benefactoris ad bene passum in amando; quia Deus, & pater sunt benefactores, & magis diligit nos Deus quam nos Deum, & pater magis diligit filios quam diligatur ab eis: non tamen oportet quòd quoscunque beneficiatos a nobis, magis diligamus quam quoscunque benefactores propter causas dictas, sed respectu eiusdem beneficii magis diligit benefactor bene passum quam è contrario.

An in vita æterna maneat ordo dilectionis.

Questi. CCCXV.

QVAERITUR, an in vita æterna maneat ordo dilectionis, s. distinctio graduum talis qualis hic.

Aliqui dicunt, quòd non, quia secundum ordinem, qui hic manet, diligit homo plus seipsum, quam quemlibet alium, quantumlibet meliorem: & tamen in vita æterna videtur, quòd magis diligit meliorem se quam seipsum. Dicit enim August. lib. de Vera reli. quòd perfecta charitas est, vt plus potiora bona, & minus minora diligamus, sed in patria erit perfecta charitas, ergo ibi plus diligit aliquis meliorem se, quam seipsum, vel sibi coniunctum.

Secundo, quia ille magis amatur, cui maius bonum volumus, sed quilibet in patria existens vult maius bonum ei, qui plus bonum habet, alioquin volūtas eius non conformaretur per omnia volūtati diuinæ, quæ vult singulos id habere, quod habent, sed ibi magis de bono habet qui melior est, ergo ibi magis diligit homo alium quam seipsum.

Tertio, quia tota ratio dilectionis in patria est Deo, tunc namque implebitur, quod dicitur 1. Corinth. 5. cap. s. vt sit Deus omnia in omnibus, ergo magis diligitur qui fuit Deo propinquior. Et quia aliquis erit

Fibi propinquior Deo quam ego, diligam alium magis quam me.

Alii dicunt, quòd manebit in patria ordo charitatis, qui est hic, quia natura non tollitur per gratiam, aut gloriam sed perficitur: ordo tamen charitatis suprapositus oritur ex ipsa naturæ inclinatione, & omnia entia plus seipsa quam alia amant, quod naturale est, ergo ordo charitatis, qui nunc est, manebit in patria.

GDicendum quòd in vita æterna manebit ordo dilectionis, vel charitatis, quia ibi manebit charitas: ergo manebit ordo, quia ordo essentialiter cōsequitur charitatem, cum non possit esse charitas, vbi ordo non seruatur, sicut non esset charitatis dilectio, si quis seipsum, vel proximum magis quam Deum amaret. Sed de isto ordine, qui nunc est, aliquid manebit, & aliquid non. Est autem secundum ordinem charitatis, quòd Deus super omnia diligatur, & quantum ad hoc manebit ordo, quia totaliter diligit homo ibi Deum super omnia, & non solum super omnia, sed etiam ex toto corde, tota anima, tota mente, quia homo fruatur ibi Deo plene per præsentiam eius, quod hic non contingit.

De alijs autem gradibus charitatis, scilicet, quòd post Deum diligat seipsum, deinde parentes, deinde filios &c. Est distinguendum, quia vt supra dictum est gradus dilectionis attenditur dupliciter, vel secundum rationem obiecti, quod est secundum differentiam boni, vel secundum intensiōem dilectionis.

HPrimo modo erit ordo in patria, quòd quilibet diligit meliores se magis quam seipsum, minus autem bonos minus diligit quam seipsum. Et in hoc est differentia ordinis illius ab ordine charitatis, quæ nunc est. Nam nunc quilibet diligit seipsum ex charitate magis quam quemlibet alium, tam intensiue, quam etiam ad maiora bona, licet ipse minus bonus sit quàm alij: etiam consanguineos, & potissimè multum coniunctos, vt parentes & filios magis diligimus ex charitate, id est ex maiori intensiōe & seruiore, & ad maiora bona, quam quoslibet alios, etiam meliores illis. De intensiōe ratio est, quia intensiō in actu amandi non fit propter conditionem obiecti, id est, quòd sit valde bonum, sed propter habitudinem eius ad amantem.

ISi enim sit coniunctum amanti diligit illud feruide & intense, si autem elongatum ab eo, etiam si sit valde bonum, non amatur ex tanto feruore: & quia nihil est magis coniunctum alteri, quàm idem sibi ipsi, nihil diligit aliud intensius quam idem seipsum, & consequenter quia consanguinei nostri communicant nobis in origine, quæ communicatio est maxima, cum sit secundum naturam, ardentius diligimus illos quam alios. Etiam quantum ad maius bonum diligit hic quis seipsum ex charitate, id est optando sibi maiorem gradum beatitudinis quam alijs quantumlibet melioribus. Nam licet charitas stet cum diuina iustitia, cum diligamus ipsum me ex charitate, & diligendo ipsum volumus ipsum esse bonum qualis est, & manere bonitatem suam, sed iustitia sua est quoddam magnum bonum ipsum, ideo qui charitatem habet, vult, quòd iustitia Dei seruetur, & secundum Dei instantiam corresponderetur, & secundum Dei instantiam deberem ex charitate velle maiorem beatitudinem, quam mihi & cognatis. Quia tamen ego, licet non sim nunc æqualis alijs in merito, possum esse æqualis, & maior illis, & si fuero respondebit mihi maius pramium quam illis, possum licite optare mihi altiore gradum beatitudinis quam oibus alijs proximis, quia si

Kme ex charitate, & diligendo ipsum volumus ipsum esse bonum qualis est, & manere bonitatem suam, sed iustitia sua est quoddam magnum bonum ipsum, ideo qui charitatem habet, vult, quòd iustitia Dei seruetur, & secundum Dei instantiam corresponderetur, & secundum Dei instantiam deberem ex charitate velle maiorem beatitudinem, quam mihi & cognatis. Quia tamen ego, licet non sim nunc æqualis alijs in merito, possum esse æqualis, & maior illis, & si fuero respondebit mihi maius pramium quam illis, possum licite optare mihi altiore gradum beatitudinis quam oibus alijs proximis, quia si

Vbi ordo non est charitas esse non potest.

Gradus dilectionis attenditur dupliciter.

Qui charitatem habet vult quod iustitia Dei seruetur.

mihi optabo mihi maiorem gradum præmij, & aliam virtutum quam sit in alijs. Et iste gradus potest mihi aduenire, quia non repugnat diuinæ ordinationi quantum ad nunc, eo quod charitas augetur, & inspicere potest homo continue maiorem gradum bonitatis, ideo conuenienter quis optare potest hic pro seipso maiorem beatitudinē quam pro omnibus alijs quantumlibet melioribus, si tamen quis optaret maiorem beatitudinem quam debetur alijs, vel iam habet, & non optaret melior fieri quam est, ageret contra charitatem, quia cuperet contra Dei instantiam, & idem est de consanguineis, vt parentibus, & filijs respectu aliorum proximorum, quia licet multi sint meliores eis possumus ex charitate eis optare maiorem gradum gloriæ quam omnibus alijs, cum etiam gradum meritorum simul optare possumus. Sed in vita æterna non manet iste ordo, quia intensiue diligit quisque seipsum ibi magis, quam quemlibet alium quantumlibet meliorem, sed maiora bona optabit alijs, vel volet quam sibi ipsi, & à fortiori quā cognatis suis. De intensione ratio patet, quia intensio est propter coniunctionem amantis ad amatum, & quia est in patria nemo erit magis propinquus alteri, quam idem sibi ipsi intensius se diligit quam quemlibet proximum. Sed de magnitudine boni non manet eadem ratio, quæ hic, quia quilibet volet iustitiam Dei manere, & quia secundum Dei iustitiam erunt omnibus ibi data præmia, volet quilibet talia, & tanta præmia alios habere, qualia & quanta habent. Et quia quilibet bonus fuit, habebit ibi minorem gradum beatitudinis, volet se habere minorem gradum quam alij habeant, neque cupiet iam maiorem gradum præmij & meriti, per quod præmio efficiatur dignus, quia iam non erit locus proficiendi in merito, aut premio sicut nunc est, & idem de cognatis erit. Sed quantum ad intensiōem dilectionis dicendum, quod quisque diligit in patria se plusquam proximum etiam meliorem, quia intensio actus provenit ex habitudine diligentiæ ad dilectum, scilicet ex maiori coniunctione, & tamen maior est coniunctio ad seipsum quam ad alium, ideo seipsum magis diligit, & ad hoc confertur a Deo unicuique donum charitatis, vt primo quidem mentem suam in Deum ordinet, quod pertinet ad dilectionem sui ipsius: secundario autem ordinem aliorum velit esse in Deum, & ad hoc operetur secundum facultatem suam. Hæc autem vera sunt in eodē ad seipsum comparando ad alios: sed de alijs proximis inter se, secus est, quia non erit ibi distinctio intensiōis, & magnitudinū in bonis, sicut est ad seipsum, sed quilibet beat⁹ amabit magis simpliciter eū, qui melior fuit, sine cognatum, siue extraneū, id est volet ei maiora bona, quæ tunc habebit, & illa ex ardentiori affectione volet: tota enim beata vita consistet in ordinatione mentis ad Deum. Vnde talis ordo dilectionis beatorum obseruabitur per comparationē ad Deū, vt scilicet ille magis diligatur, & propinquior diligenti habeatur ab vnoquoque, qui fuerit Deo propinquior. Cessabit enim tunc propositio indigentiarum, quæ in hac vita necessaria est, in qua necesse est, vt vnusquisque magis coniuncto sibi secundum quamcunque necessitudinem magis prouideat quam alie no, ratione cuius in hac vita ex ipsa inclinatione charitatis homo plus diligit magis sibi coniunctum, cui magis debet impendere charitatis effectum, cum affectus dilectionis, & effectus proportionent, & quanto maior est affectus, debeat sibi maior effectus correspondere. Non tamen tollitur ex hoc, quin ad consanguineos speciali modo se habeat homo in patria, quia licet non diligit eos plusquam alios, tamē diligit eos pluribus modis, vel rationibus quam alios. Nam sū-

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A per omnes alias rationes dilectionis diligit etiam quæ cognati sunt: Nam ratio ista dilectionis non cessabit in patria, cum omnis honesta causa maneat in patria, & tamen licet maneat, erit maior causa dilectionis propinquitas hominum inter se, secundum quod ad Deū sunt propinqui, & illa est magnitudo meriti, ideo meliores ibi magis diligemus.

B Ad primum dicendum, quod charitas perfecta qualis erit in patria facit, quod magis diligamus maiora bona. Et hoc indifferenter verum est quantum ad proximos quantumcunque coniunctos, quia meliores magis diligimus, siue quantum ad intensiōem, siue quantum ad magnitudinem boni, sed quantum ad seipsum secus est, quia magis diligit quisque seipsum in patria intensiue, licet maiora bona velit inesse alijs, qui meliores sunt, & quibus iam illa maiora insunt, vt dictum est.

Ad secundum dicendum, quod procedit de dilectione quantum ad magnitudinem boni, quod volumus, non quantum ad intensiōem actus, & ita volemus alicui maiora bona, cui non tamen ex tanta affectione vellimus.

C Ad tertium dicendum, quod Deus est tota ratio diligendi, & tamen non ideo sequitur, quod magis aliquis diligat alium, licet magis Deo coniunctum quam seipsum, quia Deus ideo est nobis ratio diligendi, quia est bonum nostrum: Bonum enim est ratio diligendi: Deus autem in quantum bonum nostrum, est nobis ratio diligendi. Nam dato per impossibile, quod non esset bonum nostrum, non esset nobis ratio diligendi aliquid, & quia nihil est magis bonum alicui, quam ipsum, quod in eo est nihil est, quod magis aliquis diligat, quam seipsum. Et ob hoc post Deum diligit homo seipsum, & quia licet aliquis sit Deo propinquior quam ego, non est tamen mihi magis bonum quam egomet mihi, ideo magis me debeo diligere quam illum. De Deo secus est, quia ipse est mihi magis bonum quam egomet mihi, ideo illum magis debeo diligere quam me, sed non alium. Circa dilectionem quoque inimicorum, & signa dilectionis ad eos multa dicenda erant, sed de hoc dictum est latè supra quinto cap. in quest. 343. & ibi vide. De charitate autem quantum ad se dicitur primo Corinth. decimo tertio cap.

Congregatis autem Phariseis interrogauit eos Iesus, dicens: Quid vobis videtur de Christo? Cuius filius est? Dicunt ei: Dauid. Ait illis: Quomodo ergo Dauid in spiritu vocat eum Dominum, dicens: Dixit Domin⁹ Domino meo, sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum? Si ergo Dauid vocat eum Dominum, quomodo filius eius est? Et nemo poterat ei respondere verbum, neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare.

E Congregatis autem. Hic ostenditur Phariseos, & Principes Iudeorum esse contradictores diuinæ veritatis errori contrario adherendo, & hoc quia Chrm dicebant filium Dei non esse, sed parum hominem, & dicitur.

Congregatis autem Phariseis. si nunc multis stantibus. Nā nunc qñ hoc locutus est Chrs, oēs erant simul, qd

V 2 non

Hic ostenditur Phariseos, & Principes Iudeorum esse contradictores diuinæ veritatis errori contrario adherendo, & hoc quia Chrm dicebant filium Dei non esse, sed parum hominem, & dicitur.

Ps. 109.

Mar. 12.

Luc. 20.

Mar. 12.

Luc. 20.

non fiebat semper, sicut quando non iuerunt omnes Pharisei, sed miserunt discipulos suos supra in litera. Interrogauit eos. Nō quæsiuit ab aliquo specialiter, sed ab omnibus, licet vnus eorum solus illū interrogasset de magno mandato supra in litera. *Quid vobis videtur de Christo?* Quasi dicat, non quæro a vobis notificationem huius rei, quia ego illā bene noui, sed vt vos dicatis, qd sentitis. *Cuius filius est?* Idest an sit filius Dei, vel solum hominis. *Dicunt ei.* Idest responderunt. *Dauid.* i. de progenie Dauid, quia non asserabant, quod esset filius eius personaliter. *Ait illis.* Redarguendo dictum illorum. *Quomodo ergo Dauid.* Quasi dicat, Dauid vocat eum dominum, & tamen si filius esset, non vocaret eum dominum: ergo non est filius eius, sed alicuius maioris, & nemo erat nisi Deus, ergo erat filius Dei. *In spiritu.* Idest loquens per Spiritum sanctū. Nam illum Psalmum fecit Dauid pullatus a Spiritu sancto, sicut omnes scripturæ Sacre factæ sunt Spiritu sancto dictante. 2. Petr. 1. cap. Et hoc dixit Christus ad confirmandum positionem suam. Nam diceret quis Dauid dixit hoc, & tamen nō sequitur, quod sit verum, quia potuit mentiri, cū sit omnis homo mendax. Psal. 115. Christus autem dixit, quod non potuit mentiri, neque errare, quia dixit hoc in spiritu, inspiratus a Deo. *Vocat eum Dominum.* Pater hoc in Psalmo, quem ipse Dauid edidit, & est 109. *Dixit dominus.* Iste est Psalmus. Et dixit Dominus, idest Deus pater. *Domino meo.* Idest Christo, vel Messia. *Sede a dextris meis.* Idest sta in bonis meis potioribus. *Donec ponam inimicos tuos.* Idest eos, qui resistunt tibi. *Scabellum pedum tuorum.* Idest, vt sint sub pedibus tuis. *Si ergo Dauid vocat eum Dominum, quomodo filius eius est?* Quasi dicat, non est verisimile, quod vocaret eum Dominum si filius esset eius, sed vocat, ergo non est filius eius. *Et nemo poterat ei respondere verbum.* Idest nullus de omnibus Phariseis congregatis poterat ei respondere neque vnum verbum. Et hoc est, quia Christus tam efficaciter arguebat, qd non poterat recte, aut verisimiliter aliquid dici contra verba eius. *Neque ausus fuit quisquam.* i. neque de Phariseis, neq; de Sadduceis. *Ex illa die eum.* In ista die vtrosque conuicerat, ideo ex ista die nemo eum interrogabat tentatorie. *Amplius interrogare.* Scilicet vsque nunc varie tentando interrogauerant, sed de cætero non interrogauerunt.

An hic ordo continuus, vel mutatus sit. Quæst. CCCXVI.

QVAERETVR an sit hic ordo continuus, vel mutatus. Dicendum, qd continuatio est, quia necesse est istam quæstionē fuisse post omnes præcedentes. Primo quia omnes Euangelistæ sic ordinant. Nam tam Matthæus quam Mar. 2. quam Luc. 20. c. ponunt istam quæstionē post omnes, & ideo cum omnes conueniant in ordine, credendum est, qd iste verē fuerit ordo.

Secundo quia post istam interrogationē non fuit aliqua quæstio inter Christum, & Iudæos, quia dicit supra in litera, neque ausus fuit quisquam ex illa die amplius interrogare, & tamen omnia, quæ habentur supra, sunt quædam interrogationes tentatorie Phariseorum, & Sadduceorum ad Christum, & responseiones eius, ergo necessarie illæ fuerunt ante hoc: & ita est ordo conueniens.

Si autē dicatur, an fuerit hoc statim post præcedentia, vel multo tpe post, dicendum qd fuit statim eodē die: oīa enim quæ hñt supra ex c. 21. vbi de ficulnea arefacta ponitur vsque huc fuerunt facta eodem die, cum Christus maneret in Ierusalem antequam rediret ad vesperum in Bethaniam ad sumendum cibum.

F Quomodo Pharisei congregati sunt, & quare hoc dixit Matthæus. Quæst. CCCXVII.

QVAERETVR cum dicatur, qd congregatis Phariseis interrogauit eos Christus, quomodo fuit qd essent congregati, & quare dicitur, qd erant congregati. Dicendum qd accidit, qd essent congregati Pharisei dupliciter. Vno modo, quia ex industria ante hoc conuenerant ad Christum ad eum tentandum, vt patet supra in litera. i. Pharisei audientes, quod silentiū imposuisset Sadduceis conuenerunt in vnum, & interrogauit eum vnus ex illis tentans eum. Et cū nunc essent congregati finita eorum quæstione quæsiuit ab eis Christus hoc, & ita erant congregati Pharisei.

G Secundo fuit ex conditione loci: fuit enim ista interrogatio facta in templo Mar. 12. c. 1. & respondens Iesus dicebat docens in templo, quomodo dicūt scribæ Christum filium Dauid, & tamen in templum conueniebant omnes Iudæi Ioan. 18. c. & maxime hoc faciebant Pharisei, qui simulabant se valde religiosos, & simulabant longas orationes, quibus diriperēt domos viduarum sequenti cap. & istas orationes faciebant in templo, vel in angulis platearum, quia erant loca publica supra 6. ca. & ideo omnes isti in templo starent, & poterant esse ibi congregati, quando Christus hoc quærebat.

H Ad secundum dicendum, qd dixit hoc Matthæus, vt sciretur rei veritas, & quia sic fuit, quod pñentibus omnibus Phariseis istud dictum est, dicitur qd congregatis illis locutus est hoc Christus.

Secundo ad tollendum dubium, nam si diceretur, qd Christus dixit hoc Phariseis, & nihil adderetur putaretur, qd pauci ibi essent, & tamen differebat, qd ibi essent pauci, vel omnes, vt infra dicitur: ergo cū essent omnes debuit dicere, quod erant congregati. Et patet hoc quia aliquando pauci de Phariseis veniebant ad Christum aliquando omnes, aliquñ vnus tantum. De vno tantum patet, quando Nicodemus, qui erat princeps, & ex Phariseis venit ad Christum nocte: Ioan. 3. cap. iste enim erat discipulus eius: occultus propter metum Iudæorū. De paucis patet supra, quando Pharisei inierunt consilium cum Herodianis, & miserunt quosdam de discipulis suis ad tentandum Christum, vt caperent eum in sermone. Quod omnes venirent apparet supra in litera, i. Pharisei audientes, quod silentiū imposuisset Sadduceis conuenerunt in vñ, & interrogauit eum vnus ex illis tentans eum. Sicut autem ibi omnes conuenerant, ita & nunc congregati erant, quando Christus hoc quæsiuit, quia nōdum dissoluta fuerat illa congregatio, qua conuenerat ad eum tentandum, & ideo recte dicitur hoc factum esse congregatis Phariseis.

Quomodo Matthæus, Marcus, & Lucas discordant in ista narratione, & an contrariantur. Quæst. CCCXVIII.

K **Q**VAERETVR quō potest stare, quod hic dicit, qd Christus interrogauit Phariseos, cuius filius esset Christus, & qd illi responderint, quia Mar. 12. cap. dicitur: Dixit autem ad illos, quō Scribæ dicunt Christum filium esse Dauid.

Dicendum, quod Euangelistæ concordant in veritate rei, sed in modo narrandi discordant, veritas autē rei fuit, sicut Matthæus describit hic, quod congregatis Phariseis, quæsiuit Christus ab illis, quid eis videretur de Christo, cuius filius esset, & illi responderunt, quod in litera habetur, & ideo cōtra Matthæum nulla in hoc calumnia est. quia tam veritatem rei quam modum, quō accidit fideliter retulit.

Sed de Marco dicendum, quod rei veritatē tenuit & modum nō tenuit, sed dicit hoc dixisse Christum. Sed

Sed cum dicitur, quod Christus respondens dixerit illud, non est sensus, quod aliquis quæsierit à Christo, cuius filius esset Christus, cum potius ipse quæsierit ut Matthæus dicit. Etiam modus loquendi Marci hoc indicat. Nam si innueret, quod Christus responderet quasi ab aliquo interrogatus non diceretur, quod ipse diceret, quomodo Scribæ dicunt Christum filium David esse. Sed ipse simpliciter diceret, quod Christus est filius Dei, vel non est solum filius David, & tamen ponit illorum dictum, ergo magis Christus est arguens & alienam responsionem confutans quam ipse respondens: sed ponitur respondere pro simpliciter loqui, & ita sæpe in scriptura ille, à quo nemo aliquid quæsiuit, sed absolute loqui inceptit, dicitur respondere. Sic idem Marcus dicit Marc. 11. quod veniens Christus ad ficulneam non inuenit in ea, nisi folia tæti, & ipse dixit: Iam non amplius in æternum quicquam ex te fructum manducet. Et tamen manifestum est, quod ibi non poterat Christus respondere ficulneæ cum illa nihil potuisset interrogare: sed respondit, id est locutus est. Sic etiam supra decimo quinto cap. dicitur respondens Petrus dixit ei: Ediffere nobis parabolam istam. & tamen manifestum est, quod Petrus non respondebat ibi, sed potius quærebat, cum diceret: Ediffere nobis parabolam. Etiam quia nullum verbum Christi ad Petrum præcesserat ad hoc, quod Petrus responderet Christo, ideo ponitur respondere pro simpliciter loqui, vel interrogare. Et ita Christus dicitur respondens apud Marcum eo modo, quo Petrus dicitur respondens, cum magis quæreretur quam responderet. Etiam quia Christus apparet quarens, cum dicat: Quomodo dicunt Scribæ filium esse David Christum.

Quare Marcus non retulit istam rem eo modo, quo Matthæus, est prima, quia Marcus introduxit solum istud, ut sciretur ista veritas, scilicet, quod Christus erat filius Dei, & non solius David, quod autem introducantur per modum disputationis habitæ inter eum, vel Phariseos, vel per modum allocutionis eius ad populum, nihil differt, ideo tenuit modum illum, qui breuior erat, scilicet, quod Christus, dixerat plebi referendo tamen opinionem Scribarum, & confutando eam.

Secunda causa est, quia hoc non convenit modo narrationis suæ suprapositz. Nam hic Matthæus dixerat, quod conuenerant Pharisei in unum, & unus ex eis interrogauit Christum tentans, & quia de omnibus fecerat mentionem subdidit hic de omnibus continuata narratione, scilicet, Congregatis autem omnibus Phariseis, interrogauit eos. Marcus autem non potuit tenere istum modum, quia ante hoc non posuit, quod conuenerant Pharisei in unum ad tentandum Christum, sed quod accessit ad Christum unus de Scribis, & ille quæsiuit de magno mandato, sicut posuit supra Matthæus. quod ergo Marcus subderet hic, quod interrogauerit Christus Phariseos congregatos, non conueniebat præcedenti narrationi suæ, cum supra non posuisset congregationem aliquam ipsorum factam, neque conueniens erat induci nouiter eos congregatos esse, cum nulla causa ad hoc subesset. Nam ad hoc, quod Pharisei quærerent à Christo, verisimile erat eos congregari, sicut dicitur supra in litera, quod Pharisei audientes, quod Christus silentium imposuisset Sadducæis conuenerunt in unum: & tamen ad hoc, quod Christus ab eis aliquid quæreret, nulla causa erat, ut congregarent, & tamen nunc Christus ab eis quæsiuit, ideo non erat conueniens, quod Marcus nunc induceret quasi nouiter congregatos Phariseos, vel Scribas, cum prius de eorum congregatione nihil dixisset, & ob hoc non induxit eos

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A congregatos, neque Christum ab eis aliquid quæsiuisse, sed quod Christus locutus fuerit hoc turbæ docendo.

Et ex hoc sequitur aliquid, scilicet, quod aliter finit narrationem istam Matthæus, quam Marcus, quia Matthæus dixit hic, quod nemo ausus est eum ex illa die amplius interrogare: Marcus autem dixit, scilicet & multa turba eum libenter audiebat. Et ratio differentia est, quia Matthæus induxit hic Christum quærentem, & Phariseos respondentes confusos esse. Ex hoc autem sequebatur, quod postea non auderent quærere tentando ne in similem confusionem inciderent: Marcus autem non induxit disputantem Christum contra Phariseos, neque illos conuictos, sed locutum Christum ad turbas prædicando, & quoniam rationes istæ quas Christus inducebat, erant multum efficaces & viles, sequitur quod gauderent turbæ audiendo eum nondum essent illæ deprauatæ contra Christum, sicut Pharisei, & ideo cōclusit Marcus, quod multa turba eum libenter audiebat.

Quare non eundem modum narrandi tenuerunt in ista re Matthæus, Marcus, & Lucas. Quest. CCCXIX.

Sed dicitur quare Lucas non inchoat hoc, neque sicut Matthæus, neque sicut Marcus. Nam dicit in principio, dixit autem ad illos, quomodo dicunt filium David. & postea non concludit id, quod Matthæus, scilicet, quod non ausi sunt quærere amplius, neque sicut Marcus, ut dicat multa turba, quod eum libenter audiebat, scilicet, probato quod Christus non sit filius David nihil addit, sed finit dicens: David ergo Deum illum vocat, & quomodo filius eius est?

Dicendum, quod hoc est, quia quilibet Euangelistarum tenet ordinem narrationis, & modum sibi proprium, & ita vniuersa contexit, ut videantur semper subsequencia conuenire præcedentibus, ut vnum corpus narrationis ex illis efficiatur, & quia Lucas aliter posuerat præcedentia quam Matthæus, & Marcus, non potuit conuenire cum illis in modo narrandi rem istam. Et patet, quia Lucas non ponit tentationem Phariseorum interrogantium de magno mandato, sed ponit responsionem Christi ad quæstionem Sadducæorum. Sequitur, Respondentes autem quidam Scribarum dixerunt: Magister, bene dixisti, & amplius non audebant interrogare. Et post hoc sequitur: Dixit autem ad illos. Vbi quantum ad sententiam idem ponit, quod Matthæus & Marcus, scilicet, quod Christus non est filius David solum, sed Dei, & tamen non inchoauit, sicut Matthæus, qui dixit Christum quæsiuisse à Phariseis congregatis, quia hoc est, quia dixerat supra, quod venerant illi in unum ad tentandum eum, & ideo conueniens erat, quod poneretur, quod ipse interrogauerat eos, ut illos confutaret, & non auderent ultra quærere. Lucas vero non posuerat aliquid de præcedenti tentatione Phariseorum ad Christum, ideo non fuit consequens, ut subderet Christi disputationem rursus contra Phariseos, sed posuit simpliciter Christi sententiam, ut intelligeretur non esse Christum filium David. Etiam non inchoauit sicut Marcus, quia ille dixit, quod dixit Christus: Quo dicunt Scribæ Christum esse filium David? quasi dicat, non credatis, quia contra scripturam loquuntur. Lucas vero dixerat ante hoc de Scribis, scilicet, respondentes quidam Scribarum &c. ideo quasi continuata narratione subdidit: Dixit autem ad illos, scilicet, ad Scribas, quomodo dicunt Christum esse filium David? Et non dixit qui hoc dicunt, sicut dicit Marcus, scilicet, quomodo dicunt Scribæ. Et hoc est, quia Marcus introduxit Christum, ut loquentem ad turbas: Lucas vero, ut loquen-

loquentem ad scribas ipsos, & non loquitur ad alios de ipsis.

Sed tunc diceretur, quare non locutus est ad eos in secunda persona, ut diceret, quomodo dicitis Christum esse filium David?

Dicendum quod hoc est, quia si sic directe loqueretur ad eos, oporteret ad eos respondere, & esset disputatio, & tamen Luc. noluit introducere Christum, ut disputantem cum Phariseis, sicut introduxit Matthæus propter causam dictam: ideo non direxit sermonem ad eos. Ex eadem ratione non finit, sicut Matthæus, aut Marcus, quia Matthæus dixit, quod non audebant eum interrogare ex illa die, & hoc quia consequens erat ad dicta, scilicet quia confutauerat eos, timuerunt de cætero tentare eum, ne confunderentur. Sed Lucas non posuerat præcessisse disputationem, aut confutationem, ideo non erat consequens, ut poneret, quod non ausi sunt eum amplius interrogare. Etiam non concludit, ut Marcus, scilicet & turba multa libenter eum audiebat. Ratio est, quia Marcus introduxit Christum loquentem ad turbas sententiam istam, & quia verba eius erant grata populo, qui mirabatur in doctrina eius. supra 7. cap. dicitur, quod audiebat eum turba libenter: Lucas autem non introduxit Christum loquentem hæc ad turbas prædicando, sed ad Scribas, ideo non dixit, quod audiebat eum turba libenter. Sic non apposuit aliquid post rationem, per quam probauit Christum esse filium Dei.

An hoc quod Matth. hic dicit contrarietur Luc.

Quest. CCCXX.

QVAERETUR circa veritatem horum: quomodo enim stat, quia Marcus dixit, quod Christus respondens, dicebat, quomodo dicunt Scribæ, cum dicat Matthæus, quod quæsiuit de hoc a Phariseis. Nam non videntur hæc simul stare.

Dicendum, quod bene stant simul. Pro quo supponendum est, quod quando ista acciderunt erat Christus in templo, & turbæ circumstabant, & docebat eas. Et ita dicitur Mar. 12. quod Christus dicebat docens in templo, quomodo dicunt Scribæ &c. Illuc autem conuenerunt ad eum Pharisei, ut tentarent quærentes, quod est magnum mandatum? Qua quæstione soluta ibidem ipse quæsiuit ab eis, quid eis videretur de Christo, cuius filius esset, sicut refert Matthæus, & illi dicerent statim, quod erat filius David: Tunc autem Christus conuersus ad turbas diceret, quomodo Pharisei, vel Scribæ dicunt Christum esse filium David, quasi dicat, non bene dicunt. Et adiunxit rationem, quæ eadem ponitur apud omnes Euangelistas, & ita non stat aliquod inconueniens. Quod autem Marcus dicit respondens Christus &c. Matthæus autem dicit quod interrogauit, non est inconueniens, quia utrumque stat. Nam a principio Christus interrogauit Phariseos, quid eis videretur de Christo, cuius filius esset, & illi dixerunt, quod erat filius David. statim vero cepit Christus redarguere eorum responsionem, & hoc fuit quasi respondere ad eorum dicta, & ideo conuenienter dixit Marcus, quod Christus respondens dicebat, quomodo dicunt Scribæ &c. etiam quia respondere accipitur variè, sicut dictum est supra q. 3. 18.

An isti, quos Christus interrogauit fuerunt Scribæ, vel Pharisei. Quest. CCCXXI.

QVAERETUR, quomodo stat, quia dicitur supra in litera, quod congregatis Phariseis interrogauit Christus eos hoc, & quod ipsi respon-

derunt, cum Mar. 12. dicatur istos fuisse Scribas, scilicet, quomodo dicunt Scribæ Christum esse filium David.

Dicendum, quod iidem sunt isti Pharisei, quos hic vocat Matthæus, & illi quos vocat Marcus. Et ratio est, quia non distinguunt Scribæ & Pharisei, sicut sectæ oppositæ, vel disparatæ, sicut esse Sadducei, Phariseum, vel Heseum, quia ista non competunt eidem homini, sed sunt sicut qualitates, vel conditiones, quæ possunt eidem accidere, sicut esse Philosophum, grammaticum, vel dialecticum. Sic enim Phariseus nomen sectæ est. Scriba autem est nomen sapientis, quia Iudei Scribas vocant, quos nos sapientes dicimus. Et quia aliqui Pharisei erant sapientes, & aliqui non, erant Pharisei, qui erant Scribæ, & alij non, isti autem Pharisei, a quibus nunc Christus istud quæsiuit, erant sapientes, siue Scribæ, ideo vocauit illos Marcus Scribas. Sic etiam vocat eos Lucas. Nam dicitur Luc. 20. cap. Respondentes autem quidam Scribarum dixerunt &c. & sequitur: Dixit autem ad illos, scilicet Scribas, quomodo dicunt Christum filium David. Et ratio quare quæsiuit Christus a Phariseis, qui erant Scribæ, fuit ista, quia Pharisei habebantur inter Iudeos, ut viri religiosi, sed non ut sapientes, nisi accideret simul esse Scribas, & quia de quæstionibus difficilibus debet quæri a viris peritis, non debuit Christus quæri a Phariseis de tali quæstione, nisi simul illi essent sapientes, ideo quæsiuit a Scribis: & ita ubicunque de sapientia agitur Scribæ ponuntur, ubi autem de religione, & zelo legis nominantur Pharisei solum.

Quare Christus quæsiuit de hac quæstione, scilicet Christus cuius filius esset. Quest. CCCXXII.

QVAERETUR, quare Christus quæsiuit de hac quæstione, scilicet Christus cuius filius esset.

Dicendum, quod fuit primo ad compefcendum tentationes Phariseorum. Nam querebant ab eo multa eum tentantes. Voluerant enim eum supra capere in sermone, quando quæsiuerunt de tributo Cæsaris, & post hoc Sadducei tentauerunt Christum super resurrectione mortuorum, & rursus Pharisei tentauerunt quærentes de magno mandato legis, ut autem aliquando his tentationibus esset finis voluit ab eis hoc quærere, in quo superarentur, & postea non auderent quidquam interrogare, & ita factum est, quia cum conuicti essent dicitur, quod non ausi sunt ex illa die amplius eum interrogare, & tamē ista ratio est generalis, quia ad hoc sufficiebat quæcunque quæstio, in qua conuicti cogerentur tacere.

Secundo fuit, ut cessarent a tentatione Christi, non tanquam superati ratione, sed tanquam agnoscentes veritatem, scilicet, quia ante hoc putabant eum esse hominem purum, ideo tentabant eum. Nunc vero cum ex responsione Christi agnoscere possent eum esse filium Dei, non auderent eum amplius tentare. Sic dicit Chrysostomus, scilicet, Iudei estimantes Christum esse hominem purum eum tentabant: neque enim tentassent si Dei filium credidissent. Volens ergo Christus eis ostendere, quod cognoscebat fallaciam cordis eorum, & quia Deus erat, talem eis proposuit quæstionem, & tamen non dixit aperte se Deum, neque aperte negauit, neque tacuit, ut sequenti quæstio dicitur.

Tertio tamen & precipue fuit, ut hanc veritatem ostenderet. Nam apud Iudeos fides erat de Messia futuro, & tamen ne crebatur, an ille esset filius Dei, immo communiter tenebatur a Iudeis, quod esset Christus futurus homo purus, iustus tamen valde, quod & Iudei moderni

moderni tenent. Voluit ergo auferre istum errorem faciendo, quod Messias crederetur esse filius Dei, & hoc erat summè necessarium. Nam si Messias non esset filius Dei, nihil proderet nobis aduentus eius & mors, quia saluare non posset, cum potius ipse aliena salute indigeret. Etiam valde proderat Christus opinioni, & fidei quam de seipso causare volebat. Nam se Christum, siue Messiam ostendere volebat aliquando, & ut quando eum Messiam crederent, cōsequenter crederent, quod filius Dei esset, voluit ostendere quod Christus non esset filius Dauid solum, sed potius filius Dei: & hoc conuenienter factum est. Nam si de seipso dixeret vellet dicere, quod esset Deus, minus crederetur. Quod autem Messias, vel Christus esset magis crederetur. Si autem iam probasset Christum esse filiū Dei nullo opus erat sibi ad ostendendum se esse filium Dei, vel Deum. De hoc dicit Hieronymus: Interrogatio hæc nobis proficit vsque hodie contra Iudæos. Hi enim qui confitentur Christum esse venturum hominem simplicem, & sanctum virum asserunt de genere Dauid.

Causa tamen, quare potius hoc tempore quā alio Christus quæsiuit hoc à Phariseis, fuit prima, quia Christus volebat terminare omnes tentatorias Phariseorum, & Iudæorum quorumcunque quæstiones contra se petendo aliquid ab eis, in quo illos confunderet. Nō fuit autem visa aliqua quæstio dignior ad hoc, quā ista, ideo quæsiuit de hoc.

Secunda, quia Christus veritatem istam ostendere debebat ante mortem suam, sed nūc moriturus erat: ideo non debuit differre istam quæstionem, sed nunc eam conuenienter præponere. Sic dicit Theophylactus, sed quia Christus ad passionem vēturus erat, opinionem corrigit Iudæorum, qui Christum filium Dauid esse dicebant non dominum eius.

Cum Christus vellet se filium Dei esse ostendere, quare non dixit apertius. Quæst. CCCXXIII.

Sequeretur cum Christus vellet ostendere se esse filium Dei, quare non dixit apertius, aut quid assererent de ipso, sed dixit quid videt vobis de Christo, cuius filius sit.

Dicendum, quod fuit primo, ut veritatē huius rei posset ipse aperire, & cōtra se calumniam nullam daret. Oderant enim illum Pharisei, quos nunc interrogabat, & si viderent, quod aperte de seipso quæreret, quasi de Deo, abominarentur eum magis, & velut blasphemum accusarent, & ideo non debuit de seipso aperte quærere, ut inuidiam tolleretur. Neque rursus quæstionem tacere, ut veritas huius rei notificaretur: ideo quæsiuit non quasi de seipso, sed velut de alio. Nam cum de alio quæreret, qui ignotus esset, vel quē Iudæi nōdum esse putarent, sed potius futurum expectarent, non inuiderent illi, & ita pacificè veritatem in quantum intelligerent, tñderent. De ipso autem Iesu si veritatem etiam noscent, potius illam occultarent contrarium asserendo, ideo quæsiuit Iesus quid vobis videtur de Christo cuius filius sit? Et non dixit quid vobis videtur de me? Sic dicit Chrysostomus. Neque dicere voluit manifestè veritatem, ne occasionem blasphemie inuenientes Iudæi amplius insanirēt, neque omnino tacere, quia ad hoc venerat, ut veritatem annuntiaret, ideo talem interrogationem eis proposuit.

Secundo, quia licet de seipso aperte non quæreret hoc, facile erat ad seipsum retorqueri, quia aliquādo constaret ipsam esse Messiam, & tunc infertur aperte esse filium Dei, & iam non haberent Iudæi colorē negandi ipsum esse Deum, cum iam cōcessissent, vel conuicti essent, quod Messias erat Deus. Si autem di-

A reddere de se quæreret, forte nihil concederent Iudæi, & ita veritas ista maneret occulta.

Tertio, quia istæ quæstiones se habebant sic naturaliter per ordinem, sicut ut prius deberet constare de veritate iuris quā facti. Dato enim quod cōcederent Iudæi Iesum esse Christum, vel Messiam, quid proderet, si Messiam dicerent esse purum hominem, sicut assererent, quia dicerent ipsum non esse Deum, & deberet ipse tunc procedere ad ostendendum, quod Messias erat Deus. conueniens ergo fuit, quod prius quæreretur de eo, quod erat prius in ordine dubitationis. Et sic voluit ostendere, quod Christus esset filius Dei.

B Sed dicitur quare non petiuit hic Christus à Phariseis quid videretur ipsis de eo. Nam ab Apostolis sic quæsiuit, dicens, scilicet vos autem quem me esse dicitis, supra 16. cap.

Dicendum, quod non erat eadem causa in vtrisque. Nam Apostoli & ceteri discipuli erant beneuoli Christo, & quidquid ab eis quæreret non scandalizaretur, ideo potuit conuenienter hoc ab eis petere: Pharisei autem oderant illum, & non sustinerent eum talia quærentem, sed velut blasphemum accusarent, sicut dicitur infra 26. & Mar. 13. audistis blasphemiam. Et hoc quando Christus dixit: amodo videbitis filium hominis sedentē à dextris virtutis Dei. Sic dicit Chrysostomus. & quidem discipulos primum interrogauit. quod alij dicerent de Christo, & tunc quod ipsi dicerent. Hos autem non ita: profecto enim cum seductorem dixissent, & malum, existimabant autem quoniam Christus purus homo erat.

Quare Christus voluit se filium Dei esse ostendere per interrogationem. Quæst. CCCXXIII.

QUÆRETUR autem cum Christus hoc dixerit, ut veritas ista manifestaretur, scilicet, quod Christus erat filius Dei, quare voluit hoc per interrogationem ostendere, & non potius per enunciationem simplicem, sicut cum ipse predicabat populo, solebat eis multa dicere asserendo sine aliqua disputatione.

Dici potest vno modo, quod fuit, ut Christus per eundem actum duo efficeret. Volebat enim Christus imponere silentium Phariseis, ut eum amplius non tentarent, & hoc fieri debebat conuincendo eos super aliqua quæstione, & ita voluit istam esse. Vnde simul Phariseos disputando conuincit, & veritatem istam manifestauit. Si autem sine quæstione istud proponeret, non conuinceret Phariseos, ideo fuit conueniens proponi quærendo.

Secundo tamen potest dici, & melius, quod hoc fuit ad certiore reddendam istam sententiam. Nam si simpliciter enūciando hoc dixisset maneret dubium apud multos, an verum esset. Nunc vero cum à Phariseis quæreret, oporteret, quod ipsi responderent. Et tunc aut assererent ipsi Christum esse filium Dei, aut negarent, si concederent efficeretur sententia certior ex concessione aduersariorum, quam si Christus hoc solus assereret: si negarent Christus probaret auctoritatibus vel rationibus, & ita etiam maneret firmata sententia, ideo ut ista sententia, quæ magni ponderis erat maneret firma, decuit quod Christus eam quærendo introduceret, ut sic magis firmaretur.

Tertio fuit, ut constaret nobis quid sensissent antiqui, & quid ad hoc eos moueret. Nam dixerunt Pharisei, quod Christus erat filius Dauid. Si autem per assertionem Christi simplicem veritas ista proponeretur, non constaret de sententia aliorum in hac re, ideo fuit conueniens introduci per quæstionem.

Quartò fuit ad tollendum suspensionem affirmationis. Nam Iesus erat Messias, & postea sic à Iudæis creditum est. Si autem ipse contra opinionem communem Iudæorum assereret Messiam esse Deum, putarent fortè, quod ipse hoc asseruerat, ut quendam sibi honorem diuinum ascriberet, nunc verò cum introduxit sententiam, quærendo, confirmata fuit ex eo, quod Pharisei conuicti sunt.

Sed obijciatur, quod potuisset hoc fieri sine questione, ut si Christus prædicaret de hac re, & introduceret opinionem aliorum, & contra eam adduceret probationes, quas induxit, efficeretur firma ipsa sententia, sicut solent facere docentes, qui inducunt opiniones contrarias, & confutant illas.

Dicendum quod non erat cõueniens, primò quia sic non constaret quorum esset illa opinio, quã Christus confutaret. Secundo, & præcipuè, quia dato quod constaret, quorum esset, quia tamen illi non respondebant per se, putaretur, quod non sufficièter confutabat eorum opinionem, scilicet quia firmitus responderet illi quorum erat opinio si per seipsos loquerentur. Voluit ergo ab eis quærere, ut cum ipsi per se responderent, & cõuincerentur à Christo, ita ut cum nihil auderent dicere, appareret, quod opinio non erat vera, vel illi non poterant eam defendere: & sic voluit per questionem introducere istam materiam.

Quare Christus nunc quasiuit de hoc potius à Phariseis quàm ab alijs. Quæst. CCCXXV.

QVAERETVR, quare Christus nunc quasiuit de hoc à Phariseis potius quàm ab alijs.

Dicendum primo, quod fuit, quia ipsi præsentés erant, nam conuenerant omnes ad tẽtandum eum, ut dicitur supra in litera, & ideo cum ipsi adessent potuit potius ab eis quærere quam ab alijs.

Secundo fuit ad imponendum illis silentium. Nã supra imposuerat silentium Saducæis, ideo supererat, ut Phariseis silentium imponeretur, ideo ab illis quærere deberet: & ita fuit, quia cum non potuerint respondere ad questionem, non ausi fuerunt postea eum tentare quærendo.

Tertiò fuit, quia Christus nõ solum faciebat istam questionem ad conuincendum Phariseos, sed ut totus populus eruditur circa hanc veritatem, sed non poterant conuenientius erudiri quam proposita questione Phariseis, & non potentibus eis respondere, vel cõfutata eorũ positione, eo quod Pharisei maioris opinionis erant apud Iudæos quàm cetera secta eorum cum essent religiosiores, & illis conuictis, vel assentientibus vni opinioni facilius induceretur populus ad illam quam aliquibus alijs conuictis.

Quartò fuit, & præcipuè, quia isti erant sapientes. Nam non solum erant Pharisei, sed etiam erant scribae, idest sapientes Mar. 12. & Luc. 20. ca. Et de rebus dubijs debet quæri apud sapientes: Et tunc conuictis istis videret populus manifestè, quod Iesus veritatẽ fouerat, & assentiret positioni eius. Non autẽ si quæreret ab aliquibus indoctis, quia faciliè erat illos conuinci, etiam veritatem tenentes.

Quare Christus proposuit istam questionem cum essent congregati Pharisei. Quæst. CCCXXVI.

QVAERETVR, quare Christus proposuit istam questionem cum essent congregati Pharisei.

Dicunt aliqui, quod fuit quia accidit, quod cõgregati essent, quando ille proponere voluit. Decuit enim quod Christus ante mortem proponeret questionẽ

F hanc, & quia nunc erat morti proximus proposuit, sed accidit, quod essent congregati Pharisei, ideo proposuit congregatis omnibus.

Sed dicendum, quod non est ista causa. Nam si ob hoc solum coram illis proposuit, quia accidit illos esse tunc congregatos, non exprimeret Euangelista, & tamen expressit, quod congregatis Phariseis quasiuit hoc, ergo aliqua fuit causa, quare potius congregatis quàm non congregatis proponeret, quia non solent Euangelistae aliquid sine causa describere.

G Ideo dicendum, quod fuit ex intentione. Nam debuit coram omnibus proponere, & non coram vno solo, quia si vnus tantum aut pauci Phariseorum adijissent, & conuincerentur à Christo, diceretur, quod hoc fuerat, quia illi forte nescirent respondere, essent tamen alij peritiores, quos si interfuissent non posset Christus conuincere, nunc vero cum omnes adessent, & nemo responderet, constabat omnes esse conuictos, & veram esse Christi assertionem, ideo congregatis omnibus proposuit.

Quare Christus direxit hanc questionem ad omnes.
Quæst. CCCXXVII.

QVAERETVR, dato quod coram omnibus Phariseis, & scribis proponeret Christus questionem, quare direxit illam ad omnes cum posset dirigere ad vnum tantum. Et patet quia dicitur: Et interrogauit eos quid vobis videtur. Et tamen de tanta multitudine poterat vnum eligere, ad quem dirigeret questionem: sic enim Pharisei fecerant. Nam congregati venerant ad tentandum Christum, & tamen vnus tantum ex eis proposuit questionem, ut patet supra in litera.

Dicendum, quod fuit primo ad ostendendum scientiam Christi insuperabilem: nõ enim formidabat respondere omnibus quotquot essent. Nam ita nunc quærebat quasi contra omnes esset arguiturus, aut responsurus eorum dictis.

I Secundo fuit, ut cum quæreret ab omnibus, tenerentur omnes respondere, & si vnus succumberet, alius succedere deberet, ut defenderet positionem communem, & non viderentur succumbere. Nam si contra vnum direxisset questionem, & ille nesciret respondere, vel succumberet in defensione opinionis Phariseorum, licet in veritate omnes succumberent, nisi alius, aut alius succederet in defensione, tamen ipsi possent se aliquantulum excusare dicentes, quod cum questionis esset ad vnum tantum directæ alij rñdere noluerunt, licet possent, ut autem tolleretur ista calumnia direxit questionem ad omnes, ut appareret oēs esse conuictos cum nemo responderet. Tertiò, quia si vnus de illis eligeret, cui dirigeret questionem, videretur illius solius opinionem confutare, & nõ aliorum, & tamen totus populus nõ assumeret testimonium veritatis ex vnius confutatione, ideo debuerunt omnes interrogari.

K Quarto, quia si vnum eligeret, cui dirigeret questionem, videretur, quod deberet eligere illum, qui tentauerat eum quærendo de magno mandato, quia illum elegerant omnes Pharisei, ut à Christo quæreret, & tamen quærere ab illo non erat aliquid magnũ, quia Christus iam eum superauerat respondendo ad illius questionem. Ideo ut Christus magnitudinem sapientiæ suæ ostenderet, per quam neminem arguentem formidaret, debuit non eligere istum iam superatum, sed potius contra omnes arguere, & omnibus respondere.

Quinto fuit, quia Christus voluit per istam questionem imponere silentium omnibus Phariseis, ut nõ aude-

rent amplius eum tētare, sicut dicitur in litera: Et nemo poterat rēdere ei verbum, neq; ausus fuit ex illa die quisquam eū amplius interrogare. Et tamen si ad vnum dirigeret quæstionem, non viderentur omnes esse victi, quia non erat omnibus imposita necessitas respondendi, aut se conuictos fatendi, si non responderent, ideo debuit ab omnibus quærere, vt inferri posset, q̄ nemo poterat respondere ei verbum.

Quare non dixit, cuius filius est Christus.
Quæst. CCCXXVIII.

QVAERETVR de forma istius quæstionis, si quid vobis videtur de Christo cuius filius est, & cur nō dixit, cuius filius est Christus.

Dicendum, q̄ fuit primo, vt ex modo quæstionis ostenderet se non quærere, quasi dubitaret, & ab illis scire vellet, quia tunc diceret. Dicite mihi, cuius filius est Christus. Dixit tamē, quid vobis videtur? Quasi dicat, non dubito de veritate, neque illam scire cupio, sed vestram opinionem audire volo, ideo non quærit, quid in hac re sit, sed quid eis videatur.

Secundo, vt ostendat eos non scire veritatem, sed opinionem aliquam habere. Nam si ab eis quæreret quasi scientibus, etiam si non quæreret, vt sciret, & diceret cuius filius est Christus, dixit tamen, quid vobis videtur? quasi dicat, vos veritatem nescitis, sed aliquam opinionem habetis, & hoc conueniens erat sic dici, cum ipse statim illorum opinionem confutaturus erat. Tertio, vt non solum ostendat eos nescire veritatem, sed etiam se scire illos nescire veritatem, cū quærat quasi à nescientibus, & opinantibus, si autem non intenderet confutare positionem eorū non quæteret sic, sed diceret, cuius filius est Christus? Nunc vero quasi destruere positionem illorum volebat, id quod postea facere intendebat in principio ex modo quærendi ostendit.

Quare Pharisei Christo responderunt, quod esset Christus filius David.
Quæst. CCCXXIX.

QVAERETVR, quare Pharisei responderunt Christo, q̄ esset Christus filius David. Dicendum, q̄ in hac quæstione est præsupponendum, q̄ Iesus non quærebat, cuius filius esset Christus, quasi innueret se, aut aliquem esse Christum, qui viueret, sed est sensus, cuius filius est, idest cuius filius esse debet. Et quando fuerit, cuius filius erit. Et ita Pharisei responderunt, q̄ est filius David, idest esse debet de progenie David, & non filius eius immediatus, cum David iam à multo tempore fuisset. Credebant autem Pharisei Christum futurum esse filium David, idest de semine eius, & ita aliqui Iudæi, qui aliquid circa Christum sapiebant, seu cogitabant, & non solum de progenie David, sed etiam de Bethlehem vrbe, ubi natus est David. Sic patet, quia quando Magi venerunt ad adorandum regem natum, quæsiuit Herodes à sapientibus Iudæorum, vbi Christus nasceretur, & illi responderunt, q̄ in Bethlehem Iudæ supra 2. c. & tunc interdum dubitabant de Iesu, an esset Messias, quia credebant eū esse Galileum de vrbe Nazareth, & tamen Messias nasciturus erat in Bethlehem. Sic dicitur Ioan. 7. c. quidam dicebant, nunquid à Galilæa Christus venit? nonne scriptura dicit, q̄ ex semine David, & Bethlehem castro, vbi erat David venit Christus? Et non solum Pharisei, qui erant emuli Christo dicebant hoc, sed etiam viri beneuoli, & qui fauebāt ei, dubitabant in hoc. Sic patet Ioan. 1. c. vbi Philippus dixit ad Nathanael. Quem scripsit Moyses in lege, & propheta inuenimus Iesum filiū Ioseph à Nazareth,

A & dixit Nathanael à Nazareth potest esse aliquid boni? idest nunquid Messias, qui est bonum nostrum potest esse à Nazareth? quasi dicat, dubito, aut credo, quod non. Causa autem quare mouebantur ad credendum, erat, quod scriptura hoc asserit: nam Messias promissus erat futurus de semine David. vt dicitur Isa. 11. c. Egredietur virga de radice Iesse &c. & tamen Iesse est Iesai pater David, & ibi agitur de Messia. Etiam Iere. 23. ca. dicitur suscitabo David germen iustum, & regnabit rex &c. quod expresse de Messia accipitur, qui vocatur David, idest de semine eius. Etiam Psalm. 131. dicitur, quod iurauit Dominus David de fructu ventris tui ponam super sedem tuā, & de Messia accipitur, & idem in multis alijs locis.

Quare potius Pharisei dixerunt Christum esse filium David quam Abraham.
Quæst. CCCXXX.

QVAERETVR cum Christus non solum sit filius David, sed etiam Abraham, quare potius dixerūt eum filium David quam Abraham. Et patet hoc, quia ita vocatur supra 1. cap. s. filij David filij Abraham. Etiam quia si filius David vocari debet, eo quod promissus est ipsi David, ita etiam promissus est Abraham, ideo poterat dici filius eius. Patet hoc, quia Gen. 12. c. dixit Deus Abraham, in semine tuo benedicentur omnes tribus terræ. Et de Messia intelligitur, sicut Apostolus dicit ad Gala. 3. ca. scilicet Abraham factæ sunt promissiones, & semini eius. Nō dicit in seminibus, quasi in multis, sed quasi in vno, & semine tuo, quod est Christus.

Dicendum, quod fuit primo, quia David fuit præcipuus quam Abraham saltem in dignitate regali, & ideo à digniori denominatio facta est. Etiam quia David fuit vir magnæ sanctitatis, cum Deus dixerit de illo. Inueni virum iuxta cor meum 1. Regum 13. capit. ideo congruenter ab eo poterat nominari.

Secundo fuit, quia licet ad vtrunque fuerint factæ promissiones, tamē plures valde factæ sunt ad David quam Abraham. Nam ad Abraham inuenitur solū in Genesi facta promissio, & tamen ad David inuenitur dictum in multis locis scripture.

D Tertio quia magis conuenit cum David. Nam nō solum Christus fuit de stirpe David, sed etiam natus est in loco, in quo David, s. in Bethlehem, vt dicitur. Ioan. 7. capitul. Et ideo magis ab illo nominari debebat.

Quarto, & præcipuè, quia si dicerent, quod erat filius Abraham nihil erat dicere. Nam ideo quærebatur cuius filius esset, vt determinaretur p̄ hoc progenies eius, sed dicendo, quod erat filius Abraham nihil determinabatur, quia omnes Iudæi erant filij Abraham. Et certum erat apud Iudæos, quod Christus Iudæus futurus erat. Nam si esset gentilis, non crederent, quod expectatio illius pertineret ad eos. Neque etiam promitteretur eis, sed dicere, quod erat filius Abraham nihil plus erat, quam dicere, quod erat Iudæus, ideo debuit nominari ab alio per quem fieret aliqua distinctio, & sic fiebat dicendo eum filium David.

E Quinto, quia dicendo filium Abraham nihil distinguebatur, sed etiam efficiebatur res magis confusa. Nam ab Abraham non solum descenderunt Iudæi, sed etiam Gentiles, s. Ismahel, & posterij sui. Etiam ex Cetura habuit Abraham alios filios, qui pertinuerūt ad Gentilitatem, de quibus Gen. 25. cap. Et si dicatur, quod isti non pertinebant ad semen Abraham, quia dicitur Gene. 21. quod in Isaac vocabitur tibi semen, & non in Ismahel, neque in alijs, adhuc manet ratio, quia etiam de Isaac descenderunt Gentiles, quia de eo natus est Esau, à quo descenderunt Idumæi, qui fuerunt

fuerunt Gentiles. Ergo dicere filium Abraham nihil erat dicere, quia poterat esse, quod Gentilis esset.

Sexto fuit propter dignitatem. Nam dato, quod esset Abraham maioris honoris, & dignitatis quàm David, tamen ex Abraham omnes Iudæi descenderunt, qui quantum ad esse filios Abraham nullam habebant differentiam dignitatis, sed inter eos, qui descenderunt de Abraham aliqui fuerunt magnæ dignitatis, sicut illi, qui fuerunt de stirpe regia, alij verò quasi nullius honoris. David autem fuit præcipuus Regum inter omnes filios Abraham, ideo honorabilius erat dicere eum filium David quam filium Abraham.

Quare Christus non fuit vocatus filius alicuius illorum, quod David præcesserunt, vel eorum, qui fuerunt post David.
Quæst. CCCXXXI.

SED diceretur dato, quod non vocaretur Christus filius Abraham, quia ista appellatio nihil distinguebat, quare non fuit vocatus filius alicuius alterius eorum, qui præcesserunt David, ut filius Phares, vel Esron, aut Aminadab. Vel eorum, qui fuerunt post David, ut filius Iosif, vel Izechia.

Dicendum, quod non debuit vocari filius alicuius eorum, qui successerunt David. Primo, quia denominatio fit à principali: nemo tamen illorum, qui fuerunt post David fuit æque principalis, sicut David, ideo potius debuit nominari à David quam ab aliquo illorum.

Secundo, quia ista nominatio fit propter promissiones, in quantum fuit alicui promissio facta, quod Christus nasceretur de semine eius, & tamen non fuit alicui facta promissio, nisi Abraham, & David, ideo non debuit nominari filius alterius. Et hæc est causa, quare supra primo capitulo dicitur. Liber generationis Iesu Christi filij David filij Abraham, & nullus alius nominatur, licet de multis alijs descenderit, quia non fuit alicui alteri promissus. Tertio, & præcipue, quia nominatur Christus filius illius, de cuius stirpe descensus sciebatur. De Abraham autem, & David constat, quod descendurus erat, sed post David de nullo constat. Nam de David multi descenderunt cum multis filios habuerit, & postea in quolibet illorum multiplicatae sunt lineæ progenierum, & ita non constaret de quo filiorum David descendurus esset Christus.

Quantum ad eos, qui præcesserunt David poterat sciri de cuius stirpe descendurus erat Christus. Nam cum sciatur linea inter Abraham, & David sciebatur, qui erant illi inter Abraham, & David, de quibus descendit Christus, quia omnes illi, de quibus David descendit, erant de quibus descendit Christus, non tamen debuit aliquis illorum nominari, tum quia non erant principales, tum quia non fuerat alicui eorum facta promissio.

Quare Christus redarguit Phariseos dicentes filium David Christum, cum hoc verum sit. Quæst. CCCXXXII.

QUÆRITUR, quare Christus redarguit Phariseos dicentes filium David Christum, cum hoc verum sit.

Dicendum, quod Christus vere erat filius David. Nam sic eum vocat scriptura supra 1. cap. filij David, filij Abraham. Et in ipsa descriptione progeniei apparet, quod Christus descendat ex David. Etiam sic vocabant illi, qui volebant eum dicere Messiam, ut duo ceci vocauerunt eum filium David supra 9. ca. & populus dixit. Nunquid iste est filius David? eodem cap. & supra 12. c. Sic etiam, qui eum lau-

dabant dixerunt, Oisanna filio David supra 21. & Matthei 11. cap. & Ioan. 12. cap. ideo dicendum, quod non redarguuntur Iudæi, quia Christum filium Dei vocabant, sed quia eum non credebant esse filium Dei. Nam si filium Dei crederent cum Iesus quæsiuit, cuius filius esset Christus, responderent, quod erat filius Dei, & non responderent, quod non esset filius David, quia denominatio semper fit à digniori. Sic dicit Ambrosius super Lucam, non reprehenduntur hoc loco, quia David filium confiterentur, quia & cæcus ille David filium confitendo meruit sanitatem. Et pueri dicentes oisanna filio David præcellæ prædicationis gloriam Dei filio offerebant, sed reprehenduntur, quia non credunt esse filium Dei.

Quare non quæsiuit ab eis prius quid alij sentirent, quam quid ipsi de Christo sentirent. Quæst. CCCXXXIII.

QUÆRITUR cum Christus quæsiuisset à Phariseis de Christo cuius filius esset, quare non quæsiuit ab eis prius quid alij sentirent, quam quid ipsi. Nam à discipulis ita quæsiuit: prius enim dixit, quem dicunt homines esse filium hominis? postea vero dixit: vos autem quem me esse dicitis? Et tamen hæc statim quæsiuit de eorum sententia, scilicet quid vobis videtur, &c.

H Dicendum, quod non est similis quæstio illa, quam ibi posuit Christus, & hic. Nam ibi proposuit quæstionem, quæ consistebat in facto, scilicet, quia de seipso quærebatur, ut erat persona singularis, de qua in quantum huiusmodi nihil erat in scriptura, sed erat attendenda opinio hominum de ipso, ideo quærendum erat quid multi de eo putarent, & sic quæsiuit quid alij homines crederent, deinde quid ipsi discipuli. Secus hic, quia quærebatur de Christo sub nomine Christi, de quo poterat haberi cognitio ex scripturis, ideo non erat considerandum quid homines opinarentur, sed quid in veritate sacre scripture assererent, & ita ab hominibus peritis quærendum erat, quales erant Scribæ, & Pharisei.

I Secundo fuit, quia nunc assertio populi non proderat. Nam erat quæstio legis, scilicet Christus cuius filius sit, & populus non nouerat quæstiones legis, sicut ipsi Pharisei asseriebant Ioan. septimo capitulo. scilicet turba hæc, quæ non nouit legem maledicti sunt. Scribæ autem, & Pharisei erant periti in lege, ideo ab eis solis debuit quæri, & non a populo, & sic non debuit Christus ab eis quærere quid alij de hoc putarent, sed quid ipsi, qui sapientes erant, sentirent.

Tertio fuit, quia non proderat ad intentionem Christi: ipse enim volebat Phariseos arguere ostendendo Christum esse filium Dei, & si responderent Pharisei nomine aliorum non posset Christus eos arguere cum ex seipsis nihil dicerent, ideo solam sententiam eorum quæsiuit.

K Quarto fuit, quia si quæreret de sententia aliorum, & responderent, & postea exprimerent propriam sententiam, maneret Christo arguendum contra vtramque positionem, vel contra omnes, si multe essent, aut concederet aliquam tacite, non arguendo contra illam. Et hoc inconueniens erat, scilicet quia nullus Iudeorum habebat circa hoc veram sententiam, sed ex Dei certificatione habitum est, quod Messias esset Deus, & ideo nullam positionem deberet concedere, & si nullam concederet, debet arguere contra omnes, hoc autem erat difficile, ideo conuenientius, & facilius fuit solum quæri, quid sentirent isti Pharisei, ut sola eorum assertio confutaretur à Christo.

Quomodo procedit argumentum Christi contra Phariseos, s. A
Christus non est filius David, ergo est filius Dei.
Quest. CCCXXXIII.

QUÆRITUR, cum Christus redarguat hic Phariseorum responsionem, quomodo procedit argumentum Christi.

Dicendum, quod procedit sic, s. quia Christo querente ab eis quid eis videatur de Christo cuius filius sit, illi dixerunt, quod erat filius David, per quod inuebant, quod solum erat filius David, & non alicuius maioris quam David: cum à digniori fiat denominatio, & ita consequenter negabant eum esse filium Dei. Contra hoc Christus arguit volens ostendere, quod Christus sit filius alicuius maioris quā David, & hoc, quia David vocat eum Dominum, & tamen si esset filius eius solum, non vocaret eum Dominum, quia minor esset eo lege nascendi, & sic potius eum filium vocaret. Vocavit tamen eum Dominum, & quia aliquis negaret istam nominationem, allegat Christus Psalmum 109. s. Dixit Dominus Domino meo, id est quomodo vocat eum Dominum, & non solum Dominum, sed etiam Dominum suum, quia Deum vocat ibi Dominum absolute: Dominum suum vocat Messiam, siue Christum. Et ideo concludit, si David eum Dominum vocat, quomodo filius eius est? quasi dicat, non est verisimile, ideo non erat filius David, sed Dei.

Sed dicetur, quomodo valet istud argumentum, s. C
Christus non sit filius David, ergo erit filius Dei, quod Christus vult inferre. Nam non videtur valere. Licet enim sequatur, quod Christus non esset filius David, quia Dominus eius erat, non sequitur tamen, quod erat filius Dei, quia poterat esse filius alterius viri, & sic nihil inferret Christus. Dicendum, quod cum Iesus dixit, quod Christus non est filius David non intendit inferre, quod erat filius alterius viri, qui non esset David, quia hoc parū valebat, sed intendebat inferre, quod erat filius Dei ad ostendendum excellentiam Christi, & ita argumentum suum valet. Et necesse est, quod intelligatur isto modo. Primo quia si vellet inferre, quod non erat filius David quasi esset alterius viri filius sequeretur, quod innueret, quod non erat filius David secundum carnem, & tamen certū est, quod de progenie eius erat, ut patet ex genealogia Christi supra H. cap. & ipsi David promissum fuerat, quod de semine eius esset Messias: ergo non sic eum negat filium David quasi asserat filium alterius viri, sed vult asserere filium Dei. Secundo, quia ex modo arguendi apparet, quod non intendat inferre eum esse filium alterius viri. Nam arguit ex conditione dignitatis, s. si David eum Dominum vocat, quomodo filius eius est, quasi dicat, si maior, & dignior est quam David, quomodo ergo est filius eius, & tamen non inuenitur in tota derivatione Hebræorum aliquis dignior, & excellentior David, ideo si dignior est quam David, erit dignior, & maior omnibus Hebræis, & consequenter si non est filius David, quia maior est eo, neque erit filius alicuius Hebræi, neque alicuius hominis, quia maior est omnibus Hebræis, & omnibus hominibus, sed alicuius est filius: ergo est filius Dei. Tercio rursus patet ex modo arguendi. Nam si vellet probare de filiatione secundum carnem, non argueret sic, sed diceret Christus est de tali, vel tali tribu, vel est filius talis, aut talis hominis: ergo non est filius David, arguit tamen ex dignitate, ideo iste modus non fuit ad dandum ei alium hominem in patrem, sed ad dandum ei patrem extra humanam speciem: quæcūque autem non sunt eiusdem speciei sic se habent, quod id, quod vnius speciei est totaliter est melius eo; quod

est alterius speciei, & sic cum ex dignitate, & inequalitate arguerit, cōuenienter voluit ei dare patrem extra speciem humanam, s. Deum.

Quarto quia auctoritas allegata ad hoc prodest. Nam si Iesus intenderet ostendere Christum non esse filium David, sed alterius viri, non allegaret dictum Psalmi ad hoc, quia in Psalmo non ostenditur Christus esse filius alicuius hominis, sed inducitur ibi quedam æqualitas eius ad Deum ex multis. Primo quia tam Deus quam Messias vocantur Domini. Nā Deū vocavit ibi David Dominum absolute, Messiam autem vocavit Dominum suum. Secundo, quia dixit Deus ad Messiam, sedere a dextris meis, sedere a dextris est ad æqualitatem esse, immo in meliori loco existere, & tamen nemo est æqualis Deo, nisi Deus: ergo Christus est Deus, & filius Dei. Et sic bene convenit auctoritas ad ostendendum Christum esse filiū Dei, & non ad ostendendum eum esse filium alterius viri quam David.

Quinto quantum ad principale, quod manifeste inferitur ex dictis Psalmi illius est Christum, de quo ibi agitur esse filium Dei, quia dixit Deus ad Messiam, ex vtero ante luciferum genui te. ista autem non competunt alicui homini. Neminem enim Deus genuit. Nos enim creauit, vel fecit, sed non genuit, quia generatio consubstantialitatem dicit. Et ne aliquis dicat generationem accipi large pro creatione, vel formatione, additur id, quod non permittit hanc expositionem, s. quia dicitur: ex vtero genui te. Vterus autem pars gignentis est, & ideo signatur consubstantialitas, s. quod de seipso, vel de substantia sua genuit. Nos enim si Deus genuit large accipiendo: non tamen genuit de vtero, sed de nihilo: Christum verò de vtero genuit: ergo consubstantialis ei est, & sic est filius eius. Item aliud additur, s. ante luciferum, id est genui te ante luciferum, s. antequam Lucifer esset, in quo innuitur coeternitas gignentis, & geniti. Nullus tamen hominum ante Luciferum genitus est, quia etiam Adam qui fuit primus homo, fuit post Luciferum. Fuit enim Lucifer quarta die creatus, cum toto ornatu celi: Gen. 1. Adam vero sexto die eod. c. ideo generatio, quæ est ante Luciferum non est generatio hominis, sed Dei, & sic Christus, qui ante Luciferum natus est, erit filius Dei, quod intendit hic probare Iesus. Vnde cōuenienter probatur, quod si non est filius David, quod sit filius Dei.

Cum autem obijcitur, quod non valet argumentum, s. quod licet non sit filius David, non sequitur, quod sit filius Dei, quia poterit esse filius alterius viri:

Dicendum, quod hoc bene teneret, nisi ex modo arguendi appareret quid Christus intenderet, & quid inferat, & quia ex modo probationis inferitur, quod ita non sit filius David, quod sit filius Dei: ergo bene valet argumentum eius.

Quare Christus ad suam probationem dixit, quomodo David in spiritu vocat eum dominum. Quest. CCCXXXV.

QUÆRITUR, quare Christus dixit ad istā probationem, quō David in spiritu vocat eum dominum. Dicendum, quod voluit probare antecesses suæ argumentationis. Nam sic arguit: David vocat eum dominum, ergo non est filius eius. Antecedens probat, quod vocet eum dominum, quia in Psalmo sic dicit, & quia aliquis obijceret contra probationem, s. quod licet eum vocet dñm, non sequitur, quod non sit filius eius, quia David poterat mentiri cum oīs homo sit mendax Psal. 115. & ita non esset certum, quod esset filius Dei, vel non esset filius eius, licet eū David dñm vocaret; respondet Iesus, quod David vocavit Christum hic dñm loquen-

Sedere a
dextris
quid sit.

Lucifer
quarto
die cum
toto celi
ornatu
fuit crea-
tus Adā
vero sex-
to.

loquendo in spiritu, id est per spiritum sanctum, & ille non potest mentiri: ergo illa, quæ David per Spiritum sanctum dixit, non possunt esse falsa, sed vocavit eum Dominum in spiritu: ergo est filius Dei. Circa quod considerandum, quod propheta homines erant, & non erant confirmati in gratia, ideo poterant errare in dictis suis interdum volendo mentiri, & interdum non intendendo veritatem rerum: Et ob hoc non erat necesse, quod quidquid diceret ille homo, quod propheta erat, acciperetur tanquam verum, & certum. Vt ergo videatur, quod certum erat id, quod David asseruit, dixit Iesus, quod non solum dixit illud David, sed etiam dixit illud in spiritu, id est per Spiritum sanctum. Et sic debet accipi tanquam certum, & firmum. Secundo considerandum, quod propheta interdum erant viri peccatores, & pessimi. De pessimis patet, quia Caiphas pessimus erat cum dederit consilium de morte Christi ante ceteros: Ioan. 11. & 18. c. & tamen iste prophetauit Io. 11. c. cum esset pontifex anni illius prophetauit, & tamen illius prophetia ponitur in sacra Scriptura, s. Ioan. 11. & est magnæ certitudinis, ut Evangelista confirmat. Manifestum est autem, quod cum ille esset pessimus vir, & emulus Christi, quod interdum mentiretur, & sic propheta, quorum dicta in sacra Scriptura habentur, interdum mentiebantur. Et sic etiam est de Balaham propheta, cuius verba erant certissima, ita ut haberentur verba sua Dei, s. quod cui ipse malediceret, esset maledictus, & cui ipse benediceret, esset benedictus: Nu. 22. c. Et prophetiæ certissimæ fuerunt, & prænu-
Prophe-
ta quan-
doq; erat
viri pec-
catores,
& pessimi.
ciauit aliqua de Christo, & de statu futuro Iudæorum, & fuerunt illa magnæ auctoritatis, ita ut Moyses, qui fuit maximus prophetarum inter Hebræos, Deuter. 34. c. scriberet dicta Balaham: Nu. 24. c. Cõstat tamen, quod iste Balaham, cum esset pessimus, & resistens Deo, volens maledicere Israelitis contra Dei voluntatem, Num. 22. & 23. & dans consilium contra eos ad delendum eos, Nu. 24. & 31. ca. & quem Deus propter hoc fecit interfici, Nu. 31. c. mentiretur aliquando, & falsa diceret. Et sic illi propheta, quorum dicta in sacris libris habentur, mentiebantur aliquando. Tertio considerandum, quod interdum propheta, licet non essent pessimi, peccabant aliquando ex humana fragilitate, licet raro. Sic patet de illo propheta, quem Deus misit ad prænu-
G
ciandum contra altare Bethel, & sacerdotes eius 3. Reg. 13. c. nam ille vir Dei vocatur ibi, & sanctus erat, & tamen peccavit ibi comedens panem in loco, in quo Deus vetuerat, & ideo leo egressus de sylva occidit eum eod. c. Sic etiam David propheta Domini erat, & vir sanctus, ita ut Deus valde laudaret ipsum, dicens: Inveni virum iuxta cor meum 1. Re. 13. & Psal. 88. & tamen ipse peccabat interdum, ut in occisione Uriæ, & adulterio cum Bethsabæe, & in numeratione populi 2. Reg. 11. & 24. c. ergo isti, qui circa alia peccabant, poterant peccare circa mendaciũ, & circa errorem intelligendi, & sic non esset necesse credere ei in omnibus dictis suis. Quarto considerandum, quod etiam propheta qui erant viri sancti, de quibus nulla peccata legimus, interdum ignorabant veritates rerum. Sic patet de Eliseo 4. c. Ipse enim fuit vir sanctus, neque legimus de eo aliquam iniquitatẽ saltem parvam, & tamen quando venit ad eum Sunamitis nesciuit ille, quid illa volebat 4. Reg. 4. c. s. dimitte illam, quia anima eius in amaritudine est, & do minus celavit à me, neque indicavit mihi. Qui ergo ignorabat veritatem rerum poterat interdum per errorem dicere aliquid falsum, & sic non esset necesse assentiri omnibus dictis eius. Quinto considerandum, quod propheta quando loquebantur aliqua, ut propheta, loquebantur per Spiritum sanctum, & tunc nõ poterant falsum dicere. Nam sicut arbor bona non po-

test malos fructus facere, & arbor mala non potest bonos fructus facere, ita Deus, qui per essentiam est bonus, & verus, immo veritas, & bonitas, non potest falsum dicere, neque malum facere, ergo neque homo cum mouetur à Deo licet enim homo potest per se facere malum, & bonum, tamen quando à Deo mouetur ad agendum, non potest facere, nisi bonum. Spũ san-
cto dicta
re loqui-
tur pro-
pheta.
 Quamdiu ab eo regulatur in agendo, & si regulatur in intelligendo impossibile erit quod decipiatur, neque mentiat, sed omnes propheta loquuntur Spiritu sancto dictante 2. Pe. 1. s. Spiritu sancto dictante locuti sunt sancti Dei homines: ergo propheta in quantum prophetaliter loquuntur, non possunt errare.

Sexto considerandum, quod spiritus propheticus quo propheta loquuntur, non semper inest eis, sed interdum sedet super eos, & interdum non, & quamdiu habent spiritum illum, loquuntur occulta, quæ certa sunt, & non potest veritas eorum præuicari. Quamdiu autem non habent illum, nihil possunt dicere de occultis, & sunt, sicut ceteri homines. Et patet primum, de modo loquendi apud prophetas, quia dicitur factum esse verbum Domini ad eos tali die, vel tali, ut sepe patet in dictis Ieremie, & aliorum prophetarum. Secundum patet, quod aliquando querebatur aliquid à prophetis, & nesciebant respondere, quia nondum habebant spiritum Domini, & expectabant quousque illum haberent, & tunc loquebantur. Sic patet 4. Re. 3. ca. quando tres reges quaesierunt ab Eliseo, de aduersitate sitis, in qua erant, & nesciuit respondere Eliseus, & iussit, quod adducerent ei Psalter, id est citharistam, & dum ille psalleret factum est verbum Domini ad Eliseum, & tunc respondit ad propositam quaestionem eodem capitulo. Et iste spiritus subito venit, & apprehendit homines quasi saliens in eos. Sic dicitur primo Regum 10. capitu. cum dixit Samuel ad Saul, & cum egressus fuisset urbem habebis obuium gregem prophetarum, & insiliet in te spiritus Domini, & prophetabis, & mutaberis in virum alterum. Et iste spiritus durabat in homine aliquando multum, & aliquando parum, quamdiu Deus volebat. Et quamdiu manebat intelligebat propheta res occultas, quæ aliter intelligere non poterat, & poterat illas dicere: cum verò cessabat spiritus manere in homine, cessabat homo intelligere, & dicere. Sic patet primo Regum decimonono capitu. de Saule, qui iuit persequens David in Haioth Ramatha. Et sequitur. Et factus est etiam super eum spiritus Domini, & ambulauit ingrediens, & prophetauit usque dum veniret in Haioth in Ramatha, & expoliavit se etiam ipse vestimentis suis, & prophetauit cum ceteris, & cecinit nudus tota die illa, & nocte. Et sic innuitur, quod vna die, & vna nocte mansit spiritus propheticus tunc in Saule, & sic in alijs aliquando durabat parum, & aliquando multum.

Septimo considerandum, quod quando propheta non habebant actualiter spiritum propheticum, si illum cuperent ad intelligenda aliqua occulta, vel ad respondendum ad quaestiones eis factas, non habebant illum, quando volebant, & interdum consulebant Dominum super aliqua re, ut eis responderet dando eis spiritum propheticum. Et fiebat tunc tripliciter: primo modo, quod Deus statim, siue post parum responderet, & insiliret in eis spiritus Domini. Secundo modo, quod post aliquot dies, vel hebdomadas. Tertio modo, quod nunquam responderet eis insilendo in eos ad intelligendum id, quod volebant.

De primo patet, ut in Eliseo, quia cum quaesierunt ab eo tres reges de dubio, non habebat spiritum propheticum, & ideo nesciuit respondere, sed vocari iussit.

posuit citharistam, & dum ille caneret facta est manus Dñi super Eliseum, & rñdit, & ita parum moratus est.

De secundo patet Ieremiæ quadragesimosecundo capitul. vbi Iudæi, qui relictī fuerant in terra post transmigrationem aliorum Iudeorum, orauerunt Ieremiam, vt responderet eis ex parte Dei, an descenderent in Aegyptum, vel non, & ille orauit Dominū, vt ei responderet. Cum autem completi essent dies decem, factum est verbum Domini ad Ieremiam, Et ita vsque ad decem dies non venit in eū spiritus Domini. Aliquando autem plus tardabat, vt patet Dani. decimo capitul. vbi Daniel orauit Dominum, vt reuelaretur ei per spiritum eius visionis intelligentia, & ieiunabat, & lugebat non vngens se per tres hebdomadas integras, & in fine reuelata est ei visio.

De tertio patet 1. Regum 28. cap. quando Saul super euentu belli consuluit Dominum. Et dicitur, quod non respondit ei, neque per sacerdotes, neque per somnia, neque per prophetas, & sic super illa re nullo modo voluit spiritus propheticus insilire in prophetas ad hoc, quod reuelaret eis id, quod quærebant. Patet etiam super obsidione Ierusalem facta à Chaldeis. Nam prophetæ volebant habere responsum de fine obsidionis, & Deus noluit respondere eis, sed soli Ieremiæ respondebat Threno. 2. capit. scilicet Non est lex, & prophetæ eius non inuenerunt visionem à Domino, idest noluit insilire in eis spiritus propheticus, ostendendo eis, vt viderent finem illius obsidionis. Et ideo cum prophetæ non habeant semper spiritum propheticum, & etiam non habeant eum, quando volunt, multū differt quomodo aliquis propheta asserat aliquid. Nam si dicat illud, quādo habet spiritum propheticum, & p̄ illum spiritum est certum dictum, quia est dictum Dei. Si autem dicat illud, qñ non habet spiritum propheticum, non valet plus dictum eius, quam alterius hominis simplicis.

Ex quo sequitur vnū notabile, scilicet, quod propheta loquens interdum sine spiritu prophético errat, & dicit contra id, quod ipsemet postea asserit habendo spiritum propheticum. Sic patet de Nathan propheta, cuius magnæ laudes ponuntur Ecclesia st. 47. capit. inter sanctos viros. Ab eo enim quesuit Dauid, an edificaret templum domino, & ipse non habens spiritum propheticum videns humano iudicio, quod illud opus erat laudabile, & pium, dixit ad Dauid, omne quod est in corde tuo vade, & fac, quia dominus tecum est 2. Regum 7. & 1. Paralipom. 17. cap. Eadem nocte factum est verbum Domini ad Nathan prophetam, vt diceret Dauid, quod non edificaret ipse Domum domino, sed filius eius Salomon. eod. cap. & sic contraxit verbis suis prioribus. & sic Nathan loquens humano iudicio, quando non habebat spiritum propheticum, errauit, & deceptus est, ita ergo licet Dauid, qui propheta erat, diceret Christum esse filium Dei, vel esse Dominum suum, non esset certum, neque faceret probationem, nisi Dauid tunc haberet spiritum propheticum, & ideo fuit conueniens, quod Christus diceret, quod Dauid in spiritu loquens vocat dominum ipsum Christum.

Quomodo cognosci potest, quod verba, quæ aliquis propheta dicit sint, ex spiritu prophético, vel non.

Quest. CCCXXXVI.

QVAERETVR cum prophetæ non habeant spiritum propheticum, & quando loquuntur sine spiritu illo non sunt eorum verba magis quam aliorum hominum certa, in quo sciemus, an verba, quæ aliquis propheta dicit, sint ex spiritu prophético, vel non, vt credamus ei, vel

A non credamus. Dicendum, quod verum est, quod prophetæ interdum errant prænunciando falsa. Sic dicitur Threno. 2. ca. prophetæ tui viderunt tibi falsa, & stulta, neque aperiebant iniquitatem tuam, vt te ad penitentiam prouocarent. Hoc autem accidebat dupliciter. Vno modo, quia aliqui fingeant sibi aliquid esse reuelatum à Deo, quod non erat reuelatū, licet aliās isti essent prophetæ, & istos vocat Deus factores somniorum Deuteronom. 13. cap. & loquuntur ex tumore, idest ex superbia sua, vt videantur in hoc esse prophetæ cum non sint Deuteronom. 18. cap. Et hos dicit Deus prophetare ex corde suo. Et dicit, misit nos Dominus, cum Deus non miserit eos: Ezechiel. 13. cap.

B Alio modo contingit, quod prophetæ nō fingunt aliquid, sed putant sibi esse reuelatum à Deo, & non est. Sic patet de prophetis Baal, qui responderunt regi Achab. Nam Deus voluit decipere regem Achab, vt caderet in bello 3. Regum 22. cap. & 2. Paralipom. 18. & dixit quis decipiet Achab regem Israel, vt ascendant, & cadat in Ramoth Galaad? Et egressus spiritus stetit coram Domino, & ait: ego decipiam illum. Et ait Deus, in quo decipies? Et ille ait: egrediar, & ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum eius, & dixit Dominus, decipies, & praualebis egredere, & fac sic. Et sequitur. Nunc igitur dedit dominus spiritum mendacii in ore omnium prophetarum, qui sunt hic. Et sic illi putauerunt se vera prænunciare, & à Deo accepisse visionem, & non acceperant, & ideo inuentum est falsum, quod prænunciauerunt, quia omnes vno ore prædixerunt, quod traderet Deus Ramoth Galaad in manus eius, & tamen ipse mortuus est in bello, & non tradita est Ramoth Galaad in manus eius eod. cap.

C Ad sciendum autem, quando propheta loquitur ex parte Dei, est considerandum, quod aut propheta dicit se loqui ex parte Dei, vel innuit hoc ex modo loquendi, aut non. Si non innuit hoc non est credendū, sicut prophetæ, sed accipienda sunt verba eius, sicut cuiuslibet alterius hominis simplicis, & licet verum eueniat, quod talis prædixerit fuit per accidens, & nō est tenendum tanquam propheticum. Si autem dicat propheta se loqui ex parte Dei, vel hoc innuat, est vnus modus inuestigandi hoc, scilicet quia aut quod ille prædixit euenit, sicut ille dixit, aut non. Si non euenit, apparet manifestè, quod non est locutus ei Deus, sed finxit ipse, vel errauit putans se accepisse à Domino Deuteronom. 18. cap. s. propheta, qui arrogantia damnatus voluerit loqui in nomine meo, quod ego nō præcepi illi, vt diceret, interficietur, & sequitur, quod si tacita cogitatione responderis, quomodo possum intelligere verbum, quod non est locutus Deus? hoc habebis signum, quod in nomine Domini propheta ille locutus fuerit, & non venerit hoc, Dominus non est locutus, sed per tumorem causa sui propheta confinxit: cōtrario autem si euenierit, quod locutus est, est signum, quod Deus locutus fuerat illud, quia potest accidere id, quod quis de futuro prænunciat, sicut ille asserit, licet de hoc ipse nihil nouerit, est tamen præsumptio, quod à Deo ei reuelatum fuerit, si sic euenit, vt ille locutus est.

D Sed istud signum, licet sit conueniens, non est tamen sufficiens, quia multa prædicuntur à prophetis sine præfinitione temporis, vel talia, quorum impletio designatur futura post tempora nostra, & circa talia non est illud signum sufficiens, sed solum circa ea, quæ dicuntur in breui futura, ita vt nos possimus de illorum veritate, vel falsitate iudicare.

E Ideo ad hoc est alia regula, scilicet, quod aut propheta ille prænuncians aliquid futurum subiunxit aliquid

Quando propheta loquitur ex parte Dei.

aliquod miraculum, aut non, si subiunxit aliquod miraculum in confirmationem illius certum erat, quod à Deo venerat illud, verbum, ut si diceret, ego præ-nuncio vobis tale, vel tale futurum ex parte Dei, & in signum huius dico vobis, quod tale, vel tale miraculum videbitis statim. Ista regula colligitur Deuteronom. 13. cap. & taliter ostendit veritatem prophetiæ suæ Samuel. Nam dixit Iudæis ex parte Dei. Valde peccastis petendo regem super vos, & in signum huius dico vobis, quod statim venient tonitrua, & pluuia, licet sit tempus æstatis 1. Regum decimosé-cundo capit.

Si autem non subiungeret miraculum, non erat certum verbum eius, an ex Deo esset, & ideo non tenebantur audientes credere, licet esset à Deo verbum.

Et tamen sciendum, quod licet propheta daret miraculum, si illud præcederet ad dictum non obligabantur credere dictum sequens, ut si propheta faceret aliquod miraculum, & post miraculum diceret scitote, quod hoc erit, non tenebantur credere. Et hoc, quia illud dictum manebat sine confirmatione: nam miraculum, quod præcessit, non potuit esse signum confirmans sequentia. Sic patet Deuteronom. decimotertio cap. de illo, qui prædixit portentum, & evenit, & tunc addidit. venite eamus, & colamus Deos alienos. Nam non erat audiendus ille propheta, sed occidendus.

Sed adhuc non est istud signum sufficiens, quia multi propheta erant, qui nunquam faciebant miracula, & dato, quod miracula facerent non tamen ad confirmationem singularum rerum. Et tamen quia si ad confirmationem illarum facerent miracula, tamen nos hoc nescimus. Ideo est alia regula convenientior, & potissimè nobis, quia nos nunc non videmus prophetas, sed dicta illorum, quæ à multo tempore fuerunt dicta. Est autem regula, quod illa dicta prophetarum quæ Ecclesia in sacris libris scripta habet, certissime credenda sunt esse dicta Deo inspirate. Ea verò, quæ inter sacras scripturas non inveniuntur, nullam auctoritatem habent, neque credimus illa prophetas à Deo inspiratos dixisse. Et patet ista regula 2. Pe. 1. cap. scilicet hoc primum intelligentes, quod omnis prophetia scripturæ propria interpretatione non fit: non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines. Cum enim dicitur omnis prophetia scripturæ propria interpretatione non fit. Est sensus, quod omnia dicta prophetica, quæ scripta sunt in sacra scriptura non sunt propria interpretatione, id est ex ingenio loquentis, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt propheta omnia illa, quæ in sacra scriptura sunt. Hoc autem dato iam non oportet quæri aliquod signum, si propheta fecit miraculum ad confirmationem, vel non, sed absolute dicendum est, quod quicquid inter sacras scripturas in canone recipitur ab Ecclesia vniuersali, est dictum a prophetis inspirante Spiritu sancto. Et iste modus accipiendi firmitatem ex scripturis, quæ erant in canone, fuit apud Iudeos quondam sicut nunc est apud nos. Sic loquitur August. in Epistola ad Hieronymum. & in Dec. di. 9. cap. ego solis, scilicet ego solis eis scriptorum, qui iam canonici appellantur, didici hunc timorem honoremque referre, ut nullum eorum scribendo errasse audeam credere. Et per hunc modum tam apud nos quam apud Hebræos constat quid sit dictum a propheta prophetice Deo inspirante, scilicet id, quod inter sacras literas in canone scripturarum inuenitur.

F Vnde constat, quod David in spiritu loquebatur, & quis erat iste spiritus. *Quæst.* CCCXXXVII.

Q VÆRETUR cum dicat Christus hic, quod David dixit hoc de Christo loquens in spiritu. Vnde constat, quod in spiritu loquebatur.

Dicendum, quod constat ex regula data præcedenti q. scilicet quod id, quod inuenitur inter sacras scripturas est prophetice dictum. Sic autem est istud dictum, si dixit Dominus Domino meo, ideo cum ibi sit constat, quod Spiritu sancto dictate fuerit dictum, & hoc ex modo loquendi Evangelistarum. Nam Matthæus hic, & Marcus 12. c. dicit, quod David loquens in spiritu, dixit hoc, sed Lucas 20. dicit, quod David dixit in libro Psalmorum: dixit dominus &c. & ita loco huius, quod alij dixerunt David in spiritu locutum, dixit Lucas dixisse illum hoc in libro Psalmorum quasi dicere in libro Psalmorum sit dicere de spiritu prophetico. Est enim liber Psalmorum inter sacras scripturas. Nam tres ordines librorum ponunt Iudæi in canone librorum suorum, scilicet leges prophetas agiographos, ut patet per Hieronymum in prologo Galeato, & ibi ponuntur Psalmi agiographa. Vnde constat spiritu sancto dictum esse quicquid ibi scriptum est. Hic autem ordinem canonis librorum Christus ostendit Luc. 24. cap. dicens: oportet impleri omnia, quæ scripta sunt de me in lege Moyse, & prophetis, & Psalmis. Et tamen si Psalmi non haberent auctoritatem, non allegaret illos. Etiam apparet per Spiritum sanctum esse compositos, quia dixit: oportet impleri omnia, quæ scripta sunt de me. ergo ea, quæ in Psalmis erant, dicta erant per Spiritum sanctum, & sic constabat, quod David in spiritu locutus est de Christo.

Quis erat iste spiritus in quo loquebatur David.
Quæst. CCCXXXVIII.

Q VÆRETUR cum dicatur, quod David loquebatur in spiritu, quis erat iste spiritus.

Dicendum, quod oportet accipi pro Spiritu sancto. Manifestum est enim, quod David in spiritu loquebatur, etiam si nemo Evangelistarum hoc exprimeret, quia cum esset agens per intellectum, oportebat, quod illud, quod ageret ex præcogitatione, vel intellectu dictante dicatur fieri a spiritu, quia intellectus spiritus dicitur, eo quod virtus animæ, quæ est spiritualis substantia, & omnem spirituales, vel incorpoream substantiam spiritum vocamus, in quantum distinguimus substantiam per corpus, & spiritum, & ideo siue David moueretur a Deo, vel ab alia exteriori substantia spirituali, siue non, sed per seipsum solum ageret, diceretur in spiritu agere, vel loqui, & ideo non oportebat ad hoc exprimi, quod in spiritu locutus esset, & tamen expressit hoc Matthæus, ideo oportet aliquid speciale intelligi per spiritum, quod non intelligeretur non expresso hoc.

K Dicendum autem, quod per spiritum voluit intelligere Matthæus Spiritum sanctum. Et patet, primo, quia Marcus ponens eandem sententiam, dixit. scilicet ipse enim dicebat in spiritu sancto. Dixit dominus &c. Mar. 12. c.

Secundo patet, quia Matthæus expressit istud ad confirmandum argumentum, scilicet, quod David uocauerat Christum Dominum: ergo non esset filius eius & tamen non sequeretur hoc, si David a Spiritu suo motus ista dixisset: ergo oportet, quod moueretur a spiritu Dei, ut verbum suum esset certum, sed spiritus Dei vocatur Spiritus sanctus Psalm. 50. Spiritum sanctum tuum ne auferas a me. Ergo intelligitur de Spiritu sancto.

Tertio patet, quia David inducitur locutus non a seipso, sed Deo mouente, vt verbum suum habeatur in auctoritate, & tamen omnia talia dicuntur dicta per Spiritum sanctum 2. Pe. 1. f. non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines: ergo David Spiritu sancto spiratus locutus est hoc.

Quare Matthæus dixit, quod locutus est David in spiritu, non addens in Spiritu sancto. Quæst. CCCXXXIX.

Sed dicitur quare Matthæus dixit, quod locutus est David in spiritu, non addens, quod loqueretur in Spiritu sancto.

Dicendum, qd spiritus, quâdoque accipitur in scriptura sine determinatione, solet autem accipi pro vëto, siue flatu: nam flatum spirationem dicimus, sic accipitur 3. Regum 19. capitu. scilicet, ecce Dominus transit, & spiritus grandis. Et sequitur, & non in spiritu Dominus, idest non in vento grandi transeunte.

Secundo accipitur pro indignatione, vel ira, vt Gen. 6. cap. non permanebit spiritus meus in homine in æternum &c. idest non erit indignatio mea semper contra hominem, & Isa. secundo capit. Quiescite ab homine, cuius spiritus in naribus eius, idest qui habet iram in naribus.

Tertio accipitur pro quadam concitatione animi iuxta illud. Et spm concitatū quis cohibere poterit?

Quarto modo accipitur spiritus pro substantia spiritali, quæ contra corpus distinguitur, & hoc, siue sit spiritus coniunctus corpori, sicut est spiritus humanus, siue separatus, & immaterialis, sicut Angelicus siue totaliter diuinus. De primo patet Nu. 16. capit. f. Fortissime Deus, spirituum omnis carnis, num vno peccante, contra omnes ira tua desquies? Et vocatur Deus spiritus carnis, idest potens super spiritus alligatos carni, qui sunt spiritus humani, idest animæ. De secundo patet Psalm. 103. & ad Hebræ. 1. capit. f. Qui facit Angelos suos spiritus. Et sic Angeli vocantur ibi spiritus. De tertio patet Io. 4. c. f. Deus spiritus est.

Quinto accipitur spiritus pro spiritali desiderio, vel conditione agendi. Sic patet ad Rom. 8. cap. Quique spiritu Dei aguntur, hi filij Dei sunt. Et ad Galat. 6. Si spiritu viuimus, & spiritu ambulemus, idest spiritaliter. Sic etiam Christus loquitur Ioan. 4. cap. f. Deus spiritus est, & eos qui eum adorant oportet in spiritu adorare, idest spiritaliter, & ex hoc vocatur lex spiritalis, idest ad modum viuendi spiritalem deducens ad Ro. 7. cap. f. scio enim quod lex spiritalis est, ego autem carnalis.

Sed accipiendo quantum ad modum quartum p substantia spiritali separata, est sciendum, quod aliquando accipitur spiritus absolute in malum, idest p demone, & aliquando pro Deo. De 1. patet 3. Reg. 22. & 1. Paralipom. 18. cap. f. Et egressus spiritus stetit coram Domino, & ait: ego decipiam illū. Et ille est spiritus, qui decepit prophetas Achab. Sed ad Deum, & ad Angelos non pertinet decipere, maxime quia iste spiritus per mendacium decepit eod. cap. f. in quo decipies, & ait spiritus: egrediar, & ero spiritus mendax in ore omnium prophetarum eius. ad dæmonem autem pertinet esse mendacem Io. 8. f. diabolus mendax est, & pater eius, idest mendacij, & ideo cum mētitur de proprijs loquitur, & sic accipitur ibi spiritus pro dæmone. Aliquando spiritus absolute accipitur pro Deo, vt Ioan. 4. capit. Deus spiritus est, & ita nunc accipitur spiritus pro Deo, qui est Spiritus sanctus, & nō oportuit aliud addi, quia satis intelligebatur cum dicitur, quod locutus est in spiritu, locutum esse per Deum. Sic etiam accipitur in nouo testamento fre-

A quenter, vt Luc. 2. de Simeone, qui venit in spiritu in templum, idest per Spiritum sanctum, qui mouerat cor eius ad veniendum. Sic etiam supra 4. cap. dicitur. Ductus est Iesus à spiritu in desertum, idest ductus est à Spiritu sancto, qui eum illuc impulit, vt ibi à dæmone tentaretur.

Sed adhuc considerandum, quod spiritus iste, in quo loquebatur David erat spiritus propheticus. nā spiritus, qui prophetas facit esse, spiritus propheticus appellatur, & tamen David dixerat ista, vt propheta, ideo cū diceret per spiritum, oportebat, quod per spiritum propheticum diceret, & iste spiritus solet vocari interdum spiritus absolute, vt patet 4. Reg. 2. cap. f. requieuit spiritus Eliæ super Eliseum & 4. Reg. 2. cap. petiuit Eliseus ab Elia, dicens. Obsecro, vt fiat spiritus tuus duplex in me, & tamen manifestum est, quod ille erat spiritus propheticus, quia non habebat alium spiritum Eliæ, nisi propheticum, neque transfusus est alius in Eliseum. Sic etiam Deus loquitur Num. 11. cap. ad Moysen, f. auferam de spiritu tuo, & tradam eis, idest de spiritu prophético Moysi dandum erat aliquid septuaginta senioribus. Et patet, quia eodem cap. sequitur. descendit dominus per nubem, & locutus est ad Moysen auferens de spiritu, qui erat in Moysē, & dans septuaginta viris: cumque requieuisset in eis spiritus prophetauerunt, neque ultra cessauerunt. Et ita spiritus ille propheticus erat, quia mox, vt insiliit in eos, prophetauerunt.

C Sciendum autem, quod iste spiritus propheticus, quem Marcus Spiritum sanctum vocauit, potest dupliciter vocari Spiritus sanctus. Vno modo, quod sit iste Spiritus sanctus, qui est persona trinitatis. Alio modo, quod sit donum aliquod Spiritus sancti: nam vterque modus conuenit. De primo patet, quia licet omnia bona nostra sint simul à tota trinitate, vt ab vno benedicto, & vnico rerum omnium principio, tamen per attributionem omnia dona attribuuntur Spiritui sancto, ita vt ipse dicat efficere in nobis omnes gratias. Et hoc modo quia propheta per donum, quoddam Dei inspirati prophetant, dicuntur a Spiritu sancto inspirati, & ipse Spiritus sanctus dicitur spiritus propheticus, quia animos eorum implet. sic accipitur 2. Pe. 1. f. Spiritu sancto inspirati locuti sunt sancti Dei homines, idest propheta. Et necesse est, vt propheticus spiritus dicatur ille, qui prophetas constituit. Sic enim dicitur Sapient. 7. ca. quod transferens se per animas sanctas amicos Dei, & prophetas constituit: ergo spiritus sanctus est spiritus propheticus. Et sic etiam potest accipi Actu 2. capit. f. repleti sunt omnes Spiritu sancto, nam Spiritus sanctus super eos descendit, & ille est, qui eos repleuit.

De secundo, f. quod sit donum Spiritus sancti, patet Ioan. 20. c. f. insufflauit in eos, dicens. Accipite Spiritum sanctum. Et tamen oportet ibi accipi pro dono, f. pro potestate soluendi, & ligandi, quæ non est ipse Spiritus sanctus, sed quoddam donum, cum statim dicatur. Et quorum remiseritis peccata remissa erunt &c. sic etiam accipitur Actu 8. ca. f. orauerunt p eis, vt acciperent Spiritum sanctum, idest dona Spiritus sancti, vel gratiam. Et ex hoc etiam omnia dona Spiritus sancti vocantur spiritus. Sic patet Isaia: vndecimo capit. vbi ponuntur septem spiritus sapientiæ, consilij, timoris, pietatis, &c. qui sunt spiritus, idest septem dona Spiritus sancti. Et recte hoc fit, quia ipse Spiritus sanctus omnia hæc dat, & licet ista multa sint, ipse vnus est 1. Corinth. 12. c. f. diuisiones gratiarum sunt, idem autem spiritus. Vnde postquam ibi posuit multa dona subdidit. Hæc omnia operatur vnus, & idem spiritus diuidens vnicuique prout vult. Et sic in præsentī potest accipi spiritus, in quo loquebatur

Spiritus
ppheticus
pōt du-
pliciter
Spiritus
sanctus
vocari.

Omnia
dona Spi-
ritus san-
cti spiri-
tus vo-
cantur.

batur David pro ipsa persona Spiritus sancti, quæ im-
pellebat eum ad loquendum. Vel pro spiritu, idest do-
no prophetico, quo illustrabatur interius ad dicendū
hæc, & ad eundem sensum redeunt isti modi. Nam
propheta nō possunt habere spiritum propheticum,
qui est interior inspiratio, & illustratio, nisi Deus in-
spiret, neque etiam per Deum solum prophetabit ali-
quis, nisi Deus aliquid dederit i intellectu eius, quod
distinguat a Deo. Quod verum est, nisi in visione
beata, ubi homo potest prædicere futura non per ali-
quam inspirationem interiorem, quæ distinguitur es-
sentialiter à Deo, sed per ipsam diuinam essentiam,
quia illa est ibi, quod videtur, & medium videndi, si-
ue species, & tamen adhuc in tali casu requiritur lu-
men gloriæ, quod est aliquid habituale, & creatum,
sine quo non aptatur, neque proportionatur essentia
diuina intellectui nostro, ut sit nobis medium intelli-
gendi.

Quomodo constabat Iudæis, quod ista verba dixerat David, scilicet dixit dominus domino meo. Quest. CCCXL.

QVAERETUR quomodo constabat Iudæis,
quod ista verba dixerat David, scilicet dixit do-
minus Domino meo.

Aliqui dicunt, quod planum est, quia ista
sunt verba Psalmi, & tamen omnes Psalmi facti sunt
à David, cum sic inscribatur titulus eorum.

Dicendum, quod falsum est: nam licet apud vulgares
inscribatur cuilibet Psalmi titulus David non fue-
runt omnes editi à David, sed multi fuerunt Psalmi-
um auctores Heman, Ethan, Idithum, filij Core, A-
saph, Moyses, David, & alij, ut patet ex vera inscriptio-
ne titulorum Psalmorum. Solent tamen apud pauca
aduertentes, & interdum omnes peritos omnes Psal-
mi ascribi ipsi David, & quia ipse plurimos eorum fe-
cit. Nemo enim de alijs auctoribus Psalmorum tot
edidit Psalmos: immo ipse solus edidit plures Psal-
mos quam omnes alij auctores simul, & ob hoc ipse
vocatur propheta absolute, idest per excellentiam, &
quia in canendo, & compositione Psalmorum ipse
fuit maior omnibus Israelitis. Sic dicitur 2. Reg. 23. c.
I. dixit David filius Isai egregius Psalter Israel: Psal-
tes autem dicitur auctor, vel Psalmorum compo-
sitor.

Ad propositum autem dicendum, quod licet non
sint omnes Psalmi David, tamen iste Psalmus est ip-
sius David, ut apparet ex eius titulo, & Iudæi, qui tunc
erant non dubitabant de hoc, ideo nemo calumnia-
tus est probationem Christi quasi veram, & solidam
existentem.

Quomodo sit verum, quod ille Psalmus de Christo intelligatur. Quest. CCCXLI.

QVAERETUR cum dicat Iesus, quod David vo-
cat eum, idest Christum dominum suum, in
quo innuit, quod ille Psalmus de Christo intelli-
gitur, quomodo sit hoc verum.

Dicendum, quod in veritate Psalmus iste de Chri-
sto intelligitur, neque conueniunt ea, quæ scripta sunt
ibi alteri, nisi Christo, ut ostendatur statim, & Iudæi
illius temporis ita credebant: nam si non haberent
isti pro manifesto, quod Psalmus ille intelligeretur
de Christo, arguerent Christi probationem ipsi enim
valde cuperent eludere Christi argumentum ad seip-
sos defendendum, quia ipsi dixerant Christum esse
filium David, & Iesus ostendebat, quod non. Et sic
si inuenirent aliquam occasionem calumniandi con-
tra argumentationem suam niterentur arguere, &

maximè, quia tota vis probationis stat in hoc, quod
iste Psalmus intelligatur de Christo, sed ipsi nihil cō-
tenderunt super hac probatione, ideo constat, quod
ipsi pro certo tenebant hunc Psalmum intelligi de
Christo.

Circa quod considerandum, quod cum Iudæi negan-
tes Messiam esse filium Dei, videant ex hoc Psalmi
aliqua verba, si de Christo intelligatur, di-
xerunt non intelligi de Christo, & ideo dicunt nō so-
lum non intelligi de Christo, sed etiam ista verba nō
esse David, vel saltem non esse dicta in persona eius,
sed in persona cuiusdam serui Abraham cuius filius
vocabatur Damascus Eliezer Gen. 17. & hoc volunt,
quia aliqua verba huius Psalmi videntur aliquam
conuenire illius opposito, & dicunt intelligi de bello
Abraham contra reges quatuor, qui tenebat captiuos
quinque reges Gen. 14. c. & dicunt, quod loquitur E-
liezer Damascus verba Psalmi illius, scilicet dixit dominus,
idest Abraham Domino meo, idest Isaac filio suo, qui
erat Dominus Eliezer, sede à dextris meis, idest quæ-
sce: donec ponam inimicos tuos, idest illos quatuor
reges, scabellum pedum tuorum, idest subijciam eos
tibi. Et hoc, quia Abraham pugnavit contra illos, &
conuertit eos in fugam: accepique de manu eorum
omnia spolia quinque Regum, quæ ipsi tulerant iu-
re bellico. Etiam videtur concordare alia particula
Psalmi, in quantum dicitur sacerdos in eternum le-
cundum ordinem Melchisedech: nam in eodem be-
lo fit mentio, quod Melchisedech rex Salem, qui erat
sacerdos Dei altissimi protulit panem, & vinum, &
benedixit Abraham. Etiam videtur consonare aliud
verbum Psalmi, scilicet dominus à dextris tuis confregit in
die ire sue reges, quod intelligunt de illis quatuor re-
gibus contractis, & superatis ab Abraham.

Sed dicendum, quod omnia hæc ficta sunt, & per ex-
tortionem literæ dicta: Primo quia si de hoc intelli-
geretur, oporteret, quod ista essent verba Eliezer, & non
David, & sic esset Psalmus Eliezer, & non David, &
tamen inscribitur Psalmus ipsi David, ideo non intel-
ligitur de facto Abraham.

Secundo, quia hoc modo poneretur à principio
Dominus pro Abraham, & tamen non conuenit,
quod absolute ponatur dominus pro Abraham: ad
Deum enim talis nūcupatio pertinet: poterat enim
Eliezer vocare eum Dominum suum, sed non Do-
minum absolute, quia significatur, quod est domi-
nus omnium.

Tertio, quia diceret ibi Abraham filio suo Isaac, qui
erat dominus Eliezer: sede à dextris meis, donec ponam
inimicos tuos &c. & tamen manifestum est, quod
non poterat esse istud dictum de Isaac, quia tunc Isaac
natus esset multo tempore, ante bellum Abraham, vel
istis quatuor regibus, ut posset ei loqui Abraham, vel
fingi, quod ei loquebatur, & tamen nondum erat na-
tus, sed multo tempore post natus est Isaac, quia istud
bellum ponitur Gene. 14. c. & natiuitas Isaac ponitur
Gene. 21. c. Ergo non potest sic intelligi.

Sed dicendum, quod ista argumenta procedunt
supponendo, quod in expositione Psalmi inducantur
Abraham, & Isaac, scilicet, quod dominus sit ibi A-
braham.

Alij tamen Iudæi minus calumniose exponunt, &
quod intelligatur de Abraham, & tamen non inducunt Isaac,
& tunc est sensus, scilicet dixit Dominus, idest Deus domi-
no meo Abraham sede à dextris meis, donec ponam &c.
Sed adhuc dicendum, quod ista expositio nō stat: primo
quia tunc esset Psalmus iste Eliezer, & non David, quia
David non vocaret Abraham dominum suum. Secundo
dicitur, quod non stat, quod dicitur sede à dextris
meis. Nā Abraham nunquā sedit à dextris Dei neque
verè

Multi au-
tores
Psalmi-
um.

Quis e-
rat Mel-
chise-
dech.

vere, neque figurate, quia hoc significat quandam a-
qualitatem honoris, quæ non conueniebat Abraham,
qui seruus erat Dei, & nullo modo equandus ei.

Tertio, quia dicitur, donec ponam inimicos tuos.
Nam illi reges quatuor, contra quos pugnavit Abra-
ham non erant inimici Abraham, sed reges Sodomorum,
& illum, & alios quatuor reges captiuos ducebant,
Abraham autem venit in auxilium regis Sodomorum.
Gen. 14. c.

Quarto, quia non conuenit, quod sequitur. s. virgâ
virtutis tuæ emittet dominus ex Sion. Nam hoc non
videtur quomodo intelligatur de Abraham, ad quem non
pertinuit Sion, quæ manebat sub potestate Melchisedech
regis Salem. i. Ierusalem.

Quinto, quia dicitur: Ex vtero ante Luciferum genui te,
in quantum enim dicitur genui te, significatur,
quod Deus esset pater Abraham per generationem, sed falsum
est, quia licet Deus sit pater omnium nostrum,
non tamen per generationem, sed per creationem, ergo
de alio intelligitur, qui filius sit.

Sexto, quia dicitur, ante Luciferum. s. quia genitus
sit ante Luciferum. Nam de Abraham non est verum,
quod genitus sit ante Luciferum, quia Lucifer creatus
est quarta die seculi: Abraham vero natus est, quasi
anno seculi millesimo nonagesimo quinquagesimo,
ut patet ex decursu libri Gene. Et hoc etiam prodest
ad confirmationem antecedentis rationis. Nam dicitur
retaliquis, quod gignere accipitur large pro creare. & ita
Deus genuit Abraham. Hoc tamen non stat, quia dicitur
genuisse ante Luciferum, & tamen Abraham non fuit
genitus ante Luciferum, sed multo tempore post creationem
Luciferi.

Sed obiicietur, quod intelligatur de eo, quia licet Abraham
secundum existentiam non fuerit, nisi in tempore determinato,
tamen in mente Dei erat ab æterno: & ita erat ante
Luciferum.

Dicendum, quod et non stat, quia tunc non solum Abraham
esset in mente Dei, sed omnia sunt ibi idealiter, & ita
et esset ibi Lucifer, & ideo non esset Abraham ante
Luciferum. Nam in mente diuina omnia sunt simul,
& vnum non precedit ad aliud duratione.

Septimo, quia dicitur: ex vtero. s. genui te ex vtero.
i. de substantia mea, vel de eo, quod est intra me, siue
pars mei, & tamen Abraham non est de substantia Dei,
quia nihil est de substantia Dei, nisi Deus: cætera vero
sunt de nihilo. Et ista ratio efficacius probat quam
ceteræ, nam quantum ad gignere poterat dici, quod accipiebatur
large pro creare: quantum vero ad luciferum poterat dici,
quod accipiebatur pro generatione, vel esse, quod Abraham
habebat in mente diuina. Et cum obijciatur, quod etiam
Lucifer habebat ibi esse. Poterat dici, quod accipiat
esse Luciferi pro esse, quod habet in proprio genere,
quod recepit in die quarta, & non pro esse, quod habebat
in mente diuina. Et tunc verum est, quod Abraham
genitus est ante luciferum, sed hoc vltimum tollit omnes
ambiguitates, s. quia dicitur ex vtero, quod significat
consubstantialitatem: nihil autem consubstantiale est Deo,
& genitum nisi filius eius, qui etiam Deus est. Et notanter
dixit ex vtero, & non ex corde, vel intellectu, quia omnia
sunt in Deo per modum intellectus, & ideo si de corde,
vel intellectu diceretur genuisse, posset intelligi, licet
large pro modo, quo nos sumus in Deo, & procedimus
ab ipso velut ab artifice, & conditore per voluntatem,
& intellectum. Dixit tamen ex vtero. Est autem vterus
locus naturalis generationis, & formationis fetus, ideo
cum dixit, ex vtero genui te, non potest intelligi nisi de
filio, qui consubstantialis est patri, & per modum naturæ
ab eo genitus, & non, ut ab artifice factus, vel creatus.

Octauo patet, quia dicitur: Tu es sacerdos in æternum.
Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

num, & tamen Abraham non fuit sacerdos, Christus autem
fuit sacerdos, immo ista causa innuitur Gen. 14. Quare
Melchisedech benedixit Abraham, scilicet, quia erat sacerdos
Dei altissimi, & tamen si Abraham esset sacerdos, non
benediceretur a Melchisedech, cum benedicatur minor a
maiori ad Hebræ. 7. Et agitur ibi de benedictione
Abraham facta a Melchisedech, & tamen si esset Abraham
sacerdos, non poneretur ibi pro causa, quia Melchisedech
benedixit Abraham, quia erat sacerdos Dei.

Nono patet, quia Iudæi applicant istam particulam,
in quantum Gen. 14. ubi ponitur istud bellum, dicitur
de Melchisedech, quod erat sacerdos, & tamen in litera
Psalmi innuitur, quod iste, de quo agitur sit sacerdos,
& non Melchisedech, sed sequitur ordinem Melchisedech,
& ideo non est ad propositum.

Decimo, quia dicitur sacerdos in æternum, & hoc
excludit omnem calumniam. Nam etiam si fingatur,
quod Abraham fuerit sacerdos, sequens ordinem Melchisedech,
tamen non fuit sacerdos in æternum, quia mortuus est,
& ideo oportet intelligi de alio, qui uiuat in æternum,
ipse est filius Dei Christus, & ita exponit Apostolus
istum passum ad Heb. 7. de Christo, quod sit sacerdos
secundum ordinem Melchisedech. Aliæ rationes poterant
accipi ex litera Psalmi ad ostendendum, quod non
possit intelligi de Abraham, & in quantum ad eas
imperfederetur. De his dixit Hieronymus super
Matthæum, interrogatio hæc proficit nobis usque hodie
contra Iudæos. Hi enim qui confitentur Christum
uenturum hominem simplicem, & sanctum virum, asserunt
de genere David. Interrogemus ergo omnes docti a Domino,
si simplex homo est, & tantum filius David, quomodo
David vocet eum dominum suum? Iudæi autem ad deludendam
interrogationis veritatem friuola multa conflagunt.
Vernaculum Abraham asserentes cuius filius fuerit
Damascus Eliezer, & ex ipsius persona scriptum esse
Psalmum, quod post cædem quinque regum dominus
Deus Domino suo Abraham dixerit, sede a dextris meis,
&c. quos interrogemus, quomodo dixerit Abraham ea,
quæ sequuntur, & respondere cogamus, quomodo Abraham
ante Luciferum genitus sit, & quomodo sacerdos fuerit,
secundum ordinem Melchisedech, pro quo Melchisedech
accepit panem, & vinum, & a quo decimas prædæ
acceperit. Omnia tamen, quæ in hoc Psalmo dicuntur,
conueniunt Christo, quomodo autem singula applicentur,
dicitur in expositione ipsius Psalmi.

Quomodo Psalmi auctoritas applicetur ad propositum, &
quomodo est verum, quod dixit Dominus, Domino meo, &c. Quest. CCCXLII.

QVÆRETUR cum Iesus alleget auctoritatem
Psalmi, quomodo applicetur, & quomodo sit verum,
quod dixit Dominus Domino meo, sede a dextris meis.

Dicendum, quod ista sunt verba David loquentis de
Christo ad ostendendum eius honorem, & dignitatem
in hoc, quod filius Dei est, & equalis per omnia Deo patri,
& ideo ait: Dixit dominus. i. Deus pater: Domino meo. i.
Melchisedech, siue Christo. Sede a dextris meis. Vo-
catur autem pater Dominus non quidem Dominus filii,
sed Dominus omnium, quia Dominus ad seruum dicitur,
& ideo pater non dicitur Dominus ad Christum, nisi
Christus seruus sit, sed non est seruus, cum sit Dominus,
& heres vniuersorum, per quem fecit & secula. Ad
Hebræ. 1. c. & ipse est iudex viuorum, & mortuorum.
Actu. 10. c. licet secundum carnem erat quidem paru-
distans a seruo, cum sit ipse Dominus omnium ad Gal. 4. c.
creaturæ autem factæ sunt a Deo per filium, ideo istæ
dicuntur.

Expositio
auctorita-
tis Psalmi.

dicuntur subditæ. & ad illas dicitur Dñs Deus, & maxime, quia vocatur dñs absolute, quod ad Dei solius honorem pertinet, nam homines licet sint natura serui, possunt dici Dñi ad hanc, vel ad illam rem specialiter consideratam, & tñ dñs nemo absolute dñ. Nam q dñs est absolute est dñs oñum, sed nemo est dñs omnium, sed solus Deus. Cum autē dixit Domino meo. i. Christo, vel Messia, non ostendit esse alium Dñm. Nam licet pater sit alius a filio non est alius Dñs, neq; alius Deus, sed vnus Dñs, & vnus Deus, quia quælibet persona diuina, quia in seipsa rationem, & perfectionem hēt nullo indigens recipit per se prædicationē oñum attributorum, vt dñ, q quælibet earū est Deus, & quælibet oīporens, & bonus, & ceteræ prædicationes, non tñ plures dñi, sed vnus est dñs qui est pater, filius, & spiritus, trinitas solus Deus.

Quare Dauid patrem vocauit Dominum absolute, filium autem vocauit Dominum suum. Quæst. CCCXLIII.

QUÆRETUR cum Dauid de patre, & filio locutus fuerit, quare patrem vocauit Dñm absolute, filium autē vocauit dñm suum. cū ista determinatione. Nam ista determinatio vñ multum diminuens de extensione domini. Aliqui dicunt, quod hoc fuit, quia pater est Deus, & non homo, ideo est dominus absolute, filius autem est Deus, & est homo, ideo est dominus specialiter, quasi sit minor in dominio.

Dicendum, quod verum est, quod Christus in quantum est homo minor est patre suo. Sic enim ipse dicit Ioan. 14. vado ad patrem, & pater maior me est, & tamen non est ob hoc intelligendum, quod simpliciter filius sit minor patre, vel Christus sit minor Deo, quia Christus est Deus filius Dei, & in hoc est ei æqualis, sed per hoc, quod homo factus est, nihil perdidit de sua naturali excellentia, quia sic nunquā factus fuisset homo, ergo Christus homo existens est æqualis Deo patri, & omnipotens, sed in hoc differt; quod licet Christus homo, vel homo existens sit æqualis patri, tamen secundum, quod homo non est æqualis patri, vtroque tamen modo est Dominus omnium, sed secundum, quod Christus est filius Dei est naturaliter Dominus omnium, in quantum vero est homo non est naturaliter Dominus omnium, sed est ibi collatum a tora trinitate, sic ipse dixit infra. 28. c. data est mihi potestas in cælo, & in terra. Et hanc ipse potestatem meruit per passionem suam. Sic dicitur Actu. 20. ca. quod Christus acquisiuit sibi ecclesiam sanguine suo, id est vt esset Dominus eius in quantum homo est, nam in quantum Deus, erat Dominus illius etiam sine effusione sanguinis.

Nunc ergo ad propositum dicendum, quomodo stat illa responsio. i. q Christum vocauerit Dauid Dominum suum, quali aliquid minoritatis in domino importetur cum Christus sit æqualis patri, & etiam Dauid inducat eum, vt æqualem patri in quantum dicat, sede a dextris meis. Est ergo dicendum, q iste psalmus intelligitur de Christo. Sic dixit Iesus. Et, q Christus est Deus, & homo, ideo Dauid inducit hic Christum quantum ad aliqua, quæ competunt, & secundum vtranque substantiam. Nam cōpetit Christo in quantum est Deus, q sede a dextris. i. sit æqualis patri, etiam competit ei, q sit natus ex vtero ante luciferum. i. consubstantialis patri, competit autem ei in quantum homo, q habeat inimicos, qui sub pedibus eius ponuntur, etiam, q sit sacerdos secundum ordinē Melchisedech. Nam sic seipsum, vt sacerdos patri obtulit, & sacrificium panis, & vini instituit.

His suppositis dicendum, q sicut pater vocatur Dominus absolute, ita filius. i. Christus poterat vocari

F Dominus absolute, & tamen non debuit vocari. Et ratio est, quia in diuinis est distinctio inter personas, quia pater non est ipse, qui filius est, & filius non est ipse, q pater est, & ita Dauid voluit eos, vt duos ostēdere, & per nomina designare, sed si diceret: Dixit Dominus domino nihil addendo putaretur ad seipsum locutus, ideo debuit addi aliqua limitatio, per quam innueretur, q non erat idem, qui loquebatur, & ad quem fiebat sermo.

Quare potius circa filium ponitur limitatio, quam circa patrem. Quæst. CCCXLIII.

SE n tūc quæretur dato, q aliqua limitatio poneretur circa aliquam istarum partium, quare potius circa filium, quam circa patrem, posset enim dici dixit Dominus meus, i. pater. Domino. i. filio, vel Christo.

Dicendum, q fuit primo ad significandum inequalitatem ex aliqua parte, nam licet filius sit simpliciter æqualis patri, tamen quantum ad naturam humanam assumptam non est ei æqualis, & ideo in quantum talis, i. in quantum homo non est Christus equalis patri in Domino, neque sibi met est filius Dei, & ideo melius dicitur filius, qui homo est Dominus cū determinatione diminuente, vt ex hoc importetur conditio humanitas, quam pater, qui nihil assumpsit quantum ad quod sit minor seipso, & hoc competit modo loquendi Psalms in quantum dicitur: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum, cum ergo pater ponat inimicos filii sub pedibus Christi, importatur pater, vt potentior, ergo ipse Christus debet vocari dominus cum limitatione, & non pater.

Secundo, quia meus significat proprietatem quādam, & specialitatem, & hoc conuenit potius filio, quam patri, est enim pater Deus, & nihil extraneum assumpsit, per quod limitetur, sed in quantum Deus communis est omnibus gentibus, ad Ro. 3. Deus nō solum est Deus Iudæorum, sed, & gentium, ideo non debuit patrem vocare Dauid Dominum suum, filius autem specialiter pertinebat ad Dauid pp multa, vt statim dicitur, ergo de illo conuenienter dicere debuit, q est Deus meus.

Secundo dicitur, q etiam pater potest dici Deus meus, quia Deus erat specialiter Iudæorū, & ita ipsi vocant eum sepe Deum suum, Deuter. 32. non est Deus noster, vt dij ipsorum. Item, quia Deum patrem specialiter vocant Iudæi Deum suum. Io. 8. c. l. Est pater meus, quia glorificat me, quem vos dicitis, quia Deus vester est, & non cognoscitis eum.

Dicendum, q Deus potest accipi tripliciter, aliquādo non distinguendo personas, & tunc post comparari Deus verus ad eos, qui non sunt dij, sed vocantur sic. Vel comparabitur ad ipsos, qui eum colunt, & vtroque modo eum poterant vocare Iudæi Deum suum specialiter.

De primo patet, quia soli Iudæi colebant Deum verum, inter quos solum erat notus Psalms 75. l. Notus in Iudæa Deus in Israel magnum nomē eius. Et ideo ipsi eum Deum suum vocare poterant, quia soli eum, vt Deum tenebant, ceteræ autem gentes, vt communiter idola colebant.

De secundo patet, quia specialiter erat Deus verus Dominus Hebræorum, quia licet alie gentes eum, vt Deum agnoscerent, nulla eum talibus ceremonijs colebat, vt dicitur Deu. 4. c. l. Quæ est. n. gens sic incluta, quæ habeat ceremonias, iustaq; iudicia, & cunctam legem, q ego proponam hodie ante oculos vestros. Et ideo Deum suum vocarent. Alio modo accipitur Deus

Deus sub distinctione personarum, & tunc Deus pater, & Spiritus Sanctus non dicuntur Deus Hebræorum specialiter, vel dominus eorum, filius autem dicitur conuenienter dominus eorum, & in hoc, quia in multis pertinet ad eos, in quibus non pertineret pater, & Spiritus Sanctus.

Ad secundum dicendum, quod pater non est specialiter Deus Hebræorum, & cum Christus dixit, quod Hebræi dicebant hoc, debet intelligi, quod ille, qui est pater erat Deus Hebræorum, tamen Iudæi non sciebant, quod pater erat, quia ipsi ignorant distinctionem esse personarum diuinarum, sed putant esse vnicum suppositum diuinum, sicut est vnus Deus, & ideo non vocant patrem specialiter Deum suum, quasi distinguant illum a filio, & Spiritu Sancto, sed quia ille, quem ipsi vocant Deum suum est pater, & filius, & Spūs Sāctus vnus Deus. Et hoc patet ex verbis Christi allegatis, scilicet quem vos dicitis, quia Deus vester est, & non cognouistis eum. Non cognoscere autem erat, quod personarum distinctionem nesciebant, & sic manet, quia eum dominum suum vocabant in quantum non distinguebant personas, sed distinguendo personas, & comparando inter se, vel nullam earum vocarent dominum suum, vel vocarent filium suum, vel vocarent solum filium.

Causa autem prima, quare Christum vocat David dominum suum est, quia ille pertinebat ad ipsum secundum carnem. Descendebat enim de progenie David, propter quod specialiter ad eum pertinebat.

Secunda causa est, quia Christus in carne assumpta specialiter operatus est salutem, nam licet totum bonum nostrum sit à beata Trinitate, quæ est vnus Deus, tamen fuit per mortem Christi. Et quia solus filius assumpsit carnem, solus filius passus est, & ideo salus nostra specialiter pertinet ad filium, & sic possumus specialiter Christum vocare dominum nostrum, & consequenter David illum dominum suum vocauit.

Tertia causa est, quia cum Christus natus sit de stirpe Iudæorum specialiter fecit ad gloriam, & exaltationem ipsorum Luc. 2. lumen ad reuelationem gentium, & gloriam plebis tuæ Israel, ideo quantum ad hoc magis pertinebat filius ad David, & ad omnes Iudæos, quam pater, & Spiritus Sanctus, & ideo eum specialiter dominum suum vocauit.

An David vocauerit Christum dominum quantum ad deitatem, vel secundum carnem.

Quæst. CCCXLV.

QUÆRERETUR cum David vocauerit Christum dominum suum, an vocauerit eum dominum quantum ad deitatem, vel secundum carnem.

Dicendum, quod viroque modo Christus erat dominus David, & omnium hominum, nam in quantum Deus est naturaliter dominus hominum, & omnium rerum, quia ipse fecit omnia. In quantum autem homo etiam erat dominus David, quia constitutus est à Deo rex, & iudex viuorum, & mortuorum Act. decimo capitulo. Etiam a tota Trinitate data est ei potestas super omnia infra decimo octauo capitulo scilicet. Data est mihi potestas in coelo, & in terra. Et ideo secundum vtrumque poterat eum vocare David dominum, nam licet secundum carnem David, & ideo omnes patres sancti aspiciant eum, ut maiorem etiam secundum carnem, & desiderant tempus aduentus eius, & eum videre supra decimo octauo capitulo, scilicet. Multi prophete, & iusti

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A cupierunt videre, quæ vos videris, & non viderunt. Etiam Ioan. 8. dixit Christus Abraham pater vester exultauit, ut videret diem meum videri, & gaudius est. Ita ergo David secundum carnem eum poterat vocare dominum, potissime cum eum vocet dominum suum specialiter, quod magis ad carnem pertinet, ut dictum est præced. q. Et tamē Hiero. super Mat. dicit, quod vocauit eum dominum in quantum est Deus. scilicet testimonium hoc de Pat. centesimonono sumptum est. dominus ergo David vocatur Christus non secundum id quod de eo natus est, i. de David, sed iuxta id, quod natus ex patre semper fuit præueniens ipsum carnis suæ patrem.

B

Quomodo stat, quod Deus pater dixerit Christo sede a dextris meis. Quæst. CCCXLVI.

QUÆRERETUR quomodo stat, quod Deus pater dixerit Christo sede a dextris meis.

Dicendum, quod istud dicere non fuit aliquid loqui, tum quia pater non loquitur, nam ipse non assumpsit naturam humanam, in qua competat ei loqui, sicut filius assumpsit, tum quia nulla locutio realis potest esse patris ad filium, cum non sit pater extra filium, sicut homo extra hominem, sed pater est in filio, & filius in patre: Ioan. 14. Ego in patre, & pater in me est, & tamen ad loquendum oportebat, quod esset pater extra filium, sicut homo extra hominem, nunc vero idem est intellectus patris, & filij, & eadem sapientia, ideo non loquitur pater filio, neque filius patri.

Sed dicendum, quod ista ponuntur ad ostendendum veritatem rerum, cum enim ita sit, quod sedeat filius a dextris patris, ut dicitur sequenti quæst. dicitur, quod pater dixit filio, sede a dextris meis, sic etiam multa alia in scriptura dicitur Deus dixisse cum nihil dixerit, licet non superuacue ponantur. Sic in operibus creationis dicitur, dixit Deus fiat lux, & facta est lux, & ita de alijs Gene. 1. c. & tamen certum est, quod nihil istorum dixit exprimens verbo vocali, tamen dicitur, quod dixit, ut videatur, quod eo volente facta sint omnia, & non fuerit alius rerum conditor. Etiam ponitur ad ostendendum facilitatem diuinæ operationis, quæ prouenit ex omnipotentia eius, in quantum nullis preparatoris eguit, sed dixit, & facta sunt. scilicet dixit fiat lux, & facta est lux, id est nihil aliud intercidit more, neque difficultatis. Ita nunc, ut ostendatur concordia patris, & filij dicitur, quod dixit dominus sede a dextris meis, ut non intelligatur, quod filius sedet a dextris Dei, quasi ipso nolente, vel renitente, & hanc concordiam, & amorem Deus nobis expressit in voce super Christi baptismum. supra 3. & Luc. 3. c. scilicet hic est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui. Et iterum in transfiguratione coram tribus discipulis supra decimo septimo c.

Quomodo est verum, quod filius sedeat a dextris patris.

Quæst. CCCXLVII.

QUÆRERETUR quomodo est verum, quod filius sedeat a dextris patris.

Dicendum, quod non debet sic accipi, ut voces significant, quia hoc falsum est. Primo, quia in Deo non est dextra, neque sinistra, quia ista competunt enti corporeo animato: Deus autem incorporeus est, ideo nemo potest ad dextram, aut sinistram illius sedere, cum ipse dextram non habeat. Secundo, quia si Deus pater dextram, & sinistram haberet non sederet filius ad dextram, sed potius ad sinistram, vel sederet ex opposito, aut secundum aliam habitudinem, nam cum duo sedent, ille, qui minus honorabilis est, sedet ad sinistram,

X 2 & con-

& consequenter qui honoratior est sedet ad dextram cōfidentis sibi, & ideo licet pater, & filius sint equales tñ quia filius à patre est, & non è contrario saltem pp hoc rationabilius federet filius ad illius sinistram, quā ad dextram, vel saltem non maneret inter eos talis habitudo sedendi, ideo dicendum, q non accipitur proprie. Sed dicendum quòd est figurata locutio accepta ex eo, quòd homines putant de respectu sedendi, nam dextram vocant partem meliorem, & qui sedet ad dextram honorabilis iudicatur, sinistram autem putant esse deteriore, & ideo inhonorabiles constituunt ad sinistram, vt ergo innuatur, quòd maxima bona, quæ pater habet sunt filij, & in potestate eius constituta sunt, dicitur quòd sedet ad dexteram patris, quia non potest excogitari melior habitudo sedendi, sicut non possunt existimari maiora bona, quam illa, quæ filius accepit a patre. Sic ipse dixit Ioan. 10. c. quod dedit mihi pater maius omnibus est. Et ita solet exponi communiter, quòd sedet a dextris patris, id est in posterioribus bonis eius, ita dicit Remigius, scilicet. Quòd autem dicitur sede a dextris meis, non est intelligendum, quòd Deus corporeus sit, vt dextram, & sinistram habeat, sed a dextris Dei sedere est in honore, & æqualitate paternæ dignitatis manere.

Etsi iste modus loquendi valde frequentatus est in sacra scriptura. Sic enim Christus de seipso dixit infra 26. A modo videbitis filium hominis sedentem a dextris virtutis Dei, & Mar. 16. c. dicit, quòd assumptus est in celum, & sedet a dextris Dei. Hoc vero, quia scriptura ponit dextram in bonum, & sinistram in malum, sic patet infra 25. c. cum dicitur, quòd Christus dicet his, qui erunt a dextris, venite benedicti, illis vero, qui a sinistris, ite maledicti, & sic damnatos in sinistram constituit.

Qui sint isti inimici Christi, quos ponet scabellum.
Quæst. CCCXLVIII.

QUÆRETUR cum dicatur donec ponam inimicos tuos &c. qui sunt inimici Christi.

Ad eñ inimicū duo requirunt. Dicendum, quòd proprie Deus non habet inimicos, quia ad esse inimicum duo saltem requiruntur. Primum est, quòd aduersetur. Secundo est, quòd ille, cuius inimicus est, oderit eum, vt vice versa inimicus sit. Hæc autem non competit Deo, nam Deo nemo resistit Iob. 9. c. & ita nemo ei aduersatur. Secundum etiam non competit, quia Deus neminē odio habet, ideo nemo est inimicus eius, qui enim inimicū habet, vult eum delere, vel nocere ei. Deus autem si delere vellet aliquam rem, statim illa deleteretur, quia sicut cepit esse per hoc, quòd Deus voluit, scilicet quia ipse dixit, & facta sunt, Plā. 32. ita desineret esse Deo volente, quòd non esset. Et ideo in quantum aliquid manet in esse, necesse est, quòd a Deo diligatur, quia aliàs manere non posset Sap. 11. c. diligis enim omnia, quæ sunt, & nihil odisti eorum, quæ fecisti, neque enim odiens aliquid constituisti, quomodo. n. posset aliquid pmanere, nisi tu voluisses, aut quòd a te vocatum non esset conseruaretur. q. d. non posset. Et ideo Deus non potest habere inimicos.

Dicendum tamē, q large dicitur Deus habere inimicos. Est enim dupliciter aliquis inimicus meus. Vno modo, quia mihi aduersatur, vel aduersari cupit. Alio modo, quia aduersatur amicis meis, quibus ego in auxilium esse debeo. Vtroq; modo dicitur Deus habere inimicos.

De primo patet, quia scriptura sæpe vocat aliquos inimicos Dei, iuxta illud Plalm. 138. super inimicos tuos tabescebam, & illud Plalm. 54. inimici Domini

F mentiti sunt ei, & isti vocantur inimici Dei, non q Deo nocere possint, vel resistere voluntati eius, sed quia resistunt cultui eius impediendo, vt non perfecte colatur, vel cultum contrarium inducendo, & sic oēs hæretici, & scismatici, & idolatræ, & pagani, qui sunt hostes nominis Christiani, sunt inimici Dei.

De secundo patet, quia Deus habebat Iudæos in populum sibi peculiarem de cunctis gentibus, Exo. 19. scilicet. Vos eritis mihi in peculium de cunctis gentibus. Et hoc, quia iste populus suscepit solus legem Dei, & specialiter eum colebat. e. c. & ob hoc quicunque erant inimici Iudæorum quādiu colebāt Deum, vocabantur inimici Dei, Exod. 23. c. scilicet. Si feceris omnia, q loquor inimicus ero inimicis tuis, & affligam affligentes te.

H De Christo autē cum Deus sit eadem ratione dicendum est, quòd non potest proprie habere inimicos, sed large dicitur habere inimicos dupliciter, sicut Deus. Primo modo sunt inimici eius, qui aduersantur ei. Secundo, qui aduersantur amicis eius. De primo patet, quia aliqui aduersabantur Christo, dum viueret putantes eum purum, & persequentes eum ad mortē. Hi enim poterāt dici vere inimici si Christus inimicos illos consideraret, quia ea volebant, & procurabant Christo, quæ inimicus inimico percurat, id est mortem, infamiam, & quæcunque nocumenta, sed quia Christus Deus erat, & eos ex benignitate sustinebat, non habebat eos vt inimicos, & consequenter non poterant perfecte esse inimici eius, large autem illos inimicos vocat, sed non tam large, quam large dicebamus Deum in veteri testamē. o habuisse inimicos. Et sic Pharisei erant inimici Christi, quia eum ex grauissimo odio tractabant: sic & principes sacerdotum, & Scribæ. Nam veniebant ad audiendum eum, vt raperent aliquod verbum de ore eius, de quo eum possent accusare supra 12. & Luc. 6. c. & ob hoc eum tentabant, vt caperēt ipsum in sermone, vt patet supra in litera, & maxime, quando de soluendo censu quæsierunt, vt eum traderent potestati præsidis ad mortem Lucæ vigesimo capitulo, & frequenter desiderabant inuenire aliquam calumniam, vt eum possent occidere, & non inueniebant. Lucæ decimo nono capitulo, scilicet principes sacerdotum, & Scribæ, & principes plebis quærebant illum perdere, & non inueniebant quid facerent illi, interdum vero sine colore aliquo per solam violentiam volebant eum occidere, sed non audebant, vt dicitur præcedenti capitulo, scilicet principes sacerdotum, & Pharisei cognouerunt, quòd de ipsis diceret, & quærentes eum tenere, timuerunt turbas, & ideo istos vocat inimicos Christi scriptura, vel aduersarios eius, Lucæ decimo tertio capitulo, scilicet. Et cum hæc diceret, erubescabant omnes aduersarij eius, & omnis populus gaudebat in eis, quæ ab eo gloriose fiebant. Sunt quoque inimici Christi nunc aduersantes cultui eius, qui enim ex odio nominis Christi voluerunt doctrinam ab eo seminatam eradicare, & credentes in nomine eius cōgregatos disperdere inimici fuerunt Christi, quicunque etiam Christo maledicunt, aut blasphemant, inimici eius sunt. Et hoc modo Apostolus vocat aliquos inimicos crucis Christi ad Philip. 3. cap. nunc autem stans dico inimicos crucis Christi.

K De secundo patet, quia omnes, qui in Christum credunt sunt magnæ dignitatis, vt Christus dixit supra decimo octauo capitulo, scilicet non contemnatis vnum ex pusillis istis, qui in me credunt. Pro his enim Christus operam suam ponit, & quodam modo ex quadam ratione necessitudinis, vel amoris eis auxilium debet: nam fratres eius, & amici sunt, quia

quia sic dicitur ad Hebræos, secundo capitulo. Voluit autem fratribus per omnia assimilari. Et iterum dixit Christus mulieribus, infra 28. c. Ite, nunciate fratribus meis, ut eant in Galileam, & loquebatur ad discipulos. Sic etiam nos amicos vocat Io. 15. c. Vos dixi amicos, quia omnia, quæ audiui a patre meo nota feci vobis. Et ob hoc quicumque fuerit inimicus hominum, est inimicus Christi, quia Christus istis auxilium suum debet.

Quomodo inimici Christi ponitur scabellum pedum eius, & an positi fuerunt. Quæst. CCCXLIX.

QUÆRITUR quomodo inimici Christi ponitur scabellum pedum eius, & an iam positi fuerunt.

Dicendum pro hoc, quod ista locutio est figurata: est enim dicere, quod ponantur inimici scabellum pedum. i. perfecte subiiciantur, nam scabellum est substractorium, quod subiicitur pedibus, & calcatur, nihil autem potest subiici, & humiliari, quam sit, & ideo ad innuendam perfectam subiectionem inimicorum dicimus, quod ponuntur scabellum pedum. Venit autem iste modus loquendi ab illis quinque regibus, quos fugauerat Iosue in bello Iosue 10. c. qui latebant in spelunca Maceda, & cum eduxisset eos stravit in terram, & fecit, quod principes Iudeorum, & alii ponerent pedes super colla regum, calcando ipsos reges, ut sic discerent non timere eos, neque alios hostes, & tunc erant inimici scabellum pedum Iudeorum, quia sub pedibus eorum erant colla ipsorum. Et inde venit, quod omnis perfecta humiliatio hostium dicatur positio eorum sub scabellum pedum, vel ut scabellum pedum.

De Christo autem dicendum, quod inimici eius ponuntur, ut scabellum pedum eius, quando perfecte subiiciuntur ei. scilicet quia ipsi se ei sponte subiiciunt, vel ille eos coactos sternit, & quia quantum ipse vult, tantum illi humiliantur, & cum nemo possit voluntati eius resistere, quia Deus est, dicuntur inimici Christi, quodcumque ei subiiciuntur, poni, ut scabellum pedum eius.

An spectatur ista subiectio inimicorum futura, vel facta sit.

Quæst. CCCL.

SE. quæretur quando fit ista subiectio inimicorum, vel an spectatur futura, aut an facta sit.

Dicendum, quod hoc pendet ex modo accipiendi inimicos Christi, aliquando enim vocamus inimicos Christi, qui sunt inimici eius directe, aliquando vero eos, qui sunt inimici amicorum eius, ut dictum est supra. Inimici autem primo modo erant aliquando in vita Christi, aliquando post mortem, inimici autem secundo modo sunt, vel esse contingit, quando sunt aliqui amici Christi, qui mala pati possint, ex quo inferuntur inimici Christi nondum plene subiecti sunt pedibus eius, neque subiiciuntur usque ad finem seculi, & sicut isti varie inimicabantur Christo, & in diuersis temporibus, ita varie, & diuerso tempore Christus eos subiiciebat sibi.

Aliqui enim erant inimici Christi, qui nitebantur eum superare viribus argumentationum, sicut Pharisæi, qui tentabant eum arguentes contra eum, & istos ipse subiiciebat pedibus suis, quoniam ratione confutabat, ita ut erubescerent. Sic enim patet Lucæ 13. quando Architynagogus increpuit curationem Christi factam in sabbatho, ipse vero respondit, ita ut nesciret quidquam obicere Architynagogus. Et dicitur ibi, quod erubescerant omnes aduersarii eius. Sic etiam quando arguebant eum, quod manducaret cum Publicanis, supra 9. c. & quia discipuli eius colligerent ipsi.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A cas in sabbatho, & dixerunt, quod in Beelzebub demonia eiiceret, supra duodecimo cap. Nam in utroque confudit arguentes, & iste erat conueniens modus subiiciendi scilicet ut eo modo subiiceret, quo illi pugnant.

Aliquando inimici eius moliebantur fraudes contra eum volentes eum capere in sermone, & hos ipse subiiciebat sibi, quando eorum fraudes dissoluebat, ut nihil prodesse. Sic patet quando dixerunt ei de tributo reddendo Cæsari an non, supra in litera. Nam hanc fraudem moliebantur, ut Christus diceret non esse reddendum, & traderent eum præfidi ad mortem. Luc. 20. c. Vel si diceret esse reddendum, accusarent eum apud populum, ipse vero sic dissoluit eorum fraudem, ut ipsi erubescerent, & eo relicto abirent. Sic etiam quando obrulerunt ei mulierem deprehensam in adulterio Io. 8. c. nam inuenire volebant contra eum, unde ipsum accusarent, & isti duo modi subiiciendi inimicos fuerunt Christo, quando viueret inter Iudeos, quia semper eum mordaciter argumentis, & fraudibus inuadebant, ipse vero eos semper subiiciebat dissoluens omnes eorum argutias. Et de tali modo inimicorum, & subiectionis eorum patet ex tota serie Euangeliorum. Hos autem perfecte Christus posuit scabellum pedum suorum, dum viueret, & ideo hoc non spectatur in futurum.

Alii erant inimici Christi, qui eum corporaliter persecuti sunt mortem eius procurantes, & quia isti opere inimicabantur, Christus subiiciet eos sibi realiter, sed dupliciter. Quosdam enim ad se conuertendo, alios vero corporaliter perdendo, & patet, quia post Christi mortem, & resurrectionem discipuli Christi predicauerunt Iudeis, ut in Christum crederent, quos occiderant, & compungerentur cordibus, fieretque eis, remissio Act. 2. & 3. c. Et sic multi conuersi sunt, qui autem conuertebantur subiiciebantur Christo, ut scabellum pedum eius, quia adorabant eum, & adorabant ante pedes eius, immo & osculabantur terram, quam tetigerant pedes sacratissimi Iesu, & hæc erat perfectissima subiectio, durauit autem ista subiectio, & conuersio, quousque fugauerunt Ierosolymitam a se Christi discipulos facta persecutione in morte Stephani, Actuum septimo, & octauo capitulo. Et postea quando Iudeis nullo modo volentibus recipere verbum Dei dixerunt Paulus, & Barnabas: Quia indignos vos iudicatis vita eterna, & repulistis verbum Dei, ecce conuertimur ad gentes: Actuum decimo tertio capitulo. Post hoc vero crescentibus iniquitatibus Iudeorum misit Deus exercitus Romanorum per Iudeam, & deleuerunt Ierusalem, & penam totius Iudæe habitatores, sicut illis prænuceuerat Christus, Luc. 19. cap. Et quia ista fuit grauissima clades dicuntur illi inimici Christi subiecti, ut scabellum pedum.

Alii fuerunt inimici Christi, qui postea nomen eius, & cultum persecuti sunt. Hos vero pro magna parte Christus sibi subiiciebat conuertendo ad se, ut Deum colerent, alios vero temporaliter perdebat, sicut Iulianum Apostatam, quem miraculose Christus occidi fecit, ut refert historia tripartita, & alios multos tortores Christianorum Deus miraculose occidebat, ut in sanctorum gestis vulgatum est. Tandem autem tales inimicos Christus subiicit pedibus suis, quia omnes ad se conuertit, ut supra Roma, quæ Martyrum sanguine inundauerat usque ad os, sedes, & caput cultus Christi efficeretur, & hæc fuit plena subiectio, ut nunc pie Roma gloriosum Martyrum sanguinem veneretur, quæ tunc ipsum fuderat. Sic dicit Aug. in sermone Martyrum, Futurum erat, ut reges terræ, qui propter idola perquebant christianos, per Christum

idola delerent, & subiugaretur omnis potestas Christi iugo, & impleteretur quod scriptum est vltus sum in eos. Quid est vltus sum in eos? vindicaui me de ipsis inimicis meis. Quomodo vindicaui? occidendo errorem, suscitando fidem. Adhuc tamen inimici Christi manent semper aliqui, qui nomen eius oderunt, & in quantum possunt persequuntur, quos ipse sapientissima dispensatione tolerat. Vt aut eos sibi conuertendo subijciat, aut per eos bonos exerceat, ipsos vero tandem perdat non solum æternaliter, sed etiam corporaliter, & temporaliter. Et de his semper erunt aliqui vsque ad finem mundi. Et ideo quotidie inimicos suos sub pedibus suis Christus ponit, & vsque ad consummationem sæculi ponere non desinet.

Alij autem sunt inimici Christi, quia sunt inimici amicorum Christi, i. cultorum eius, & hos quoque Christus in finem subijcit, vel ad fidem conuertendo & sic cessant esse inimici, vel eos perdendo. Vulgatum enim est quomodo Christus a suis cultoribus inuocatus sepe eorum inimicos in bello, & sine bello miraculose perdidit, sicut sæpe in veteri testamento legitur. Vnde & Moyses dixit Iudeis fugientibus a facie Aegyptiorum, & timentibus, dominus pugnabit pro vobis, & vos tacebitis. Exod. 14. c. Hi autem inimici semper erunt, quousque omnes conuertantur ad Christum, & fiat vnum ouile & vnus pastor. Io. 10. c. subiectio tamen inimicorum Christi licet quotidie fiat nunquam erit consummata vsque ad finem sæculi: ibi enim omnia pedibus eius erunt subiecta, quia omnes impij in inferno detrusi erunt, boni vero manebunt cum eo. Et expresse ponit consummationem subiectionis inimicorum Christi ibi apostolus. 1. Corin. 15. c. f. deinde finis, cum tradiderit regnū Deo patri & euacuauerit omnem principatum, & potestatem, & virtutem, oportet illum autem regnare donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius, nouissime autem inimica destrueretur mors. Et sic vsque ad finem sæculi non sunt subiecti Christo inimici eius. Cū enim cessauerit esse mors in rebus, erūt subiecti omnes inimici eius. Nam vt ipse mortem inimicam passus est, quia mortuus est semel: ideo illam sibi subijciat, sed non erit subiecta quousque eam penitus tollat, scilicet cum nihil fuerit, quod mori posset, & ideo recte dixit apostolus, quod nouissima omnium inimica destrueretur mors.

Quare dicitur: donec ponam inimicos tuos. Et quomodo stat hoc. Quest. CCLII.

QUARE dicitur: donec ponam inimicos tuos, & quomodo stat hoc.

Dicendum, q̄ ex modo loquēdi innuitur per hoc, q̄ Christus sederet a dextris patris, quousque subijceret inimicos suos, & cum subiecti essent, desineret sedere ad dexteram eius.

Et tamen dicendum, q̄ nō potest sic intelligi, quia Christus non solum sederet a dextris Dei, quādiu inimici eius nō sunt ei subiecti: sed etiam postquam fuerint subiecti, & semper. Nā cum semel sederit ad dextrā, nunquam desinet sedere, quia non erit per quod impediatur sedere.

Et patet primò, quia licet ex intentione communiter loquentium hoc significet sermo iste: tamen de rigore sermonis non tollit, quin postea sedeat: ideo licet sedeat post subiectionem inimicorum non, est propositio falsa.

Secundò quia plenum est, q̄ semper sedet: nā Christus sedet a dextris Dei in æternum, ergo non solum sedet vsquequo subijciantur ei inimici sui. Et patet, quia sedere ad dexteram patris est manere ad æquali-

ratem honoris, & dignitatis paternæ, vt dicit Remigius, & tamen filius, quādiu est filius, est æqualis patri, cum sit consubstantialis: sed filius est in æternum, ergo in æternum sedet a dextris Dei.

Tertiò patet, quia ad Heb. i. c. introduxit Apostolus patrem loquentem ad filium. s. thronus tuus Deus in sæculum sæculi. i. in æternum, ergo in æternum sedet, & consequenter in æternum sedet ad dextrā patris.

Quartò patet, quia licet sic soleamus nos accipere tales propositiones, tamen in sacra scriptura non est semper sic, sed sunt multa exempla contraria, sicut Gen. 8. de coruo emisso de arca. f. Qui egrediebatur, & non reuertebatur, donec siccarentur aquæ. Et tamen manifestum est, q̄ desiccatis aquis non redijt coruus ad arcam, quia non erat aliquod, ad quod rediret. Sic etiam dicitur. sup. 1. c. q̄ Ioseph accipit Mariam coniugem suam, & non cognoscebat eam, donec peperit filium suum primogenitū. Et tamen manifestum est, q̄ sicut ante natum Christum non cognouit eam ita nec vnquam postea eam cognouit. Sic etiam dicitur Psal. 111. Non commouebitur, donec despiciat inimicos suos. Et dicitur de iusto viro, & tamen certum est, q̄ vir iustus etiam postquam despexerit inimicos, id est superauerit, non commouebitur. Sic ergo Christus postquam subijceret inimicos sibi, non deberet cessare ad dexteram Dei.

Sed dicendum, q̄ scriptura non sine causa vtitur tali modo loquendi. Facit enim hoc ad tollendum dubium. Quædam enim sunt de quib. est dubiū, an fiant, an non fiant vsq; ad determinatum tempus, & post illud non est dubium, & ideo ponit scriptura donec ad illud tempus. Sic patet in prima istarū auctoritatum, scilicet de coruo misso de arca. Nam de illo dubitabatur rationabiliter, an rediret ad arcam antequā siccarentur aquæ, eo q̄ non inueniret bonam mansionem in terra, post desiccationem autē nulla causa dubitandi erat de eo, quia manifestum est, q̄ non rediret ad arcam, cum inueniret in terra meliorem mansionem & copiam delectabilioris cibi. i. carnū. ideo dixit scriptura, quod non reuertebatur coruus, donec desiccarentur aquæ, quod tantum est, ac si diceret, nunquam reuersus est, & tamen dixit, donec, vt distingueret tempus, in quo poterat esse dubium ab eo, in quo nullum erat.

Sic etiam cum dicitur, q̄ Ioseph non cognoscebat Mariam, donec peperit est sensus, q̄ nūquam cognouerit, & tamē ponitur tempus, in quo poterat esse dubium: scēminæ enim secundum cursum naturæ non concipiunt, neq; pariunt nisi a viris fuerint cognitæ, & ideo cū de Maria legatur, q̄ Christū peperit, quilibet crederet, q̄ a Ioseph viro suo fuerat cognita, vel ab illo ad hoc, q̄ Christum conciperet & pareret. Et ideo ad tollendum istum errorem, qui erat verisimilis dixit Euangelista, q̄ non cognouit eam, donec peperit. post natiuitatem Christi non erat aliqua causa suspicandi, de Maria, q̄ aliquis eam cognosceret, quia postea nunquam concepit neque peperit, ideo cum non esset aliqua causa verisimilis dubitandi non curauit Euangelista auferre illud dubium, ita vt diceret Ioseph nunquam cognouit Mariam, sed dixit, q̄ non cognoscebat eam donec peperit filium.

Sed tunc diceretur, quare dixit, donec peperit, quia sufficiebat dici donec conceperit. Nam ad concipiendum exigitur, q̄ scēmina cognoscat a viro non autem ad pariendum.

Dicendum, q̄ potest vno modo dici, q̄ quodlibet istorum sufficiebat. s. donec cōcepit, vel peperit: ideo dixit Euangelista, quod voluit.

Secundo potest dici, quod dixit hoc, quia cōceptus non est ita manifestus: partus vero manifestus est, & ideo

ideo planius fuit dici, donec peperit, quam donec concepit.

Tertiò & melius dicendum quòd dictum est hoc, quia magis pertinet ad propositum: nam partus includit conceptum, & si non cognita est Maria usque ad partum non fuit cognita usque ad conceptum, & specialiter, quia partus addit aliquam necessitatē cognitionis ultra conceptum: nam conceptio facit necessitatem cognitionis ad hoc, quod formeretur menstruū muliebri, partus verò facit necessitatē ad exitum, potest enim naturaliter fieri conceptio, sine ruptione claustrorum sceminæ: non potest tamen fieri partus sine violatione claustrum, vna autem de violationibus, & dispositionibus ad exitum fetus de utero est apertio illa, quæ fit in cognitione viri: ideo etiam cognitio illa facit aliquid ad partum. Et quia Maria mater Christi non solum fuit virgo ad concipiendum, sed etiam ad pariendum: i. virgo ante partum, & in partu, ut Ecclesia tota canit: fuit conueniens dici, quod non cognita est donec peperit.

Cum autem dicitur nō commouebitur, donec despiciat inimicos, est dubiū de viro iusto, an antequam superet inimicos, patiat aliquā commotionē ab eis, id est molestiam vel iniuriam. Postquā autem superauerit inimicos cum nemo sit, qui ei molestiā faciat, non est dubium, an commoueat: immo nō est verisimiliter, quod commoueat quia non est unde commouetur, vel non appareat: ideo dixit, quod non commouebitur donec despiciat inimicos, ac si dicat nunquam commouebitur.

Cum vero dicitur sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos, est sensus, quod sedere ad dexteram patris sit magna quies, si ista non potest perturbari in Christo quandiu habet inimicos, a fortiori non turbabitur, quando non habuerit inimicos. Et ideo si verum est, quod Christus sedebit ad dexterā Dei, quamdiu non sunt inimici eius subiecti illi, sed adhuc eos habet, & non turbant quietem eius, verisimilius est, quod sedebit postquam cessauerit habere inimicos, quod est, quando fuerint inimici subiecti. Et ideo dixit, donec ponam inimicos tuos, id est sede in æternū a dextris Dei.

Item patet hoc ex modo exponēdi iuris circa istam dictionem donec. extra de reg. iur. c. Ioseph, & c. quod dicitur, quod ista non signat actum sequi, sed quod res non facta sit.

Quare dicitur donec ponam inimicos tuos, & non dicitur donec tu ponas inimicos tuos.

Quæst. CCC LII.

QUÆRETUR quare dicitur donec ponam inimicos tuos, & non dicitur donec tu ponas inimicos tuos, quia Christus potest ponere inimicos suos scabellum pedum suorum, & videtur significari quædam infirmitas, quod pater habeat ponere inimicos filij sub pedibus eius.

Dici potest vno modo, quod verū est, quod filius est omnipotens sicut pater, & ponit inimicos suos sub pedibus suis, & tamen dicitur hoc ad innuēdum humanitatem assumptam a filio, in qua est minor patre, & in qua omnia accipit a patre, nam non habet secundum rationem, & ex diuina concessione accepit potestatem, & ita quia minor est patre, orat patrem, & petit ab eo liberari de inimicis. Sic enim Christus in passione dixit patri, Deus Deus meus, ut quid me dereliquisti? Et infra 27. c. Et ideo sic recte dicitur, quod pater subijcit fi-

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Alio inimicos sub pedibus, & non quod ipse filius subijcit sibi inimicos sub pedibus.

Secundò potest dici, quod hoc non dicitur ad ostendendum infirmitatem filij, quasi non possit filius proprios inimicos sibi subijcere: sed ad ostendendum mutuas actiones. Nam eadem est potestas patris & filij, & ideo quidquid operatur filius, operatur pater, & e contrario. Et sic si pater subijcit filio inimicos sub pedibus, & ipsemet filius sibi ipsi, subijcit inimicos. Vt autem ostendatur ista mutua actio, ponitur interdum id, quod pertinet ad filium facere pater, & quod pertinet ad patrem dicitur facere filius. Sic patet Io. 8. vbi Christus dicit, quod honorificat patrem, & rursum ipse petit a patre honorificari, & clarificari Io. 12. Etiam apertius patet, quia sup. 11. c. dicitur filius reuelare patrem hominibus. Nemo nouit patrem nisi filius, & cui uoluerit filius reuelare, & tamē supra 16. c. dicitur, quod pater reuelat hominibus filium. I. Beatus es Simon Bariona, quia caro & sanguis non reuelauit tibi, sed pater meus. Illa autem reuelatio erat, quod Iesus erat filius Dei uiui, ut patet eo. c. ita ergo hic dicitur pater subijcere filio inimicos sub pedibus. & diceretur filius subijcere patri inimicos sub pedibus. Et sic expressè ponit Apostolus 1. Cor. 15. c. f. deinde finis cum tradiderit regnum Deo & patri. I. filius tradiderit regnum patri. Et sequitur, oportet illum regnare, donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius, id est filius regnat nunc & oportet quod regnet donec subijcet omnes inimicos sub pedibus eius, id est patris, & hoc est, quod dabit tunc regnum Deo patri, & erit finis. ergo mutue accipitur, quod pater subijciat filio inimicos, & quod filius subijciat inimicos patri. Sic dicit gloss. Quod autem a patre inimici subijciuntur, filio: non infirmitatem filij, sed vnitatem naturæ signat, nam, & filius subijcit inimicos patri, quia patrem clarificat super terram.

Tertiò sit ad notandum concordiam summam & amorem inter patrem & filium, tantum enim pater diligit filium, quod inimicos eius vult ei subijcere, Sic dicit Theophylactus. Manifestat quod aduersarius patris non est: sed secum cōcordat cum pater repugnet aduersarijs eius.

Quartò sit hoc ad simul ostendendum deitatem, & humanitatem filij, scilicet ponendo aliqua, quæ pertineant ad humanitatem, & alia, quæ ad deitatem, nam quod ad dexteram Dei sedeat & ante Luciferum genitus sit, ad deitatem pertinet. Quod vero inimicos eius pater subijciat, significatur humanitas, secundum quam minor est patre. Sic dicit Ambrosius super Lucam, scilicet, ergo & Deum Christum, & hominem credamus esse, cui a patre subijciuntur inimici non per infirmitatem potestatis suæ, sed per vnitatem naturæ, quod in altero alter operatur.

Ad quid Christus expressit hoc, scilicet donec ponam inimicos tuos. *Quæst. CCC LIII.*

QUÆRETUR ad quid Christus expressit, hoc, scilicet donec ponam inimicos tuos. Nam videtur nō esse conueniens, quia volebat ostendere Iesus Christum esse filium Dei, & non solum Dauid, & ad illud prodest illa particula, scilicet, dominus dixit domino meo, sed ea dextris meis. Nam cum Dauid eum dominum vocet, quomodo erit filius eius? Sed quod dicitur, donec ponam inimicos tuos, non pertinet ad ostensionem deitatis, sed potius pertinet ad ostendendam humanitatem, quā non erat necesse probare, quia Pharisei concedebant esse futurum Christum hominem.

Dicendum q̄ Christus allegauit istam particulam non sine causa. Et primo ex conditione allegationis. nam quādo aliqua scriptura inducitur in probatione rei alicuius, licet vna particula sola faciat ad probationem non inducitur sola, sed totū quod cum ea adiunctum est ad reddendum perfectam sententiam, licet probatio non sumatur interdum ex tota sententia, sed ex aliqua particula eius, & ita hic sufficiebat illud: Dixit dominus domino meo, sede a dextris meis. Et tamen quia illud, quod sequitur, s. donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum, est determinatio sessionis ad reddendam sententiam perfectam, addidit illud. Secundò fuit ad inducendum Iudeos interrogantes: nam licet Iesus non diceret nunc se aperte esse Christum, tamen per circūloquia illud innuebat, & volebat significare, q̄ malum paterentur, qui resisterent ei, & frustra amarentur, quia dominus subijce reteos pedib. ipsius, & sic peniteret eos mali sui, quod contra ipsum agebant. Sic dicit Chry. s. Sede a dextris meis, & non in hoc stat, sed vt timeant, subdit: donec ponam inimicos tuos, scabellum pedum tuorum, vt saltem eos inducat ita.

Quare Christus non allegauit alias partes Psalmi.
Quæst. C C C L I I I I.

QUÆRITUR quare Christus nō allegauit alias partes Psalmi: nam alia erant, quæ multum ad propositum suum faciebant: intendebat enim ipse ostendere Christum esse filium Dei, & non solum Dauid, & ad hoc multum conferebat illud, quod postea dicitur. s. Ante luciferum genui te. Et illud: Sacerdos in æternum secundum ordinem Melchisedech.

Aliqui dicūt, q̄ verum est, q̄ Christus omnes illas partes allegauit. Matthæus vero studens breuitati subtrahit illas, sicut multa alia fecit, & dixit Christus, quæ Euangelistæ racuerunt. Io. 20. c.

Dicendum, q̄ non stat. Primò, quia si Matthæus solus rem istam scripsisset, posset aliquo modo hoc credi, & tamen tres. i. Matthæus Marcus, & Lucas illud narrauerunt, & omnes expresserunt eadem verba. s. Dixit dominus domino meo, sede a dextris meis: donec ponā inimicos tuos scabellum pedum tuorum. Et nihil addit vnus neque minuit de eo, quod dixit alius: ideo argumentum est, q̄ nihil plus dixerit Christus, quia aliās contingeret vnum eorum plus, aut minus dicere quam alius expresserit sicut in alijs multis fieri solet. Secundò patet quia Euangelistæ expresserunt hoc ad ostendendum probationem Christi contra Phariseos: si autem plura addidisset, illa facerēt ad probationem intentionis eius: ideo non tacerent ea Euangelistæ, ne relinquerent probationem suam infirmiore, quam ipse eam fecerit.

Tertiò apparet, & efficacius ex modo arguendi, quia Christus supponit hic auctoritatem scripturæ & ex illa infert: nā dicit, quomodo Dauid vocat eum in spiritu dominum, dicens. Dixit dominus domino meo &c. & cōcludit. Si ergo Dauid vocat eum dominum, quomodo filius eius est? Ita ergo si Christus induceret alias partes Psalmi ex illis quoque inferret. s. ex illa: Ante luciferū genui te. Et ex illa: Sacerdos in æternum. Et tamen nō infert ex aliqua earum nisi ex hac scilicet, si ergo Dauid eum dominū vocat; ergo non induxit alias partes.

Est ergo dicendum, q̄ Christus non induxit alias partes, sed istas solas, quæ expressæ sunt. Et fuit primò, quia ista pars inducta sufficiebat, & ideo licet aliæ ad hoc facerent, non curauit eas applicare.

Secundò fuit, quia ista faciebat specialius ad propositum: nam licet illa. s. ex vtero ante luciferum genui

Fte, efficacius & magis sine calūnia probet Christum esse filium Dei: tamen q̄ non sit filius Dauid apertius probat illa. s. dixit dominus domino meo, Pharisei tamen dixerant, q̄ Christus erat filius Dauid, & Iesus volebat ostendere, q̄ non: ideo ad hoc conueniēior erat ista particula, in qua Dauid eum dominum vocat. Nam illa. s. ante luciferum ostendit, q̄ non sit filius alicuius hominis solum. Ista verò, scilicet dixit dominus ostendit specialiter, q̄ non sit filius Dauid: ideo istam applicuit solum.

Tertiò & principalius fuit, quia Iesus volebat confutare Phariseos coram turbis, & ad hoc oportebat, q̄ assumeret argumenta plana, si enim obscuras, & alij ingenij faceret probationes, non viderent vulgares, quomodo superabat Christus Phariseos, & ipsi quoque Pharisei possent asserere se nō esse conuictos, assumpsit ergo planam probationem, qualis est q̄ Dauid vocat Christum dominū, ergo non est filius eius. Si autem argueret de æterna generatione, quæ est ex vtero patris ante luciferum, esset res obscura, quam neq; ipsi Pharisei intelligerent, neque vnquam intellexissent cū non distinguant personas in diuinis: ideo a fortiori turbæ non caperent, & sic probatio Christi frustra esset, quia nō videretur ex hoc cōcludere propter quod solum dixit hoc, quod planum erat. s. dixit dominus &c. & tacuit id, quod erat altum. s. de generatione ante luciferum. Et eadem ratione tacuit de æterno sacerdotio, quod difficile erat intelligere quō Christus futurus esset sacerdos, cum de tribu Iuda esset, in qua nemo erat sacerdos ad Heb. 7. c. Etiam dato q̄ ex quadam dispensatione Dei posset esse sacerdos: quomodo tamen esset sacerdos in æternum difficile erat concipi, nisi multa prius diceretur: ideo Christus rationabiliter illa tacuit.

Quomodo valeat hoc Christi argumentum, scilicet si ergo Dauid vocat eum dominum, quomodo filius eius est.
Quæst. C C C L V.

QUÆRITUR quomodo valet istud argumentum Christi. s. si ergo Dauid vocat eū dominum quomodo filius eius est? Nam videtur satis stare, q̄ sit filius eius, & tamen q̄ vocet eū dominum quasi maiorem: nam quia Christus putabatur futurus sanctior omnibus hominibus, poterat eum vocare Dauid dominum, licet filius eius esset, idest de stirpe eius.

Dicendum q̄ hoc non stat, quia quantacūq; excellentia polleat filius super patrem, vt si filius efficiatur rex, & pater sit rusticus, adhuc pater non debet vocare filium dominum, sed potius filius patrem dominum vocabit: quia ei tenetur ad magnam reuerentiam, & nunquam desinit esse debitor. Nam etiam si filius efficeret patrem suum regem, non retribueret sufficienter pro his, quæ accepit, sed maneret semper debitor: quia dijs, & parentibus non possumus æqualia retribuire octauo Ethicorum, & ideo si Christus non haberet super Dauid, nisi quod sanctior eo esset, non vocaret, eum Dauid Dominum, si filius eius est.

Alter obijciatur q̄ non valet argumentum Christi, quia Christus est dominus Dauid, quia est Deus, & tamen est filius eius, quia secundum carnem ab eo assumptam accepit naturam. Et ita non tenebit argumentum, scilicet vocat eum dominum: ergo non est filius eius.

Dicendum q̄ verum est: immo ita confiteri debemus, q̄ Christus dominus Dauid est, & quod est filius eius: dominus secundum deitatem, filius autem secundum carnis substantiam.

Ad argumētum autē Christi dicendum, q̄ verum est,

est, quando filius est totaliter eiusdem speciei cuius pater, nam tunc trahit esse a patre, & ideo per nullum accidentale additum potest effici, quod filius sit Dominus patris, hic tamen Christus est naturaliter Deus ab æterno, & secundum hoc non est in eadem specie, in qua Dauid, immo in nulla specie est, quia in Deo, neque inuenitur species, neque genus, neque vniuersale, & particulare. Et sic est Christus Dominus Dauid, quia ipse fecit eum, & regit. Quod vero filius sit Dauid ex tempore fuit per assumptionem carnis, per quam non accessit nouum esse filio Dei, licet filius Dei nunc sit homo, & non erat ab æterno, & id eo in isto casu non tenet argumentum.

Sed tunc dicetur, quomodo ergo Christus fecit tale argumentum, cum non valeat. Dicendum, quod interdum arguens sapienter procedit ex veris simpliciter, interdum ex eis, quæ videntur respondententi, & quia Pharisei putabant Christum esse purum hominem, & filium Dauid, valebat argumentum contra eos, scilicet quod non posset eum vocare dominum si erat filius. Si autem concedere vellent Pharisei Christum esse Deum, & hominem, & dicerent non tenere argumentum Iesum, tunc ille haberet, quod veller, & non vteretur contra eos tali argumentatione, & diceret, quod arguebat contra eos, quasi contra negantes Christum esse filium Dei.

Quomodo stat, quod Christus vult inferre, scilicet quod sit filius Dei. Quæst. CCCLVI.

QUAE RETUR quomodo sequitur, quod Christus vult, ipse enim non solum vult inferre, quia Christus non sit filius Dauid, sed quod sit filius Dei. Et tamen non videtur ex hoc sequi, nam licet ex hoc, quod Dauid vocat Christum Dominum sequatur, quod non sit filius eius, non sequitur, quod non sit filius alterius viri, quia poterat esse filius alterius, & tunc non sequeretur, quod esset filius Dei, quod Iesus inferre volebat.

Dicendum, quod bene sequitur, quod Christus sit filius Dei, quasi arguatur sic. Christus non est filius alicuius hominis, ergo est filius Dei, consequentiam bene concederent Pharisei, quia media entia inter Deum, & hominem non gignunt, scilicet angeli, & demones. Antecedens pater, scilicet quod non sit filius alicuius hominis, ut arguatur sic, scilicet non est filius Dauid, ergo non est filius alicuius hominis. Et pater, quia si alicuius hominis filius esse deberet, verisimilius esset filius Dauid, quam alterius, sed non est filius illius, ergo nullus est filius.

Primo patet, quia scriptura dicit esse Christum de semine Dauid Ioan. 7. c. & supra 1. c. & 2. & ideo quando negatur esse filius illius, non negatur quasi non sit filius illius aliquo modo, sed quod non sit filius illius solum, si autem non est solum filius, neque erit filius alicuius totaliter, sed erit filius Dei.

Secundo, quia arguit hic Christus ex modo dignitatis, scilicet quia Dauid illum Dominum vocat, a fortiori quilibet de Israel vocaret eum Dominum, cum Dauid sit excellentior omnibus Israelitis, & tamen, quia Dauid vocat eum dominum, sequitur quod non sit filius eius, ut Christus arguit, ergo sequitur, quod nullus Israelitæ filius sit, cum omnes Israelitæ eum dominum vocare debeant.

Quod vero Dauid sit excellentior omnibus patet primo ex dignitate, nam ipse fuit rex, nemo autem inter Israelitas poterat esse maior rege, Et non solum fuit rex, sed etiam excellentior omnibus regibus, ipse enim primus fuit eorum, qui regnauerunt de Iuda, & primus omnium Regum sanctorum, & propter eum

A datum est regnum successoribus eius 2. Regum 7. & 1. Paralip. 17. c. & propter peccata ipsorum auferre voluerat Deus sepe regnum de stirpe illa, sed propter Dauid reliquit ei duas tribus, in quibus regnaret sua posteritas 3. Regum 11. & 12. c. & illas postea auferre voluit propter scelera, sed ut relinqueret lucernam Dauid non fecit 3. Reg. 15. c.

Item Dauid excessit alios in sanctitate, nam de eo dixit Deus. Inueni virum iuxta cor meum 1. Reg. 13. c. & Psal. 88. quod de alio non dixit in toto veteri testamento.

Item in Dauid concurrerunt tres dignitates, quæ in nullo viro Iudæo concurrerunt, nisi in eo, erat. n. rex Patriarcha, & propheta. De regno, & prophetia palam est. De patriarchatu patet Act. 2. c. cum dixit Petrus, Viri fratres, liceat audenter dicere ad vos de patriarcha Dauid, Moyses quidem propheta fuit, & magnus. Deutero. 34. sed non fuit rex, neque patriarcha, Isaac fuit patriarcha, sed non fuit rex, neque propheta, Abraham vero, & Jacob fuerunt patriarchæ, & Prophete, sed non fuerunt reges. De patriarchatu viriusque planum est. De prophetia patet, quia Deus vocauit Abraham prophetam. Gene. 20. c. De Jacob patet, quia ipse annunciauit filiis suis ea, quæ ventura erant in nouissimis, Gene. 49. c. Dauid autem omnia tria simul habuit, & non solum habuit, sed etiam omnia per excellentiam habuit, nam propheta fuit, & maximus prophetarum, & ideo eum absolute vocamus prophetam, etiam præcipuus fuit inter reges. Ex quo etiam sequitur, quod fuit potissimus in patriarchatu quia pater fuit omnium regum Iuda, quia reges sunt præcipui inter alios homines.

Quare nemo poterat probationibus Christi respondere, & cur hoc expressit Euangelista.

Quæst. CCCLVII.

QUARE cum Christus istas probationes faceret, nemo poterat ei respondere verbum, & quare hoc expressit Euangelista.

Ad primum dicendum, quod fuit. Primo, quia ratio Christi erat tam efficax, quod non poterat quidquam ad eam dici. Ad hoc autem, quod conuincatur quis ita, ut nihil respondeat, exigitur, quod medium arguendi non solum sit efficax, sed etiam planum, & omnibus apprensibile. Ita erat hic, ideo turbe etiam videbant quomodo conuicti essent Pharisei.

Secundo erat, quia Christus volens imponere silentium Phariseis, & honorem in illis accipere, incutebat mentibus eorum quandam timorem, & diffidentiam, ita ut non auderent quidquam loqui. Et hoc satis est verisimile, licet non exprimant Euangeliste, nam sicut Christus dabat discipulis suis nihil cogitantibus in ore quid loquerentur supra 10. & Luc. 21. ita & cum vellet auferret cognitionem arguere volentium excæcando eos, vel infatuando dicta, aut cognitiones eorum, sicut Dauid orauit Deum, ut infatuaret consilium Achitophel 2. Reg. 17. c. Et cum constet, quod Christus potest facere, est verisimile, quod faceret, quia alias non videtur, quomodo Pharisei, & ceteri, qui tanto zelo emulationis concitati erant contra Christum, saltem aliquod verbum non dicerent contra argumentum Christi in fauorem proprium, & in consolationem ignorantie sue.

Ad secundum dicendum, quod Matthæus hoc expressit ad ostendendum Christi excellentiam, ut sciamus, qualis erat Christus cum Phariseis, scilicet quod cum aduersus eum arguerent confusi recedebant, erant tamen isti præcipui inter Iudæos, ideo erat signum, quod omnes ei subijciebantur in sapientia, & agno-

agnoscebant eum, ut potentem in sermone. Sic enim discipuli duo eius post mortem suam cum nondum resurrexisse crederent, vocauerunt eum potentem in opere, & sermone. Potentia autem sermonis erat ista una, quod viribus rationis, & argumentationis omnes superabat, neque quisquam poterat ei resistere.

Secundo fuit hoc ad ostendendum id, quod Christus allegauerat contra Phariseos. Dixerat enim. Sede à dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum, sed inimici Christi erant Pharisei, qui in hoc ei subijciebantur, quod eos ratione confutabat, ut dicit Theophrastus. ut ergo ostenderet Evangelista, quod id, quod Christus dixit statim complebatur, dixit, quod nemo poterat ei respondere, ut sic ostenderet confutatos esse aduersarios.

Quomodo est verum, quod ex illa die nemo ausus est Christum interrogare. Quest. CCCLVIII.

QUÆRETUR cum dicatur hic, quod ex illa die nemo ausus fuit interrogare eum, quomodo est verum, nam videtur, quod post hoc eum quidam interrogauerint, quia infra 24. c. Dicitur, quod quæsierunt ab eo de tempore aduentus sui, & consummationis seculi.

Dicendum, quod illi erant discipuli Christi, qui ad eum secrete accesserunt, & quæsierunt de hac re, ut patet eodem c. & Mar. 13. & Luc. 21. hoc autem de Phariseis intelligitur, & Sadduceis, & Herodianis, qui usque nunc ab eo quæsierant, ut patet supra in littera, & de his nemo postea Christum interrogauit. Et hoc colligitur ex serie litteræ usque ad finem libri, nam iam nulla quæstio Phariseorum, aut Sadduceorum introducit contra Christum, sicut ante hoc multæ fuerunt introductæ, & idem patet ex ordine litteræ aliorum Euangelistarum. Nam postquam Marcus, & Lucas hoc ponunt, scilicet Mar. 12. & Luc. 20. c. nulla quæstio introducit ab eis Phariseorum, vel aliorum Iudeorum.

Sed obijcietur, quod postea interrogauerint, quia postea princeps sacerdotum quæsiuit à Christo de doctrina sua, & de discipulis suis Ioan. 18. c. & quæsiuit an esset filius Dei benedicti infra 26. & Mar. 14. Etiam Pilatus quæsiuit ab eo an erat rex, & unde erat, & quid esset, Ioan. 19. & infra 27. & Mar. 15. c.

Dici potest vno modo, quod est intelligendum de tempore illo, quo docuit. Nam solebant Iudei aliqua quærere à Christo, & arguere contra ipsum, quando docebat, sicut & nunc factum est, nam in templo erat docens, quando ista ab eo quæsierunt. Et est verum, quod postea nunquam quæsierunt aliquid ab eo, quādiu doceret, ea vero, de quibus arguitur quæsitā sunt ab eo non iam docente, sed patiente, quia tunc exercebatur mysterium passionis, & comprehensus atque ligatus erat Christus, quā ista acciderunt. Secundo potest dici, quod intelligitur hoc de quæstionibus tētorijs, quia omnia præcedentia tam in quæstionibus Phariseorum, quam Sadduceorum erant ad tentandum, ut patet supra in littera. De cetero non tentauerunt eum, quærendo aliquid. Ista autem, quæ in passione quæsitā sunt, non fuerunt quæsitā ad tentandum, sed fuerunt quæstiones iudiciales ad cōdemnandum eum, & aliæ quæstiones fiebant ad illudendum, sicut cum quærebant ab eo dicētes Prophetiza Christe, quis es, qui te percussit, & dabant ei alapas infra 26. & Luc. 22.

Quare Pharisei non ausi sunt ex illa die eum amplius interrogare. Quest. CCCLIX.

QUÆRETUR quare non ausi sunt ex illa die eum amplius interrogare.

F Dicendum, quod fuit. Primo, quia videbāt se frustra agere, si enim Pharisei quærerent a Christo intentione sciēdi veritatē, et si nunc a Christo ostenderentur ignorantes veritatem, non desisterent a quærendo, quia non est ignominia discipulo asserere aliquid, quod nesciat, & in illo erudiri à magistro, neque, propter hoc cessat quærere, quod ostensus est ignorare, immo quādiu ignorat, quærīt: Cum vero scit, iam quærere desistit, sed quærebāt Pharisei animo tentatorio, ut Christum cōfunderent deducendo eum ad aliquid, quod ignoraret, vel ad aliquod inconueniens, & quia sepe quæsierant, & semper confundebantur, & superabat eos Christus in quo ipsi acquirebatur gloria apud populum, eis vero magna confusio. Luc. 13. scilicet, & G erubescēbant omnes aduersarii eius, omnis autem populus gaudebat super his, quæ gloriose fiebant ab eo. Ut ergo non cogerentur amplius erubescere, & Christo materiam laudis dare, cessauerunt eum interrogare. Sic dicit Origenes. si autem interrogatio eorum fuisset ex intentione discendi, nunquam eis talia posuisset, ut amplius non essent eum ausi interrogare. Et tamē sciendum, quod licet Pharisei victi recesserunt, noluerunt tamen profiteri se superatos, vel Christum rationabiliter locutum, quia inuidus, & iniquus superari quidem potest, sed bonus effici non potest, sic dicit Rabanus, scilicet ex hoc autem intelligimus venena inuidiæ superari posse, sed difficile quiescere.

H Secundo potest dici, quod fuit, quia Christus eis timorem incussit, ut amplius non auderent interrogare. Et hoc verisimile est, scilicet quia Christus volebat hūc honorem, quod Iudei ab eo ratione superati essent, ut si aliquid contra eum molirentur cōstaret eos ex iniquitate agere non ex ratione, cum ipse ratione eos in omnibus superaret, etiam sciens suam innocentiam dixerit eis palam quis ex vobis arguet me de peccato? Ioan. 8. c. I ego permitto cuilibet potestatem accusandi me si inueniri potuerit aliquid, de quo me accuset, & quia quādiu Pharisei non cessarent arguere contra eum docentem, non videbātur penitus ab eo cōdicti, fuit conueniens, quod aliquo tempore ante passionem suam totaliter cessarent quærere ab eo, & arguere licet ipse præsentibus eis doceret, & ad hoc incussit eis timorem, ut amplius non auderēt quidquam ab eo quærere.

I Tercio potest dici, quod ipsi non interrogauerunt eum amplius, quia usque nunc voluerunt verbis contendere contra eum, nunc vero cōuerterunt se, ut opere contenderent tractantes iam passionem eius, quia istud paucis diebus fuit ante passionem, ut dicitur sequenti. quod istud aliquāliter stat, sed melius conueniunt due rationes præcedentes eo, quod dicitur in littera. Neque ausus est quisquam eum amplius interrogare. Et ita non cessauerunt, quasi vellent intendere alijs negocijs, sed quia non audebant interrogare, & hoc, quia putabant non posse euadere confusione, & quia incusserat eis Christus timorem.

Quæ dies fuit ista, ex qua non ausi sunt amplius Christum interrogare. Quest. CCCLX.

QUÆRETUR quæ dies fuit ista, ex qua non ausi fuerunt amplius eum interrogare.

Dicendum, quod fuit per duos, vel tres dies solum ante passionem. Quod patet, quia Christus venit in Ierusalem in Dominica, quæ erat in Ramis palmarum, ut colligitur Ioan. 12. & supra 21. & eadem die prædicauit in Ierusalem, & ante occasum solis rediit in Bethaniam ad quietem, & cibos fumendos, ut colligitur supra 21. & Mar. 11. c. sequenti autem die, id est die Lunæ in aurora cum rediret de Bethania in Ierusalem.

saalem esurijs, & iuit ad ficulneam, & maledixit illi. c. & rursus eadem die de Ierusalem in Bethaniam rediit, & sequenti die, idest Martis venerunt de Bethania in Ierusalem Christus, & discipuli, & tunc viderunt ipsi ficulneam aruisse, vt colligitur Mar. 11. c. & oñsum est supra 21. c. q. 98. & eadem die accesserunt principes sacerdotum, & Pharisei, & quaesierunt a Christo docente in templo, in qua potestate hoc faceret, idest predicaret, & ipse quaesivit de baptismo Ioannis, an esset de coelo, vel ab hominibus supra. 21. c. & posuit in eodem tempore parabolam de duobus filiis, quos pater misit ad vineam, & continuauit parabolam de rege vocante inuitatos ad nuptias filij sui, & post hæc accesserunt Pharisei, vt caperent in sermone Christum quærentes de censu, an esset dandus Cæsari, & statim Sadducei quaesierunt de resurrectione, & illis confutatis accesserunt Pharisei, & vnus ex eis legis doctor tentauit Christum, quærens quod esset magnū mandatum, post hoc quaesivit Iesus a Phariseis de Christo cuius filius esset, & tunc Pharisei confutati ab eo non ausi sunt eum amplius interrogare. Et sic neque postea ista die Martis, neque Mercurij, neque Iouis, quibus Christus superuixit, ausi sunt Iudei interrogare Christum in aliquo tentatorie, neque arguere contra Christum, sed mansit ille prædicans sine contradictione aliqua, & sequenti die veneris crucifixus est pro nobis.

CAP. XXIII.

IN C Iesus locutus est ad turbas, & ad discipulos suos dicēs: Super cathedram Moyfi sederunt Scribæ, & Pharisei: omnia ergo quæcunque dixerint vobis, seruare, & facite, secundum opera vero eorum nolite facere. Dicunt enim, & non faciunt. Alligant autem onera grauias, & importabilia, & imponunt in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea mouere. Omnia vero opera sua faciunt, vt videantur ab hominibus: dilatant enim philateria sua, & magnificant fimbrias. Amant autem primos recubitus in cenis, & primas cathedras in Synagogis, & salutationes in foro, & vocari ab hominibus Rabbi. Vos autem nolite vocari Rabbi: vnus est enim magister vester, omnes vos fratres estis. Et patrem nolite vocare vobis super terram, vnus est enim pater vester, qui in cælis est. Nec vocemini magistri, quia magister vester vnus est Christus. Qui maior est vestrum, erit minister vester: qui autem se exaltauerit humiliabitur, & qui se humiliauerit, exaltabitur.

OSTENDERAT Matthæus præcedenti c. Iudeos, & potissime eorum præcipuos reprobos esse iuste, quia fuerunt contradictores diuinæ veritatis. Hic ostenditur eos reprobos, quia fuerunt fictores falsæ bonitatis. Et diuiditur in duo, quia primo Matthæus ex nomine

A Christi ponit huius fictionis motiuum. Secundo ponit prædictæ fictionis multiplicem effectum, ibi.

Va autem vobis Scribæ. Prima in duas, quia primo Christus motiuum prædictum in Iudeis esse ostendit. Secundo illud a suis discipulis excludit, ibi. *Vos autem.* Fuit autem motiuum superbia Phariseorum, & legisperitorum, & ostenditur superbia hæc ex tribus. Primo ex abusu suæ potestatis. Secundo ex simulatione sanctitatis, ibi. *Omnia vero.* Tertio ex ambitione dignitatis, ibi. *Amant autem primos.* Circa primum dicitur.

Tunc locutus est Iesus. Scilicet quando cessauerunt ab eo quærere Pharisei, & principes sacerdotum, qui non ausi fuerunt iam ab eo quærere postquam conuicit eos Iesus super questione de Christo cuius filius sit præcedenti c. *Ad turbas.* Scilicet ad populos, qui erant in templo, in quibus comprehenditur omnis conditio hominum non expressa dignitate status, vel professionis aliquorum, quasi dicat ante hoc loquebatur ad Phariseos congregatos, præcedenti c. nunc vero desijt loqui ad illos, & cepit loqui ad turbas.

Et ad discipulos suos. Intelligentur nomine discipulorum omnes, qui sequebantur Christum tam doctrina, quam cōuersatione, scilicet vt irent cum illo, quo ille iret, & sunt isti tam Apostoli, quam alij, qui non ascenderant ad hunc gradum, & tamen erant cum Christo.

Super cathedram Moyfi. Ista est increpatio Scribarum, & Phariseorum quantum ad abusum potestatis, & doctrine, scilicet quod multa docebant, quæ ipsi non faciebant, & in docendo imponebant grauiora mandata, quam opus erat, & sedebant super istam cathedram Moyfi ad docendum, & diffiniendum.

Scribæ, & Pharisei. Isti sunt, qui sedebant super cathedram Moyfi. *Omnia ergo quæcunque dixerint vobis.* Scilicet prædicando, & diffiniendo. *Seruare, & facite.* Idest custodite illa in corde vestro memoriter, & facite ea in operis executione. Vel dicitur seruare. i. cauere. Et est sensus, quod duplicia prædicabant Pharisei, & Scribæ Iudeis, quædam, a quibus abstinendum erat, & alia, quibus erat insistendum cum sint quædam præcepta negatiua, & alia affirmatiua. Propter prima dixit seruare, idest cauere ab eis, quibus illi cauendum esse dicunt. Et pro secundis dixit facite, scilicet illa, quæ ipsi facienda prædicant, sed primus sensus est melior, quia videtur tota litera intelligi de præceptis affirmatiuis. *Secundum vero opera eorum.* Idest Scribarum, & Phariseorum. *Nolite facere.* Idest attendite ad dicta eorum, sed non facta, quia bona docent, & mala faciunt, vel saltem ea, quæ agenda prædicant, non implent, & ostendit statim, scilicet. *Dicunt enim, & non faciunt.* Idest prædicant bona facienda, sed illa non faciunt. *Alligant enim onera grauias.* Ostenditur abusus potestatis eorum, siue in prædicando, siue in iudicando, quia maiora iuebant facienda, quam iubere deberent, & est metaphorica locutio ad modum eius, qui de lignis congregabat multa, & colligat ea in onus vnum, quod graue efficitur, & imponit illud super humeros alterius, qui portare non potest, & tamen ad portandum non adiuuat, vel non vult ipse simile onus super humeros suos ponere.

Et importabilia. Idest difficilia ad portandum. *Et imponunt humeris hominum.* Super humeros populi Iudeorum, quibus prædicabant obligare eos volentes ad hæc præcepta.

Digito autem suo nolunt ea mouere. Idest non solum non imponunt ista onera super humeros suos, sicut super humeros aliorum, sed etiam nullo modo tangunt illa ad sustinendum difficultatem eorum, quia nequæ digito suo illa mouent.

An que habentur hic sint continuata ad præcedentia.

Quæst. I.

QVAERETUR an ea, quæ habentur hic sint continuata ad præcedentia, & an fuerint statim facta, vel interposito aliquanto tempore.

Ad primum dicendum, quod ista sunt continuata ad præcedentia, scilicet quod ista fuerunt facta post illa. Et primo patet, quia semper putandum est ordinem esse rectum, nisi constet deuiatum esse ab eo, sed hic non constat deuiatum esse ab ordine naturali, ergo dicendum est ordinem esse rectum. Secundo, quia dicitur tunc. Positis enim præcedentibus subiungitur, tunc locutus est, quod est signum continuationis, ideo dicendum est esse continuatum ordinem.

Sed obijciunt aliqui, quod non stat, quia videtur, quod multo ante præcedentia dixerit Christus ea, quæ habentur hic. Nam Luc. 11. c. ponitur de ista increpatione, quam posuit Christus contra Phariseos, & Scribas, quod alligant onera graui, &c. Etiam quod infra sepe dicitur. Vg vobis. Etiam ponitur ibi a Luca, sed multo postea, scilicet Luc. 19. & 20. Ponit Lucas id, quod habetur supra 20. & 21. c. de aduentu Christi in Iericho, & sanatione cæcorum, & de introitu in Ierusalem, & de ramis palmarum, & laudatibus pueris, sicut supra Matthæus descripsit.

Dicendum, quod verum est, quod Matthæus tenuit rectum ordinem hic. Sed ad dictum Luc. potest dici vno modo, quod Matthæus tenuit ordinem rerum gestarum, siue naturalem: Lucas vero non tenuit ordinem rerum gestarum, sed artificialem, sepe enim sic faciunt Euangeliste, vt rem eandem narrent, & non eodem ordine. Et tunc necesse est, quod vnus tenuerit ordinem rectum, & alius non, vel forte nemo tenuerit ordinem rerum gestarum, quod non est possibile cum vna sit res narrata, & diuersus, vel oppositus sit modus narrandi, & hoc nihil nocet, quia si Euangeliste non repugnant sibi in sententijs, vel rebus narratis, ordo variatus narrationis non nocet, quia non facit verum, neque falsum, quia si Euangelista aliquid narret quodam ordine, asserit quidem res esse, quas ille narrat, sed non asserit eo ordine accidisse, quo ille retulit, propter quod nullum est inconueniens Euangelistas narrare idem non eodem, sed diuerso ordine, quia hoc vulgatum est inter eos. Sic dicit Aug. super Matthæ. & extra de re. i. c. nihil obstat, scilicet nihil obstat narrandi diuersitas, vbi eadem dicuntur maxime cum quisque Euangelistarum eo ordine credat se dixisse quo Deus voluit, & ita non erat inconueniens, quod Matthæus tenuerit ordinem rerum gestarum, Lucas vero non.

Aliter tamen dicendum, & melius, quod tam Matthæus, & Lucas tenuerunt rectum ordinem narrationis, licet varie narrauerint, eo quod ista res narrata non semel potuit seruari ordinem rerum gestarum quantum ad vnam vicem, & alium quantum ad aliam. Et patet, quia Lucas asserit dicta fuisse ista, quando Christus manducabat panem in domo cuiusdam inuitatus ab eo ad prandium, & quia non baptizauerat ante cibum cepit intra se Phariseus de Christo murmurare, & tunc cepit ipse dicere contra Phariseos, & Scribas ea, quæ habentur hic, vt patet Luc. 11. Istud autem, quod Matthæus narrat, non fuit dictum in eodem loco, neque ob eandem causam, neque eisdem personis. Nam dictum est hoc in templo, vbi Christus prædicabat, & arguerunt contra ipsum Pharisei, vt colligitur ex continuatione literæ præcedentis. Et illud in domo Pharisei, cum responderet. Istud etiam dictum est propter tentationes Phariseorum, quia cum capere voluerant in sermone, & tradere morti, vt col-

Fligitur præcedenti c. illud vero, qui Christus non lauerat se, quando manducauit, & ob id Phariseus contra illum murmurauit, & ibi fuit Christo occasio introducendi omnia hæc. Istud etiam dictum est ad turbas, & ad discipulos, vt patet hic in principio literæ. Illud vero non potuit dici turbis, sed Phariseo illi, in cuius domo Christus manducauerat, & alijs Phariseis, qui astabant, & ita appareret, quod non fuit eadem narratio, sed diuersa. Et dicendum est, quod id, quod Lucas posuit fuit multo ante hoc, quod hic ponit Matthæus, vnde potuit vterque tenere ordinem rerum gestarum licet diuerso modo dicant, quia rem diuersam narrant, & sic manet, quod ista litera est continuata ad præcedentem.

G Circa secundum, scilicet an fuerint hæc statim facta post præcedentia, vel fuerit aliquod tempus interpositum, dicendum quod non fuit interpositum aliquid, quod ad sacram Scripturam pertineat, id est inter disputationem illam, quam habuit Iesus cum Phariseis de Christo, cuius filius sit, quæ habetur præcedenti c. & istam locutionem nihil factum, aut dictum est a Christo, quod apud Matthæum, aut alium Euangelistam scriptum sit. Etiam dicendum, quod non intercidit aliquanta mora temporis inter præcedentia, sed hæc facta fuerunt statim post illa. Quod patet primo, quia dicitur hic: Tunc locutus est, sed non potest aliquid significare minorem interpositionem temporis, quæ tunc, quod signat in eodem contextu vtramque rem factam, scilicet præcedentem, & sequentem. Secundo patet, quia non poterat esse longa mora interposita inter hæc, & illa, quia illa facta fuerunt die Martis post Dominicam in ramis palmarum, vt ostensum est præcedenti c. q. vlti. passio, & mors Christi cepit die Iouis sequenti, ideo non poterat esse longa mora inter hæc.

Sed dicendum, quod modus fuit, quod Christus in eadem die, & in eodem contextu non diuertendo ad alia postquam fecit ea, quæ habentur præcedenti cap. fecit statim, quæ habentur hic, nam bene Iesus quæsiuit a Phariseis de Christo, cuius filius esset, & illi non possent respondere, recesserunt ab eo, & non ausi sunt amplius eum interrogare, vt dicitur præcedenti c. statim autem ipse conuersus ad turbas, quæ præsentibus erant, cepit loqui, quæ habentur hic.

Quando fuit istud tunc, quando Christus est allocutus turbas, & vbi. Quæst. II.

QVAERETUR cum dicatur, quod locutus est Christus tunc, quando fuit istud tunc, & vbi.

K Dicendum ad primum, quod refertur istud tunc ad præcedentia, quæ posita sunt de questione de Christo, cuius filius sit, quæ habita est præcedenti c. scilicet quod statim post illam questionem habita successit ista locutio, vt dictum est præcedenti c. Et est dicendum, quod iste dies, in quo facta est locutio ista ad turbas fuit dies Martis ante passionem Christi, nam fuerunt ista facta in eodem die, & contextu, quo fuerunt facta ea, quæ habentur præcedenti c. vt dictum est questione præcedenti, sed illa facta sunt die Martis post ramos palmarum, & ante mortem Christi, vt ostensum est præcedenti c. q. vltima. Ergo & ista dicta, & facta sunt in eodem die, in qua illa, scilicet die Martis.

Sed obijciatur, quod non fuerint facta, & dicta hæc prædicto die Martis, sed multo tempore ante festum, vel diem in ramis palmarum, quod patet, quia in fine c. post omnia hæc dicta adiunxit Christus, non me videtis a modo donec dicatis benedictus, qui venit in nomine domini, & tamen hoc dictum est Christo in die in ramis palmarum, quando pueri ludæorum clamabant

mabant Hosanna benedictus, qui venit in nomine domini. Et ita non est ordo rectus, quia de ramis palmarum habetur supra 21. & Mar. 11. c.

Dicendum, quod hic est ordo rectus, ut dictum est supra 1. & preced. q. & fuit hoc die Martis, scilicet per duos dies ante passionem Christi. Quod patet, quia enarratis omnibus his, quæ durant usque ad finem capitis sequitur in principio c. sequentis. Et egressus Iesus de templo ibat, & accesserunt ad eum discipuli eius, ut ostenderent ei edificationem templi, & ipse dixit eis, videris hæc omnia. Amen dico vobis, quia non manebit lapis super lapidem, qui non destruatur. Et tunc sequitur, quod sedente illo super monte Oliueti continuata eadem quaestione, dixerunt discipuli Christo: Quando hæc erunt, & quod signum est aduentus tui, & consummationis sæculi? & Christus cepit statim respondere, & dixit sub eodem contextu omnia, quæ habentur sequenti c. & 25. c. & in fine totius responsionis infra 26. c. dicitur. Et factum est cum consummasset Iesus sermones hos omnes, dixit discipulis suis, scitis, quia post biduum Pascha fiet, & filius hominis trahetur, ut crucifigatur: Ergo manifestum est, quod omnia hæc, quæ habentur sequenti c. & 25. dicta sunt duobus diebus ante mortem Christi, quæ fuit in Pascha, sed Pascha incipiebat die Iouis ad vespertum, & continuabatur cum die veneris, in quo occisus est Christus, ergo die Martis dicta sunt illa verba, quia tunc erat biduum ante Pascha Iudæorum, sed verba illa dicta sunt statim, ut consummata sunt ista, quæ habentur in hoc c. quia finitis his dicitur sequenti c. & egressus Iesus. Ergo & ista quæ hic habentur de redargutione Phariseorum, & Scribarum dicta sunt biduo ante Christi mortem, scilicet eodem die Martis. Et sic sunt ista continuata ad præcedentia, quod intendebamus. Cum autem obijcitur, quod dicta fuerunt ante dies in ramis palmarum. Dicendum quod non est verum. Et cum dicitur. Non me videbitis amodo, donec dicatis benedictus, qui venit. Non intelligitur de laude puerorum diei in ramis palmarum, sed de laude, quam cantabunt fideles in die iudicii. Nam ex tunc, id est ex eo tempore, quod erat tempus passionis (Nam post biduum occisus est) non viderunt Pharisei, & Scribæ Christum, quia post mortem non manifestatus fuit toti populo, sed testibus à Deo præordinatis: Act. 10. c. & manet nunc occultus quantum ad præsentiam corporalem omnibus hominibus, in die iudicii manifestabitur omnibus hominibus, & plangent se super eum omnes tribus terre Apoca. 1. c. Tunc autem laudabunt eum fideles, & qui cum eo partem habebunt, dicentes: Benedictus qui venit. Et tunc Pharisei, & turbæ eum videbunt, ut dicitur infra in fine cap.

Vbi Christus dixit hæc verba.

Quæst. III.

QUÆRITUR, circa secundum, scilicet vbi Christus dixit verba hæc.

Dicendum, quod dixit in templo illa. Et patet, quia ponuntur omnia, quæ habentur in hoc c. sub eodem contextu, quia Christus illa dixit continuato sermone, ut apparet ex litera cum non sit sermo interruptus, & tamen in principio sequentis c. finitis his verbis dicitur, & egressus Iesus de templo ibat, ergo apparet, quod quando ista dicebat erat in templo.

Secundo apparet, quia omnia ista, quæ habentur ex c. 21. vbi accesserunt principes sacerdotum ad Christum quærentes, in qua potestate faceret hæc, sunt continuata usque huc, ut ostensum est supra 21. & 22. c. &

tamen illa facta sunt in templo supra 21. c. ideo etiam hæc facta sunt Christo manente in templo, vbi orabat, & prædicabat.

Quomodo potuit ista dicere turbis, & discipulis.

Quæst.

IIII.

QUÆRITUR quomodo potuit Christus ista dicere turbis, & discipulis suis cum dicatur, quod turbis locutus fuerit hæc.

Dicendum, quod hoc facile erat: nam Christus erat nunc in templo, vbi turbæ erant, ideo poterat loqui turbis. Hoc patet, quia ut dicitur sequenti c. quando Christus complevit verba hæc exiit de templo, ergo in templo hæc dixit, sed quacunque hora Christus esset in templo, essent multi Iudæi ibi, qui vocantur turbæ potissimè nunc, quia erant plures, quam alias, quia conuenerant ad diem festum, scilicet Pascha, non solum nunc, scilicet die Martis ante passionem, sed etiam ex Dominica in ramis palmarum erant multi Iudæi, qui conuenerant in Ierusalem ad diem festum, & illi exierunt obviam cum ramis cum intravit in Ierusalem Ioan. 12. ergo poterant esse nunc multæ turbæ in templo, quibus Christus loqueretur.

Item patet hoc, quia ut innuitur Luc. 21. c. Christus in his diebus, qui fuerunt inter Dominicam in ramis palmarum, & mortem Christi, ipse per diem manebat in templo prædicans, & ante vespertum exibat de vrbe, & manebat in monte Oliueti. & diluculo veniebat in templum ad prædicandum. Quod etiam innuit sequenti c. nam finitis verbis Christi, quæ habentur in hoc c. sequitur in principio sequent. c. Et egressus Iesus de templo ibat, & accesserunt ad eum discipuli eius, ut ostenderent ei edificationes templi, & ipse dixit eis, videris hæc omnia: amen dico vobis, quod non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur. Et tunc sequitur ibi, scilicet sedente autem illo super monte Oliueti accesserunt ad eum discipuli eius dicentes, quando hæc erunt. Et sic videtur, quod postquam exiit de templo iuit statim in montem Oliueti, & ita erat in tempore illo, quod fuit inter diem in ramis palmarum, & mortem, & tamen tunc per diem, quasi totum manebat in templo docendo turbas, Luc. 21. c. ergo nunc, quando in templo erat poterat loqui turbis ea, quæ habentur hic.

Quomodo Christus potuit ista dicere discipulis, cum dicatur, quod ea turbis dixerit.

Quæst.

V.

QUÆRITUR quomodo Christus potuit ista dicere discipulis suis, cum dicatur, quod locutus est ea turbis, & discipulis.

Dicendum quod facile est intelligi, quia Christus vbicunque erat manebat cum discipulis suis, nisi aliquando vellet solus orare, sicut solitus erat, maxime per noctem manere in oratione tota nocte pernoctando, & tunc nemo erat cum eo de discipulis, ut patet Luc. 6. c. & si interdum per diem orare vellet etiam ab eis recedebat, ut patet Ioan. 6. c. quando saturatus turbis ascendit solus in montem orare, & instante passione, scilicet die Iouis cenæ per noctem, cum esset in horto, & relictis omnibus discipulis accepisset tres, id est Iacobum, & Ioannem, & Petrum adhuc ab eis auulsus est quantum est iactus lapidis, Luc. 22. & tunc orauit, & post orationem reuersus est ad eos infra 26. & Mar. 9. c. Quando autem Christus erat cum turbis, nunquam se subtrahebat a discipulis, immo ipsi adhærebant ei non permittentes, ut turbæ comprehenderent, quando turbæ offerebant Christo paruulos, ut imponeret eis manus, & discipuli prohibebant turbas,

bas, & paruulos accedere, quousque Christus dixit, finire paruulos venire ad me. Et idem supra 5. c. ubi Christus prædicauit multis turbis. Et tamen dicitur, quod discipuli sederunt circa Christum, sed nunc Christus prædicauit turbis in templo, ergo a fortiori prædicaret discipulis, scilicet quod illi præsentessent.

Secundo patet hoc, quia hoc fuit die Martis ante passionem Christi, ut ostensum est supra. 1. & 3. q. & tamē hoc tēpore, scilicet inter diem in ramis palmarum, & mortem Christi quotidie veniebat Christus in aurora de Bethania, siue de monte Oliueti in Ierusalem cū discipulis suis, & prædicabat, & ad vesperū redibat ad eundem montem Oliueti Luca. 21. c. abāt autem tunc cum Christo discipuli eius, & redibant. Quod patet, quia venientibus eis de Bethania, siue de monte Oliueti in Ierusalem, maledixit Christus ficulne, & aruit, & viderunt postea eam discipuli aruisse supra 21. c. & Mar. 11. c. ergo erant ipsi cum Christo in Ierusalem, quando prædicabat nunc, & ita poterat eis loqui, cum loqueretur turbis.

Quare dicitur, quod Christus locutus est nunc turbis.
Quæst. VI.

QUÆRITUR quare dicitur, quod Christus locutus est nunc turbis.

Aliqui dicūt, quod hoc fuit, quia Pharisei recesserant. volunt enim, quod postquā Christus disputauit cum eis de Christo, cuius filius sit, & illi confusi fuerunt, quia nemo audebat ei respondere, neque poterat, recesserint, & manserunt tunc solę turbę, & discipuli Christi, ideo non poterat Christus loqui nunc, nisi turbis, quia iam illi recesserāt.

Sed obijciatur, quia infra in lītera continuato sermone isto loquitur Christus ad Phariseos, & Scribas dicens sæpe: Vē vobis Scribę, & Pharisei, ergo erant præsentessent, quia aliās non loqueretur ad eos, & sic nō recesserunt. Dici poterat, quod Christus loquebatur corā turbis de Phariseis, & Scribis, & licet non essent, præsentessent dirigebat ad eos sermonem per apostropham, quā figuratam locutionem nos sæpe facimus.

Sed melius dicendum, quod Christus locutus est nunc ad turbas non, quasi nō essent præsentessent Pharisei, sed quia non erat sermo iste dirigendus ad Phariseos. Et hoc propter tria. Primo, quia voluit Euangelista in verbis Christi ostendere differentiam. Nam ante hoc Christus disputauerat cum Phariseis, & Scribis de Christo, cuius filius erat præcedere. capit. & illa disputatio finita fuit, cum nemo ausus fuit ultra quærere. Dum autem illa disputatio durauit, loquebatur Christus solum ad Phariseos, cum quibus disputabat. Ista autem verba sequentia non pertinent ad quæstionem illam, neque ad aliam, quam Christus haberet cum illis, ideo debuit dici ad quem loquebatur, quia aliās putaretur, quod loquebatur ad eosdem Phariseos, ad quos supra, & ideo dicitur, quod locutus est ad turbas. Et hoc magis reddit causam, quare Matthæus dixit, quod Christus locutus est turbis, quam quod Christus locutus fuerit turbis.

Secūdo fuit, & præcipue, quia Christus voluit nūc aliqua mala dicere de Phariseis, & Scribis, scilicet alijs, ut cauerent ab eis, & ideo direxit sermonem ad turbas, & discipulos, ut ab eis cauerent. Et patet hoc, quia dicitur in lītera: Super cathedrā Moysi sederūt Scribę, & Pharisei, omnia, quę dixerint vobis seruate, & facite, secundum autem opera eorum nolite facere.

Tertio fuit, quia nunc Christus officium prædicandi habebat, & prædicare volebat instantē vsque ad mortem, sed iam non proderat loqui Phariseis, &

Scribis, quia peruersi erant, & incorrigibiles. Ergo debebat conuertere sermonem suum ad eos, quibus poterat prodesse, & isti erant turbę, & discipuli. Sic dicit Chry. postquam Dominus sacerdotes responsione prostrauit, & incorrigibilem conditionē eorū ostēdit, sicut & clerici si malefecerint in emendabiles sunt, laici autem delinquentes facile emendantur, tunc conuertit sermonem ad Apostolos, & ad populum infructuosum, namque est verbum in quo sic alter confunditur, ut alter non emendetur.

Quare Christus locutus est hæc verba discipulis suis.
Quæst. VII.

QUÆRITUR quare Christus locutus est hæc verba discipulis suis.

Aliqui dicunt, quod hoc fuit, quia erant præsentessent discipuli Christi, quando ipse dirigebat verba hæc ad turbas, ut dictū est supra q. 6. & ideo necesse erat, quod illi audirēt, & ita diceretur verba ad illos dicta esse.

Sed dicendum, quod non stat. primo, quia si non esset aliqua vtilitas dicēdo eis verba hæc, neque Christus dirigeret ad illos prædicta verba etiam si præsentessent essent, & illa audirent, nec exprimeret Euangelista, quod illis dicta fuissent, cum nihil sine causa ponat, & tamen exprimit, quod illis dicta fuerint, ergo non fuit ista causa.

Secundo, quia non staret lītera in veritate, nam ad hoc, quod quis dicatur loqui alicui non sufficit, quod eo præsentessent, & audiente ipse loquatur, sed etiā quod verba ad illum dirigat, & tamen hic dicitur, quod Christus locutus est tunc ad turbas, & ad discipulos, ergo videtur, quod non solum erant præsentessent, quando Christus loquebatur, sed etiam Christus dirigebat ex intentione verba sua ad eos.

Dicendum ergo, quod dixit hoc Christus discipulis, quia ista doctrina, quā dedit hic Christus erat necessaria discipulis, sicut & turbis, immo plus necessaria eis, quā turbis, nam turbis, ideo hæc dicebat, ut non errarent circa simulationem Phariseorum, sed error iste periculosior erat in discipulis Christi, quam in turbis, eo quod futuri erant principes, & doctores Ecclesię, & omnium barbarum, ideo illi magis erudiri debebant in hoc. Vnde Christus sæpe dicebat discipulis, quod cauerent ab hoc errore simulationis Phariseorum.

Quare expresse fecit mentionem Matthæus, quod dicta fuerint verba hæc discipulis Christi.
Quæst. VIII.

QUÆRITUR quare expresse fecit mentionem Matthæus, quod dicta fuerint verba hæc discipulis Christi, nam poterat Christus loqui illis cū turbis, & quod nomine barbarum intelligerentur, ita ut diceret Euangelista, quod locutus est Christus ad turbas, nil ultra addens.

Dicendum, quod fuit propter tria. Primo propter inæqualitatem dignitatis, nam maioris valde dignitatis erant discipuli Christi, quam turbę, & est regula secundum iura, quod nomine aliquorum, quorum parua est dignitas non possunt intelligi specialiter aliqui maioris dignitatis, quam sint illi, qui per nomen intelliguntur, & tamen expresse generaliter nomine aliquo magni honoris, vel dignitatis possunt subintelligi particulariter illi, qui sunt minoris dignitatis, quam discipuli, non poterant intelligi discipuli nomine barbarum, & consequenter oportuit exprimi discipulos. Secundo fuit ad ostendendum differentiam locutionum Christi, nam interdum Christus loquebatur ad solos discipulos, interdum ad solas turbas, interdum

terdum vero ad turbas, & discipulos simul, sicut sæpe apparet ex narratione euangelica. Et quia ista verba ad utroque dirigebantur, expressit Euangelista, quod locutus est ad turbas, & discipulos.

De his tribus dicit Origenes. sunt autem meliores discipuli Christi ceteris turbis, & inueniens in Ecclesijs quosdam affectuosius accedentes ad verbum Dei esse discipulos Christi, ceteros autem esse populum ipsius, & interdum quædam discipulis solis dicit, quædam autem turbis, quædam vero turbis simul atque discipulis, sicut sunt hæc. Tertio & præcipue fuit hoc, ut intelligamus hæc esse necessaria discipulis Christi, sicut & turbis, nam sicut fuit conueniens, quod Christus ista loqueretur tamen discipulis, quam turbis, quia utrisque erant conuenientia, ita fuit conueniens, quod nos sciremus ista dicta esse discipulis, ut sciamus illis fuisse necessaria, sed nesciremus eis fuisse dicta, nisi Euangelista hoc exprimeret, ideo expressit, quod etiam discipulis fuerunt dicta.

Circa distinctionem prædictorum trium modorum, scilicet quod aliquando Christus loquitur solis discipulis, etiam dicendum, quod vera est distinctio absolute quantum ad primum, & tertium modum. De primo patet, quia Christus interdum loquitur discipulis suis secrete, sicut de passione locutus est eis secrete, & absentibus turbis supra 20. c. & de eiectione demoritur supra 17. & de signis aduentus sui sequentibus. De tertio patet, quia interdum loquitur Christus simul turbis, & discipulis, sicut hic. De secundo autem dicendum, quod non dicitur loqui solis turbis, quasi solis eis audientibus loquatur, & non sint præsentibus discipulis, quia semper erant ei præsentibus, quandoque turbæ erant præsentibus, ut ostensum est supra q. 6. sed dicitur loqui ad solas turbas, quia interdum, licet essent discipuli præsentibus, non dirigebat Christus sermonem, nisi ad turbas, eo quod illa doctrina, vel sermo non erat necessaria, nisi turbis. Sic patet supra 8. c. quando Christus locutus est laudans fidem centurionis, nam dicitur, quod turbis sequentibus se dixit hoc, & ratio est, quia ad exprobrationem Israelitarum loquebatur dicens. Non inueni tantam fidem in Israel. Et hoc, quia Israelitæ non credebant, discipuli tamen credebant, ideo non debebat eis exprobrari hoc, & sic solis turbis locutus est. Sic etiam supra 13. c. quando Christus locutus est multas parabolas, tam discipulis, quam turbæ præsentibus erant, ut patet e. c. & tamen dicitur ibidem, quod locutus est ad turbas, & nihil dicitur de discipulis. Et ratio est, quia parabolæ quantum ad corticem, sicut Christus illas proponebat, erant pro populo, qui admiraretur, & non intelligeret, sensus autem latens, quem Christus non prædicabat publice, erat pro discipulis, & non pro turbis. Quod patet e. c. ubi querentibus discipulis edisseri sibi parabolam, dixit Christo: Vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis. Et ita inueniet generaliter quis diligenter aduertat, quod ubicunque Christus dicitur locutus ad turbas, non expressis discipulis, quod doctrina, vel verba illa non pertinent ad discipulos, neque ad eruditionem, neque redargutionem, neque ad aliquam utilitatem ipsorum, sed solum turbarum. Cum vero dicitur locutus ad discipulos, & turbas, inueniet utrisque prodesse sermo. Et illa est vera causa huius distinctionis in modo loquendi.

Quare Christus dixit nunc turbis ista, quæ ad Phariseos, & Scribas pertinebant. Quæst. 1 X.

Quare Christus dixit nunc turbis ista, quæ ad Phariseos, & Scribas pertinebant, scilicet quomodo imponebant onera importabilia

A hominibus, & multa alia de conditionibus eorum. Dicendum, quod fuit. Primo ad instructionem populi, & discipulorum, ut cauerent simulationem Phariseorum, & Scribarum, & intelligerent eorum iniquitates, quia hoc proderat tam turbis, quam discipulis, ut dicitur sequenti q.

Secundo fuit ad aliqualem emendationem Phariseorum, & Scribarum licet non præcipue, nam cum non possent corrigi ad mouendum eos directe in bono, fortassis admonerentur cum viderent suas iniquitates manifestari, quia sic erubescerent.

B Tertio fuit in penam ipsorum, nam ipsi calumniabantur contra Christum tentantes eum sæpe, ut caperent in sermone, ut patet præcedenti c. & ideo iustum erat, ut in aliquo punirentur, Christus autem erat iudex, qui poterat eos punire, cum esset Deus, ideo puniuit aliquo modo manifestando, vel referendo eorum iniquitates.

C Quarto fuit, ut Christus ostendat suam innocentiam coram populo, nam sæpe eos redarguebat, & aliquando dure se ad eos habebat, ut patet præcedenti c. ubi illi dixerunt Christo: Scimus magister, quia verax es, & viam Dei in veritate doces. Ipse autem vocauit eos hypocritas, & quia populus puraret, quod forte Christus in hoc dure, & irrationabiliter se haberet, ostendit hic eorum iniquitates populo, ut licet grauiora contra eos faciat appareat iuste facere, & dicere.

Ad quid proderat turbis, & discipulis Christi instructio penes iniquitates Phariseorum ac Scribarum.

Quæst. X.

QVÆRETUR ad quid proderat turbis, & discipulis Christi instructio circa iniquitates Phariseorum, & Scribarum.

Dicendum, quod valde proderat, & in hoc præsupponendum, quod Pharisei inter Iudeos tenebant quandam modum viuendi, qui sanctior videbatur modis viuendi ceterorum hominum: Scribæ autem habebantur, ut peritiores ceteris, & ad quos pertinebat instruere ceteros homines de his, quæ ad legem erant. Ex quibus sequebatur, quod Phariseis, & Scribis maxima fides adhibebatur inter Iudeos. His quidem tamquam sanctissimis, illis vero, ut peritissimis. Si autem hi recte se haberent, nullus error sequeretur prædictam fidem eis adhibendo. Si autem a rectitudine declinarent, poterant sequi magna, & multa inconuenientia, id docuit Christus tam turbas, quam discipulos, quod Scribæ, & Pharisei non recte se haberent, ut sic non adhiberent eis fidem in his, in quibus non expediebat, quod quidem fiebat manifestando eorum iniquitates. Et primo quidem circa passionem Christi proxime futuram, nam Scribæ, & Pharisei, qui Christum oderant, incitabant populum ad passionem Christi, ut dicitur Mar. 15. c. quod cum Pilatus diceret plebi, quem volebant sibi dimitti, pontifices concitauerunt turbam, ut peteret dimitti sibi Barrabam, & crucifigi Iesum: & nomine pontificum intelligebantur Pharisei, & Scribæ, quia isti fuerant præcipui in consilio occidendi Christum. Ioan. 11. c. ut autem populus non assentiret eorum consilio cum essent iniqui suadentes Christi mortem, ostendit nunc eorum iniquitates, ut si postea populus assentiret eis suadentibus petere mortem Christi non esset populus excusabilis, qui suadebat ab iniquis ad iniquitatem, secus vero si eos iustos crederent, & quibus esset fides adhibenda. Secundo circa ea, quæ pertinebant ad passionem Christi, quia resurgente eo principes sacerdotum consilio habito cum senioribus, qui erant de Phariseis, & Scribis dederunt pecuniam copiosam custodibus sepulchri, ut dicerent, quod dormi-

Differentia inter Scribas, & Phariseos.

tibus

ribus ipsis venerant discipuli Iesu, & abstulerant corpus eius inde infra 28. c. Hanc autem iniquam fictionem credere deberet, & potissime, quia populus videbat, quod Scribæ, & Pharisei, qui Christum oderant, nitebatur hoc suadere. Secus foret si hi viri boni essent. Ideo utile erat ostendi eos fore iniquos, ut non crederetur eis circa similia. Tertio & præcipue circa fidem Christi, nam post eius mortem, & resurrectionem prædicatum est publice inter Iudeos, in Ierusalem eum esse Messiam, & Deum: Pharisei autem, & Scribæ nitebatur nimis auertere plebem ab hac fide non solum verbis, sed etiam verberibus Actu. 5. c. ut autem fides non adhibeatur eis, quasi firmiter verba dicentibus, dicitur quod erant iniqui, & sic non erat recedendum ab ea fide, quæ mirabilis probabatur propter suasionem istorum iniquorum.

Quarto dixit propter doctrinam eorum, ut non putaretur necessaria. Nam Pharisei, & Scribæ multa mandata confingebant, quibus grauabant homines, & pro opinionem, quæ de illis habebatur, putaret homines se obligari ad illa, ideo Christus ostendit, quod non erant simpliciter obligati, cum vocat illa mandata onera importabilia. Quantum ad discipulos Christi etiam proderat ista manifestatio iniquitatis Scribarum, & Phariseorum, quia discipuli Christi erant Iudæi, & tamen ipsi, quam progeniores eorum semper fuerant subiecti doctrinæ ipsorum, & multam eis reuerentiam impedebant, propter quod attendentes mandatis illorum aliquantulum Iudaizarent, & distraherentur a mandatis Christi, ideo Christus intendebat penitus eos distrahere ab imitatione Phariseorum, & Scribarum, & illorum mandata confundit, sicut patet supra 15. c. ubi disputat contra Phariseos super lotionem manuum, & quod observatio præceptorum positorum ab illis non sanctificabat hominem, & violatio eorum non polluebat eum, & hoc etiam videtur hic facere cum dicit: Alligat onera importabilia humeris hominum. Sed quid hoc sit, infra dicitur. Et ideo tam turbas, quam discipulos valde admonet Christus, fugere simulationem Phariseorum, & Scribarum, scilicet ut non credant eis in omnibus, quasi boni sint cum non sint boni, & eorum doctrina, ut non teneatur in omnibus velut recta. De primo patet Luc. 12. c. scilicet multis turbis circumstantibus, ita ut se inuicem comprimerent cepit dicere: Attendite a fermento Phariseorum, quod est hypocrisis, id est simulatio. De secundo patet supra 15. ubi contra doctrinam eorum de lauando manus ad cibum, tanquam necessariam ad mundificationem hominis dixit Christus conuocatis ad se turbis: Audite & intelligite, non quod intrat in os coinquinat hominem, & supra 16. c. dixit discipulis: Intuemini, & caute a fermento Phariseorum, & Sadduceorum, & postea dicitur ibidem, quod istud fermentum est doctrina, & sic ab illa Christus admonerat cauendum.

Quæ erat ista cathedra Moyfi, & quid erat sedere super eam. Quest. XI.

QUÆRETUR quæ erat ista cathedra Moyfi, & quid erat sedere super eam.

Dicendum, quod exponunt quidam de auctoritate, & potestate iudiciaria, quam vocat cathedram Moyfi, quia ad illum præcipue pertinebat, & ita illius cathedra manere videbatur, sicut primus vicarius Christi fuit Petrus, & sedit loco Christi, & nunc omnes, ad quos peruenit per successiones, & tempora vicariatus Christi dicuntur sedere in sede Petri, scilicet quia ille fuit primus, qui super eam sedit.

Circa hoc considerandum, quod Moyfes fuit primus quem Deus præposuit populo Iudæorum, & ille

E eos eduxit de Aegypto, & legem a Deo acceptam illis publicauit, Exod. 19. & 20. & 32. Et iste solus audiebat causas totius populi, Exod. 18. Et propter multitudinem populi manebat tota die audiens contentiones, & non finiebat, neque dirimere poterat litigia, quousque dixit ei Iethro socer suus sacerdos Madian. Stulto labore consumeris tu, & populus, qui tecum est. Et ibi constituit decanos, quinquagenarios, Centuriones, atque tribunos eod. c. Sed cum adhuc maneret difficultas magna, clamauit Moyfes ad Deum, & ille dedit de spiritu Moyfi septuaginta senioribus, qui prophetauerunt, & constituit eos in iudices pariter cum Moyse: Numeri 11. c. Et mansit ordo ille iudicandi postea semper, quandiu mansit status populi Iudæi, scilicet usque ad destructionem Ierusalem per Romanos, quando Iudæi desierunt esse gens, quia dispersi fuerunt per totum orbem, & ita tempore Christi manebat talis congregatio seniorum septuaginta. Et isti sunt, qui vocantur seniores infra 26. & 27. c. vbi tra hos non erat appellatio, & per hoc diffiniiebantur magnæ causæ Iudæorum, & ad hos deuoluebantur, siue per appellationem, siue per dubium causæ de omnibus locis Israel, & sententiæ istorum stabatur. Erat autem præcipuus istorum summus sacerdos: Deute. 17. c. Et ita poterit intelligi, quod isti septuaginta seniores in quocunque tempore essent, dicerentur sedere super cathedram Moyfi, quia habebant auctoritatem, vel potestatem iudiciariam, quam primus inter Iudæos tenuit Moyfes, & ita exponit Nicolaus.

Alter potest exponi de actu docendi, & exponendi legem, & vocatur cathedra Moyfi illa cathedra, in qua lex Moyfi prædicabatur populo, & exponebatur. Nam in templo Dei, & in omnibus locis, in quibus Iudæi erant, prædicabatur lex Moyfi, & erat cathedra, in quam ascendebat prædicator, ut doceret, & non dicitur cathedra Moyfi, quasi Moyfes in ea, nunquam sederit, sed quia lex Moyfi in ea prædicabatur, & exponebatur. Et ista expositio videtur esse melior, & magis conuenire literæ.

Circa quod sciendum, quod apud Iudæos in singulis locis conueniebant quolibet sabbatho Iudæi in Synagoga. Nam & sic Christo consuetudo erat quolibet sabbatho cum eis intrare in Synagoga Luc. 4. c. & ibi legebatur primum lectio de libro Moyfi, & de libris prophetarum, & post lectionem prædicabatur aliquis ad plebem. Actum decimotertio capitulo, ubi de Paulo, & Barnaba dicitur, quod ingressi Synagoga die sabbathorum sederunt, post lectionem autem legis, & prophetarum miserunt principes Synagoge ad eos, dicentes, viri fratres si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite, & tunc Paulus surrexit, & prædicauit. Illa autem prædicatio, ut communiter erat aliqua expositio legis Moyfi, sicut & nunc prædicatores prædicando exponunt Christi doctrinam, & hoc patet clare Actum decimo quinto capitulo, scilicet. Moyfes enim a temporibus antiquis habet in singulis ciuitatibus, qui eum prædicant in Synagogis, ubi per omne sabbathum legitur.

Secundo apparet hoc ex proprietate nominis, quam bene tolet seruare Hieronymus: dixit enim super cathedram, & tamen cathedra pertinet ad docendum, tribunal ad iudicandum. Si ergo intendere Christus loqui de potestate iudiciaria, diceret Hieronymus super tribunal Moyfi, & non super cathedram, ergo videtur, quod intelligeretur de sessione, quæ erat ad docendum, & non ad iudicandum, illud vero erat in prædicando legem Moyfi, & exponendo illam.

Tertio, quia si intelligeretur de potestate iudiciaria diceretur, quod super cathedram Moyfi sederent seniores,

seniores, quia ad septuaginta seniores pertinebat ista potestas, ut dictum est. Dicitur tamen sederunt Scribæ, & Pharisei: ergo intelligitur de prædicatione, quæ ad omnes hos pertinebat.

Quarto, quia dato, quod aliquis diceret, quod hoc stat, eo quod isti seniores erant de Phariseis, & Scribis, & ita sedebant seniores, cum sederent Scribæ, & Pharisei, non conuenit, quia tunc non diceretur absolute Pharisei, & Scribæ, quia signat, quod non solum conueniebat hoc illis Phariseis, & Scribis, qui erant seniores, sed generaliter omnibus quod falsum est. Quinto, quia dicitur, quæcunque dixerint vobis, facite. Et tamen si de iudicibus intelligeretur, potius diceretur quæcunque vobis imperauerint, facite, ideo potius est intelligendum, quod accipiantur de docentibus, & prædicantibus, exponendo legem Moyfi, quàm de iudicibus. Sexto apparet, quia idem asserit Origenes super Matth. scilicet, qui legem Moyfi profitentur, & interpretari se gloriantur, hi sedent super cathedram Moyfi.

Qui erant isti Scribæ, & Pharisei, qui sederunt super cathedram Moyfi. Quæst. XI.

QUÆRETUR qui erant isti Scribæ, & Pharisei, qui sederunt super cathedram Moyfi. Aliqui volunt, quod Scribæ sunt, qui literam legis solum sequuntur: Pharisei autem qui interpretantur quasi diuini ab eis, & meliores existentes. Sic dicit Origenes super Matth. qui non recedunt a litera legis, & Scribæ dicuntur: qui autem maius aliquid profitentes diuidunt seipso, quasi meliores a multis, Pharisei dicuntur, quod interpretantur diuini, qui autem Moysem secundum spiritualem virtutem intelligunt, & exponunt, sedent quidem super cathedram Moyfi si non sunt Scribæ, & Pharisei, sed his meliores dilecti Christi discipuli, & post aduentum Christi sedent super cathedram Ecclesiæ, quæ est cathedra Christi.

Sed dicendum, quod hoc mystice accipitur: nam necesse est accipi Scribas, & Phariseos pro quibusdam conditionibus personarum inter Iudeos, quæ personæ tempore Christi sedebant super cathedram Moyfi.

De Phariseis autem dicendum, quod quedam secta Iudeorum erat, distinguebantur enim tres precipue sectæ inter Iudeos, scilicet, Phariseorum, Sadduceorum, & Helenorum, ut dicit Iosephus secundo libro de bello Iudaico. De moribus autem Phariseorum, & vita late diximus supra 3. cap. quæst. 63. habebantur autem inter ceteros Iudeos isti, tanquam religiosiores, & vitæ austerioris saltem, quantum ad multitudinem ceremoniarum, unde exhibebatur eis magnus honor, & erant multi de his viri periti, & ideo sepe prædicabant.

De Scribis dicendum, quod non erant secta aliqua Iudeorum, sicut Pharisei, & Sadducei, sed erant sapientes: nam viros doctos sapientes vocamus, Græci vero Philosophos, Hebræi Scribas, Persæ autem Magos, & ideo cum Christus veller dicere doctos in lege, dicit Scribas, quia ita Iudei loquuntur.

Sciendum autem, quod licet ponantur hic Scribæ, & Pharisei, tanquam distincti non distinguuntur inter se, sicut Phariseus, & Sadduceus, siue sicut opposita, quia nullus Phariseus est Sadduceus, neque econtrario, quia erant sectæ disparatæ, & quasi oppositæ, sed distinguuntur sicut Grammaticus, & Dialecticus, quia licet aliud sit Grammaticum esse, aliud Dialecticum; tamen idem potest esse Grammaticus, & Dialecticus, sic enim aliud est esse Scribam, quàm Phariseum, quæ

Alph. Tott. in Matth. Pars V l.

A Scribam esse est esse sapientem in lege; Phariseum esse erat habere modum certum viuendi, & sectam, & tamen accidit eundem esse Phariseum, & Scribam, id est, doctum in lege.

Ad quid sedebant isti Scribæ, & Pharisei super cathedram Moyfi. Quæst. XII.

QUÆRETUR ad quid sedebant isti Scribæ, & Pharisei super cathedram Moyfi. Dicendum, quod ad prædicandum populo exhortando, iuxta illud Act. 13. cap. Viri fratres si quis sermo exhortationis ad plebem in vobis est dicite: & ad exponendum doctrinaliter, sicut Doctores, qui magistraliter docent discipulos suos, pro utroque enim competit sedere super cathedram, & hoc significat Christus istos facere, cum ait. Quæcunque dixerint vobis seruare, & facite. & sic aliquid docebant, quod tenendum esset ab audientibus, etiam quia dicitur, dicunt enim, & non faciunt.

Sed dicitur quomodo Scribæ, & Pharisei sedebant super cathedram Moyfi ad prædicandum, & docendum, quia hoc pertinet ad solos sapientes, qui in lege docti sunt, sed Pharisei non erant docti in lege, cum solum tenerent sectam determinatam viuendi, ideo non pertineret ad eos docere, sed solum ad Scribas.

Dicendum, quod aliqui erant Pharisei simplices, qui solum imitabantur illum viuendi modum, & nullam habebant literarum peritiā, alij autem præter hoc, quod Pharisei erant, habebant magnam eruditionem in scriptura. primi istorum Phariseorum non prædicabant, quia non erant sapientes. secundi vero prædicabant, & docebant, & isti non solum erant Pharisei, sed etiam Scribæ.

Sed tunc obijciatur, quod superuacue ponitur de Scribis, quia cum omnes sedentes super cathedram Moyfi essent sapientes, & omnes sapientes sint Scribæ, soli Scribæ sederunt super cathedram Moyfi, ideo non deberet dici de Phariseis, & Scribis.

Dicendum, quod verum est, quod omnis sedens super cathedram Moyfi erat Scriba, & tamen posuit Christus distinctionem istam, quia de sedentibus quidam erant Scribæ, qui erant Pharisei, alij autem erant Scribæ qui non erant Pharisei, & utrique erant reprehensibiles in multis, ideo utroque Christus nominauit, ut utrorumque conditionem poneret, sed Scribæ, qui non erant Pharisei, erant quidem eruditi circa legem, sed non erant excellenter religiosi, sicut Pharisei apud Iudeos habebantur.

Quomodo competebar Scribis, & Phariseis ista potestas prædicandi, & an cuilibet competebar, vel quibus. Quæst. XIII.

QUÆRETUR cum dicatur, quod Scribæ, & Pharisei sedebant super cathedram Moyfi ad docendum, & prædicandum, quomodo competebar eis ista potestas prædicandi, & an cuilibet competebar, vel quibus.

Aliqui dicunt, quod competebar cuilibet, & non requirebatur aliqua potestas, vel conditio personarum, quia tam Scribæ, quàm Pharisei prædicabant nunc, & isti laici erant, nam neque sacerdotes, neque Leuitæ erant, sed multi pure laici erant Pharisei, & Scribæ, etiam Christus prædicabat, qui erat pure laicus, quia erat de tribu Iuda, de qua nemo altario immolauit, ad Hebr. 7. cap. ergo quilibet poterat prædicare inter Hebræos.

Alij dicunt, quod requirebatur specialis potestas, & conditio personarum, quia alias non possent redarguere

Y

darguere principes sacerdotum Christum prædicantem dicentes. in qua potestate hoc facis, & quis tibi dedit hanc potestatem? supra 21. cap. quod de prædicatione intelligitur, ut ibi expositum est.

Dicendum, quod officium prædicandi inter Iudeos non erat tam arctatum, sicut nunc in Nouo Testamento: nam nunc pure laicis non permittitur prædicare extra de hære. cap. cum ex iniuncto, clericis quoque non permittitur ubique indifferenter prædicare, nisi oues quis habeat quarum ei cura imminet, quia nomine pastoralis curæ etiam prædicandi officium venit: alij vero potestatem accipiunt prædicandi ab eo, qui præest spiritualiter eis, quibus prædicandum est, vel a iure.

In Veteri
Testamento
duo ad
hoc qd
prædicaret
requirebatur.

In Veteri autem Testamento non erat sic, sed etiam laicis licebat prædicare. Duo tamen requirebantur ad hoc quod quis prædicaret. Primum erat sciëntia ad docendum. Secundum erat qd acciperet potestatem ab eo, qui præerat synagogæ in qua fiebat prædicatione.

Circa primum autem dicendum est, quod cum aliquis esset vir peritus ad docendum, & exhorradum, pluraliter nõ curabatur de qua progenie, vel statu esset, unde tam Sacerdotes, q̃ Leuitæ simplices, q̃ laici quicunque poterant prædicare, & admittebantur ad prædicandum, si erant periti: sic patet Act. 13. cap. ubi cum Paulus, & Barnabas venissent in Antiochiam, introierunt die sabbathi in synagogam, & post lectionem legis, & prophetarum miserunt ad eos principes synagogæ dicentes: Viri fratres si quis sermo exhortationis in vobis est ad plebem dicite. & tamen ibi nesciebatur an Paulus, & Barnabas essent periti, vel non, aut qui, vel quales essent, nisi solum quod cognoscebatur eos esse Iudæos, eo quod intrauerant synagogam ad orandum, & nulla alia discussione facta, peremerunt ab eis, quod prædicarent solum quærentes, an essent periti, & hoc ipsum ignorabāt cum de hoc quærent, quia aliās solum dicerent principes synagogæ: Viri fratres dicite aliquid ad plebem exhortando: ergo nesciebant eos peritos, sed cum nescirent quales erant ad hoc, quod prædicarent, solum quæsierunt ab eis, an essent viri periti: ergo videtur, quod nulla alia conditio requirebatur, quia aliās requirerent ab eis de illa conditione, scilicet, an essent sacerdotes, vel Leuitæ, vel de quacunque alia conditione, aut statu, quæ requireretur ad prædicandum, sed non quæsierunt, nisi de hoc, ergo indistincte admittebatur ad prædicandum quilibet peritus.

De secundo dicendum, quod ad hoc quod aliquis quantumcunque peritus prædicaret, requirebatur auctoritas eius, qui præsidebat loco, vel synagogæ, & ab illo accipiebat potestatem prædicandi.

Pro quo sciendum, quod in terra Iudæorum erat vnicus locus templi in quo fiebant sacrificia, & ceteræ ceremoniæ diuini cultus, ut dicitur Leuit. 17. & Deuteronom. 12. & si quis alibi templum constitueret, vel sacrificia faceret, nefas erat. sic innuitur Leuitici 17. & Ioue 22. & Deuteronom. 12. cap. & ad hunc locum veniebant omnes Iudæi masculi, ter in anno ad tres solennitates, Exo. 23. & 34. & ibi offerebant sacrificia tua, & munera. per singula autem loca Iudæorum terre erant domus quædam deputatæ ad orationem omnium, qui in loco erant, quas synagogas vocabant, & in his non fiebant sacrificia aliqua, neq; oblationes, aut ceremoniæ diuini cultus, sed solum conueniebant omnes ad orationem diebus sabbathorum, & alijs festiuitatibus, & proponebatur ibi verbum Dei ab eis, qui periti erant, Actuum 13. & 15. Si autem quis prædicare vellet in templo Domini debebat accipere potestatem ab eo, qui præerat templo, si autem in synagoga aliqua accipiebat pote-

statem ab eo qui synagogæ præerat, in quolibet enim loco præerat aliquis synagogæ, & ille vocatur princeps synagogæ, siue archisynagogus, quod idem est. sic dicitur Marci 5. & Lucæ 8. cap. De archisynagogo cuius filia a Christo curata est, id est, suscitata, & Lucæ 13. cap. dicitur de archisynagogo, qui increpuit eos, qui veniebant ad Christum, ut curarentur sabbatho; non tamen increparet ceteros, nisi princeps, vel magister eorum esset, cum ex auctoritate quadam agere videatur. petitio autem, siue concessio licentiæ ad prædicandum erat necessaria, quia aliās non redargueretur quis prædicans sine potestate concessa; arguebant tamen principes sacerdotum Christum de hoc, supra 21. cap. dicentes in qua potestate hoc facis, & quis tibi dedit hanc potestatem? & queritur ibi de prædicatione. ergo constabat inter Iudæos necessariam esse potestatis concessionem ad hoc, quia aliās vanum esset argumentum, & increpatio Iudæorum. & ideo quando quis prædicare volebat in templo, accipere debebat potestatem a summo sacerdote, eo quod ille præerat templo, & loco electo a Domino, Deuteronom. 17. cap. scilicet, Qui autem superbiert nolens obedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat Domino Deo tuo. & ille est summus sacerdos, ut colligitur ibi ex littera. & sic illud exponit Papa, extra qui filij sunt legitimi, cap. per venerabilem. qui autem in alio loco prædicare volebat, accipere debebat potestatem a principe synagogæ, ad quem pertinebat providere de prædicatore. sic dicitur Actuum 13. scilicet, Quod principes synagogæ miserunt ad Paulum, & Barnabam dicentes: Viri fratres si quis sermo exhortationis in vobis est ad plebem dicite. Hoc autem verum erat, nisi putaretur quis habere auctoritatem a Deo, id est, ab eo missus, sicut erant Prophetæ, quia tunc non petebatur aliqua auctoritas ab homine, & ob hoc cum Christus sæpe prædicaret in synagogis, ut patet Lucæ 4. & Marci 2. & supra 12. Nunquam tamen petebat ab aliquo archisynagogo licentiam prædicandi, & etiam quando prædicabat in templo in Hierusalem non accipiebat licentiam a summo sacerdote, & hoc erat quod putabatur esse propheta, supra 16. cap. & supra 21. vocabatur publicè Propheta a Nazareth, & ideo neq; ipsi principes sacerdotum, aut alij Iudæi petebant ab eo dum prædicaret in templo quis ei dederat ad hoc licentiam, nisi semel antemortē suā, qm indignati contra eum dixerūt in qua potestate hoc facis, sup. 21. & fuit hoc die ramis palmarū, ut ibi ostensum est. de ceteris aut qui nõ putarentur esse Prophetæ, necesse erat, qd acciperent licentiam, sicut dictū est. Ex hoc aut apparet, qd petebatur, si quomodo ad Scribas, & Phariseos pertinebat prædicare. Et dicendum, qd licet non essent sacerdotes, neque Leuitæ, neque laici, sed accidebat quod aliqui sacerdotes essent Scribæ, aut Pharisei, & aliqui etiam laici erant Pharisei, & Scribæ, cum Scribam esse est esse sapientem, quod tam laico, quam sacerdoti accidere potest. Phariseum esse sit tenere certas ceremonias viuendi, quod etiam conuenit vtrisque, sed de istis dixit Christus, qd sedebant super cathedram Moysi, eo qd erant isti periti. nam omnis Scriba est sapiens, Pharisei autem pro magna parte erant sapientes.

Quare Christus dixit, quod super cathedram Moysi sederunt Pharisei. Quest. XV.

Quæretur quare Christus dixit quod super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei. nam videtur quod solum deberet dicere qd sederunt Scribæ: nam periti sedebant super cathedram

dram ad predicandum, ut ostensum est precedenti q. sed Scribæ erant soli periti: nam pro sapiente Scribam vocant Iudæi: ergo soli Scribæ sedebant.

Dicendum, quod verum est, quod soli sapientes, qui vocantur Scribæ predicabant: Pharisei autem qui dicuntur super cathedram sedere, etiam Scribæ erant, quia vocantur Pharisei, & similes sunt Pharisei, & Scribæ. Sed tunc dicitur cum quilibet Iudæus sapiens admitteretur ad predicandum, quare specialiter dixit Christus de Phariseis: nam Sadducei, vel alij laici, qui de nulla secta essent, si sapientes essent admitterentur ad predicandum.

Dici potest vno modo, quod licet quilibet peritus admitteretur ad predicandum: plurimi tamen qui inter Iudæos erant sapientes, erant de Phariseis, quia hi vacabant magis studio legis Dei. Quod patet, quia isti habebant veriores opiniones circa credenda, quam ceteri: nam Sadducei negabant resurrectionem, & angelos, & spiritus, Actu. 23. cap. Pharisei autem omnia hæc esse asseriebant: sed rectiores habere opinionem ad sapientiores pertinet: isti ergo ut sapientiores, utinam plurimum frequentarent officium predicationis. Secundo, quia isti erant magis accepti apud plebem, quam ceteri Iudæi propter sanctitatem, quam simulabant, & ideo deuotius audiret plebs eos predicantes, quam ceteros. unde plures de istis predicarent, & sic Christus istos potius, quam alios nominaret, & sic expressi sunt nomine proprio Pharisei, quia plures de his, quam de alijs predicabant; ceteri autem quicumque essent predicantes nomine communi vocati sunt Scribæ, id est, sapientes. Tertio potest dici, quod expressi fuerunt specialiter Pharisei, quia Christus volebat eos redarguere hic, & quia specialiter Pharisei dignierant redargutione eos expressit specialiter. Si enim Christus vellet solum dicere, qui predicabant inter Iudæos solum diceret, quod sederunt Scribæ super cathedram Moysi, quia ad peritos pertinebat predicare, sed voluit redarguere Iudæos multa fringentes, & decipientes Iudæos alios sub specie sanctitatis; huiusmodi autem erant præcipue Pharisei, qui multa simulabant ex habitu exteriori, & vera non erant, alij autem decipiebant populum iubentes multa facere, & nihil ipsi facientes, & hi erant doctores legis, scilicet, Scribæ, ideo solos hos nominat. Et verum est tunc, quod aliqui Pharisei erant, qui non erant Scribæ, & tamen illi falsebant populum simulatione sanctitatis, & non doctrina. Sed de his non dicitur in principio literæ, cum dicatur, super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei, qui periti erant, & hoc verisimile est, scilicet, quod ad increpandum eos specialiter expressit Phariseos, quia infra in litera vbi cumque ponitur vbi nominantur Scribæ, & Pharisei, & ipsi quidem soli. Sed obijcietur cum supra persequeretur Christum principes sacerdotum, Scribæ, Pharisei, & seniores, quare soli Scribæ, & Pharisei nominantur hic ad redarguendum, quia etiam ceteri erant digni redargutione. Dici potest vno modo, quod omnes illos redarguit Christus hic sub nomine Scribarum, & Phariseorum, scilicet, quod principes sacerdotum, & seniores populi, vel erant Scribæ, vel Pharisei, aut vtrumque, & ideo aut quantum ad sapientiam includentur sub Scribis, aut quantum ad professionem sub Phariseis. Et hoc satis verisimile est, quia maximè quantum ad Scribas, quia Scribæ sunt sapientes, & tamen tam principes sacerdotum, quam seniores erant sapientes. De principe sacerdotum patet, quia omnes sacerdotes esse debebant sapientes: ergo a fortiori summus sacerdos, qui alijs præerat, sic dicitur Aggei 2. cap. Interroga sacerdotes legem, ergo debebant habere peritiam legis. & Malac. 2. scilicet, La-

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

A bia sacerdotis custodient scientiam, & legem ex ore eius exquirent, quoniam Angelus Domini exercituum est. Et intantum tenebantur esse sapientes, quod si non essent abijciebatur de sacerdotio, Osee 4. cap. f. Quia tu repulisti scientiam, ego repellam te ne sacerdotio fungaris mihi.

De senioribus apparet, quia isti seniores successerunt loco illorum septuaginta, quos Deus posuit confortes Moysi, ut ostensum est supra q. 13. & illi erant sapientes, quando electi sunt; cum dicat Deus Moysi, Numeri 11. cap. Congrega mihi septuaginta, quos tu nosti, quod senes sint populi, ac magistri. Sed magister dicit peritiam, etiam quia addidit eis Deus sapientiam maiorem, cum dederit eis spiritum propheticum: nam dicitur eodem cap. quod prophetauerunt neque ultra cessauerunt: ergo necesse erat sapientes esse eos, qui loco horum eligebantur; potissimè quia assumebantur ad iudicandum de omnibus causis arduis, ideo sapientes essent. De vtrisque simul patet planè Deuter. 17. cap. vbi dicitur, quod quandocumque erat ambigua res, de qua iudicandum erat in aliquo loco terre Israel, & verba Iudicum variabant, recurrendum erat ad summum sacerdotem, & ad seniores, qui erant in loco, quem Deus elegerat, & quidquid illi iudicabant, tenebatur; ergo esse debebant sapientes. Et sic tam principes sacerdotum, quam seniores poterant intelligi nomine Scribarum.

C Alio modo potest dici, quod principes sacerdotum, & seniores, non intelliguntur nomine Scribarum, neque Phariseorum, & tamen non expressit eos hic Matth. quia Christus voluit solos Scribas, & Phariseos increpare. Et ratio huius est, quia Christus voluit hic increpare de duobus, scilicet, de doctrina, & de simulatione. De doctrina quidem, quia onera grauiora, & importabilia humeris hominum imponebant; digito autem suo nolebant ea tangere. De simulatione vero, quia cum essent iniqui, per hypocrisis ostendebant foris magnam sanctimoniam. sed ista duo pertinebant ad Phariseos, & Scribas; ad Scribas quidem doctrina, quia ipsi predicabant, ad Phariseos autem simulatio, ideo isti soli nominati sunt. Vterque modus satis est conueniens.

Quomodo potest stare, quod Christus dixit, scilicet, Omnia quaecumque vobis dixerint, facite, cum non obligemur ad legem Moysi, quam illi predicabant. Quæst. XVI.

Q VÆRETUR quomodo potest stare, quod Christus dixit, scilicet, omnia quaecumque vobis dixerint, facite. Nam Christus loquebatur hic de Phariseis, & Scribis, qui docebant ea, quæ in Veteri Testamento, id est, quæ pertinebant ad legem Moysi, cum dicatur, quod sederunt super cathedram Moysi. & tamen ad legem Moysi faciendam non solum non obligamur, immo peccat qui eam obseruat, ut colligitur ad Galat. 5. cap. sicut est circuncidi, & abstinere a cibis, & cetera huiusmodi, a quorum obseruatione Apostoli in concilio suo ostenderunt fideles esse absolutos, Actu. 5. cap.

E Aliqui dicunt, quod nos obseruamus totam legem Moysi, quam illi predicabant, sed non in eo sensu, in quo illi predicabant, quia illi predicabant eam literaliter, nos autem illam spiritualiter debemus obseruare. Sic dicit Origenes super Mar. f. Si autem Scribæ, & Pharisei sedentes super cathedram Moysi sunt Iudæorum Doctores, secundum literam docentes legis mandata, quomodo iubet nos Dominus secundum omnia, quæ illi dicunt, facere, cum Apostoli in actibus verentur fideles secundum litteram legis viuere? Et responderet statim, f. Sed illi docent secundum litteram legem spiritualiter non intelligentes.

Quæcunque ergo dicunt nobis ex lege intelligentes sensum legis facimus, & seruamus nequaquam facientes secundum opera eorum.

Sed dicendum, quod non stat iste sensus: primo, quia sic intelligendo non est sensus literalis, sed mysticus, & alienus a litera, ideo oportebat, quod Christus foris aliquid ostenderet, per quod pateret, quod non loquebatur literaliter, sicut quando loquitur in parabolis, quia ex modo loquendi apparet, quod parabolicè, & non literaliter loquitur, & tamen hic nihil tale ostendit: ergo literaliter est intelligendum.

Secundo pater, quia sic intelligendo pararet Christus laqueum, & deceptionem auditoribus. Nam illi non poterant hoc intelligere nisi literaliter, cum verba sic sonent, & ipse non ostendat aliquid, per quod appareat, quod intelligitur spiritualiter, & sic seruarent ad literam mandata legis, & peccarent si Christus dicebat ea spiritualiter seruanda.

Sed diceretur, quod non est hoc inconueniens, quia multa alia loquebatur Christus, quæ non intelligebant auditores, sicut erant parabola, quas prædicauit supra 13. cap. quas nemo de auditoribus intellexit, quousque in secreto Christus exposuit eas discipulis, eodem cap.

Dicendum, quod non est simile, quia Christus loquebatur ibi ea, quæ licet non intelligerentur non nocebat auditoribus, quia erant quædam comparationes sumptæ a rebus, & non erant præcepta de agendo, s. quæ seruarent omnia, quæ prædicarent Scribæ, & Pharisei, & si non intelligerent auditores istud mandatum peccarent, quia contrario modo facerent, ideo inconueniens erat præcipere, quod non intelligerent auditores.

Tertio, quantum ad principale, quia non potest stare litera, s. omnia quæcunque dixerint vobis seruare, & facite. Et tamen si intelligatur lex vetus, quam isti prædicabant in sensu spirituali non potest tota seruari, quia multe partes eius nihil significabant spiritualiter, sed datæ erant, vt sic seruarentur. Sicut sunt multe ceremoniæ. Etiam dato, quod significarent aliquid spiritualiter, ea quæ significantur, non possunt semper fieri, quia plura eorum pertinent ad credendum, quam ad agendum, vt mors Christi ibi signata, & remissio peccatorum, & multa huiusmodi. Sic dicitur ad Hebr. 10. c. Vmbra futurorum bonorum lex habet.

Quarto, quia etiam quantum ad ea, quæ significantur agenda, non dicerentur seruare mandata illi, qui in sensu spirituali seruarent. Sic ostensum est supra 13. cap. q. 28. s. quod non potest aliqua scriptura compleri, vel non compleri, nisi in sensu literali, & ita non dicitur seruari, nisi in sensu literali, propter quod esset præuicator legis, si cui daretur lex, & ille non seruaret eam in sensu literali, sed in spirituali, sicut palam est, quod Iudæi peccarent mortaliter si legem Moyse eis datam non seruarent literaliter, sed spiritualiter, vt si circumciderentur in corde, & non in carne, vt dicitur ad Rom. 2. cap. Nam si quis realiter non circumcideretur in carne, quantumcunque circumcideretur in corde, peccaret, & periret anima illa de populo suo, Genes. 17. & ita de omnibus alijs ceremonijs, vel præceptis legis: ergo si seruanda erant mandata, quæ prædicabant Pharisei, & Scribæ, erant seruanda literaliter, sicut illi prædicabant, & non spiritualiter.

Quinto, quia esset iste sensus erroneus. Nam si seruanda essent mandata legis spiritualiter, & non literaliter, eo quod Christus dixerit seruanda: sequeretur, quod cum hoc dixerit Iudæis, & ante passionem suam, quod tenerentur illi tunc seruare illa sic, sed hoc falsum est: ergo non tenebantur ad hoc, neque sic intelligendum est.

Aliuter potest intelligi ista litera, vt aliqui voluit, quod in-

telligatur de prælatis nostris, s. quod prælatis obediendum est, licet mali sint, dum tamen non iubeant aliquid contra Deum, & hoc quandiu manent tolerati in sua dignitate, vel officio. Sed dicendum, quod licet hoc verum sit, non tamen innuitur ex litera, neque est hoc, quod Christus vult. Quod pater, quia ipse non locutus est generaliter de prælatis, sed dixit expresse de Scribis, & Phariseis, id oportet referri ad illos, s. quod facienda essent, quæcunque prædicabant Pharisei, & Scribæ. Secundo, quia dato, quod sic intelligeretur de omnibus prælatis, & prædicatoribus, necesse erat etiam intelligi de Scribis, & Phariseis suis, quia isti sunt de prælatis, aut prædicatoribus, siue quia nominati fuerunt expresse, & necesse est aliquid referri ad illos, quia exprimuntur.

Ergo exponitur alij, quod intelligatur de Phariseis, & Scribis specialiter, sicut litera dicit. & tamen cum dicitur, quod omnia facere debeamus, quæ illi faciunt intelligatur de solis illis, quæ pertinent ad decalogum, siue ad præcepta iuris naturalis. Et non de omnibus ceremoniis, & cæteris præceptis. Sic dicit Origenes super Matt. 23. Cum omnia audieris, non omnia intelligas præcepta legis, puta quæ de escis sunt, & de hostijs, & similia, sed ea, quæ corrigunt mores. Sed dicendum, quod non est hoc rationabiliter dictum. Nam Christus dixit omnia facienda esse, sed auditores non haberent aliquam causam distinguendi inter hæc, & illa, neque etiam scirent distinguere, quia ante hoc indifferenter obligabant tam præcepta moralia, quam iudicialia, & ceremonialia, & ideo cum Christus expresse non diceret, quæ obseruanda essent, & quæ non, sed generaliter diceret omnia obseruanda: obseruarent illi omnia, & Christus eos cogeret incidere in errorem si sic intelligi vellet dictum suum. Quarto, ergo dicendum est, quod intelligitur litera totaliter, sicut iacet, s. de Scribis, & Phariseis prædicantibus, & etiam de omnibus, quæ illi prædicarent, s. tam moralia, quam ceremonialia, & iudicialia. Cum autem obijciatur, quod obseruatio istius verita est. Dicendum, quod istud soluitur respiciendo, quando Christus hoc dixit, & quibus. Nam Christus dixit hoc ante passionem suam, dicit etiam hoc Iudæis, scilicet, turbis, & discipulis suis, vt patet supra in litera, & tamen ante passionem Christi omnes Iudæi erant obligati ad omnia præcepta legis, & discipuli quoque Christi, quia etiam ipsi Iudæi erant, & sic non erat inconueniens seruari omnia, quæ dicebant Scribæ, & Pharisei. secus autem si nobis diceret illa seruanda esse, quia tunc obstatet huic prohibitio facta de obseruatione legalium ab Apostolo, vt dictum est.

Quare Christus dixit de Scribis, & Phariseis, quæcunque dixerint vobis, facite. Quest. XVII.

Quæretur quare Christus dixit, quæcunque dixerint vobis facite, & hoc de Scribis, & Phariseis.

Dici potest vno modo, quod fuit ad tollendum accusationem, quam contra eum facere possent Iudæi; erat enim proxime ab eis occidendus, & cum nullam rationabile causam mortis eius haberent multam falsam quærent, inter quæ dicerent, quod prædicauerat contra legem Moyse, & soluebat eam, sicut dixerunt, quod non erat a Deo, quia sabbatum tollebat, lo. 9. cap. & ideo istam occasionem calumnie tollit hic eodem sermone laudans doctrinam Moyse, & Scribarum, & Phariseorum, in quantum eius libris erat. Secundo fuit, vt ex hoc daret doctrinam, qualiter credendum erat, & obediendum prædicatoribus fidei Catholice. Nam si Phariseis, & Scribis, qui mali erant, & persecutores Christi, & prædicabant

cabant legem Moyſi, tunc quando ceſſatura erat, iuſ-
ſit Chriſtus obedire, & facere quæ illi dicebant: quan-
tomagis obediendum eſſet prædicatoribus fidei, & le-
gis Chriſti, quæ ſanctior erat, & in æternum manſura?
Sed tãc dicendum, quare non dixit hoc Chriſtus
expreſſe de prædicatoribus legis ſuæ, quibus potius
erat obediendum?

Dicendum primo, quod non fuit iſta cauſa præci-
pua, quare Chriſtus dixit faciendâ eſſe omnia, quæ a
Phariſæis, & Scribis dicebantur, ſed ea, quæ infra tanget.

Secundo dato, quod hoc principaliter intenderet
nondum erat dicendum de lege Chriſti, quia illa nõ-
dum prædicata erat, & non intelligerent auditores qd
eſſet, quod Chriſtus diceret, etiam quia per hoc mul-
tũ ſcandalizarentur, quia igneretur quod lex Moyſi
ceſſatura erat, & alia lex prædicanda eſſet, & hoc non
debit dici ante paſſionem Chriſti.

Tertio quãtum ad principale dubium dici poteſt,
quod fuit hoc ad tollendum calumniam, quæ poſſet
contra eum dici. Nam ſtatim dicturus erat magis in-
crepationes contra Scribas, & Phariſæos, ut paret in-
fra in litera. Aliquis autem putaret, quod hoc faceret
Chriſtus quaſi inuideret eis principatum ſuum, &
quia talia, de quibus inuidemus alijs, & nos non habe-
mus, ſolemus vilipendere, laudauit Chriſtus principa-
tum, & officium eorum docendi, ut malum quod cõ-
tra eos dicit non videat dicere ex inuidia officij eorũ.

Quarto poteſt dici quaſi ex eodem capite, ſcilicet,
quod Chriſtus increpare volebat Phariſæos, & Scri-
bas, ut infra pater, & tunc aliquis putaret, quod iã of-
ficiũ quãm perſonæ vituperarentur, ut autem tol-
latur iſte error, laudauit Chriſtus prius officium do-
cendi, & doctrinam Phariſæorum, & Scribarum to-
tam approbando, quia non poterat eſſe maior appro-
batio, quãm dicere totam eſſe ſeruandam, & poſtea
increpat valde Phariſæos, & Scribas. De hoc Orige-
nes ſuper Matt. dicit, quod accuſaturus erat Scribas,
& Phariſæos in ſequentibus ſermonibus, ne videre-
tur apud ſultos ex hoc eorum principatum cupere,
vel propter inimicitiam hoc facere, a ſe primum hãc
ſuſpicionem remouet, & tunc cepit eos reprehende-
re, ut turbæ non incidant in eadem vitia.

*Quare Chriſtus dixit de Scribis, & Phariſæis ſecundum opera
eorum, nolite facere. Quæſt. XVII.*

QUÆRETUR quare Chriſtus dixit de Scri-
bis, & Phariſæis ſecundum opera autem eo-
rum nolite facere.

Dicendum, quod Chriſtus intendeat gra-
uiter increpare Scribas, & Phariſæos, ſicut ex ſequen-
tibus manifeſtatur, & poſuit hanc primam inter in-
crepationes, eſt enim valde magna, ſcilicet, quod ali-
cuius doctrinam imitari debeamus, cuius tamen vi-
tam fugere oporteat. Sic dicit Origenes ſuper Matt.
Quid eſt autem illo Doctore miſerabilius, cuius vi-
tam cum diſcipuli non ſequuntur, ſaluantur, cum au-
tem ſequuntur, perduntur?

Secundo fuit hoc ad tollendum occaſionem er-
roris, quia putaret aliquis, quod cum iuberet Chri-
ſtus tenendam eſſe doctrinam Phariſæorum, & Scri-
barum, ita quoque vitam eorũ imitabilem, quia eiuf-
dem hominis iſta duo erant ſimul, ut ergo nemo er-
ret, dixit Chriſtus, quod licet doctrinam ſequantur
eorum non tamen vitam.

Erat autem occaſio nimia errandi, quia interdum
lex, vel doctrina poteſt habere multos ſenſus, & ſi lex
ſeruari ſolet in vno ſenſu, in illo tenenda eſt, & ille cre-
dendus eſt verus ſenſus eius, eo quod conſuetudo inter-
pretatur legem. Sic autem in doctrina Phariſæorum,

Alph. Toſt. in Matth. Pars V l.

A & Scribarum poterat eſſe multa dubia apud ſim-
ples, & quia ſenſus eſſet tenendus, quem ipſi darent in
doctrina ſua, & quia nulla planior interpretatio eſſe
videretur, quàm ea, quam ipſi ex operibus ſuis oſtende-
rent cum magis credatur operibus, quàm verbis. 10. Eth.
in principio. ſequerentur ſimplices, qui audiebant do-
ctrinam Scribarum, & Phariſæorum, eorum vitam,
ideo Chriſtus expreſſe admonet, ne hoc faciant.

Tertio fuit hoc, ut daret doctrinam non eſſe con-
temnendum bonum propter malum, quod adiun-
ctum eſt, neque eſſe malum tenendum propter bonũ
aliquod eius. Sic enim erat in præſenti, quia in eodem
duo erant, id eſt, bona doctrina, & vita peruerſa: fortè
autem quis conſiderans malam vitam horum, fuge-
ret quoque horum doctrinã, & contra hoc Chriſtus
loquitur dicens: omnia quæcũque vobis dixerint, fa-
cite. aliquis autem conſiderans bonam eorum doctri-
nam fortè vitam quoque imitari vellet, quod etiam
Chriſtus cauet, dicẽs, ſm opera eorum nolite facere.

*Quomodo poſſit flare, ſcilicet, quod bonum malo coniunctum
non ſit abijciendum, ſed tenendum. Quæſt. XIX.*

SED quæretur occaſione huius, quomodo poſſit
flare, ſcilicet, quod bonum malo coniunctum nõ
ſit abijciendum, ſed tenendum. Et videtur primo eſ-
ſe falſum, quia dixit Cato:

Quæ nocitura tenes, quamuis ſint chara, relinque.

C Et ita ibi ſunt duo, ſ. bonum, propter quod res chara
eſt, & malum ſecundũ quod nocitura eſt, vel dicitur.
Et tamen dicitur relinquenda: ergo quando bonum,
& malum coniunguntur in eadem re, dimittendum
eſt bonum eius.

Secundo patet, quia non ſunt faciendâ mala, ut bo-
na veniant, quia qui hoc faciunt, iſtam habent dam-
nationem, ad Rom. 3. cap. & iñ qñ ſunt mala, ut bo-
na veniant, accipiuntur bonum, & malum ſimul, &
non dimittitur bonum propter malum, cui coniu-
ctum eſt: ergo nõ eſt accipiendum bonum, quod eſt
coniunctum malo, ſed potius eſt abijciendum, & cõ-
temnendum propter malum, cui eſt coniunctum.

D Dicendum circa hoc, quod aut bonũ, & malũ, quod inue-
niuntur circa eadẽ rẽ, ſunt ita cõiuncta, quod non põt vnũ
ab alio ſeparari, & ſine eo teneri, aut pñt teneri ſepa-
ratum. Si primo modo dicendũ, quod illud bonũ non dẽt
accipi, neque cõcupiſci, ſed abijci, & cõtemni: quia cõcu-
piſcere ſic bonũ eſſet cõcupiſcere illud malũ, quod ei
coniunctũ eſt, & ſine quo nõ inuenit, & iñ magis no-

Magis no-
cet parũ
malum, quod
proſit quod-
libet ma-
gnũ bonũ.

cet parũ malũ, quod proſit quodlibet bonum, in imo quod
oĩa bona. Nã ſi eſſet poſſibile, quod quod hẽret minimũ pec-
catũ mortale cũ oĩbus virtutibus, & bonis operibus
nõ poſſet quod ſaluari, ſed neceſſario cõdemnaretur, iõ
melius eſt carere quocunq; bono, ut non hẽamus cũ

eo malũ, quod hẽre bonũ, quod nõ inuenitur ſine malo.
Et hoc verũ eſt de malo, quod eſt peccatũ. Secus autẽ
eſt de malo, quod dicit priuationes bonitatũ aliarũ, quod
ſunt fortè pfectiões naturales, quia ibi melius eſt hẽre
quaſidã priuationes, quod ſunt mala quod dã, quod nõ habẽdo il-
las priuationes nõ hẽre quodſidã gradus entitatis, cũ quod
bus ille priuationes inueniunt. Si ſecũdo modo dicẽ-
dũ gñaliter, quod malũ abijciendũ eſt, & bonũ accipiedũ,
cũ ibi bonũ purũ haberi poſſit. Et in iſto caſu loquitur
Chriſtus, ſ. quia in Phariſæis, & Scribis inueniebantur
ſimul hæc, ſ. bona doctrina, & vita peruerſa. Poterant
autẽ auditores imitari eorũ verã doctrinã, nõ ſequẽdo

iniquã ipſorũ vitã, ideo audire, & ſequi licebat doctri-
nã ipſorũ, ſic dixit Chriſtus: Quæcũque dixerint vobis,
facite, ſm autẽ opera eorum nolite facere. Sic etẽ dicit
Chryſoſt. ſuper Matt. Sicut autẽ aurum de terra eligitur,
& terra relinquitur, ſic & auditores doctrinam acci-
piant,

Y 3 piant,

piant, & mores relinquunt. Frequenter enim, & de homine malo bona doctrina procedit. Sed in exhibendo bonum alicui, vel aliquibus, aut subtrahendo secus est. Nam honor bonis, & virtuosis dandus est; malis autem non. Doctrina quoque prædicanda est bonis, vel malis, quos putamus corrigibiles, & non malis, qui non sunt corrigibiles, & manifestè eam contemnunt, irrident, & abijciunt. Nam his porcis non sunt margaritæ mittendæ, ut dicitur supra 7. cap. & tamen si sunt aliqui virtuosi coniuncti malis, & non possunt separari: melius est ibi honorare omnes, idest, bonos, & malos, ut non priuemus bonos honore eis debito, quàm cessare ab exhibendo omnibus honorem, ut malos non honoremus. Sic etiam melius est docere simul bonos, & incorrigibiles indignos doctrina, quàm cessare a docendo bonos, ut non doceamus incorrigibiles, & irrisores. Sic dicit Chrysost. super Mat. scilicet, Sic autem sacerdotes melius iudicant propter bonos malos docere, quàm propter malos bonos negligere, sic & subditi propter bonos sacerdotes etiā malos honorent, ne propter malos etiam boni condemnentur: melius est enim malis iniusta præstare, quàm bonis iusta subtrahere.

Ad primum dicendum, quòd ibi bonum abijciendum est propter malum coniunctum, eo quòd non potest separari bonum a malo, & tale malum habere est peccatum mortale, ut si quis habeat bouem cornupetam habet quidem bonum, quia bos valet ad labores agrorum, habet quoque malum, quia est periculorum occasio, quia poterit cornu petere homines & occidere, & ideo qui talem bouem habet si sciat eum cornupetam, debet eum abijcere, vel claudere, ita ut nulli possit nocere, quia habendo non clausum peccat mortaliter etiam si non percutiat quemquam. Si autem occiderit quempiam postquam sciebat eum cornupetam, & requisitus est, ut clauderet, & non clausit, lapidabitur bos, & dominus occidetur; Exo. 21. c. & extra, de iniur. & dam. da. c. si bos cornupeta.

Ad secundum dicendum, quòd etiam ibi non potest bonum separari a malo, cum malum prius faciendum sit, quàm bonum eueniat, vel euenire possit, & est malum, quod est peccatum mortale, ideo non est faciendum malum, ut eueniat bonum.

Quare Christus increpans Phariseos, & Scribas dicit: dicunt enim, & non faciunt. Quæst. XX.

QUÆRETUR quare Christus increpans Phariseos, & Scribas circa eorum vitam dicit, dicunt enim, & non faciunt.

Dicendum, quòd potest accipi vno modo dicunt, & non faciunt, idest, quòd peccatum istorum erat circa prædicationem collatam ad vitam, scilicet, quia bona prædicabant, & illa non exequabantur, & ideo erat peccatum in omissione bonorum, & non quidem bonorum necessariorum, aut quæ per legem constituta essent, sed bonorum quæ ipsi prædicabant, & erant bona supererogationis; unde dicitur dicunt, & non faciunt, & non dixit prædicant, & transgrediuntur, & huic consonat sequens litera; scilicet, alligant onera grauiora, & imponunt humeris hominum, digito autem suo nolunt ea mouere. Et ita malum eorum erat in cessando ab operatione, scilicet, quia mouere nolebant onera.

Secundo modo potest accipi, quòd peccatum istorum erat in transgrediendo, & non in cessando solū: prædicabant enim bona, quæ necessaria erant, siue secundum legem Moysei, siue secundum legem naturæ, & contra illa agebant: & patet hoc, quia Christus dixit, quòd ipsi transgrediebantur præcepta Dei:

F Dicendum autem, quod utroque modo accipiendum est, quia aliàs non sufficeret ad concordiam literæ. Nam hic signatur tam ommissio, quàm transgressio. De omissione quia dicitur, alligat onera grauiora, &c. & digito suo nolunt ea tangere; De transgressione apparet, cum dicitur supra, secundum opera eorum nolite facere: ergo aliquid faciiebant ipsi, quod malum erat, sed omne tale est transgressio, ideo peccabant isti per transgressionem. Item patet quia supra 15. cap. dixit Christus Phariseis, & Scribis, quare vos transgredimini mandatum Dei propter traditiones vestras? Et dicendum, quod iste est melior sensus, quia cum utroque modo possent peccare, melius est exponere de utroque; quod de altero tamen: potissimè quia hoc conuenit literæ cum dicitur, dicunt enim, & non faciunt illa, & hoc est peccare omittendo, dicunt etiā cauendum esse ab omnibus peccatis, & non faciunt, quia non cauent, & hoc est peccare per transgressionem. Etiam sub his duobus includitur peccare contra præcepta affirmatiua, & contra negatiua.

An hi, qui sic prædicabant agendum, non agendo peccabant, & qualiter, & quantum. Quæst. XXI.

QUÆRETUR an isti, qui sic prædicabant agendum, non agendo peccabant, & qualiter, aut quantum peccabant. Dicendum, quod aut prædicator prædicat aliquid, quod cadit sub necessitate, ut sunt ea, quæ naturaliter obligant, vel quæ lege statuta sunt, siue sint de agendo, siue de cauendo, sicut affirmatiua, & negatiua præcepta, aut prædicat aliquid supererogationis. Si primo modo dicendum, quod semper peccat non agendo ea, quæ prædicat. Nam etiam si non prædicaret, peccaret non agendo, cum lex sit generalis, & omnes obliget, licet grauius peccat, qui prædicat, & non agit, quia pluribus obligationibus tenetur. Si secundo modo cum prædicat quis ea, quæ sunt supererogationis, aut ea prædicat tanquam non necessaria, sed pertinentia ad perfectionem, non iubendo, sed suadendo, vel consulendo, aut prædicat ea tanquam necessaria. Si primo modo horum dicendum, quod et si non agat illa, quæ prædicat, non peccat, neque est vituperabilis, ut si quis prædicando laudet abiectionem seculi, & voluntariam paupertatem, & custodiā perpetuam virginis, et si ipse non faciat hæc. Est tamen dicendum, quod in quibusdā laudare perfectionem, & prædicare eam alijs si ipse eam non concupiscit, contentus manens obseruatiua mandatorum peccatum videtur, aut si non est peccatum, est tamen verecundia magna, & hoc est verius. Sicut si quis laudaret ieiunia, & prædicaret illa, & tamen non ieiunaret, aliquid ultra illud, quod constitutum est, & alijs temporibus vacaret delitiis epularum, vel si quis laudaret voluntariam paupertatem, & niteretur congregare diuitias, licet non contra charitatem. Sic dicit Hieron. super Michæam, & in Decret. 35. dist. cap. Ecclesiæ principes, si An non confusio, & ignominia est Christum crucifixum pauperem, & elurientem falsis prædicare corporibus, & ieiuniorum doctrinam rubentes buccas tumentiaque ora proferre? Si accipiatur secundo modo, idest, quod prædicet ea, quæ sunt supererogationis iubendo ea, tanquam sint necessaria ad salutem, aut hoc facit tanquam sint necessaria ad salutem, aut hoc facit tanquam sint necessaria ad salutem. Si prius, aut putans quod illud sit de necessitate salutis. Si primo modo peccat mortaliter, quia asserit falsum in doctrina, cum in sacra scriptura, aut in doctrina dei non debeant recipi aliqua mendacia, quantumcunque sint officiosa, idest, prouocatiua ad deuotionem, vel ad profectum vitæ spiritualis. Nam licet ex hac parte videantur prodesse, tamen perniciose valde sunt, quia totam auctoritatem scripturæ, vel prædicationis eneruant, quo nihil est deterius. Sic dicit Augustinus in epistola ad Hieronymum. & in Decret. dist.

Nulla mendacia in sacra scriptura sunt recipienda.

distin. 9. cap. si ad sacras, scilicet, si ad sacras scripturas A
admissa fuerint, vel officiosa mēdacia, quid in eis re-
manebit auctoritatis? quasi dicat, nihil, & licet ibi ni-
hil dicatur de prædicatione, tamen idem omnino est;
tum quia idem periculum est, scilicet, quia concessis
quibusdam mendacijs in prædicatione nulla mane-
bit auctoritas in doctrina prædicantis, cum de omni-
bus dictis pariter poterit dubitari, an mendacia sint;
tum quia doctrina prædicationis pro eodem est
laicis, quod viris peritis sacra scriptura, cum laici ne-
sciant illam, vel non teneantur esse in ea periti, nisi
soli viri ecclesiastici.

Si autem secundo modo horum, id est, credens q
erat necessitatis id, quod erat supererogationis hoc
dixerit, peccat quidem, quia falsum dixit prædicando
cū scire teneretur id, quod prædicabat, & tamen hoc
non obstante si quando sic putat, & prædicat non ege-
rit illud, peccat mortaliter, qā cōtra conscientiam agit.

Quando quis prædicat necessaria in cauendo, agendo, & non
facit illa quantum peccet. Quæst. XXI.

SEd quæretur quando quis prædicat ea, quæ ne-
cessaria sunt in cauendo, vel in agendo, & non fa-
cit illa, sed transgreditur, quantum peccet.

Dicendum, quod circa talia quæcunque contra fa-
ciens peccat, & tamen qui prædicat, & contra facit
gravius peccat, & generaliter quicumque prædicat, &
contra facit gravius peccat cæteris paribus, quā cæ-
teri homines, & dicitur cæteris paribus, quia aliquis
poterit esse, qui teneatur strictius ad non agendum
contra legem Dei, siue propter dignitatem, ut quia
prælati sunt siue propter sapientiam, & gradum, ut
quia alij eum potius imitantur, quā prædicantem
etiam si non prædicat: alij autem magis peccat præ-
dicans contra faciens.

Causa autem quare magis peccat prædicās, quā
cæteri est prima, quia cum ipse debeat prædicare le-
gem ad eam confirmandum, ut custodiatur, transgre-
ditur eam. Secundo, quia cum sit in maiori honore,
& statu, gravius peccat.

Tertio, quia cōtra plura bona agit, & plus corrumpit,
quia non solum agit contra legem Christi, sed et
contra conditionem gradus Doctoris. De his dicit
Chrysostomus in homilia, scilicet, maxime enim accusa-
tione dignus est, qui doctrinæ auctoritatem habens
legem transgreditur. Primo quidem, quia prævarica-
tur, qui alios corrigere debet, deinde quia peccans
maiori poena dignus est propter honorem. Secun-
do, quia plus corrumpit, velut in ordine Doctoris,
peccans.

Quarto, & principaliter, quia prædicans quando
peccat, maxime si peccat publice, plus scandalizat
alios, & præstat occasionem peccandi, quā quisque
alius, quia alij imitantur facta eius. Sic patet Leuit. 4.
cap. ubi dicitur de peccato summi sacerdotis, quod si
ille peccat facit delinquere populum. Et ideo impo-
nitur ibi talis poena, & emenda satisfactionis pro pec-
cato eius, sicut pro peccato totius populi, scilicet, æ-
quale sacrificium, & æquales cærimonie. sed prædi-
catorem sequitur populus, ideo peccatum suum pro-
pter scandalum est maius.

Quinto, & præcipue, quia quando peccat prædica-
tor, contemnitur magis doctrina sacra, quā alio tē-
pore, quia cum ipse agat contra id, quod prædicat red-
ditur illud patuæ venerationis, & sic Deus conquie-
ritur contra prædicatores, qui per iniquam vitam cō-
tempibilem reddunt legem eius, Psalm. 49. scilicet,
Peccatori autē dixit Deus, quare tu enarras iustitias
meas, & assumis testamentum meum per os tuum?

Alph. Tost. in Matth. Pars V I.

A Sexto, quia isti sunt causa, ut nomen Dei blasphemetur. Nam cum vident laici prædicatores, qui bona dicunt, & mala agunt, conqueruntur, vel admirantur de Deo, quomodo tales sustiner quasi non sit Deus iustus, qui tales tolerat, vel non sit ei cura de humanis negocijs. Sic dicitur ad Rom. 2. cap. scilicet, Qui alium doces, te ipsum non doces, qui prædicas non furandum, & furaris, qui dicis non mēchandū, & mēcharis, qui abominaris idola, & sacrilegium facis: in lege gloriaris, & per prævaricationem legis Deum inhonoras: nomen enim Dei per vos blasphematur inter gentes.

B Quomodo Christus dixit turbis, & discipulis, quod facerent omnia, quæ dicerent Pharisei, & Scribæ, cum reprehendat leges ipsorum. Quæst. XXI.

QVæRETUR quomodo Christus dixit turbis, & discipulis, quod facerent omnia, quæ dicerent Pharisei, & Scribæ: cum Christus videatur increpasse hic leges quasdam, vel doctrinam illorum, scilicet, quia alligant onera grama, & importabilia humeris hominum, &c. & tamen ad seruandam legem malam nemo tenetur: ergo non ad omnia tenerentur.

C Secundo, quia Christus redarguebat aliqua de prædicatione eorum, ut illud, scilicet, potius esse offerendum munus in templo, quā providendum parentibus in necessitate, supra 15. & Mat. 7. & illud Christus valde redarguit.

Dicendum, q regula illa a Christo tradita fuit generalis de obseruando omne, quod prædicarent Pharisei, & Scribæ, & tamen a talibus regulis solent fieri aliquæ exceptiones, & sic est in præsentī. Et dicunt aliqui, q cum dicitur: quæcunque dixerint vobis, facite: intelligitur de his, quæ pertinent ad legem Moyfi, quæ absolute seruanda erat, eo tempore ab omnibus, secus autem de alijs, quæ tradebant, vel docebant isti præter hæc. Sed dicendum, q non stat, quia generaliter dixit Christus: Quæcunque dixerint vobis: & non apparet aliqua causa, quare specialiter accipiat de his, quæ in lege scripta erant. Secundo patet, quia etiam præter legem Moyfi erant multa alia instituta inter Iudeos ab eis, qui potestatem habebant, ita ut ad ea obligarentur omnes Iudæi: ergo et illa si prædicarentur, custodienda erant. Est ergo dicendum, q intelligebatur de omnibus, quæ prædicarent Pharisei, & Scribæ, quæ dicerent obligari Iudeos ad obseruandum, & ab hac generalitate non sunt excipienda, nisi ea, quæ nullo modo poterant custodiri, & poterat apparere, quod non includebantur sub hac regula, ut si manifeste enarrarent contra legem Moyfi, vel contra præcepta iuris nature, non erat tenendum, quod prædicarent.

E Ad primum dicendum, q licet Pharisei, & Scribæ reprehensibiles essent imponendo talia onera, siue leges duras, tamen Iudei tenebantur ad illa: ideo omnia, quæ prædicarent illi, custodienda erant, ut dicitur vigesima octaua quæstione.

Ad secundum dicendum, quod illa, de quibus Christus redarguit Phariseos, & Scribas, non includuntur sub generalitate prædicta, ut si expresse prædicarent illi cōtra legem Moyfi, manifestum est, quod non erat tenenda doctrina eorum licet diceretur, q ad omnia, quæ ipsi prædicarent, tenerentur: quia præsupponitur, q prædicaturi essent isti veram doctrinā. Simile dicitur Deute. 17. cap. q non esset declinandū ad dextram, aut ad sinistram eorum, q dicerent iudices, qui essent in loco sancto, & in si illi expresse dicerent q legē Dei deuīadū erat ab eis, & sic est quantū ad illud

supra 15. cap. quia ibi preuaricabantur Scribæ, & Pharisei mandatum Dei de honorando parentes per traditiones suas male illud, & contra intentionem Dei exponendo, & illud non erat sic tenendum, sicut exponebant illi, cum Christus ostenderet eos errare, sic etiam circa iuramentum errabant, dicentes tenere iuramentum, quod fit per donum, quod est super altare, sed non iuramentum factum per altare, & ita in multis alijs a Christo redarguebantur. Et in his manifestum est, quod non erat tenenda ipsorum doctrina.

Quæ erant ista onera graua, quæ imponebant Scribæ, & Pharisei humeris hominum. Quest. XXIIII.

QUÆRITUR quæ erant ista onera graua, quæ imponebant Scribæ, & Pharisei humeris hominum, & in quo arguit eos Christus de hoc.

Ad secundum dicendum, quod inter increpationes, quas hic Christus ponit est vna, quod imponunt onera graua humeris hominum, & nolunt ea tangere digito. Et quantum ad hoc in duobus arguuntur, primum est de quadam austeritate in subditos, scilicet, quia illos plus debito oneribus grauabant. Secundum est, quod ipsi non subibant ista onera, & cum vtrumque per se sit vitium, tamen ambo coniuncta efficiunt magnum vitium, & quod quodlibet eorum cum altero sit magnum. Nam in praelatis, & prædicatoribus non solum agere contra legem est vituperabile, sed etiam custodire tota lege, si minores sint laicis in sanctitate, sunt vituperabiles; nam increpatione dignus est, qui præcedit dignitate si non præcedat sanctitate, ut ait Greg. dist. 4. cap. denique. Sed hoc innuitur in hoc, quod isti nolebant tangere digito suo onera, quæ super alios imponebant.

De his dicit Chrysost. in homilia duplicem eorum iniquitatem in hoc ostendit: vnam quidem in hoc, quod sine venia exspectant a subditis summam diligentiam vitæ, aliam vero in hoc, quod sibi ipsis multam concedunt licentiam; oportet autem bonum principem e contrario se habere in his quidem, quæ secundum se ipsum sunt grauem iudicem esse, in subiectis autem mansuetum.

Et dicendum, quod modus loquendi est metaphoricus, cum dicitur alligant onera graua, & importabilia, quia ista non sunt onera, sed præcepta viuendi, quæ quasi onera ipsos subditos premunt, etiam quod dicitur de humeris ad eandem metaphoram pertinet, scilicet, quia sicut corporalia onera super humeros ponuntur, ita & ista graua præcepta, quæ onera sunt, dicuntur super humeros poni, quia homines premunt. Dicuntur autem ipsi Pharisei, & Scribæ alligare ista onera, in quantum ipsi ista præcepta laicis imponunt obseruanda. Digito autem suo nolunt ea mouere. Etiam metaphora est, idest, minimum, vel nullum conatum ad obseruandum hæc apponunt ipsi, qui hæc præcepta alijs imponunt. Nam ad mouendum graue onus non potest esse minor conatus, quam tangere illud digito. Sic dicit Hieronymus super Matth. scilicet, Humeri autem digitus, & onera, & vincula, quibus alligantur onera spiritualiter sunt intelligenda, idest, metaphoricè.

Est autem magna redargutio istorum, quia non custodiunt præcepta, quæ imponunt. Nam licet is, qui condit legem non teneatur ea, cum par in parem non habeat imperium, & a fortiori idem in se ipsum, tamen si quis condit legem, per quam viuant subditi, tenetur ipse ex quadam naturali equitate, & ratione secundum eam viuere, & peccat si sine causa contra agat. Sic dixit sapiens, Patere legem, quam

ipse tuleris. Et quod quis iuris statuit in alterum, ipse debet vti eo, extra de constitut. cap. omnes isti autem legem posuerant, & ea non utebantur, neque in minimo, & non ex impotentia obseruandi, sed quia nolebant, ideo est magna redargutio eorum. Sic dicit Chrysost. in homilia: Intende qualiter eorum reprehensionem aggrauat: non enim dixit, non possunt, sed nolunt, neque dixit portare, sed digito mouere, idest, neque propriè ferre, neque tangere. Est autem hic generaliter reprehensio eorum, qui magna docent, aut iubent, & ipsi parua faciunt. Sic dicit Hieronymus super Matth. scilicet, Hoc etiam generaliter dominus aduersus omnes magistros loquitur, qui magna, & grandia iubent, & minora non faciunt.

Quæ erant ista onera graua, quæ alligant Scribæ, & Pharisei, & ponebant super humeris hominum. Quest. XXV.

QUÆRITUR quæ erant onera ista graua, quæ alligabant Scribæ, & Pharisei, & ponebant super humeris hominum.

Aliqui dicunt, quod erant præcepta legis Moysei, quæ erant onera graua, quia erant dissimilis obseruationis: vnde dicuntur iugum, Actuum 15. cap. scilicet, Quid tentatis imponere iugum super ceruicem discipulorum, quod neque nos, neque patres nostri portare potuimus? Sic dicit Chrysost. super Matth. scilicet, Et quidem quantum ad Phariseos, & Scribas, de quibus loquitur onera graua, & importabilia dicit legis mandata, de quibus in Actibus dicit, Vt quid vultis imponere iugum super ceruices discipulorum?

Sed tunc dicitur, quomodo Scribæ, & Pharisei alligabant ista onera, & imponebant super ceruices ludæorum, quoniam alligata erant, & imposita.

Dicunt autem quidam, quod Scribæ, & Pharisei commendabant in tantum istas obseruationes, quod necesse erat populo eas custodire, & ita non poterant a se reijcere, sicut onera ligata. Sic dicit Chrysost. super Matth. scilicet, Onera enim legis quibusdam rationibus fabulosis commendantes auditoribus, si vincula super humeros cordis eorum alligabant, ut velut rationis vinculo constricti non reijcerent ea a se.

Alij dicunt, quod ista onera graua sunt traditiones, quas seniores constituerant, quæ erant ex Phariseis, & Scribis, & in his grauabant populum multitudine, & difficultate obseruationis. Et ita tenet Glo. dicens alligant onera, idest, vndeunque traditiones colligunt, quæ conscientiam non leuant, sed grauant, & idem tenet Nicolaus.

Dicendum autem, quod iste est verus sensus, & patet primo, quia dicitur de Scribis, & Phariseis alligant onera graua, & imponunt ea humeris hominum, cum enim lex aliqua, vel mandatum dicatur hic onus, tunc alligatur onus, quando lex conditur: tunc humeris imponitur, cum promulgatur, & subditis obseruanda iubetur: ergo ipsi condebant has leges, & iubebant eas obseruari, sed mandata legis Moysei non condiderunt ipsi, sed Deus, neque ipsi promulgauerunt, & custodienda tradiderunt, sed Moyse: ergo non potest intelligi de lege Moysei.

Secundo, quia cum lex Moysei esset lex Dei, non redargueret, neque male positam ostenderet illam Christus, qui Deus erat, & tamen dicendo onera graua, & importabilia humeris hominum imposita, increpative loquitur, ideo dato quod lex Moysei esset onus graue, & importabile, idest, difficile portationis.

portationis non vocaret eam Christus onus importabile, quod in redargutionem sonat, ergo loquitur de aliquibus institutionibus factis ab homine. Tertio apparet, quia Christus posuit ista verba, & omnia precedentia, & sequentia ad redargutionem Phariseorum, & scribarum, & tamen si ista onera essent mandata legis Moyfi, nulla redargutione digni essent propter illa, quia non constituerant neque introduxerant ea, sed obligabantur quoque ad ea custodienda, sicut ceteri homines, ergo non intelligitur de lege Moyfi, sed traditionibus humanis. Quarto patet, quia inquitur, & imponunt ea humeris hominum, significavit iniustum quoddam hominibus fieri ex eo, quod importabilia onera eis imponuntur, & tamen si esset lex Moyfi, etiam si gravis esset non erat iniustum imponi illam humeris hominum, eo quod erat lex Dei, & nihil a Deo factum est iniustum, aut grauatorium, cum ipse utatur summa equitate, ergo intelligitur de humanis obseruationibus.

Quæ erant ista mandata, vel obseruationes, quæ dicuntur vincula, aut onera importabilia. Quæst. XXVI.

Sed tunc quæretur, quæ erant ista mandata, vel obseruationes, quæ dicuntur vincula, aut onera importabilia. Dicendum, quod apud Iudeos erant seniores septuaginta, de quibus dictum est supra 13. cap: & successerunt isti loco illorum quos Deus fecit accipere cum Moyse ad iudicandum populum, & isti habebant cum summo sacerdote potestatem constituendi aliqua, si qua necessaria, vel vtilia eis viderentur ad regimen, & statum Iudeorum, quæ non essent aliquantulum contra ea, quæ Deus statuerat, & de his multa statuerant ceremonialia circa modum viuendi, & quædam erant ad aliquam perfectionem vite, alia verò erant ad quandam munditiam exteriorem, ut multiplex purificatio, & lotio manuum, & totius corporis, & ablutio vasorum exteriorumque rerum, quæ ponuntur supra 15. & Mar. 7. cap. 5. Baptismata calicum, vtceorum, & cramentorum, & lectorum. Ista autem vocantur onera graua, quia difficile erat ea obseruari, & hoc siue propter eorum multitudinem siue propter specialem difficultatem, vtrumque enim faciebat ea importabilia. Nam si multa erant, etiam si quodlibet eorum per se non haberet difficultatem obseruationis, omnia simul sumpta efficerentur difficilia ad obseruandum, sicut est de venialibus, quia de singulis venialibus, id est, de quolibet per se nemo est, qui non possit cauere, & tamen cauere omnia non videtur possibile homini ex seipso, sed solum ex speciali adiutorio gratiæ, ut declaratum est supra 19. cap. quæst. 184. De difficultate eorum per se apparet, ut si erant aliqua, quæ deducebant ad perfectionem, sicut est in abstinentia ab illecebris carnis, siue in gustu, ut quantum ad præcepta de ieiunando, siue in tactu, ut in abstinentia a venereis, & sic generaliter in repressione cuiuslibet alterius passionis, hæc enim per seipsum, & potissimè cum obseruatione legis Moyfi efficiebantur velut onera graua, & importabilia.

Quare Christus iubet turbis ea, quæ Pharisei, & Scriba prædicabant obseruare. Quæst. XXVII.

QUÆRETUR cum Christus redarguit istos Scribas, & Phariseos, quia alligabant onera graua, quare suadet immo iubet turbis ea, quæ isti prædicabant obseruare. Dicendum, ut supra ostensum est, quod istud intelligitur non de præceptis legis Moyfi, sed de tradi-

A tionibus, quas instituerant seniores, qui erant de Scribis, & Phariseis, ista autem obligabant Iudeos ad obseruationem sui, quia isti seniores habebant potestatem constituendarum legum, vel statutorum ad ordinationem populi tam circa cultum Dei quam circa bonam habitudinem gentis in eis, in quibus Deus non dederat legem, & non licebat Iudeis deniare ad dexteram neque ad sinistram ab eis, quæ isti diffiniebant nisi ipsi quoque aliquid contra legem Dei disponderent. De his dictum est supra 15. cap. q. 11. & 12. Christus autem hoc videns iubeat populo obseruare ea, quæ isti prædicabant quoniam prædicabant ea, quæ per seniores statuta erant, qui habebant auctoritatem statuendi.

B Sed dicendum, quod Christus redarguebat istos seniores, qui erant Scribæ, & Pharisei, quia potestate sibi concessa abutebantur statuentes ea, per quæ grauaretur populus, peccabant enim in hoc, quia aut inconsiderate agebant non respicientes, quæ statuta posset tolerare populus, aut superbe, scilicet multa statuentes pro alijs obseruanda, ut ex hoc ipsi viderentur iusti sine operatione vlla, & magis superbe quam inconsiderate factum esse videtur, quia si inconsiderate agebant, putarent esse conuenientia statuta ad vitam populi, & ipsi quoque ea custodire niterentur, sed dicitur, quod imponebant ea super humeros hominum, & nolebant ea mouere digito suo, ergo ex superbia agebant alios subijcientes mandatis ipsis, & ipsi non obseruantes. Cum autem Christus dixit, onera importabilia, solum difficultatem designauit. Nam si vere importabilia essent, esset impossibile ea portari ab homine, & tunc nullum hominem obligarent, quia neque essent leges, aut statuta. Debet enim lex esse honesta, & possibilis, ut ait Isidorus 5. Etymolog. & in Decretis dist. 4. cap. erit autem, sed erat difficile obseruari ista statuta, & ideo imprudenter egerant seniores talia statuendo, licet obligarent eorum mandata populum.

An malum sit multa statuta facere.

Quæst. XXVIII.

Sed occasione huius quæretur circa similia statuta, quæ fiunt a prælatis, vel principibus secularibus, an malum sit multa statuta facere.

Dicendum, quod principalis regulatio generis humani est per leges a Deo factas, & necesse est, quia nemo habet iurisdictionem super homines, nisi qui eis maior est, naturaliter autem non est maior vnus homo altero, cum pertineant ad eandem speciem: ideo homo debet regi per aliquem superiorem hominem, iste autem est Deus: ideo per præcepta a Deo data debet regi homo.

E Et hoc propter duo. Primo propter auctoritatem, quia homo non habet naturaliter auctoritatem super hominem eo, quod non est maior eo: Deus autem est summæ auctoritatis. Secundo propter certitudinem: nam si homo regit hominem cum possit quilibet homo errare poterit errare is, qui regitur: immo necesse erit, quod regulatus erret si is, qui eum regit, errauerit, & sic dixit Christus supra 15. contra Scribas, & Phariseos, qui dabant præcepta fundata super errore, & ideo custodientes ea errabant cum ait. Ceci sunt, & duces cæcorum. Et ideo ad hoc, quod directio hominis certa sit necesse est, quod sit a Deo, qui errare non potest, & ad hoc saltem oportet, quod ea, quæ præcipua sunt, id est, in quibus magis dubitari possit, aut saltem ea, quæ sunt, ut principia, ex quibus possunt sequi deductione necessaria instituantur

Per præcepta Dei debet regi homo.

uantur a Deo. Hoc autem Deus facit, & ideo omnibus hominibus tradidit leges communes, quas vocamus leges naturæ ad Rom. 2. cap. & istę leges sunt principia quædam generalia omnium actionum humanarum, ex quibus quilibet acuti ingenij, & exercitatus circa conuersationem politicam poterit inferre cetera, quę sunt necessaria ad complementum politicę conuersationis.

Præter hæc autem adhuc Deus dedit speciales leges populis illis, ad quos habuit conuersationem: Iudæis autem primum, & his tradidit multas leges, vt patet ex quinque libris Moyſi, poſtea verò Chriſtus in carne aſſumpta conuerſatus eſt cum paucis hominibus, quaſi cōuerſaretur cum toto orbe, & dedit leges toti orbi, ſed iſtę pauciores fuerunt. Et tamē præter ea, quæ Deus dedit, vtrōbique erāt multa alia, neceſſaria, ſecūdum quę regerētur homines circa multa particularia, & ideo tam inter Iudæos quàm nunc in ſtatu noui teſtamenti oportuit relinqui aliquibus poteſtatem condendarum legum, in nouo autem teſtamento omnibus prælatiſ, & Dominis tēporalibus. Nam Chriſtus dixit diſcipulis, ſicut miſit me pater, ita ego mitto vos, i. in eadem poteſtate. in veteri autē teſtamento ſenioribus, qui manſerunt poſt Moyſen licuit leges condere, vt dictum eſt. Sed hi, quibus relicta eſt talis poteſtas non habuerunt eam limitatam ad tot, vel tot leges, aut ad tales ſiue in tali materia: immo generaliter vbicunq; eis videretur expedire poterant conſtituere quod rectum putarent, & ideo magna erat prudentia neceſſaria, ſcilicet, vt neque deficeret lex in neceſſarijs, neque ſuperuacuas, & oneroſas leges ponerent, neque contra rationem inſtituerent.

Circa hoc autem considerandum est, quod aut leges ponuntur ab istis cauillōse intentione illa queandi subditos, vt pecuniam eorum exhauriant incidentibus eis in legem, aut alia intentione. Si primo modo non solum peccant mortaliter, sed etiam valde grauiter, & Deus comminatur eis nimis ssa. 10. cap. scilicet. Vt qui cōdunt leges iniquas, & scribentes iniustitiam scripserunt, vt opprimant in iudicio pauperes, & vim facerent causæ humilium populi mei, vt essent viduæ præda eorum, & pupillōs diriperent. Si autem constituat quis paucas leges, & necessarias, & non grauatorias, quacunque intentione constituat, dum tamen non ad diripiendum, vt supra nō peccat, si tamen quis multas leges constituat, quarum observatio propter suam multitudinem est difficilis, vel quia paucas constituit, ipse tamē sunt difficiles, peccat constituens. Non enim debet esse multitudo legum sine causa necessaria, & non occasione perfectionis, vt quidam volunt, qui vt deducant subditos ad perfectiorem statum onerant eos multis legibus, vel saltem cōdunt leges difficilis observationis. Hoc autem inconueniens est. Nam in religione conueniens est esse obseruantias multas, vel difficiles, eo quod est voluntariē assumpta, & qui non vult non subit illas difficiles, secus autem in generali statu, in quo homines necessario manent. Item quia in religione pauci sunt, & illorum intentio est, vel esse debet tendendi ad perfectionem, sed in generali professione omnes manent: ideo non possunt omnes tendere ad perfectionem, & sic nō debet eis imponi leges, quæ ad perfectionem deducant.

Ex quo sequitur, quòd illi, quibus in veteri testa-
mento data erat potestas condendarum legum, &
hi, qui in nouo testamento eandem potestatem ha-
bent, nō debent statuere multa, neque grauiā, vī de-
ducant iuditos ad aliquam perfectionem, quia ma-
gnis communitatibus præstant, in quibus non pos-

F sunt omnes tēdere ad perfectionem, & manent etiā
necessario in his professionibus.

Et ex hoc etiam sequitur, quod pauciores leges debent dari a principe totius Ecclesie quam ab eis, qui præerant in veteri testamento. Nam status ille paucos subditos habebat, scilicet, solū populum Iudeorum, qui ad vnum modum viuendi coaptari poterat faciliter, status autem noui testamenti habet omnes homines, qui non possint coaptari ad eundem modum particularem viuendi: ideo neque multa, neque valde particularia debent constitui a principe totius Ecclesie pro tota Ecclesia. Et huius signum est, quia Christus, qui dedit legem pro hoc statu, pauciores leges constituit, quia in veteri testamento essent

G est, quia Christus, qui dedit legem pro hoc natu-
ca mandata instituit, cum in veteri testamento essent
multa, & ideo principes Ecclesiarum, & potissimè
qui toti Ecclesie præest, pauca debet instituere ser-
uanda ab omnibus, neque debet curare, vt ad perfe-
ctionē homines tendant, sed solum vt a mortalibus
caueant, & ideo sine necessitate nō debet legem ali-
quam condere, quia quodocunque legem condit
inducit nouam obligationem, & reducit homines in
seruitutem, cum tamen Christus voluit nos liberos
esse a iugo mandatorum. Sic dicit Augustinus ad
inquisitiones Ianuarij loquēs de religionē Christiana-
na, scilicet. Ipsam religionem nostram, quam Domi-
nus noster Christus in paucissimis sacramentorum
celebrationibus voluit esse liberam, quidam serui-
li-

H
bus premunt oneribus, adeo vt tolerabilius sit
conditio Iudæorum, qui nō humanis præsumptionibus
sed diuinis subiunguntur institutis. Simile quoque est
quantum ad impositionem pœnitentiæ consuetudi-
bus, in eis quippe vbi est arbitraria pœnitentia, id est
vbi non est restitutio necessaria, vel debitum speciale
alicui, nemo se grauem debet ostendere; sed sequi cō-
ditionem pœnitentis, & si ille vult pro magnis pec-
catis paruam sibi imponi satisfactionē paruam im-
ponenda est. Sic dicit Chrysost. super Matth. scilicet
Tales autem sunt, qui graue pondus venientibus ad
pœnitentiam imponunt, & sic dum pœna præsens fu-
gitur cōtemnitur pœna futura, si enim fascem super
humeros adolescentis, quem nō potest baiulare po-
neris necesse habet, aut vt fascem reiciat, aut sub po-
dere confringatur, sic & homini, cui graue pœniten-
tiæ pondus ponis necesse est, aut vt pœnitentiam rei-
ciat, aut suscipiens dum sufferre non potest, scanda-
lizatus amplius peccet. deinde si erramus paucā pœ-
nitentiam imponentes nonne melius est propter mi-
sericordiam reddere rationem quam propter cru-
delitatem?

Quomodo Christus increpauit hic Scribas, & Phariseos dicens.
Dicunt enim, & non faciunt. Quest. X X I X.

QVAERETUR quomodo Christus increpauit hic Scribas, & Phariseos dicens, dicunt, & non faciunt, quæ obseruationes erant istæ, pro quibus eos increpabat, quod non obseruabant eas. Nam videtur, quod non debet eos increpare pro his, quia illæ obseruationes erant inutiles, & superuacue, vt lauare crebro manus, & calices, & vrceos, & omnia æramenta Mar. 7. ca. & talia non conferebant aliquo modo ad interiorem mūditiā, immo erat hoc error credere, vt Christus ostendit supra 15. cap. & ob hoc discipuli Christi, licet sequeretur vitam perfectam, non curabant de his lotionibus eodē cap. & Mar. 7. ergo neque Christus deberet arguere Phariseos, quod ista non obseruarent, quia per hoc ostēderet aliquāliter, quod bonum erat ista seruare. Dicendum, quod inter mandata, quæ seniores tradebant Iudeis seruanda, quædam erant de ceremoniis exterioribus.

Nō debēt
leges diffi-
ciles cōdi.

exterioris munditię, alię autem pertinebant aliquali-
ter ad perfectionem vitę. De primis apparet, vt crebro
lauare manus, & calices, & omnia ęramenta Mar. 7.
cap. Alia erant, vt circa eleemosynas faciendas, circa
ieiunia, circa abstinentiã ab illecebris carnis, & ita de
actibus omnium virtutum, & ista reddebant homi-
nem perfectiorem vltra pręcepta: vtraque pręcepta
obligabant, quia erant data ab eis, qui potestatem ha-
bebant, & non erant expresse contra legem Dei, sed
prima erant inconuenienter data. Primo quia multa
erant, & prę multitudine sui faciebant difficilem ob-
seruationem. Secundo quia erant inutilia, & sine cau-
sa data, quia istę lotiones exteriores nihil conferebāt
ad mūditiã animi, quę est per se necessaria. Tertio
quia putabant Iudęi per istas lotiones purificari sim-
pliciter, & per oppositas immunditias commaculati
animum. Quod patet, quia Christus probat cōtra eos
per rationes contrarium supra 15. cap. & tamen non
niteretur hoc probare nisi Iudęi illud crederent, &
propter hoc circa istas cęremonias Christus redar-
guit eos. Secunda autem mandata erant inconueniē-
ter data, quia prę difficultate obseruationis onerabāt
valde Iudęos, quod malum erat, & tamen ipsa in se
bona erāt, quia de rebus bonis erant, & ad perfectio-
nem dirigebāt, propter quod Christus nunquam ea
in speciali redarguit sicut redarguit traditiones de lo-
tionibus multis supra 15. & Mar. 7. in generali tamen
redarguit seniores, qui tam ista quàm prima dederāt,
eo quod onerabant immoderate populum.

Sed nunc dicendum, quod Christus dixit de Pha-
riseis, & scribis, dicunt, & non faciunt, scilicet, quan-
tum ad secunda pręcepta, & nō quantum ad prima.
Et patet primo, quia prima pręcepta valde custodie-
bant Pharisei, eo quod pertinebant ad ostensionem
sanctitatis exterioris, & supra 15. & Mar. 7. cap. innui-
tur, quod ipsi illa custodiebāt, & redarguebant Chri-
sti discipulos, quia nō obseruabant ea. Secundo quia
cum isti prędicarent ista obseruanda obseruarent il-
la, nisi esset aliqua difficultas in eis, quemadmodum
est in compressione passionum, & operatione secun-
dum quamcunque virtutem, in obseruatione autem
cęremoniarum lotionis nulla erat difficultas, nisi pro-
pter multitudinem, quia non repugnat inclinationi
nostrę obseruatio talium: ideo de alijs pręceptis lo-
quitur. Tertio quia Christus per istam redargutio-
nem, quodam modo admonebat eos facere id, quod
non faciebant, & tamen non admoneret nisi ad res
bonas, ergo erant pręcepta inducentia ad perfectio-
nem, & non ad superuacuas cęremonias. & de istis
pręceptis seniorum credendum est, quod tam Chri-
stus quàm discipuli eius obseruabant ea nō quidem
quasi obligarentur ex mandato seniorum, sed quia
de rebus bonis erant, & ad perfectionem dirigebant,
secus autem de primis, quia illa sepe Christus non
obseruabat, neque discipuli eius, quia inutiles cęre-
monię erant, vt patet supra 15. vbi Scribę, & Phari-
sej arguerunt discipulos Christi, quod non seruarent
traditiones seniorum.

Omnia autem. Hic autem ostenditur superbia Pha-
riseorum, & Scribarum in simulatione sanctitatis, &
dicitur.

Omnia autem opera sua faciunt, vt videantur. Idest, Vt
videantur esse boni. Erant enim inanis glorię cupidi,
& ideo simulabant se bonos, vt laudarentur, ex quo
sequitur, quod in secreto nullum bonum faciebant,
sed si aliquod faciebant, illud erat in publico, vt lau-
darentur ab hominibus. Qui enim facit bonum, siue
in publico, siue in secreto videri vult, & tamen, qui in
secreto vult videri Deo, qui autem in publico vult
videri ab hominibus, & quia isti totam gloriã mun-

A danam cupiebant, volebant videri ab hominibus.

Dilatant philateria sua. Idest, Faciunt ea maiora
quàm alij homines. Et sunt philateria quędam char-
tę, vt infra dicitur.

Et magnificant fimbrias. Istę erant in anteriori, &
posteriori parte vestimentorum, vt dicitur. *Amant
autem.* Hic ponitur ostensio superbię Phariseorum,
& scribarum in ambitione dignitatis, & dicitur.

Amant primos accubitus in cenis. Idest, Quando mul-
ti conueniunt ad cibum in eodem loco desiderant
Pharisei, & Scribę tenere primam sedem. *Et primas
cathedras in synagogis.* Scilicet, Vt sedeanr ad orandum
in synagogis, & meliori loco. *Et salutationes in foro.*
Idest, In loco publico volunt salutari ab alijs. *Et vo-
cari ab hominibus Rabbi.* Vt exp̃ssius signaret rē ipsam.

*Ad quid Christus dixit omnia opera sua faciunt, vt videan-
tur.* Quęst. XXX.

QV AERETVR circa primum, ad quid Chri-
stus dixit ista verba, scilicet, omnia opera sua
faciunt, vt videantur. Dici potest vno
modo, quod istud ponitur ad probationem, vel con-
firmationem pręcedentium, quia dixerat Christus,
quod prędicant alligando multa onera super popu-
lum, & ipsi nihil faciunt de eis, quę prędicant. Hic
subditur ratio, quia cum faciant omnia opera sua, vt
videātur ab hominibus, satis eis est, q̃ faciunt ea, quę
foris apparent, s. prędicare multa pręcepta, & onera-
re populum illis, quasi per hoc se ostendant excellen-
tes, quos verisimile sit maiora facere quàm dicere.
Etiã qui tantam puritatem volunt esse in alijs, vidē-
tur de cultu Dei magnam curam gerere, obseruatio
autem illorum pręceptorum, vt communiter erat in
oculto: ideo non curabant quicquã facere, quia
per prędicationem pręceptorum acquisierant testi-
monium humanum, quod cupiebant. Secundum di-
cendum, q̃ facit hoc ad ostēdenda vitia Phariseorū,
& Scribarum, inceperat enim suprā hoc facere: ideo
illud hic continuat, quia omnia, quę sequūtur ad in-
terpretationem ipsorum pertinent, & increpat hic
eos in speciali de inani gloria. Sic dicit Chry. super
Mat. I. Supra Dominus arguerat Scribas, & Phariseos
crudelitatis, & negligentię, consequenter autem ar-
guit eos inanis glorię, quę fecit eos a Deo recedere.

Tertio, vt aliqui volunt, ostendit Christus causam
quare Scribę, & Pharisei non poterant credere in eū,
ita vt sequerentur doctrinam eius, quia ea, quę Chri-
stus prędicabat erant cęlestia, isti autē cupiebant glo-
riam humanam, quę terrena est: ideo non pertine-
bat ad eos Christus. Sic dicit Chry. in homilia, scili-
cet. Vult autem Dominus in hoc ostendere causam
propter quam nō poterant credere Christo, hoc est
quia omnia opera faciunt, vt videantur ab homini-
bus. Impossibile est enim, vt credat Christo cęlestia
prędicanti, qui gloriam hominum concupiscit.

Quarto exponunt aliqui totam literam istam, s.
super cathedram Moyfi &c. de prędicatione Scriba-
rum, & Phariseorum, scilicet, quod ipsi prędicabāt
Christum venturum ex lege, & Prophetis, & tamen
pręsentem non recipiebant, & causa erat inanis glo-
ria. Sic dicit Chryso. in homilia, & est sensus, quod
cum ipsi considerarent in lege, & Prophetis de Chri-
sto, & prędicarent sepe de illo, poterant ex multis si-
gnis coniecturare esse illum, qui inter eos erat. Sed
hoc non cognouerunt, quia Deus non illuminabat
eos propter hoc, quod sponte se excecabant per ina-
nem gloriam, & cupiditatem rerum terrenarum.

Quinto posuit hoc Christus, vt ostenderet vitium
commune Ecclesiasticorum hominum, erant enim
Scribę,

Scribe, & Pharisei viri ceteris religiosiores, & ideo licet omnes homines tangat vitium inanis glorie, tamen quia præcipue Ecclesiasticos tangit posuit illud Christus, ut ostendat cauendum in nobis. Sic dicit Chrysostomus in homilia. In omni se nascitur, quod ipsam exterminat, sicut ex ligno vermis, & ex vestimento tineæ, unde sacerdotum ministerium, qui positi sunt ad ædificationem sanctitatis corrumpere diabolus nritur, ut hoc ipsum bonum dum propter homines fit, fiat malum, tolle hoc vitium de clero, & sine labore omnia refecabis, ex hoc enim fit, ut clerici peccantes difficilem poenitentiam agant.

Quomodo est verum, quod Scribae, & Pharisei omnia opera sua faciebant, ut viderentur, & an in hoc peccabant.

Quest. XXXI.

QUÆRETUR quomodo est verum, quod Scribae, & Pharisei omnia opera sua faciebant, ut viderentur, & an in hoc peccabant.

Ad primum dicendum, quod verum est, quod omnia opera sua faciebant, ut viderentur ab hominibus, ut hic Christus asseruit, sunt autem isti, quos vocat Christus hypocritas, qui nolunt orare nisi in synagogis, & angulis platearum ubi ab omnibus videri possunt supra 6. cap. & quando ieiunant exterminant facies suas, ut videantur hominibus ieiunantes.

Ad secundum dicendum, quod aliqui putant eos non peccare, nam solum faciebant hoc, quod opera sua manifestabant hominibus, & tamē hoc Christus suasit supra 5. cap. f. Luceat lux vestra coram hominibus, ut videant bona opera vestra. Dicendum, quod verē peccabant in hoc Pharisei, & Scribae. Primo patet, quia Christus increpat eos de hoc, quod omnia opera faciebant, ut viderentur ab hominibus, & tamē non increpat eos iuste si non peccarent, ergo peccabant. Secundo quia hoc faciebant ex hypocrisis, & tamen hypocrisis peccatum est, ideo peccabant.

Circa hoc tamen considerandum, quod Scribae, & Pharisei movebatur ex duobus, scilicet, ex hypocrisis, & ex inani gloria, per hypocrisim volebant reputari boni, cum non essent, & ad hoc exteriores actus exercebant, ut crederentur boni esse, cum non essent. Et ex hac parte dicendum, quod in his peccabant mortaliter, quia hypocrisis, ut in plurimum est mortale peccatum, & potissime ex intentione, ex qua isti movebantur, ut ostensum est supra 15. cap. q. 36.

Erat quoque motuum eorum inanis gloria, & quantum ad hoc peccabant, quia inanis gloria semper est peccatum, & tamen non est necesse, quod sit semper mortale, sed sepe est veniale. Est autem mortale octo modis, ut ostensum est supra 6. cap. q. 8. Et in quantum isti ex inani gloria operabantur satis erat, quod peccarent venialiter, & perderent meritum operis, licet opera essent aliis bona. Nam quando Christus locutus est contra hypocritas, qui ad laudem hominum opera faciebant dixit, quod receperunt mercedem suam supra 6. cap. & non dixit, quod male agerent, & ideo necesse est, quod Scribae, & Pharisei peccarent in hoc, quod faciebant opera sua, ut viderentur ab hominibus.

Ad rationem in oppositum dicendum, quod facere opera nostra coram hominibus non est vituperabile imo bonum est, quia alij inde instrui possunt, sed tota diuersitas est in intentione. Siquis enim faciat opera sua in publico potest tripliciter hoc se habere. Primo modo, quod illud faciat, ut alij instruantur & Deus de illis operibus laudetur, qui inspirauit homini talia facere. Secundo modo, quod quis faciat in publico, ut capiat laudes humanas de operibus illis.

Tertio modo, quod quis agat opera propter Deum, & faciat illa in publico, & licet quantum ad substantiam operum ponat Deum tanquam finem, tamen quantum ad hoc, quod est in publico facere, non ponat aliquem finem sibi neque bonum, neque inane. De primo dicendum, quod sic agere meritorium est, pertinet enim ad charitatem, quod quis velit proximos instruere ex operibus suis, incitando ad similia bona. Etiam quia sic Deo maiorem laudem impendimus. Sic Christus dixit supra 5. cap. luceat lux vestra coram hominibus, ut videant bona opera vestra, & glorificent patrem vestrum, qui in coelis est. De secundo dicendum, quod est peccatum saltem veniale, & perditur per hoc merces operis. Sic dixit Christus supra 6. cap. f. Attendite, ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis. De tertio dicendum, quod sic agere in publico neque est meritorium, neque vituperabile, licet opus sit in se bonum, & meritorium, scilicet quia propter Deum factum. Hec tamen circumstantia, scilicet in publico factum esse non addit operi aliquid de quantitate meriti, neque aliquid diminuit, cum non fiat propter aliquem determinatum finem. De Phariseis autem, & Scribis manifestum est, quod nunc peccabant, & perdebant meritum operis, quia agebant secundo modo, scilicet ut caperent laudes humanas: nam dicitur in littera omnia opera sua faciunt, ut videantur ab hominibus. Hoc tamen Christus veruit dicens attendite, ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus, ut videamini ab eis alioquin mercedem non habebitis supra 6. cap. Dicitur autem, quod faciebant omnia opera, ut viderentur ab hominibus, quod dupliciter intelligi potest. Vno modo, ut videantur, id est viderentur boni, & iusti ab hominibus. Alio modo, ut videantur ab hominibus, scilicet ut videant ea publice, & laudent eos de his. Primum pertinet ad hypocrisim secundum ad inanem gloriam. Et licet hypocrisis, & inanis gloria multum concordent, quia interdum inueniuntur in eodem facto, scilicet cat hic, tamē differunt, quia hypocrisis semper fallit, quia hypocrita vult reputari id, quod non est, & illud fingit, & si faciat aliquid exterius, quod possit laudari non facit illud præcipue, ut laudetur, sed ut per illud æstimetur bonus esse, & non est, qui autem est cupidus inanis glorie non querit fallere, ostendendo se alium esse quam sit, sed vult ex his, quæ exterius agit laudari, & ideo deterior est hypocrita quam inanis glorie cupidus. De inani gloria declaratum est supra 6. ca. a q. 5. usque ad 15. & ibi multa dicta. An verò expediat alicui magis facere opera sua in publico, ut glorificetur Deus, vel abscondere opera ne incidat in inanem gloriam, & an hoc sit consilium, vel preceptum dictum est supra 15. cap. q. 33. usque ad 36.

Quæ philateria erant ista, quæ dilatabant Pharisei, & Scribae, & quomodo dilatabant. Quest. XXXII.

QUÆRETUR quæ philateria erant ista, quæ dilatabant Pharisei, & Scribae, & quomodo illa dilatabant Pharisei, & Scribae. Dicendum, ut de dicta sunt philateria, quæ erant ista philateria quædam parue chartæ, in quibus scribebatur decalogus, & has chartas ponebant Pharisei in fronte pendentes, & erant in modum coronæ, quia forte partem anteriorem occupabant capitis, & posteriorem quoque. Et hæc vocantur philateria a philaxe, quod est seruare, & thorax, quod est lex, quasi seruatio legis, scilicet, quia in membranis illis lex seruabatur, id est, continebatur. Alij dicunt seruatiorem legis, id est quia signum erat, quod illi, qui illas chartas in fronte habebant, legem seruarent. Nam ideo in fronte ligabant illas chartulas inter oculos, ut recordant legis Dei seruarent illam. Alij

Alij dicunt seruationem legis, id est, quia putabant seipfos a lege custodiri, scilicet, q̄ illi, qui has chartulas inscriptas gerent, merito horum a periculis seruabantur, vel liberabantur. Sic dicit Hieronymus super Mar. Piccatiola, ergo illa decalogi philateria vocabant, id est, conseruatoria, eo quod quicunque habuissent ea, quasi ob custodiam, & munimentum sui haberent. Alij autem exponunt philateria, i. verba ipsorum Phariseorum, & Scribarum, quæ dicebant de proprijs obseruantijs, & illas obseruantias philateria vocant, id est, conseruatoria, quia per obseruantias illas credebant salutem propriam conseruari. Sic dicit Chrys. super Matthæi, scilicet, alij verò sic exponunt hunc locum, quia dilatabant verba sua de proprijs obseruantijs quasi philateria, id est, conseruatoria propriæ salutis ea populo assidue prædicantes.

Sed dicendum, quod sensus præcedens est verus, scilicet, quod chartulas illas philateria vocabant, & in fronte ligabant, & suspendebant, habuit autem ortum ista res ex illo, quod scribitur Deuteronom. 6. capitu. scilicet, audi Israel &c. & sequitur, quod erunt verba ista quasi signum, & mouebuntur ante oculos tuos, & istas chartulas tam Pharisei, quam alij portabant.

An Pharisei bene faciebant portando istas chartulas scriptas pendentes in fronte, & an ad hoc obligabantur.

Quæst. III. XXXIII.

QUÆRETUR an Pharisei benefaciebant portando istas chartulas scriptas pendentes in fronte, & an obligabantur ad hoc? Nam Deus non iussit, quod portarent chartulas pendentes, quia nihil proderat: nam ista sunt verba legis, & lex retinetur in animo, eo quod dirigit operationes animæ, & in chartis, vel membranis non retinentur, nisi vt non pereat memoria eius sicut cæteras res literis tradimus, vt memoriæ commendemus.

Et quia inter præcepta duo sunt præcipua, cum duo sint, in quibus Deum præcipue colimus, scilicet, in fide, & charitate siue operatione, & respectu vtriusque sunt multa præcepta, sed quantum ad fidem præcipuum omnium, & quod est quasi fundamentum illorum, est, quod Deus vnus est, quantum ad operationem quoque sunt multa, sed præcipuum omnium est, Diliges Dominum Deum tuum, & ex his pendet omnia alia, quæ pertinent siue ad Deum, siue ad proximum, & ideo ista duo quasi præcipua, & fundamenta omnium mandatorum valde commendauit Deus, & posuit illa sola Deuteronom. 6. cap. scilicet, audi Israel Dominus Deus tuus vnus est: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, & ex tota anima tua, & ex tota fortitudine tua. Ista enim sola mandata scribebantur in philaterijs. Quod patet, quia Iudæi moderni, qui aliquid imitantur facta antiquorum hæc sola scribunt in chartulis, & non totum decalogum. Erat autem intentio Dei, non q̄ ista sola custodirent, sed quod omnia obseruarent, quia multa alia ipse dederat, & tamen, qui delinquit in vno factus est omnium reus, sed de his specialiter dixit propter duo.

Primo quia ista erant præcipua inter cætera, & grauius erat offendere in aliquo istorum quā in alijs.

Secundo & præcipue, quia ista non solū sunt præcepta, sed præceptorum omnium fundamenta. Nam ex primo pendet omnia, quæ pertinent ad operationem. Sic dicitur præcedenti cap. & Mar. 12. quod in mandato de dilectione Dei, & proximi lex vniuersa pendet, & Prophetæ. Et ideo præcipiendo ista obier-

Auare, & in memoriam habere, præcipiebatur, quod omnia mandata, quæ ex his pendent obseruarentur. Hæc autem præcepta iussit Deus valde in memoria haberi, vt custodirentur, quia vnum, per quod quis cessat custodire mandatum aliquod est, quia non recordatur actualiter illius. Sic ponit Aristot. 7. Ethico. cap. 4. quando loquitur de peccato incontinentis, & hoc est propter non considerare actualiter id, quod scit habitualiter, ad hoc autem oportet haberi magnam cogitationem de his, vt quasi nunquam cadat de memoria, & ideo Deus dixit. Eruntque verba ista, quæ præcipio hodie tibi, in corde tuo, & narrabis ea filijs tuis, & meditaberis sedens in domo tua, & ambulans in itinere, & dormiens, atque consurgens.

B Ad signandum autem istam cogitationem, vel recordationem horum valde assiduam, & intensam addidit adhuc Deus ibidem dicens, & ligabis ea quasi signum, & mouebuntur ante, vel inter oculos tuos, & scribes in ostijs, & limine domus tuæ. Sed palā est, q̄ non iubeat Deus realiter poni chartulas istas, vt penderent ante oculos. Primo quia inutile erat: nam vt dictum est lex in animo non in chartis retinetur. Secundo quia ista impedirent operationes humanas: nam si verè penderent istæ chartulæ ante oculos, & mouerentur inter eos impedirent vultum de actu videndi, qui summè necessarius est. Tercio quia si hoc Deus veller congruentius iuberet portari chartulas illas ligatas in manibus, vel brachijs, quia ibi semper videri possent, & legere quando vellent. In fronte autem si penderent, & inter oculos nō possent chartulæ legi, sed potius visum tollerent, quia sensibile positum supra sensum tollit sensationem, vt dicitur 2. de Anima: nisi fortè chartulæ alligarentur fronti, & non penderent ante oculos, & inter eos, sicut faciebant Pharisei, vt Hieron. innuit. Et hoc non erat implere ad literam illud præceptum.

Quarto quia Deus noluit illud præceptum impleri sicut iacet, sed solum, vt innuat magnam diligentiam Iudeorum in cogitando, & mente retinendo præcepta ista, ad exequendum ea. Nam nō solum id, quod minus est, scilicet, ligari ista ante oculos, & scribi in ostijs domorum, sed etiam retinere in cogitatione, quod verisimilius erat nō potest impleri s̄m literam illius præcepti. Nam dicitur, eruntque verba hæc in corde tuo, & meditaberis ea sedens in domo tua, & ambulans in itinere, & dormiens, atque consurgens: in quibus verbis totum tempus vitæ nostræ significatur. Nam totum tempus vitæ distinguitur per duo, scilicet, per tempus vigiliæ, & tempus soporis, & sic Aristot. 1. Ethico. vocauit dimidium vitæ tempus dormitionis, scilicet, per dimidium vitæ nihil differt prauus a studioso. Tempus vigiliæ diuiditur in duo, quia aliquando manet homo in domo, aliquando foris. Ista tempora omnia ponuntur in illa litera. Nam tempus dormitionis significatur, cum dicitur, dormiens atq; consurgens. Tempus, vigiliæ in quo quis manet in domo, cum dixit, meditaberis sedens in domo tua.

E Tempus, quo manet foris, cum dixit ambulans in itinere, ergo totā vitam comprehendit in his. sed manifestum est, q̄ Deus non voluit per totum tempus vitæ manere hanc cogitationem, quia sic cessaremus ab omnibus alijs actibus, i. a ciborum, & potuū sumptione, & ab alijs operationibus, & exercitijs necessarijs ad vitā. Quinto, quia dato, q̄ ab oībus opibus alijs cessandum esset, adhuc non posset quis semper cogitare circa mandata illa sicut litera innuit. Sexto, quod difficilius est, quia in prædictis non potest impleri mandatum pro toto, potest tamen pro aliqua parte, & tamen cū dicitur, meditaberis ea dormiens, hoc nullo modo potest impleri, neque quantum ad totum,

Totum vitæ tempus in duo distinguitur.

Cōc. Trid.
sess. 6. can.
18.

totum, neque quantum ad aliquid, quia nemo dormiens cogitat, eo quod non agit ex intentione, & tamen Deus non iubet aliquid impossibile iuxta illud. Qui dixerit impossibile præcepisse anathema est, ergo non fuit intentio Dei iubentis, quod sic seruaretur, sed solum significare nimiam diligentiam circa observationem, & memoriam horum præceptorum, & tales etiam modi loquendi sunt apud nos ad aliquid nimis significandum, ut illud. Nunquam cadat psalterium de manu tua. de conse. dist. 11. cap. nunquam, & tamen solum intelligitur de horis competentibus, ut dicit ibi Glo. Septimo apparet, quod non deberet illud intelligi sic ad literam, quia tunc non solum illa duo præcepta in chartula una, sed etiam alia præcepta, & aliter ligata in alijs locis portare deberent, ut patet Exo. 13. ca. ubi de præcepto festiuitatis azymorum iubetur, quod pendens habeatur in manu, & ante oculos, scilicet. Et erit quasi signum in manu tua, & quasi monumentum ante oculos tuos, & ut lex Domini semper in ore tuo. De alio quoque præcepto, scilicet redemptionis primogenitorum dicitur eod. cap. Erigitur quasi signum in manu tua, & quasi appensum quid ob recordationem ante oculos tuos, & tamen manifestum est, quod istud non obseruabant Iudei ad literam, quia non habebant illa præcepta pendente in manu, aut inter oculos. Neque etiam Pharisei, qui istarum obseruationum erant valde curiosi obseruabant hæc, quia solum habebant inscriptam chartulam illis mandatis, scilicet. Audi Israel &c. & hoc solum in fronte. In brachijs autem nihil habebant, ut Hierony. innuit, ergo neque istud erat intelligendum ad literam. Octauo patet, quia si istud ad literam intelligendum esset, seruarent illud Iudei nostri temporis, & tamen nemo eorum in fronte chartulam pendente habet, sed solum tenent chartulas de membranis, in quibus scripta sunt illa duo mandata, & illas ponunt in quibusdā concauitatibus portarum, vel postium domorum, ergo tunc non obligant. Sed dicendum, quod Pharisei ex prauo intellectu sacrę scripturę, vel quia curiosi satis abundanter esse volebant circa ceremonias, apponebant istas chartas fronti. Sic dicit Hierony. super Matth. scilicet. Dominus cum dedisset mandata legis per Moysen ad extremum intulit: ligabis ea in manu tua, ut opere compleantur, sint ante oculos tuos, ut die ac nocte mediteris in eis hoc Pharisei male interpretantes scribebant in membranis decalogum, idest, decem verba legis compilantes ea, & ligantes in fronte, & quasi coronam capitis facientes, ut semper ante oculos mouerentur, non intelligentibus Phariseis, quia hæc in corde portanda sunt non in corpore, alioquin armaria, & arce habent libros, & notitiam Dei non habent.

Hierony.
sententia.

An aliqui Iudei præter Phariseos, & Scribas portabant philateria. Quest. XXXIIII.

QVAERETUR an aliqui Iudei præter Phariseos, & Scribas portabant philateria, idest, chartulas.

Dicendum, quod hoc non est planum dicere, quia scriptura non aperit, & cum non essent ad hæc obligati Iudei forte non portarent illa, sed Pharisei, & Scribæ, qui superstitiosi erant, portarent hæc philateria. Ad hoc autem adiuuat primo, quia dicitur: Dilatant philateria sua, & de fimbrijs non dicitur magnificari fimbrias, ergo dixit philateria sua, idest, propria quasi ipsi soli portarent, de fimbrijs autem non dixit suas, quia palam est, quod omnes Iudei fimbrijs utebantur.

Secundo quia Hierony. & alij cum loquuntur de philaterijs redarguunt solos Phariseos quasi ipsi ex

F mala interpretatione legis induxerint philateria illa, ergo populus non utebatur philaterijs.

Dicendum, quod licet non sit totaliter manifestum, quid esset circa hoc, tamen verisimilius est, quod tempore illo aliqui Iudei, & si non omnes portarent ista philateria. Primo quia Pharisei, & Scribæ erant doctores legis, & si ipsi propter erroneam interpretationem dicebant portanda esse philateria, & sic intelligendam legem, iuberent omnibus sic custodire, & omnes uterentur philaterijs. Sed tunc videtur maius inconueniens, quia sic non portarent aliqui specialiter philateria, quia Pharisei, & Scribæ sic intelligentes legem, iuberent omnibus sic custodire, totus autem populus sequebatur eorum doctrinam, sicut Christus dixit supra in litera, omnia quaecunque dixerint vobis, facite.

Dicendum, quod non portabant omnes Iudei philateria, neque Pharisei docebant ab omnibus esse portanda, ut dicitur sequenti q. Secundo quia si soli Pharisei, & Scribæ portarent philateria, & Christus circa philateria aliquam redargutionem eorum ponere vellet, solum eos argueret, quod philateria deferrent quasi hanc superstitionem soli habent, & tamen non redarguit eos, quod philateria habent, sed quod illa dilatant, ergo videtur, quod alij habebant præter eos philateria, in quorum comparatione ipsorum philateria erant magna.

Ad primum in contrarium posset dici, quod sicut dicitur, dilatant philateria sua, ita subintelligitur, magnificant fimbrias suas licet non exprimat, sed solum dicitur magnificant fimbrias, & est sensus, quod dilatant philateria sua, idest, propria: nam alijs prædicabant portanda philateria, sed non suadebant, quod illa ita magnificarent, sicut ipsi dilatabant sua, sed in hoc excellentiores videri volebant, & ideo dicitur, quod dilatant philateria sua, quod sua dilatant, & non aliorum.

Ad secundum dicendum, quod ut Hierony. innuit Pharisei soli, & Scribæ in hoc arguuntur, & hoc est propter duo. Primo quia licet alij præter eos portarent philateria, tamen ipsi eos ad hoc mouerant male interpretando legem, & docendo sic portanda esse. Secundo quia Christus non increpat hic Phariseos, quia philateria portabant, sed quia illa dilatabant, & tamen dilationem istam soli Scribæ, & Pharisei habebant: non isti soli increpabantur, & de solis eis mentio fit.

An Christus portabat philateria. Quest. XXXV.

QVAERETUR an Christus portabat philateria. Aliqui dicunt, quod sic, quia Christus conformabatur in habitu, & ceremonijs omnibus Iudeis, ne iuste ab eis repelli posset quasi ab eis alienus, & non Messias, sed Iudei ceteri portabant philateria, ergo Christus illa portabat.

Secundo quia, ut dicit Hierony. super Matth. ex errore Phariseorum introductum est portare philateria. Falsè enim interpretabantur legem Deute. 6. cap. dicentes, quod ex loco illo colligebatur, quod homines deberent portare illa philateria, sed in eo quod Scribæ, & Pharisei prædicabant, sequebatur eorum doctrinam populus. Sic enim Christus dixit supra in litera, scilicet, quaecunque dixerint vobis seruare, & facite, ergo omnes Iudei portarent philateria, & consequenter Christus ne faceret contra doctrinam, quam derat de stando doctrinæ Phariseorum, & Scribarum.

Dicendum videtur, quod Christus non gerebat philateria, Christus enim non se immiscebat ceremonijs supernaculis, sed philateria habere erat aliquid tale, quoniam non erat a Deo mandatum, neque in se vile,

utile, neq; ab aliquo imperatum, qui haberet auctoritatem iubendi: ideo non vteretur tali cerimonia. Secundo quia Christus venerat ad auferendum hanc multitudinem ceremonialium, & obseruationum iugum, & dandum legem liberam ab huiusmodi obseruationibus; vt ait Augustinus ad inquisitiones Ianuarij. Et ideo in seipso exemplum huiusmodi præstaret, propter quod nullas obseruaret ceremonias nisi eas, quæ ex necessitate legis incumberent, sed ista de portandis philaterijs nõ erat ex necessitate legis, sed ex errore Phariseorum, ergo Christus nõ vteretur philaterijs.

Ad primum in contrarium dicendum, quod Christus conformabat se Iudæis in ceremonijs, quæ erant communes apud eos ne contra legem agere videretur, & tamen portare philateria non erat commune apud Iudæos; multi quidem illa portabant, sed non omnes, & ideo etiam si Christus non portaret illa, nõ scandalizarentur Iudæi.

Ad secundum dicendum, quod ex falsa interpretatione Scribarum, & Phariseorum introducta sunt philateria, & si illi prædicarent indubitanter sic legem intelligendam, & non aliter posse seruari, portaret omnes Iudæi philateria, & Christus quoque portaret illa ne scandalizaret Iudæos, vel probaret palam errare Scribas, & Phariseos in tali interpretatione legis, & non obseruaret ipse eam sicut fecit circa traditiones seniorum de lauando sepe corpora, & res exteriores quasi ad quandam sanctificationem spirituale. Christus autem, & discipuli sui non obseruabant hoc, & ideo ne scandalizarentur Iudæi ostendit, quod illa obseruatio erat notabilis, scilicet, quod exteriora nõ contaminabant hominem, & consequenter lotio exterior non tollebat immunditias animæ, quæ sunt immunditiæ hominis, sed tamen Pharisei, & Scribæ non docebant simpliciter sic legem intelligendam, vt philateria portarentur, & alio modo non posse seruari, sed erat hoc apud eos sicut opinio magis credita, & ideo multi erant, qui contrarium faciebant, neque propter hoc erat scandalum inter Iudæos. Sic patet circa alia maiora, scilicet, circa resurrectionem. Nam Pharisei asseriebant eam, & angelos, & spiritus. Sadducæi autem omnia negabant. Act. 23. Et tamen tolerabantur vtrique inter Iudæos, quia non erat determinatus apud eos iste articulus, a fortiori hic cum non esset determinatum an esset necessaria portatio philateriorum portarent aliqui illa, & alij non, & nõ esset scandalum aliquod, & sic Christus non portaret philateria, neque discipuli sui, nemo tamẽ ex hoc moueretur.

An Pharisei, & Scribæ peccabant portando philateria.

Quæst. XXXVI.

QUÆRETUR. an Pharisei, & Scribæ peccabāt portando philateria.

Aliqui dicunt, quod sic. Et primo, quia false interpretabantur sacram scripturam, & docebāt false faciendum esse, & hoc graue peccatum est, vt patet supra 5. cap. scilicet. Qui toluerit vnum de mandatis istis minimis, & docuerit sic homines facere, minimus vocabitur in regno cœlorum. Sed id, quod facit hominem minimum coram Deo, malum est, ergo & isti grauer peccabant, qui contra veritatem sacre scripturæ docebant. Secundo quia Deus iussit eis facerent Iudæi aliquid contra id, quod præcipiunt eis erat Deut. 12. cap. scilicet, quod præcipio tibi hoc tantum facito Domino Deo tuo; neque addas quicquam neque minuas. Et tamen isti addebant de portatione philateriorum, quod non erat in lege man-

A datum, ergo peccabant. Dicendum videtur, qd Pharisei, & Scribæ portando philateria non peccabant. Primo patet, quia non faciebant rem aliquam, quæ in se esset illicita, aut contra legem, & ideo non est causa vlla eos asserendi peccare. Secundo, quia ex modo, quo eos Christus arguit videtur colligi, qd non peccarent: nam Christus arguit eos, qd dilatarent philateria, & non qd portarent ea, si autem portare ea malum esset, non argueret eos, qd dilatarent, sed qd portarent illa, vel si ipsa dilatio augeret aliquid de delicto, poneretur vtrumque, scilicet, quia portabant philateria, & qd ea dilatabant, sed sola dilatio ponitur, ergo non erat culpa portare philateria. Ad primum dicendum, qd docere contra veritatem fidei, vel sacre scripturæ ex

B intentione, quando docens nouit veritatem, & præuaricatur illam, est graue peccatum, imo fortassis grauissimum, & periculosissimum, sed quando quis ex ignorantia docet contra veritatem sacre scripturæ secus est, & tunc dicendum, qd aut circa rem illam, in qua docens, vel prædicans errat, est veritas plana, & indubitata apud alios peritiores in sacra scripturâ, aut est res, quæ vertitur in opinionem. Si primo modo peccat grauer ille, qui docet contra veritatem sacre scripturæ, & tanto grauius quanto ad professionem suam, vel gradum sine statum pertinet cognitionem habere de illa re, vt si errans sit prælatus, vel graduatus in theologia. Si secundo modo, dicendum, qd siue talis sit materia in qua liceat opinari sicut aliqua sunt, in quibus dicimus aliqua esse problemata neutra, siue non liceat opinari cum veritas non sit inuenta, licet habeat se vno modo, & non ad vtrumlibet non peccat ille, qui errauerit contra veritatem scripturæ, & hoc si in talibus non asserendo, sed aliquo aliter dubitando loquatur, sicut res ipsa dubitabilis est. Item in præsentia, licet veritas sacre scripturæ esset, qd non tenerentur homines ad philateria portanda, tamen quia apud Iudæos non erat determinatum apud aliquos quantumcunque peritos, nõ determinare vnu, vel aliud, dū tñ non omnimodo diceretur cū certitudine non erat incoueniens, ita aut faciebāt Scribæ, & Pharisei, quia nõ locuti fuerunt contra veritatem scripturæ ex intentione, sed ex ignorantia inuincibili, ergo nõ peccabant.

C Ad finem dicendum vno modo, qd nõ erat peccatum Iudæis facere supra id, quod mandatū in lege erat quantumcunque illud facerent, quia alijs nõ haberet premium retributionis superrogatio in veteri test. Sed est sensus, qd quantumcunque circa aliquam materiā Deus mādauerat re determinatā, siqs vltra illud facere veller peccatū erat, sicut Deus iubebat offerri quotidie sacrificiū iuge, scilicet, mane, & vespere Nu. 28. siqs veller illud holocaustū iuge offerre quoniam die ter peccabat. Et iubebat Deus, qd in holocausto offerret vnu agnus anniculus qualibet vice. Siqs aut veller ad maiorem honorem offerre duos, vel tres agnos anniculos peccabat, quia in his facere supra id, quod Deus iusserat erat facere quodāmodo qd mādatur eius, cū pp certā cām, vel significationē mandaret re determinatā, & faciēdo vltra tollerēt rō significationis, in rebus tñ illis, in quibus Deus nihil mādauerat, qd Iudæi aliqd facerēt in cultū Dei non erat illicitū, sic erat in præsentia, scilicet, non mādauerat Deus portare philateria, neq; vetuerat, licebat ergo Iudæis in honore Dei illa portare. Secundo potest dici, qd dato, qd nunquam liceret Iudæis aliquid facere vltra id, quod scriptum erat, tñ non peccabant portando philateria, quia illud intelligeretur de illis, de quibus manifestum esset, qd non essent scripta, & tñ circa philateria non erat sic, quia putabant Pharisei, qd Deut. 6. c. imperabatur portatio philateriorum, eo qd literam non bene intelligebant, ideo non peccarent portando illa, neque tuadendo alijs, quod portarent.

Quid

Quid erat dilatare philateria, & ad quid illa dilatabant Pharisei, & an dilatando peccabant. Quæst. XXXVII.

QUÆRETUR quid erat dilatare philateria, & ad quid illa dilatabant Pharisei, & an peccabant dilatando.

Ad hoc dicendum, quod istud erat, quod Pharisei facerent philateria illa maiora quam ceteri Iudæi; nam licet non portarent omnes Iudæi philateria, multi tamen illa portabant, & inter ceteros portabant illa maiora Scribæ, & Pharisei ex industria, scilicet, faciebant, quod ille chartulæ essent maiores, id est longiores, & latiores, ut magis cingerent caput in modum coronæ, & magis penderent super oculos, vel magis eleuarentur super frontem, & faciebant scribi chartulas literis grossioribus, & sic per hoc videbantur isti notabiles inter ceteros.

Ad secundum dicendum, quod faciebant hoc Pharisei, ut viderentur ab hominibus, scilicet, quod cum inter ceteros ipsi haberent philateria maiora, & multo differentia a philaterijs aliorum, propter istam differentiam conuerterent homines. Specialiter oculos ad eum siue in bonum siue in malum. Nam cupiebant videri ab hominibus, ut dicitur in litera.

Secundo faciebant hoc ex hypocrisis, ut putarentur religiosiores, & sanctiores; nam portabantur philateria in signum obseruantie mandatorum Domini, qui autem maiora portaret philateria, putaret efficacius obseruare mandata Dei, vel maiorem habere curam de obseruando illa.

Ad tertium dicendum, quod peccabant Pharisei dilatando ista philateria. Et patet primo, quia Christus eos redarguit, quod dilatarent philateria, sed non argueret eos conuenienter, nisi peccarent in hoc, ergo peccabant. Secundo patet, quia hypocrisis semper est peccatum, & Pharisei, & Scribæ faciebant hoc ex hypocrisis, scilicet, ut viderentur esse boni, cum non essent, vel ut viderentur meliores quam erant, ut dictum est, ergo peccabant in dilatactione philateriorum.

An liceat Christianis ad collum suspendere verba aliqua sacra in chartulis scripta. Quæst. XXXVIII.

QUÆRETUR occasione præcedentium, quæ dicta sunt de philaterijs, quæ sunt chartulæ alligatæ fronti continentes sacra verba, an liceat ad collum suspendere verba aliqua sacra in chartulis sicut quidam consueuerunt.

Aliqui dicunt, quod licitum est, quia verba Dei non habent minorem efficaciam, quando scribuntur, quam cum proferuntur, & tamen verba sacra prolata habent aliquos effectus, & licitum est illa proferre ad aliquid efficiendum, ut ad sanandum egros aliqui inuocant nomen Christi super eos, aliqui dicunt orationem Dominicam, aut aliquid aliud sacrum, & sic iam multi egri sanati sunt. Nam hunc modum dedit Christus discipulis ad sanandum languores, scilicet, ut inuocarent nomen eius super egros Mar. 16. capitu. In nomine meo demonia eicient, linguis loquentur nouis, serpentes tollent, super egros manus imponent, & bene habebunt. Sicut enim nomen Iesu prolatum est ad sanandum omnem egritudinem sufficiens, quoniam non est datum aliud nomen sub cælo, in quo oporteat nos saluos fieri nisi in hoc, Actuum 4. Et ita scriptum proderit ad sanitatem, ergo licitum erit suspendere ad collum in chartula illud nomen, & quæcunque alia sacra siue ad curationes egritudinum, siue ad quæcunque alia opportuna, ut ad liberationem de periculis, & timoribus.

Secundo quia verba sacra non minus faciunt circa corpora hominum quam circa corpora bestiarum, & omnium animalium, & tamen quædam incantationes verbales habent efficaciam ad reprimendum serpentes, vel ad sanandum quædam animalia, sicut dicitur Psal. 57. Sicut aspidis surdæ obturantis aures suas, quæ non exaudiet vocem incantantium, & venefici incantantis sapienter, ergo verba sacra a fortiori proderunt ad sanitatem hominum, & sic quando fuerint suspensa ad collum proficienti.

Tertio quia verbum Dei non est minoris sanctitatis quam reliquiæ sanctorum, cum August. dicat, quod non est minus verbum Dei quam corpus Christi I. q. 1. cap. interrogo vos, sed licet homini portare ad collum reliquias sanctorum, vel quomodolibet aliter ad suam protectionem, ergo pari ratione licebit ad collum suspendere verba sacra in chartulis ad aliquod bonum nostrum.

Dicendum, quod circa portationem similium scripturarum considerandum est primo qua intentione portantur. Secundo quid est, quod portatur. Tertio qualiter portantur.

Circa primum dicendum, quod si quis portat tales scripturas iniqua intentione siue sint sacra siue non, peccat portans, ut si quis ideo ad collum ista suspenderet, ut alij videntes hæc appensa putarent eum religiosum virum, scilicet, qui ex deuotione sacrum rerum ad talia mouetur, & quod esset ad diuina magis inclinatus quam alij. Nam tunc esset vitium hypocrisis. Sicut enim redarguit Christus Phariseos, & Scribas portantes philateria, qui ea dilatabant, ut putarentur alijs religiosiores.

Alij autem portant prædicta propter solam intentionem temporalium utilitatum consequendarum, ut si quis portet sacra nomina appensa, ut in omni negotiatione lucra conquirat. Et isti peccant in duobus. Primum est, quia falsum credunt, scilicet, quod portantes talia scripta semper erunt fortunati in negotiationibus. Secundum est, quia dato, quod hoc esset verum, illicitum esset, quod quis id eo portaret appensa sacra verba, ut lucra consequeretur, quia istud est abuti, scilicet, ordinare res diuinas ad res humanas, & est graue peccatum, quia minora debent seruire maioribus, & non è contrario.

Alij autem portant prædicta appensa ad finem licitum, scilicet, ut liberentur a morte, vel a periculis corporis, & animæ, & credunt, quod portando talia certissime liberabuntur ab his periculis in virtute horum verborum, & isti peccant, quia falsum credunt. Nam ista verba, neque prolata, neque scripta habent talem virtutem naturaliter, aut ex determinatione voluntatis Dei, ut quandocunque portentur efficiant hoc, vel illud, sed si verba sacra sunt, & quis reuerenter ea portet propter Deum, cuius illa sunt, poterit Deus miseratus benefacere sic portanti, si tamen quis sine reuerentia, vel non considerans ista portauerit non est necesse, imo non est verisimile, quod aliquid boni consequatur, & potissime in malis, & indignis. Et dato etiam, quod aliquis attentus sit ad hæc, & cum reuerentia semper portet, non est necesse, quod a Deo consequatur id, quod intendit ex portatione illarum chartarum, quia non est plus illa portatio verborum sacrorum, quam deuota oratio, & tamen deuote orantes, etiam si sine peccato sint, non consequuntur semper id, quod petunt: ideo neque portantes hæc.

Sic etiam multi errant circa verba, & res sacras, asserunt enim quidam, quod qui talem, vel tale psalmum se appensum portauerit, quod temp. dilige tua Dñs, &

Tria penes portationem harum chartularum considerantur.

& magnatibus, & portans alium Psalmum nunquam vincetur in bello, & sic huiusmodi talia credere erroneum est, ideo hac suppositione portare secum talia scripta illicitum est.

Alij vero portant prædicta putantes, quod efficaciora sunt verba sacra scripta, & portata ab homine appensa, quam si proferantur ore, & ideo non orant exprimendo illa, sed portant scripta.

Isti autem errant multipliciter. Primo quia secundum hoc putant ipsa scripta, inquantum scripta sunt aliquam habere virtutem, vel efficaciam, quia alias non differret dici, aut scribi, dum tamen eadem dicerentur, sed illud falsum est, quia scriptura secundum substantiam nihil aliud est, nisi membrana, & incaustum, & figurarum protractio. Manifestum est autem, quod nullum istorum neque omnia simul habent qualitatem aliquam absolutam, quæ sit virtus manens secundum quam aliquid efficiant, ideo secundum quod scripta non prosunt.

Secundo patet, quia si ista scripta sint alicuius efficaciam hoc erit inquantum sunt verba sacra, & tamen non sunt verba principaliter inquantum sunt scripta, sed potius inquantum proferuntur, vel in mente sunt, ideo magis proficiunt similia prolata quam scripta.

Et patet hoc, quia terminus, vel verbum est triplex scilicet mentalis, vocalis, scriptus. Præcipue enim terminus significatiuus est in mente, & est aliquid formatum ab intellectu, & solemus vocare verbum mentis vel conceptum, verbum autem vel terminus vocalis succedit ei in dignitate. Nam verbum mentale est, per quod quis seipsum intelligit & alia, sine quo nulla est intellectio. Verbum autem vocale non est ad hoc, quod quis seipsum, vel alia intelligat, sed subseruit verbo mentali, scilicet ad hoc, quod notificet quis alijs verbum suum mentale. Nam sicut intellectus seipsum manifestat per verbum mentale, quod format, ita verbum mentale manifestatur per vocale. sicut dicitur primo Perihermen. Sunt ea, quæ in voce, earum, quæ in anima passionum, notæ idest signa interiorum conceptuum vel verborum: ipsa autem verba scripta non sunt verba, nisi quasi æquiuoce. Nam verbi officium est manifestare, ut dictum est, sed verbi scripti officium non est manifestare, quia neque manifestat mentale, neque vocale: sed intentio, qua scriptum fuit est, ut non periret cum memoriter retineri non posset. Ergo minus manet in natura verbi ipsum scriptum quam vocale, & consequenter cum inquantum verba habeant efficaciam ea, quæ scripta sunt, si quam habent necesse est, ut maior sit efficacia sacri verbi, cum dicitur quam cum scriptum retinetur.

Tertio patet, quia Christus in nomine prolato dedit potestatem faciendi virtutes & mirabilia, & nunquam in nomine scripto. Quod patet, quia ita Christus dixit Marc. 16. capitu. scilicet in nomine meo demonia eiicient. Et intelligitur, idest inuocato nomine meo, & ita faciebant Apostoli, quando sanabant aliquos, quia imponebatur illis manus, & inuocato nomine Iesu sanabant eos, sicut Petrus & Ioannes sanauerunt claudum: dixit enim Petrus claudum argenteum & aurum non est mihi, quod autem habeo hoc tibi do, in nomine Iesu surge, & ambula. Ergo magis prosunt verba sacra prolata quam scripta.

Quarto patet ex conditione sacrorum verborum. Nam ut dictum est, ista non habent in seipsis aliquam virtutem absolutam, secundum quam aliquid efficiant, sed solum inquantum cum reuerentia proferuntur, vel portantur, quia tunc Deus miseretur eorum, qui reuerenter se habent, & efficit aliquid circa eos: sed manifestum est, quod reuerentius se potest

A homo habere proferendo quam portando, quia proferendo cogitat aliquid proferens, & potest exhibere reuerentiam aliquam Deo in proferendo, portando autem nihil cogitat, licet cogiter aliquid a principio, quando suspendit sibi talia ad portandum, ergo reuerentius se habet proferendo quam portando, & consequenter magis prodesse potest.

Quinto, quia proferre nomen Domini, vel verba sacra est quædam humana operatio secundum quod homo habet quandam communicationem cum Deo participando in ratione, & petendo, & sperando aliquid bonum ab eo, portare autem verba sacra non est humana operatio, quoniam liber continet illa, & arca, & armarium, & bestie ferentes libros supra se nomen Domini, ad quas nihil pertinet de hac communicatione, aut utilitate rerum sacrarum, ideo magis est proferre quam portare.

B Sexto patet, quia idem innuit Chryso. arguens eos, qui portant talia putantes aliquid melius esse quam dicere, vel audire ea. Vnde super Matt. ipse ait. Quidam vero ipsam partem euangelij scriptam circa collum portant, sed nonne quotidie Euangelium in Ecclesia legitur, & auditur ab omnibus? cui ergo in auribus posita Euangelia nihil prosunt, quomodo possunt eum circa collum posita & suspensa saluare? deinde ubi est virtus Euangelij? in figuris literarum, an in intellectu sensuum? si in figuris, bene circa collum suspendis, si in intellectu, ergo melius in corde posita prosunt, quam circa collum suspensa.

C Dicendum ergo, quod circa intentionem portantium, quod ad hoc, quod quis recte aliqua sacra verba portet, debet credere, quod verba hæc scripta qualiacunque sint non habent aliquam virtutem determinatam efficiendi bonum, vel malum circa portantem, sed solum quod inquantum cum reuerentia Dei portantur, ad quem ipsa pertinent Deus misertus portantis efficiet circa illum bonum aliquod, quod voluerit, & non aliquid determinatum quasi ad illud specialiter valeant illa verba. Secundum est, quod debet credere, quod non prosunt plus verba illa portata quam prolata, sed è conuerso plus prosunt prolata, & tamen ideo portantur, quia non occurrit semper talia nominare saltem inquantum talia reuerenter portamus, & in spe bona possumus inde consequi aliquid boni, & tamen tunc quando optamus, & speramus aliquid boni nobis euenire per talia nomina sacra melius est illa proferre, si occurrunt in mentem, & possumus proferre quam solum portare. Secundum principale erat, quid est quod portatur: & tunc dicendum, quod ad illud, quod portatur manifeste est malum, aut manifeste est bonum, aut est dubium. Si primo modo illicitum est aliquid tale portare, ut si quis portaret secum cõiurationes necromanticas, vel inuocationes demonum, aut nomina eorum: nefas est enim talia portare, & talia sunt ea, quæ aliqui philateria vocant, & non sunt philateria, quæ portabant pharisæi, quia illa solum Dei legem continebant, sed alia, quæ pertinet ad opera magica, ut dicitur 26. distin. quæst. 5. c. non oportet, si non oportet sacris officijs deditos, vel clericos magos, aut incantatores existere, aut facere philateria, quæ animarum suarum vincula comprobantur, eos qui talia faciunt proijci ab Ecclesia iustissimus.

E Sed considerandum, quod aliquam scripturam malam esse dupliciter stat. Vno modo, quia tota mala est, ut quia nihil continet, nisi demonum inuocationes, vel nequitias. Alio modo quia cum scriptura bona sit, ut quia est de dictis Evangelicis, habet tamen aliquid mali admixtum, ut quia continentur ibi nomina aliqua demonum, vel characteres necromantici, nam utroque modo illicita est scriptura, quia dicitur 1. Corint. 5. c.

Ad hoc, quod quis recte aliqua sacra verba portet duobus opus est.

Nefas est demonum inuocationes, & eorum nomina super portare.

modicum fermentum totam massam corrumpit, & qui offendit in vnum factus est omnium reus. Vnde si vnum nomen saltem est in scriptura pertinens ad dæmones, vel ad necromantiam, tota scriptura simul debet reijci.

De characteribus autem, & figuris dicendum, quod nulla figura, vel character præter crucem Christi debet esse in scriptura, quia si est aliquis character, aut expresse pertinet ad artem necromanticam, aut non: sicut est triangulus, vel pentagonus. Si ad necromantiam pertinet, expresse est scriptura nefaria, ubi talia continentur. Si autem non pertinet ad necromantiam, sed fortè ad geometriam, ut trigonus, pentagonus, & exagonus, aut circulus, non est nefaria scriptura, sed superstitiosa: & ideo etiam ea non est utendū, quoniam superstitiones cauendæ sunt.

Si secundo modo, id est est scriptura manifestè bona licita est, sed vocatur manifestè bona quando nihil aliud continet, nisi euangelica dicta, vel alia, quæ sunt in Sacra scriptura, & quod cum his non sint aliqua figure, neque obseruationes, ut dicitur infra in septimo. principali: & tunc poterit esse licita scriptura.

Sciendum autem in hoc, quod sola illa scriptura est manifestè licita ad portandum, quæ est pars sacre Scripturæ, secus autem de alijs dictis vel orationibus, quæ ab hominibus fabricantur, nam licet bona verba contineant, & nihil mali admisceatur, ibi non est licitum portare ista suspensā ad collum, vel in alia parte corporis.

Et est ratio, quia aliud est scripturam esse licitam ad legendum, & allegandum eam aliud ad portandū eam suspensā in collo. Nam legere aliquid vel tenere, credere, & allegare fit propter veritatem. Et ideo omne illud, quod est manifestè verum, licet legere & allegare: portare autem suspensum ad collum non est propter veritatem, sed propter efficaciam. Nam talia portamus, quasi aliquid boni efficiatur in nobis, illa portando. Et hoc non efficitur nisi a Deo, in quantum nos reuerenter portamus illud, quod ad ipsum pertinet: ideo oportet, quod ipsa scriptura specialiter ad Deum pertineat, quia aliās non exhibetur Deo reuerentia directè portando illam reuerenter: illa autem scriptura, quam sacram vocamus, pertinet specialiter ad Deum, quia omnes, qui illam condiderunt Spiritu sancto dictante locuti sunt. Aliæ vero scripturæ, licet eas scripserint viri doctissimi, & sanctissimi non sunt huius reuerentiæ, neque auctoritatis: vnde neque est necesse eis credere, nisi in quantum probant, ut dicit August. in epistola ad Hieronym. & dist. 9. cap. ego solis. Ideo non sunt tales scripturæ alicuius efficaciz, licet sint magnæ veritatis, propter quod neque deberēt suspendi ad collum, aut portari ab homine, quasi ad aliquid efficiendum, sed solum ea, quæ continentur in Sacra scriptura. Et huius signum est,

quia quando in collectionibus herbarum medicinalium aliquid volumus dicere, quasi efficaciores ad sanandum reddantur illæ herbæ, prohibemur dicere omnia illa, etiam si bona sint, præter symbolum, & orationem Dominicam, & Ave Maria. hæc enim sola dicere licet. Sic dicitur 26. quæst. 5. cap. non liceat, scilicet neque in collectione herbarum, quæ medicinales sunt aliquas obseruationes aut incantationes liceat attendere, nisi tantum cum symbolo diuino, aut oratione Dominica, ut tantum Deus creator omnium, & Dominus honoretur. Et tamen quando nos oramus aliquid, & non putamus virtutem aliquam attendi ex parte verborum, neque in se, & absolutè, neque in comparatione ad Deum, sed solum ex deuotione, & affectu orantis licitum est per quæcunque

verba orare: ergo multa sunt licita ad legendum, & dicendum in oratione, sed non ad portandum suspensā ad collum. Si autem scriptura sit dubia, an sit bona vel mala, semper est reijcienda, ut non portetur.

Est autem dupliciter scriptura dubia, id est, quia de tota dubitatur, vel quia de parte eius. Nam sicut ad faciendum scripturam malam sufficit vna particula nefaria, vel superstitiosa, ita ad reddendum eam dubiam sufficit quantulumcunque dubium. Et tunc est reijcienda.

Est autem dubia vno modo, quando non intelligitur, ut si ponantur in scriptura nomina Hebræa, vel Barbara, aut alicuius idiomatis, quod non intelligitur. Nam tunc tanquam suspecta reijcienda sunt talia. Sic dicit Chrysost. super Matth. quod exemplo Phariseorum portantium philateria aliqui confingunt aliqua nomina Hebraica Angelorum, & scribunt, & alligant, quæ non intelligentibus metuenda videtur. & sic improbat istud Chrysost. sicut factum Phariseorum.

Alio modo est dubia scriptura, scilicet, quando etiam non existentibus nominibus obscuris nescitur ipsa sententia scripturæ, vel nescitur ad quid poterit prodesse, vel an poterit prodesse. Et ita est de omni scriptura, quæ non est in canone sacro, quia illa non est auctoritatis alicuius, ut credatur inde aliquid secutum, cum non exhibetur Deo specialiter reuerentia portando huiusmodi scripturam ad collum, quia illa scriptura non pertinet ad eum, tamen ad specialem auctorem, vel inspiratorem, licet omne verum à quocunque dicatur, a Spiritu sancto est, ut Ambrosius ait.

Tertium principale erat de modo portandi, & in hoc est dicendum, quod non debet obseruari aliqua superstitio, quoniam illa redderet illicitam portationem, ut quia aliqui putant talia debere scribi in membrana, & non valere in charta Papyrea.

Alij dicunt, quod neque valet in qualibet membrana, sed solum in pelle foetus abortiu, quam membranam virgineam vulgariter vocant. Alij dicunt certis temporibus debere scribi, & non alijs. Alij respiciunt ad modum claudendi, & ligandi, & suspendendi.

Alij dicunt, quod omnia hæc in collo suspensa portare debent, & non alibi. Omnia huiusmodi, & quæcunque alia excogitari possunt, sunt superstitiones cum nihil conferant ad rem, quæ intenditur. Nam non differt in tali, vel tali rescribi, aut sic ligari, vel sic, & portari in collo, vel brachio, vel pectore, aut in bursa, vel alibi, dum tamen cum reuerentia, & bona spe talia portentur: immo qui tales caremonias, aut aliquam eorum obseruare, careret effectu optato, & peccaret per obseruationem superstitiosam credens aliquid falsè.

Dicendum autem circa hæc, quod cum portentur aliqua scripta obseruatis tribus suprapositis, licitum est portare ea, & tamen melius videtur nihil tale portare, quia si aliqua talia sunt, ad quæ quis specialem reuerentiam, & deuotionem habeat, cum illa (ut supra dictum est) magis valeant prolata quam portata, erit melius illa dicere quam portare.

Item quia in portatione talium rarum est, quin accidant aliquæ superstitiones, ut dictum est, & tamen quodocunque incidit superstitio, peccat portans, qui autem circa ista non obseruat aliquam superstitionem, & credit id, quod credendum est, parum afficitur ad portandum, nam ut communiter desiderium portandi hæc prouenit ex ignorantia alicuius veritatis, quia portantes hoc putant, ut communiter, verba illa habere aliquam specialem efficaciam, & ob hoc eligunt potius

potius quædama verba quam alia. Et tamen hoc falsum est, quia vt dictum est supra, nulla verba sacra, vel non sacra prolata, vel scripta habent aliquam virtutē efficiendi aliquid. Etiam credunt portantes, vt in plurimum, quod verba scripta magis prosunt quam prolata, quod falsum est, cum vero rectē quis opinatus fuerit de his, parum mouebitur ad portandum ea.

Item quia ea, quæ portantur sunt sacra, & portans credit ea digna esse magna reuerentia, quia alias non prodesse, si autem sine reuerentia portat ea, quæ sunt digna reuerentia peccat, ideo cum ex his accideret soleat peccatum, & contemptus sacrorum, melius est abstinere ab his venerando ea in corde, vt remota à nobis corporaliter quam nobiscum illa portare indigne cum simis peccatores, sicut dixit Petrus Christo, quando erat cum eo in nauī: Exi a me, Domine, quia homo peccator ego sum: Lucæ 5. cap. Siquis tamen ea, vt prædictum est, portare voluerit, non improbamus.

Ad primum dicendum, quod immo sacra verba non sunt tantæ efficaciz, quando scribuntur, sicut quæ proferuntur, vt ostensum est supra, sunt tamen alius efficaciz scripta, si teneantur omnia, quæ supra dicta sunt. Et tunc licebit talia portare, licet parum proficit.

Ad secundum dicendum, quod verba sacra habent efficaciam circa corpora hominum potius quam circa corpora bestiarum, quia scriptura Sacra est propter homines, & non propter bestias, cum dicente Apostolo. 1. Corin. 9. ca. non sit Deo cura de bobus. Quod vero dicitur de incantatione serpentum, dicendum, quod istud nomen incantatio ex modo nostro loquendi male sonat, quia nos vocamus incantatores ipsos maleficos, & tamen incantatio potest bonum significare, quia incantatio signat prolationem verborum, ad quæ consequitur efficaciz aliquid faciendi, & certum est, quod ad verba interdum sequitur efficaciz. Et tamē tunc aut credit quis illud fieri ex propria virtute verborum, aut ex sola Dei voluntate, cui nos reuerentiam exhibemus proferendo verba, vel portando. Accipiendo primo modo error est, & non potest fieri incantatio. Accipiendo secundo modo potest fieri incantatio, vt si quis prolato nomine Christi super serpentem cogat eum fugere, sicut fecit Philippus Apostolus & multi alij: vel reddat eum immobilem, vocabimus illam incantationem, & tamē certum est, quod illa est licita.

Sed dicendum, quod circa incantationem, & potius simē serpentum, vt communiter exercentur aliqua illicita, & sortiuntur effectum suum per demones, obseruatis multis non solum superstitiosis, sed etiam nefarijs, est autem specialis potestas, & exercitium demonum circa serpentes, eo quod serpens fuit primum instrumentum per quod dæmon decepit homines.

Item argumentum sumptum ex Psal. 57. de venefico incantante sapienter, & aspide obturante aures, ne audiat verba incantantium non procedit, quia non approbatur ex hoc incantatio: solum enim ostenditur, quod incantatio aliquid sit, & non sit totaliter neganda, sicut aliqui insipientes negant, & tamen non ostenditur inde, quod fiant per verba sacra, & ceremonias licitas, vel per aliquid illicitum, & an ipsa sit illicita. Et non valet argumentum, scilicet in Sacra scriptura refertur hoc: ergo bonum est, quia multa mala, & nefaria ibi narrantur, sicut traditio Christi per Iudam, & occisio eius per Iudæos.

Etiam non valet, si dicatur, quod non simpliciter refertur istud, sed ponitur, vt exemplum & comparatio, & talia videntur esse semper licita.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

A Dicendum quod non est semper verum, quod etiam comparationes sint semper licite, quæ inducuntur in Scriptura sacra. Sic dicit Glo. super ipso loco de incantatione serpentis, quod non laudatur à scriptura illa incantatio, neque quæcunque similitudo inducta in scriptura, vt patet de iudice iniquo, qui non timebat Deum, neque reuerbatur homines, & propter importunitatem fecit iustitiam: Luc. 18. capit. sic etiam supra 18. ca. inducitur de illo rege, qui pro debito serui iussit vendi eum, & filios & uxorem, & tamē illud erat illicitum apud omnes gentes.

Ad tertium dicendum, quod licet non putent aliqui simile esse de reliquijs sanctorum, & de verbis sacris, tamen in veritate est eadem similitudo: nam reliquiæ sanctorum ex seipsis nullam virtutem habent, sicut neque verba sacra prolata, aut scripta, sed efficacia illarum est ex reuerentia, quam illis impendimus propter Deum, vel potius ex reuerentia, quam impendimus Deo in illis, & ideo si hac intentione portantur sanctorum reliquiæ non est illicitum eas portari. Sic dicit Ambrosius, quod Constantinus portabat vnum de clauis Christi, quibus confixus est, in freno equi sui, quando ibat ad bellum, & efficiebatur victor.

Et tamen dicendum, quod etiam istas reliquias non est satis securum portare, siue quia portantes errant, credendo de illis aliquid, quod non est verum, siue quia non portant reuerenter sicut decet, & si quis potest affici magis ad sanctum aliquem in non portando reliquias illius quam portando, melius est non portare, & tamen portantes deuotē & reuerenter non redarguimus.

Quid erant istæ fimbriæ, & quare portabantur.

Quest. XXXIX.

QUÆRITUR, circa istas fimbrias, quas magnificabant Pharisei & Scribæ quid erant, & quare portabantur.

Ad primum dicendum, quod erant quædam observationes factæ in vestibus propter id, quod dicitur Numeri decimoquinto cap. scilicet loquere filiis Israel, & dices ad eos, vt faciant sibi fimbrias per angulos palliorum ponentes in eis vittas hyacinthinas.

Circa hoc considerandum primo, quod licet ponatur hic solum vnum, scilicet magnificare fimbrias, tamen Deus duo dixit, scilicet, quod facerēt fimbrias & ponerent in eis vittas hyacinthinas.

Secundo considerandum de differentia horum.

Est enim fimbria pars vestis, quæ terminatur duabus lineis rectis claudentibus angulum rectum, & fiunt istæ fimbriæ ex scissione, vel apertione vestis, & pars vestis, quæ terminatur ad angulum dicitur fimbria. Et sic si fiat apertio vestis in parte anteriori, & posteriori iuxta terram causantur quatuor fimbriæ, quia qualibet diuisio panni facit duas fimbrias. Vittæ autem non sunt fimbriæ, sed ponuntur in fimbrijs. sic dicit litera, quod ponerent in fimbrijs vittas hyacinthinas.

Tertio dicendum, quod Deus iussit Iudæis facere fimbrias per angulos palliorum, quia fortē ante hoc non utebantur vestibus fimbriatis, sed rotundis, quales sunt vestes sceminarum: & ita fortassis erant vestes gentilium, quos ante legem susceptam imitabantur Iudæi nihil ab eis differentes, vel fortē habebant fimbrias in sola parte anteriori, vel in sola posteriori: Deus autem iussit ante, & retro fimbrias fieri, cum dixerit faciendas fimbrias per angulos palliorum. Vel melius dicendum, quod tam Iudæi, quam Gentiles utebantur ante hoc

Z 2 vestibus

Defia iter fimbrias & vittas.

vestibus fimbriatis, & tamen dixit Deus de fimbrijs non propter fimbrias, sed propter vittas hyacinthinas, quas Deus iussit nunc poni, quibus non utebantur Iudæi ante legem datam, & quia illæ in fimbrijs ponendæ erant, facta est mentio de fimbrijs.

Quarto dicendum, quod vittæ apponebatur in fimbrijs. Dicunt enim Iudæi quidam, quod erant istæ vittæ hyacinthinæ quidam funiculi parui ex multis nodis complexi. Sed falsum est, quia istæ vittæ magnificabantur a Phariseis, & tamen si essent funiculi illi non possent multum magnificari. Ideo dicendum, quod istæ vittæ erant quædam pictantia de panno, & erant quadrata, quæ ponebatur in extremitatibus vestium per quatuor angulos, siue fimbrias, & tales vittæ poterant esse magnæ vel parvæ, & ita aliqui poterant eas dilatare sicut Pharisei & Scribæ.

Hyacinthinus color qualis sit.

Quinto dicendum quod istæ vittæ erant hyacinthinæ, ut litera dicit. Et hyacinthinus non dicit materiā, sed colorem, scilicet, quod erant de colore celesti, siue azurino, multa autem apud Iudeos erant huius coloris, ut in vestimentis sacerdotalibus, in quibus multum de hyacintho erat Exodi 28. Etiam tentoria, & cortinæ tabernaculi magis habebant de hyacintho quam de alijs filis: Exodi 26. & 27. capitu. Item omnia velamina vasorum sanctuarij præter velamen altaris holocaustorum erant hyacinthina: Numeri 4. capitu.

Sexto dicendum, quod istæ fimbriæ, & vittæ hyacinthinæ non ponebantur in omnibus vestibus Iudeorum, sed solum in superiori veste, quia dicitur Numeri 15. faciant sibi fimbrias per angulos palliorum, sed pallium vestis superior est. Etiam causæ duæ propter quas portabantur vittæ in fimbrijs non habent locum, nisi in vestibus superioribus, ut dicitur sequi, quæst.

Quare Iudæi portabant fimbrias, & in eis vittas hyacinthinas. Quæst. XL.

QUÆRETUR quare Iudæi portabant fimbrias, & in eis vittas hyacinthinas. Dicendum quod prima causa est recordatio mandatorum Dei. Sic dicitur Num. 15. c. scilicet ponentes in eis vittas hyacinthinas, quas cum viderint recordabuntur omnium mandatorum Domini, & non sequantur cogitationes suas, & oculos per res varias fornicantes, sed magis memores præceptorum domini faciant ea. & ita proderat istæ fimbriæ per modum recordationis ad reducendum hominem in cogitationem de præceptis Dei.

Sed dicendum, quomodo poterant istæ vittæ hyacinthinæ reducere in hanc cogitationem de mandatis Dei, quia non videntur posse hoc facere res materiales.

Dicendum, quod dupliciter hoc faciebant. Primo faciendo habitum radicator, inducendo sæpe ad cogitare, & hoc sine passione. Nam cum illæ vittæ hyacinthinæ essent positæ ad hoc, quod homo reduceretur in memoriam præceptorum Dei, quando illas videret mouerent hominem ad considerandum de seipsis, & quia non erant positæ ad aliud occurrebat homini occasio cogitandi statim de præceptis Dei, & hoc sæpe faciendo firmaretur fortis habitus circa diuina præcepta, ut faciliter occurreret homini cogitare de illis, etiam sine signis illis.

Secundo & principaliter proderant in passione, ne sequeretur homo passionem ad peccandum. Nam faciebant istæ fimbriæ actualiter cogitare hominem, nam secundum Aristot. septimo Ethicorum. incontinens peccat, & ignorat tunc cum peccat, non ta-

mē ignorat simpliciter, sed scit in vniuersali, & ignorat in particulari: scit secundum habitum, & ignorat secundum actum, & hoc facit in ipso passio peruens rationem circa particularia agibilia, ut dicitur 6. Ethicorum. Cum verò quis habet aliquem, qui in passione reducat ei ad memoriam ipsum, quod ignorat in particulari, & secundum actum efficitur sciens actualiter, & in particulari, & tunc passio non preualebit, nisi passio sit effecta tam vehemens, quod non permittat intelligere. hoc modo proficiebant vittæ hyacinthinæ, quia cum aliquis intendebat facere id, quod malum est, non habebat cogitationem de Deo in particulari, neque secundum actum. Cum autem videret vittas hyacinthinas, recordabatur secundum actum, & poterat liberari a passione.

Cum autem obijciebatur, quod vittæ hyacinthinæ, quæ erant aliquid materiale, non poterant reducere hominem in cogitationem rerum spiritualium.

Dicendum quod naturaliter verum est, sed poterant hoc ex institutione facere: quælibet enim res cum obijcitur sensui mouet necessario sensum, quia non est in potestate nostra, ut August. dicit quibus visis tangamur. Quod autem peruenit ad sensum, immutat quoque naturaliter intellectum, eo quod in homine est continuatio inter istas vires, scilicet sensum & intellectum, & hoc per phantasmata: & sic ea, quæ videntur faciunt se apprehendi ab intellectu videntis, & quia res mouet intellectum per speciem suam, non potest naturaliter reducere nisi in cognitionem sui ipsius, cum se solam representet, & siquid naturaliter ad eam sequitur, vel ad eam antecedit, & sic vittæ hyacinthinæ non poterant representare, nisi seipsas, cum viderentur, & non reducere in memoriam mandatorum Dei, habebant tamen ex institutione, quod reducerent in hanc memoriam, scilicet, quia vittæ hyacinthinæ ad hoc fuerant positæ in fimbrijs, ut videntes eas recordarentur mandatorum Dei, & ideo cum viderentur reducebant in hanc memoriam, non quidem ex natura sua, sed ex viribus rationis, & sic immutatio immediata non fiebat a vittis hyacinthinis, sed a ratione. Ratio tamen mouebatur a vittis hyacinthinis, scilicet, ut cogitaret de eis: deinde a seipsa mouebatur ad cogitandum de mandatis Dei, quia ad hoc ipsa ratio posuerat illas vittas hyacinthinas.

Secunda causa principalis erat ad distinguendum Iudeos ab alijs populis, quod conuenienter fiebat per istas fimbrias, & vittas hyacinthinas: immo erat necessaria talis cognitio.

Sed obijcietur, quod Iudæi habebant iam per quod distinguerentur ab omnibus alijs populis, scilicet, quia circumcidebantur, ut patet Gen. 17. cap.

Dicendum quod non sufficiebat circumcisio, sed erant duo signa, scilicet circumcisio, & vitta hyacinthina, vnum in carne, aliud in veste. Et erant ambo necessaria, quia ablato altero non distinguerentur & cognoscerentur Iudæi firmiter sufficienter, & conuenienter: cognitio enim & distinctio Iudeorum ab alijs gentibus, quæ fiebat per vittas hyacinthinas, erat conueniens, quia nulla gens utebatur eis, nisi Iudæi, quibus specialiter Deus hoc mandauerat. Et ideo quodcumque videret aliquis Gētilis per illas vittas, circumcisio autem non erat signum conueniens ad hoc cognoscendum, quia illud erat in carne, & in partibus pudendis, quæ latent, ideo oportuit dari aliquod signum exterius, quod esset in veste. Nam erant multa, in quibus necessaria erat cognitio, eo quod in terra Chanaan, in qua manebant Iudæi, erant multi Gentiles, tam habitatores terræ illius.

Quo distinguerebant Iudæi a ceteris.

illius quàm venientes de foris qui conuerfabantur inter Iudæos, conuersatio tamen Iudæorum non erat talis ad Iudæos, qualis ad Gentiles: nam Iudæi nō māducabant cum Gentilibus, neque etiam habebāt cū eis familiaritatem, quia istud erat abominabile apud Iudæos, sicut dixit Petrus Act. 10. cap. scilicet, vos scitis quomodo abominatum sit viro Iudæo coniungi, aut accedere ad alienigenam, ideo propter hoc oportebat cognosci Iudæos, sed non habebant Gentiles aliquod signum, ideo debuerunt illud habere Iudæi. Etiam habebant Iudæi templum, in quod non licebat introire Gentiles, aut introduci, & ipsi cupiebant illuc intrare, cum etiam Israelitæ illeſti avaritia clam introducebant eos, vt dicitur Ezech. 44. cap. scilicet. Sufficiant vobis domus Israel scelera vestra, quia introducitis filios alienos incircuncisos corde, & incircuncisos carne, vt sint in Sanctuario meo, & polluāt domum meam. Et tamen si in exteriori habitu nulla esset distinctio, introirent quicunque Gentiles in templum, & admitterentur ad quascunque alias communicationes, ideo debuit esse exteri⁹ signum, quale est vittarum hyacinthinarum. Sed adhuc istud non erat sufficiens, & firmum signum, quia si aliquid esset nimis concupiscibile, quod posset quis consequi, vt Iudæus & nō aliter, apponeret sibi vittas hyacinthinas, vel quodlibet simile, vt videretur Iudæus. Et ad hoc fuit conueniens signum ad certificandum circuncisionem, nam est in carne, & in parte determinata, & non faciet quilibet sibi tale signum faciliter, quia dolor est. Etiam si quis velit sibi ipsi facere non poterit: sed oportebit per alios fieri, & non curatur faciliter maxime in viris, ideo fuit istud signum certissimum ad cognoscendum, sed quia non erat patens, neque honestum erat illud inquiri pro leui, debuit præter istud dari foris aliud signum in vestibus, & istud fuit hyacinthinarum vittarum.

Dicendum autem, quod ista fuit causa præcipua, quare factæ sunt hyacinthinæ vittæ, licet expressa est causa recordationis mandatorum Dei. Et patet primum, quia licet aliquo modo ad hoc prodesſent, vt dictum est, tamen parum prodesſent, & hoc propter assuetudinem. I. quia Iudæi portabant semper istas vittas hyacinthinas, ideo parum plus mouerentur vidētes eas quam videntes vestes, quia ista est conditio natura, quod ab assuetis non fiat passio neque motus.

Secundo patet, quia idem dicit Hiero. super Matth. fuisse quoque, & aliud Moyſes, vt in quatuor angulis palliorum hyacinthinas fimbrias facerēt, & ad Israelis populum dignoscendum, vt quomodo in corporibus circuncisio signum Iudaicæ gentis daret, ita vestis haberet aliquam differentiam.

An Iudæi omnes portabant fimbrias, & vittas hyacinthinas, & an obligabantur portare. Quest. XLI.

QUÆRITUR, an omnes Iudæi portabant fimbrias istas, & vittas hyacinthinas in fimbrijs, & an obligabantur portare.

Aliqui dicunt, quod pauci portabant, & non omnes: nemo tamen obligabatur ad portandum: & dicunt, quod erat de vittis hyacinthinis, sicut de philaterijs. Nam dicunt quod nemo portabat ea saltem in fronte, & ante oculos sicut Deus dixerat, sed illi qui religiosiores erant portabant illa appensa in brachijs.

Dicebant, quod hæc putauerunt aliqui, sicut tetigimus Num. 15. c. in fine. Tamen errabant, & in quantum dicitur, qd nemo portabat philateria, nisi qui se religiosiores ostendebant, vt Pharisei, & Scribæ, falsum est, quia vt dictum est supra, multi alij de populo portabant illa, licet nō omnes. Quod vero dicitur de Alph. Toſt. in Matth. Pars VI.

A Phariseis, & scribis portantibus philateria, quod ea in brachio portabant, falsum est, & irrationabile neque habens aliquam auctoritatem.

Primo patet, quia philateria vocantur chartulæ, in quibus scripta erant duo præcepta principalia, quæ habentur Deuteronom. 6. Vel vt alij volunt decem præcepta decalogi: & ideo portabant ea, quia putabant, quod lex ad hoc eos obligabat, vt dicit Hieron. super Matth. & ista lex est, quæ habetur Deuteronom. 6. ca. & ibi dicitur, quod debebant esse ista præcepta, sicut signum appensum inter oculos, & mouerentur ante eos, ergo ante oculos ponerent chartulas, scilicet frōti alligatas, quia aliàs non crederent se implere legē.

Secundo apparet, quia hoc expresse ponit Hieronymus super Matth. scilicet, hoc Pharisei male interpretantes scribebant in membranulis decalogum Moyſi, idest decem legis verba complicantes ea, & ligantes in fronte, & quasi coronam capitis facientes, vt sæpe ante oculos mouerentur.

Cum autem dicitur, quod non obligabantur Iudæi ad portandum vittas hyacinthinas, sicut neque Philateria.

Dicendum quod non est simile. Nam ad portandum philateria, idest chartulas pendentes in fronte, vel in brachijs non obligabatur aliquis Iudæorum, vt ostensum est supra. & idem dicit Hieron. super Matt. In q. 33. scilicet errore Phariseorum interpretatum introduci esse philateria, de istis vittis hyacinthinis secus est. Nam dicendum est, quod omnes Iudæi ad hoc obligabantur.

Ratio huius est, quia licet esset aliquid ceremonia le, tamē a Deo imperatum erat, ideo obligabat, sicut ceteræ ceremonie, scilicet, quod non vteretur vir veste feminea, neque foemina veste virili Deuteronom. 23. cap. Et est differentia inter hæc, quia de vittis hyacinthinis ponitur lex Numeri decimoquinto ca. quæ nihil aliud continet, nisi quod Iudæi faciant sibi fimbrias in angulis palliorum, & ponant in eis vittas hyacinthinas, si autem non seruaretur sic ad literam non seruiret præceptum illud de aliquo, quod est absurdum: ideo oportet sic intelligi, & sic obligasse. secus est de Philaterijs, quia non est aliquod præceptum, in quo solum agatur de portatione Philateriorum, sicut i prædicto solum agitur de vittis hyacinthinis, & fimbrijs, sed Deut. 6. c. ponitur principaliter, quod illa duo præcepta de diligendo Deum & proximū deberent seruari, & ad ostendendum nimiam attentionem & diligentiam hominis circa obseruationem horum dicitur, qd ligabis ea quasi signum in manu tua: eruntque & mouebuntur ante oculos tuos, & sic nō est istud substantia præcepti, sed exhortatio de obseruando illud: ideo non est inconueniens, qd per metaphoram intelligatur. Et idem patet de præcepto Phase, & obseruatione azymorum per septem dies. Nam dicitur: Erit quasi signum in manu tua, & quasi monumentum ante oculos tuos, & vt lex domini semper sit in ore tuo. Et idem est de præcepto redemptionis primogenitorum. Nam dicitur: Erit quasi signum in manu tua, & quasi appensum quid ob recordationē ante oculos tuos. De vtroque Exo. 13. c. & tamen manifestum est, qd non erant sic portanda, neque vlli Iudæi vnquam illa portauerunt in fronte, vel brachio: ergo neque philateria portare obligabantur de quibus idem dicitur. secus autē de fimbrijs, & vittis hyacinthinis de quibus per alia verba dicitur, & etiam ga in præcepto illo nihil aliud ponitur: ideo apparet, qd debebat illud sic ad literam obseruari, & verē obseruabatur a Iudæis omnibus, sicut tota reliqua lex.

Ad quid dilatabant Pharisei, & Scribæ vittas hyacinthinas fimbriarum suarum. Quest. XLII.

An Pharisei, & Scribæ peccabant penes fimbrias, & vittas hyacinthinas. Quest. XLIII.

QVAERETVR ad quid dilatabant Pharisei, & Scribæ vittas hyacinthinas fimbriarum suarū, & an in hoc peccabant.

Ad primum dicendum, quod faciebant. primò ppter inanem gloriam. Nam omnia opera sua faciebant ab hominibus visi, siue vt ab eis viderentur, vt dicitur in litera. Et cum esset hæc quædam exterior cæremonia, quæ ab hominibus videri poterat, obseruabant eam, cum esset apta ad rapiendum laudes humanas, quod non accidit circa opera, quæ occultè fiunt.

Secundo faciebant hoc ex hypocrisi. s. vt per hoc se iustos simularent, cum non essent. Nam vittæ hyacinthinæ, vt dicitur Num. 15. ca. ad hoc datæ fuerunt, vt quando eas videret homo, recordaretur mandatum Dei, & non sequeretur cogitationes, & oculos per res varias fornicantes. Cum ergo isti magnificarent fimbrias, putaretur, quod eis maior sollicitudo erat de recordatione diuinorum præceptorum, & ita essent sanctiores.

Tertio faciebant hoc ad captandum lucra: erant enim isti velut religiosiores, & dediti Sanctuario, & cum alij viderent eos in habitu ostendentes magnā sanctitatem, darent eis de rebus suis, vt pro eis orarēt. Sic dixit Christus infra in litera: Væ vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, qui comeditis domos viduarum orationes longas orantes.

Quare Pharisei, & Scribæ ponebāt in fimbrijs spinas acutissimas.

Considerandum etiam, quod Pharisei, vt magis fallerent, non solum lōgas fimbrias, & magnas vittas hyacinthinas in eis ponebant, sed etiam spinas acutissimas infigebant in illis, vt quando ambulant, vel sederent pungerent spinæ illæ crura, & pedes eorum. Et hæc faciebant ad duo. Primum erat ad ostendendum austeritatem vitæ suæ, cum etiam ipsi sponte se affligerent infigendo sibi ipsis spinas. apud Iudæos tamen maxima sanctitas putabatur ex vitæ austeritate, & ob hoc Ioannem Baptistam sanctissimum omnium hominum crediderunt, ita vt dicerent eum esse Messiam: Luc. 3. & Ioann. 1. cap. Et tamen nulla miracula ille fecit: Io. 10. cap. scilicet, Ioannes quidem nullum signum fecit, vt ei credi deberet, sicut vix Christo credebant cum multitudine miraculorum. Et hoc totū propter vitæ austeritatem, quia nullus vnquam tam austeræ vitæ visus fuerat, s. qui nunquam vinum, aut carnes manducauerat, sed solas locustas, & mel syluestre, & aquam bibebat supra 3. capitū. ideo isti ex quadam austeritate volebant se ostendere sanctos. Secundum erat quantum ad intentionem præcepti, vt viderentur illud obseruare plenius quam ceteris: ad hoc enim ponebantur vittæ hyacinthinæ, vt cum eas videret homo recordaretur præceptorum Dei, & non sequeretur cogitationes proprias, neque oculos per diuersa fornicantes. Numeri 15. cap. Et quia istæ vittæ Hyacinthinæ reducebant hominem in cogitationem per hoc, quia eas videbat, interdum tamen non videbat eas homo, & ita non recordaretur mandatorum Dei, posuerāt aptissimè spinas, quæ semper tam in ambulando quam in stando, & sedendo pungerēt carnem, & sic per vim doloris cogērēt hominem recordari mandatorum Dei. Nam non poterat ignorare esse ibi spinas, cum actualiter eum pungerent. De his omnibus dicit Hieronymus super Matth. scilicet superstitiosi verò magistri captantes auram popularem atque ex mulierculis captantes lucra faciebant grandes fimbrias, & acutissimas in eis spinas ligabant, vt videlicet ambulantes, & sedentes interdum pungeretur, & quasi hac commonitione retraheretur ad ministeria seruitutis Dei.

QVAERETVR, an Pharisei, & Scribæ peccabant circa fimbrias, & vittas hyacinthinas. Dicendum, quod aut queritur circa portationem, aut circa magnificationem. Si queratur de primo dicendum, quod non peccabant, immo peccarent si non portarent illas, quia obligabantur portare fimbrias, & vittas hyacinthinas, vt ostensum est supra.

Si autem queratur de magnificatione, dicendum quod peccabant. Et patet primo, quia Christus redarguit eos, quod magnificarent fimbrias, & tamen non argueret eos iuste, nisi peccarent, ergo peccabant.

Secundo patet, quia isti mouebantur ex inanis gloriæ appetitu, & ex hypocrisi, vt ostensum est præced. quæst. hæc autem mala sunt, ergo magnificatio quoque erat mala.

Considerandum autem circa istam magnificationem fimbriarum, quod aliqui putauerunt vittas hyacinthinas, quæ erant in fimbrijs esse philateria, & ita Deus iuberet portare ipsa in fimbrijs palliorum.

Sed dicendum, quod non stat, sed necesse est vittas hyacinthinas, & philateria differre. Primò quia philaterium significat scripturam quædam præceptorum legis, vt dicit Hieronymus. & dicitur à philaxe, quod est seruare, & torah quod est lex, quasi obseruatio legis, vittæ autem hyacinthinæ erant quædam pictatiola de panno coloris hyacinthini, ergo non erat idem.

Secundo, quia philateria portabatur in fronte, vel saltem in brachio, vt ostensum est supra, & colligitur Deuteronomi. 6. ca. vittæ autem hyacinthinæ portabantur iuxta pedes, & circa terram, quia dicitur quod ponebantur in fimbrijs quæ erant factæ per angulos palliorum Num. 15. cap.

Sic ergo dicendum, quod ista tria differunt, id est fimbriæ, vittæ hyacinthinæ, & philateria, & tamen aliquando accipiuntur fimbriæ pro vittis hyacinthinis sicut hic, cum dicitur magnificant fimbrias. Nā oportet accipi pro vittis, quia fimbriæ non magnificantur, cum sint partes ipsarum vestium, nisi fortè quis diceret, quod vestes efficiebantur prolixæ ita vt non solū terram lamberent, sed & per terram traherentur, & tunc diceretur quis magnificare vestes, & non fimbrias, quia non sunt fimbriæ aliquid separatum à vestibus.

Item quia non multum conueniret hoc ad intentionem Phariseorum: illi enim magnificabant hæc, vt viderentur cæteris religiosiores, & magis memores mandatorum Dei, sed ad hoc nihil faciebant fimbriæ, sed solæ vittæ hyacinthinæ posite in eis, quia illas Deus specialiter iusserat apponi, nam fimbrias etiam prius tam Iudæi, quàm Gentiles portabāt, ergo vittæ erant, quæ magnificabantur, & non fimbriæ. Et hoc erat conueniens, quia vittæ non erant pars vestis, sed aliquid appositum vesti, ideo poterant magnificari non protensa veste, & dicebantur isti magnificare, quia multo maiores vittas hyacinthinas ponebant Pharisei, & Scribæ in vestibus quam cæteri homines.

An Christus portabat fimbrias, & vittas hyacinthinas. Quest. XLIIII.

QVAERETVR an Christus portabat fimbrias, & vittas hyacinthinas. Dicendum quod sic. Primò patet, quia omnes Iudæi portabant fimbrias, vt dictum est supra: ergo Christus portaret eas, ne esset eis dissimilis, & scan-

scandalizarentur. Secundo, quia lex Moyſi obligabat Iudæos ad portandum fimbrias in angulis palliorum, & in eis vittas hyacinthinas: Numeri decimoquinto cap. Et erat ſic obſeruanda ad literam, vt dictum eſt ſupra, Chriſtus autem obſeruauit quandiu fuit inter homines legem Moyſi ad plenum, ergo etiam fimbrias portabat, & vittas hyacinthinas.

Tertio patet, quia ſacra Scriptura hoc aſſerit, quia mulier, quæ ſanguine fluebat cõcupiuit tangere ſimbriam veſtimenti Chriſti, & dixit intra ſe, Luc. 8. cap. Si tetigero ſimbriam veſtimenti eius, ſaluâ ero, id eſt ſaltem ſi illam tetigero, quæ eſt extremitas veſtis. Et conuenit hoc ad propoſitum, quia mulier illa erat magnæ fidei, & putauit, quod quidquid tangeret de Chriſto, ſanaretur: non ſolum ſi carnem, ſed etiam ſi veſtem, & non ſolum ſi veſtem, ſed etiam ſi extremitatem veſtis. Sic autem erat de vitta hyacinthina, quæ erat in ſimbria, quæ tangebatur terram, & erat iſta ſimbria in parte poſteriori. Nam dicitur retro acceſſiſſe mulier, & clam tetigiſſe Marc. quinto. & Lucæ octauo cap. ergo fimbrias, & vittas hyacinthinas portabat Chriſtus, ſicut Cæteri Iudæi, ſed non magnificabat eas, ſicut Phariſæi, de quo eos redarguebat, ſed habebat eas mediocres, ſicut reliquus populus.

Quid ſit amare primos accubitus in cenis, & quare Phariſæi, & Scribæ hoc appetebant. Quæſt. XLV.

QUÆRETUR quid ſit amare primos accubitus in cenis, & quare Phariſæi, & Scribæ hos appetebant.

Ad primum dicendum, quod cœna vocatur hic quæcunque reſectio, ſiue ſit ad meridiem, quæ prædium dicimus, ſiue vespere facta, quod vocamus cenam. Et eſt modus loquendi ſcripturæ in qua, vt communiter omne conuiuium vocatur cœna, ſic dicitur primo Corinth. 10. capitu. ſiquis infidelium vocat vos ad cenam. Et neceſſe eſt ibi accipi pro quocunque cibo, quia idem eſt in omnibus, cum non attendatur hoc, ſed ſolum an ſit cibus de immolatijs. eodem capitu. ſic etiam accipitur, Lucæ decimoquarto cap. ſcilicet homo quidam fecit cœnam magnam, & vocauit multos. Aliquando autem licet rarò diſtinguuntur iſta, vt prandium ſit meridianum, cœna vespertina, & conuiuium includit vtrumque, ſic accepit Chriſtus Luc. 14. capitu. ſcilicet. Cum facis prandium, aut cœnam noli vocari amicos tuos, ſed cum facis conuiuium voca pauperes. Et ita poſuit conuiuium tanquam commune ad prandium, & cœnam.

Sed eſt dicendum, quod accipitur hic cœna pro conuiuium, & non pro cibo domoſtico, quod quis in domo ſua, vel cum familia ſua veſcitur. Et patet quia dicitur, quod amant primos accubitus, & tamen ſi eſſent in domibus proprijs ipſi accuberent primi, vel ſoli, & tamen hic cupiunt accubitus primos, quaſi non ſit in poteſtate illorum eos habere, ſed ab alijs concedendi ſunt: ergo non eſt cibus domoſticus, ſed debet intelligi de conuiuium, quo inuitabantur iſti Phariſæi, vel Scribæ, aut aliquis eorum ab aliquo, qui ſolenne conuiuium faciebat, & multos alios inuitabat, & ibi cupiebat quilibet iſtorum habere primos accubitus potius quam alij homines.

Ad ſecundum dicendum, quod Phariſæi cupiebant primos accubitus propter duo. Primo propter ſuperbiam, ſcilicet, quia maiores alijs hominibus videri volebant, quod locus ille oſtenderet, quia primus accubitus datur honorabiliori venienti ad conuiuium Lucæ decimoquarto capitu. & iſte erat finis præcipuus horum. Nam erant iſti cupidi inanis gloria.

Aria, cū dicat Chriſtus, quod omnia faciunt, vt videantur ab hominibus.

Secūda erat ex motiuo gulofitatis: in primo enim loco, quia ſedent honoratiores ſolent poni lautiora, & delicatiora ſercula: Vt ergo iſti abundantius, & delicatius cibis & potibus vterentur, primos accubitus deſiderabant. Nam non ſolum erant ſuperbi, ſed etiam alias habebant paſſiones, quoniam auari erant, & longas orationes faciebant, vt deuorarēt domos viduarum infra in litera. Sic etiam gulofi erant, ideo epulis lautioribus indulgere deſiderabant, propter quod volebant primos accubitus in cenis, in quibus iſta miniſtrantur.

Auaritia
Phariſæorum
& Scribarum.

BAn peccabant Phariſæi & Scribæ appetendo primos accubitus in cenis. Quæſt. XLVI.

QUÆRETUR, an peccabant Phariſæi & Scribæ, appetendo primos accubitus in cenis.

Dicendum, quod non eſt dubium circa eos, quin peccarent. Primo patet, quia Chriſtus eos redarguit de hoc appetitu, & tamē ſi non peccarent non redargueret eos, cum Chriſtus nunquam niſi iuſtè arguat, ergo peccabant.

Secundo, quia motiua eorum pertinent ad peccatum, ſcilicet, ſuperbia, & voracitas: ex vtroque enim aut ex altero eorum tantum mouebantur, & tamen vtrumque vitium eſt, ergo peccatum erat ſic cupere.

Tertio patet, quia Chriſtus diſſuaſit hoc diſcipulis ſuis infra in litera cum iuſſerit humiliandum eſſe, & tamen non diſſuaderet, niſi malum videretur, ergo peccabant in hoc Phariſæi.

Dicendum tamen quod licet verum ſit, quod inferitur, ſcilicet Phariſæos peccare in deſiderio primorum locorum conuiuij, tamen ex his nunc dictis rationibus non ſequitur firmiter. De prima earum patet, in qua Chriſtus videtur arguere Phariſæos & Scribas, quia primos accubitus volunt in cenis, quia licet hoc Chriſtus vetet nō ſequitur, quod ſit peccatum. Sic enim Lucæ 14. cap. Chriſtus dixit, cum facis prandium, aut cœnam noli vocare amicos tuos, aut fratres tuos, aut vicinos diuites, ne fortè ipſi reinuitent te, ſed cum facis conuiuium, voca pauperes & debiles. Et tamen manifeſtum eſt, quod vocare amicos, & fratres, & vicinos diuites non eſt peccatū, ſed Chriſtus dixit illud faciendum, non quaſi eſſet peccatum ſic facere, ſed quod ſiquis ex actu ſuo mereri volebat non debebat benefacere diuitibus, & amicis, ſed pauperibus, qui non poſſunt retribuere, quia illis ſolum bonum tribuitur propter Deum.

Tertia etiam ratio patitur calumniam, quia licet Chriſtus diſſuaderet appetitum primorum locorum non ſequitur, quod appetitus ille eſſet peccatum, quia fortè diſſuadebat tanquam conſulens homini, vt nō incideret in verecundiam, & conſuſionem. Sic enim Luc. 14. cap. dixit, q̃ ſiquis inuitaretur ab aliquo, non ſederet in primo loco, ne fortè ſuperueniret alius honoratiores, & diceret inuitans huic, Amice da illi locū, & inciperet tenere nouiſſimum locum cum rubore, ſed ſederet in loco nouiſſimo, vt veniens, qui eum inuitauerat, diceret, Amice aſcende ſuperius. Et ita potuit illud dici non quaſi ſedere in primo loco eſſet illicitum, ſed ad hoc vt euitaret illam conſuſionem.

Dicendum tamen, quod in præſenti Chriſtus diſſuaſit hoc, quia malum erat, & ideo redarguit Phariſæos quaſi malum in hoc facerēt, quia ex prauo motiuo mouebantur, vt dictum eſt ſupra.

An sedere in primis locis conuiuiorum vel alibi, aut appetere hoc sit peccatum. Quest. XLVII.

QUÆRETUR circa hæc, an sedere in primis locis cōuiuiorum, vel alibi, aut appetere hoc sit peccatum.

Dicendum, quòd aut quæritur de sessione in primo loco, aut de appetitu sessionis.

Si primo modo dicendum, quòd non est peccatum secundum se, quia alias nullus deberet sedere in primo loco, quòd falsum est, quia primus locus ali cuius est, & aliqui rectè ibi sedent, scilicet ad quos hoc competit ex officio, vel dignitate. Etiam si quis ad quem non pertinet ibi sedere ibi sedeat non, quasi appetens, sed quia ille, ad quem pertinet ex urbanitate, vel ex alia causa voluit, quòd ibi sederet, non erit illicitum sedere.

Si autem quæritur de appetitu primi loci dicendū, quòd aut est quis dignus loco illo, vel pertinet ad eum ex dignitate, aut officio, aut non. Si quis non est dignus, neque de iure competit ei ex officio, vel statu peccat appetendo, & quanto est ardentius desiderium tãto magis peccat. Si autem quis habeat ius primi loci nō peccat sedendo ibi, neque appetendo ibi sedere, si hoc solum faciat, in quantum ad eum pertinet. De his dicit Rabanus & Beda, scilicet notandum, quòd non vetat primo loco discumbere, vel sedere eos, quibus hoc officij ordine competit, sed eos qui hæc siue habita, siue non habita indebitè, qui autem quasi improbos docet esse cauendos, idem etiam Chrysost. super Matth. ait. scilicet non enim vituperat eos, qui in primo loco recubunt, sed eos, qui amant primos discubitus ad voluntatem vituperationem referens non ad factum. Siquis tamen cui ex officio competit primus locus, vellet in eo sedere, ut gloriatur, & superbiat, & ut se digniorē ceteris ostendat, peccat. Nam in facto non est peccatum, sed in concupiscentia. Vnde ex opposito si quis sine elatione, & gloriæ appetitu ex hypocrisis sedeat in primo loco, non peccat. Et si alius ex elatione, ut sanctior iudicetur, sedeat in nouissimo loco, hoc ipsum peccatum est. Sic dicit Chrysost. super Matth. siue causa enim loco se humiliat qui corde se præfert. Aliquis enim iactator audiens laudabile esse in ultimo loco discumbere discumbit post omnes, & non solum iactantiam cordis non dimittit, sed adhuc aliā iactantiam humilitatis acquirit, ut qui vult videri iustus & humilis videatur: multi quidem superbi corpore in nouissimo recumbentes cordis autem elatione videtur sibi in capite recumbere, & multi sunt habiles in capite recumbentes, & conscientia se in ultimo esse existimant.

Quid erat amare primas cathedras in Synagogis?

Quest. XLVIII.

QUÆRETUR quid erat amare primas cathedras in Synagogis, & quare Pharisei, & Scribæ istas cathedras primas amabant, & an peccabant in hoc.

Ad primum dicunt aliqui, quòd istæ cathedrae sunt doctorum, & erant ad prædicandum, & isti Scribæ & Pharisei cum essent predicatorum appetebant primas cathedras, ut honorabiliores essent in prædicando. Et hoc cōuenit ex duobus. Primo, quia ut dictum est, cathedra doctoris est, & ad istos docere pertinebat. Secundo, quia de istis dixit supra Christus, quòd super cathedram Moysi sederunt Scribæ & Pharisei, ergo illa cathedra esse videtur de qua intelligitur.

Sed dicendum, quòd non stat. Primo quia dicitur, quòd amant primas cathedras, & tamē cathedra docendi, vel prædicandi vna est, sic dicitur supra, super

cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei, & nō super cathedras.

Secundo quia dicitur, quòd amant primas cathedras, & sic innuitur, quòd nō erat in potestate eorum ascendere super cathedras illas, & tamē falsum erat, quia non solum permittēbatur prædicari volēti prædicare, sed etiam rogabantur predicatorum, ut docerent. Sic patet Act. decimotertio capitu. ubi principes synagogæ miserunt ad Paulum, & Barnabam rogantes, scilicet Viri fratres si quis sermo exhortationis est in vobis ad plebem, dicite.

Dicendum ergo videtur, quòd non intelligitur de cathedra docendi, sed de sedibus, in quibus sedebant Iudæi quando erant in templo Dei, vel in synagogis. Nam quando conueniebant in templum Dei adorandum, vel audiendum verbum Dei, quilibet sedebat in loco suo, & ibi volebant Pharisei habere prima loca.

Sed obijciatur contra hoc, quia dicitur, quòd amabant primas cathedras, & tamen cathedra doctoris est.

Dicendum, quòd proprie accipiendo verum est, & tamē hic large accipitur cathedra pro qualibet sede cuiuslibet priuati, & ad quodcunque officium destinata. Sic patet supra 21. capit. cum dicitur, quòd Christus evertit mensas nummulariorum, & cathedras venditium columbas. Et sic sedes venditorum vocantur cathedrae à fortiori ergo quæcunque aliæ sedes templi, ut synagoga, in quibus homines ad orandum, vel audiendum verbum Dei sederent, vocabantur cathedrae.

Sed dicitur quomodo vocantur primæ cathedrae, quia primum non est, nisi vnum in quacunque re.

Dicendum, quòd potest dupliciter intelligi. Vno modo respectu omnium synagogarum, alio modo respectu cuiuslibet earum.

Accipiendo primo modo est sensus, quòd in qualibet synagoga est vna cathedra prima simpliciter, & tamen in multis Synagogis sunt multæ primæ, illi autem Pharisei cupiebant in omnibus Synagogis, & congregationibus habere primatum. Nam ut sepe dictum est præter templum Dei, quod vnicum erat in tota terra Iudæorum erant Synagoga in quibuslibet locis quæ erant domus sacræ, id est deputatæ ad solam orationem, & doctrinam legis audiendam, & ibi erant sedes pro omnibus, & consequenter docēbatur vna prima sedes.

Accipiendo secundo modo etiam verum, quòd in qualibet Synagoga erant multæ cathedrae primæ, quia licet simpliciter esset vnica cathedra prima: tamen primæ vocantur omnes, quæ non multum distant à principio. Sic patet, quia omnes principes dicuntur sedere in primis cathedris, quia principes dicuntur quasi prima capientes, & tamen tam in templo quam in qualibet Synagoga erant multi principes: ergo erant multæ cathedrae primæ. De templo apparet, quia ibi erat princeps summus sacerdos, qui etiam vocatur princeps sacerdotum, quia David statuerat duos principes sacerdotum, scilicet Abiathar, & Sadoc: vnum de domo Eleazar, & alium de domo Ithamar 1. Paralipom. 24. cap. & sic semper futurum erat vnde & tempore Christi multi vocabantur summi sacerdotes, vel principes sacerdotum, ut supra 21. capitu. dicitur, quòd Herodes congregans principes sacerdotum sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. Et supra vigesimoprimum cap. dicitur, quòd principes sacerdotum quesierunt à Christo in qua potestate hoc faceret. De Synagoga qualibet apparet, quoniam omnes præcipui in congregatione vocantur principes Synagogæ, vel archisynagogi, quod idem est.

est. Patet Act. decimoterrio ca. ubi dicitur, quod post lectionem legis, & prophetarum principes synagogæ miserunt ad Paulum, & Barnabam dicentes, Vixis sermo exhortationis est in vobis, dicite. De archisynagogo patet, quia Luc. 8. dicitur de archisynagogo, qui rogavit Christum pro suscitatione filie. & Mar. 5. c. Dicitur, quod vnus de archisynagogis nomine Iairus rogauit p. suscitatione filie, & ita erant multi archisynagogi, & consequenter multæ sedes primæ erant tam in templo quam in qualibet synagoga, & illas cupiebant Pharisei, ita vt ipsi vbique essent principes synagogæ.

Siquis tamen voluerit tenere primam positionem, si quod intelligatur de cathedra ad docendum, vel predicandum poterit stare. Et hanc positionem tenet Chry. & Rabanus.

Cum autem obieciatur, quod erat vna cathedra. Dicendum, q. verum est, & tamen respectu multarum synagogarum erant multæ cathedre ad docendum, & illa cathedra est prima, quia cathedra docentis est super omnes cathedras, vel sedes auditorum. Cū autem dicebatur, quod quilibet recipiebatur, immo rogabatur, vt prædicaret, dicendum quod non est verum, sed antequam alicui permitteretur ascendere in illam cathedram, sciebatur, an erat idoneus in sapientia ad prædicandum, & tūc accipiebant potestatem ad prædicandum, vt ostensum est supra. Sed sponte sua, & auctoritate nemo ascendebat cathedram illam. Et cum dicitur, q. rogabantur prædicatores, vt docerent, verum est quantum ad eos, qui iam cogniti erant, vt sapientes, vel putabantur sapientes, licet nōdum essent examinati, & quoniam multi de Phariseis essent non idonei ad prædicandum, quia non erant sapientes cuperent illi sedere in primis cathedris, & non permitteretur eis, & quantum ad istos esset verum. Sed dicendum, quod secunda positio supra exposita est verior, & magis conueniens literæ.

Ad quid amabant Pharisei istas primas cathedras, & an in hoc peccabant. Quest. XLIX.

QVAERETVR ad quid amabant Pharisei istas primas cathedras, & an peccabant in hoc. Ad primum dicendum, q. ex elatione faciebant, & appetitu inanis gloriæ. Sic dicit Ambr. super Luc. 1. arrogantiam, & iactantiam Phariseorum redarguit, dum primata appetunt. Et Cyrillus dicit, q. passionem Phariseorum erat amor gloriæ inanis, & lucris.

Ad secundum dicendum, q. peccabant, quia ex prauo desiderio movebantur, scilicet ex appetitu inanis gloriæ, & hypocrisi, & omnia huiusmodi mala sunt. Et tanto deterior erat ista inanis gloria, quanto magis se extendebat ad spiritualia. Sic dicit Chry. in homilia, si. Intende autem vbi in eis vana gloria dominabatur in synagogis, scilicet in quas intrabant alios directuri: in cœnis etiā hoc pati qualitercunque tolerabile erat, quāuis doctorem in admiratione esse oporteat nō in Ecclesia solum, sed vbique. Si autem diligere talia est iniquitas quam malum est studere, vt his aliquis potest. Secundo patet, quia Christus redarguit eos de hoc: ergo malum erat. Nam non esset iusta redargutio, nisi in hoc peccarent, ideo vere peccabant.

Quid sit cupere salutationes in foro. Quest. L.

QVAERETVR quid sit cupere salutationes in foro, & an hoc volendo peccabant Pharisei, & scribæ.

Ad primum dicendum, quod salutare alios est verba imprecatoria salutis dicere, qualia in-

A vicem solent homines dicere, quando sibi occurrunt. Et de hoc dixit Christus Luc. 10. c. Neminem in via salutaueritis, istæ salutationes potius fiunt insignum honoris cuiusdam quam ad veritatem desiderij salutis. Et istam causam dat Greg. super illo verbo, scilicet neminem in via salutaueritis, scilicet non vult salutare in vrbe, sed in via, quia qui in via salutat ex occasione salutat, & non ex desiderio alienæ salutis, & ita honoris loco salutationes has impendimus, & ab alijs petimus impendi, has autem salutationes volebant Pharisei, & scribæ sibi fieri, & ab omnibus quidem.

Sed aliqui dicunt, quod non solum volebant salutationes, sed etiam primas: sic vult Chry. sup. Matth. vocatur prima salutio, quod quando multi occurrerent salutandi dirigeretur ante omnes verbum salutationis ad Phariseum, quod signū erat magni honoris, scilicet, quod omnibus præferretur. Aliud quoque erat, scilicet, quod non solum volebant salutationes, sed etiam in foro salutationes, quæ alibi fiebant parvipendebant.

Et ratio huius est, quia Pharisei volebant istas salutationes ad honorem, scilicet, vt viderentur coram omnibus valde honorabiles: ideo volebant Pharisei saluari ibi, vbi essent multi, vt omnes viderent honores eorum. In locis autem priuatis pauci sunt, in foro autem vbi sunt res venales, multi sunt, quia illuc concurret populus ob necessitatem rerum venalium: ideo ibi volebant Pharisei saluari, quia salutationem eorum multi viderent.

Secunda causa huius est, quia cum hoc vellēt propter honorem, quia salutare erat quoddam honorare, & honor tanto sit maior quanto a pluribus exhibetur, volebant a multis saluari: in foro autem multi sunt, ideo volebant ibi saluari: non solum, vt ibi omnibus videntibus ab aliquo salutarentur, sed vt ab omnibus salutarentur, & hic erat maior honor.

Tertia causa, & præcipua huius erat, quia cum propter honorem fiat salutio, & tanto sit honor maior quanto quis pluribus præfertur: volebant Pharisei præferri omnibus in salutatione, scilicet multis simul exstantibus, qui saluari possent, & deberent, ante omnes illos salutaretur Phariseus, & adhuc iste erat maior gradus honoris quam præcedentes, quia multis præferbatur vnus, in locis autem alijs non solet multitudo concurrere, sed in foro, ideo ibi volebant isti saluari. Et istæ sunt salutationes, quas vocat Chry. primas: & hoc dicit, quia supra dicebatur, quod amabant primas cathedras, & primos accubitus in cœnis, & sequitur, & salutationes in foro. Ideo recte subintelligitur ista dictio primas, scilicet primas salutationes in foro. Vocantur autem dupliciter istæ salutationes primæ.

Vno modo primæ, id est ante salutationes aliorum, id est, quod licet quis vellent salutare multos in foro existentes salutaret ante omnes Phariseum, si ibi esset.

Alio modo vocantur primæ, id est præcipuæ, scilicet, quod non solum ante alios salutaretur Phariseus, sed etiam cum maioribus laudibus, & verbis signantibus excellentiam potius quam in alijs, & ita solemus vocare primum id, quod melius, & excellentius inter cetera est. De his dicit Chrysost. super Matth. primas etiam salutationes amant non solum in tempore, id est vt eos primum salutemus, sed etiam voce, vt clamantes dicamus. Ave rabbi, & in corpore, vt flexis capitibus eis incurramus, & in loco, vt in publico salutentur.

An peccabant Pharisei istas salutationes appetendo.

Quæst.

LI.

QVAERETVR an peccabant Pharisei appetendo istas salutationes. *Quæst. LI.* Dicendum, quod sic. Primo patet ex Christi redargutione, qui non argueret eos, nisi peccarent.

Secundo patet, quia ex elatione, & inordinato honoris appetitu hoc volebant, & ideo non volebant salutationes simpliciter, sed salutationes in foro, quæ erant præcipue salutationes alijs ex quatuor circumstantijs, scilicet ex tēpore, voce, corpore, loco, vt dicit Chrysostomus. & declaratum est præceden. q. Appetitus autem inanis gloriæ, & præcipue tam ardens non potest esse sine peccato, ideo peccabant Pharisei in hoc.

Tertio patet, quia, vt alij exponunt, ista salutio fori erat aliquid, quod non conveniebat officio scribarum, & Phariseorum. Nam accipiunt forum hic non pro loco rerum venaliū, sed prout forus est exercendarum litium locus, vt dicit Isidorus. & extra de verbo. signi. cap. forus.

Et tunc est sensus, quod isti Scribæ, & Pharisei erant in foro, id est in loco vbi exercentur lites, & erant ibi patroni litium officium postulandi exercentes, vt sic lucra conquirerent, & ibi existentes volebant ab omnibus, & ante omnes salutari tanquam honorabiliores ceteris. Hoc autem non conveniebat officio Scribarum, & Phariseorum, quia ipsi erant doctores, & prædicatores sacre Scripturæ, sicut dicitur supra in litera, scilicet super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei. Sed sacris doctoribus, & religiosis viris non sunt licita litigia, & multo minus patronum causarum fieri. Sic dicitur 2. Timo. 2. c. seruum Dei non oportet litigare. Et extra de postu. per totum, & ne clerici ultio mo cap. 1. & quasi per totum & 1. r. quæst. 1. cap. te quidem. Et ideo peccabant Pharisei exercendo officium aduocationis, & hoc quidem tacite innuit Christus dicens, quod volebant salutationes in foro. Sic dicit Rabanus, & Beda, scilicet. Quamuis, & hoc culpa non careat, si idē in foro litibus interest, qui in cathedra Moysi Synagoga magister appellari vult. Et tamen melior sententia est, quod accipiat forus pro loco rerum venalium, vt expositum est præcedenti. q.

An nos in appetendo salutationes, & salutando peccemus.

Quæst.

LII.

QVAERETVR, an nos in appetendo salutationes & salutando peccemus.

Aliqui dicunt, quod sic, quia Pharisei peccabant in hoc, & à Christo redarguuntur, vt patet in litera, & præceden. quæst. ergo & nobis erit illicitum. Secundo patet, quia Christus illud vult Lucæ decimo cap. scilicet neminem in via salutaueritis, tamen non vetaret illud Christus, nisi malum esset: ergo illicitum est.

Dicendum, quod salutationes non sunt illicitæ, sed bonæ, & approbatæ tam à Christo quam ab Apostolis. De Christo patet, quia ipse post resurrectionem suam quodcumque apparebat eis, dicebat pax vobis: Lucæ vigesimo quarto, & Ioann. vigesimo, & vigesimo primo. Et vt videatur, quod non solum est licitum, sed etiam necessarium, & meritorium, posuit Christus sub præcepto fieri salutationes Lucæ 10. cap. in quamcunque domum introieritis dicite pax huic domui. De Apostolis quoque patet, quia cum à Christo iussi essent salutare vbique salutabant. Est autem duplex salutio: vna ad præsentem, alia ab absentem. Ad præsentem quidem fit verbo, ad absentes vero li-

teris dimissorijs. De salutatione vocali ad præsentem patet Actu 20. capit. vbi dicitur, quod Paulus vale faciens, profectus est in Macedoniam, & tamen vale est salutio recedentis, sicut aue, aut salve est salutio venientis. De salutatione quæ est in literis, patet quia omnes, qui Epistolas scribunt salutationem apponunt, & ita Paulus apponit tacite in omni Epistola, scilicet salutem in principio, vt cum dicitur: Paulus Ecclesiæ Corinthiorum, vel sanctis, qui sunt Romæ, scilicet salutem dicit. In fine autem Epistolarum expressas salutationes ponit, vt ad Rom. decimo sexto cap. vbi totum capitulum est de salutationibus, scilicet salutate Priscam, & Aquilam & c. & 1. Corin. decimo sexto cap. salutant vos omnes sancti. Salutate inuicem in osculo sancto. Salutio mea manu Pauli. Et fere nulla Epistola est, in qua non apponat Apostolus aliquid salutationis in principio, vel fine. Idē quoque modus erat in veteri testamento scribendi, vt patet secundo Machab. primo cap. scilicet. Fratribus, qui sunt per Aegyptum Iudæis salutem dicunt fratres, qui in Hierosolymis Iudæis. Et non solum Paulus, & ceteri Apostoli salutabant tam verbo quam Epistola, sed etiam salutare nos instruxerunt. Sic dicitur ad Roman. duodecimo cap. honore vos inuicem præuenientes, id est salutatione, quæ ad honorem pertinet, scilicet, quod quisque nitatur præuenire alium in salutando, quod est eum honorare. Hunc etiam modum salutationis Angeli tenent. Nam quando Gabriel venit ad Mariam dicit ei. Ave gratia plena: Lucæ primo cap. Et iste erat interdum modus salutandi Christi. Sic enim dixit mulieribus venientibus de sepulchro. Aue, & tenuerunt pedes eius infra 28. cap.

G Circa quod considerandum, quod cum quæritur de salutatione, aut quæritur, an sit nobis licita, an licuerit Apostolis, & discipulis Christi, quos ad prædicandum misit. Si quærat de nobis, dicendum, quod salutio est nobis licita per omnem modum, sicut ad præsentem quam ad absentes. Ad præsentem quidem, quia quodcumque aliquis nobis occurrit salutamus eum dicentes aliqua verba, quæ pertinent ad imprecationem salutis. Et intantum est licitum ista dicere, quod non dicere est inurbanum, & imponitur in penam, quod aliquem in via, vel vbicumque nouiter occurrentem non salutemus, & reputatur in inuicem ille, quem non salutauerimus. Hic est enim modus, & effectus excommunicationis de iure, quod hominem inuentum non salutemus. Et hoc etiam Apostoli dixerunt, sicut à talibus caueamus non loquendo eis, vt signatur ad Rom. 16. c. & magis expresse 1. Io. 5. vnico, scilicet si quis venit ad vos, & non habet hanc doctrinam, nolite eum recipere in donum, neque aue dixeritis, qui autem dicit ei aue, communicat eius operibus malignis. Et ista salutio, quæ fit ad præsentem est nobis licita tam ad eos, qui sunt in domo, vel occurrunt in domo, vel in vrbe, vel vbicumque, ad absentes quoque vtimur salutatione in Epistolis, & hoc est substantiale in omni Epistola salutationem continere iuxta formam nostram. Si autem quærat de Apostolis, & discipulis Christi ad prædicandum missis, dicitur quod salutationem Christus eis vult in via facere, Luc. 10. c. Causa huius ibi ponitur, & aliqui sic factum est in veteri testamento, sicut quod misit Elieus Giezi puerum suum ad suscitandum filium mortuum Sunamitis. Dixit enim ei. Si occurrerit tibi homo non salutes eum, & si salutauerit te quispiam, non respondeas ei verbum. 4. Reg. 4. c. Si autem dicatur de alijs, quando non erant in via, sed in vrbe, dicendum, quod licebat eis salutare quoscunque haberent obuios: immo & tenebantur salutare homines, quod intrabant in domum, quia dicebat pax huic domui.

Et

Religiosis non sunt licita litigia.

Nulla est epistola, in qua Paulus aliquid salutationis non apponat.

Modus inquirendi de hospitibus ab apostolis observatus.

Et iste erat modus inquirendi hospitium ad videndum, an hospites erant boni, vel non, ut patet supra 10. & Luc. 10. cap. Sicut autem licitum est nobis salutare, ita & licitum est salutationes appetere, quia salutio est iam debita inter homines ex consuetudine, & reputatur quasi inimicus qui non salutat, sed nobis licet appetere bonam, & amicabilem conuersationem aliorum, ideo licet nobis appetere salutationes: inamo & petere illas si quis nos non salutat, cum per hoc eum cogitemus aduersum nobis, & nostra interest, quod nullum habeamus inimicum, & quod omnes nobis amicitiae signa ostendant, & nos omnes.

Ad primum dicendum, quod Pharisei, & Scribae non redarguuntur, quia solum salutationes appetebant, sed quia illas volebant ad inanem gloriam: unde in foro salutari cupiebant. Et ista salutio prima, siue maxima in quatuor, idest tempore, voce, corpore, & loco, ut dicit Chrysostomus. & habitum est supra.

Ad secundum dicendum, quod Christus vetuit salutare Apostolis in via, & non vetuit quidem in quantum malum, quia si esset malum non solum vetaret in via, sed etiam in domo, & ubicunque, vetuit tamen in sola via: ergo salutare non erat simpliciter malum, licebat autem eis salutare in domo, siue extra viam. Si autem dicatur, quod nobis eodem modo licebit salutare alibi, sed non in via.

Dicendum, quod non stat, quia non salutare in via non fuit datum Apostolis quasi simpliciter, vel ex se malum esset salutare in via, sed quia sic conueniebat illis secundum rationem officij, ad quod mittebantur, ut dictum est supra 5. ca. q. vltima, & dicitur Luc. 10. Nos autem non obligamur ad illud, quia multa praecepta viuendi data sunt Apostolis, & alijs discipulis, quos Christus misit tunc ad praedicandum, ad quae nulli alij homines non tenentur, sicut non portare calciamenta, neque baculum, neque duas tunicas, neque aurum, neque argenteum, neque panem supra 10. & Mar. 6. & Luc. 9. & 10. cap. manifestum est tamen, quod nos non tenemur ad ista: ergo pari ratione, neque abstinere cogimur a salutatione, quae fit in via, quia illa specialiter interdicta est, & sic licet nobis salutare ubicunque voluerimus.

Quid est quod Pharisei, & Scribae volebant vocari ab omnibus Rabbi, & quare hoc volebant, & an in hoc peccabant. Quaest. LIII.

QVAERETVR quid est, quod Pharisei, & Scribae volebant vocari ab omnibus Rabbi, & quare hoc volebant, & an in hoc peccabant.

Ad primum dicendum, quod Rabbi apud Hebraeos dicitur apud nos magister, volebant autem isti vocari ab omnibus magistris. Ad hoc autem erat eis occasio, quia magistris officium est docere, isti vero docebant populum in eis, quae pertinebant ad legem Dei. Nam dicitur supra in littera, quod super cathedram Moysi sederunt Scribae, & Pharisei, quaecunque dixerint vobis, facite. Et sic docebant ea, quae pertinebant ad legem Moysi, quae erat lex Dei, & ideo volebant vocari magistri.

Ad secundum dicendum, quod hoc volebant Pharisei, & Scribae ad inanem gloriam, quia magister est nomen excellentiae in doctrina, quia nomen ipsum significat quaedam maiorem, in omnibus autem, quae ad elationem, & humanam gloriam pertinebant, volebant isti gloriari, ideo & in hoc quod erat de potissimo gloriari volebant.

In hoc autem nomine consequebantur isti duo, scilicet gloriam, & lucrum: gloriam quidem tam ad no-

Atos quam ad ignotos, ad notos quippe, quia cum istud sit nomen excellentiae fruebantur isti gloria quadam audientes de se excellentiam, ad ignotos autem, quia si non audirent eos sic vocari non honorarent eos excellenter. Cum vero audiebant eos sic vocari magistros, quia hic gradus erat excellens honorabant illos, ideo volebant sic vocari coram omnibus, ut ignoti quoque eos cognoscentes venerarentur, lucrum quoque consequebantur, quia qui audiebant eos esse magistros committebant eis aliqua, & commendabant se eis, in quibus lucra magna faciebant, sicut viris sapientibus, & iustis committimus animas nostras, & conscientias, & bona nostra, & in eis, quae fidei illorum committebantur, poterant illi ditari, licet per fraudem. Sic enim soliti erant facere. Nam coram populo orationes longas faciebant, ut deuorarent domos viduarum, sicut dixit Christus infra in littera.

BAd tertium dicendum, quod peccabant istud appetendo. Et patet primo, quia Christus redarguit eos, sed non esset ista redargutio, nisi peccarent. Secundo, quia Christus expresse vetuit istum appetitum discipulis suis, scilicet, quod nemo eorum vocaretur magister, & tamen non vetaret expresse, nisi talia appetere esset illicitum.

CTertio quia motiuum istorum erat illicitum. Nam ex desiderio inanis gloriae sic volebant vocari, omnia autem talia mala sunt: non enim cupiebant isti principaliter rem nominis, sed honorem, & nomen: nam cupere scientiam, quae requiritur ad hoc, quod quis sit magister, honestum, & laudabile est: velle tamen nomine illo vocari, & honorem gradus illius habere principaliter, vel solum hoc non considerata doctrina, vel vtilitate doctrinae vituperabile est. Sic autem isti volebant. Nam non dicitur, quod volebant esse magistri, sed quod volebant vocari. Sic dicit Chrysostomus super Matth. Vocari volunt magistri, & non esse: nomen appetunt, & officium negligunt. Vos autem. Hic excludit Christus a discipulis suis motiuum Phariseorum, scilicet elationem, ambitionem, & inanem gloriam atque hypocrisim, dicens. Vos autem nolite. Idest Pharisei, & Scribae hoc faciant vocando se magistros, & appetendo primas cathedras, & primos accubitus in cenis, non faciatis vos sic. Vocari Rabbi. Idest magistri, licet Rabbi singulare est, & hoc bene seruauerunt discipuli Christi, quia nunquam se magistros vocauerunt, sed discipulos solum. Vnus est enim magister vester. Redditur causa hic, scilicet, quia si vos vocaremini magistri, cum sitis multi, essent multi magistri, & tamen non sunt multi magistri, sed vnus, idest solus. ergo vos non debetis vocari magistri. Quis sit iste vnus magister infra ostendit, scilicet, quod sit Christus. Omnes autem vos fratres estis. Idest non habet aliquis gradum excellentiae super alium, sed omnes estis aequales, sicut fratres, & tamen si aliquis esset magister, & alij discipuli, esset aliquis maior alijs, ideo nemo vestrum debet vocari magister, quia omnes estis fratres.

EEt patrem nolite vocare vobis super terram. Idest, quod homo non habet patrem in terra, sed in celo, quia Deus, qui est pater omnium, est in celo. Vnus est enim pater vester. Idest non sunt multi, & tamen si haberetis patrem super terram quilibet haberet patrem vnum, & essent multi patres.

Qui in celis est. Deus est, qui in celis esse debet, licet ubique sit, & illum docuit Christus vocari patrem supra 6. c. pater noster, qui es in celis.

Nec vocemini magistri. Idest dico vobis ne vocemini magistri, in quo sententiam supra positam repetit, si vos autem nolite vocari Rabbi.

Quia magister vester vnus est. Idest vnus solus est magister

Quis sit
magister
hic ostē-
ditur.

gister omnium, ideo non vocemini magistri vos, qui plures estis. *Christus*. Ostendit quis sit iste magister, & erat ipsemet loquens. Nam ipse se magistrum vocabat, & volebat, quod sic eum discipuli sui vocarent Ioann. 13. cap. f. vos vocatis me magister, & domine, & bene dicitis: sum etenim.

Qui maior est vestrum. docet regulas humilitatis, quæ erant contrariæ elationi, & vitæ Phariseorum, scilicet, quod maiores non superbiant, ut maiores, sed humilient se, ut minores.

Erit minister vester. Idest efficiat se ministrum vestrum, & ita se vocet, & non maiorem, neque magistrum.

Apud in-
feros ni-
hil boni
est.

Qui autem se exaltauerit. Per propriam elationem fingendo maiora quam habeat, vel hæc ipsa, quæ habet ostentando, & magnificando. *Humiliabitur*. Quia Deus deprimet eum in gehenna: nihil enim minus in bono cogitari potest quam homo damnatus apud inferos, cui nullum bonum manet, & malum perpetuum habet.

Et qui se humiliauerit, exaltabitur. Scilicet qui se hic humiliauerit infra id, quod est subiiciendo se æqualibus, & minoribus, ille exaltabitur à Deo in vita æterna, quia ascendit supra id, quod hic fuit: immo & supra id, quod naturaliter esse potuit.

Quare Christus dixit hæc discipulis suis.

Quæst. LIIII.

QUÆRETUR quare Christus dixit ista discipulis, vos autem nolite vocari Rabbi, & omnia sequentia.

Dicendum, quod Christus dixit hoc. Primo ad vitandum illud vitium, ad quod discipuli erant faciles. Nam etiā si à carnalibus vitijs, & concupiscentia temporalium possessionum essent alieni, tamen à desiderio honoris tenebantur: unde erat de hoc inter eos cupiditas, & oriebantur ob hoc emulationes. Patet de appetitu honoris, quia Iacobus, & Ioannes filij Zebedæi suaserunt matri suæ, ut peteret pro eis sedere ad dextram, & sinistram eius in regno suo supra 20. & Mar. 10. c. Etiam erat emulatio inter eos de appetitu honoris: nam petentibus hoc duobus fratribus indignati sunt contra eos decem discipuli supra 20. cap. sed non indignarentur, nisi ipsi quoque concupiscerent id quod petebant duo fratres. Nam si non concupiscerent nulla passione circa hoc mouerentur. Itē patet, quod omnes hoc cuperent, quia omnes discipuli hoc petiuerunt à Christo, dicētes. Quis putas maior est in regno celorum? idest quis de nobis est maior? supra 18. cap. & Mar. 9. Et quia quidam putabant se maiores, & asserabant illud, indignabantur alij, & contendebant atque disceptabāt. Sic patet Luc. 9. nā contentio fuit inter eos in via de hoc, & postea Christus quæsiuit, de quo contenderent, & redarguit eos ibidem, & supra 18. cap. ideo erat conueniens, quod nunc Christus auferret eis istud motuum inanis gloriæ, & elationis. Et sic dixit eis de humilitate, & qualiter cauerent elationem.

Secundo fuit, quia istud fuit ad propositum. Nam occasione habebant discipuli Christi, qui tunc erant, & qui postea futuri erant appetendi honorem. Nam Christus dixerat eis supra in litera: super cathedram Moysi sederunt Scribæ, & Pharisei quæcunque dixerint vobis, facite. Et tamen Pharisei erant cupidi honoris, & vocabant se magistros, ideo putarent discipuli Christi, quod forte liceret eis hoc ad exemplum Phariseorum facere.

Sed obijcietur, quod istud inconueniēs motuum iam ablatum erat, quia Christus dixit eis: quæcunque dixerint vobis, facite: secundum opera autem ipso-

rum nolite facere. Appetere autem honorem erat de operibus Phariseorum, & non de prædicatione, quia non prædicabant illi honorem appetendum: ergo sufficienter prouisum erat contra hoc inconueniens, scilicet, quod non cuperent discipuli honorem ad imitationem Phariseorum, sed potius fugerent, quia erat de operibus Phariseorum.

Dicendum, quod ratio ista nō stat, quia licet Christus dixerit tenendam esse prædicationem Phariseorum, & Scribarum, & non opera, non damnauit generaliter opera eorum, ac si diceret quidquid faciunt Pharisei, & Scribæ malum est, sed solum voluit, quod non tenerentur facta Phariseorum, & Scribarum in regulam operationum nostrarum, sicut eorum doctrina. Nam doctrina ipsorum generaliter sequi debemus, sed opera non generaliter, ad quod sufficiebat vnā operationem eorum non esse bonam: unde non condemnabantur ex hoc omnes eorum operationes, sed inuuebatur aliquam eorum operationem malam esse, nescirent autem discipuli, quæ erat illa, vel ille, ideo fuit conueniens, ut Christus exprimeret, quæ essent illæ operationes inter Phariseorum opera, quas discipuli vitare deberent, & sic expressit ista, quæ hic habentur.

Quare Christus totiens de euitatione inanis gloriæ locutus est.

Quæst. LV.

QUÆRETUR quare Christus totiens de humilitate, siue de euitatione inanis gloriæ locutus est. Nam iam dederat de hoc sufficientem doctrinam supra 18. dicens, quod non poterat quis introire in regnū celorum, nisi per humilitatem, & sic non oportebat hic repeti. Dicendum, quod fuit primo, quia quædam sunt quæ semel dicta sufficiunt pro semper: alia vero oportet sepe dici, ut fortiter teneantur: ea enim, contra quæ non habet quis inclinationem fortem, satis est semel dici prohibendo, vel iubendo, ea tñ, ad quæ quis nimis inclinatur, si debeant prohiberi, oportet sepe dici, ut imprimantur in animo, & habituetur homo ad hoc. Sic enim fuit de quibusdam, ut de passione, & resurrectione. Nam in passione opus erat discipulis magna constantia, & fide, & si non præscirent passionem Christi, & circumstantias eius, turbarentur adueniente illa, ideo sepe illud dixit. Nam quater prænuñciavit de passione sua, scilicet supra 16. & iterum 17. & postea 20. & post hæc infra 26. c. ita in præsentī erant discipuli valde inclinati ad desiderium honoris, & gloriæ, & ad contentiones, & emulationes super isto honore, ideo sepe eis de hoc dixit, & dici oportuit, & adhuc per hæc nō corripiebantur. Dixit enim eis quater de hoc, primo quando contenderunt quis eorum maior esset supra 18. & Mar. 9. & Luc. 9. cap.

Secundo quā duo, idest Iacobus, & Ioannes petiuerunt sedere ad dextram, & sinistram Christi, & alij decem indignati sunt contra eos propter hoc, quia ipsi illud idem volebant supra 20. & Mar. 10. c. Tercio fuit nunc dictum hic occasione Phariseorum, & Scribarum vitandam esse elationem, & arrogātiā, quæ ad eos pertinent. Quarto fuit eis dictum post hoc, scilicet die cene dum essent in cena, de quo Luc. 22. c. in quo satis apparet, quod erat conueniens, immo necessarium sepe hoc dicere. Nam cum nunc toties hoc dixisset, adhuc inclinabantur ad desiderium honoris, & quod deterius est contendebāt super honore. nam istud dictum est die martis in hebdomada in ramis palmarum, ut ostensum est præced. c. q. vltima, & tamen die Iouis sequenti, quæ erat dies cene cum essent in mensa discipuli cum Christo ceperunt inter se disceptare de eodem honore, scilicet quis eorum maior videretur, Luc. 22. &

Quæret
Christus
de inani
gloriā di-
scipulos
mouit.

22. & Christus eos ibi compescuit. satis ergo erat cō-
ueniens, quod istam rem Christus sepe diceret, cum
neque sic eorum animo imprimeretur.

Secundo, fuit ex speciali occasione habita in præ-
senti. Nam dixerat Christus imitandos Phariseos, &
Scribas, imitandos quidem in doctrina: crederetur
autem, & imitandos eos esse in istis operationibus, &
desiderijs, ideo expresse vetuit.

Tertio fuit ad tollendum suspensionem, quæ posset
contra eum oriri. diceretur enim, quod Christus red-
dargueret ista facta Phariseorum, non quia mala es-
sent, sed quia oderat eos. Vt ergo videatur, quod Christus
putabat illa mala esse, & tanquam mala illa vetabat,
& arguebat in Phariseis, vetuit discipulis suis ista fa-
cere, & tamen discipulis suis non erat verisimilis, quod
vetaret, nisi quod malum putaret.

Quarto, quia non fit hic repetitio dicendo hoc, quæ
supra Christus docuit discipulos humilitatem instruere
eos, quod unus non se præponeret alteri, sicut illi
faciebant querendo quis eorum maior esset in regno
celorum, & ut non contenderent super hoc, sicut se-
pe contendebant: nunc verò docuit eos circa alia, sci-
licet, ut non se præponerent extraneis vocando se ma-
gistros, & appetendo sic vocari, & hunc gradum su-
per ceteros habere, & ita ista est alia doctrina quæ præ-
cedens, & non est repetita, licet circa eandem mate-
riam sit, scilicet circa vitandam inanem gloriam, &
humilitatem tenendam.

Quinto, & principaliter, quia non est repetitio, &
si esset, necessaria tamen esset, quoniam ea, quæ supra
dicta fuerunt discipulis à Christo de humilitate, & fu-
gienda contentione super primatu, fuerunt dicta so-
lis discipulis, & in secreto, ut colligitur Mar. 9. & Luc.
9. quantum ad illam interrogationem, & cōtentio-
nem, scilicet quis eorum maior esset in regno celo-
rum. Etiam alia petitio Ioannis, & Iacobi de sessione
ad dexteram, & sinistram Christi, & indignatio de-
cem discipulorum contra eos, & doctrina Christi se-
quens ad hoc fuerunt facta in secreto, ut colligitur su-
pra 20. & Mar. 10. ca. Et sic solis eis data fuit doctrina
de humilitate, Christus tamen voluit hanc doctrinam
de humilitate velut omnibus necessariam omnibus
prædicare, ideo & nunc turbis prædicauit. Nam dici-
tur hic, quod Christus dixit turbis, & discipulis suis, &
ita licet sepe de humilitate dixisset, & de fuga inanis
gloriæ fuit conueniens nunc dici.

*Quare Christus solum dixit discipulis: Vos autem nolite voca-
ri Rabbi. Quæst. LVII.*

QUÆRETUR cum Christus reddarguerit multa
vitia in Phariseis, & voluerit, quod caueret di-
scipuli sui ab illis quare solum dixit. Vos autem nolite
vocari Rabbi tollens vltimum solum, quod in Pha-
riseis reddarguerat.

Aliqui dicunt, quod hoc solum vetuit illis, quia est
hoc solum peccatum de omnibus operibus Phariseo-
rum, quæ commemorata sunt.

Sed dicendum, quod non stat, quia manifestum est,
quod omnia, quæ supra Christus tetigit de artibus Pha-
riseorum sunt illicita, quia pertinent ad elationem,
& inanem gloriam atque hypocrisim, quæ necessa-
rio mala sunt. Item quia Christus omnia illa redar-
guit in Phariseis, quod non faceret si mala non es-
sent.

Dicendum ergo aliter, scilicet, quod omnia illa,
quæ Christus tetigit de artibus Phariseorum, & Scri-
barum erant mala, & tamen vetuit illa, quia non oportuit,
quod veraret, nisi id, quod facilius erat discipulis
Christi ad peccandum in eo. A ceteris enim satis elon-

Agati erant, scilicet dilatare philateria, & magnificare
fimbrias, quia hoc nunquam fecerant, cum soli Pha-
risei, & Scribæ illud facerent, neque etiam erat ali-
quid appetibile, sed superstitio inducta ab illis. Etiam
amare primas cathedras in Synagogis, & salutatio-
nes in foro, & accubitus primos in cenis non erat o-
pus in eis vetari. Iam enim Christi discipuli relique-
rant omnia, & sequebantur Christum in paupertate
euntes quocunque ille iret, & ideo non intrabant or-
dinariè in Synagogas, ut cuperent habere primas cathe-
dras in illis, sicut ceteri Iudæi, qui ordinariè intrabant
in Synagogas. Salutationes quoque in foro non de-
siderabant, neque erat permissum eos desiderare, quia
cum Christo semper ibant in habitu paupertatis. Ac-

B cubitus autem primos in cenis cupere multominus
verisimile erat, quia istud ad carnales pertinet, qua-
les ipsi iam non erant, potissime quia semper ipsi ibant
cum Christo, & non poterant habere primas cathe-
dras, quia ille primam habebat. Etiam si inuitarentur
ab aliquo, & ipsi sedebant eo ordine, quo Christus il-
lis iubeat. Hoc autem solum manebat speciale vi-
tium, in quod incidere poterant, & verisimile erat in-
cidere ipsos discipulos, eo quod continebat eorum
officium, scilicet, quod prædicabant, & forte vellent
vocari magistri cupientes hunc honorem ab eis, quos
docebant, Christus autem hoc vetat. Sic dicit Chry-
sostomus in Homilia. Præmissorum quidem, de quibus Phari-
saos inculpauerat, alia quidem, sicut parua, & vilia præ-
termisit quasi discipuli de his instrui non indigenti-
C bus, sed quod erat omnium malorum causa, id est, thro-
num appetere magistralem, hoc in medium ducit ad
discipulos instruendum, dicens. Vos autem nolite vo-
cari Rabbi.

*An vocari magistrum, vel effici magistrum sit peccatum.
Quæst. LVII.*

QUÆRETUR quia dicit hic nolite vocari Rab-
bi, an vocari magistrum, vel effici magistrum
sit peccatum.

D Aliqui dicunt, quod sic, quia Christus vetuit hic
vocari Rabbi, siue magistrum: ergo peccatum est. Se-
cundo, quia non solum hoc Christus vetuit semel, si-
cut cetera mala vetare solet, sed & bis vetuit, immo
ter. Nam primo reddarguit Phariseos de hoc, quod
volebant vocari ab hominibus Rabbi. Et hoc erat ve-
rare illud quasi malum, quia alias non reddargueret. Se-
cundo vetuit postea dicens. Nolite vocari Rabbi. Ter-
tio quando postea addidit ne vocemini magistri: er-
go manifestum est, quod peccatum sit vocari magi-
strum.

E Alij propter prædicta dicunt, quod vocari magi-
strum est malum, & tamen essentialiter fieri magi-
strum non est malum. Nam Christus non vetuit, nisi
vocari magistros. Sed hoc non stat, primo quia qua-
libet res habet nomen ei competens. si ergo aliquis
magister est, vel efficitur non est inconueniens vocari ma-
gistrum: immo inconueniens est aliter nominari: er-
ror est enim res aliter se habentes, ut Boetius dicit,
falsis compellare nominibus. Secundo quia id, quod
non est in potestate nostra, non imputatur nobis, ut
inde laudes, vel vituperia mereamur, sed dicitur vio-
lentum 3. Ethic. c. 1. & tamen nobis non petentibus vocabitur
quis nos magistros. ergo vocari magistros non est ma-
lum. Tertio quia non vult esse peccatum in vocando,
sed in essendo. Sic dicit Iaco. 3. c. 1. Nolite plures magi-
stri fieri fratres mei, quia maior vobis iudicium assu-
mitis. Dicendum, quod magistrum esse duo dicit, scilicet, sapien-
tiam, & gradum honoris. Nam per sapientiam datur ali-
cui gradus honoris, id est, secundum quam iudicatur excellen-
tior

Magi-
strum esse
duo ip-
dicat.

tior ex sapientia, quam attestatur gradus exhibitus, & ille gradus non solum dicit excellentiam honoris, sed etiam facultatem quandam ad diffiniendum, quam non habent ceteri, qui non sunt in hoc gradu, & ista facultas, vel auctoritas datur ab hominibus. Ex his apparet, quod magistrum effici, non est malum, quia neutrum istorum, quæ ad magisterium concurrunt est malum. De primo patet, idest de sapientia. Nam potius est de honorabilibus bonis primo de anima i. c. in tantum, quod soli Deo illa plene attribuiamus. Ita dicitur i. Metaphy. quod sapientia est solus Dei possessio, & ideo si in hominibus inuenitur, oportet quod a Deo dependeat. Ecclesia. i. c. f. Omnis sapientia a domino Deo est. Et ob hoc qui sapientiam vult a Deo petere debet illam. sic Salomon illam petebat Sapi. 9. c. f. Da mihi Domine sedium tuarum assistentem sapientiam, quæ mecum sit, & mecum laboret. Sic etiam Apostolus Iacobus petere suadebat Iaco. 1. ca. si quis indiget sapientia petat a Domino, qui dat omnibus affluenter, & nemini impropert. Item quia sapientia est donum Dei, sed Deus non dat mala, sed bona supra 7. ca. & Luc. 11. f. quis ex vobis est homo, quem si petierit filius eius panem, nunquid lapidem porriget ei? Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris, quanto magis pater vester celestis dabit bona petentibus se? Donum tamen Dei est sapientia. Isa. 11. f. implevit eum spiritu sapientie: ergo bona est. Item sapientia est tam necessaria, quod Deus illam exigit a nobis, & in nobis, ut Mala. 2. c. Labia sacerdotis custodient scientiam, & legem de ore eius exquirat. Et si quis in sacerdotio existat, & sapientia careat Deus repellit illum Osee. 4. c. f. quia tu repulisti sapientiam, ego repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi. Sed si consideretur secundum, idest gradus, etiam non est aliquid malum. Nam est honor, vel potius honoris testimonium, & sapientie simul. Est quoque facultas data in utilitatem publicam. Nam esse aliquos, qui habent potestatem diffiniendi in rebus dubijs est necessarium. Nam sicut in politicis est necessarius iudex, & magis necessarius quam cibi, & potus 3. Politicorum in principio, f. quod distributivum iustitiæ, idest iudex est magis necessarium quam panis, & tamen excellentior est anima quam corpus, cui consulunt illi, qui magistri vocantur diffiniendo dubia, quæ pertinent ad statum eius, ideo esse aliquos habentes istum gradum, & facultatem diffiniendi, & docendi est valde necessarium, neque ecclesia potest sine his manere, sed erunt usque ad finem seculi, & dantur a Spiritu sancto, ut semper maneant in ecclesia. Sic dicitur i. Corin. 12. & ad Ephe. 4. c. f. Quosdam quidem dedit Apostolos, alios prophetas, alios Evangelistas, alios Pastores ad consummationem ministerij. Et dicit Apostolus, quod omnia ista dona sunt ad ædificationem, & utilitatem ecclesiæ, & non specialiter ad priuatam i. Corin. 12. & 14. c. & tamen bonum commune est valde laudabile i. Ethic. ergo & sapientiæ gradus, idest magistrum, cum sit ad bonum publicum, & detur de bonis publicis, quia nemo priuatus dare potest honorem hunc, vel gradum, erit bonum, & honorabile.

Sicut autem sapientia, & magistrum gradus non sunt mala, sed bona, ita & magistrum fieri, vel esse bonum est, cum sit aliquid necessarium ecclesiæ Christi, ut dictum est. Et Apostolus iubet hos multum honorari i. Timo. 5. c. f. Qui bene præsunt presbyteri, duplici honore digni habeantur, maxime qui laborant in verbo, & doctrina Dei. Deus quoque iussit Moyse, quod acciperet septuaginta viros de senioribus, quos sciret esse populi magistros, & illos constituit Deus in iudices, & dedit eis spiritum prophetiæ Num. 11. c.

Sed hoc supposito dicendum, quod circa istud dubium

sunt tria. Aliud enim est esse magistrum, vel fieri, aliud vocari magistrum, aliud velle esse, vel vocari magistrum. De primo dictum est, quod aliquid bonum, & honorabile est.

De secundo dicendum, quod etiam non est malum, tum quia nomen competens rei veritatem facit, & melius est res proprijs quam alijs, & inconuenientibus nominibus appellare: tum quia vocari sic, vel sic non est in potestate nostra, nisi in quantum nos vocationem volumus, vel ei consentimus, sed est in potestate vocantium, ideo non est peccatum in hoc, quod vocatur.

De tercio dicendum, quod aliquo modo differt velle esse magistrum, & velle vocari magistrum. Accipiendo primum dicendum, quod aliquis desiderando magisterium, vel desiderat solam scientiam, quæ requiritur ad magisterium, vel desiderat solum magisterium, siue scientiam habeat, siue non, vel desiderat vtrumque. Si primo modo, dicendum quod nemo potest peccare desiderando hoc, quia scientia est tale bonum, quod non solum desiderando eam nemo peccat, sed etiam quantumcunque aliquis eam non desideret peccat. Et causa huius est, quia sapientia est de maximis bonis: quod enim malum est simpliciter, nunquam potest licite desiderari, ut adulterari, inuidere, & huiusmodi, quia mox nominata cum malitia sunt conuoluta. 2. Ethic. Alia sunt media bona, & in his contingit bene desiderare, & male, sicut amare parentes de bonis, & pulchris naturaliter est, & tamen contingit circa hoc excedere 7. Ethic. sicut dicitur ibi de Niobe, quæ propter amorem filiorum repugnavit ad Deos, & Satyrus Philopator, ita patrem diligebat, quod videbatur desipere. Alia sunt maxima bona, & ista sunt, in quibus non contingit excedere. Sic est virtus: quantum enim manet quis intra limites virtutis quantumcunque nimis agat, semper est bonum. Sic est de sapientia, quia quantumcunque habeat quis de sapientia tanto est melius, ut dicitur eodem 7. Ethic.

Si accipiat secundum, idest desiderare solum gradum manifestum est, quod in sapientia est, & inordinatum quid. Primo quia non datur gradus ille, nisi propter sapientiam, & est facultas data sapienti, qui autem insipiens est, habet confusionem si gradum habeat, & petit rem contra naturam, si appetendo consequens sine antecedente. Item quia manifestum est, quod qui sic appetit nihil cupit, nisi videri, & honorem inanem: cum gradus sine sapientia sit nomen sine re.

Si accipiatur tertium, idest desiderare sapientiam, & gradum simul potest interdum bene, & interdum male fieri. Pro quo sciendum, quod appetere sic magisterium est appetere quendam honorem, est autem honor reverentia exhibita in signum excellentiæ eius, cui impenditur. Circa excellentiam autem hominis duo sunt consideranda. primum quidem, quod id, in quod homo excellit, non habet homo a seipso, sed est quasi quoddam diuinum in eo, & ideo ex hoc non debetur principaliter honor illi, sed Deo. Secundo considerandum, quod id, in quo homo excellit, datur homini a Deo, ut ex eo alijs profit i. Corin. 12. & 14. c. Vnde in tantum debet homini placere testimonium sue excellentiæ, quod ab alijs ei impeditur, in quantum paratur via ad hoc, quod alijs profit. Tripliciter ergo contingit appetitum honoris esse inordinatum. Vno modo per hoc, quod quis appetit testimonium de excellentia, quam non habet, quod est appetere honorem præter suam proportionem. Alio modo per hoc, quod honorem sibi ipsi cupit non referendo in Deum. Tertio modo per hoc, quod appetitus honoris in ipso honore quiescit non referendo honorem istum ad utilitatem aliorum: his enim tribus modis appetere honorem peccatum est, quod est

Sapia solius Dei possessio

Sapia est donum Dei

Tripliciter contingit appetitum honoris esse inordinatum.

est quid inordinatum. Ita ergo de appetendo magisterium, dicendum quod qui appetit sapientiam simul cum gradu non peccat. Secundo modo, quia non appetit honorem præter proportionem, sed simul appetit honorem, & id quo honore illo dignus est, id est sapientiam.

Sed de alijs modis dicendum, quod potest concupisci honor magisterij pro seipso non referendo in Deum, sed sibi ipsi tribuere vult homo gloriam, & tunc peccatum est desiderare magisterium, & quemcunque honorem. Etiam potest desiderari iste honor, ita quod appetitus volentis sistat in isto honore non referendo ad utilitatem aliorum, quibus sapientia ista, & gradus prodesse possunt, & hoc etiam illicitum est cum non ordinentur ista ad id, ad quod ordinanda sunt. Potest accipi desiderari iste honor magisterij cum scientia simul, si hunc honorem excellentiæ non ascribat sibi homo principaliter, sed Deo à quo est tam sapientia, de qua gloriamur, quam collatus honor, secundum quem honoramur, & non quiescat appetitus cupientis hunc honorem in ipso, sed eo ipso velit aliquis magister esse, ut alij per hoc maiorem ei tribuant auctoritatem, & scientia, vel doctrina eius possit eis magis prodesse.

Si autem queratur, an liceat alicui velle vocari magistrum. Dicendum, quod cum nomina respondeant rebus, si licet alicui velle esse magistrum, licet ei velle vocari magistrum. Est tamen dicendum, quod qui sic appetit vocari, aut vult vocari sic ad humanas laudes, & gloriam inanem, aut ad capiendum ex hoc auctoritatem, & reuerentiam apud homines, & sic doctrina eius abundantius proficit. Si primo modo illicitum est velle vocari magistrum, quia elatio, aut inanis gloria semper habent aliquid illicitum, & ob hoc arguuntur Pharisei, & Scribæ, quod vellent vocari magistri, quia nihil aliud petebant, nisi humanam gloriam. Unde potius vocari, & æstimari ab alijs magistri volebāt, etiam si non essent, quam esse, & non vocari. Si autem vocari quis magister secundo modo veller, licitum est: immo meritorium, quia ad charitatē pertinet, quia sicut quod quis velit per sapientiam suam alijs prodesse docendo pertinet ad charitatem, ita quod velit efficacem esse doctrinam ad hoc, quod multum proficiat audienti, ad charitatem pertinet. Sic autem est si exhibeatur magna auctoritas docendi. Si enim magnæ auctoritatis habetur, audientur libenter, & cupide dicta eius, & efficaciter retinentur, & fides eis plena adhibetur. Si verò parvæ auctoritatis, aut nullius, continentur dicta eius, & nemo, aut aduertit, aut parum, & sic nulli prodest talis doctrina, quia nemo illam suscipit. Sed vocari magistrum ab hominibus est quædam reuerentia delata ab hominibus, quæ multam auctoritatem doctrinæ confert: ergo licitum est sic, & meritorium, quod quis cupiat vocari magister ab omnibus postquam magister est, & sic existimari.

Cum autem obijciebatur, quod Christus ter vetuit vocari magistrum, aliqui insipientes dixerunt, quod vere illicitum esset magistrum fieri, vel esse, quia Christus vetuerat, hoc licitum tamen est doctorem fieri, & vocari, quia non est veritum. Sed hi indigni sunt solutione. Christus enim non vetuit hic gradum aliquem determinatum quasi esset magisterium in theologia, aut artibus, vel aliquid simile, quia nomina horum graduum nondum erant, sed ab hominibus inuenta sunt. Sed vocatur magister omnis, qui proficitur aliquam scientiam in qua sit potens docere: istum enim gradum, vel statum nos designamus nunc per multa nomina, ut magistrum, doctorem, licentiatum, & huiusmodi, ideo omnia hæc Christus vetuit, inquantum deserviunt inani gloriæ, sed inquantum prosunt ad au-

A thoritatem doctrinæ nullus gradus veritus est, neque vocari nomine eius.

Cum autem obijciebatur, quia Iaco. 3. cap. dicitur. Nolite plures magistri fieri fratres mei. Dicendum, quod non innuit ex hoc malum esse magistros esse, vel effici, sed quod est periculosum, cum dicat, maius vobis iudicium sumitis. Et est dicendum, quod aut quis effici vult magister desiderio humanæ gloriæ principaliter, aut propter aliquam honestam causam, siue sit utilitas proximorum, siue aliqua alia. Si primo modo iam ipsa voluntas mala est, & quicquid inde sequitur sub hac intentione, malum est. Si secundo modo bonum est, & tamen est periculosum, quia status magistrorum est excellentior statu aliorum, & ideo quando ipsi peccant gravius peccant quam ceteri, qui non sunt magistri, quia turpe est doctorem cum culpa redargui ipsum, ut ait Caro. Ideo si quis vult effici magister eo ipso vult rem periculosiorem, quam qui non est magister, & tamen non est malus status, immo eo ipso, quo ille status est periculosior, est melior, & perfectior, sicut status perfectior est religionis quam vitæ secularis, & tamen periculosior est, quia gravius peccant religiosi, quando peccant quam sæculares, & tamen quando viuunt secundum statum suum valde magis merentur, quam sæculares, ita magistri si sequantur conditionem status sui, & professionis, magis merentur quam qui non sunt magistri, & tamen si peccent, gravius peccant quam alij, & quia facile est hominem peccare, periculosum est esse magistrum.

C Et ideo consulit Iacobus, quod non efficiamur multi magistri, id est assumptes officium docendi super alios: unde simpliciter non vetat fieri magistros, sed plures, quando necessitas exigit, ut aliquis preponatur alijs ad docendum eos poterit hoc accipere, & licet sit periculosum, tamen propter necessitatem debet illud audere, si quando magistri sunt ad copiam, quod quis velit effici magister, id est habere officium docendi super alios etiam pro bona causa est subire periculum sine causa, & hoc dissuadet Iacobus. Et tamen etiam si in illo casu accipiens illud officium tenuerit professionem magistrorum, secundum conditionem status, melius se habet quam si non esset magister, & hoc est, quod dixit, scilicet nolite fieri plures magistri, & non dixit absolute, nolite effici magistri, quasi non dissuaderet gradum, vel statum, sed multitudinem sine causa.

Quid Christus in hoc intellexit. Vnus est enim magister vester. Quasi. LVIII.

QUÆRETUR quare Christus dixit. Vnus est enim magister vester, & quid in hoc intellexit. Dicendum, quod intelligitur vnus, id est solus, quia aliter non procederet ratio sua. Nam Christus vult euitare multitudinem magistrorum, dicens: Nolite vocari Rabbi, & iterum ne vocemini magister, quasi dicat, non plures magistri. Et probationem huius dat, quia vnus est magister, & tamen si accipiat vnus, id est quidam non est probatio, quia stat bene, quod sint multi magistri, & vnus magister: immo ubi sunt multi magistri est vnus magister, sed accipit vnus, id est solus, & tunc procedit probatio, si magister solus est: ergo non sunt multi. Secundo modo potest accipi vnus est magister, id est quidam, & tamen ille est magister omnium. Et tunc sequitur, quod si vnus est magister omnium, non sunt necessarij multi magistri: immo non erunt multi. Si autem non esset aliquis vnus magister omnium, sed quicumque magister esset magister paucorum, deberet simul esse multos magistros non subordinatos, quorum vnus non dependeret ab alio.

Quis

Quis est iste vnus magister. Quæst. LIX,

SE d tunc dicetur, quis est iste vnus magister? Dicendum, quod est Deus, siue Christus, & tamen quomodo Christus sit magister infra dicetur. De Deo autem quomodo sit magister est dicendum nunc. Est autem planum, quod Deus est magister: ipse enim docet nos: ergo magister est. Patet hoc Isa. 2. cap. scilicet venite ascendamus ad montem Domini, & ad domum Dei Iacob, & docebit nos vias suas. Et Psalm. 93. dicitur. Qui corripit gentes, non arguet: qui docet hominem scientiam?

Deus est magister omnium.

Ex hoc sequitur, quod Deus sit magister omnium, quia si vnus est magister, ergo & omnium, quia Deus excellit omnes homines, & omnem creaturam: ergo sicut docet vnum hominem, quia maior eo est, & potest aliquid ei notificare, quod nescit, ita & poterit notificare cuique, quia nemo est tam excellens in intelligendo, qui à Deo non possit doceri.

Ex hoc quoque sequitur, quod Deus solus sit magister. Primo quia magister dicit eum, à quo alij doctrinam recipiunt, & ipse in quantum magister à nullo doctrinam recepit. Hoc autem nulli competit, nisi Deo. Nā homo potest docere hominem, & tamen ille homo docetur ab alio homine, vel à Deo, vel ab Angelo, solus autem Deus est, qui docet, & à nullo docetur: ergo ipse solus est proprie magister.

Secundo, quia accipitur hic magister omnium: homini autem non competit. Nam vnus homo est magister alterius, vel multorum, & tamen nullus est magister omnium simpliciter, id est eorum, qui sunt, & fuerunt, & erunt. Tertio quia Deus est magister quantum ad omnia, nemo autem aliorum est magister saltem vnius hominis quantum ad omnia. Est enim homo magister alterius, quia instruit eum in aliquibus, nemo tamen est, qui alium instruxerit penitus quantum ad omnia, quæ nouit, sed quantum ad aliqua: alia verò partim ab alijs, & partim naturali ingenio didicit. Quarto quia nemo docet perfecte, nisi Deus. Nam docere quantum ad optimum, & excellentissimum modum docendi est sapientiam alteri dare, vel in eo sapientiam causare: nemo tamen sapientiam causat in alio, nisi Deus: ipse enim immediate tangit intellectum, & voluntatem, & potest influere in istas potentias directe, propter quod potest subito aliquem efficere sapientem imprimendo, vel causando habitum sapientie in intellectu eius. Ita enim fuit de Salomone, quæ in vna nocte sapientissimum effecit, cū ille dormiret 3. Reg. 3. & 2. Paralipom. 1. c. Hoc etiam facit in prophetis, quibus subito dat cognitionem, siue illa sit per immutationem intellectus, siue phantasia. Sed in hoc differt à sapientia Salomonis, quia fuit infusio habitualis, id quod semel infusum fuit, semper mansit per totam vitam. In prophetis autem est infusio actualis, & transiens, ideo post actum prophetandi non manet prophetis aliqua vis cognoscendi, secundum quam excellant alios homines, homo autem non potest hoc, quia non pertingit operatio sua ad interiora, siue neque ad intellectum neque ad phantasia, non quidem ad intellectum, qui est potentia pure spiritualis, & ideo non potest imprimere alteri homini habitum sapientie, vt subito eum efficiat sapientem. Etiam non potest operari directe in phantasia, quia sic posset disponere organa interiora, & efficeret hominem, qui rudis est esse aptissimum ad intelligere, & faciliter omnia penetrare, quod nemo facit. Sed operatio, siue quod homo docet hominem est circa ipsum intelligibile disponendo illud, vt facilius sit ad capiendum. Vidimus enim quadam esse ita facilia, quod statim homo deuenit in cognitionem eorum et nullo docen-

Salomonem dormientem Deus sapientissimum effecit in vna nocte.

E te. Alia verò obscura, & difficilia, ad quæ vix aliquis potest peruenire: magister autem potest circa hoc, quia id, quod erat obscurum reddit planum, & intelligibile statim. Quod multipliciter fit. Vno modo si termini sint obscuri, quos quis non intelligit interpretando illud per terminos planos, quos quilibet intelligit. Alio modo quod aliquid est dubium, eo quod non constat de veritate eius, quia nescitur quomodo sequatur ex principijs notis, & necessarijs ostendere quomodo sequatur ex principijs, per quod statim erit notum à quolibet cognoscente principia. Alio modo dando principia, ex quibus quis possit inferre multa, de quibus non cogitauit vnquam, neque venerunt sibi in dubium. Et differt iste modus à præcedenti. Nam in præcedenti est conclusio proposita, & tamen veritas eius non est scita. Sicut si alicui nihil scienti de geometricis dicatur, quod triangulus habet tres angulos duobus rectis equales. Nam tunc etiam nescit, an verum sit, vel quomodo sit verum. Sin autem deducatur conclusio illa vsque ad principia resoluendo quæ principia sunt quilibet nota erit cognita veritas eius ab isto. In isto modo vltimo est exemplum, quod circa aliquam artem nunquam alicui fuit proposita conclusio, de qua dubitaret, neque principia, ex quibus inferret, & aliquis det ei principia sufficientia illius artis, etiam si nullam conclusionem proponat sciet iste inferre ex sufficientibus principijs datis conclusiones quasunque alias artis, & hoc docuit eum magister. Et sic operatio magistri, qui est homo, est exterior ei, qui docetur, & tamen ad multum prodest, operatio autem Dei est formalis, & intrinseca.

Ex hoc sequitur, quod homo non potest docere hominem, nisi quando attendit apponens ingenium suum circa ea, in quibus docetur. Deus autem docet hominem non attendentem, & ideo non videt hominem, quando Deus eum docet actualiter, sed inuenit subito se doctum. Homo autem non potest hoc facere. Ex quo sequitur, quod Deus aequaliter potest docere hominem dormientem, & vigilantem, homo autem non potest docere, nisi vigilantem, & dispositum. De primo patet quantum ad prophetas Num. 12. c. si quis fuerit inter vos propheta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquar ad illum. De Salomone quoque 3. Reg. 3. & 2. Paralip. 1. c. Nam per somnium fuit sibi data sapientia. Vnde quando euigilauit, vidit, quod fuisset somniū. Etiam nos docet per somnium: Iob. 33. c. Per somnium in visione nocturna, quando irruit super homines sopor, & dormiunt in lectulo, tunc aperit Deus aures virorum, & erudiens, instruit eos disciplina, vt liberet hominem à superbia. De secundo manifestum est, quia homo non potest docere alium hominem dormientem, sed necesse est vigilantem esse, & dispositum, vt quod non sit ebrius, neque amens factus, aut possessus aliqua forti passione, quia omnia hæc distrahunt ab intelligendo. Ratio diuersitatis est, quia Deus docet agendo immediate in intellectum, sed intellectus in seipso nullam passionem recipit, ideo siue homo sit dormiens, siue ebrius potest docere Deus ipsum, sicut si sit vigilans, homo autem non agit immediate in intellectum, neque in phantasia alterius, sed agit circa exteriora intelligibilia disponendo illa, ideo necessaria est actio, & attentio eius, qui docetur ad hoc, quod intelligat, sed dormiens, & ebrius, aut indispositus non habet actionem intellectus, vel est valde debilis, ideo tales non possunt doceri ab homine. Nā si docetur homo ab homine docens non causat actum intelligendi, in eo qui docetur, sed ipse per se habet actum intelligendi qualem potest. Docens autem solum disponit exteriora intelligibilia, vt reddantur apta ad intelligi, quæ prius non erant proportionata intellectui huius, Deus autem quando docet ipse

Quia Deus & homo in docendo differant.

ipse causat habitum intelligendi, sicut in Salomone, vel actum intelligendi, sicut in prophetis, iō non differt, q̄ homo sit dormiens, vel vigilans quantū ad recipiendam Dei doctrinam. Ex hoc etiam sequitur, q̄ aliquo modo se habet docens ad addiscentem, sicut se habet intellectus agens ad intelligere, quia intellectus agens non causat intellectionē in intellectu possibili, sed disponit intelligibilia, quia phāstma est principium intelligendi. 3. de Anima. Et illud secundum se non est intelligibile, nisi in potentia, eo q̄ habet cōditiones, vel appenditia materiæ, & non p̄t sic recipi in intellectu, qui est immaterialis, ideo oportet depurari ad hoc, q̄ species intelligibilis efficiatur vniuersalis, & species sic depurata est actu intelligibilis, licet nondum sit actu intellecta. Hanc autē depurationem specierum efficit intellectus agens, iō intellectus agēs est, quasi docens, quia non imprimit, neque causat habitum intelligendi, neque actum intellectionis, sed solum disponit intelligibilia. Sed tñ maior est efficacia intellectus agentis supra possibilem, q̄ magistri supra discipulum, quia operatio magistri est circa extrinsecam, & est per solum actū rationis. Exponendo terminos, vel reducēdo conclusiones ad principia resolutorie, vt dictū est, operatio autē intellectus agentis est per modum naturæ. Nam nullo instructe habet intellectus agēs istam vim in quolibet hoīe. Etiam quia materialia efficit immaterialia, & ista magis est naturalis efficacia, q̄ rationis actus, & ideo si ita dicamus magis docetur hō fm̄ habitudinem intellectus agentis ad possibilem, q̄ fm̄ habitudinem magistri ad discipulū. Et ideo quia solus Deus est magister iuxta supra dicta dixit Christus, q̄ nos non vocaremur magistri, quasi istud ei soli comperat, sicut nemo debet vocari bon⁹, quia solus Deus est bonus, vt dicitur supra 19. & Marc. 10. c. Aliqui autem dant duas causas huius, quæ tamē reducuntur ad supra dicta. Prima est, quia licet homo sit magister & Deus: tñ non sunt æqualiter magistri, ideo non debent vocari eodem noīe, sed Deus vocatur magister, ergo non hō. Secundo, quia homo solū docet exterius, Deus vero docet interius, vt declaratū fuit, ideo solus Deus debet vocari magister. Est autē verum, q̄ non est conueniens vocare Deum magistrum, & hoīes magistros, quia non competit eis vniuoce. i. fm̄ rationem vnā, quia aliud efficit Deus docendo aliud homo, vt ostensum est. Et tamen nomē istud, in quantum est nomen excellentiæ, comperit Deo: ergo non competit hominibus, sed vocantur large magistri, & multum defectiue, sicut est de entitate, bonitate, & cæteris perfectionibus. Deus. n. solus p̄prie, & vere est, vt dicit Hier. ad Marcellam, & magister 1. sen. di. 8. q̄ ipse Deus testatur, dicens. Ego sum, qui sum. Exod. 3. cap. quasi dicat, ego sum, & nullus alius est. De bonitate quoque Deus solus bonus, sicut Christus dixit iuueni, quid me interrogas de bono, quia solus Deus est bonus, supra 19. & Marc. 10. capi. Et vocamur nos tamen boni, & entia large, & secundum analogiam deficientē, ita & magister solus Deus est vere, & p̄prie, nos tamen large magistri vocamur. De hoc dicit Chry. super Matthæ. Nolite vocari Rabbi, ne quod Deo debetur, vobis præsumatis. Nolite & alios vocare Rabbi, ne diuinum honorem hominibus deferatis: vnus est. n. magister omnium, qui omnes homines naturaliter docet. Si enim homo hominem erudiret, omnes homines discerent, quod habent doctores: nunc autem, quia nō docet homo, sed Deus, multi quidem docentur, sed pauci discunt: hō enim non intellectum præstat homini docendo, sed a Deo præstatum per admonitionem exhortet.

A Quomodo est verum quod omnes sint fratres, & per quem modum. Quæst. LX.

Q V A E R E T U R cum dicatur hic: omnes vos fratres estis. quō verum sit: nam non sunt omnes fratres: si. n. fratres essent, cū fraternitas sit gradus attinentiæ, si oēs essent fratres, cessarent cæteri gradus attinentiæ.

Dicendum, q̄ omnes homines sunt fratres, q̄a fratres accipiuntur quadrupliciter in scriptura. i. natura, gente, cognatione, affectu, & sunt verba Hieronymi super Matthæ. Natura, vt Iacob, & Esau. Gente, vt oēs Iudæi fratres inter se vocantur, vt in Deuterono. non poteris constituere super te in regem hominem alienum, qui non sit frater tuus. Fratres quoque vocantur qui sunt de vna familia, vt dicitur Gen. 13. dixit Abraham ad Loth, non sit rixa inter me, & te, quoniam fratres sumus. Affectu etiam fratres dicuntur, qui diuiduntur in duo. i. in specialem, & communem, specialis, & spiritualis affectus est, quo omnes Christiani dicuntur fratres, vt dicit Saluator. Vade dic fratribus meis. i. discipulis. Communis in quantum oēs hoīes ex eodem patre nati pari germanitate coniungimur. In presenti autem comperit aliquis modus istorum, ideo vocantur recte omnes fratres.

Fratres accipiuntur quadrupliciter.

C Per quem modum vocantur omnes fratres. Quæst. LXI.

S E D dicetur, per quem modum vocantur omnes fratres.

Dicendum, q̄ possunt vocari vno modo fratres affectu spirituali, quia omnes christiani, qui Christi doctrinam sequuntur, fratres sunt. Et iste modus comperit, quia ad hoc, q̄ aliqui sint inter se fratres, oportet, q̄ habeant eundem patrem, vel matrem, & tamē omnes christiani habent eundem patrem, & eandem matrem: ergo omnes sunt fratres. De patre patet, quia p̄ omnium est Christus, non solum in quantum ipse est Deus, sed etiam in quantum tradidit doctrinā Euāgelicam, sub qua manemus, quæ est aliquid cōe omnibus, qui illam tenemus, cum non solum ipse, cuius illa est, sed etiam ille, qui eam nobis prædicat, dicatur nos gignere ad Gala. 4. cap. cum dixit Apostolus. Filii, quos ego quotidie parturio, donec formetur in vobis Christus, & illud, per euangelium ego vos genui. 1. Corinthio. 4. ca. si ergo Apostolus prædicando euangelium pater erat, a fortiori ille, qui illud prius prædicauerat, & in cuius virtute prædicabatur dicebatur pater, & ille est Christus: propter quod cum per fidem accedamus ad Christum, dicimur effici filii per fidem Ioan. primo capitulo, scilicet dedit potestatem filios Dei fieri his, qui credūt in nomine eius. Et quoniam professio huius fidei sit in baptismo, dicimur in baptismo generari. Sic dicitur Ioan. tertio capitulo. quod renascitur homo ex aqua & Spiritu sancto. Regenerationem. n. vocamus baptismum. i. qui natus est, habet patrem: ergo fm̄ q̄ quis generatur, vel regeneratur, quod fit per baptismū, habebit patrē: iste autē est Christus, in cuius fide regeneramur, & esse incipimus, ergo Christus est pater, & per consequens oēs, qui eundem modum nascendi ab eodē habemus, vocamur fratres, sed oēs Christiani sic regenerantur, ergo oēs sunt fratres sic. i. affectu. De matre quoq; apparet, q̄a eadē mater nos gignit. Nam sicut in generatione naturali mater se habet passiuē, sed quia in quantum aliquid confert ad generationem, oēs qui sunt ab eadē matre, etiam si non sint ad eodem patre, dicuntur fratres, sed in generatione ista, qua in baptismo, & fide regeneramur, hēt se aliquis actiue, & aliquis passiuē,

Omnium Christianorum ipse Christus pater est.

Aa ideo

Christus
pater eccle-
sia mater
est fidelium.

ideo patrem, & matrem habemus. Christus. n. est pater, & ecclesia est mater. Nam ecclesia dat nobis sacramenta oīa, & potissime sacrm regenerationis, & in oībus sacris habet se Christus actiue, inquantū tota virtus sacralis est ab eo, & non p̄t esse ab aliquo homine. Ecclesia habet se passiue, quia sicut mater in generatione naturali dat menstruum, quod se hēt passiue ad formationem, quæ est per virtutem formatiua, quæ est a p̄e, ita ecclesia tribuit sacra, & exhibet nos ad participandum virtutem Christi, quæ est in sacris, per quam virtutem regeneramur, est. n. ecclesia m̄r, & ita nos solemus vocare ecclesiam almam matrem nostram, sed oēs quotquot in Christum credunt intra ecclesiam manent, quæ ita confert ad nostram salutē, q̄ extra eā, nemo p̄t saluari extra de Sum. tri. & fid. cath. c. firmiter. Ergo ēt ex hoc fratres sunt oēs fratres ch̄iani, & est fraternitas affectu spūali. Et apparet, q̄ isto modo fratres vocentur, quia in ecclesia primitiua oēs christiani vocant̄ inter se fratres, & sic cepit Christus vocare, & Apostoli sic vocabant. Nam in oībus epistolis Pauli vocantur fratres ipsi Christiani, quantumcunque distinguuntur attinentia cognationis. Secundo possunt oēs homines vocari fratres, inquantum vnum patrem habent, quia origo totius humani generis simul descendit ab homine vno. i. ab Adā, & non a pluribus simul, sicut leones nō descēdūt oēs ab eodē leone, sed a pluribus simul, quia multos mares & foeminas in illa specie Deus creauit, ita de bobus, & ouibus, atque ceteris. Ille ergo, qui toti humano generi essendi principium dedit, pater vocabitur omnium: ergo omnes inquantum ab eodem descendimus, erimus fratres.

Tertio possunt omnes vocari fratres, inquantum a Deo sumus. Nam initium essendi secundum naturā non solum homines, sed etiā omnia entia a Deo acceperunt, & omnes filii Dei vocari poterunt, ergo inquantum ab eodem omnes descēdimus, vocabimur omnes fratres.

Sed obicietur, q̄ nō possunt omnes vocari fratres. Primo mō istorum, tum quia non sunt oēs homines christiani, tum quia ēt illi, ad quos loquebatur Christus non erant Christiani, tum quia etiam si accipiantur fratres, qui eandem doctrinam Christi tenebant, licet nondum essent Christiani, tamen nondum oēs hi tenebant hanc doctrinam, quia Christus non solum loquebatur hic discipulis suis, sed etiam turbis, vt apparet ex litera, & illę erant turbę Iudæorum, qui nōdum in Christum credebant.

Dicendum, q̄ nunc vocamus fratres omnes, qui in Christum credunt, & quia non credūt omnes homines in Christum, cum dicatur ad Roma. 10. c. q̄ non omnes obediunt euangelio, non sunt omnes fratres in actu, sunt tamen omnes fratres ex debito, quia qui non credunt obligantur credere, & quando crediderint iam actu erunt fratres.

Ad secundum dicendum, q̄ illi, ad quos Christus loquebatur, poterant vocari fratres hoc modo, quia non requiritur, q̄ vocentur Christiani, sed q̄ doctrinā Christi teneant. Et quoniam discipuli Christi, qui tūc eum audiebant, tenebant non solum doctrinam eius, sed etiam vitam vocari poterāt fratres. Et apparet manifestius, quia post resurrectionem Christi, & ascensionem, atque Spiritus sancti missionem perfectis discipulis Christi existentibus quantum ad oīa charismata fratres erant illi, & tñ nondum vocabantur christiani. Nam ēt inter ascensionem Christi, & Pentecostē vocabantur oēs credentes in Ch̄m fratres. Act. 1. vbi congregatis centum, & viginti, aut quasi dixit Petrus ad omnes, viri fratres, &c. Et omnes hos vocat Paulus fratres. 1. Corint. 15. c. dicens, q̄ Christus post

resurrectionē vitus est, plusquam quingentis fratribus. Et tñ nondum vocabantur christiani, sed multo post. Nam Antiochia cepit nominari primū christiani prædicante Paulo, & Barnaba. Act. 11. cap. & ante hoc vocabantur temper fratres, vt patet ex discursu totius libri Actuum Apostolorum, vsque ad 11. c. & tñ in ipso c. in principio dicitur: Audierunt autē Apostoli, & fratres, qui erant in Iudæa, q̄ gentes receperāt verbum Dei. Vocabantur etiam ante hoc discipuli, cum dicatur. eod. c. Conuersari sunt in ecclesia, & docuerunt turbam multam, ita vt cognominarentur primū Antiochiæ discipuli christiani. Ergo discipuli prius vocabantur, & sic tenentes fidem Christi, antequam christiani vocarentur, poterant vocari fratres. G ex causa fidei Christi, etiam viuēte Christo. Et sic erat de discipulis eius.

Ad tertium dicendum, q̄ licet turbę nondū tenerent Christi fidem, tñ vocari poterant fratres. Et ratio est in duobus. Primo, quia licet non tenerent eā omnes de turbā, multi tamen credebant in Christum, qđ dicitur Ioan. 12. c. q̄ in die festo multi crediderunt in eum, & illi iam fratres vocarentur.

Secundo, quia dato, q̄ nemo illorum crederet in eum, tamen competebar eis verbum istud Christi. s. omnes vos fratres estis, quia licet nondum crederēt, prædicabat eis Christus, vt crederent, & quando crederent fratres essent, ideo potest dici, omnes vos fratres estis, id est fratres esse debetis.

H Dicendum autē, q̄ licet his tribus modis possint oēs homines vocari fratres, tñ proprie Christus accepit tertium modum. Et patet primo, quia fratres dñr, qui ex eodem patre, vel matre descendunt, sed ponit hic Christus quis sit pater omniū, s. q̄ Deus est pater omnium, nam ait. Et patrem nolite vobis vocare sup̄ terram, sed extra terram nemo est pater, nisi Deus, ergo respectu Dei sunt omnes homines fratres. Secundo patet, quia dñr in litera: Vnus est pater vester, qui est in celis: ergo est solus pater, & respectu huius vocantur filii, & fratres, & non alio modo. Et sic etiam non vocantur fratres, inquantum omnes descendunt a primo homine, quia ille super terram est, quia inquantū pater fuit, fuit super terram, quia ibi genuit eos, a quibus totum genus humanum disseminatum est.

Tertio patet, quia taliter Christus solet vocare patrem, vt supra sexto capitulo, docuit omnes homines orare dicentes. Pater noster qui es in celis, ille autem Deus est, sed qui eundem in patrem vocant dicuntur fratres inter se: ergo sic vocātur fratres, supra decimo octauo capitulo, scilicet si peccauerit in te frater tuus, & tamen illud extenditur ad quemcunque hominē, quia quilibet peccare potest, & quilibet potest corrigi. Hoc aliqui putant, sed verum est, q̄ de fidelibus intelligitur, vt ibi ostentum est. Inquantum tamen omnes tenentur esse fideles, potest extendi verbum ad illos, & vocabuntur fratres omnes, inquantum ab eodem patre, id est a Deo sunt: sed tres probationes præcedentes magis faciūt ad propositum, quam ista, quæ pertinere potest ad fratres, vt sunt christiani, vel tenentes fidem Christi.

Quare introduxit Christus istud hic. omnes vos fratres estis. Quæst. LXII.

Q VARE introduxit Christus istud hic. omnes vos fratres estis. Nam intendebat hic Christus ostendere, q̄ vnus hō nō erat maḡ alterius, sed solus Deus, & ad hoc nihil videbatur facere ad propositū, q̄ essent oēs fratres, vel q̄ non vocarent patrem super terram. Dicendum, q̄ fuit valde introducū ad propositū. Primo

Determin.
quæst.

Primo quidem, quia istud est probatio præcedentis dicti, dixerat enim: Nolite vocari Rabbi, vnus est. n. magister vester. Et subdit. Omnes autem vos fratres estis, quasi dicat non potest vocari aliquis vestrū magister, quia vnus est, idest solus magister vester, idest Deus, & vos non estis magistri in alterutrum, & hoc, quia omnes vos estis fratres, quasi dicat magister, & discipulus sunt nomina magnę inæqualitatis, vos autem non estis inæquales, sed æquales, quia omnes vos estis fratres, ergo non est vnus magister alterius. Et pater iste sensus ex modo loquendi literę, quia dicitur, omnes autem vos fratres estis. Et tamen illa dictio, autem, est continuatiua, & bene conuenit ad reddendum causam, & quia dixit omnes esse fratres, & non sunt fratres, nisi respectu eiusdem patris, vel matris, ostendit quasi ex necessitate consequentię, dicens. Et patrem nolite vocare vobis super terrā, vnus est enim pater vester, qui est in cœlis.

Secundo fuit ad ostendendum equalitatem hominum: Christus enim volebat aliquando ostendere homines esse æquales, & hoc est, in quantum vnus nō est alteri causa essendi. Nam causa, & causatum sunt inæqualia, si autē vnus esset pater, & alius filius, inter homines esset vnus simpliciter maior alio, vt ergo videatur, quod vnus nō sit alio maior, dixit Christus omnes esse fratres, quia vnus frater non est ab alio, sed ambo sunt ab eodem. & quia hic dixit de equalitate hominum, in quantum vnus non est magister alterius, sed omnes habēt eundem magistrum communem, fuit convenientissimus locus ad ponendum hic potius, quam alibi, q̄ omnes homines sint fratres.

Tertio ponitur ad ostendendum causam sequentis regulę de humilitate. Nam iubet, q̄ nemo se exaltet homines autem se exaltant, in quantum se opinantur maiores alijs siue, sint in veritate, siue non. Ad hoc aut, q̄ homo se humiliet, oportet q̄ seipsum consideret, in quantum est minor alijs, vel saltem non in quantum est maior. Et hoc voluit Christus ostendere dicendo, q̄ omnes sumus fratres, & vnus nō est pater alterius. In quo manifestum est, q̄ non negat originem vnus hominis ex alio, sed vult tollere inæqualitatem, s. q̄ cā sit bonum nostrum, & esse a Deo, vt ab origine, & nō ab alio homine, non debemus vocare alium hominē patrem, sed Deum, & omnes nos sumus fratres, quia ab eodem accipimus. Et sic Deus deducit nos in considerationem, q̄ vnus non sit alterius causa, vel bonū, & ideo non sit maior, sed sit equalis in quantum omnes ab eodem accipiūt esse, & sic sunt fratres. Ex quo sequitur, q̄ non oportet aliquis superbire super alterū, eo q̄ non est maior eo, quod tamē requiritur ad hoc, quod superbiat.

Quarto fit ad ostendendum diuinam excellentiā, scilicet vt id, quod Dei est, non attribuatur hominibus, homo enim non dat esse simpliciter alteri, ideo non vocatur pater: Deus autem totum esse dat, ideo ipse recte vocatur pater.

Quare dicitur patrem nolite vocare vobis super terram.

Quæst. LXIII.

QVÆRETUR quare dicitur patrem nolite vocare vobis super terram: vnus est enim pater vester, qui est in cœlis. Dicendum q̄ Christus innuit, q̄ solus Deus est pater noster, iō non debemus vocare aliquem patrē, nisi ipsum. Quod autem Deus pater sit, pater, quia pater est principium dās esse, sed Deus est principium dās nobis esse, ergo ipse pater vocatur, & est. Secundum est, q̄ ipse solus sit pater, & hoc patet. Primo respectu omnium, quia pater omnium est, qui omnibus dat esse, sed nemo est, qui hominibus omnibus det

esse, sed alicui, ergo nemo est pater omnium hominum. Deus autē dat esse omnibus hominibus, & omnibus entibus, ideo ipse est pater omnium.

Secundo, quia etiam respectu eiusdem hominis nemo dat totum esse, nam constat homo ex anima, & corpore, nemo autem dat animam, sed Deus illā infundit, & creat, & tamen illa est præcipua pars, immo quasi totus hō. Nam Plato voluit aīam esse totum hominem, corpus vero nō esse partem hominis, sed vñmētum hominis, sicut vestis est respectu corporis, licet in hoc errauerit. Aristot. in, qui recte sentit, dixit 9. Ethic. q̄ homo est intellectus, vel maxime, hō autem nō dat, nisi partem materialem. s. mater ministrat materiam fētus, pater autē virtutē formatiuam: Deus autē totum dat iam animam, q̄ corpus. Etiam totam materiam non ministrant parentes, quia non solum est de veritate naturę humanę id, quod in semine susceptum est, & fuit in prima corporis formatione, sed et id, quod postea ex alimento transiit in substantiā aliti: Deus autem iam animam, quam materiam totam, & esse per continuationem temporum præstat, iō ipse solus est pater, qui simpliciter tribuit esse, homines autem non tribuunt, nisi aliquid, siue partem. Et hoc vult Chrysostomus super Matthæ. dicens: In mundo. n. quāuis homo hominem generet, tamē vnus est pater, qui omnes creauit, nō enim initium vitę habemus ex parentibus, sed transitum vitę per eos accipimus. i. vnus succedit alteri, a quo esse accipit, & alius alteri, tamen hō simpliciter non accipit esse ab homine, sed a Deo.

Ex hoc sequebatur aliud. s. q̄ non debeamus vocare aliquem patrē super terrā. Nam si solus Deus est pater eum totū debemus vocare patrē, & in ipse non est super terrā, sed dī esse in cœlis. Et dī hoc ad dīam hominis, qui est pater terrenus. Eadem autē causa est, quare non debet aliquis vocari magister. s. quia nemo est, qui totaliter doceat, & interius, sicut ostensum est supra, nisi Deus; ideo ille vocatur magister.

An peccatum sit vocare aliquem patrem præter Deum.

Quæst. LXIII.

DQVÆRETUR autem an peccatum sit vocare aliquem patrem præter Deum, cū Christus hic veruit.

Dicendum, q̄ nō est peccatū. Primo patet, quia verū est, q̄ aliquis est pater præter Deū, ergo non est peccatum vocare patrem eum, qui pater est, qui enim genuit nos pater est, & hoc nomē pater his impositum est, ergo non est pētm vocare eos patres. Secundo, quia non est pētm asserere id, quod Deus asserit, sed Deus asserit patres nostros aliquos præter se cū dicat, q̄ honoremus patrē, & matrē, Exod. 20. & Deuter. 5. c. & in multis alijs locis scripture vocat patres eos, qui nos genuerunt, ergo non est peccatū vocare eos patres. Tertio, quia vñ vocabulo ad significandum id, ad quod significandū impositū est, nō est pētm, sed hoc nomen p̄r impositū est ad signandum eos, qui nos genuerunt, ergo illos vocare patres non est peccatum. Quarto, quia negare patrē est pētm magnum filio, neque pōt patrem negare sine cā virgēti, vt dī 8. Ethic. in fine. Nam qui debet quādiu debet nō pōt abnegare, iō pater pōt facilius abnegare filiū, sed filius non pōt abnegare patrem, nisi efficiatur malitię insanabilis, vt patet ibidē, sed patri tenet. filius ad magnum honorem 9. Ethic. & ille est talis honor, qualis qui debetur Deo 8. Ethic. scilicet. Dijs & parentibus nō possumus equalia retribuere. Ergo nunquam potest eum abnegare, sed si filius nō vocaret patrem eum, qui se genuit, auferret ei multum de honore, cum in hoc nomine multum honoris impendamus geni-

toribus. Sicut dicitur 1. c. Mala, scilicet, Si ego pater sum, ubi est honor meus? Ergo non solum non est illicitum vocare genitorē patrem, sed etiam tenemur ad hoc.

Quinto, quia nos imitatur sacram Scripturam in modo loquendi, sed ipsa vocat patres eos, qui genuerunt, ergo licet nobis vocare illos patres.

Et ideo dicendum, quod non solum vocamus genitores patres, sed etiam multos alios. Nam omnes illos, qui præsunt alicui administrationi potissime spiritali vocamus patres, & ita omnes praelatos patres dicimus. Etiam eos, qui erate maiores sunt patres vocamus, quia secundum conditionem ætatis patres nostri esse poterant, licet non sint, & omnes isti modi accipiendi patres inveniuntur in scripturis.

Cum autem obijcitur, quod Christus vetuit vocare patrem aliquem hominem. Dicendum quod non vetuit simpliciter vocari patres, quasi nullo modo vocarentur patres, sed quod non vocarentur nomine excellenti, quem proprie pater notat. Nam pater dicitur principium essendi, homo autem præstat homini aliquod esse in quantum ab eo procedit, sed esse totale, siue præcipuum, aut primum non præstat, immo Deus dat istud esse solus, ut ostensum est præcedenti capitulo. Propter quod istud nomen pater secundum suam potissimam significationem cōuenit Deo, hominibus autem comperit, quasi equiuoce, vel saltem secundum analogiam, quia imperfectum esse tribuit, & non eo modo, quo Deus. Et quia si absolute vocaretur homo pater alterius hominis putaretur sibi cōuenire pater secundum plenam rationem paternitatis, quod falsum est, & fieret in hoc Deo præiudiciū, quia ille honor, qui Deo debetur per excellentiam tribueretur homini, ideo vetuit Christus vocare patrem aliquem hominem, scilicet secundum istam rationem totalem paternitatis, quia nullus homo sic est pater, sed solus Deus, qui est in cœlis. Et hoc litera dicit, scilicet nolite patrem vocare vobis super terrā, scilicet qui sit totale, & primum principium essendi, & subdit: Unus est enim pater vester, qui est in cœlis, scilicet secundum istum modum paternitatis nullus est pater, nisi Deus, qui est primum principium essendi, & totaliter esse conferens, & a nullo recipiens.

Et eodem modo de magistro dicimus, non enim licet vocare aliquem magistrum, quasi absolute sit magister, id est totaliter doceat, quia nemo est, qui omnes doceat, neque quantum ad omnia, & interius imprimendo sapientiam, nisi Deus, ut ostensum est supra: homo autem docet exterius disponendo intelligibilia, ideo absolute nemo potest vocari magister, nisi Deus, homines autem quantum ad aliquid sunt magistri, sed non simpliciter. Et ita Apostolus vocabat se doctorem gentium, siue magistrum 1. Timo. 2. & Deus quoque vocat alios magistros, Numeri 11, capitulo.

De hoc dicit Hierony. super Matthæ. scilicet, Quæritur quare aduersus hoc præceptum Apostolus doctorem gentium se esse dixerit, aut quomodo vulgato sermone in monasterijs se patres vocant inuicem. Quod sic soluitur aliud est patrem esse naturā, vel magistrum, aliud indulgentia. Nos si hominem patrem vocamus honorem ætati deferimus, non auctorem nostræ ostendimus vitæ. Magister enim dicitur ex cōsortio veri magistri, & ne infinita replicem quomodo vnus per naturam Deus, & vnus filius non præiudicat ceteris, ne per adoptionem dii vocentur, & filij, ita & vnus pater, & magister non præiudicat alijs, ut abusive vocentur patres, & magistri.

Quomodo est verum, quod magister omnium erat solus Christus, Quæst. LXV.

QUÆRETUR quomodo est verum, quod magister omnium erat Christus, & solus ipse erat magister. Nam magister solus Deus est, quia magister interius docet, & omnes docet, & quantum ad omnia, & tamē quantum ad omnia hæc nemo est magister, nisi Deus. Dicendū, quod verum est, large enim loquendo, & per aliquā participationē magisterij multi sunt magistri, scilicet omnes, qui in aliquo docent, & tamen proprie, & simpliciter nemo est magister, sed solus Deus, quia ipse solus docet interius, & quantum ad omnia, & tñ de Christo est dicendum, quod est magister, quia Christus est verus Deus, iō comperit ei magistrum esse. Sed tunc dicitur istud dictū stat aliquāter quantum ad eos, qui de Christo veram fidem habent, sicut nos, qui confitemur eū esse Deum. Iudæi tñ, quibus Christus loquebatur non confitebantur Messiam esse Deum, sed purū hominem, sicut vsque hodie credunt, quomodo ergo discipuli vocarent eū magistrum proprie coram illis? Dicunt aliqui, quod benedictum est, quia licet Iudæi non putarent Messiam esse Deum, tamen in veritate Deus erat, & quod plus est, quia ex sacris Scripturis poterat probari, ideo Iesus loquebatur de Messia velut de Deo.

Item quia licet Iudæi non crederent Messiam esse Deum credebant hoc discipuli, qui iam credebant Christum esse filium Dei viui Matthæ. 16. c. & prædicabat hoc Iesus discipulis simul cum Iudæis, ergo cōuenienter dicebat Christum esse magistrum.

Sed dicendū, quod non stat. Primo, quia dato, quod Christus in veritate esset Deus, cum non crederetur esse Deus a Iudæis, non attribueret ei Iesus conditiones Dei. Sic patet supra 19. c. de illo adolescente, qui vocauit Christum magistrū bonum, & dixit ipse, quid me interrogas de bono? vnus est Deus bonus, scilicet solus Deus est bonus. Et tamen ipse Deus erat, ut posset vere vocari bonus, licet nullus esset bonus, nisi Deus, sed quia ille adolescens non credebat eum esse Deū noluit, quod contra cōscientiā vocaret eū bonum quousque Deū confiteretur. Item non stat, quod allegatur, scilicet prædicabatur hoc discipulis, qui sciebant Christū esse Deum. Nam hoc statet si solis discipulis diceret, sed dicebat turbis potius, quam discipulis, licet discipuli essent præsentibus, ideo non respiceretur, nisi fides turbarum, quia simile fuit de adolescente vocante Christū bonum. Nam coram discipulis dixit ei Christus, cur me vocas bonum cum ipse putaret Christum esse purum hominem, licet discipuli, qui illud audiebant, putarent illum esse Deum. Est ergo dicendū, quod vocatur Christus magister, & proprie quidem, quasi ipse omnia doceat. Sed accipitur docere de eis, quæ pertinent ad salutem, & tunc est verum, quod sicut solus Deus est simpliciter, & corporaliter pater, quia ipse solus dat totum esse, & simpliciter, & omnibus, ita Christus est absolute magister, quia ipse dat totam doctrinam, & omnibus, scilicet quia nihil aliud esset necessarium ad salutem, nisi quod Christus doceret, & ista doctrina pro omnibus esset, ceteri vero, qui docerent non essent magistri, quia si recte docerent, nihil docerent, nisi quod Messias tradidisset, quia non licet deuiare a doctrina eius, neque in puncto. Et hoc conueniebat etiam secundum intentionem Iudæorum, quia dato, quod Messias esset purus homo, credebatur ab eis datum talem doctrinam, a qua non liceret recedere, & quam ceteri sequi tenerentur, & ideo ille simpliciter esset magister, sicut Deus est pater simpliciter.

Secundo apparet, quod ista sit intentio Christi, quia

Esse pater Deo cōuenit pprie, equiuoce autem hominibus.

Religiosi in monasterijs, an inuicē se patres vocare possint.

quia hic, quando locutus est de patre, dixit q̄ Deus A
erat pater, & nemo alius. Quando autem dixit de magistro, dixit q̄ Christus, idest Messias erat magister, & nemo alius, & Deum non expressit. In quo innuit q̄ ad esse patrē vere, & simpliciter oportebat esse Deū, & tamē ad esse magistrum non oportebat esse Deū, sed alicui minori poterat competere, scilicet Christo quem Iudæi minorem putabant.

Et causa est, quia pater est principium essendi, ideo vocatur absolute pater, qui est principium totius esse, magister autem dicit doctrinā, iō vocatur magister, qui totā doctrinam tradit, & quia illā proprie doctrinam vocamus, quæ pertinet ad salutem nostram, aliam vero, quæ ad hoc non pertinet, quasi equiuoce vocamus doctrinam, iō illum dicemus absolute totā doctrinā tradere, qui docet oīa, quæ sunt necessaria, aut sufficientia ad salutem. Sed hæc docet Messias, & pōt docere ea, etiam si esset minor Deo, ergo ipse vocatur absolute magister. Sed absolute non potest vocari pater, qui nō est Deus, eo q̄ non potest esse principium totius esse, qui Deus non est.

Tertio apparet hoc, quia ex verbis Iesu apparet manifeste, quod ipse non vult patrem, & magistrum pertinere ad eundē, vel saltem secundū eandem rationem. Poterat. n. poni hoc tripliciter. Vno modo, q̄ tam pater, quam magister vocarentur simul Deus, & Christus. Secundo modo, q̄ pater, & magister vocaretur Deus, & magister vocaretur Christus simul cum Deo, sed non pater. Tertio modo, q̄ Deus vocet solū pater, Christus vocetur solum magister. Si acciperet primo modo, ponerent ut penitus equales Christus, & Deus, vel acciperetur tam pater, q̄ magister large, sicut in nobis accipimus patrem, & magistros. Si acciperetur secundo modo posset facere dubitationē, an soli Deo cōpeteret esse magistrum, vel alicui minori. Ponendo autem tertio modo in nullo cōcant, cum Deus se habeat ad solā paternitatē, & Christus ad solū magistrum. Et tñ ponitur hic in tertio mō, quia qñ de patre locutus est solū Deum nominavit, cum autem magistrum solum Christum expressit. Nam bis attigit de magistro, & nunq̄ noīavit Deum, sed primo dixit: Nolite vocari Rabbi, vnus est. n. magister vester, & non expressit ibi quis esset, & postea dixit: Nec vocemini magistri, quia magister vnus vester est Christus. Iō voluit ad solū Deū pertinere paternitatem, & ad solum Christum magistrum, quasi esset aliquid mitius.

Quarto apparet hoc manifestius, quia si magistrū esse acciperet Christus hic prout soli Deo comperit, negaret illud de hoīe, de quo negat cetera, quæ Deo soli comperunt, sed non facit. Ergo magistrū esse nō cōpetit soli Deo, vt Christus loquitur. Sic pater supra 19. & Mar. 10. c. qñ adolescens dixit Christo, magister bone, &c. & Christ⁹ redarguit ipsum, quare vocabat eum bonum, vt patet e. c. & tñ non redarguit, q̄ eum vocet magistrum. Si tñ equalia essent vtrūque negaret. Et patet causa, quia dixit, q̄ non vocaret eū bonū, quia solus Deus est bonus. Si ergo solus Deus esset magister diceret pariter, q̄ non vocaret eū magistrū, sed hoc non negauit, neque prohibuit se vocari, immo sic vocabatur, ergo esse magistrū poterat cōpetere alicui, qui esset minor, q̄ Deus, & sic ē coram Iudæis, qui non credebant Christum, idest Messiam esse Deum poterat conuenienter dicere Iesus, q̄ non erat aliquis magister, nisi Christus, quia ipse solus plene tradebat totam doctrinam necessariam ad salutē, ceteri vero non poterant aliquid addere ad hoc, neque ab illo deuiare, sed sequi solum id, quod ille docuisset.

Quare Christus non dixit hic, quod pater omnium esset Christus, sed magister omnium.
Quest. LXVI.

QVÆRETUR quare Christus non dixit hic, q̄ pater omnium esset Christus, & quare specialiter voluit dicere, q̄ esset Christus magister omnium.

Ad primum dicendum, q̄ fuit primo, quia pater eo mō, quo hic accipitur, nō potest cōpetere, nisi Deo, cum debeat dare totum esse, & simpliciter, & tamen Iudæi non credebant Messiam esse Deum, ideo non crederent eum esse patrem eo modo, quo Christus loquebatur.

B Secundo, quia dato, quod ex sacra Scriptura posset constare Christum esse Deum, & ideo esse patrem absolute, tamen hoc non faciebat ad propositū, quia probare eū esse Deum. i. q̄ totum esse daret, non erat, quod Christus intendebat, & erat magnæ difficultatis apud eos, qui aliter intelligebant sacram Scripturā, iō non curauit de hoc. Ad secundum dicendū, q̄ voluit ostendere se esse magistrum, quia istud magis pertinebat ad eum. Nam Christus non venerat ad ostendendum opera potestatis, sed ad prædicandum veritatē, q̄ credentes saluaremur, & iō opera potestatis eius non proderāt directe per se, sed solum ad doctrinā, non. n. faciebat miracula propter aliud, nisi vt crederetur. Et

C sic dī Ioan. 20. c. multa, & alia signa fecit Iesus, quæ in hoc libro scripta non sunt, sed hæc scripta sunt, vt credatis, quia Iesus est filius Dei, & credentes vitam habeatis. Et tñ ad fidē proderat doctrina, quia id quod ipse docebat tenendum erat, & credendū, iō potius voluit loqui de doctrina sua, quam de potestate. Et maxime, quia istud facilius suaderi poterat, quam id, quod ad potestatem pertinebat.

Quomodo Christus dixit: Magister vester vnus est Christus, & an de seipso loquebatur.
Quest. LXVII.

D QVÆRETUR quomodo Christus dixit magister vester vnus est Christus, & an de seipso loquebatur. Aliqui dicunt, quod sic. Et patet primo, quia dī Ioan. 13. c. Vos vocatis me magister, & dñe, & bene dicitis, sum etenim. Et hoc dixit ipse discipulis suis, iō & poterat nūc eis dicere se esse magistrum de se loquendo. Secūdo, quia ipsemet iubeat se sic vocari infra 26. & Luc. 22. & Mar. 14. c. Ite in ciuitatē ad quendā, & dicite ei. Magister dicit tempus meū prope est, &c. Tertio patet, quia ita vocabant eū Iudæi tā Pharisei, q̄ ceteri, & ipse libenter tñdebat audito isto noīe, vt supra præced. c. l. magister scimus, quia verax es. Et iterum: Magister, quod est magnū mandatum in lege? Et etiam Sadducæi sic eum vocabant e. c. l. Magister, Moyses dicit, &c. ergo vocaret se nūc magistrū. Dicendū q̄ Iesus dicendo hoc, non loquebat de seipso, quasi de seipso, nā cū loqueret de Christo. i. Messia, & ipse esset Messias, & nemo alius, oportet q̄ de seipso loquat. I tñ non loquit de se, quasi de se, vt expresse ex mō loquendi seipsum exprimat. Et patet primo, quia ad hoc oportebat, q̄ notum esset ipsum esse Messiam, & tñ hoc non erat sic creditū apud Iudæos, ergo non loquitur de seipso.

Sed obijcietur, quod discipuli, qui hæc audiebant sciebant iam eū esse Messia supra 16. c. ergo poterat de seipso loqui. Dicendū q̄ non sufficit. Nam licet discipuli hoc audirent nō adiuuabat, q̄ non erāt ipsi, ad quos sermo dirigebatur, sed turbæ Iudæorū, quæ nō dum hoc credebant, discipuli autē erant inter illos, sed non pars aliqua notabilis, ad quē sermo fieret, iō

sicut nemine sciente Iesum esse Christum non diceret hoc Iesus, quasi ex nomine suo, ita neque diceret nunc scientibus solis discipulis inter turbas Iudæorū.

Secundo, quia hoc dāto, loqueretur ex nomine suo expresse, ut diceret vnus est, & solus magister vester, scilicet ego, & tamē dixit vnus est magister Christus, ergo noluit ostendere, q̄ de se loqueretur.

Tertio, quia Christus ante mortem suam nōdum reuelauerat Iudæis an Messias esset, Nā in die passionis quæsiuit ab eo Caiphas adiurando si erat Christus filius Dei benedicti infra 26. & Mar. 14. & tamen si nūc de seipso loqueretur vocando se Christum, idest Messiam apte, non quærerent ab eo hoc Iudæi statim in passione, ergo non reuelauerat tunc, neque alio tempore.

Quarto patet, quia si Christus hoc diceret, quasi de seipso vocando se Messiam blasphemarent multi Iudæi, & potissime Pharisei. Quod patet, quia infra 26. & Mar. 14. c. quando Iesus respondit Caiphe se esse Christum, scidit ille vestimenta sua, & dixit iam non esse necessaria testimonia, quia ille blasphemauerat, Et tamen nūc nemo locutus est quidquam; ergo loquebatur, quasi de alio, & non de seipso.

Quinto, quia simili modo eadem die quæsierat ipse de Messia a Phariseis, scilicet quid eis videbatur de Christo, cuius filius esset, & tñ manifestum est, q̄ nō loquebatur de seipso, quasi de se, quia illi nihil tñc responderent, sed recurrerent ad iniurias, sed quæsiuit, quasi de alio, ut ostensum est præcedenti c. ergo hic loquebat de seipso, quasi de alio. Et hoc est tenendū. Ad primum in contrarium dicendum, q̄ non est sīse, quia ibi Christus locutus est solis discipulis, qui eum agnoscebant esse Messiam supra 16. c. & iō tam dominum, quam magistrum coram eis se poterat vocare, & conueniens erat sic dici ad eos docendū. Secus erat nūc, quādo loquebatur turbis Iudæorū, quæ hoc nesciebant, & sequebantur inconuenientia dicendo hoc coram illis, ut dictum est.

Ad secundum dicendum, q̄ ipse iubeat se vocari magistrum, non prout magister signat solū Messia, sed prout conuenit omnibus illis quocunque docet, & qm̄ ipse docebat omnes, & vocabatur ab omnibus magister, & ita se vocari iubeat, & licet vellet se vocari magistrum, ut soli ei competit, quia Christus est, tñ hoc ex nomine non exprimebat. Ad tertium dicendum, q̄ Pharisei, & Sadducei, & omnes Iudæi vocabant Iesum magistrum, non prout soli Messie, vel soli Deo competit, sed prout erat nomen generale, quo ipse etiam utebantur vocando seipso magistros, & ita dixit Christus, q̄ volebant vocari ab hominibus Rabbi, & ita non vocabant Iesum magistrum specialiter, sicut ei competeat, quia erat Deus, vel Messias.

Ad quid proderat nunc Christo dicere, quod vnus, idest solus magister erat Christus, &c.

Quest. LXXIII.

SE p̄ quæretur ad quid proderat nunc Christo dicere, q̄ vnus, idest solus magister erat Christus cum nēceretur eum esse Christū. Dicendum, q̄ primo proderat ad reuelandum diffinitatem probationis, q̄ facturus erat Christus postq̄ agnosceretur esse Messias. Nam volebat, q̄ tunc crederetur ei summe, & ideo ostendere debebat, quod Messie in omnibus credendum erat. hoc autem nūc probauit. Nam vocauit Messia magistrū simpliciter, & solum eum magistrum, ideo ei soli in omnibus erat credendum.

Secundo fuit, quia conuenientius istud nunc p̄-

F babatur, quam postquam ostenderetur, vel diceretur Iesum esse Messiam. Nam tunc Iudæi inuiderent ei, & forte non assentirent, quod ei omnibus credendū erat, nunc vero cum non diceretur quis esset Messias neque innuebatur Iesum esse Messiam facilius assentirent eis, quæ dicerentur in honore Messie. s. q̄ ipse solus esset magister, & q̄ ei credendum erat per oīa, sic. n. fuit præced. c. qm̄ quæsiuit Iesus de Christo. i. de Messia cuius filius esset, & tñsum est, q̄ David, ipse vero oñdit, q̄ erat filius Dei, & nō restiterunt ei Pharisei, & tñ si de seipso quæreret ab eis cuius filium eū putarent, statim prorumperent in iniurias, & contumelias, & nō dicerent eum filiū David, quod Messie competeat.

G

Quomodo Messias poterat vocari magister.

Quest. LXXIX.

QU AER ET VR quō Christus. i. Messias poterat vocari magister. Nam soli Deo competit magistrum esse, ut ostensum est supra: ipse. n. solus docet quantū ad omnia, & interior.

Dici pōt vno modo, quod Messias vere, & plene magister est, qm̄ ipse Deus est, & iō nihil deest ei de plenitudine magistri. Secūdo pōt dici, q̄ ē si Messias non esset Deus, sed purus hō, esset magister simpliciter, quia magister vocat absolute ille, q̄ docet oīa, q̄ sunt necessaria ad felicitatem, q̄ est finis noster, & tñ Messias daturus esset legē, quæ dirigebat ad vitā eternā sufficienter, vltra q̄ nihil erat necessariū, iō etiā si Messias non esset Deus, vocaretur magister absolute. Et hoc mō intelligebant Iudæi, qui non credebant Messia esse Deū, & tñ credebāt, q̄ ipse esset solus magister, quia non restiterunt verbo Christi nunc. Sed accipiendo magistrum p̄ eo, q̄ simpliciter in hōibus, & interior docet, & Messias sit sic magister, quō stabit, quod dī, q̄ solus ipse est magister, quia tunc pater non esset magister, neque Spiritus Sanctus. Dicendū q̄ pater, & Spiritus Sanctus est magister, & non obstat, q̄ solus Christus sit magister, q̄ in essentialibus prædicatio facta de vna persona non excluditur alia, sed magistrum esse est essentialē, iō licet dicat, q̄ solus filius est magister, non excludit pater, neq; Spiritus Sanctus. Et rō est, q̄ pater, filius Spiritus Sanctus nō sunt plures magistri, sed vnus magister, & iō ille magister, qui est filius solus, est pater, & Spiritus Sanctus, qm̄ non est alia sapientia, aut virtus naturalis qua pater doceat, & Spiritus Sanctus, quam illa, qua filius docet, & ideo si vna persona diuina est magister, & alia quoque erit magister.

Quomodo est verum, quod Christus dixit scilicet qui maior est omnium vestrum, erit minister vester.

Quest. LXX.

K Q U AER ET VR quō est verū, quod Christus dixit. s. Qui maior est oīum vestrū, erit minister vester. Aliquid dñt, q̄ intelligitur per modū prænūciationis, s. q̄ ille, qui maior futur⁹ esset in Ecclesia, esset minister. Nā maior in Ecclesia est vicarius Christi. i. summus pontifex, & iste est minister. s. seruus. Vñ sic vocat se seruū seruorū Dei, & sic exponit Nicolaus.

Sed melius stat, q̄ ponat hoc p̄ modū imperij, vel consilij, q̄ p̄nūciationis. Primo, q̄ ista sñia sua alibi repetit, & ponit p̄ modū imperij, vel cōsiliij, ut statim dicet, iō debet exponi ista p̄ illā. Secūdo, quia nō stat satis cōueniēter, q̄ ponatur p̄ p̄nūciatione, quia Christus intēdit ea, q̄ p̄tinet ad doctrinā. P̄nūciare aut quid futurū non pertinebat ad doctrinā, neq; ad aliq̄ vtilitatem, ut q̄ diceretur, q̄ princeps Ecclesiæ vocandus

vocandus erat minister, quia multa alia vtiliora poterant prædici, quæ tamen Christus non curabat prædicere. Ergo neque istud dixit prædicendo futura.

Dicendum igitur, quod dicitur docendo, & potest intelligi dupliciter. Vno modo, ut intelligatur: Qui maior est omnium, erit minister vester, idest qui voluerit maior esse inter vos, oportet quod sit minor efficiendo se minorem, & ministru omnium, quia nunc non potest quis peruenire ad magnum statum, nisi per humilitatem. Sic dicitur Mar. 9. c. Siquis vult primus esse, erit omnium nouissimus, & omnium minister. Et iterum ait: Qui non receperit regnum Dei, ut paruulus, non intrabit in illud. Alio modo potest accipi, quod respondeat præcedentibus, quia dixit Christus, quod nullus erat magister, nisi Christus, idest Messias, & quoniam aliquis diceret, quid ergo nos sumus, qui docemus? & potissime cum aliqui magnalia docerent, & facerent, sicut accidit inter discipulos Christi. Respondet Christus, quod illi non erant magistri, quia non solum omnes immo si quis esset potissimus omnium in docendo, non esset ille magister, sed esset minister, scilicet Christi, quia ea, quæ doceret, non doceret quasi a seipso, sed accipiens ea a Christo, & ideo non esset magister, quia magister a se habet, sed esset, quasi magistri minister. Sic dicit Origenes. Si ministrat quis verba diuina, sciens quia Christus in eo fructificat, nequaquam se magistrum, sed ministrum profiteretur.

Ad quid introduxit Christus hoc verbum, scilicet qui maior est omnium, &c. Quæst. LXXI.

QUÆRETUR ad quid introduxit Christus istud verbum, scilicet qui maior est omnium vestrum erit minister vester. Dicendum, quod vno modo introducit hoc, quasi probatio præcedentium. Nam dictum fuerat, quod non vocaremur magistri, quia magister noster vnus, id est solus est, scilicet Christus, & quia magister est nomen inæqualitatis, & excellentiæ venit inter nos istam inæqualitatem quantum ad animum, scilicet ut nemo se credat, ut alijs maiorem, quia tunc liceret ei se vocare magistrum, & patrem, sed potius, qui maior est, debet se reputare, ut minorem, & seruum omnium. Et ita non usurpauit nomen magistri, & patris aut domini. Secundo ponit hoc ad ostendendum, quod non concordamur Pharisæis, & Scribis in doctrina. Illi enim cupiebant primas cathedras in Synagogis, & primos accubitus in cenis, & vocari ab omnibus Rabbi. Et in his non solum, qui aliquo bono digni videbantur, sed etiam, qui nullo bono digni erant talia apperebant. Christus autem ex opposito docet nos, scilicet quod non solum, qui digni non sunt non ambiant talia, sed etiam qui digni sunt illa non cupiant, sed potius se paruos sponte faciant alijs seruietes. Terrio ponit hoc ad ostendendum diuinam inter legem Christi ad statum alios hominum, scilicet quod in lege Christi aliquis principatus esse debebat, quia nullus status potest manere sine principatu, quia alias nullum esset regimen, aut ordo, & quia status legi Christi est valde ordinatus necesse est, quod daretur principatus in eo, & sic est. Et tamen hoc Christus noluit, scilicet quod principes in statu legis sue non essent tales quales apud gentes, quia ibi principes habent nomen principum, & benefactorum, quasi ab eis pendeat velut a principio quoddam, & causa efficiente bonum subditorum, & insuper dominantur subditorum imponentes sibi onera, quasi vere sint subditi eorum, & tributorum præstationem. Sic dicitur supra 20. ca. principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt potestatem exercent in eos. Et Luc. 22. c. dicitur, principes gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos benefici vocantur, idest bonum impendentes, & a quibus bonum subditorum dependet. Christus autem vtrumque abstulit in suo principatu, scilicet quod principes non subijcerent alios sibi, quasi subditos imponendo illis onera, ut vere subditis, sed potius quod principes acciperent supra se onera subditorum, & ministrarent eis. Et de hoc dicitur supra 20. c. & Mar. 10. & Luc. 22. scilicet non sic autem erit inter vos, sed quicumque voluerit inter vos maior fieri, sit vester minister, & qui voluerit inter vos primus esse, erit vester seruus. Secundum autem ex primo intelligebatur. Nam si princeps subijceret se subditis ministrando eis, non se vocaret benefactorem, vel causam boni eorum, quod ad superbiam, & inanem gloriam pertinet. Hic vero vtrumque expresse posuit. Primum quidem, scilicet non dominari, idest non imponere onera subditis, quasi vere subditis cum dicit hic, quod qui maior est, idest constitutus princeps in Ecclesia, non debet se, ut maiorem reputare, & tenere, sed efficiat se ministrum omnium. Secundum autem vetuit, cum supra dixit, quod nemo vocaretur magister, & si non licet vocari magistrum, & patrem, a fortiori non licebit vocari dominum, quod est nomen maioris potestatis.

Quomodo est verum illud, scilicet qui se exaltat humiliabitur. Quæst. LXXII.

QUÆRETUR quomodo est verum illud, scilicet qui se exaltat humiliabitur.

Dicendum, quod potest intelligi vno modo, scilicet qui se exaltat iactando se de bonis, quæ habet, vel de illis, quæ non habet apud homines. Humiliabitur idest tenebitur, ut humilis, vel abiectus apud Deum. Et hoc modo omnis, qui peccat, humiliabitur apud Deum, id est paruus reputatur. Qui autem se humiliat, id est paruus iudicatur hic, & contempnibilis est si habeat excellentiam, vel acceperit a Deo aliqua, quæ possint eum extollere exaltabitur apud Deum, quia Deus reputat illum, ut excelsum. Sic dicit Remigius. Omnis qui se de suis meritis extollit, apud Deum humiliabitur, & qui se de beneficiis humiliat, exaltabitur apud Deum. Et iste modus loquendi est in sacra Scriptura, ut supra 5. c. scilicet. Qui soluerit vnum de præceptis istis minimis, & docuerit homines, minimus vocabitur in regno celorum, qui autem fecerit, & docuerit homines, magnus vocabitur in regno celorum. Prouenit autem ex hoc, quia humilis significat abiectum, & humiliare significat abijcere, & contemnere, & tamen aliqui pretemittunt hominem seipsum, & abijcit se propter Deum. Et tunc est humilitas, quæ est virtus multum laudabilis. Aliqui autem contemnitur non ab alijs, vel abijcitur, aut efficitur parui valoris, & honoris, & tunc dicitur humiliari. Sic accipitur Exo. 21. c. de illo, qui deflorauit virginem dicitur, quod humiliauit eam, scilicet quod non est tanti honoris, neque valoris, aut opinionis femina ad hoc, quod accipiat virum postquam deflorata est, sicut quando manet in virginitate. Et hoc modo vocatur humilitas status paruus, qui est status pauperum, & eorum, quos nemo magno honore dignos putat. Sic accipitur Luc. 1. c. ex verbis Domini nostri, scilicet. Quia respexit humilitatem ancille sue.

Et non accipitur humilitas pro virtute, sed pro paruo statu. Nam si pro virtute acciperetur, esset sentus, quod laudaret se Domina de virtute illa, & diceret, quod propter meritum humilitatis respexit Deus ad illam. Sed falsum est. Nam sicut non licet alicui se laudare de virginitate, vel alia virtute, ita neque licet se laudare de humilitate, immo magis vitium, & magis turpe est se de humilitate laudare, quam de alijs virtutibus, vel excellentijs, cum humilitas opponatur superbie, secundum quod quis extollit de excellentia, quam habet, vel hunc fingit. Est ergo

Humilitas pro infimo statu quandoque accipitur.

sensus, scilicet quia respexit humilitatem ancille sue, id est statum paruum, & contemptibilem inter homines, & voluit me eleuare ad excelsa, ideo beatam me dicent, scilicet non dicar beata ad omnibus propter id, quod ego habebam, sed propter id, quod Deus mihi dedit respiciendo me humilem, id est paruā, & contemptibilem existentem.

Alio modo potest intelligi, quod qui se exaltat in hac vita superbiendo de aliqua excellentia, quam habet, vel nō habet, vel se de ea iactat, humiliabitur, id est deprimetur in inferno, quia non potest esse status contemptibilior, quam manere in inferno, eo quod ibi nullum bonum manet, in quocunque autē alio statu, vel manet bonum, vel species boni, quæ in inferno non est.

Tertio modo potest intelligi pro statu presenti, scilicet qui se hic exaltat, humiliabitur hic. Nam aliqui extolluntur hic premendo proximos suos, quasi subditos, & illos Deus interdū deiecit a statu suo, & hoc est humiliare eos, & ē contrario, qui se humiliat exaltabitur, scilicet quia aliqui humiliāt se hic corā Deo, & hominibus nullo modo dignos se reputando, & Deus illos extollit hic dando magnos honores in vita. Sic dicitur 1. Regum 15. c. de Saule, scilicet cum paruus esses in oculis tuis, caput factus es in tribubus Israel. Sic dicitur Luc. 1. Esurientes impleuit bonis, & diuites dimisit inanes, id est exultauit humiles, & depreffit diuites. De humilitate non est nunc dicendum, quoniam satis declaratum est supra 18. ca. q. 15. vsque ad q. 21.

Vē autem vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, quia clauditis regnū cœlorum ante homines: Vos enim non intratis, nec introeuntes finitis intrare. Væ vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, quia comeditis domos viduarum, orationes longas orantes propter hoc amplius accipietis iudicium. Væ vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, quia circuitis mare, & aridam, vt faciatis vnum profelytum, & cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo, quam vos.

Væ autem vobis. Postquam ostendit Christus hypocritis motuum, quod est superbia, ostendit hic multiplicem eius effectum. Et diuiditur in duas, quia primo ex multiplici effectu hypocritis ostēdit culpam, secundo subiungit poenam ibi. *Serpentes geminia viperarum.* Circa primum considerandum, quod cum hypocritis sit simulatio quædam, & illa opponatur veritati. Veritas autem triplex est, scilicet iustitiæ, vitæ, & doctrinæ, ideo ostenditur, quomodo Pharisei per hypocritis simulationem corrumpebant omnes has veritates. Et primo qualiter corrumpebant veritatē doctrinæ. Secundo qualiter corrumpebant veritatem iustitiæ ibi. *Væ vobis Scribæ, & Pharisei, qui decimatis.* Tertio qualiter corrumpebant veritatem vitæ ibi. *Væ vobis Scribæ, & Pharisei, qui mundatis.* Circa primum, vt aliqui dicunt considerandum est, quod doctrina legis ad tria extendebatur, & ordinabatur. Primo ad cognitionem Christi in lege promissi. Secundo ad salutis consecutionem per mandatorum impletionem, quia dictum est supra 19. c. Si vis ingredi ad vitam, serua mandata. Tertio ad cultum vnius Dei obseruandum, & ideo diuiditur ista prima pars in tres partes se-

cundum, quod Pharisei corrumpebant ista tria per simulationem. Secunda ibi. *Væ vobis Scribæ, & Pharisei, qui circuitis.* Tertia ibi. *Væ vobis duces cæci.* Circa primum dicitur. *Væ vobis.* Ad maledictionem pertinet, quam Christus prænunciat istis. *Scribæ, & Pharisei.* Contra istos incepit loqui in principio capituli, cum dixit: Super cathedram Moysi sederūt Scribæ, & Pharisei. Et contra eos continuat sermonem vsque ad finem c. *Hypocritæ.* Id est simulatores sanctitatis, quam non habebāt. *Quia clauditis regnum cœlorum.* Scilicet claudendo portam, vt non sit hominibus aditus introeundi in regnum cœlorum. *Ante homines.* In hoc significat promptitudinem ad intrandum, quam isti tollebant, scilicet quod regnum cœlorum corā hominibus erat apertum, ita vt cuilibet promptum esset intrare, quia ostium erat ante homines, id est coram hominibus, & tamen isti claudēbant. *Vos enim non intratis.* Scilicet Pharisei, & Scribæ non intrabant in regnum cœlorum quomodocunque accipiat illud, & ita erat culpa. *Neque introeuntes.* Id est intrare volentes, vel intrare paratos. *Intrare finitis.* Id est impeditis eos, & ita erat magna culpa. Nam si ipsi non intrarēt, & permitterent alios intrare erant in seipso iniqui, sed non erant inuidi in alios. Si vero alios non permitterent intrare, vt ipsi intrarent, essent quidem increpabiles, sed non omnino. Nunc vero cum ipsi non intrarent, neque permitterent intrare volentes erant magna increpatione digni. *Væ autem vobis.* Hic ponit secundum, in quo Pharisei, & Scribæ corrumpebāt veritatem legis quantum ad impletionem præceptorum per hypocritism. Et dicitur. *Væ vobis Scribæ, & Pharisei.* Omnes istę maledictiones diriguntur ad istos. *Hypocritæ.* Ex hypocritis erat totum malum istorum, de quo eos nunc Christus arguit.

Qui comeditis domos viduarum. Id est accipitis quid viduæ habent, & ita deuoratis domos earū. *Orationes longas orantes.* Id est facientes longas orationes. Et est modus loquendi Iudaicus, & improprius, quia nemo orat orationem, & simile dicitur Psal. 105. f. Crediderunt verbis eius, & laudauerunt laudem eius, & tamen nemo laudat laudem, sed laudem profert.

Propter hoc amplius accipietis iudicium. Id est maiorem condemnationem, scilicet quam illi, qui peccant, & non decipiunt hypocriti, sicut vos decipitis. *Væ autem.* Hic autem secundum alios ponitur secundum de supra dictis, scilicet. *Væ vobis Scribæ, & Pharisei.* Ex eadē ratione, ex qua supra, scilicet quia peccabant, licet nō in eodem peccato comminatur Christus, vel maledicit Phariseis, & Scribis. *Hypocritæ.* Istud quoque ex hypocritis faciebant. *Qui circuitis mare, & aridam.* Id est perambulatis terram, & mare. Est contra Hyperbole, id est per multa discurretis. Nam non discurrebant per terram totam, & mare ad hoc, quod vnum profelytum conuerterent, sed multa circuibant facientes multa ingenia, & magnos labores adhibentes.

Vt faciatis profelytum vnum. Id est, quod conuertatis vnum hominem ad Iudaismum de Gentilitate. Et cum fuerit factus. Scilicet profelytus, id est conuersus ad Iudaismum. *Facitis eum filium gehennæ.* Id est dignum inferni poena. *Duplo quam vos.* Id est valde vobis deteriore.

Quare Christus posuit contra Phariseos, & Scribas vñ.
Quest. LX XIII.

QUÆRETUR quare Christus posuit hic contra Phariseos, & Scribas vñ.

Dicendum, quod vñ importat maledictionem. Sic patet Apo. 8. c. vbi audita est vox vnius magnę aquilę volantis per medium cœli dicentis: Væ, vñ, vñ, habitantibus

Triplex veritas.

Doctrina legis ad tria ordinabatur.

tantibus in terra. Et Apo. 9. c. dicitur: Vē vnum abijt, & ecce adhuc veniunt duo vē post hęc.

Causa huius expressionis maledictionis dicendo vā fuit prima, quia voluit exterrere Phariseos, & Scribas, vt cauere a malo, quo utebantur, quia forassis timore superuenturi mali desisterent. Secunda causa fuit, vt Christus ostenderet se similem Deo in positione legis. Deus enim cum posuit legem mandauit ad confirmationem eius proferri maledictiones super non obseruantes, & benedictiones super obseruantes, & iussit sex tribus stare super montē Garizim ad benedicendum, & sex tribus ad maledicendum super montem Hebal in introitu terrę Chanaan Deut.

27. Et ibi tam benedictiones, quam maledictiones ponuntur. Christus autem cum esset verus Deus, qui legem dederat Moyſi, tenuit hic in datione legis nouę similem modum, scilicet vt benedictiones obseruatoribus, & maledictiones transgressoribus poneret. Benedictiones autem posuit supra 3. c. scilicet. Beati pauperes spiritu: Beati mundo corde, &c. hic autem e contrario ponit maledictiones contra transgressores, & quoniam isti transgressores erant Pharisei, & Scribæ, qui volebant intrare in regnum cęlorum, & intrantes prohibebant, vt dicitur supra in litera. Proferunt maledictiones contra eos, quasi contra precipuos transgressores, & ponuntur tot benedictiones, quot maledictiones, scilicet vtrobiq; septem.

De hoc dicit Origenes super Matthæum, s. Christi^o quasi verus filius Dei illius, qui dedit legem Moyſi secundum similitudinem benedictionum, quę sunt in lege, dixit & ipse beatitudines eorum, qui saluantur, secundum autem similitudinem maledictionum positarum in lege ponit vē aduersus peccatores dicens: Vē vobis.

An conueniens fuit, quod Christus hic poneret maledictiones contra peccantes. Quæst. LXXIII.

QUÆRETUR an conueniens fuit, quod Christus poneret hic maledictiones contra peccantes.

Aliqui dicunt, quod non, quia maledictio ad malum pertinet, in Deo autem malum non est, neque placet ei, ideo neque maledicere. Itē patet, quia Actu. 3. c. dicitur: Deus autem suscitauit fratrem suum, quem misit benedicientem vobis. Tertio, quia ad Christum pertinebat non maledicere, cum ipse vetuisset illud, vt patet Luc. 9. c. vbi Iaco. & Ioan. de eis, qui volebant maledicere cuidam castro inuocando ignem de cęlo super locum illum, & Christus increpauit eos, dicens: Nescitis cuius spiritus estis, filius hominis non venit animas perdere, sed saluare. Apostolus quoque secutus doctrinam Christi iubeat benedicere, & non maledicere ad Roma. 12. c. scilicet. Benedicite persequētib; vos, benedicite, & nolite maledicere. Ergo Christus non debebat maledicere.

Dicendum, quod maledicere accipitur dupliciter, vno modo pro pulatione mali, alio modo pro expressione mali, sicut benedictio interdum accipitur pro boni collatione, interdum pro boni imprecatione. Sic accipitur Numeri 6. c. scilicet sic benedicetis filiis Israel. Et est illa benedictio sacerdotalis, quę consistebat in prolatione bonorum, scilicet. Benedicat tibi Dominus, & custodiat te, &c. & postea ibidem accipitur benedictio pro bonorum collatione, scilicet inuocabunt nomen meum super filios Israel, & ego benedicam eis, id est bona conferam, quasi dicat homines non possunt, nisi benedicere imponendo nomen domini super subditos inuocando illud, sed Deus benedicit, scilicet inducendo bona imprecata. De

maledictione similiter est. Si autem accipiat pro malorum inflictione tam Deo, quam hominibus licitum est maledicere alicui, id est inferre illi malum, cum multi sint peccatores, quibus tam Deus, quam homines iuste mala inferunt. Si autem accipiat pro malorum expressione tunc potest accipi dupliciter. Vno modo pro malorum prænunciatione. Alio modo pro malorum imprecatione. Accipiendo primo modo licita est maledictio, & istud conuenit prophetis, qui prænunciant mala futura contra aliquos, sicut Deus illis inspirat. Accipiendo secundo modo, vt est imprecari, aut simpliciter optatur alicui malum, vt illi eueniat in quantum malum est, vel optatur euenire

malum, vt per illud emendetur, vel a malo arceatur, qui malus est, vel qui nondū malus est, & malus efficietur, nisi esset malum, quod imprecamur. Accipiendo primo modo illicitum est, quia malum, vt malum est, & nocuum solum, nunquam est licitum alicui optare, quia non debet mouere voluntatem, nisi bonum. Malum vero secundum rationem mali, & nocui non potest habere rationem boni, nisi in eo, qui habet appetitum deordinatum, & sic peccatū est malum eo modo optare, & imprecari. Accipiendo secundo modo aliquando est licitum, & potissime habentibus iurisdictionem, quorum actus quantum ad qualdā penas est maledicere, vt in maledictionibus, quę proferuntur in excommunicationibus grauissimis, sed de his dictum est magis 2. Regum 1. c. super illo verbo, maledictionis David, s. montes Gelboe, neque ros, neque pluuia veniat super vos.

De Christo nunc dicendum, quod licuit ei maledictiones istas ponere. Et primo, quia Deus erat. Deo autem nihil est illicitum. Secundo, quia sic Deus posuit maledictiones super transgressores legis Deute. 27. c. & dictum est precedenti c. ideo, & Christo idē licebat. Tertio, quia istę maledictiones non fuerunt positę per modum imprecationis, sed per modum prænunciationis. Nam imprecari pertinet ad eos, qui mala volunt, & inferre non possunt, & ideo petunt inferri ab eo, qui potest. Deo autem non conuenit hoc, ipse quippe nihil odit Sapient. 1. c. quia si aliquid odisset non posset illud stare, sed diligit Deus omnia, quę sunt. Etiam si alicui malum veller inferre statim inferret, quia nihil posset impedire, & non imprecaretur. Et tamen prænunciare malum non est malum, quia hoc faciunt prophete inspirati a Deo, ergo a fortiori Christo liceret.

Ad primum in contrarium dicendum, quod maledicere eo modo, quo Christus maledixit, non erat malum optare, sed malum prænunciare, vt dictū est. Ad secundum dicendum, quod Christus venit ad prænunciandum bonum, & efficiendum illud. Nam efficit bonum redemptionis nostrę, & prænunciatur nobis vitam eternam, & suauit a peccatis recedere, quod bonum erat dando spē salutis, & redemptionis Actu. 3. c. scilicet misit filium suum benedicentem vobis, vt conuerteretur vnusquisque a nequitia sua. Malū autem prænunciat Christus minus principaliter, & consequenter, vnde non sunt, sicut duo actus, sed vt vnus, quia si vitam eternam prænunciat his, qui auertuntur ab iniquitate necesse est, vt prænunciet penam eternam manentibus in iniquitate, & transgressoribus legis, sicut facit infra 25. c. & ita facit hic, quia cū principaliter posuisset benedictiones, siue beatitudines obseruatoribus legis, ponit hic maledictiones transgressoribus.

Ad tertium dicendum, quod ibi non veratur maledicere, sed malum efficere. Nam volebant duo illi discipuli inducere ignem de cęlo super locum, & gentem, & hoc Christus vetuit. Item dato, quod hic accipiat

piatur verumque, idest maledicere, & malum efficere, F accipitur maledicere secundum imprecationem, & hoc non erat licitum discipulis, quia erat desiderare malum in quantum nocivum. Christus autem non sic posuit hic maledictiones, ut supra dictum est. Cū autem Apostolus dixit, benedicite, & nolite maledicere, intelligitur de imprecatione mali, quæ fit ex ira. Nam dicitur ibi de persequentibus nos, quod illis non maledicamus, sed illis solemus maledicere, & mala optare, & inferre si possumus. Christus autem omnia veruit supra 5. c. nam, neque malum retribuere debemus, neque odisse, sed potius diligere, & benefacere. Et ira dixit Apostolus: Benedicite, & nolite maledicere, idest benedicite, & bona eis facite. Secus est G de Christo, qui maledictiones non posuit ex ira, aut tanquam malum optans, sed ut iudex, & prænunciando mala ventura peccatoribus.

An ponantur contra Phariseos, & Scribas specialiter, vel contra omnes peccatores istæ maledictiones.
Quæst. LXXV.

QUÆRETUR de istis maledictionibus hic positis an ponantur contra Phariseos, & Scribas specialiter, vel contra omnes peccatores.

Aliqui dicunt, quod contra omnes peccatores. Primo, quia omnes peccatores sunt digni maledictione, & illam recipient, ergo contra omnes locutus est. Secundo, quia ut dicit Origenes super Mat. Christus ostendens se esse filium Dei illius, qui dedit legem Moyse, posuit hic benedictiones, siue beatitudines, & postea vā, sicut in lege Moyse positæ fuerunt benedictiones, & maledictiones, sed manifestum est, quod ibi positæ sunt contra omnes peccatores, & nō cōtra solos Phariseos, & Scribas.

Alij dicunt, quod cōtra solos Scribas, & Phariseos diriguntur ista verba. Primo pater, quia a principio. c. usque ad finem est continuatus sermo ad eosdem, & tamen Christus cepit dicere contra solos Scribas, & Phariseos, dicens: Super cathedram Moyse sederunt Scribæ, & Pharisei. Et postea totum, quod sequitur pertinet ad eos, ergo de solis eis accipitur. Secundo patet, quia in quacunque maledictione expresse ponuntur nomina eorum, scilicet vā vobis Pharisei, & Scribæ, & tamen si ad omnes veller extendi non poneret expresse horū nomina. Tertio, quia si poneret Christus maledictiones pro omnibus peccatoribus, exprimeret multa genera peccatorum, vel diceret in generali de multis peccatis, & tamen vnicum ponit velut mortuum omnium, scilicet hypocrisim dicens semper: Vā vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, ergo non dicitur contra omnes, sed contra Scribas, & Phariseos, in quibus præcipuum malū erat hypocrisis. Quarto, quia ista peccata, quæ ponuntur sunt propria Phariseorum, & Scribarū, ut apparet ex litera, scilicet clauditis regnum cælorum ante homines. Et aliud, scilicet deuoratis domos viduarum longas orationes orantes. Et sic de cæteris, ergo non loquitur hic Christus contra omnes peccatores, sed contra solos Phariseos, & Scribas, & tamen, quia hic ponuntur maledictiones, quæ prænunciantur pro peccatis eorum, & omne malum a Deo inflatum est iuste inflatum, & iuxta conditionem peccati, ideo necesse est, quod si in alijs hominibus, qui non sunt Scribæ, & Pharisei inueniatur peccata similia, & equalia peccatis eorum, quod infligatur illis eadem pænæ, & competant illis eadem maledictiones, quæ ponuntur hic.

Ad primum argumentum primæ partis dicendū, quod verum est, quod omnes peccatores sunt digni maledictione, & eueniet eis, tamen non est necesse,

quod exprimat in scriptura, quia multa sunt, quæ non exprimuntur in sacra Scriptura pænæ malorum, sicut premia bonorum, non tamen est propter hoc necessarium, quod hic ponantur maledictiones peccatorum, quia alibi ponuntur ut infra 25. c. ubi ponitur pænā æterna peccatoribus.

Ad secundum dicendum, quod ista est quædam adaptatio, sed non omnimoda convenientia. Manifestum est enim, quod lex noua, & vetus in multis sunt dissimiles, & vnum est in penis, & premijs, & hoc est principium. Nam in nouo testamento observatoribus legis promittitur vita æterna, transgressoribus autem datur pænā æterna infra 25. c. in veteri testamento observatoribus datur premium, quod est bonum temporale, transgressoribus vero comminatur Deus mala temporalia. In malo autem, & bono æternis non est differentia, quia vnicum est bonum æternum, & vnicum malum æternum. Et ideo Christus in nouo testamento non fecit multas promissiones bonis, & multas comminationes malis, sed solum dixit, quod boni irent in vitam æternam, mali vero in ignem æternum. Bona autem temporalia sunt multiplicia, licet omnia parua, mala quoque similiter multiplicia sunt, & ideo in veteri testamento posuit Deus multas promissiones, & multas maledictiones Deut. 27. c. & in nouo testamento non oportuit sic fieri, & ita non fuit necesse, quod ista vā, quæ ponuntur hic, sint maledictiones datæ cōtra transgressores noui testamenti, quia contra omnes illos ponitur pænā infra 25. scilicet quod ibunt in ignem æternum, & ista vā erunt specialiter posita contra Scribas, & Phariseos. Argumenta alia in contrarium concedenda sunt, sed cum hoc dicendum est, quod licet illa vā Christus specialiter dixerat contra Scribas, & Phariseos, & non contra omnes peccatores, tamen quia cōtingit alios similiter peccare, ut ex equalitate peccati det Deus equalē pœnā, & similem, extenduntur istæ pænæ, & maledictiones contra multos alios peccatores.

Quid est regnum cælorum. Quæst. LXXVI.

QUÆRETUR quid est regnum cælorum, de quo hic dicitur.

Dicendum, quod accipitur quatuor, vel quinque modis in sacra Scriptura, ut ostensum est supra 21. c. q. 177. Et tamen pro præsentī dicendum, quod regnum cælorum potest accipi dupliciter, idest pro vita æterna, quæ est propria acceptio. Et pro sacra Scriptura, pro qua non tam proprie accipitur. Et quia dicitur hic, quod Pharisei non intrabāt in regnum cælorum, necesse est accipi regnum cælorum, & ostium regni cælorum, & hoc in vtraque significatione. Et clavis regni cælorum, & tenens clauem, qui aperire possit, & claudere etiā necesse est accipi quid sint.

K Accipiendo autem primo modo regnum cælorum est ipsa vita æterna. Regnum cælorum secundū idest ianuā, per quam intratur est Christus, quia ipse est, qui per passionem suam dedit nobis facultatem intrandi in vitam æternam, quæ prius non erat. Tertium est clavis, & est intellectus sacre Scripturæ, quia per sacram Scripturam aperitur porta, vel cognoscitur, scilicet Christus. Quartum est tenens clauem, scilicet sacerdotes, quia ad hos pertinet prædicatio verbi Dei, & explicatio verbi Dei Mala. 2. c. labia sacerdotis custodient scientiam, & legem ex ore eius exquirent, quoniam angelus domini exercituum est. Et Agg. 2. c. dicitur: Interroga sacerdotes legem.

Accipiendo secundo modo est regnum cælorum ipsa sacra Scriptura, & est primum. Secundum vero, idest

Lex noua, & vetus sunt dissimiles.

Regnum cælorum dupliciter accipitur.

id est ianua est verus intellectus scripturarum. Tertiū, id est clavis est doctrina sacerdotalis, vel scientia illa, qua alicui manifestamus verum intellectum sacrarū scripturarū. Quartū est tenēs clauem, scilicet sacerdotes, qui hæc docendo aperiunt, vel claudunt. Sic dicit Chrysostomus super Mat. regnum cœlorū ianua est intellectus earū, aut regnum cœlorum est beatitudo cœlestis. Ianua autem est Christus, per quem introitur in eam. clauicularij autem sunt sacerdotes, quibus commissum est verbū docendi, & interpretandi scripturas. Clavis autem est verbum scientiæ scripturarum, per quam aperitur hominibus ianua veritatis. Ad apertio autem est interpretatio vera,

Quare Christus dixit Phariseis, & Scribis
clauditis regnum cœlorum ante homines,

Quæst. LXXVII.

QUÆRITUR quare Christus dixit Phariseis clauditis regnum cœlorum ante homines.

Dicendum, quod aperire, & claudere pertinet ad eos, qui clauem habent, cum ad vtrūque se extendat clavis, erant autem tenētes clauem doctores veteris testamenti, ad quos pertinebat prædicare verbū quomodocūque accipiatur regnum cœlorum, vt dictum est præcedenti q. sed doctores erant Pharisei, & Scribæ, quia ipsi sedebant super cathedram Moysi, vt dicitur supra in litera, & sic habebant clauem regni cœlorum. Vnde ipsi poterāt aperire, vel claudere regnum cœlorum ante homines, quos docebant, & hoc per bonam, & malam doctrinam. Et non arguitur hic, quod aperiebant, sed quod claudiebant regnū cœlorum. Et hoc propter duo. Primo, quia aperire regnum cœlorum bonum est, id est disponere hominē ad intrandum in vitam æternam, vel aperire, scilicet manifestare verum intellectum sacræ Scripturæ. De bono autem redargui non debet iuxta illud Io. 10. c. De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia. Secundo, quia regnum cœlorum non oportet multū aperire, quia ipsum de se apertum est, licet obscurus videatur introitus, sed videtur posse claudi, si quis faciat, quod alij intrare non possint. Sic dicit Chrysostomus super Mat. Vide, quia non dixit, vobis, qui aperitis regnum cœlorum, sed qui clauditis, ergo non sunt scripturæ clausæ licet sint obscuræ. Sed primum melius est.

Circa quod sciendum, quod claudere regnum cœlorum accipitur multipliciter. Vno modo impedire per doctrinam intrare in illud. Et hoc est, siue quis impediatur agnoscere Christum, qui est ianua, siue impediatur peruenire ad intellectum sacræ Scripturæ docendo falsa, vel intrinsecus veritates ipsas ex intentione, vt non possint, qui simplices sunt, agnoscere veritatem sacræ Scripturæ, neque Christum ex ea. Et istud est grauissimum peccatum, quia directe derogatur honori Christi, scilicet vt non agnoscatur, & consequenter non colatur, neque adoretur. Etiam est contra charitatem fraternam, qua quis inuidet alteri vitam æternam, & ideo nititur ei claudere viam ad illam.

Secundo modo clauditur per scandalum pusillorū siue simplicium, vt si quis ex operibus suis scandalizauerit simplices, ita vt ex opere illius habeant occasionem faciendi mala, & deuiandi in aliquo a veritate fidei, vel rectitudinis operum. Hoc autem facere possunt omnes tam laici, quam clerici, qui habentur in aliquali auctoritate apud ceteros, sed potissime illud faciunt doctores sacræ Scripturæ, quorum exempla in peccando facilius sequitur populus. Nam per hoc, quod alios scandalizant, faciunt eos errare a

A regio Dei, non intendendo in illud.

Tertio modo clauditur per excommunicationem indiscretā, vel iniustam, quando prælati excommunicant subditos iniuste. Nam quantum in ipsis est claudunt eis regnum cœlorum, quia faciunt, quod non participant bonis Ecclesiæ eo tempore, quo excommunicati manent, quia abijciuntur de corpore Ecclesiæ quantum ad communicationem virtutis ceterorum membrorum, & tamen si patienter tolerēt talem excommunicationem sic excommunicati non abijciuntur, sed introibunt in regnum cœlorum nolentibus prælatis, si autem contempnant, quia iniuste, vel indiscrete excommunicati sunt, implicent se in culpam, in quam non incurrerunt ante excommunicationem.

Quarto modo claudunt regnum cœlorum illi, qui imperiti existētes aspirant ad officium docendi, quia isti licet non intendāt auertere aliquem a regno Dei, tamen ex ignorantia docent falsa, & cogunt errare populum, & peccare. De his dicit Origenes super Matth. scilicet. Omnes, qui mala sua conuersatione exemplum dant peccandi in populo, & qui iniuriam faciunt scandalizantes pusillos, claudere videtur ante homines regnum cœlorum. Et hoc peccatum inuenitur quidem in popularibus, maxime autem in doctoribus, qui docent homines, quod decet secundum iustitiam euangelij, non autem faciunt, quæ docent. Bene autem viuentes, & bene docentes aperiunt ante homines regnum cœlorum, & dum ipsi intrant, alios prouocant introire, sed, & multi non permittunt intrare in regnum cœlorum intrare volentes, quia sine ratione excommunicant quosdam propter aliquem zelum, & meliores, quam sint ipsi, & ipsi quidem non permittunt illos intrare, illi autē, qui sobrii sunt mente sua patientia tyrannidem eorum vincentes quāuis veriti tñ intrant, & hæreditant regnum, sed & qui cū multa temeritate seipsos dederunt ad perfectionem docendi priusquam discerent imitantes Iudaicas fabulas detrahunt his, qui in sacris scripturis ea quæ sum sunt requirunt, id est profundum intellectum, hi quantum in seipsis est regnum cœlorum ante homines claudunt,

Peccatum quod in doctoribus maxime reperitur.

Quomodo Pharisei, & Scribæ claudiebant regnum cœlorum ante alios, & ipsi non intrabant.

Quæst. LXXVIII.

QUÆRITUR quomodo Pharisei, & Scribæ claudiebant regnum cœlorum ante alios & ipsi non intrabant. Dicendum, quod vnum istorum sequitur ex alio naturaliter. Nam si quis claudit regnum cœlorum ante alios impediendo eos intrare ex hoc ipso claudit sibi ipsi, quia efficit se indignum vita æterna, immo prius sibi ipsi claudit, quā aliis, quoniam aliis per doctrinam, aut malam operationem, sibi vero per interiorē electionem. Sic dicit Origenes super Matthæum. Hæc duo peccata naturaliter inseparabilia sunt, quoniam hoc ipsum sufficit ad expulsionem sui, quod alios non permittit intrare.

Aliiter potest dici, & magis aperte, quod siue accipiat regnum cœlorum pro vita æterna, siue per sacra scriptura claudiebant Pharisei regnum cœlorum ante homines. Accipiendo primo modo clauderent illud, quia ianua vitæ æternæ est Christus Io. 10. c. Ego sum ostium, qui autem per ostium non intrat, non erit in domo. Etiam Christus via est Io. 14. Ego sum via veritas, & vita. Ignorata autem via non veniunt ad terminum, & non inuento ostio non intratur in domū, sed Pharisei, & Scribæ occultabant Christum Iudeis, quia

quia nolebant dicere populo illum esse Christū, qui vere erat Christus, licet hoc ex scripturis sciri, vel coniecturari aliquo modo poterat, ideo claudēbāt introitum ad regnum celorum hoc modo, & non solū occultando veritatem, sed expresse dicendo falsitatem, & increpando eos, qui asserēbant Iesum esse Chrm, sicut Ioann. 7. c. contra turbam; quæ in Iesum velut in Messiam credebat dixerunt. Turba ista, quæ nō nouit legem, maledicti sunt, & contra Nicodemum vnum de Phariseis, qui in Iesum credebat. Ioan. 3. cap. dixerunt, quia defendebat partem Iesu, nunquid & tu Galilæus es? Ioan. 7. c. Et mandauerant, quod si quis diceret Iesum esse Messiam extra synagogam fieret. i. haberetur, vt excommunicatus Io. 9. & 12. c.

Accipiendo autem regnum celorū pro sacra scriptura, etiam est verum, quod claudēbant regnum celorum. Nam male exponebant sacram scripturam, & sic impossibile erat peruenire ad intellectum eius. Et hoc fiebat, vt non putaretur Iesus esse Christus, & vt non transiret ad alium statū, qualis erat legis Christi, in quo non maneret cæremōnialis status, ex quo multa lucra, & honorem inter Iudæos consequēbantur sacerdotes, & Scribæ, & Pharisei participes eorū. Quantum ad seipsos autem claudēbant, quia ipsi nolēbant venire ad Christum, licet eū agnoscere possent, sed eum gratis oderant. Io. 15. cap. & ita veritatem sacrae scripturæ intelligere noluerunt, quia vel intellectum verterant in contrarium, vel cum intelligere possent, noluerūt intelligere, quia iste intellectus erat in eorum damnum, vt ipsi putabant. Sic dicit Origenes super Matthæ. Pharisei autem, & Scribæ non intrabant, quia nolebant audire eum, qui dixit. Si quis per me introierit, saluabitur. Neque intrantes eos, qui credere volebant propter ea, quæ fuerant à lege, & prophetis ante de Christo declarata; introire sinebant cum omni terrore ianuam claudētes adhuc derogabant doctrinæ eius, & subvertebant oēm ppheticam scripturam de eo, & blasphemabant: oē opus ipsius, quasi falsum, & a diabolo factum.

Quare Christus vocat Phariseos, & Scribas hypocritas in omni increpatione. Quæst. LXXIX.

QUÆRETUR quare Christus vocat Phariseos, & Scribas hypocritas in omni increpatione. Dicendum, quod propter multa. Primo, quia (vt multi putant) maximū vitium Phariseorum erat hypocrisis, ideo cum quolibet cæterorum vitiorum suorum erat conueniens illud nominari, & sic vbique eos hypocritas vocat.

Secundo ad tollendum argumentum, quod contra ipsum fieret: nam cum opera Phariseorum, & Scribarum bona viderentur, quare Christus arguebat eos vt malos: respondet ipse tacite, qd non erant opera eorum bona, sed mala, erant tamen ficta, quia hypocritæ erant.

Tertio & principaliter fiebat hoc ad ostendendum incertum operationis Phariseorum, vel operimentum mali eorum. Nam in omnibus his, quæ Christus loquitur contra eos, aut illud, quod faciebant, malum est, aut bonum materialiter. Si malum velabant illud cum colore aliorum, quæ bona videbantur, & sic dicuntur hypocritæ. Si bonum erat, quod non faciebāt illud propter se, i. vt bonum erat, sed vt ex hoc occultarent aliquod malum, quod faciebāt, vel intendebāt, Et ita apparet in primo Væ. Nam claudēbant regnū celorum ante homines, quod malum erat, & tamen hoc non putabant esse malum, cum esset ei adiuncta exterior sanctitas Phariseorum in habitu, & cæremōnis. Sic etiam in secundo Væ dicitur, quod Pharisei

Forabant orationes longas, quod in se bonum erat, & dicitur, qd deuorabant domos viduarum, quod malū erat, sed hoc malum velabatur sub illo bono apparente. Forationes longas facere, & hoc est hypocrisis. Sic autem est in omnibus septem Væ, ideo Christus ponit vbique Phariseos hypocritas.

Quarto potest accipi, & valde melius, scilicet, quod ponitur Christo sæpe ad notandum, quod mouebantur Pharisei ex iniquitate, & non ex ignorantia, & quoniam omnia hæc ostendebant ipsi, tanquam bona, oportebat quantum ad quædam esse Phariseos hypocritas, scilicet quantum ad illa, quæ mala faciebant, & ostendebant ea, tanquam bona per adiacentiam ad alia opera, quæ bona erant, vt videbantur, Ppter quod quandoque in istis septem Væ, aut maledictionibus faciebant Pharisei aliquod malū, quod sciebant esse malum: vocat eos hypocritas. Quandoque vero faciebant malum ex ignorantia, vocat eos cæcos.

De primo patet in sex Væ. De secundo in vñico. Nam in primo, idest claudere regnum celorum ante homines, manifestum est, quod faciebant Pharisei ex inuidia ad Christum, & simulabant se bona intentione agere. Sic de secundo, idest deuorare domos viduarum faciendo longas orationes. Nam istud manifestum erat eis malū esse, & quod ex mala intentione faciebant: sic de tertio, & quinto, & sexto, & septimo, & octauo.

Sed quarto non ponitur hypocritæ, quod est de iuramento facto per templum, & aurum templi. Nā sibi vocat eos cæcos, & duces cæcorum, quia vere illi putabant, quod iuramentum factum per templum obligabat illos, & iuramentum factum per aurum templi obligabat facientem, & tamē hoc falsum erat. Et sic sunt octo Væ, septem cum hypocrita, & vñum cum cæco. Quando autem dicimus esse septem Væ intelligitur de Væ hypocritarum. Ista autem est propria causa. Et patet hoc, quia quando arguit Phariseos vocando eos hypocritas, non allegat aliquas rationes ad probandum peccatum eorum. Cum vero vocat eos cæcos, allegat rationes multas, ergo apparet manifeste, qd quando vocat eos hypocritas ipsi sciebant propriam iniquitatem, & ideo non nititur probare, quando vero vocat eos cæcos non intelligebant an malefacerent, vel intelligerent, ideo allegat rationes ad probandum, quod intendit. Et ista ratio tenet ex modo conuenienti Christi in procedendo, scilicet, quod neque deerat in necessarijs, neque superabundabat in non necessarijs. Similem modum loquendi hæt Christus supra 15. c. vbi dixit, finite eos, quia cæci sunt, & duces cæcorum. Et hoc, quia Pharisei putabant, quod cibi immundi intrantes in ventrem polluebāt animam, & ideo iuebant sæpe lauare manus, & totū corpus. Et tenet etiam ibi hunc modū, quem tenuit infra in quanto Væ, vbi vocat Phariseos duces cæcos, quia ostendit ibi per rationes quomodo id, quod introibat in corpus non polluebat hominem, in alijs autem locis non solet allegare probationes insistendo eis valde.

Secundo apparet ex conditione terminorum, quia hypocrita cum dicat simulationē significat malitiā voluntatis, cæcus autem dicit carentiam luminis, ideo ponitur pro errore intellectus, cum intellectus sit quidam oculus. 6. Ethic. in fine, & ideo in septem Væ vbi Pharisei vocantur hypocritæ, agnoscebāt in quo peccabant. In vno autem, in quo vocantur cæci nesciebant, an peccarent. Et hæc est vera causa, quare aliquando vocentur hypocritæ, & non semper,

Prima causa quare Christus vocat Phariseos hypocritas, & cæcos.

De quo vitio increpat Christus Phariseos, & Scribas cum dicit, *V & vobis, qui deuoratis domos viduarum.*

Quæst. LXXX.

Q V A E R E T V R de quo vitio increpabat Christus Phariseos, & Scribas, cum dicit: *V & vobis, qui deuoratis domos viduarum.*

Dicendum, quod de multis. Vnum est de voracitate, vel gula, ut aliqui dicunt. Secundum est auaritia, quoniam, ut acciperent bona aliena hoc faciebant. Tertium est simulatio, & hypocrisis, scilicet quia longas orationes faciebant simulando sanctitatem, ut deuorarent domos viduarum. Quartum erat deceptio, quoniam ignorantes decipiebant per falsam doctrinam, ut sic ab eis deceptis pecunias acciperent. Quintum autem est, quasi circumstantia secundi, scilicet, quia accipiebant ab eis a quibus accipiendum non erat, quod facit hominem illiberalē. 3. Ethic. c. de liberalitate. Et hoc, quia a viduis accipiebant, quas facile erat decipere. De his dicit Chrysost. super Mat. de reliquo Dominus eos de gula reprehendit, & quod deterius est, quoniam non a diuitibus, sed a viduis accipiebant, unde ventrem implent, & illorum inopiam contrebant, quam releuare oportebat.

Quomodo Pharisei, & Scriba deuorabant domos viduarum,

Quæst. LXXXI.

Q V A E R E T V R quomodo deuorabant isti domos viduarum.

Dicendum, quod deuorare illas est exhaurire totas facultates ipsarum viduarum nihil aut parum eis relinquendo. Nam domus multipliciter accipitur. Vno modo pro habitatione. Et iste est communior modus accipiendi. Secundo pro familia, & habitudine familiae ad rectorem eius, & isti constituunt vnam domum, siue vnam œconomiam, quod idem est, ut dicitur. 1. Politicorum. Tertio pro facultatibus, quibus domus, siue familia sustentatur. Quarto pro cognatione tota, etiam si non sit eiudem œconomiae, neque homogeneitatis, immo neque eiudem politiae, sic dicitur in sacra scriptura. Domus Iacob, & domus Aaron pro congregatione omnium illorum, qui a tali stipite descendunt. Hic autem accipitur in tertio modo pro facultatibus. Nam illas deuorabant Pharisei, & Scribae. Cum autem dicitur de domibus viduarum non de solis eis intelligitur: sed etiam de multis aliis simplicibus, quorum facultates quoque exhauriebant, sed de viduis potius dicitur, quia facile erat harum facultates exhaurire, quam ceterorum, ut infra dicitur.

De modo autem accipiendi facultates viduarum: dicunt aliqui, quod iste erat. scilicet quod Pharisei coram populo faciebant orationes longas diu manentes in oratione, populus autem videns putabat eos ex hoc viros sanctos, & sic vidua, quae deuote erant dabant eis pluriimum de facultatibus suis, ut sic ipsos apud Deum intercessores haberent, velut ex hoc valde mererentur quali dādo res tuas viro optimis. Sic apud Iudeos creditum erat, quod elemosyna dari deberet viro iusto, iuxta illud, scilicet deludet elemosyna in manu tua donec inuenias iustum, cui des.

Alio modo potest intelligi, quod Pharisei corrumpebant doctrinam inuadendo simplicibus hominibus, quod etiam si peccarent, possent apud Deum obtinere impunitatem scelerum suorum per ipsorum orationes, propter quod, ut simplices sic esse putarentur, faciebant Pharisei longas orationes corā plebe, & ita decipiebantur videntes, & dabant eis multum de facultatibus suis, ut suorum peccatorum impunitatem obtinerent. In quo Pharisei multum peccabant. Primo,

A quia diripiebant domos pauperum, Secundo, quia decipiebant eos circa ea, quae erant de necessitate salutis facientes, quod crederent se saluari, & impunitos manere in peccatis per orationes illorum. Tertio, quia ex hoc simplices sumebant quandam audaciam peccandi cum per orationes Phariseorum crederent se saluandos, & dandam impunitatem criminum. Et hoc aliquo modo colligitur ex eo, quod dicitur. Propter hoc amplius accipietis iudiciū, id est maiorem damnationem. scilicet quia decipitis, & perditis animas simplicium.

Quare dicitur, quod Scribae, & Pharisei deuorabant tantum domos viduarum, & non aliorum.

Quæst. LXXXII.

Q V A E R E T V R quare dicitur de Phariseis, quod deuorabant domos viduarum, & non expressit aliquos alios. Dicendum, quod non solum viduarum, sed & aliorum simplicium facultates exhauriebant, cum ista esset tota illorum intentio. Sic dicit Glo. vestra superstitio nihil intenditis, nisi ut prædam de subiecta plebe faciatis, ut dictum est præced. q. & tamen de viduis dixit Christus specialiter, eo quod magis hoc circa viduas accidebat, & erant in eis speciales causae.

Prima, quia viduae mulieres sunt, & omnis mulier est debilioris consilii, quam viri, & facile inclinatur ad bonum, aut malum, quod videt non impellente ratione ad hoc. Et ideo cum istae viderent Phariseos orantes longas orationes, facilius mouebantur ad erogandum eis facultates suas, quam viri.

Secunda est ex speciali ratione viduarum. Nam præcedens causa omnibus mulieribus conuenit, sed specialiter viduae ad hoc possunt moueri, quia ceterae mulieres sunt in potestate patrum, aut virorum, & illi non permittunt eas facile ad talia inclinari, quia consilia eorum sequuntur. Viduae autem sunt destituta solatio virorum, quoniam neque in potestate patrum, neque maritorum manent, ideo facilius decipiuntur, ut simulationibus credant.

Tertia est, quia mulier habens virum, vel minor in potestate patris manens nihil potest facere quantum ad ea, quae spectant ad administrationem rerum familiarium in distribuendo aliquid. Viduae autem habent dispensationem rerum familiarium. ideo poterant dare viduae, quod vellent: ceterae autem mulieres non. Et ista erat causa potissima: nam in votis sic erat, ut patet Num. 30. c. quia si puella manens in potestate patris, vel vxor in potestate viri emitteret votum aliquod, non tenebat illud quousque pater, aut maritus sciens, consentiret tacite non prohibendo, vel expresse illud approbando, mulier autem vidua, & repudiata statim obligabatur voto suo, eodem capitulo, & hoc scientes Pharisei, & Scribae potius inclinabant se ad viduas quam ad alias mulieres, vel viros, quia sic facile erat ab eis accipere.

Quarta est, quia mulieres viduae erant deuotiores, & ideo facilius dant elemosynas, quam aliae mulieres. Quod innuitur, quia Lucæ 21. c. vbi Christus respexit eos, qui mittebant munera in gazophylacium laudauit munus viduae pauperis. Nam illa obtulit duo minuta æra, & dando illa dicitur dedisse totum victum suum, ita circa cetera erant viduae deuotiores, & propiores ad dandum, & ideo Pharisei ad eas declinabant.

Quinto, quia ut dictum est præced. q. Pharisei accipiebant orationibus Iudeos dicentes quod per has haberent peccatorum suorum impunitatem, & remissionem apud Deum, & forte dicerent hoc accidere, tam circa peccata viuentium, quam mortuorum. Et ita

ipse pro viris, quos viuentes dilexerant, obtinere volentes remissionem peccatorum, multa darent Phariseis pro hoc orantibus, & ita potius viduæ, quam ceteræ mulieres dabant multa Phariseis deceptæ ab eis, unde earum domos Christus dicit deuorari a Phariseis. De his dicit Chrysostomus super Mattheum, sexus mulierum incautus est, quia non omnia, quæ videt, & audit cum ratione considerat, mollis est, quia facile flectitur, vel de malo ad bonum, vel de bono ad malum. Virilis autem sexus, & cautior, & durior est: propterea simulatores sanctitatis circa mulieres maxime negotiantur, quia neque intelligere eorum simulationes possunt, & facile ad eorum dilectionem inclinantur religionis causa. Precipue tamen circa viduas negotiantur, tum quidem, quia mulier non facile decipitur habens consiliarium virum. Deinde, quia non facile de facultatibus suis aliquid dant, cum sint in potestate viri, propterea ergo Dominus dum Iudæcos sacerdotes confundit, Christianos monet, ne viduis mulieribus amplius commorentur, quam ceteris, quia si voluntas mala non fuerit, tamen suspitio mala non deest.

Quæ erant orationes longæ, quas faciebant Pharisei, & Scribæ, per quas deuorabant domos viduarum.
Quæst. LXXXIII.

QUÆRETUR quare erant istæ orationes longæ, quas faciebant Pharisei, & Scribæ per quas deuorabant domos viduarum.

Dicendum, quod Pharisei, cum essent hypocritæ, faciebant illa opera bona, quæ in conspectu hominum viderentur, per quæ iudicaretur boni licet non essent. Huiusmodi autem erant ieiunium, & oratio, ideo quantum ad exteriora his vacabant, sed cum ieiunabant, & etiam si non ieiunarent, exterminabant vultus suos, ut viderentur hominibus ieiunantes supra 6. c. de oratione quoque dicendum est, quod illi vacabant, & multum, ut foris patebat, ita ut discipuli Christi viderentur non orantes comparando ad Phariseos, ut dicitur Luc. 5. c. quare discipuli Ioannis ieiunant frequenter, & obsecrationes faciunt, similiter, & Phariseorum, tui autem non ieiunant.

Etiam orabant Pharisei in publico, ubi viderentur ab hominibus, & hoc erat propter duo. Primo, quia per orationes suas quærebant gloriam ab hominibus, sed non potest gloriam ab hominibus accipere, qui ab eis non videtur. Sicut dixerunt Christo parentes eius, Io. 7. c. Transi hinc, & vade in Iudæam, ut & discipuli tui videant opera, quæ tu facis, nemo quippe in occulto aliquid facit, sed vult ipse in palam esse, si hæc facis manifesta te ipsum mundo. Ideo volebant Pharisei orare in publico. Secundo, quia volebant orare, ut sic deciperent viduas, & deuorarent domos earum, & tamen non poterant eas decipere, nisi viderentur ab eis orantes, ideo orarent, ubi viderentur ab eis, & sic orabant in duobus locis, scilicet in templis, aut synagogis, ad quæ loca conueniebant omnes Iudæi Ioan. 18. ut in angulis platearum, ubi erat concursus hominum transeuntium, licet non esset locus sacer, ut ibi ab hominibus viderentur. Sic dicitur supra 6. c. scilicet cum oratis non eritis, sicut hypocritæ, qui amant in synagogis, & angulis platearum stantes orare ut videantur ab hominibus.

Considerandum etiam, quod in oratione sua utebantur isti superbia, quia si in templo orarent, accedebant iuxta loca, quæ erant maxime venerabilia, & diuina, & utebantur verbis superbis, in quibus etiam apud Deum se ipsos iactabant, & ideo orationes eorum erant condemnabiles, ut patet Luc. 18. c. de Phariseo,

& publicano, qui ascenderunt in templum orare. Nā Phariseus stans dicebat, gratias tibi ago, Domine, quia non sum, sicut ceteri homines raptores, adulteri, iniusti: velut etiam hic Publicanus, ieiunabis in sabbatho, decimas do omnium, quæ possideo. Publicanus vero stans a longe non audebat respicere cælum, & percutiebat pectus suum, dicens: Deus propitius esto mihi peccatori. Propter quod condemnatus descendit Phariseus, & Publicanus iustificatus.

Dicendum quoque, quod ultra hæc orationes Phariseorum erant longæ valde, quia diu manebant orantes, & hoc erat, ut aliquid diuinum in se ostenderent, scilicet vel deuotionem nimiam, & feruorem, vel virtutem aliquam specialem, quod tandiu manebant orantes, quod alij homines, neque poterant, neque faciebant, & quoniam istud ostendebat in eis excellentiorem rem, ex hoc maxime mouebantur viduæ, ideo dicitur, quod isti deuorabant domos viduarum longas orationes orantes.

Quare Christus increpat hic Phariseos, quod longas orationes facerent cum ipse hoc laudaret.
Quæst. LXXXIII.

QUÆRETUR quare Christus increpat hic Phariseos, quod longas orationes facerent, quia potius ipse laudabat hoc, & hortabatur ad illud Luc. 18. ca. oportet semper orare, & nunquam deficere. sed qui semper orare debet facit longissimam orationem, ergo non est vituperabile. Secundo, quia Christus hoc faciebat, nam tota nocte manebat orans, ut dicitur Luc. 6. capit. quod erat pernoctans in oratione Dei, tota nocte manens in oratione, sed ipse volebat, quod nos sequeremur exemplum eius. Ioan. 13. c. exemplum dedi vobis, ut quæ admodum ego feci vobis, ita & vos faciatis, & supra 11. c. Discite a me, facere, quæ ego facio, ideo licitum erat aliis longas orationes facere.

Dicendum, quod redarguit Christus longas orationes Phariseorum, quod potest vno modo intelligi, quia ipse suasit non fieri longas orationes. Nam dicitur supra 6. capit. orantes autem nolite multa loqui, sed isti loquebantur multa, qui longas orationes faciebant, ergo erant increpabiles.

Sed dicendum, quod circa hoc non est multum insistendum, quia supra 6. ca. declaratum est de oratione late an debeat esse longa, vel brevis. Et hoc siue in verbis, siue in tempore, & qualiter expedit nobis magis orare. Nunc autem potest intelligi vno modo, quod Christus redarguit istorum prolixas orationes, non quod essent prolixæ, sed quod multa verba dicerent, & per vim multiloquii putarent se exaudiendos. Et hoc Christus arguit supra 6. c. f. orantes nolite multum loqui, sicut faciunt ethnici, qui se putant in suo multiloquio exaudiendos. Hoc autem est falsum, quia Deus non respicit multiloquium, sed deuotionem, & cor tribulatum.

Secundo potest intelligi, quod non redarguebat eorum orationes, quia longæ erant, sed quia erant hypocritice factæ. Nam non faciebant eas, ut a Deo exaudirentur, sed ut deciperent viduas, & diriperent domos earum. Et iste est melior sensus, & magis conueniens literæ. Nā dicitur, qui deuoratis domos viduarum longas orationes orantes.

Et patet hoc, quia si increpatio Phariseorum consisteret in hoc, quod longas orationes facerent, argueret eos Christus, ubi dixit de multiloquio orationis, & tamen non arguit, sed solos ethnicos, qui putant se in multiloquio exaudiri supra 6. c. & tamen Christus libentius arguit Phariseos, & Scribas, ubi cauta occurrit

rit, quam aliquos alios, ergo non erant in hoc increpabiles, quod longas orationes faciebant, sed sua redargutio erat, quod istas orationes longas non faciebant ad cultum Dei, sed ad decipiendum viduas, & ad deuorandum domos earum, & quanto longiores erant, tanto erant magis increpabiles, quia maiorem sanctitatem simulabant ad decipiendum viduas. Sic dicit Chryso. in homilia, f. Deinde, & huius rapinæ modus erat grauior, additur enim orationes longas orantes. Quicunque enim malum facit, dignus est pena, sed quia religione causam accepit nequitie, grauiori est obnoxius poenæ.

Ad duo argumenta in contrarium, quæ probant orationem longam licitam esse, dicendum quod qualiter oratio debeat esse longa, & qualiter brevis declaratum est supra 6. c. q. 96. sed nunc non est ad propositum, quia etiam si sit licita oratio longa, tamen peccabant Pharisei facientes orationes longas non eo, quod longas, vel breues faciebant, sed quia aliquid decipiebant orando, & specialiter expressit longas orationes, quia per hoc magis fallebant simulantes maiorem sanctitatem.

Quare Christus dixit, propter hoc maius iudicium accipietis. Quæst. LXXXV.

QUÆRITUR quare Christus dixit propter hoc maius iudicium accipietis.

Dicendum, quod accipitur ibi iudicium pro pena, & sic est modus loquendi sepe in scriptura, scilicet iudicium mortis est viro huic, idest pena mortis, & ita isti accipiunt amplius iudicium, idest maiorem penam. Causa autem prima potest esse, quia decipiebant proximos. Nam ut dictum est supra isti Pharisei dicebant simplicibus, quod per orationes eorum poterant obtinere impunitatem criminum suorum, & veniam apud Deum, propter quod illi dabant multa de facultatibus suis Phariseis, & Scribis, ut oraret pro eis. Et ex hoc quasi securi de impunitate sumebant audaciam ad peccandum, & condemnabantur, sed condemnatio Phariseorum erat grauior, quia ipsi scientes falsum esse decipiebant simplices. Et hoc est, quod maius iudicium, idest maiorem penam, quam simplices acciperent.

Secundo potest intelligi, quod peccatum Phariseorum erat, quod propter cupiditatem falsa docebant, scilicet quod sicut dictum est supra claudabant regnum celorum ante homines, & non introibant ipsi, neque permittebant intrare volentes intrare. Hoc autem contingebat hic circa viduas propter cupiditatem, nam si docerent veritatem ostendentes, quod Iesus esset Messias perderent istud lucrum, quia ille non permetteret tales doctrinas falsas, & ideo dicebant non esse illum Messiam, ut esset eis locus captandi lucrum per falsas doctrinas. Et tunc stat litera, scilicet quod accipient amplius iudicium, idest maiorem penam, scilicet quia si clauderent regnum celorum alijs ignoranter, non esset tanta iniquitas, & tamen scienter claudabant illud, ut aliquid lucrarentur, ideo erat maior iniquitas. Vel est sensus, quod viduas, & ceteri, quibus isti claudabant regnum celorum peccabant, cum non crederent Christo prædicanti propter doctrinam istorum, & tamen isti multo magis peccabant, scilicet quia claudabant illis regnum celorum, & hoc decipiendo eos per orationes longas, ut deuorarent ipsorum domos. De hoc dicit Hilarius, quod accipiebant maius iudicium, quia hinc procedebat regni celestis oblatio, ut in obeundis viduarum domibus retineatur ambitio, ideo accipient amplius iudicium, quia pena proprii peccati, & reatum alienæ ignorantie debebunt.

Teruo potest intelligi quantum ad deuorationem

A domorum viduarum, in quo valde peccabant Pharisei, quia ex auaritia diripiebant bona pauperum decipiendo eos. Sed adhuc istud peccatum efficiebatur maius, quia decipiebant viduas per rem sacram, idest per orationem. Nam quanto quis magis abutitur re sacra, tanto peius est, & tamen oratio est de rebus sacris, qua cum Deo loquimur, & per quam delictorum nostrorum veniam obtinemus, conuertere autem hanc, ut sit laqueus decipiendi ad rapinam, erat detestabile. Si autem deciperent Pharisei viduas per aliquid, quod non esset sacrum, ut puta amatorijs rebus, & pertinentibus ad libidinem, esset quidem peccatum graue, sed non tantum. Sed tunc esset malum sacerdotum, vel Phariseorum in quantum inhoneste se haberent tractando venerea cum viduis, cum eas ad castitatem potius deberent erudire, & tamen si per hunc modum acciperent ab eis facultates ipsarum non deciperent eas. Nunc vero peccabant, quia aliena accipiebant decipiendo viduas. Secundo, quia per rem sacram decipiebant, per quam verisimiliter mouerentur viduas, quasi ex desiderio sanctitatis dare res suas. Et ita dicitur: Propter hoc accipietis amplius iudicium, idest maiorem penam, scilicet quia per orationes longas deuoratis domos viduarum potius, quam si alia occasione deuoraretis. Sic dicit Chrysost. super Matt. scilicet. Amplius accipietis iudicium, scilicet duplex, primum quidem pro eo, quod estis iniqui alterum, quidem pro eo, quod figmentum accipitis sanctitatis, auaritiam enim vestram religionis colore depingitis, & quasi præstatis diabolo arma Dei, ut ametur iniquitas, dum pietas estimatur.

De quo vitio redarguit Christus Phariseos, cum dicit: Qui circuitis mare &c. Quæst. LXXXVI.

QUÆRITUR de quo vitio redarguit Christus Phariseos, cum dicit, qui circuitis mare, & aridam, ut faciatis proselitum vnum.

Aliqui dicunt vno modo, scilicet quod arguit, quod corrumperent veritatem doctrine in his, quæ pertinebant ad salutem, & hoc, quia dicebant esse de necessitate salutis tenere obseruantias legis Moysei, & ideo doctores Iudeorum discurrebant per gentes ad conuertendum eos ad obseruantias legis, & in hoc peccabant, quia asseriebant falsum. Nam erat contra veram fidem hoc asserere, cum lex Moysei non obligaret aliquos, nisi Iudeos, quibus data est in monte Synai, & omnes descendentes de femine eorum. Si quis autem de gentilibus vellet conuertit ad Iudaismum, erat quidem laudabilis, tamen non obligabat ad legem. Si autem sponte illam suscepisset tenebat postea seruare. Et hoc planum est, quia lex neminem obligat nisi eos, quibus datur, & ideo lex naturalis obligat omnes homines, quia omnibus indita est, ut patet ad Ro. 2. scilicet. Gentes, quæ legem non habent naturaliter ea, quæ legis sunt faciunt. Leges autem positivæ, siue sint diuinæ, siue humane non possunt obligare, nisi eos, quibus datæ sunt, & tamē lex Moysei non fuit data omnibus hominibus, sed solis Iudeis, ideo eos solos obligabat. Et patet hoc ex modo dandi legem, quia Deus dabat legem Moysei, & dicebat ei, loquere filiis Israel, & dices, homo qui fecerit tale, aut tale. Et hoc patet ex toto Leuitico, quia sic ponitur fere vbicunque datur aliqua lex, nisi sit lex specialis, quæ pertineat ad ministros sanctuarij, quia tunc dicitur, quod loquebatur Moyses ad Aaron, & filios eius, ut patet Leui. 6. & 16. c. & in alijs ponitur solū. Loquere filius Israel, ergo sicut in legibus, in quibus dicebat, loquere ad Aaron, & filios eius non obligabantur alij Iudei, sed soli sacerdotes, quia de eis solis dicebatur, ita

ita in alijs legibus, in quibus solum dicebat, loquere filiis Israel, non obligabantur alij, nisi Iudæi, & non Gentiles. Nullus ergo gentilis obligabatur ad illam legem, & hoc, nisi transiret ad illam sponte, quia tunc ex propria voluntate se obligaret, sicut in transeuntibus ad religionem.

Et ob hoc interdum ponitur in legibus datis Moyfi a Deo, quod conuersi ad Iudaismum seruarent illas. Sic patet de obseruatione Phæse, & Azymorum, Exo. 12. c. scilicet. Omnis cætus filiorum Israel faciet illud, idest Phæse, quod si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, idest modum colendi, & facere Phæse Domini, circumcideretur prius omne masculinum eius, & tunc rite celebrabit, eritque sicut indigena terre, si quis autem circumcissus non fuerit, non vescetur eo. Et ita apparet, quod gentiles non obligabantur ad obseruationem legis Moyfi, quia dicitur, si quis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, ergo non erat necessarium, quod transiret.

Secundo, quia si Deus veller, quod omnes homines obligarentur ad obseruandam legem Moyfi, iuberet prædicari eam omnibus hominibus, cum nescirent eam, nisi illi, quibus data erat, & alias essent excusabiles, & tamen non iussit prædicari alicui genti, ideo nemo obligatus erat, nisi Iudæi.

Lex autem Christi habet duo opposita, & ideo obligabat omnes homines. Primum est, quia non fuit data specialiter aliquibus hominibus, sed omnibus vniuersaliter. Vnde dixit, qui crediderit, & baptizatus fuerit, saluus erit, qui autem non crediderit, condemnabitur. Mar. 16. c. Secundum est, quia misit discipulos ad prædicandum fidem hanc, & legem, & quia voluit, quod obligaretur ad eam omnes homines, iussit prædicari illam omnibus hominibus, scilicet. Euntes docete omnes gentes infra 28. & Mar. 16. dicitur. Ite per vniuersum mundum, & prædicate euangelium omni creature, idest omnibus hominibus.

Secundo, quia quando Deus dedit legem Moyfi, & iussit eam proponi Iudæis suadens eis, quod illam obseruarent, dixit: Si audieritis vocem meam, & custodieritis pactum meum eritis mihi in peculium de cunctis populis, mea est enim omnis terra, & vos eritis mihi in regnum sacerdotale, & gens sancta. Et tamen si omnes gentes obligaretur ad istam legem non essent peculium Iudæi de cunctis gentibus, neque regnum sacerdotale, ergo non obligabantur, nisi Iudæi, & signabatur, quod soli Iudæi aternati essent eam. De gentilibus ergo dicendum, quod non obligabantur ad eam seruandam, nisi se sponte obligarent, quia tunc tam ipsi, quam posterii eorum nati post conuersionem obligabantur ad legem Moyfi. Et ob hoc in legibus illis interdum fit mentio de aduenis, idest conuersis ad Iudaismum, ut patet Leui. 17. c. scilicet. Homo de domo Israel, & de aduenis, qui peregrinantur inter vos, si comederit sanguinem, &c. Ob hoc ergo dicendum, quod gentiles poterant saluari, sicut Iudæi ante Christi mortem, quia sicut si nunquam fuisset lex Moyfi, non esset aliquod impedimentum ad salutem gentium, ita existente illa, cum non obligaretur gentiles ad ipsam, poterant saluari, & saluabantur multi de ipsis, scilicet omnes illi, qui morerentur sine peccato mortali, scilicet quicumque in fine vite dolerent de peccatis, sicut & nos licet non confiterentur, quia non erat tunc introductum istud remedium,

Quod autem gentiles essent in via, & statu salutis tempore legis Moyfi patet, quia 3. Regum 8. c. petit Salomon in dedicatione templi, quod non solum Iudæi, sed etiam gentiles venientes ad orandum in templum illud, exaudirentur super omnibus petitionibus suis. Quasi dicatur, insuper & alienigena, qui non est

F de populo tuo Israel, cum venerit de terra longinqua propter nomen tuum, & orauerit in loco hoc, tu exaudies in celo in firmamento habitaculi tui, & facies omnia; pro quibus inuocauerit te alienigena. Et concessum fuit Salomoni quidquid tunc petiuit, ergo alienigenæ, idest gentiles, quando orabant in templo Salomonis, exaudiebantur a Deo, vel saltem poterant exaudiri, & tamen, qui in peccato mortali est non exaudiri: Io. 9. c. scilicet. Scimus, quia Deus peccatores non exaudit, sed si quis cultor est eius, hunc exaudit, ergo gentiles non erant ex necessitate in peccato mortali, & consequenter omnes gentiles poterant saluari. Et ita apparet, quia errabant contra salutem asserendo, quod gentiles non poterant saluari, nisi conuerterentur ad Iudaismum. Secundo, ut aliqui dicunt, redarguit Phariseos de impotentia doctrinæ eorum. scilicet quia parui profectus erat, Et hoc in duobus: primo quia cum magna difficultate vix poterant vnum conuertere. Secundum erat, quia eum, quem conuertebant, non poterant retinere per doctrinam suam in aliqua bonitate, sed efficiebant eum malum. Primum significatur, cum dicitur: Circuitis mare, & aridam, ut faciatis profelytum vnum. Secundum cum dicitur. Et cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ duplo, quam vos. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum. Post præmissa rursus dominus eos aliter inculcat, & quia inefficaces sunt ad multorum salutem cum multo labore indigeant, ut saltem vnum conuertant, & quia non solum desides sunt circa eos, quos conuertunt, sed & eorum destructores dum eos corrumpunt prauæ vitæ exemplis. Sed non est intelligendum, quod simpliciter Christus istos arguat, quia inefficaces erant in doctrina. i. paucos conuertere poterant, quia istud non est potestatis nostre, sed diuinæ inspirationis, Deus quippe interius cor agitat, & mouet illud, quo vult. Prouer. 15. c. scilicet. Infernus, & perditio in manu domini, quantomagis corda filiorum hominum? Sed increpat eos propter inanem gloriam, quia gloriabatur de doctrina, quasi esset excellens: Christus autem tollit eis hanc gloriationem, quia parua erat doctrina. cum vnum profelytum vix possent facere.

Tertio potest accipi, quod eos arguat de iniquitate moti, qua scandalizabant a se doctos, & conuersos, & faciebant eos deteriores se. Et ista iniquitas magna ostendit ex duobus. Primo ex difficultate conuertendi, quia ea, quæ cum difficultate acquiruntur, magis amant, quæ vero faciliter, contemnuntur, sed Pharisei conuertebant cum magna difficultate Gentiles, quia vix vnum conuertebant, & ad hoc oportebat circuire mare, & aridam, & in hunc per prauos mores suos corrumpebant, ergo signum erat magnæ iniquitatis, cum rem tanta difficultate quasitam contemnerent, & corrumpere. Secundo significatur hoc ex magnitudine corruptionis. scilicet quia multum deprauabant istos conuersos. Nam si parua esset ipsorum iniquitas non poterant alios multum pervertere, & tamen pervertebant, ita ut efficerent eos filios gehennæ duplo, quam se, ergo valde mali erant Pharisei, & Scribæ. Et iste tertius modus est verior.

Quid sit facere profelytum, & quid sit circuire mare.

Quæst. LXXXVII.

Q VÆRETUR quid sit facere profelytum, & quid sit circuire mare, & aridam.

Dicendum, quod profelytus signat hominem conuersum de gentilitate ad Iudaismum: Iudæi autem distinguiebantur in duo, quia quidam ex origine primæ erant Iudæi, & isti vocabantur filij Israel, quia descendebant ex progenie Iacob, qui vocatur Israel Genesi. 21. & 35. Alij erant pueri de Gentibus ad Iudaismum, & isti

Gentiles erant in via, & statu salutis, repositi legis Moyfi.

& isti vocabantur tribus nominibus, scilicet aduenę, peregrini, Profelyti. Vocantur aduenę ab adueniendo dicti, scilicet quia de alia gente veniebant ad obseruandū ritum Iudaicum. Vocantur peregrini, idest discurrentes, scilicet quod conditio legis Iudaicę nō erat illa, in qua nati erant, & quę tenuerant parentes eorū, sed ipsi peregrinando venerant in illam. Et ista duo nomina sunt multum vřitata in libris Moyři, vt cum dicitur, homo de filiis Israel, & de aduenis, qui peregrinantur inter vos, Leui. 17. idest siue sit de Iudęis ex genere, siue de illis, qui conuerři fuerunt ad Iudaismum. De peregrino patet Exo. 12. cap. f. Siquis peregrinorum in vestram transire voluerit coloniam, circuncidetur. Et ita peregrinos vocat eos, qui veniunt de Gentibus ad circuncisionem. Et Deuterono. 10. c. f. Quod iustum est, iudicate siue cuius sit ille, siue peregrinus.

Aliquando autem vocantur isti coloni, vt dicitur Exo. 12. c. f. eadem lex erit indigenę, & colono. Et itē indigenas vocamus oriundos, idest ante genitos, colonos dicimus eos, qui ad colendum veniebant. Sic dicitur eodem c. f. siquis peregrinorum in vestram voluerit transire coloniam, idest ad ritum vestrum colēdi. Profelytus quoque est conuerřus ad Iudaismū, sed illud nomen non est in libris Moyři, neque apud antiquos vřitatum. Postea autem inoleuit, & primum inuenitur in libris Paralip. Tobię, Ezechielis, & deinde in nouo testamento. Nam 1. Paralip. 22. c. dicitur, quod pręcepit Dauid, vt congregarentur omnes Profelyti de terra Israel, & constituit eos lathomos ad cędēdos lapides. Et 2. Paralip. 2. c. dicitur, quod numerauit Salomon omnes viros Profelytos, qui erant in terra Israel, & 2. Paralip. 30. c. Profelytorum habitantium in terra Iuda, & Israel facta est grandis celebritas. Et apparet, quod accipiat Profelytus pro aduena, siue peregrino, idest conuerřo ad Iudaismum. Ezechiel. 14. c. f. Homo de domo Israel, & de Profelytis quicumque aduena fuerit in Israel, si alienatus fuerit a me, & posuerit idola sua in corde suo. Ex quo apparet, quod erat iam cōuerřus ad Deum, qui Profelytus est, quia aliās non poterat a Deo alienari. Nam Gentiles non alienantur a Deo colendo idola, eo quod tales semper fuerint. Et isto nomine vřitur scriptura in nouo testamento, & non nomine aduenę, neque peregrini. Sic dicitur Actu. 2. f. Iudęi quoque, & Profelyti. Et vocat ibi Iudęos omnes, qui sunt de stirpe Iacob: Profelytos vero eos, qui cōuertebantur ad ritum Iudaicum, & ita accepit Christus hic, & tunc facere Profelytū est conuertere aliquem Gentilem ad ritum Iudaicū, quia postquam conuerřus erat Profelytus vocatur.

Quomodo Gentiles conuertebantur ad legem Moyři, vt efficerentur Profelyti. Quęst. LXXXVIII.

QUÆRITUR cum Gentiles non obligarentur ad legem Moyři seruādā quomodo conuertebantur ad eam, vt efficerentur Profelyti. Dicendum, quod verum est, quod non obligabantur ad hanc legem seruandā, vt ostēsum est supra, & tamen conuertebantur ex multis motiuis, vel causis. Prima est necessitas seruandę vitę sic, fuit de Gabaonitis. Nam quatuor ciuitates eorū, idest Gabaon, Caphyra, Beroth, Cariathiarim timētes periculum, in quę incurrerant ciuitas Iericho, & Hai, mutauerunt habitum, quasi essent de longinquo, & fecerunt fędus cum Israelitis: Iosue 9. c. Et cum cognita fuisset veritas permitti sunt viuere, manerunt tamē serui altaris domini ad ligna cędenda, & comportādas aquas eodem ca. & sic erant conuerři ad Iudaismum.

Alph. Tořt. in Matth. Pars VI.

A Secunda causa erat affectio, quasi carnalis ad populum Iudaicū. Sic enim fuit de Ruth: nam Noemi, & Elimelech vir suus iuerunt in terram Moab, & ibi duo filij Noemi acceperunt duas vxores de Moabitarum gente. i. Ruth, & Orphā. mortuo autē Elimelech viro Noemi, & viris Ruth, & Orphę, voluit redire Noemi sola in terram Israel, & sequebantur eam duę nurus eius ex affectione, & amore, quem praxerant ex diuturna conuersatione, & tandem Orpha redeunte ad suos, Ruth noluit, sed secuta est Noemi, dicens. Quocunque perrexeris, pergā, vbi morata fueris, ego pariter morabor, populus tuus, populus meus, & Deus tuus, Deus meus. Et ita non venit in terram Israel hac p̄cipua intētionē, vt Deū Israel hēret in Deū, sed ex affectione ad Noemi, vt non separaretur ab ea, & quia non poterat hoc fieri, nisi Deum Israel coleret, dixit quod volebat illum colere. f. Populus tuus populus meus, & Deus tuus Deus meus, & annumerata fuit tunc Ruth populo Israel, vt patet Ruth. 1. c. Tertia causa erat solus carnalis, vel libidinosus amor, vt siquis de gentilibus veller accipere aliquam Iudęā mulierem in vxorem, & non poterat hoc fieri, si non cōuerteretur prius ad Iudaismum, vt colligitur Exo. 34. & Deu. 7. c. conuertebatur ille ad ritum Iudaicū, sic patet de Sichē filio regis Emor, qui erat rex vr̄bis Sichem. Nam dilexit Dinam filiam Iacob, & dilexit eam amore nimio, & cum non posset eam obtinere a fratribus, & patre, nisi circūcideretur ipse, & omnes Sichemitę, circūciderūt se, & tunc die tertio, quando est grauis dolor vulnerum irruerunt super eos filij Iacob, & occiderunt Sichimitas, Gene. 34. Quarta causa erat agnitio veri Dei. Nam gentiles, qui erant propinqui terrę Iudęorū audiebāt multa mirabilia, quę faciebat Deus Israel, & ex hoc agnoscebant, quod non erat alius Deus, nisi Deus Israel, & cōuertebantur ad cultū eius, sic patet de Raab meretrice Ierichōtina Iosue. 2. c. quę abscondit exploratores Iudęorum, & dixit eis, noui, quod tradiderit vobis Dominus terram, etenim irruit in nos terror vester, & elāguerūt oēs habitatores terrę, audiuius, quod siccauerit Dominus aquas maris rubri ad vestrum introitum, quā egressi estis ex Aegypto, & quę feceritis duobus Amorrhęorum regibus Seon, & Og, quos interfecistis, & hęc audientes pertinuimus, & elāguīt cor nostrum, neque remansit in nobis spiritum ad introitum vestrū, Dominus enim vester Deus ipse est in cęlo sursum, & in terra deorsum: Et ideo petiuit ab eis, quod iurarent ei, quod liberarent ipsam, & cognationem eius, quando irrumperetur ciuitas, Iosue. 2. c. Et ita factum est, quia capta vr̄be, liberata est Raab, & tota cognatio sua, & transiit ipsa ad ritum Iudaicum, & cognatio sua, vt innuitur Iosue. 6. c. Et hoc modo cum Gentiles agnoscerent Deum Israel esse verum Deum, conuertebantur ad ritum Iudaicum, & efficiebantur de populo Israel. Alij vero non conuertebantur ad ritum illum, neque efficiebantur de populo, honorabant tamen Deum Israel. Et hi dupliciter: quidā. n. veniebant in Ierusalem de terra sua, & adorabant Deum in templo, & petebant ab eo, quod volebant, & reuertebantur in terram suam. Sic patet. 3. Regum 8. capit. vbi petiuit Salomō exaudiri orationes Gentilium, quod orarent in loco illo, scilicet in super, & alienigena, qui non est de populo tuo Israel, cum venerit de terra longinqua propter nomē tuum, audietur enim nomen tuum magnum, & manus tua fortis, & brachiū tuum extentum vbique. Cum venerit ergo, & orauerit in loco hoc, tu exaudies in cęlo in firmamento habitaculi tui, & facies omnia, p̄ quibus inuocauerit te alienigena, & discant vniuersi populi terrarum nomē tuū timere, sicut populus tuus Israel, & p̄bēt,

Bb quod

quod nomen tuum inuocatum sit super domum hanc. Et hunc modum tenebant multi Gentiles, etiam tempore Christi. Nam veniebant ad adorandum Deum in templum Ierusalem, ut patet Act. 8. c. de eunucho regine Candacis, qui erat Aethiops potens super omnes Gazas regine illius, & venit adorare in Ierusalem, & reuertebatur, & baptizauit eum Philippus eodem cap.

Alij autem gentiles non ibant ad adorandum Deum in templum Ierusalem, honorabant tamen templum illud, offerentes munera multa, sicut patet 1. Esdræ 7. c. de Artaxerxe rege, qui iussit dari de thesauris suis ea, quæ necessaria essent ad expensas templi. scilicet omne, quod ad ritum Dei celi pertinet, tribuatur diligenter in domo Dei celi, ne forte irascatur contra regnum regis, & filiorum eius. Et etiam propter honorem Dei exempti a tributis, & omnibus impositionibus sacerdotes Leuitas, & Nathineos, qui seruebant in domo Dei eodem c. a quibus impositionibus ceteri Gentiles, & Iudæi laici non erant exempti. Sic etiam patet multo tempore post, scilicet tempore Machabeorum, quoniam Seleuchus rex Asiæ, qui Gentilis erat, præstabat expensas pro templo Dei: Machab. 3. c. f. Eiebat ut reges, & principes locum summo honore dignum ducerent, & templum maximis muneribus illustrarent, ita ut Seleuchus Asiæ rex de redditibus suis præstaret omnes sumptus ad ministerium sacrificiorum pertinentes. Hoc ergo modo multi ad Iudaismum conuertebantur. Cum autem obijceretur, quod non tenebantur Gentiles ad ritum Iudaicum, quomodo ergo conuertebantur? Dicendum vno modo, quod licet scirent se non teneri ad legem Moysi, licet illa esset lex veri Dei, quia non erat data, nisi Israelitis, tamen sciebant se obligatos ad non colendos falsos Deos, cum agnoscerent verum Deum, ideo cum relicturi essent cultum Deorum suorum, ut manerent in cultu alicuius Dei, transibant ad cultum veri.

Secundo potest dici, quod etiam si scirent se non obligari, tamen quia sciebant hunc esse verum Deum cupiebant transire in cultum eius, quia ipse solus poterat bona, & mala facere, & tamen, quia sciebant se non obligari, neque rursus prohiberi, aliqui Gentiles cognoscētes Deum Israel adorabant eum solum, & tamen non transibant in cultum Iudaicum. scilicet circumcidendo se, & faciēdo alia legalia, sicut erat de Aethiope eunucho regine Candacis. Nam si circumcideretur maneret inter Iudæos, & non rediret in regionem Aethiopum, licet hoc non sit efficax argumentum. Aliqui tamen erant, qui ad ritum Iudaicum conuertebantur, & obseruabant illum plene, nihilominus tamen colebant Deos Gentilium, & hoc, quia isti conuertebantur propter timorem mortis, vel pro desiderio non perdendi regionem, in qua habitabant, sic fuit de Samaritanis, qui erant Gentiles de terra Medorum, & Persarum, & quia mittebat dominus in eos Leones, eo quod non seruabant legitima Dei terre habitatio consilio quæsi sunt ad ritum Iudaicum, tamen non recesserunt a cultu Deorum suorum 4. Reg. 17. c. Et isti erant deteriores alijs. Nam alij bono, & pleno animo conuertebantur.

Quid est, quod Pharisei circuirent mare, & aridam, ut facerent Profelytum vnum. Quest. LXXXIX.

QUÆRETUR quid est, quod Pharisei circuirent mare, & aridam, ut facerent Profelytum vnum.

Dicendum, quod vno modo designat id, quod futurum erat apud Iudæos, scilicet quod doctores Iudæorum niterentur aliquos ad Christum conuersos reducere ad ritum Iudaicum, & quia aliquos quætererent, & tamen paucos signauit eos Christus per vnum. scilicet ut faciatis Profelytum vnum. Sic dicit Hi-

larius super Matth. 1. Maris autem, & terre peragratio ne significat in totius orbis finibus eos esse Christi Euangelio obrectaturos, & legis iugo in iustificationem fidei aliquos subdituros Profelyti. n. sunt ex Gentibus in Synagoga recepti, quorum futurorum raritas in vno iudicatur, neque enim post Christi predicationem doctrinam eorum fides relicta est, sed quisquis acquisitus fuerit fidei Iudæorum, filius sit gehennæ.

Sed iste sensus non multum conuenit literæ. Primo, quia ista res futura erat, & tamen Christus loquitur hic de præterito, vel de præsentem quantum ad rem deducit in consuetudinem, cum dicit. Circuitis mare, & aridam, ut faciatis Profelytum vnum, & cum fuerit factus, facitis eum filium gehennæ. Secundo, quia ista dicitur redarguendo, & maledicendo, & tamen si futurum esset nondum peccassent, & sic non maledicerentur, ergo intelligitur de aliqua re, quæ iam erat in consuetudine Iudæorum. Tertio patet, quia si de re futura loqui vellet ex modo loquendi ostenderet rem esse futuram, sicut dixit infra in litera. scilicet Ecce ego mitto ad vos prophetas, & sapientes, & Scribas, & ex illis occiditis, & crucifigitis, & ex eis flagellabitis in Synagogis vestris, & persequimini de ciuitate in ciuitatem, ut veniat super vos omnis sanguis iustus. Ibi enim ram culpa, quæ signabantur futurum esse. Nam dicitur occiditis, crucifigitis, flagellabitis, quæ est culpa. Pœna quoque futura, scilicet ut veniat super vos omnis sanguis. & tamen hic vtrunque ponitur de præsentem, ergo non intelligitur de futuro. Quarto, quia ad hoc oportebat, quod declararetur Iudæis, in quo peccarent. scilicet quod multi futuri essent in lege Christi, & illos niterentur pervertere Pharisei ad ritum Iudaicum, sed non expressit talia, quia hoc erat dicere se futurum Messiam, aut Deum, cuius lex melior esset, quam lex Moysi, & ideo esset malum reducere homines ab illa lege ad legem Moysi. Sed si hoc Christus exprimeret non tolerarent Iudæi, sicut quando, in passione dixit, quod erat Christus, vel quod videret eum sedentem a dextris virtutis Dei infra 26. & Mar. 14. c. & tamen non indignati sunt nunc, ideo nihil tale expulit. Alter ergo intelligunt alij, scilicet tempore Christi, & ante ipsum Pharisei, & alij doctores Iudæorum discurrebant per totum orbem docendo homines, ut conuerterent eos ad legem Moysi. Sic dicit Hieronymus super Mat. 1. Scribe, & Pharisei totum lustrantes orbem id studij habebant de gentibus facere Profelytum. id est aduenam in circumcilionem misceere populo Dei. Sed dicendum, quod hoc satis stat, tamen non est omnino verisimile. Primo, quia non est verisimile, quod Pharisei hunc laborem sumerent, ut per totum orbem discurrent ad conuertendum Gentiles. Secundo, quia nulla historia gentium, neque Iudæorum hoc refert, erat tamen ista res magna, & relatu digna, quæ aliquis historiographorum tangeret, saltem Iosephus in libris Antiquitatum, ubi quidquid inuenit ad laudes populi Iudaici pertinere a principio usque ad euerfam Ierusalem per Roma. luculenter memorie tradidit, & tamen neque aliquid ille hominibus tetigit. Et est iste modus arguendi queniens, quia simile tenet Hieronymus ipse 2. Aug. & omnes, qui asserunt translationem 70. interpretum a quolibet interprete per se factam, & post factas omnia similia habuisse, cum ait in Prologo super Gen. qui incipit: Desiderij mei: Nescio quis primus auctor 70. cellulas Alexandriæ mendacio suo extruxerit, quibus diuini eadem scripturarum, cum Aristæus eiusdem Ptolemæi υπεροπιοις, & multo post tempore Iosephus nihil tale retulerint. Tercio apparet, quia lex Christi iussit prædicari per totum orbem infra 28. & Mar. 16. c. Et ideo hunc immetum laborem discipuli Christi sumpturunt, sed legem Moysi non iussit Deus prædicari gentibus discurrendo per orbem, ideo non est verisimile, quod sponte hunc tantum laborem Pharisei, & alij doctores Iudæorum sumerent.

Quarto,

Quarto, quia si per orbem discurrerent isti ad convertendum gentiles, necesse erat, quod aliqua miracula facerent, quia aliàs nullum converterent, cum ratione probare non possent legem illam, vel Dei esse, vel Deum Hebræorum meliorem esse alijs dijs, sicut discipuli Christi faciebant miracula, quicunque volebant ad confirmationem sermonis: Mar. 16. c. Et tamen nemo confitebitur doctores Iudæorum, quos nunc Christus increpabat miracula aliqua facere, aut fecisse, cum eos, tanquam malos Christus arguat. Etiam, & maxime, quia talia non subicerentur cum essent ad laudem Dei, ergo non faciebant illa, & consequenter, neque discurrebant predicando. Quinto, quia si sic discurrerent ad ostendendum Deum Hebræorum verum Deum esse, & solum esse Deum, & consequenter Deos gentium esse demonia (quod sacra Scriptura asserit) necesse erat, quod gentiles occiderent multos istorum vlciscendo iniurias Deorum suorum, quia hoc modo innumerabiles Christiani martyrio coronati sunt, scilicet quia inter Deos asseriebant solum Christum esse Deum, Deos autem gentium esse lapides, & Demonia, & tamen non legimus in aliqua historia sacra, neque profana aliquid tale factum, quod tamen non est verisimile tacitum fuisse, quia res ista summe commendaret statum Iudaicum, ergo nihil tale factum est. Sexto pater, quod non fuerit hoc, quia istud procederet volendo intelligere dictum Christi ad literam, & tamen non potest sic intelligi, quia de circuitu mare, & aridam, & tamen manifestum est si per totum orbem discurrerent non circuitent mare, & aridam, sed solum aridam, quia in terra predicarent, & non in mari. Dicendum ergo videtur, quod doctores Iudæorum, id est Scribæ, & Pharisei tempore Christi, & ante ipsum nitebantur, ut converterent gentiles ad legem Moysi, sed ad hoc non discurrebant ad externas nationes, sed ipsos gentiles, qui erant inter eos, vel causa commerciorum veniebant ad terram suam nitebantur convertere ad Iudaismum, & tunc non stat inconueniens aliquod de eis, quæ sequebantur si discurrerent per orbem. Nam in terra Iudææ nullus gentilis eis posset nocere, etiam si dicerent nullum esse verum Deum, nisi Deum Israel. Si autem obijciatur, quomodo etiam in terra Iudæorum poterant aliquos convertere, cum non facerent miracula. Dicendum, quod ad hoc duo adiuuabant. Primo, quia in terra Iudæorum erat celebris fama de mirabilibus, quæ Deus fecisset pro Iudæis, & ita aliqui poterant suaderi. Secundum erat, quia paucos conuertebant, sicut dicitur hic, quod faciebant Profelytum vnum, & tamen si mirabilibus vterentur ad confirmationem dictorum suorum plures converterent. Tunc autem dicendum, quod circuibant mare, & aridam ad faciendum vnum Profelytum, non quidem re, sed verbo, vel cogitatione. Et significatur, quod multis suasionibus vtebantur, & ex varijs fundamentis, & cum multa difficultate illud efficiebant, sicut circuire mare, & aridam esset valde difficile, & est modus loquendi vulgaris apud nos, quando aliquis vtitur longis sermonibus, & inefficacibus, quia circuit mare, & aridam, & ita significare volebat Christus, quod licet multam operam darent Pharisei ad hoc, vix vnum poterant convertere ad Iudaismum.

Quomodo potest stare istud, scilicet ut faciatis Profelytum vnum, cum multi ad Iudaismum conuerterentur.

Quest. XC.

QUÆRITUR quomodo potest stare istud. Sicut faciatis Profelytum vnum, in quo significatur ratio eorum, qui conuertebantur ad Iudaismum, ut dicit Hilarius. Nam videtur, quod non conuertebantur.

Alph. Tottm. Matth. Pars V.

A tur pauci, sed valde multi. Quod paret, quia tempore David, & Salomonis erant multi. scilicet centum quinquaginta tria millia virorum, & sexcenti, ut patet 2. Paralip. 2. c. & isti erant viri robusti assignati ad cedendos lapides, & ferenda onera. Et sic præter eos essent multi paruuli, & senes, & mulieres, a fortiori, ergo tempore Christi essent valde plurimi, quia a primo anno regni Salomonis usque ad mortem Christi fuerunt anni fere 1063. & in hoc tempore multi Profelyti crescerent. Dicendum, quod valde pauci erant, qui conuertebantur ad Iudaismum, ita ut conuenienter eos Christus innuerit per vnum Profelytum. Ad aliud autem, quod dicitur de multitudine Profelytorum tempore Salomonis, potest dici vno modo, quod illi non erant Profelyti, quod de gentilitate quæsi erant ad Iudaismum, sed erant ipsi, & omnes quotquot nati erant de eis post conuersionem. Nam sicut ille, qui conuertebatur erat Profelytus, ita quotquot descenderent de eo usque ad sempiternum Profelyti, vel aduenæ vocantur. Pater, quia distinguebantur in duo omnes tenentes ritum Iudaicum, scilicet in filios Israel, & in aduenas, ut dicitur Levit. 17. c. homo de filiis Israel, & de aduenis, qui peregrinantur inter vos, sed manifestum est, quod qui conuertebantur, & tota ipsorum posteritas, nunquam erat de filiis Israel, quia non descendebant de Iacob, ergo erant aduenæ. Et idem modus loquendi est Act. 2. c. Fludæi quoque, & Profelyti, in quo designauit omnes cultores Dei per alia verba, quia Iudæos vocauit filios Israel Profelytos vero ipsos aduenas. Et isti non solum distinguebantur nomine. scilicet nunquam vocarentur filii Israel, sed etiam iure, quia non gaudebant eisdem iuribus, quibus filii Israel. Nam filii Israel si se venderent, aut venderentur in alterutrum, durabat seruitus usque ad annum septimum remissionis. Exod. 21. & Deute. 15. vel saltem durabat usque ad annum iobelæ, qui erat quinquagesimus: Levit. 25. c. Et hoc in eo, cuius auris perforabatur: Exod. 21. c. Et tamen si aliquis conuerteretur ad Iudaismum, vel alius de stirpe eius venderetur alteri Iudæo, manebat in perpetuum seruus ipse, & descendentes ab eo, & non liberabantur in anno septimo remissionis, neque in iobelæ: Levit. 25. cap. 1. Seruus, & ancilla sint vobis de nationibus, quæ in circuitu vestro sunt, & de aduenis, qui peregrinantur apud vos, vel qui ex his nati fuerint in terra vestra hos habebitis in famulos, & hereditario iure transmittitis ad posteros, fratres autem vestros filios Israel ne opprimatis per potentiam, id est eos, qui sunt de semine Iacob non teneatis in seruitute perpetua per potentiam quod mandatum Dei, sed dimittite eos in iobelæ. Isti igitur, qui nascebantur de conuersis, vocabantur semper aduenæ, vel conuersi, aut Profelyti, sicut patres eorum. Et ita illi Profelyti numerati a Salomone erant tam de conuersis, quam de posteris eorum. Vnde poterat esse, quod de tota illa multitudine forte non essent quinquaginta conuersi, sed ceteri nati essent de conuersis, & sic pauci conuerterentur.

E Secundo potest dici, quod etiam plurius sit tota illa multitudo tempore Salomonis, quam nunc. Et huius est duplex causa, prima erat iniquitas Phariseorum, & Scribarum, qui conuertebant Gentiles. Nam eos, quos conuertebant, postea deteriores efficiebant suo prauo exemplo, sicut Christus dixit, scilicet circuitis mare, & aridam, ut faciatis Profelytum vnum, & cum factus fuerit, facitis eum filium gehennæ. Et ideo alij Gentiles videntes nolebant conuerti.

Secunda, & præcipua causa erat, quia Christus volebat, quod pauci nunc conuerterentur ad Iudaismum de gentilibus, & ideo non mouebat corda eorum ad istam conuersionem. Etiam erat, quia status legis Moysi statim decidere debebat post Christi passionem, ut conuerterentur omnes ad fidem Christi, reiecta

In duo ritum Iudaicum tenentes diuidebantur.

iam lege Moyſi, non decuit, ergo cōfortare eā nunc, faciendo quōd multi conuerterentur ad eam, ſed inſfirmare illam pauliſper, ita q̄ iam nemo conuerteretur. Et iſta eſt cauſa præcipua, vnde Phariſæi, & Scribæ, licet multum eniterētur, vix poterant vnum profelytum facere.

Cum aut̄ obijcitur, q̄ ſi tempore Salomonis erāt tot profelyti, eſſent plures tempore Chriſti. Dicēdū, q̄ non tenet argumentum, quia hoc eſſet verum, ſi oēs illi, qui erant tempore Salomonis manerēt ſemper, & fieret illis additio, & tamen moriebantur, & deinde pauci conuertebantur, vt dictum eſt, ideo pauciores eſſe poſſent tempore Chriſti, q̄ tempore Salomonis.

Secundo etiam poteſt dici, q̄ licet cōcedamus plures profelytos eſſe tempore Chriſti, quā Salomonis, non erat inſconueniens, vt ſi illi eſſent nati de conuerſis, & non conuerterentur ipſi. Vnde licet nemo conuerteretur tempore Chriſti poterant eſſe trecenta millia profelytorum inter Iudæos, & ita manet, q̄ vix faciebant profelytum vnum.

Quare laborioſam profelytorum conuerſionem ſubibant Phariſæi, & Scribæ. Quæſt. XCI.

QVAERETVR cum iſta conuerſio profelytorū eſſet laborioſa, & non neceſſaria, quare illam ſubibant Phariſæi, & Scribæ. De labore patet, quia licet non diſcurrerent Phariſæi extra terram Iudæorum, tñ ibi totum ſtudiū ſuū apponebant, & multos modos quarebant ad cōuertendum gentiles. Sic dixit Chriſtus: Circuitis mare, & aridam, vt faciatis profelytum vnum, quod difficultatem importat. Quōd autem non eſſet neceſſarius iſte labor patet, quia Deus non præcepit Iudæis prædicare gentilibus ad conuertendum eos.

Dicendum, quōd duo mouebāt Phariſæos ad hoc. Primum erat inanis gloria. Nam erant valde cupidi huius, quia omnia opera ſua faciebant, vt viderentur ab hominibus, vt dictum eſt ſupra in litera, reputabāt autem ad magnum honorem, q̄ aliquos conuerterēt ad populum Dei, ideo nitebantur ad hoc.

Secundum erat cupiditas lucri, & iſtud lucrum dupliciter proueniebat. Vno modo ſpecialiter, ſcilicet per hoc, quōd decipiebant eos quadam ſimulatione ſanctitatis, & accipiebant ab eis facultates ſuas, ſicut dicitur ſupra in litera, quōd deuorabant domos viduarū longas orationes orātes. Alio modo generaliter, ſcilicet omnibus ſacerdotibus, & leuitis, ſcilicet quia poſtquam conuerſi erant ſoluebant decimas, & offerebant munera, & ſacrificia, de quibus ditabantur ſacerdotes quorum participes erāt Phariſæi, & Scribæ, immo interdum erant Phariſæi, & Scribæ ſacerdotes, vt oſtenſum eſt ſupra q. 14. ideo nimis nitebātur Phariſæi conuertere, quos poſſent, & ob hoc cupiebant, q̄ maneret ſemper iſte ſtatus legis, vt ipſi ditarentur, & ideo contra Chriſtum indignabātur, qui videbatur deducere per doctrinam ſuam ad alium ſtatum, in quo non inanerent ceremoniæ illę ſacrificiorum. De hoc dicit Chryſoſt., ſuper Matt. Non autem faciebant profelytum propter miſericordiam volentes eum ſaluare, quem ducebant, ſed aut propter auaritiā, vt additis in ſynagoga Iudæis, ſacrificiorum adderetur oblatio, aut propter vanam gloriam. Qui enim ſeipſum mergit in gurgitem peccatorū, quomodo alterū de peccatis velit eripere? nunquid magis miſericors poteſt aliquis alteri eſſe q̄ ſibi. Ex ipſis ergo actibus oſtenditur, qui propter Deū aliquem vult conuertere, aut propter vanitatem.

F Quare dicitur de profelyto, quōd cum factus fuerit, facitis eum filium gehennæ. Quæſt. XCII.

QVAERETVR quare dicitur de profelyto, quōd cum factus fuerit, facitis eum filium gehennæ. Dicēdum, q̄ gehenna infernum ſignat, quia ſignat terram profundam, vel proprie vallem filiorū Ennon, de quo nomine dictū eſt ſupra 5. c. q. 249, ſuper illo verbo. Reus eſt gehennæ ignis. Filius autē gehennæ dicitur, qui gehēna dignus eſt. Eſt autem modus iſte loquendi Iudaicus, ſicut dicitur filius mortis, qui morte dignus eſt 2. Regum 13. cap. vixit dominus, quia filius mortis eſt homo, qui fecit hoc, & filius iræ, qui eſt dignus ira, voluit autem Chriſtus dicere, q̄ profelyti facti a Phariſæis efficiebantur digni inferno.

Sed tunc dicitur quare hoc? Aliqui dicunt, q̄ erat, quia conuertebantur ad Iudaismum, & quicunque illuc conuertitur, damnatur. Sic dicit Hilarius ſuper Matthæ. ſcilicet, neque enim poſt Chriſti prædicationem doctrinæ eorum fides relicta eſt, ſed quiſquis acquiſitus fuerit ad fidem Iudæorum filius fit gehennæ, idem dicit Origines ſuper locum iſtum, ſcilicet quicunque enim poſt ſaluatorem Iudaizant, docentur imitari affectum eorum, qui dixerunt illo tempore crucifige eum. Sed dicendum, quōd hoc non ſtat. Primo, quia non eſt verum, quōd qui conuerteretur ad Iudaismum peccaret. Nam ſi peccabar, qui conuerteretur de gentilitate ad Iudaismum, peccabar Iudæus, qui manebat in Iudaismo, quod hereticum eſt, quia Deus laudauit hoc Exod. 12. capitulo, ſcilicet ſiquis peregrinorum in veſtram voluerit transire coloniam circumcidetur, & comederit illud, id eſt Phae.

Secundo, quia iſtud eſt contra intentionem literæ Chriſti, in qua dicitur, & cum factus fuerit, facitis eum filium gehennæ. Quod dupliciter repugnat. Primo, quia dicitur, cum tactus fuerit, id eſt poſtquam factus fuerit profelytus, & tamen ſi ex hoc, quōd conuerteretur fieret filius gehennæ non fieret poſtquam conuerſus eſt, ſed tunc cum conuerteretur, ſcilicet per ipſum actum, & non per aliquem alium ſubiequentem.

Secundo, quia dicitur facitis eum filium gehennæ, & ita Phariſæi illum faciebant, & tamen ſi per cōuerſionem fieret filius gehennæ, ipſe ſeipſum faceret filium gehennæ, qui conuerſi volebat. Ergo aliquid aliud erat, per quod efficiebatur filius gehennæ.

Dicendum eſt autem, quōd conuerſi ad Iudaismum non erat peccatum, ſed laudabile ante paſſionē Chriſti, & illud Deus ſuaſit, Exodi 12. capitulo, ſed poſt paſſionem Chriſti, & diuulgationem perfectam Euaſgelij fuit peccatum conuerſi ad Iudaismum, & etiam manere in Iudaismo, & obſeruare legalia, ſicut nunc eſt, vt colligitur ad Gala. 2. & 5. c. Et hoc modo accipiunt Hilarius, & Origines, eo quōd ipſi exponunt facere profelytum de illis, quos poſt Chriſti mortem niterentur ſubtrahere Phariſæi legi Chriſti reducendo ad legem Moyſi, vt dictum eſt ſupra. Et ita factum eſt in Galathis, quia poſtquam conuerſi fuerant ad Chriſtum prædicante Paulo, quidam ſeduciores iuſerunt eis redire ad obſervationem legalium, & circumciſionem, vt colligitur ad Gala. ſecundo capitulo, & de hoc eſt tota epittola illa.

Aliter ergo dicendum, ſcilicet quōd faciunt eos filios gehennæ, id eſt damnationis, quia poſtquam conuerterunt eos per doctrinam prædicationis peruerſunt eos prauitate exemplorum. Nam diſcipuli ſequuntur exempla magiſtrorum, & cum illi nouiter conuerſi videant magiſtros ſuos praua facere, imitantur eos, & ſic per praua opera ſeipſos gehennæ filios.

filios efficiunt, & quoniam ad hoc magistri occasionem præbent, dicuntur ipsi facere filios gehennæ eos, quos suis exemplis peruerterint. Sic dicit Chrylsto. super Matthē. scilicet. Post præmissa rursus Phariseos dominus aliter incusat, & quia nō solum desides sunt circa eos, quos cōuertunt, sed eorum quoque destructores dum eos corrumpūt prauæ vitæ exemplis. Idē quoque Aug. dicit contra Faustū. f. facitis eū filium gehennæ, hoc autem non, quia circuncidebant illum dixit, sed quod eorum mores imitatur, a quibus imitandis suos Christus cohibuerat, dicens: Super cathedram Moyſi, &c. In quibus verbis vtrunque debet aduerti, & quātus honor delat⁹ sit doctrinæ Moyſi in cuius cathedra etiam mali sedentes bona docere cogebantur, & inde fieret Profelytus filius gehennæ, non quidem verba legis audiendo, sed eorum sectam sectando.

Quomodo possit esse verum hoc, scilicet facitis eum filium gehennæ duplo, quam vos. Quæst. XCIII.

QUÆRETUR cum Christus dicat facitis eum filium gehennæ duplo, quam vos, quō possit esse verum, immo videtur, quod non possit stare. Primo, quia hoc est generale in causis, & cātis, scilicet quod inuenitur aliquid perfectius, & efficacius in causa, quā in causato, & tamen Pharisei erant hic causa peccati conuersorum: non essent, ergo deteriores conuersi, q̄ doctores. Secundo patet, quia si deteriores essent, fierent digni maiori increpatione, quā Pharisei, & Scribæ, cum maiori peccato debeatur maior increpatione, & tamen non erant increpabiliores, cum nullos magis Christus argueret, quam Phariseos, & Scribas, ergo non erant duplo filij gehennæ. Tertio, quia isti cōuersi efficiebantur mali decipientibus, vel causam dātibz Phariseis, sed decipientes vocat Christus culpabiliores, sicut dicitur supra in litera, scilicet deuoratis domos viduarum longas orationes orantes, propter hoc amplius accipietis iudiciū. Ergo non solum hoc amplius accipietis iudiciū, sed etiam non solum conuersi non erant duplo filij gehennæ, quam Pharisei, sed potius Pharisei videtur, quod sint duplo filij gehennæ, quia amplius, idest maius iudiciū accipiunt.

Dicendum, quod verum est, quod Profelyti efficiebantur duplo filij gehennæ, quam Pharisei, qui eos conuerterant, sicut Christus hic asserit, & non sequit ad hoc aliquod inconueniens, sed qualiter duplo sint filij gehennæ, & in quo dicitur q. sequenti.

Ad primum dicendum, q̄ verum est illud in causis, quæ dant esse, secus autem est in causis per imitationem, quia illæ non sunt veræ causæ, & non est incōueniens. Causæ enim dantes esse non possunt plus dare, q̄ habent, & q̄ saltem causatum, vt huiusmodi, nunq̄ pōt esse maius, vel excellentius, q̄ causa, minus aut, vt cōiter est, & potissime in causa equiuoce dante esse, quæ non dat tantum de perfectione quantum habet. Causæ per imitationem dñi illi, qui aliquid faciūt ad quarum imitationem sequitur aliquid, sicut qui peccat per hoc præstat exemplum alijs peccandi, & est cā peccati illorum, & tamen ista causa non dat esse, quia non imprimit iniquitatem in anima alterius, qui ei dat exemplum peccandi. Nam si quis efficeret alterū peccatorem imprimendo iniquitatem in anima eius impossibile esset, q̄ efficeret eum magis peccatorem, quam ipse sit, sed vel minus, vel equaliter, & non solū, qui imprimit in anima, sed et, qui non imprimit in eā, dum tamē foris directe agit, non potest plus causare, quam ipse sit, sicut apparet in docente, quia docens non agit imprimendo in animam, sed solum foris disponendo intelligibilia, vt ostensum est supra. Et

Alph. Tost. in Matth. Pag. VI.

A docens, nunquam potest facere discipulum maiorem se, quia discipulus, nunquam est super magistrum. Erit autem perfectus, si sit sicut magister eius, supra 10. & Luc. 6. c. Ita esset in causante iniquitatem, sed faciens alium malum per exemplum non agit aliquid intra animam imprimendo, neque etiam agit directe foris, sicut magister, sed multū indirecte, scilicet agit aliquid, quod potest alius imitari si voluerit, & tota actio est hic ab eo, qui exemplum sequitur non ab eo, qui exemplum dedit, potest ille, qui imitatur alium esse maior eo, sed hoc ille non præstat, quia tamen faciendo malum dedit causam per accidens ad malū, dicitur q̄ facit peccatorem eum, qui se imitat, & ille pōt esse duplo, vel triplo malus, quod tamen non fieret, si esset vera causalitas. Ad secundum dicendum, quod deteriores temper sunt digni maiori increpatione, & tamen aliqui sunt duplo mali, idest duplo maiora mala faciunt, sed quia illa faciunt ignoranter, aut virgente alia causa, quæ in alijs non est, non sunt vere deteriores, neque equales in malitia, & ita poterat esse hic: Sed de hoc dicitur sequenti q.

Aliter pōt dici, q̄ maiori increpatione digni erant Pharisei, quia deteriores erant, & cum dicitur, quod alij erant duplo filij gehennæ potest intelligi duplo, idest dupliciter, & potest minus dignus esse gehenna, qui dupliciter est dignus illa, idest ex duabus causis, alius vero simpliciter, idest ex vna.

C Aliter potest dici, q̄ quidquid sit, semper erant deteriores Pharisei, quia licet facerent alios duplo dignos gehenna, quam se, tñ ex hoc, q̄ ipsi illud faciebant, accipiebant rursus tantam obligationem gehennæ, quantam in alio causabant, sicut qui alteri claudit regnum celorum eo ipso sibi claudit regnū celorum. Ad tertium dicendum, quod Pharisei quantum ad hoc, quod malos reddebant eos, quos conueriebant peiores erant, quam ipsi profelyti, licet quantum ad aliqua per accidens poterant esse peiores profelyti, vel Pharisei, vt dictum est, cum dans alteri exemplum peccandi sit causa per accidens. Sed cum dicitur, quod amplius iudiciū accipiebant Pharisei, poterat intelligi respectu viduarum, quas decipiebant, scilicet, quod licet illæ peccantes ex cōfidentia doctrinæ Phariseorum damnarentur, magis damnabantur Pharisei. Alio modo non comparando ad illas, scilicet propter hoc amplius accipietis iudiciū, idest poenam, scilicet quia decipitis, & deuoratis per orationem simulando sanctitatem, esset autem minor poena, si falleretis, & deuoraretis domos viduarum per aliquid prophæum.

Quomodo profelytus erat duplo filius gehennæ, & in quo.

Quæst. XCIII.

QUÆRETUR quomodo erat duplo filius gehennæ, & in quo profelytus conuersus ad Iudæum per doctrinam Phariseorum.

E Aliqui dicunt, q̄ erat in duobus peccando. f. quia non consequebant remissionē peccatorū, q̄ apud gentiles consequi potuit, & quia factus est socius eorū, q̄ Christum crucifixerunt. Sic dicit Hilarius super Mat. scilicet iō aut pēnē duplicat⁹ erit filius, quia neque sic remissionem peccatorum gentiliū cōsecutus, & sociat⁹ eorū, qui Christum persecuti sunt sit secutus. Sed dicendum, q̄ hoc intelligitur de eo, qui conueritur ad Iudaismum post publicatū Euangelium, quia tunc peccat, & non consequitur apud Iudæos remissionem peccatorum, quia de hoc intelligebat Hilarius, vt dictum est supra: secus de eis, qui tpe Christi, vel ante conueriebantur de gentilibus ad Iudaismū. Nam cōsequebantur remissionem peccatorum

Bb 3 per

per circumcissionem, & non peccabant, quia non se adiungebant crucifixoribus Christi, cum nondum essent aliqui crucifixores, quia nondū erat crucifixus.

Secundo dicūt aliqui, q̄ erat duplo filius gehennę. s. quia tam Pharisei, quam Profelyti ab eis conuersi peccabant per transgressionem legis Moyſi, sed Pharisei per transgressionem legis, in qua nati fuerant, Profelyti vero per transgressionem legis, quam spōte susceperant, est autem maior culpa non obseruare, quod quis sponte subiit, quod potuisset non subire, quam id, sub quo natus est; & cogitur obseruare, quia forte data libertate non se subderet ad illud seruandum. Sic dicit Aug. contra Faustum. Propterea autem duplo, quam illi fit filius gehennę, quia hic negligebat implere, quod propria voluntate susceperat non ex Iudæis natus, sed sponte Iudæus factus.

Tertio dicūt aliqui, q̄ erat iste error p apostasiam. Nam manens iste Profelytus in gētilitate errabat simpliciter, postea conuersus ad Iudaismum scandalizat^r a magistris redibat ad gentilitatem, & iam erat duplicatus error. Sic dicit Hieron. super Matth. s. ante cum esset gentilis simpliciter errabat, & erat semel filius gehennę. Videns autem magistrorū vitia, & intelligens destruere eos opere, quod verbo docebant, reuertitur ad vomitum suum, & gentilis factus, quasi prauaricator maiori pēna dignus erat.

Quarto aliqui accipiunt, q̄ Profelyti dum manerēt in gentilitate (saltem pro humana verecundia aliquid boni agebant, conuersi autem ad Iudaismum cognitis vitiis magistrorum liberari iugo verecundię sine pudore mala faciebant, quasi auctoritatē a magistris suis habentes. Sic dicit Chry. super Mat. s. Profelytus forte sub cultura idolorum constitutus, vel pp hoīes iustitiam seruabat, factus aut Iudæus malorum magistrorum prouocatus exemplis fiebat peior magistris.

Quinto dicunt aliqui fieri ex cōi cōsuetudine, quia discipuli malorum deteriores eis fiunt. sic dicit Chry. in Homilia. Cum enim virtuosus fuerit magister discipulus imitatur, cum autem fuerit malus superexcedit eum discipulus. Filius aut vocatur gehennę, quō filius perditionis, & filius huius seculi. Vnusquisque enim cuius opera facit eius filius appellatur.

Circa hoc autem sciendum, q̄ filius gehennę, vt dictum est, est ille, qui dignus est gehenna. Est autē gehenna dignus quis pp peccatum mortale, & non aliter, & ideo qui magis, aut minus peccat, est magis aut minus dignus gehenna. Sciēdum ēt, q̄ pro quolibet p̄ctō mortali efficitur quis filius gehennę. i. est dignus illa ēt si non commisisset, nisi vnum peccatum. Quot ergo peccata quis habet tot causas damnationis haberet, tñ q̄ quis in inferno plus, aut minus patiat, non prouenit ex hoc, q̄ pro pluribus, aut paucioribus causis ibi maneat, sed quia ex illis maior, aut minus reat^r poenę consequitur. Est enim vnum p̄ctm dignū maiori poenā, quam centum simul, non solū apud Deū, sed etiam apud leges humanas, vt manifeste apparet ex inæqualitate peccatorum, vt si quis fregit ieiuniū ecclesię, & alius apostatauit a fide, vel succendit ecclesiā, & sacerdotes in templis gladio impio trucidauit. De Profelytis autem, & Phariseis dicendum, q̄ Profelytus efficiebatur filius gehennę duplo. i. dupliciter, quam Phariseus, qui cum conuerterat. Differunt autem duplo, & dupliciter, quia duplo dicit quātitatem continuam, dupliciter dicit causam, & numerum. Vnde non poterat esse duplo filius gehennę, nisi qui maiorem poenā in duplum sustinet apud inferos. Dupliciter autem est quis filius gehennę si ex duabus causis debetur ei gehenna: alteri vero ex vna tantum. Hic autem necessarium est accipi duplo. i. dupliciter, quia alias non potest stare litera.

F Primo, quia significaretur, q̄ Profelyti semper essent deteriores, quam Pharisei conuertentes eos, qđ falsum est, quia non datur regula de iniquitate hominis, sed poterat esse aliquis Profelytus, qui esset minus malus, quam Phariseus, & aliquis qui esset deterior, & aliquis Profelytus, qui nullo mō esset malus.

Secundo, quia dato, quod accideret omnes Profelytos esse deteriores Phariseis, tamen quod essent duplo deteriores admirandum est, quia oporteret sic dari certam magnitudinem malitię, quam neq; possent Pharisei transcendere, vt essent subdupli, & a qua non possent Profelyti descendere, vt essent dupli ad Phariseos in gehennę poenā, quod non est verisimile, quia accidit quosdam plus, alios vero minus peccare.

G Tertio, quia adhuc est difficilius. s. quia solū oporteret Profelytos duplo peccare, quā Phariseos, sed oēs Profelyti peccarent equaliter, & oēs Pharisei inter se æqualiter, vel saltem secundum vnā proportionē. s. quia aliter non esset possibile, q̄ quilibet Profelytus esset duplo filius gehennę, quam Pharisei, qui eū conuertebant, sed aliquis esset filius gehennę, plus quam duplo alius minus, quam duplo, quod non stat.

H Dicendum primo, q̄ Pharisei conuertentes Profelytos interdum non faciebant eos filios gehennę. s. quia non erant semper Profelyti filii gehennę, quia aliqui Profelyti erant boni, qui non erant digni gehennā, & ideo Pharisei non fecerant eos filios gehennę, sed debet intelligi, q̄ licet aliqui Pharisei boni essent, & nō digni gehennā, tamen Pharisei quantum in eis erat faciebant eos filios gehennę. s. quia per prauam vitam suam dabant illis exemplum male viuendi, per quod efficerentur duplo filii gehennę. Multi tamen Profelyti non sequebantur malam vitam Phariseorū, ideo non efficiebantur filii gehennę, licet Pharisei quantum ex ipsis erat, iam dederant eis, vnde fierent filii gehennę. Et sic verum est, quod Pharisei efficiebant illos filios gehennę, licet ipsi non efficerentur filii gehennę.

Secundo dicendum, q̄ interdum sicut Profelyti boni erant, ita & Pharisei cōuertentes eos boni erāt, & non dabant eis aliqua exempla malę vitę. Vnde nō faciebant eos filios gehennę. Et patet hoc, quia aliqui Pharisei erant boni, sicut Nicodemus erat Phariseus Ioan. 3. & tamen erat bonus, & discipulus Christi, & veniebat ad Christū nocte. e. c. & aliquādo ī publico sauebat Christo: Ita, vt dicerent ei alij Pharisei: nunquid, & tu Galilæus es? Ioan. 7. c. sic etiam Gamaliel est Phariseus, & tamen sanctus fuit, & ipse defendit semel omnes credentes in eum. Act. 5. c. & postea Ecclesia celebrat festum huius in inuentione sancti Stephani, sed debet hoc intelligi, vt communiter. s. q̄ vt cōmuniter Pharisei mali erant, & prębebant exemplum prauę vitę profelytis, & sic faciebant eos filios gehennę.

K Considerandum, q̄ quando Pharisei erant mali, & profelyti ex eorum exemplo efficiebantur mali, ita vt dicerentur effici duplo filij gehennę, non est sensus quod in duplum patiebantur maiores pēnas in inferno profelyti, quam magistri sui, & nō solum non in duplum, sed neque equaliter, immo hoc totaliter erat per accidens, scilicet quis magis damnaretur, an profelytus, vel magister eius, secundum quod accidebat hunc vel illum magis, aut minus peccare, sed accipitur duplo, idest dupliciter, scilicet vos; quando estis mali, estis filij gehennę ex vna causa, profelyti autem si mali sunt, sunt filij gehennę ex duabus causis, etiam si minorem, quam vos pēnam patiātur, iō sunt duplo filij gehennę, scilicet profelyti nati sunt in lege naturę, sub qua saluari poterāt, deinde con-

Duplo, &
dupliciter
differunt.

Nicodemus
Phariseus
bonus erat

conuerterebantur ad legem Moyſi, in qua etiam poterant ſaluari, & tunc ex malo exemplo magiſtrorū, neque ſeruabant legem Moyſi, neque nature, ideo ex duplici cauſa erant filij gehennę. & hoc faciebant Phariſei, quia ſi non conuerſiſſent eos, & mali eſſent rei eſſent gehennę ex vna cauſa ſolum, nunc vero ex duabus, & ad hoc conferebant Phariſei, qui dabant eis exemplum peccandi poſt conuerſionem.

Aliter etiam poteſt accipi, ſcilicet vos eſtis filij gehennę ex propria iniquitate, quia quantūcunque mali ſitis, non accipitis exemplum malitię ab alijs, ſed voſiſi per vos mali eſtis, cum magiſtri ſitis, & non habeatis exemplū. Profelyti autem efficiebant duplo, id eſt ex duplici cauſa filij gehennę, quia habebant propriam iniquitatem, ad quam ex ſeipſis nullo docente inclinabantur. Habebant inſuper iniquitatē a magiſtris, ſcilicet ad quam illi exemplū præſtabant, ideo ex duplici cauſa rei erant, & hoc faciebant Phariſei, quia ad ſecundam iniquitatem præbebant exemplum, & ita poteſt applicari ad alias expoſitiones ſupra poſitas.

Væ vobis duces cęci, qui dicitis, Quicunque iurauerit per templum, nihil eſt, qui autem iurauerit in auro templi, debitor eſt. Stulti, & cęci quid enim maius eſt, aurum, an templum, quod ſanctificat aurum? Et quicunque iurauerit in altari, nihil eſt, quicunque autē iurauerit in dono, quod eſt ſuper illud, debet. Cęci, qd. n. maius eſt, donum, an altare, quod ſanctificat donum? Qui ergo iurat altari, iurat in eo, & in omnibus, quę ſuper illud ſunt, Et quicunque iurauerit in templo, iurat in illo, & in eo, qui habitat in ipſo. Et, qui iurat in cœlo, iurat in throno Dei, & in eo, qui ſedet ſuper eum.

Væ vobis duces. Hic ponitur qualiter corrumpebāt Phariſæi veritatem doctrinę per falſitatem, & hoc quantum ad ea, quę pertinebant ad cultum Dei, ſcilicet circa iuramētum, cuius præſtatio eſt actus latrię ſi debite obſeruatur veritas, vel promiſſio pp reuerentiam Dei in cuius nomine iuratur, & in hoc corrumpebant Phariſæi veritatem doctrinę, quia aſſerebant quædam iuramenta non tenere, quę tenebant. i. obligabant, & dī. Væ vobis. Maledictionem prænunciat illis, quia in hoc peccabāt. *Duces cęci.* Vocat eos duces. i. rectores, vel magiſtros a ducendo, id eſt dirigendo ditos, quia populus ſequēbatur eorum doctrinam. Cęcos autem illos dicit, quia errabant ipſi non videntes veritatem, & propter ignorantiam falſum docebant. *Qui dicitis.* Id eſt qui aſſeritis, & docetis. Et ita explicat in quo errabant. *Quicunque iurauerit per templum.* Iſtud eſt iuramentum per templum, & tamen ſit referendo ad Deum, licet per creaturam fiat. *Nihil eſt.* Id eſt nulla eſt obligatio ſecuta ex iuramento, ac ſi non iuraret.

Qui iurauerit in auro templi. Id eſt per aurū, quod eſt in templo, quia in multis locis erat aurū in tēplo, ſiue quod erat pars templi, ſiue quod erat intra templum. *Debet.* i. obligatus eſt ad ſeruādum, quod iurauit. *Stulti, & cęci.* Increpatio eſt propter doctrinā eorum, & ōn. dit, qd falſa ſit, & vocat eos cęcos, quia ignorant, ſtultos vero, quia inſaniunt, ſcilicet plus errant, qd homi-

Alph. Toſt. in Matth. Pars VI.

A nes ſanę mentis. Nam error hominis ſanę mentis ſignificatur p cęcitatē, error autē hominis inſanę mētis ſignificatur per ſtultitiam. *Quid maius eſt?* i. dignius, vel ſanctius. Nam non loquitur de magnitudine molis, quia iſta ad n hil confert. *Aurum an templum.* Quasi dicat maius deberet vocari templum, q aurum. *Quod ſanctificat aurum.* i. ex templo reddit aurum ſanctum. ſ. templum p ſeipſum ſanctū eſt, aurū vero, quod eſt in templo iudicatur ſanctum, ſed iō, quia eſt in tēplo, ſi aut eſſet extra templum non iudicaret ſanctum eſſe, ſed profanum, & tamē templum ēt nullo auro in eo exiſtente, ſanctum eſt, ergo templum eſt maius. i. ſanctius, & dignius, quā aurum. *Et quicunque iurauerit.* Hic ponitur aliqua doctrina, vel aſſertio falſa Phariſeorū. *Dicebant enim,* q iuramētum factum per altare Dei non valebat, iuramentum autem factum per donum, quod erat ſuper altare obligabat aliquid ſeruare.

In altari. Id eſt per altare, quod eſt in domo Dei. *Nihil eſt.* Id eſt nulla obligatio ſequitur ex iuramento. *Qui autem iurauerit in dono.* Id eſt per donum.

Quod eſt ſuper illud. Id eſt ſup altare, quia multa donā ponebantur ſuper altare, per quę homines iurabant. *Debet.* Id eſt obligatus eſt ſeruare iuramentum, ſiue in aſſertorijs, ſiue in promiſſorijs. *Cęci.* Increpatio eſt, & oſtendit doctrinam falſam eſſe addendo ad hoc rationem. Et vocat cęcos, id eſt ignorantes.

Quid. n. maius eſt. Id eſt quid ſanctius, aut dignius. Et eſt argumentum. *Donum in altare.* Id eſt nunquid eſt dignius, & ſanctius donū, quod ponitur ſuper altare, vel ipſum altare, in quo ponitur?

Quod ſanctificat donum. i. altare debet iudicari digni, quia donum, antequam ponatur ſuper altare profanum eſt, per hoc autem, quod ponitur ſuper altare efficitur ſacrum, ideo ſanctificatur ab altari: altare vero per ſe ſanctum eſt, nam etiam ſi nullum donum ponatur ſuper illud, ſanctum eſt, & non eſt magis ſanctum poſito dono ſuper illo, quam non poſito dono.

Qui ergo iurat in altari. Oſtendit Chriſtus, quod tam iuramentum factum per altare, quam factum per donum poſitum ſuper altare obligat. Et dicit: qui ergo iurat. Eſt ergo ibi nota conſequentiā. ſ. quia ita eſt, qd maius eſt altare, quam donum poſitum ſuper altare,

D. ſequitur, quod iuramētum factum, per altare teneat, ſed tener iuramentum factum per donum: ergo utrūque tenet. *Iurat in eo.* Id eſt per illud. *Et in omnibus, quę ſuper illud ſunt.* Id eſt per omnia dona, quę ſunt ſuper altare. Nam licet quis iurando dicat de templo nihil aliud explicans: tamen intelliguntur omnia, quę ſunt ſuper altare, vt infra dicitur. Et tamen ſi exprimerentur dona, quę ſunt ſuper altare teneret iuramentum etiam ſecundum intentionem Phariſæorum, ergo ſo lo altari nominato debet intelligi, quod iuramētum obligat etiam ſecundum eos. *Et qui iurat in templo.* i. per templum. probat, quod iuramentum factum per templum obliget etiam nō expreſſo auro templi, aut alia re, quia iurans per templum iurat per Deum, qui eſt in templo, ſed iurans per Deum teneret ſeruare iuramentum: ergo & iurans per templum obligabitur. *Iurat illo.* Id eſt per illud, ſcilicet per templum. *Et in eo, qui habitat in ipſo.* Id eſt per Deum, qui habitat in templo, & non ſolum per templum. *Qui iurat.* Hic ponitur per modum doctrinę, & gratia exempli ad probationem de iuramento facto per cœlum. Nam Phariſæi nihil dicebant de iuramento facto per cœlū, ſed Chriſtus illud induxit nunc ad oſtendendum id, quod dicebat. Dixerat enim, qd qui iurat per altare, iurat per id, quod eſt in altari, & qui iurat per templum, iurat per Deum, qui habitat in templo, oſtēdit qd hoc ſit verum, quia qui iurat per cœlum, iurat per Deum, qui eſt in cœlis, & eſt ſimile.

Qui iurat in cælo. i. per cælum. Iurat in throno Dei. i. p
thronum Dei, quia cælum est thronus. i. sedes Dei, sic
dicitur supra 5. c. q. cælū thronus Dei est, & terra sca-
bellum pedum eius. *Et in eo, qui sedet super ipsum. i. & iu-*
rat per illum, qui sedet super thronum. s. per Deū, qui
sedet super cælum.

De quo vitio arguit nunc Christus Phariseos.

Quæst. XC V.

QUÆRETUR de quo vitio arguit nunc Chri-
stus Phariseos. Dicendum, quod manifeste
arguit eos de falsa doctrina circa iuramenti
obseruationem. Nam Deus volebat vo-
ta, & iuramenta seruari studiose, quia dicitur. Redde
Deo iuramenta tua. Ipsi autem dabant modū ad dis-
soluendum omnia iuramenta dicentes, q. iuramenta
facta per templum non valebant, sed ea, quæ fiebant
per aurum, quod erat in templo valebant, etiā q. iurā
præstita per altare Dei non obligabāt, sed ea, quæ fie-
bant per dona oblata super altare, & ideo, q. non tene-
rentur homines obseruare talia iuramenta. Christus
autem redarguit doctrinam istam ostendens, q. tam
iurā facta per aurum, quam per templum, & tā facta
per altare, quam per dona tenebant.

Secundo, vt aliqui volunt latenter eos arguit de cu-
piditate. Nam ad asserendum hoc partim trahebātur
ex quadam cupiditate, eo q. lucra captabant per talia
iuramenta, vt infra dicitur, sed litera solum exprimit
primum errorem. i. circa doctrinam, & non secundū
qui est circa auaritiam.

Quare Christus vocauit istos Phariseos Duces cæcos.

Quæst. XC VI.

QUÆRETUR quare Christus vocauit istos
Phariseos duces cæcos. Dicendum, quod
arguit eos de ignorantia, secundum quam
faciebant, q. incideret populus in errorem,
sunt autem duces isti. i. directores, quia magistri plebis
erant prædicando, & exponendo legem, & id, quod
ipsi dicerent sequi debebat populus, supra in litera. f.
supra cathedram Moyfi sederunt Scribæ, & Pharisei,
quæcunque dixerint vobis facite: cæcos autē dixit eos,
& hoc quia per ignorantiam ista docebant. Nam cæ-
cus est, qui non videt: intellectus autem est quidam
visus, vt dicitur 6. Ethic. circa finem, & ideo qui non in-
telligit, cæcus est. Et tali modo loquendi Christus vti-
tur contra Iudæos. Ioan. 9. c. f. Nunquid & nos cæci su-
mus? Et Christus ait, si cæci essetis non haberetis pec-
catum. i. si non intelligeretis. Vnde si Iudæi nunc asse-
rent hanc, quæ dicta sunt de iuramentis scientes falsa
esse, attendentes tamen inde aliquod lucrum, dicerē-
tur iniqui, vel hypocritæ, quia tamen ipsi ignorabant
veritatem, vocat eos cæcos. Et hoc apparet, quia in
omnibus, in quibus eos arguit hic, dicens: Væ, vocat
eos hypocritas. In hoc autem non vocauit eos cæcos,
sed solum hypocritas, & hoc, quia hypocrita dicit si-
mulatorem, qui autem ignorat non potest facere ali-
quam simulationem. Et isto modo loquendi Chri-
stus vtitur contra istos Phariseos, supra decimoquin-
to capitulo. f. finire eos, quia cæci sunt, & duces cæco-
rum. Et hoc dixit propter aliud, quod ibi etiam igno-
rabant. Nam putabant, quod exterior munditia car-
nis faciebat ad munditiam animæ tollendo, vel impe-
diendo immunditias ne intrarent in ventrem, quia
credebant, quod immunda, quæ ibant in ventrē pol-
luebant animam. Christus autem ostendit ibi, q. non,
& vocauit eos cæcos, & cæcorum duces, & hic simi-
liter: raro autem vtitur tali modo loquendi, quia nō

facit illud, nisi vbi ex ignorantia pcedunt Pharisei.

Vocauit autem eos duces cæcos. i. magistros infi-
pientes, & hoc ad maiorem confusionem, quia si es-
sent homines simplices vulgares, & ignorarent aliquid
in sacra scriptura, essent quidem cæci quantū ad hoc,
& tamen nō essent multum increpabiles, quia non
pertinebat ad officium eorum eruditum esse in his,
& tamen quod magister sit, & ignorās, est magna cō-
fusio, cum professio sua sit ad docendum. Si autem
diceret eos cæcos, diceret solum ignorantes, quod mi-
noris confusionis erat. Cum vero dicit: duces cæcos,
dicit magistros ignorantes, quod est contradictio in
adiecto, ideo erat magna confusio.

Christus
Phariseos
uocauit du-
ces cæcos.

Quare Christus dixit Phariseis. Væ vobis Duces cæci.

Quæst. XC VII.

QUÆRETUR quare Christus dixit istis v-
vobis duces cæci, quod innuit maledictio-
nem. Nam isti asseriebant ex ignorantia
hanc, quæ dicta sunt cum Christus vocet
eos duces cæcos: ergo non peccabant. Nam ignoran-
tia tollit peccatum, sicut Christus dixit eisdem Phari-
sæis. Ioan. 9. c. cum illi dixerunt. Nunquid & nos cæ-
ci sumus? & Christus ait. Si cæci essetis non haberetis
peccatum, nunc vero, quia dicitis videmus, peccatū
vestrum manet. i. habetis peccatum manens.

Dicendum, quod isti peccabant, & erant digni ma-
gna increpatione, sicut Christus eos arguit. Et causa
est prima, quia dato, quod ignorarent, non excusabat
eos ignorantia.

Et hoc primo, quia ipsi erant doctores populi. Si
enim essent ipsi simplices, & de populo, excusaret
eos ignorantia aliqua, cum non obligarentur scire
omnia. Nunc vero cum magistri essent plebis, neque
essent alii magistri, ad quos recurri posset, non debe-
bat eos excusare ignorantia. Primo quidem, quia ad
eorum officium pertinebat docere veritatem de om-
nibus necessariis ad salutem, & non excusat hominē
ignorantia eius, quod scire tenetur. Sic dicitur Mala-
chi. secundo capitulo, labia sacerdotis custodient sciē-
tiam, & legem exquirent ex ore eius, quoniam ange-
lus Domini exercituum est. Et Aggæi, secundo capi-
tulo. Interroga sacerdotes legem. Iad eos pertinet re-
spondere de dubiis legis. Sic Aristote. dicit 3. Ethico-
rum. circa principium, quod ignorantia eius, quod
confert non acculat.

Secundo, quia ista res, de qua agitur, & in qua erra-
bant Pharisei, non erat magnæ dubitationis, sed qui-
libet ratione vrēs poterat videre veritatem huius rei.
Sic dicit Christus. O stulti, & cæci, quid maius est, & c.
Quasi dicat quilibet poterat videre veritatem huius
rei, & vos videretis, nisi essetis cæci, & stulti, ideo er-
rantes in re nullius dubitationis nō erant digni excu-
satione. Tertio, quia dato, q. aliquantæ dubitationis
esset id, in quo errabant, essent in culpa asserendo id,
in quo non erant certi, quia magna est culpa doctoris
circa salutem animæ asserere id, de quo nō est certus,
an verum sit. Nam abstinere a quadam doctrina non
est culpa, & ideo multa vera subdicere non est pecca-
tum, sed aliqua falsa asserere in sacra scriptura pecca-
tum est. Sufficiebat autem Phariseis docere id, quod
inueniebant in sacra scriptura. Si autem aliquid, quod
in ea non erat dicere volebant, & errabant, eis impu-
tandum erat. Quarto potest dici, vt aliqui volunt, q. & c.
erant in culpa, q. ex desiderio alicuius lucri errabant.
Cupiditas. n. lucri mouebat eos, vt facilius errarent,
& forte ad aliquid horum mouebat eos ignorantia,
& ad aliquid cupiditas, vt infra dicitur.

Quid

Quid est, quod dixerunt hic Pharisei: Qui iurat per templum, nihil est. Quest. XCIII.

QUÆRITUR quid est, quod dixerunt hic Pharisei, scilicet qui iurat per templum, nihil est.

Dicendum, quod voluerunt significare nullam obligationem esse ex tali iuramento, iō enim fit iuramentum, ut pp nomen domini, quod in eo inuocatur, & reuerentiam, q̄ Deo debemus, faciat hō id, quod iurat, si est iuramentum assertorium, quod est de veritate dicenda, q̄ veritatem dicat pp Deum, quem inuocat. Si autem est promissorium, s. de faciendo aliquid, vel de abstinendo, q̄ ita faciat, sicut promittit. Et est quædam religio, quam obseruamus in honorem Dei, in quantum est summa res, quā maxime honorare debemus, ad Hebr. 6. c. l. homines per maiorem suū iurant, & oīs controuersiæ illorum ad confirmationem finis est iuramentum. Dicere aut, q̄ iuramentū nihil valeat, i. q̄ non sequatur aliqua obligatio, cū iuramentū ex intentione factum fuerit, est dicere, q̄ sit per rem illam, cui non debetur hæc reuerentia, ut ea inuocata seruetur, quod dicimus, vel promittimus. Nunc vero Pharisei dicebant, q̄ qui iurat per templum, nihil est, idest non obligabatur, quia putabant non esse tantę reuerentię hanc inuocationem, ut ea facta tenerentur seruare, quod promitterent. Motiuum forte ad hoc esse poterat, quia credebant, q̄ iuramentū factum per Deum obligabat, & alia iuramenta non, quia dñ Deut. 6. c. dōminū Deum tuū timebis, & illi seruiēs, ac per nomen eius iurabis. Et ita putabant, q̄ sicut soli Deo seruiendum erat, ita soli ei deferendus erat hic honor, q̄ per eum iuraretur, & si iuraretur per aliam rem non teneret iuramentum, & ad hoc videbatur adiuuare doctrina Christi, quia ipse dixit supra 5. c. non iurandum esse per cælum, neque per terrā, neque per aliā rem, & iō si iuraretur putabant iuramentū non tenere, ac si non esset iuratum. Sed falsum est, quia licet non debeat iurari per ista, neque ēt per Deū, & tñ si iurat tenet iuramentum, quia iudicatur fieri per Deum, sicut supra dñ in littera, q̄ qui iurat per templum iurat per Deum, qui habitat in templo, & qui iurat per cælum, qui est thronus Dei, iurat per Deum, qui sedet in illo.

Quid est iurare in auro templi.

Quest. XCIX.

QUÆRITUR cum dicat: Qui iurauerit in auro templi, quid est iurare in auro templi.

Dicendum, quod iurare in auro potest dupliciter intelligi. Vno modo in auro, idest ponendo manum super aurum, & hoc significat proprie iste modus loquendi, & sic iuramus ad Euāgelia corporaliter illa tangendo, sic etiam iuramus in cruce, idest posita manu super crucem. Sic accipitur 22. q. 5. c. qui periurat, scilicet qui periurat se in manu episcopi, aut in cruce consecrata vnum annum peniteat, & ibi manifestum est, q̄ accipitur periurare in cruce, idest tacta cruce, quia aliās non esset differentia periurare per crucem consecratam, vel non consecratam, cum neutra tangatur, sed in quantum manus episcopi est magnę reuerentię, & crux consecrata, si quis tactis his periuret, censetur magis contemnere, & maiorem iniuriam Deo facere, quam tangendo rem non consecratam.

Secundo patet, quia si crux non tangatur nō potest esse differentia in iurando crucem consecratā, aut non consecratam, quia qui iurat nō iurat per crucem, quæ est in hac Ecclesia, vel in illa specialiter, quia hoc esset superstitiosum, nisi in quantum tangit illā, quia tunc nō potest applicari quælibet crux, sed aliqua particularis, & ideo, qui iurat per crucem non tangendo

A aliquam crucem non iurat, nisi per crucem Christi nō exprimendo consecratā, vel non consecratam, & tamen ius facit differentiam iurando in cruce consecrata, vel non consecrata, ideo debet intelligi de cruce, quæ tangitur, & sic poterat iurari in auro templi, idest tangendo illud.

Sed dicendum, quod accipitur in auro templi, idest per aurum, scilicet inuocando, aut nominādo illud, & non tāgendo. Et patet primo, quia ponitur hic, in pro, per, scilicet in auro, idest per aurū, quia Christus mutat ista ponēdo pro eodem. Nam a principio dicitur: Quicūque iurauerit per templum. Et postea dicit, qui iurauerit in templo, iurat in eo, qui habitat in templo. **B** Et ita utrobique manet eadem sententia, sed iurare p templum est iurare per inuocationē, & non tangēdo, ergo iurare in auro templi est iurare p inuocationem auri non tangendo illud. Secundo patet, quia dicitur hic in aliquibus iurari, quæ tamen non poterant tangi, sicut est de Deo, & de cēlo. Nam dicitur, qui iurat in templo iurat in eo, qui habitat in ipso, idest in Deo, qui habitat in templo 3. Regum 8. & 2. Paralip. 2. & tamen Deus non tangitur, sed per inuocationē eius iuramus. Sic etiam dicitur, qui iurat in cēlo iurat in throno Dei. Et tamen nemo tangit cēlum, sed illud hic inuocat. Ita hic accipitur, q̄ homines, ita iurabant in auro templi, idest per aurum non tangendo, sed inuocando. Et tamen si interdum iurarent tangendo **C** illud, esset maior obligatio, sicut in eo, qui per crucē cōsecratam iurat, vel per manus episcopi, quas tāgit.

Quid erat illud aurum templi, per quod iurabatur.

Quest.

C.

QUÆRITUR quid erat illud aurum templi, per quod iurabatur.

Dicendum, q̄ multipliciter potest accipi, vno mō aurum templi. i. q̄ erat pars templi. Alio mō aurum templi. i. quod in templo erat. Alio mō aurū templi. i. quod offerebatur in templo. De primo patet, q̄a multum aurum erat pars templi, quia parietes templi erāt de lapidibus, & de super tabulis cedrinis, & super tabulas affixit laminas aureas clauis, ita q̄ nihil erat in toto templo ex parte interiori, quod non auro tegetetur 3. Regū 6. c. & sic videbatur totum, quasi massā quædam auri.

De secundo apparet, quia in tēplo erat multū aurū, quod non erat pars templi, ut aurū, quo operiebatur altare thymiamatis, & quo operiebatur arca. Nā ppiatoriū, quod erat opertoriū arcę, & duo cherubim super illud de auro purissimo erant, nihil de alio metallo habentia: Exod. 25. & 3. Reg. 6. c. ēt erant multa vala aurea, & argentea in templo domini ad ministerium mēsc̄ propositionis, & altaris thymiamatum, & ipsum candelabrum totū de auro. Exo. 25. c. & multo plura fecerat postea Dauid, quia plura erant necessaria in templo, quam fuerant necessaria in tabernaculo Moyſi, quod paruum erat primo Paralip. 28. c.

De tertio apparet, quia in templo offerebat multū de auro, & argento, & pecunia qualibet tam ad ministerium sanctuarij, quam ad sacerdotū sustentationē. Et patet de hoc 1. Paralip. 29. c. vbi tam Dauid, q̄ oēs principes obtulerunt aurum, & argētum, & es in thesauros domus domini. sic in dedicatione tabernaculi Moyſi omnes principes obtulerunt vasa aurea, & argentea in thesauros domini: Numeri 7. c. Et continue Israelitę offerebant munera sua in pecunia mittentes ea in gazophylacium, ut innuitur Luc. 21. c. Ad sustentationem quoque sacerdotum multa offerebant, ut patet Num. 18. c. De oblationib⁹ vero factis in domo dñi, q̄ prinebāt ad sc̄uariū, & q̄ ad mīstros, & q̄ parum

ad

ad ministros, & partim ad sanctuariū declaratum est **F** satis Nu. 5. c. super illo verbo, scilicet quidquid in sanctuario offertur a singulis, & traditur manibus sacerdotis, ipsius erit.

Nunc vero dicendum, quod de quolibet modo istorum poterat intelligi iuramentum factum in auro templi, & tamen magis intelligitur de ultimo, scilicet de auro, quod offerebatur, ita enim tenet Hieronymus, & Chrysostomus super Matthæum.

Quid est dicere, quod qui iurat in auro templi debet.

Quest. C I.

QUÆRITUR quid est dicere, quod qui iurat in auro templi debet.

Dicendum, quod debere importat necessitatem, vel obligationem, & est sensus, quod si quis iurasset per aurum, tenebatur iuramento.

Sed hoc dupliciter potest exponi. Vno modo, quod si quis iuraret per templum asserendo aliquid, non tenebatur ex hoc dicere veritatem, & si mentiretur, non teneretur ex hoc ad aliquam penam, quasi pro periurio: Et si esset iuramentum promissorium factum per templum, non teneretur iurans facere, quod promisit, siue illud Deo, siue homini promitteret, si autem iuraret quis per aurum templi asserendo aliquid tenebatur dicere veritatem, si non diceret, erat reus periurij, in promissorijs vero tenebatur facere, quod promiserat, alioquin reus periurij erat.

Secundo potest intelligi secundum Nicolaum, quod qui inciderit in periurium, soluebat aliquid ministris templi in penam, & tamen si quis iuraret per templum tam assertorie, quam promissorie etiam si non seruaret iuramentum non tenebatur aliquid dare sacerdotibus, si autem iuraret per aurum templi, & non seruaret iuramentum, tenebatur dare sacerdotibus certam partem auri.

Sed dicendum, quod iste sensus secundus non est conueniens satis. Primo, quia motiuum suum non satis applicatur ad literam, quia ex hoc videtur sumi iste sensus, quia dicitur: Qui iurauerit in templo debet: Quod isti exponunt, idest debitor est poenę certę, si periurauerit, & hoc, quia tunc litera præcedens deberet similis esse, ut diceretur, qui iurat per templum non debet, idest non debet illam partem auri pro sacerdotibus, licet periurium incurrat, & tamen non dicitur sic, sed qui iurauerit per templum nihil est, ergo non debet sic exponi.

Secundo, quia debet, non significat debitum pecuniarium, ut isti putant, sed obligationem ad agendum, vel ad abstinendum. Sic accipitur ad Gala. 5. c. testificor omni homini circumcidenti se, quod debitor sit vniuersę legis faciendę, idest obligatus sit ad seruandum totam legem.

Tertio, quia videtur sensus extortus. Nam in penam istam non incurreret, nisi qui periurium committeret, sed hic non dicitur de periurio, sed de iuramento, idest qui iurat in auro templi, debet, sed ad hoc, quod teneat iste sensus, debet subintelligi, quod qui iurat in auro templi, & committit periurium, quod debet. Et ista est extorsio, & magna subauditio, quæ nunquam debet fieri sine necessitate. Ergo non debet sic intelligi, sed debet intelligi litera, idest qui iurat per templum nihil est, idest ad nihil tenetur, idest non valet iuramentum, neque teneretur obseruare, quod iurauit. Qui autem iurat in auro templi, idest per aurum debet, idest obligatus est, vel debitor ad obseruationem iuramenti, sicut dicitur ad Gala. 5. debitor est vniuersę legis faciendę.

Quarto patet, quia hoc non erat verisimile. Nam

si ex periurio deberetur pena pecuniaria, quæ applicaretur sacerdotibus, non solum dicerent Pharisei, quod iurantes per aurum templi incurrerent in illa penam, immo, & per templum, & incurrentes in quodlibet quantumcunque leue periurium, immo aliquando, vbi non esset periurium interpretaretur esse periurium, ut applicaretur eis pena, ergo debet intelligi, ut supra. Quinto patet, quia ita exponit Hieronymus super Mat. dicens, scilicet quicumque iurauerit per templum, nihil est, idest nihil debet. Si autem iurasset in auro, & pecunia, quæ in templo offerebatur, statim id, quod iurabat, cogebatur exoluere.

Quomodo Iudæi poterant asserere, quod qui iurabat in templo, non tenebatur &c. Quest. C II.

QUÆRITUR quomodo Iudæi poterant asserere, quod qui iurabat in templo non tenebatur, & qui iurabat in auro templi tenebatur. Dicendum, quod magnus error erat iste, sicut Christus redarguit de hoc Phariseos, & tamen videtur fundamentum huius rei esse, scilicet quod ipsi credebant, quod non valebat iuramentum factum, nisi per Deum, & ideo, qui iurabat per templum, aut per quamcunque aliam creaturam, quod non tenebatur, & sic etiam, neque valeret iuramentum factum per aurum templi, neque per donum, quod erat super altare, & tamen de istis voluerunt dicere, quod teneret specialiter iuramentum per ea factum, & hoc moti ex cupiditate, scilicet quia ista erant ea, quæ offerebantur sacerdotibus, & cum laudarent ea intantum, mouerentur valde homines ad offerendum, & sic ditarentur sacerdotes, & Pharisei.

Secundo potest dici, quod Pharisei credebant, quod iuramentum factum per aliquas creaturas valebat, sed per paucas. Et de his dicebant, quod non solum per res profanas iuramentum præstitum non valebat, sed etiam, neque per templum, neque per altare, quæ erant res sacrę non valebat iuramentum præstitum, & tamen si per aurum, & dona quæcunque, quæ in templo offerebantur fieret iuramentum, teneret. Hoc autem procedebat ex intentione corrupta, scilicet quia magnificare volebant res istas, quæ offerebantur in templo, ut allicerentur homines ad offerendum. De hoc dixit Hieronymus super Matthæum, scilicet in philaterijs, & fimbrijs dilatatis opinio sanctitatis captabat gloriam, & per occasionem glorię quærebant lucra, sic alia traditionis fraude inuēta, impietatis arguit transgressores, si quis enim in contentione, seu in aliquo iurgio, vel causę ambiguo iurasset in templo, & postea conuictus esset mendacij, non tenebatur criminis reus, si autem iurasset in auro, & pecunia, quæ offerebatur in templo sacerdotibus statim id, quod iurabat, cogebatur exolvere. Primum modum istorum videri tenere expresse Hieronymus, qui dicit, fuisse hic fraudem, & tamen fraus non fit, nisi ex aīo, scilicet quod putarent iuramentum factum per creaturas non tenere, & tamen per mentem suam dixisse tenere iuramentum factum per aurum templi, & hoc, ut inde ditarentur. Secundum tenet Chrysostomus, qui innuit, quod credebant sanctiora esse dona, quam templum, & altare, & ideo iuramentum factum per illa tenere.

Quare Christus non redarguit Phariseos de auaritia in hac re, cum ex auaritia mouerentur.

Quest. C III.

SED quæretur quare Christus non redarguit Phariseos de auaritia in hac re, cum ex auaritia mouerentur ad istam fallam doctrinam. Nam non arguit eos, nisi de ignorantia vocans eos cecos, & stultos, quasi ex ignorantia agerent, & non vocans

vocans eos auaros, aut hypocritas, quasi neque agerēt ex cupiditate, neque ex simulatione.

Dici potest vno modo tenendo positionem secundam, quod peccauerant Pharisei in ignorantia, & non in auaritia, neque hypocrisi, ideo non debuerunt, nisi de ignorantia accusari, & patet, quia credebant tunc iuramentum non tenere per templum, & altare, sed tenere per aurum, & dona, quæ offerebantur in templo, & super altare, & hoc vere credebant, & sine scrupulo errabant, tamen ideo erat redargutio de ignorantia, & cecitate, error autem erat, quia putabāt sanctiora esse, quæ offerebantur in templo, & super altare, quam ipsum altare, & morium huius erat non quidem fraus, sed quia afficiebatur plus ad pecuniam, quam ad alia, ideo putabant eam sanctiorem, & ideo cum non agerent ex intentione lucri, sed decepti non debuerunt argui de auaritia, sicut si contentio sit inter aliquos de re satis dubia facilius homo iudicat pro eo, cui afficitur, id est videtur sibi vere, & sine aliqua fraude, quod ille iustiorē causam foueat, quam alius, cui non afficitur, & tamē iste non agit contra conscientiam, cū iuxta id, quod sibi videtur agit. Secundo potest dici tenendo aliam positionem. scilicet Pharisei commiserunt hic aliquā simulationem, & tñ non arguit eos Christus, nisi de ignorantia, & potest intelligi sic. scilicet Pharisei putarēt non valere iuramentum prestitum per aliquā creaturā, & ideo neque per templum, neque per aurum templi, & tamen ut lucra facerent asseruerunt tenere iuramentum per aurum templi, & res, quæ offerebantur, & non per aliquid aliud.

Et hic erāt tria, in quibus deficiebant Pharisei. Primum erat, quia putabant iuramentū non tenere per creaturas, & ideo neque per templum, & tñ falsum erat, quia tenebat. Secundum est incentium auaritiæ, quia cupiebant lucra conquirere ēt per inhonestum modū. scilicet asserendo falsum, aut contra intentionem suā. Tertiū erat, quia dixerunt tenere iuramentum per aurum templi, & per oblationes, quasi per aliquid dignius, quā sit templum. Nam licet cupiditas moueret eos ad asserendum hoc, tñ quia ista non erat causa ad exprimendum, dixerūt quod iuste hoc fiebat, quia sanctius erat aurum, quā templum, & donum, quā altare. Christus autem cū posset de omnibus arguere, quia in omnibus peccabant, noluit arguere nisi de tertio, quod ipsi ostendebāt, scilicet sanctiora esse dona, quam templū, & tñ non innuitur ex hoc, quod non peccarent, nisi in hoc.

Sed dicetur, quid verisimilius est istorum duorum? Dicendum quod vtrique pars stare potest, nam hoc necessarium est, quod Iudæi expresse tātum, vel expresse, & in animo dicerēt sanctius esse aurum, quā templum, cū ex hoc Christus contra eos arguat, & tñ non tenere argumentum Christi, nisi illi saltem in exterioribus hoc significarent, & quia vtrique positio hoc tenet, sed prima tenet, quod hoc foris expressebāt, licet interius aliud sentirent, scilicet per nullam creaturam teneret iuramentum prestitum, secunda tenet, quod tam foris, quā interius hoc sentiebāt, ergo vtrique satis cōuenit literę. E

Cum Pharisei in tribus deficerent, quare solum tertium Christus expressit. *Quest. CIIII.*

SED quæretur cum deficerēt Pharisei in tribus, ut dictum est præcedenti q. quare solum tertium Christus expressit, de quo Christus arguit eos.

Dici potest vno modo tenendo positionem secundam positam præcedenti q. quod non peccauerunt Pharisei, nisi in ignorantia. Nam nulla auaritia incidebat ibi propter quam ipsi vellent falsum asserere, sed vere crediderunt, quod erat aurum sanctius, quam templum, ideo asseriebant iuramentum prestitum per

A illud tenere, & quia hic non accidebat (ut quidam dicunt) nisi ille defectus, scilicet falsa opinio, de illa sola Christus arguit Phariseos.

Secundo dicēdū, & melius, quod non solum erat iste defectus, sed & alij. Nam per secundam positionem erant duo defectus, scilicet dicere non tenere iuramentum factum per templum, & esse aurum sanctius templo, & ideo manet adhuc dubium quare non arguit de vtroque, per primam positionem erāt tres defectus, ut dictum est præced. q. & ideo secundum vtrāque est aliter respondendum. Dicendum ergo, quod noluit de omnibus arguere, quia non expediebat. Primo, quia ad prudentiam arguentis pertinet, quod quā potest vti varijs rationibus, quarum quædam manifestius, alię vero obscurius probant, quod vtatur manifestioribus, & tamē vnus de defectibus Phariseorū erat auaritia qua mouebantur ad asserendū tenere iuramentū per aurū, & non per templum, & tñ non erat manifestū hoībus, licet Christo esset manifestū, quod hoc mouebat Phariseos, cum ipsi aliud fingerēt. Erat autē manifestū, quod ipsi dicebant, scilicet sanctius aurum templo, quod ratione ineuitabili poterat conuinci, ideo non voluit de omnibus, sed de hoc dicere.

Arguens manifestioribus vti debet.

Quare saltem non arguit Christus Phariseos de alio, in quo errabant. *Quest. CV.*

SED dicetur quare saltem non arguit eos de alio, in quo errabant. scilicet quod non valeret iuramentum factum per templum, & altare. Nam hoc negare non poterant, quia hoc expresse asseriebant.

Dicendum vno modo, quod fuit hoc propter causam supra tactam. scilicet quia non erat ita planum, an iuramentum teneret factū per templum, sicut quod templū esset sanctius auro. Nam ratione plana cōuinci poterat, aurum esse minus sanctum, ut Christus cōnuincit, & tñ an iuramentum prestitum per templum valeret, non erat planum, potissime apud Iudæos, qui putabant iuramentum non obligare, nisi per Deum, rari autē putabant iuramenta tenere per alias res. Secundo potest dici, & melius, quod ad vtrunque Christus arguit, sed vnum ex altero probauit, scilicet vnum probauit Christus directe, & alterū ex suppositione Phariseorū. Nam hoc. scilicet quod templum esset dignius, & sanctius auro directe probauit. Alterum autē. scilicet quod iuramentum prestitum per templum valeat, probauit ex suppositione Phariseorum. Nam illi dicebant, quod per templum non valebat iuramentum, per aurum vero templi valeret, eo quod erat sanctius, & ita tenebant, quod ex eo, quod aurum erat sanctū valebat iuramentum factum per illud, sed Christus probauit, quod templum erat sanctius auro, ergo inferebatur necessario, quod tenebat a fortiori iuramentum factum per templum, & per altare.

Quomodo valeat Christi argumentum contra Phariseos. *Quest. CVI.*

QUÆRETUR quomodo valeat argumentum Christi contra Phariseos.

Dicēdum, quod duo vult probare, & ambo bene probat. Primum erat, quia dicebant Pharisei, quod iuramentum factum per templum non valebat, sed valebat iuramentum prestitum per aurum templi. Secundū erat, quod iuramentum factum per altare non valeret, & tñ iuramentum factum per donum oblatum in altari valeret, & vtriusque rationē dabant. scilicet quia vnum erat sanctius altero, & per id, quod sanctius erat, dicebant tenere iuramentum, & quā dicebant esse sanctius, & maius aurum templi, quā templum, probat, quod non, & arguit ex nonissimo, & ideo non solum arguit, sed potius increpat

increpat eos, talia sentirent, quasi errarent in rebus ap-
tissimis. (stulti, & cæci, quid est maius aurū an tēplū,
qđ sanctificat aurum? q. d. id, quod sanctificat aliud, est
sanctius eo, qđ sanctificat, sed tēplū sanctificat aurū, er-
go est sanctius auro. Neutrā prēmīssā pbat Christus
accipiens utranque, quasi notissimā, sed maior pa-
tet, quia sanctificans est cā, sanctificatū est effectus, &
semper invenitur perfectio nobiliori mō in causā, q̄
in causato, & potissime in eis, quæ equiuoca sunt, &
equiuoce participant, quia nunq̄ pōt agens totā p-
fectionem suā cōicare causato. Etiam agens, & pa-
tiens, cōicans, & recipiens ex hac habitudine se habēt
inequaliter. Minor probabitur infra. Secundū patet,
quia dicebant Pharisei, qđ donum oblatum sup altare
erat dignius altari, qđ quod Christus arguit, dicēs: Cæci,
quid est maius donum an altare, quod sanctificat do-
num? quasi dicat id, quod sanctificat aliud, est maius
eo, quod sanctificatur, sed altare sanctificat donum, &
non ē contrariū, ergo altare est sanctius dono, sicut su-
pra dictum est. Et accipitur maius, id est sanctius, siue
maius dignitate. Nam magnitudo moralis non facit
ad propositum.

*In quo errabant Pharisei in hoc.
Quæst. CVII.*

QUÆRETUR cum Pharisei dicerent aurū esse
dignius templo, & iō non tenere iuramentum
præstitum per templū, sed per aurū, in quo errabāt.
Dicendum, qđ errabant in duobus. Primo in eo, qđ fal-
sum asseriebant. Secundo, quia inconueniēter argue-
bant. De primo patet, quia dicebant aurū templi esse
dignius templo, & donum oblatum in altari ipso al-
tari, quod falsum est, ut Christus ostendit in litera.

De secundo patet, quia non valet consequentia. s.
per templū non valet iuramentū præstitū, sed aurum
templi est dignius templo, ergo valet iuramentū per
aurū templi, quia iuramentū factum per hanc, aut per
illā rem non valet inquantū vna res est dignior alia, sed
inquantum repræsentat aliqua Dei præsentia in re, cui
Deo reuerētiā exhibemus per illum iurando, & ser-
uando iuramentum, si n. res in se ipsa respiciat, non est
aliqua res tantę dignitatis, ut iuramentum per eā præ-
stitum teneat, quia cum iste sit honor latine nulli est
impendendus, nisi Deo. Si autem respiciatur res in-
quantum in ea Deus repræsentat, non attendit digni-
tas maior, aut minor rei, cum per quamlibet rē possit
Deus repræsentari, & iō non est verum, qđ iuramentū
factum per quasdam res minus dignas non teneat, &
iuramentum factum per alias digniores teneat, sed si
per utratque Deus repræsentatur, aut repræsentari so-
let equaliter iuramentū tenebit, ēt si non sint equali-
ter dignę. Vnde dato, qđ esset aurum templi dignius
templo, licet asseriebant Pharisei, cum tam per aurū
templi, quam per templū Deus repræsentetur, quia
ambo ad eius cultum pertinebant, teneret iuramen-
tum factum per utrunque.

*Quomodo est verum, quod templum sanctificat aurum, quod
est in illo. Quæst. CVIII.*

QUÆRETUR quomodo est verum, qđ templū
sanctificat aurū, quod est in illo, sicut Christus
dixit. Nam videtur, qđ nihil possit sanctificare aliud, ni-
si Deus.

Dicendum, qđ sanctificare significat mūdum effi-
cere, & immaculatum, & tale, quod ad Deum appli-
cari possit. Et ista sanctificatio est duplex, quædam est
corporalis, alia spūalis. De corporali patet Leuitic. 11.
c. vbi prohibetur contactus mortuorum carniū,

& immundarum rerum, & cibis immundus, & dici-
tur. Sancti estote, quia ego sanctus sum. Et tamen ibi
non imperauit aliam sanctitatem, nisi abstinentiam
ab immunditijs corporalibus. Etiam planius Deuter.
23. c. dicitur, quod Israelitę irent extra castra ad requi-
sita nature, & operirent terra effossa id, quo releuare-
tur, & subditur ibi causā, scilicet sint castra tua sancta,
& nihil in eis appareat feditatis, & sic non esse fæces,
& sordes in castris vocauit sanctitatem castrorum.
Alia est sanctitas mentis, qua mundantur omnes sor-
des vitiorum, quæ animam polluūt. Prima sanctitas
vocatur large sanctitas, quia per oppositam immun-
ditiam non dicitur homo simpliciter immundus, ut
patet supra 15. c. cum Christus dixit, quod id, quod
intrat in os non polluit hominem, & tamen in os
intrant multa immunda. Dixit autem, quod id, quod
ex corde egreditur, coinquinat hominem, scilicet
prauæ cogitationes, ergo & c. Sanctitas dicitur sancti-
tas proprie, eo, quod opposita immunditia coinquinat
hominem simpliciter.

Accipiendo autem sanctitatem primam, quæ est
corporalis manifestum est, quod sicut corporalia
polluunt corporaliter, ita & ipsa corporaliter sancti-
ficant, & ideo dicitur aqua sanctificare, quia aqua tol-
lit maculas corporales. Et ita dicuntur aliqui sancti-
ficari, id est lanari. Sic accipitur Exo. 19. c. cum dixit
Deus Moyfi. sanctifica illos hodie, & cras lauē-
que vestimenta sua. Et non est ibi aliud sanctificatio,
quam lotio vestimentorum. Et hoc modo dicitur
sanctificari mulier, quando cessat in ea fluxus men-
struorum. Sic accipitur. 2. Reg. 11. c. de Bethsabæe
uxore Vrie, cum qua fornicatus est Dauid. Nam dici-
tur statim: Sanctificata est mulier ab immunditia
sua, scilicet statim, ut cognouit eū, concepit, & cessa-
uerunt in ea menstrua. Sed, quia immunditia corpo-
ralis non dicitur simpliciter immunditia, neque dici-
tur emundatio talis immunditię simpliciter sanctitas,
licet aliquando vocetur sanctitas. Accipiendo autē
pro spiritali sanctitate, vel emundatione, dicendum
quod ista est simpliciter sanctitas, & hanc non potest
facere, nisi Deus. Et tamen ista est duplex, quædam
est spiritalis, scilicet quia in anima fit, alia spiritalis
id est per applicationem ad res spirituales, scilicet ad
Deum, & res ordinatas ad Deum.

Accipiendo primo modo dicendum, quod im-
mediate, & per se solus Deus sanctificat, eo quod
solus Deus pertingit ad animam, ergo ipse solus eam
mundat, & sanctificat, & talis est mundatio peccato-
rum. hanc igitur emundationem solus Deus effectiue
facit, gratia vero formaliter, quia qui gratiam recipit
per hanc formaliter est mundus. Sic dicitur Act. 15.
c. fide purificans corda eorum, & accipitur fides pro
gratia, quæ cum fide infunditur, ministerialiter autē
sanctificamur per sacramenta legis nouæ, quæ sunt
collatiua gratię, ideo nobis data sunt in exercitium.
Accipiendo secundo modo pro applicatione ad
cultum Dei dicitur aliqua res sanctificari per cere-
monias illas, per quas iam reputatur non pertinere
ad humanos vsus, sed ad Dei cultum. Istæ autē cere-
monię voluntarię sunt, & tamen inquantum sunt
institutę a Deo, sunt determinatę. Et ista quantum
ad omnia vasa sanctuarij, & partes eius erat vnctio ex
determinato vnguento: Sic patet Exo. 31. vbi ponit
modus faciendi vnguentum. Et sequitur, Facies
vnctionis oleum sanctum, vnguentum compositum
opere vnguentarij, & vnges ex eo tabernaculum
testimonij, & arcam testamenti, mensamque cum
vasis suis & c. sanctificabis omnia, & erunt sancta. Et
ita innuitur, quod cum vngerentur hoc vnguento
sanctificarentur. Et idem patet Exod. quadragesimo
capit.

*Spiritalis
sanctificatio
est duplex.*

*Sanctifica-
tio est du-
plex.*

capitulo, quod similiter quoque sacerdotes sanctificati sunt, id est appliciti ad Deum vñctione quadam, & quibusdam alijs ceteronijis, Exo. 29. & Leui. 8. & 9. c. Leuitę quoque sanctificati sunt lotionibus, & alijs ceteronijis, Nu. 8. c. Et non solum in veteri testamento, sed etiā nunc sacerdotes nostri, vñctione quadam manuum cum alijs ceteronijis consecrant, & sanctificantur, episcopi autem capitis vñctione.

Alia autem sunt, quę applicabantur ad cultū Dei, sicut illa, quę offerebantur, vt essent in cultu Dei, siue vt animalia, quę occidebantur in sacrificium, siue vt aurum, & argentum, quę dabantur ad fabricandum, inde aliqua vasa pro domo Domini, vel ad expensas faciendas, vel in vsum ministrorum, qui in sanctuario ministrabant. Talia autem applicando ea ad sanctuarium sanctificabantur, scilicet offerendo ea.

Sed nunc est dubium, quid sanctificabat, scilicet an templum sanctificabat aurum, quod erat in templo, vel aurum sanctificabat ipsum templum,

Dicendum, quod hic non accipitur sanctificatio, nisi pro vltimo modo, vt aliquid applicatur ad cultū Dei. Et tunc dicendum est, quod aliud est sanctificari, aliud sanctum manere, vel sanctum esse. Nam sanctificari est effici sanctum, sanctum manere est retinere sanctitatē acquisitam. Sanctum tamen magis dicitur ab eo, per quod manet, quam ab eo, per quod efficitur, quia vñum influit in fieri, aliud in esse. Ad acquirendam sanctitatem faciunt illa, per quę dicitur res applicari diuino cultui, sanctū esse autem est manere in diuino cultu, ita vt non liceat redire ad alios vsus. primum enim fiebat in quibusdam rebus per solum votum, vt si quis voueret aliquam rē Deo eo ipso erat sanctificata, ita qđ nō licebat transferri ad vsus humanos, neque dare aliam pro ea, quia efficiēbatur vtraque consecrata domino. Sic dicitur Leuit. 27. c. Animal, quod immolari potest domino, si quis vouerit, sanctum erit, & mutari non poterit, id est neque melius malo, neque peius bono. Quod si mutaretur, & ipsum, quod immutatum est, & ipsum, pro quo mutatum est consecratum est domino. Aliquando autē sanctificatur res per oblationem factam in sanctuario manibus sacerdotis, vel quia in sanctuario ponitur. De primo, vt quando offertur animal aliquod ad sacrificium. Nam offerebatur ad ostium tabernaculi apud altare holocaustorum, & ibi sacerdos accipiebat animal de manu offerentium, & per illā oblationem sanctificabatur animal, id est applicabatur ad Deum, vt colligitur Leui. 1. c.

De secundo, vt quando mittebant Iudei munera in gazophylacium. Nam illa non tradebantur manibus sacerdotis, sed laici accedebant ad illam arcam, quę gazophylacium dicebatur, & ponebāt ibi pecuniam. Habebat autem arca illa foramen desuper, per quod mittebatur pecunia, vt patet 4. Reg. 12. & 2. Paralip. 24. c. & sic dicitur Luc. 21. c. qđ Christus vidit mittentes munera in gazophylacium. Et dato, qđ ipsi non mitterent, ponebāt ea coram gazophylacio, & sacerdotes ea mittebant per foramen, & in his sanctificatio erat per oblationem, & non per propositum, vel conceptionem priorem, eo quod hic non significatur præcedere aliquid, quod obligaret determinate rem domino, sicut votum, & ideo quando res vouebatur, etiam si nondum offerretur, iam erat domino obligata, & consecrata, quando vero non vouebatur, non erat aliquid, per quod applicaretur Deo, nisi oblatio.

Aliud autem erat rem sanctam esse, vel sanctam manere. Et istud erat per aliquid, quod semper manebat quādiu res erat, & istud erat pertinere ad templum domini, id est ad mysterium aliquod in eo, siue

A vt offeratur ibi in sacrificium, siue fiant inde vasa, siue detur in sustentationem ministrorum. Vnde quando offerebatur aliquod animal ad immolandum per hoc, quod offerebatur, sanctificabatur, sed trāseunte oblatione adhuc manebat sanctum, & hoc nō, quia oblatum erat, sed potius, quia per oblationem peruenerat ad sanctitatem, quę erat pertinere iam ad vsum sanctuarij. Nam postquam oblatū erat illud animal semper erat sanctum, id est ad vsum sanctuarij pertinens quousque desineret esse animal, & explerentur in eo omnes ceteroniję sacrificiorū, ad quę oblatio erat. Sic etiam si offerretur aurum, & argentum ad faciendum vasa pro sanctuario. Nam per applicationē sanctificabatur, sed semper postea manebat sanctum per hoc, quod ad sanctuarium pertinebat semper, & non poterat transire ad alios vsus. Idem de pecunia, vel alijs rebus, quę oblatę cedebant in vsum ministrorū, nam sacrę erant quousque ipsi expendereēt hęc, & transirent ad alios, quia iam expletus erat totus vsus illorum, & desinebant esse sancta.

Ex hoc autem patet responsio ad quęsitum, scilicet quid est, quod sanctificat alia. Et dicendum, quod templum erat sanctum per se, & non sanctificabatur per aliud, cetera vero sanctificabatur, id est sancta manebant per templum. Primum patet, quia templum vocabatur sanctum non propter aliud, nisi quia erat Dei, & ad cultum eius. Secundum apparet, quia cetera, quę erant in templo vocabantur sancta, quia erant ad ministerium templi, ideo enim vasa templi sancta erant, quia in templo erant, & ad nihil aliud, nisi ad ministeria, quę fiebant in templo, & ita aurum, quod erat in templo, & quidquid aliud offerebatur in templum, sanctum vocabatur, quia in templo manebat, & tamen si non maneret in templo, non esset sanctum, templum vero sanctum est, quia Dei est, siue in eo sit aurum, siue non. Et per hoc, quod in eo est aurum nō est magis sanctum, Aurum vero non erit sanctum, si in templo non est, erit autem sanctum si in templo fuerit, ergo templum sanctificat aurum, & aurum nō sanctificat templum. Quapropter si aurum est in templo, sanctum est, & templum sanctum est, & tamen templum sanctius est, ideo non est verum, quod teneatur iuramentum factum per aurum templi, quasi per rem sanctiorem, & non teneatur iuramentum factum per templum, sed potius deberet esse e contrario, quia templum sanctius est, quam aurum.

Templum quō est, sanctum.

Quare Christus vocauit Phariseos cecos, & Stultos.
Quęst. CIX.

Sed dicitur, quare Christus vocauit Phariseos cecos, & stultos?

Dicendum, quod hoc fuit ad arguendum eos de ignorantia. Est autem duplex ignorantia, quędam est excusabilis, & humana, & quę potest cadere in viros peritos, quędam non est excusabilis, sed est penitus sine ratione.

Ad significandum hos duos gradus ignorantie ponitur cęci, & stulti. Nā cęci dicuntur, qui errant, quasi non videant, & quia cęcum esse est defectus nature, & non opprobrium personę, significat primam ignorantiam, quę quidem defectus est, quia est error a veritate, tamen non est exprobrabilis, sed excusabilis, cum possit cadere in hominem peritum.

Duplex ignorantia.

Secundo autem significatur per stultitiam, eo quod stultitia nominat irrationabilem morum, & erroneā assertionem in eis, in quibus homo ratione vtiens nō errat, & quoniam Pharisei non solum errauerant modicum a veritate declinando, sicut periti, sed attendendo talia qualia nemo peritus assereret, vocauit eos stultos.

stultos. Nam dicere aurum templi esse sanctius erat **F** errare in notissimis. Nam templum sanctificat aurum, & omnia, quæ in eo sunt, ideo sanctius est ipsum.

Quomodo errabant Pharisei pœnes altaris iuramentum.
Quæst. CX.

QUÆRETUR de secunda assertione Pharisæorum circa iuramentum.
Dicendum, quod errabant in alio, quia dicebant, quod iuramentum factum per altare non valebat, iuramentum autem per dona oblata in altari valebat. Erat autem motiuum huius, quia putabant esse sanctiora dona, quæ offerebantur super altare, quam altare, & ideo tenere iuramentum factum per illa, & non factum per altare. Sed Christus conuenienter arguit eos, dicens, quod dignius est altare, quod sanctificat dona, quam ipsa dona. Nam dona non sanctificant altare, ipsum enim sanctum est, quia etiã si nullum donum ponatur super illud, sanctum est. Et non est magis sanctum positus donis super illud, quam nullis existentibus donis. E contrario autem est de donis, quia dona, quæ ponebantur super altare antequam ponerentur super illud, vel applicarentur ad illud, non erant sancta, sicut animalia, quæ immolabantur, antequam portarentur ad immolandum non erant sancta, cum vero offerebantur ad immolandum, & maxime, quando ponebantur super altare, sancta erant, & sic ista sanctitas erat in donis non ex se, sed ex altari. Erat ergo sanctius altare, quam dona, quapropter errabant Pharisei dicentes, quod iuramentum factum per altare non tenebat, iuramentum autem per dona posita super altare tenebat, quasi esset factum per aliquid excellentius.

Quare Pharisei iudicabant excellentius aurum, quam templum, & donum, quam altare.
Quæst. CXI.

QUÆRETUR quare Pharisei iudicabant excellentius aurum, quam templum, & donum, quã altare, ita ut teneret iuramentum præstitum per aurum, & donum, & non iuramentum præstitum per templum, & altare.

Dici potest, quod erat vnum motiuum, scilicet quia ea, quæ sunt immediatiora ad Deum sunt sanctiora, cum per Deum, vel respectu Dei, qui per se sanctus est, omnia sanctificantur, quæ sancta dicuntur. Sic enim altare est propter Deum, & est sanctum, & tamen est ad ponendum super illud dona, quæ ad Deum pertinent, ideo videtur immediatius donum pertinere ad Deum, quam altare.

Sed istud non tenet, quia altare est sanctum, quia est ad ministerium Dei, & non sanctificatur per hoc, quia dona super eo ponuntur, cum nihil minus sanctum sit nullis donis existentibus super eo, & licet altare sit ad ponendum dona super illud, tamen non sanctificatur ex donis, sed potius dona ex altari, in quantum super illud ponuntur, ut dictum est præcedenti q.

Item, quia hoc stat aliquo modo inter altare, & donum, cum sit altare ad ponendum aliquid in eo, scilicet aurum, vel offerendum, ideo oportet, quod propter aliud putauerint sanctius esse aurum, quam templum.

Dicendum, quod cupiditas, vel error ex cupiditate natus mouebat eos ad hoc, & potest dupliciter accipi, ut supra dictum est. Vno modo, quod Pharisei putauerunt iuramentum non tenere, per aliquam creaturam, sed per solum Deum, & ideo dixisse non tenere per templum, neque per altare, & consequenter dictu-

ri erant, quod neque tenebat iuramentum per aurum templi, neque per dona posita super altare, cum essent creature, sed ut darent aliquem honorem his rebus, & sic mouerent homines ad offerendum talia, dixerunt, quod erant sanctiora valde aurum, & oblatio, quam templum, & altare, & ideo tenere iuramentum factum per donum, & aurum, sed non per templum, & altare, cum tamen ipsi per neutra putarent tenere iuramentum.

Alio modo potest accipi, quod putarent Pharisei non valere iuramentum præstitum per templum, & altare. Valere autem vere iuramentum factum per aurum, & donum, & hoc quia credebant sanctiora esse aurum, & donum, quam templum, & altare, & hoc non simulabant se credere, sed vere credebant. Et in hoc irrationabiliter se habebant, ut Christus probat, & tamen incitabantur ex affectione ad pecuniam. Cum enim cupidi essent nihil eis melius, & sanctius videbatur, quam pecunia, sicut dicit Ambro, & habetur in Decre. 47. di. c. sicut hi, scilicet. Mens auri semel vinculis cupiditatis astricta semper aurum, semper argentum videt, semper redditâ computat, gratus aurum, quam solem intuetur: Si autem non essent affecti hac passione, sanctius eis templum, quod omnia sanctificat, & directius propter Deum est, quã aurum oblatum in templo, videretur.

Sic dicit Chrysost. super Mat. Templum quidem ad gloriam Dei pertinet, & ad hominum spiritualem salutem, aurum autem templi, & si ad gloriam Dei pertineat, tamen magis ad delectationem hominum, & ad utilitatem sacerdotum offertur. Iudei ergo aurum quo ipsi delectabatur, & dona quibus ipsi pascebant sanctiora esse dicebant, quam ipsum templum, ut homines promptiores facerent ad offerendum dona, quã ad preces fundendas in templo.

Similiter quoque de altari, & donis esse putabant, quia dona oblata cadebant in eorum utilitatem, altare vero per se ipsum non. Sic dicit Hierony. super Mat. f. rursus si quis iurasset in altari per iuramentum reum nemo detinebat. Si autem periurasset in dono hoc est in oblationibus, vel in hostia, vel in victimis, vel in similib. & ceteris, quæ Deo offeruntur super altare, hoc studiofissime repetebant, totum autem faciebant non ob Dei timorem, sed ob diuitiarum cupiditatem.

Quare quando Christus arguit Phariseos asserentes tenere iuramentum factum per donum, vocauit eos cecos, nunc autem vocat eos cecos, & stultos.
Quæst. CXII.

QUÆRETUR quare quando Christus arguit Phariseos asserentes tenere iuramentum factum per donum, & non iuramentum factum per altare vocauit eos cecos solum, cum vero arguit eos de templo, & auro vocat cecos, & stultos.

K Aliqui putant, quod fuit ex inequalitate erroris. Nam, ut dictum est supra erat duplex ignorantia, vel duo gradus eius, & ad hoc ponebantur duo, scilicet ceci, & stulti, & quia forte non tam grauiter errabant Pharisei in hoc, sicut in primo, vocabat eos non cecos solum, supra autem vocauerat eos stultos, & cecos.

Sed dicendum, quod non stat, quia æqualis error erat utrobique, quia sicut templum sanctificat aurum, quod in eo est, vel offertur est sanctius auro, ita & altare, quod sanctificat dona, quæ super illud offeruntur, est sanctius donis. Et pater hoc etiam ex modo arguendi Christi, nam de templo dixit, quid est maius aurum an templum, quod sanctificat aurum? De altari dixit, quid est maius donum an altare, quod sanctificat donum?

donum? Dicendum, ergo quod nullam differentiam intendit per hoc ponere Christus, vel Matthæus referens verba Christi, sed quia supra posuerat stulti, & cæci satis fuit hic dicere cæci solū, vel stulti solum, quia vtrūque intelligitur cum sit eadem causa increpationis. Immo etiam si non exprimeretur aliquid intelligerentur ambo cum sit eadem causa redargutionis, & eadem verba increpationis. Secus autem esset si in prima redargutione diceretur cæci, & non stulti, & in secunda poneretur vtrūque, quia priora solent trahi ad posteriora ex aliqua causa, sed non posteriora ad priora. Et istum sensum tenet Hieronymus dicens: Arguit eos dñs stultitię, & fraudulentię, quod multo maius sit altare, quam hostię, quę consecrantur ab altari, & tamen ibi non exprimitur, nisi cæci, cum de altari dicitur, sed Hierony. vult subintelligi quoque stultitiam.

Quod erat hoc altare. Quest. CXIII.

QVAERETUR cum dicatur de altari, & dono, quod erat istud altare.

Dicendum, q̄ in sanctuario erant duo altaria, scilicet vnum holocaustorum, & aliud thymiamatū. Primum erat in quo offerebātur omnia sacrificia, & cremabantur, & istud non erat extra domum, quę vocat proprie tēplum, sed erat in atrio templi, vt colligitur Exo. 27. & 3. Reg. 7. & hoc erat, quia ad istud accedebant multi, quibus non licebat intrare secreta templi, ideo necesse erat illud esse extra domum templi, etiā quia in eo ponebatur magnus ignis, & exurgebat magnus fumus ex carnibus, & dapibus exustis, & si esset intra domum, vel tectum templi omnia inficeret, erat ergo foris ante portas templi in atrio eius, in quodam atrio clauso parietibus, sed in tecto, vbi ministrabant sacerdotes, & vocabatur istud altare holocaustorum non solum, quia holocausta ibi offerebātur, nam omnia genera sacrificiorum offerebantur, cum nullum prater istud esset in tota terra Israel, sed quia holocaustum inter omnia sacrificia erat excellentius, & fit denominatio ab excellentiori, istud autem altare erat solum non tantū in templo, sed ē in tota terra Iudeorum, q̄a non licebat alibi offerre sacrificia, neque facere altare. Et q̄a filij Rubē, & Gad, & dimidia tribus Manasse extruxerunt altare iuxta tumulos Iordanis, alię nouem tribus, & dimidia surrexerunt in bellum contra illos quousque illi ostenderunt se non fecisse altare ad sacrificia, sed in signum: Iosue 22. c. Et sicut non licebat alibi construere altare prater illud, quod erat in templo, ita neque licebat alibi immolari sacrificia etiam sine altari, nisi in ostio tabernaculi: Leui. 27. ca.

Aliud erat altare thymiamatum, q̄ sic vocat, quia in eo quotidie cremabat thymia manē, & vespere, Exo. 30. c. Est autem thymia puluer aromaticus ex multis compositus opere pigmentarij, cuius cōpositio ponitur Exo. 3. 1. & in hoc nullū sacrificiū cremabatur, sed solum semel in anno in die expiationis fundebat summus sacerdos de sanguine super cornua eius ad expiandum: Exo. 30. Leui. 16. c. Et istud altare erat paruū, & opertū laminis aureis: Exo. 30. ca. Aliud vero, i. holocaustorum erat valde magnum, & erat æneum pp hoc, q̄ erat super eum perpetuus ignis. Et erat altare thymiamatum intra templum ante sancta sanctorum, & non videbatur istud altare, nisi a sacerdotibus. Nā vnus sacerdos intrabat quotidie ad offerendum incensum super illud manē, & vespere, sicut dicitur de Zacharia patre Ioannis Luc. 1. q̄ forte exijt, vt offerret incensum. Altare autem holocaustorum tam sacerdotes, quam Leuitę, & laici videbant, cū nō esset opertum tecto, & tamē non accedebant ad illud

A omnes, sed soli ministrantes. Cum autem queritur de quo altari istorum intelligatur, dicendum q̄ de altari holocaustorum. Et patet, primo, q̄a comparat hic altare ad donum, quod super illud ponitur, sed super altare thymiamatum nullum donum ponebatur, super altare vero holocaustorum ponebantur dona multa, ideo intelligitur de altari holocaustorum.

Secundo, quia Hiero. super Matth. nominat dona, quę ponebantur super istud altare, & per quę dicebāt iuramentum tenere, & sunt victimę, hostię similes, & huiusmodi, & tamen hæc in altari holocaustorum offerebantur, ergo de illo intelligitur.

B Sed obijciēt, q̄ in altari thymiamatum offerebantur dona. Nā quotidie cremabatur thymia. Dicendum, q̄ istud non vocatur donum. Primo, quia donum dicitur, quod sponte offertur, & tamen thymia nō offerebatur sponte, sed erat necessaria oblatio ista lege perpetua, Exo. 30. c.

Secundo, quia hic accipit de donis, quę offerebantur a popularibus. Nam, vt Chryso. & Hiero. dicunt, ideo asserebant Pharisei tenere iuramentum per dona, & non per altare, quia allicere volebant homines ad offerendum. Et tamen thymia non erat oblatum a filiis Israel, immo nō licebat alicui Israeli facere illud ad habendum sub pena mortis. Sed Moyses illud facturus erat, & postea sacerdotes, & seruabant illud atque vrebantur in solius Dei mysterium. Exo. 31. c. ideo non vocatur donum thymia.

C Tertio, quia dato, q̄ non offerretur ab Israelitis, sed esset de expensis tēpli, & offerretur necessario adhuc participaret aliqua vtilitate eius. Nam in alijs sic erat, vt in holocaustis iugibus, & alijs sacrificijs ordinarijs, de quibus Nu. 28. & 29. c. Nam illa non offerebantur a populo, sed soluebantur de expensis tēpli, & tamē de his sacrificijs percipiebant sacerdotes iura sua, i. partes carniū, & pelles secundum conditionem sacrificij, vt patet Leuiti. 6. & 7. 10. & Nu. 5. & tamen de thymiamate nihil percipiebant, quia non licebat alicui frui odore eius, aut videri alteri sub pena mortis. Exo. 31. c. ideo non intelligitur de donis, quę erant in altari thymiamatum, quoniam nulla erant. Et consequenter intelligitur de altari holocaustorum, per quod dicebant iuramentum non tenere, sed bene per dona oblata super eo. Et tamen dicendum, q̄ etiam credebant, & a fortiori iuramentum non tenere, si fieret per altare thymiamatū. Nā de altari holocaustorum percipiebant vtilitates, & dicebant non tenere iuramentum factum per illud. Ergo cum de altari thymiamatū nullam vtilitatem consequeretur sacerdotes, vt dictum est, dicerent a fortiori iuramentum factum per illud non tenere.

Quę sunt ista dona, quę ponebantur super altare.

Quest. CXIII.

QVAERETUR cum dicatur, q̄ iuramentum factū per donum positum super altare tenet, quę sunt ista dona. Dicendum, q̄ solutio huius dubij pender ex solutione præcedētis. Cum enim constet, q̄ de altari holocaustorum, & non de altari thymiamatum intelligatur, necesse est accipi de donis, quę super altare holocaustorum offerebantur. De his vero dicendum, q̄ erant duplicia, i. sacrificia, & libamenta, nihil enim aliud sup altare ponebat. Nā poterat qdē offerri pecunia, & vestis, & domus, & ager, & similia, sed sup altare nō ponebant, q̄a ibi solū ponebant ea, q̄ cremanda erant. De sacrificijs dicēdū, q̄ erāt tria, i. holocaustū hostia pacifica, & hostia pro peccato Leui. 1. & 3. & 4. c. nulla alia genera erant, licet ista subdiuidantur secundum varias cęremonias, vt patet ex discursu totius Leuitici.

Quibꝫ species aialiu Iudei in sacrificijs suis utebantur.

Libamēta quinque erant.

Leuitici. Sacrificium autem nō erat, nisi de carnibus, scilicet de pecoribus, & volucribus. De pecoribus quidem sola tria, scilicet bos, ovis, capra secundum totas species suas, id est masculus, & femina. De volucribus solē duę, scilicet turtur, & pullus columbe: Leui. 1. c. & idē colligitur. Gen. 15. c. nā hęc omnia obtulit Abraham etiam ante legem, & non plura. De cęemonijs istorum in immolando, & cremando, & ceteris ad sacrificia pertinentibus habetur per totum Leuiticum.

Secundum autem erant libamenta, & ista offerebantur semper cum sacrificijs, licet non eodem mō, vel ordine, neque eisdem seruatis cęemonijs. Sunt autem libamēta quinque, scilicet simila, id est farina, siue panis commixtus de farina tritici, vinum, oleum, sal, & thus. Nume. 15. c. Et ista aliquando offerebantur cum sacrificijs carniū, & tunc vocabantur libamēta, quasi accessorium. Et sic accipitur Nume. 15. & dī Leui. 1. c. q̄ in omni sacrificio offeres sal. Aliquando autem offerebantur quędam istorum per se, sicut simila frixa in sarragine, quod fiebat multis modis: Leui. 2. c. Et tunc vocatur sacrificium de simila. Hęc autem quomodocunque acciperentur, vocantur dona, & dicebant Pharisei iuramentum factum per hoc tenere, sed non per altare, eo q̄ de illis capiebant vtilitatem immediate, & non de altari, scilicet quia tam de sacrificijs, quam de libaminibus partes accipiebant sacerdotes, secundum diuersas condiciones sacrificiorum: Leui. 6. & 10. c.

An iuramenta facta per dona, quę in templum offerebantur tenere affererentur a Phariseis.
Quęst. CXV.

DE alijs quoque donis, quę offerebantur in templum, quę non erant sacrificia, neque libamenta, dubitabit aliquis an iuramenta facta per illa tenere affererent a Phariseis.

Dicendum, q̄ sic, & patet primo, q̄ sic, quia vna cōparatio fuit de templo, & auro templi, sed vocatur ibi aurum templi pecunia quęlibet oblata sacerdotibus, vt exponit Hierony. & pater supra. Et tamen per aurū templi dicitur valere iuramētum, ergo per dona, quę non offerebantur super altare, tenebat iuramentum.

Secūdo patet, quia ratio est eadem. Nam Pharisei, quia cupidi erant dicebant tenere iuramentum per dona oblata, quę cedebant in vtilitatem eorum, & nō per templum, & altare, quę cedebant principaliter in honorem Dei, vt dicit Chryso. super Matthæ. Et tamē tam dona oblata super altare, quam foris cedebant ad vtilitatē sacerdotum in totum, vel in partem. Ergo ēt per quęcunque alia in templo oblata dona dicerent tenere iuramentum. Sed dicendum, q̄ dicitur specialiter de donis, quę offeruntur super altare, eo q̄ erat regularius offerri dona super altare, quam alibi, cum altare holocaustorum non esset, nisi ad offerendum, & cremandum ibi dona oblata, siue sacrificiorum, siue libamentorum.

Quomodo Christus videtur hic approbare iuramentum factum per templum & altare valere cum supra istud reprobauerit.
Quęst. CXVI.

QUÆRETUR quomodo Christus videtur hic approbare iuramentum factum per templum, & altare, cum supra 5. c. videatur istud reprobare, dicens, non esse iurandum per cęlum, neque per terrā, neque per aliquam creaturam. Dicendum, q̄ verū est, q̄ hic Christus pręsupponit tenere iuramentū factū per creaturas. Nam increpat Phariseos, quia dicebant non tenere iuramentū factum per templū, & per al-

Ftare, & tñ si iuramentū factum per creaturas non teneret, nō valeret iuramentum factū per templum, & altare. Secundo apparet, quia Pharisei simul asserēbāt non tenere iuramentum per templum, & tñ tenere p aurum templi, sed si non teneret per creaturam, non teneret per aurum templi, & hoc Christus nō negat, ergo concedit, q̄ illud iuramentum tenet. Tertio patet, quia Christus expresse ponit, q̄ valeat iuramentū factum per templum, & per cęlum, dicens, q̄ qui iurat per templum iurat simul per eum, qui habitat in templo, id est per Deum, & qui per cęlum iurat, iurat per Deum, qui sedet in cęlo, sicut in throno, sed per Deum tenet iuramentum, ergo & per templum, & per cęlum.

G*An liceat iurare per creaturam, & an iuramentum factum per eam teneat. Quęst. CXVII.*

CVM autem quęritur de iuramento facto per creaturam quęstio est duplex, scilicet, an liceat iurare per creaturam, & an iuramentū factum per eam teneat. De primo dicendū, q̄ iurare actus quidam latrę est, cum exhibeamus honorem summum rei illi, per quam iuramus. ita vt ppter reuerentiā nominis eius non liceat violare, quod iurauimus, vnde nunquam hō iurat, nisi per id, quod summum est, & maius. Sic dī ad Hebrę. 6. c. Homines per maiorem suum iurant: sed latrę honorē Deo impendere soli debemus, q̄ regi seculorū soli Deo honor, & gloria 1. Timo. 1. Creaturę autem non sunt dignę hac veneratione, ideo per nullam creaturam, vt huiusmodi est, licet iurare, sed per solum Deum.

Sed dicendum, q̄ creatura potest dupliciter accipi. Vno modo pro esse creature, quod habet. Alio modo pro esse, quod Deus habet in creatura inquantū in ea representatur, quia in ea est per quendā modū. Quantum ad primum non licet iurare per aliq̄ creaturam, immo esset quasi vitium idolatrię per cre iurā iurare, quia attribuitur ei honor diuinus. Quantum ad secūdū modum licitum est iurare per creaturam, quia iurare per illā non est iurare, nisi per Deum. i. quia referimus eam in Deum. Sic patet ex intētionē Christi. Nam dī in lřa, q̄ qui iurat per templum iurat p eum, q̄ habitat in templo, & tñ Deus est, qui habitat in templo. Etia dicit, q̄ qui iurat in throno Dei, qui est cęlum, iurat p Deum, qui sedet in throno q. d. q̄ ex hac ratione licitū est iuramentū. Secūdū erat, an obliget iuramentū factū per creaturā. Dicendum, q̄ obligat, quia iuramentū factū per Deū est iuramentū obligans, sed iurare p creaturas est iurare per Deum, vt dictū est, ergo obligat iuramentum factum per creaturas. Secūdo patet, quia Christus arguit hic Phariseos, quia asserēbant non valere iuramentum factum per templum, & altare. i. qui iurat per templum nihil est. i. non obligat, & tñ non argueret eos si verum esset, q̄ iurans per creaturam non teneatur, ergo tenet iuramentum factum per creaturas. De his magis declaratum est supra 5. c. q. 264. vbi ostensum est, q̄ licet iurare per creaturam, & quęstio. 265. ostensum est, q̄ iuramentum per creaturam obliget, & non solum si iuretur per creaturas sacras, sicut per templum, & altare, sed ēt si iuretur per creaturas execrabiles, vt si per dęmōnes, vel idola. Nā tenebit iuramentum supra 5. c. q. 266. & 267. Sed manet tunc obiectio, quia supra 5. capitulo, Christus dixit non iurare per cęlum, neque terram, neque vllam creaturam.

Aliqui dicunt, q̄ verum est, q̄ iuramenta facere p creaturas non licet, & tamen facta tenent, & ita concordant illam literam cum ista, i. q̄ ibi ostendatur non licere iurare, & ideo prohibet. Hic aut ostenditur, q̄ si facta

Per creaturam quid intelligendum.

facta fuerint tenent: sicut manifestum est, quod non est licitum iurare per idola, vel demones, & tamen si fiat iuramentum tenet.

Sed dicendum, quod non stat: primo quia ostensum est præced. quæst. q. tenet, & licitum est iuramentum per creaturas. Secundo quia licitum est iurare per Deum, & tamen iurare per creaturam est iurare per Deum præced. quæst. & hic in litera, s. qui iurat per celum iurat per Deum, qui sedet in celo: ergo licitum est iurare per creaturam. Tertiò patet, quia Ecclesia hunc modum iurandi tradidit, s. per sacra euangelia manu tacta, & per crucem, & reliquias, & sepulchra sanctorum, & alia multa, ergo iudicat licitum esse iurare per creaturam.

Aliter ergo dicendum, s. quod Christus ibi non ostendit non valere iuramenta facta per creaturas, neque illicita esse, sed solum vetuit iuramenta fieri, quia interdum est illicitum. Pro quo sciendum, quod sunt quedam iuramenta necessaria utpote quæ in iudicio, vel extra iudicium exiguntur ab eo, qui potest. Alia vero sunt sponte facta nullo exigente. Primo modo iuramentum est licitum, & tenet siue fiat per Deum, siue per creaturam, dum tamen non obseruetur ibi aliqua superstitione. Si autem sunt spontanea, idest nullo exigente possunt esse necessaria, vel vtilia, ut quia nobis non creditur sine illis, & tunc idem est, quod de iuramento quod exigitur a nobis.

Alia sunt iuramenta spontanea, neque necessaria, neque vtilia, & vocamus ea incauta, idest sine ulla ratione facta, & talia sunt illicita: eo quod contemnitur ibi nomen Domini illud inuocando sine causa. Sic dicitur Exo. 20. c. & Deuter. 5. s. non assumes nomen Domini Dei tui in vanum. Et sic non venit simpliciter assumi nomen Domini, sed solum in vanum. In iuramentis autem licitis, idest necessariis, aut vtilibus assumitur nomen Domini, & non in vanum, ideo est licitum: in iuramentis vero incautis assumitur in vanum, ideo est illicitum, & talia vetanda sunt. Hic autem Christus locutus est de iuramentis necessariis, aut vtilibus, & illa siue sint facta per Deum, siue per creaturas licita sunt & tenent, & ideo omnia ista iuramenta approbat hic, & increpat eos, qui dicunt non tenere, sed supra 5. cap. non dicitur, nisi de iuramento incauto, & illud nunquam est licitum, neque per Deum, neque per creaturam. Et iste est verus sensus.

Primo patet, quia manifestum est, quod licitum est iurare per Deum, & tenet iuramentum per eum, sed supra 5. c. vetatur etiam iuramentum factum per Deum cum dicatur non iurare omnino, idest nullo modo, & iterum. Sit verbum vel sermo vester est est, non non, idest non debetis addere aliquid quod ad iuramentum pertineat, sed simpliciter asserere vel negare. Secundo, quia Christus hic expresse approbavit iuramentum factum per celum, quia est thronus Dei, & tamen ex eadem causa dixit supra 5. c. non esse iurandum per celum, quia sedes Dei est. Tertiò quia sicut hic dicitur, q. licitum est iurare per templum, quia iuratur per Deum, q. habitat in eo, & tamen ex eadem causa dicitur, q. non licebat iurare per Ierosolymam, quia ciuitas regis magni est, idest Dei, s. quia in ea habitat, & non iurandum esse per terram, quia scabellum pedum Dei est. Sed idem non potest esse principium oppositorum, s. iurandi, & non iurandi: ideo necesse est q. intelligatur vnum de iuramento licito aliud de incauto. Nam sicut in iuramento licito dignitas, vel sanctitas rei est causa, ut magis videatur valere iuramentum eo, quod expressius manifestatur Deus iure illa, ita eadem est causa, ut incautum iuramentum non fiat inuocatis talibus rebus, quod quanto sanctiores fuerint, & expressius Deum representantes, tanto est maior correptus.

Aph. Toft. in Matth. Pars V l.

A & peccatum iurare incaute, & inaniter per talia. Debet autem intelligi, quod in verbis illis supra 5. c. vetatur solum iuramentum incautum. Quod patet. Nam supra dixerat de antiquis, quibus erat doctrina non periurare, & reddere Domino iuramenta sua, idest circa iuramentum non putabant se obligatos ad aliud, nisi quod non committerent periurium, & quæcunq; iuramenta facerent, implerent. Quod autem incaute iurent, vel irreuerenter, dum tamen iuramentum seruent, putabant se non teneri ad peccatum. Christus autem dixit, q. sicut cauendum erat periurium, ita & incautum iuramentum, ad quod faciendum oportebat abstinere ab omni iuramento, s. incauto, unde ait, non iurare omnino, idest nullo modo. In iuramento autem incauto non videtur esse aliud malum, nisi quia sine honore, & reuerentia assumitur nomen illius rei, per quam iuratur: & ideo putabant Iudæi, q. in solius Dei iuratione incauta esset peccatum, quia vetitum erat assumi nomen Domini in vanum: Exo. 20. & Deuter. 5. de alijs autem rebus non erat hoc dictum, ideo putabant, quod accipiendo nomina earum irreuerenter, non erat peccatum, & consequenter iurando incaute per ea non esset peccatum: Christus vero dixit, quod per quamcunque rem peccaretur iurando incaute. Unde ait non per celum &c. Et ista est causa, quare non expressit ibi Christus de iuramento facto per Deum, s. quia sciebant Iudæi, vel statim scire poterant hoc esse peccatum, sed de alijs rebus non. Et cum ait: Neque per celum, quia thronus Dei est. q. d. licet iurando per celum, non inuocemus expresse Deum, tamen si incaute iuramus per celum, contemnitur Deus, quia celum repræsentat Deum, in quantum thronus eius est, neque per terram, quia scabellum pedum eius est, idest etiam incaute iurando per terram contemnitur Deus, quia terra est pertinet ad Deum, cum sit scabellum pedum eius. Et eadem ratione, neque per Ierosolymam, quia ciuitas regis magni est, idest Dei, & illum nimis repræsentat, & contemnitur Deus iurando per eam incaute, & generaliter per quamcunque creaturam, quæ Deum repræsentat, est illicitum iurare incaute. Si autem esset aliqua creatura, quæ non pertineret ad Deum per viam representationis, iurare per illam incaute non esset peccatum, quia ibi non sumetur nomen Dei in vanum, & tamen nulla talis est, ideo non licet iurare per aliquam creaturam. Diceret tamen aliquis, q. si quis per seipsum, vel per partes sui corporis iurat incaute, & irreuerenter nulli facit iniuriam, nisi sibi ipsi cum non potest iniustum facere. 5. Ethico. & ita non peccabit per Deum, Christus respondet, q. peccat etiam sic iurando, quia licet partes corporis nostri videantur ad nos pertinere, tamen magis pertinent ad Deum quam ad nos, immo non pertinent ad nos, quia non habemus potestatem, neque super minima re, quæ in nobis sit. Unde ait: Non iurabis per caput tuum, quia non potes facere vnum capillum nigrum vel album, q. d. si caput tuum, vel saltem vnus capillus esset in tua potestate posses per illum, tanq. per rem tuam incaute iurare, & nulli præiudiceres, nunc vero non solum caput tuum non est in tua potestate, sed etiam neque capillus vnus, qui est minima res, quod probat, quia non potes facere vnum capillum nigrum aut album, sed talis est, qualis natura Dei ministra produxit. Ergo caput tuum, & capilli tui Dei sunt, & non tui: ideo iurando incaute per hæc Deo præiudicas, & alio modo, quo nomen eius in vanum sumis, quia potestatem eius, q. est in capillis tuis incaute iurando contemnis. Et ita per creaturas licitum est iuramentum & obligat, quando est de necessariis, aut vtilibus, quando vero est de incautis, semper est illicitum, siue per Deum, siue per creaturam quamcunque fiat.

Ierosolyma ciuitas est regis magni, idest Dei.

Cc Quare

Quare Christus dixit qui iurat in altari iurat in eo, & in omnibus, quæ sunt super illud. Quæst. CXVIII.

QUÆRETUR, quare Christus dixit, qui iurat in altari iurat in eo, & in omnibus, quæ super illud sunt. Dicendum quod Christus superaddit hic aliam rationem ad confirmationem positionis suæ. Nam dixerat quod iuramentum factum per templum, & altare obligat: Pharisei autem dicebant, quod factum per altare non tenebat, sed bene per donum, quod est in altari, quam positionem Christus confutauerat, dicens, quod dignius est altare quam donum. Hic verò addit aliquam rationem, & procedit sic. Iuramentum tenet per donum, quod est in altari, ergo tenet per altare: immo à fortiori, quia qui iurat per donum, iurat per solum donum, qui vero per altare, iurat quoque per omnia, quæ in eo sunt, scilicet per dona, quæ in eo ponuntur, ideo si per dona tenet iuramentum, valebit quoque per altare. Et addidit istam probationem Christus, quia licet præcedens esset sufficiens, fortè Pharisei ex infania negarent veritatem, dicentes: sanctius esse aurum templi quam templum & donum, quod est in altari quam altare, & tunc non procederet probatio Christi. Addidit ergo istam secundam probationem, quam iam negare non possent. Sic dicit Glo. f. Et ne forte in tantam infaniam prorumperent, ut dicerent aurum sanctius esse templo, & donum altari, eos alia ratione conuincit, quia videlicet in iuramento, quod fit per templum, & altare continetur iuramentum, quod fit per aurum, vel per donum.

Ad quid dixit Iesus, qui iurat in templo, iurat in illo, & in eo, qui habitat in ipso. Quæst. CXIX.

QUÆRETUR ad quid dixit Iesus, qui iurat in templo iurat in illo, & in eo, qui habitat in ipso. Dicendum quod dupliciter debet intelligi ista litera. Vno modo per subintellectionem præcedentis rationis. Secundo per additionem nouæ. Nam sicut confirmauerat iuramentum factum per altare tenere addens super primam rationem, quæ erat de sanctitate altaris & doni, aliam rationem de inclusione vnius iuramenti in alio, ita & circa iuramentum factum per templum addit aliam rationem supra positam. Primam, quæ erat, quod sanctius erat templum quam aurum templi. & hic ponitur secunda ratio, & debet legi per subintellectionem præcedentis rationis. scilicet sicut qui iurat per altare iurat per omnia, quæ sunt super ipsum, ita qui iurat per templum iurat per ea, quæ in eo sunt, scilicet per aurum & argentum, & altare, & omnia vasa in eo contenta, & per arcam, & cherubin, & sancta sanctorum, & tunc si tenet iuramentum factum per aurum templi, à fortiori tenebit iuramentum factum per templum, quia includitur vnum iuramentum in altero. Et ista est secunda ratio. Tertia ratio est expressa. scilicet qui iurat per templum iurat per illum, qui habitat in templo, sicut qui iurat per omnia, quæ continentur in altari. Deus autem est, qui habitat in templo 3. Reg. 8. & 2. Paralip. 2. ca. ergo iurando per templum iurat per Deum, sed qui iurat per Deum obligatur: ergo iurans per templum obligatur.

Quare Christus dixit, qui iurat in celo iurat in throno Dei. Quæst. CXX.

QUÆRETUR quare Christus dixit, qui iurat in celo iurat in throno Dei, & in eo, qui sedet super ipsum. Aliqui dicunt, quod dixit hoc ad increpandum Iudeos, qui frequentabant iuramentum per celum.

F Sic dicit Origenes super Matth. Similiter quoniam Iudei consuetudinem habebant per celum iurare ad reprehensionem eorum subdit, scilicet qui iurat in celo &c.

Dicendum autem, quod verum est, quod Iudei frequentabant istud iuramentum, quod colligitur, quia supr. 5. c. ubi Christus vetuit iurare primum, quod posuit, fuit de celo, scilicet non iurare omnino, neque per celum, quia sedes Dei est &c. Et ideo videtur posuisse illos modos expressos iurandi ibi, quia magis illis utebantur Iudei quam aliis, & cum inter illos modos ponatur primus modus de celo videtur, quod ille modus iurandi erat maxime frequentatus.

G Cum autem dicitur, quod ad reprehensionem Iudeorum ponitur hic. Dicendum quod non est verum, quia Christus ostendit hic, quod iuramentum factum per celum teneat, quia fit per Deum, ergo non introducit, ut redargutio Iudeorum, qui frequenter iurabant, sed ut redargutio Phariseorum, qui dicebant iuramenta facta per celum, & similes creaturas non tenere.

H Motiuum autem eorum, qui hoc dicunt est, quia supra 5. cap. ponitur de iuramento facto per celum, & prohibetur illud, ideo putauerunt, quod etiam hic existentes iuramentum istud arguatur. Sed non est verum, quia, ut dictum est supra, hic ostendit Christus, quæ iuramenta teneant, & quomodo iuramenta facta per creaturas istas, id est templum, altare, celum, & huiusmodi obligent: & ideo neminem increpat nisi eos, qui asserunt non tenere iuramenta, sicut faciebant Pharisei, sed supra 5. cap. vetat iuramentum incautum secundum omnes modos suos, ideo arguit omnes, qui talia iuramenta frequentant, & ideo qui dicunt hic argui iurantes decipiuntur ex quadam similitudine verborum, quæ ponuntur hic, & sup. 5. c.

Ad quid Christus introduxit hic de iuramento facto per celum, cum de hoc supra non dixisset. Quæst. CXXI.

SED quæretur ad quid introduxit hic Christus de iuramento facto per celum, cum de hoc supra non dixisset, sicut de iuramento per altare & templum. Dici potest vno modo, quod ponitur solum ad probationem, & expositionem præcedentium. Nam dictum fuerat, quod qui iurat in templo iurat in ipso templo, & in eo qui habitat in ipso. Dat autem hic modum loquendi similem, scilicet quia dicimus, quod iurans per celum, iurat per ipsum & per Deum, qui est in celo.

K Secundo modo potest dici, & melius, quod posuit istud Christus ex intentione ad tollendum errorem Phariseorum, quia sicut ipsi dicebant, quod iuramentum factum per templum non tenebat, neque per altare, ita neque iuramentum factum per celum. Hoc autem falsum erat, ideo dixit, quod tenebat. Et probat, quia qui iurat per celum non iurat solum per illud, sed etiam per Deum, qui sedet super ipsum, quia sedes Dei est, sed iuramentum factum per Deum tenet, ergo etiam iuramentum factum per celum obligat.

Tertio potest hoc multum conuenienter accipi ad ostendendum causam quare teneant iuramenta facta per creaturas. Nam de altari & templo dictum est, & ostensa est causa, quare valeat iuramentum per illa factum, scilicet, quia Deus representatur in illis. & de illis non erat tanta ratio dubitandi, quia sunt res multum sacræ, & multum Deo applicitæ, & tamen de alijs rebus dubitaretur, ideo ostendit per iuramentum factum per celum, quod etiam iuramentum factum per creaturas teneat. Nam ideo tenet iuramentum factum per celum, quia iurando per illud iurat per Deum, qui

qui in eo habitat, sed eadē ratione potest dici de omnibus alijs creaturis, sicut Christus docuit supra 5. ca. ubi ostendit, q̄ non liceat iurare incautē per aliquam creaturam quasi per hoc Deus offendatur, & ait, non per celum, quia thronus Dei est, non per Ierusalem, quia ciuitas magni regis est, & non per caput nostrū, quia non possumus capillum illius nigrum, aut albū facere, sed minus possumus in alijs rebus, quę à nobis alienę sunt quam in capite nostro, ergo minus licet iurare incaute per alia: sed hoc fit propter Deum, q̄ ei irrogatur quidam contemptus: & cōtrariō significat Christus hic tenere iuramentum per celum, q̄ debite iurando redditur ei honor iurando per cōlū: ergo pari ratione in omnibus alijs creaturis iuramentum factum tenebit, quia iurando per illas, iuratur p̄ Deum, qui in eis est, & sic fuit positum istud exemplum ad tacitē dandum regulam, q̄ iuramentum factum per creaturas obliget contra id, quod dicebant Pharisei. s. quod qui iurabat per templum nihil est, i. non obligatur ad aliquid. Cum de obligatione iuramenti hic Christus terigerit, poterant dici multa de iuramento, sed quia supra 5. ca. multa dicta sunt, scilicet à quęst. 250. vsque ad quęst. 317. nihil hic dicendum est.

Væ vobis Scribæ & Pharisei hypocritæ, qui decimatis mentham & anethum, & cyminum, & reliquistis quę grauiora sunt legis, iudicium, & misericordiam, & fidem. Hęc oportuit facere, & illa non omittē. Duces cęci, excolantes culicem, camelum autem glutientes.

Væ vobis. Ostendit hic Christus qualiter Pharisei corrumpebant veritatem iustitię per hypocrisim, vel simulationem magnę iustitię, scilicet, quod in rebus minimis seruabant iustitiam, in magnis autem non, sed dissimulabant. Et ait. *Væ vobis.* Maledictio est, quoniam pro hac prauaricatione iustitię pœnam gē hennę merebantur. *Hypocritæ.* Per hypocrisim, idest simulationem peccabant simulantes se iustos, cū nō essent. *Qui decimatis mentham.* Herba est mentha, de qua Pharisei decimas dabant. *Et anethum.* Herba est quę grana habet boni saporis. *Et cyminum.* Etiā grana habet, quę desiccata ad vsum condimentorum accipiuntur. *Et reliquistis quę grauiora sunt legis.* Idest soluere decimas de his, idest de rebus leuissimis totius legis, & vos facitis hęc, quę leuia sunt, & alia, quę sunt grauiora, idest maxima in lege non seruatis. *Iudicium, & misericordiam, & fidem.* Tangit magna, quę lex imperat. Nam lex dirigit hominem in his, quę sunt circa Deum, & circa proximum. Circa Deum habet se homo per fidem, vt hunc honorem ei exhibeamus, quod in eum fidem habeamus, quę in nullo alio habēda est. Iudicium & misericordia ad proximū sunt: iudicium quidem circa ea, quę habent rationem debiti, misericordia vero circa ea, quę habent rationem doni, & gratis impensi. *Et hęc oportuit facere.* s. misericordiam iudicium & fidem, quę maiora sunt, & ideo est magna necessitas circa ea. *Et illa non omittē.* Scilicet decimare anethum, cyminum, & mentham. Nō dixit, quod faciēda erant ea, quę omittēbant, & omittēda ea, quę faciēbant, sed quod vtrāque faciēda: sed maiora ex maiori necessitate, minora vero ex minori, vel non tanto affectu in illa tendendum est. *Duces cęci.* Increpat eos vocando duces cęcos, i. magis ignorantes. *Excolantes culicem.* Idest extra colum

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

A mittentes. Culex musca parua est, quę ab aculeo dicitur culex, quoniam perfodit, & perforat, & sanguinem excutit longo aculeo. *Camelum autem glutientes.* Idest deuorantes, quasi dicat culicem, qui paruus est deglutire non vultis ne noceat gutturi: & camelum, qui est magnum animā! deuoratis nullam offensam inde sequi putantes. Et est sensus, quod parua peccata fugitis quasi sint magna, & iustificatos vos in hoc ostenditis, maxima autem peccata dissimulatis, quasi non sint peccata.

Ad quid Christus introduxit hęc, & quid voluit per hęc significare. *Quęst. CXXII.*

Q VÆ R E T V R ad quid Christus introduxit hęc, & quid voluit per hęc significare.

B Dicendum quod increpat Phariseos de hypocrisi, per quam corrumpebant veritatem iustitię, vel doctrinę secundum alium sensum. Et est sensus, q̄ simulabant se iustos facientes paruas iustitias, & cauētes à paruis peccatis, & committentes magna. Nam cum quis a paruis peccatis declinat, signum est magnę cōscientię, & est argumētum quod à maioribus potius abstineret, & sic de se signum tribuit sanctitatis, qui à paruis peccatis declinat. Hoc autē non faciēbant Pharisei, vt per hoc non offenderent Deum, sed vt per hoc sancti iudicarentur, & sub hoc velamine possent grauiora peccata committere, quę tunc ab alijs non iudicarentur peccata cum ab eis fieri tenerent, qui etiam minima peccata declinabant, & hoc erat, siue ipsi sic facerent, siue alijs sic facere deberi dicerent in eis, quę ipsorum lucra augebant. De hoc dicit Chrysost. super Matth. Supra dominus dixerat, quod alligabant onera grauiā, & alijs imponebant, quę neque ipsi tangere volebant, hic autem rursus ostēdit, quod in paruis quærentes diligentiam magna contemnebant.

Quomodo procedit ista redargutio Christi contra Phariseos. *Quęst. CXXIII.*

Q VÆ R E T V R, quomodo procedit ista redargutio Christi contra Phariseos, s. quod decimabant anethum, mētham, & cyminū & relinquebant grauiora legis.

Dicendum quod mentha, anethum, cyminum, erant herbę parui valoris, quas decimabant Pharisei, sed ea, quę erant grauiora in lege omittēbant. In decimis enim nihil erat leuius, & minoris valoris quā mentham, cyminum, & anethum decimare. Nam magnę decimę erant de frugibus, vino, & oleo, & pecoribus. Quod autem decimarent mentham, & anethum, erat signum, quod circa minima erant diligētes, curare autem circa minima, & omittēre ea, quę erant grauiora in lege, erat vituperabile, quoniam videbatur ex hypocrisi fieri: si enim vere fieret, necesse erat, quod qui à leuib. peccatis caueret, à grauioribus magis solícite caueret.

E De decimatione autem menthę, & anethi, dicendum q̄ potest intelligi vno modo, q̄ decimabāt, i. decimas dabant de istis rebus paruis. Et tunc est dicēdū, q̄ isti Scribæ, & Pharisei laici erant. Nam si essent sacerdotes, aut Leuitę non offerrent decimas, sed acciperent, sed isti offerebant. Hi ergo erant laici, quia Pharisei & Scribæ, tam de laicis, quā sacerdotibus quā Leuitis erant, & isti quia essent de laicis, daret decimas. Sic dicit Chrysost. super Matth. Sed quia Scribarum, & Phariseorum, ad quos loquebatur, quidam erant populares, non est incongruum, vt aliam expositionem faciamus propter eos, qui decimas dabant.

dabant. Nam qui accipit decimas, rectè decimare dicitur, & qui dat: Scribe quidem & Pharisei minimarum rerum decimas offerebant, ostendendæ religionis gratia, in iudicijs autem erant iniusti, in fratribus sine misericordia, in veritate increduli.

Secundo potest accipi, q̄ isti Pharisei decimabant, idest decimas solui cogebant sibi à populo ēt de rebus leuibus, & tamen ipsi non obseruabant ea, q̄ maxima erant in lege. Sic dicit Hieron. super Matt. f. Pharisei hoc vnum habebant studij, vt quæ iussa erāt cōportarentur: cætera autem, quæ erant maiora paruipendebant. Ex hoc enim loco arguit eos auaritiæ, q̄ studiosè vilium olerum decimas exigant, & iudiciū in disceptatione negociorum prætermittant. Et tunc incidit iste sensus cum illo, quem posuit supra, f. q̄ alligabant onera importabilia humeris hominum, & ipsi non tangebant ea digito suo. Sic hic cogebant Pharisei laicos ad omnia vsque ad ea, quæ erant minime obligationis: ipsi vero neque ea, quæ maioris obligationis erant faciebant.

Tertio potest accipi, q̄ vtrunque accipiatur circa laicos, f. q̄ Pharisei docebant sollicitè populum decimandum esse diligenter, quantum ad omnia etiam vsque ad mentham & anethum, & si non decimarēt cogebant eos ad hoc. Circa ea tamen, quæ grauiora erant, vt iudiciū, & fides, & misericordia, vel nō docebant eos, vel quod verius est, licet docerent eos, tamen si contra agerent non curabant eos arguere, dū tamen decimas soluerent. Sic dicit Chrysostomus. Sacerdotes auaritia pleni, si quis decimam alicuius rei, vel minime non absoluisse, corripiebāt eum, quasi magnū crimen fecisset. si quis autem alterum lēdebat, aut in Deum peccabat, non curabant eum corripere. De lucro quidem suo solliciti: de gloria autem Dei, & salute hominum negligentes. Seruare enim iustitiam, & facere misericordiam, & habere fidem propter tuam gloriam Deus mandauerat, decimas autem offerre propter vtilitatem sacerdotum, vt sacerdotes quidē populo in spiritualibus obsequantur, populi autem sacerdotibus in carnalibus subministrent. Et isti duo sensus vltimi sunt conuenientes, & hoc vt non accipiat decimas, idest decimas soluitis, sed ad soluendum cogitis, vel cogendum esse docetis.

Quomodo stat sermo Luc. & Matth. in hoc passu, quia varius videtur. *Quest. CXXIII.*

SED quæretur quomodo stat, quia Luc. 11. c. ponitur decimas mentham, & rutam, & hic non ponitur ruta. Aliqui dicunt, q̄ ruta sit idem cum aliquo de hic nominatis.

Sed dicendum, q̄ non stat, quia hic ponitur mentha, anethum, & cuminum, & Luc. posuit etiam mentham, ideo oporteret rutam esse anethum, vel cuminum, sed falsum est, quia multum differunt. Dicendum ergo, quod ruta est aliquid, quod nō posuit hic Matt. & posuit illud Luc. & est intelligendum, quod Christus nō solum de his, sed etiam de multis alijs dixit, & non curauit Euangelista aliquis omnia exprimere, quia sufficebat de quibusdam dici, per quæ alia intelligerentur, & ita neque Lucas omnia expressit, neque Matth. omnia, sed quædam Matt. quæ non dixit Lucas, f. anethum, & cuminum, & quædam Lucas, quæ non Matt. scilicet rutam.

Item apparet hoc, quia non solū de his dixit Christus, sed etiā de omnibus oleribus. Nam sic dixit Lucas, f. decimas mentham, & rutam, & omne olus, & tamen Matt. de illo non expressit, & sic neuter dixit in hoc totum, quod Christus dixerat, quia vnum non poterat per alterum intelligi.

F *Quid est aliqua esse legis grauiora.* *Quest. CXXV.*

QUÆRETUR quomodo Christus dixit relinquitis quæ grauiora sunt legis, & q̄d est aliqua grauiora esse legis. Dicendum q̄ aliquid esse grauius altero in lege potest accipi multipliciter. Vno modo grauius, i. maioris culpæ si prætereatur contemnendo, vel directè contra agendo: & tunc manifestum est, q̄ quædam sunt alijs grauiora. Nam peccata non sunt æqualia, sed quædā grauiora alijs, sed illa sunt per omissionem, vel transgressionem alicuius præcepti, ergo grauiora sunt quædā præcepta legis alijs. Secundo modo vocatur grauius, i. dignius, & verum est, q̄ quædam sunt alijs grauiora, quia non sunt omnia æqualis dignitatis, quia nō sunt de æqualibus rebus, & tunc illa, quæ sunt de maioribus, & melioribus rebus vocantur grauiora. Tertio modo vocatur grauiora, i. maioris obligationis, & ita vocarentur quædam alijs grauiora, si quædam obligarēt in omni casu, alia vero non, sed essent in aliquo casu nullius obligationis, vel si agendo q̄ quædam incidere in peccatum mortale, & obligationem mortis æternæ, & agendo contra alia non incidere in peccatum, vel saltē non in mortale, sed in veniale. Et hoc tertio modo dicendum, q̄ non sunt aliqua præcepta grauiora alijs, quia cuiuslibet eorū transgressio vel omissio causat peccatū mortale, & obligat quodlibet illorum ad penam æternam. Etiam nunq̄ obseruatio vnius tollit alterius obseruationem, quia tunc vnū esset directè maioris obligationis q̄ aliud. Et hoc patet, quia Christus dixit: Oportet hæc facere, & illa non omittere. & ita simul oīa obseruanda sunt pp̄ q̄d non comparant in hoc, q̄ vnum sit maioris necessitatis, vel obligationis q̄ aliud. Est tñ verum, q̄ si posset accidere, q̄ obseruatio vnius tolleret obligationem: vnum esset maioris obligationis q̄ aliud, & hoc fieret si in aliquo casu staret, q̄ non posset ambo obseruari, quia tunc manifestū est, q̄ alterū, i. q̄d p̄cipuū erat, obseruandum erat, & tñ non pōt hoc accidere, ex eo quia mandata Dei nunq̄ inter se repugnant, iō debēt p̄prie quædam vocari grauiora in primo modo, i. q̄ cōtēptus, ommissio, vel transgressio peccatū est maius.

Quæ sunt ista tria, quæ prætermittēbant Pharisei. *Quest. CXXVI.*

QUÆRETUR quæ sunt ista tria, quæ prætermittēbant Pharisei, f. misericordia, iudiciū, & fides. Dicendum q̄ lex est q̄dam directiua regula in actionibus humanis, fm̄ q̄ humanæ sunt, idest quantū cadūt sub voluntario, & principium earum est intellectus, & voluntas 6. Ethic. c. i. actio autē humana est circa aliq̄d aut circa Deum, aut circa proximum, neq̄ pōt medium dari. Nam illæ actiones, quæ intra nos sunt, & fm̄ quas nulli cōicare videmur, sunt ad Deum, idest, quia in illis seruanda est rectitudo propter Deum, ita nunc Christus posuit hic aliquid de his, quæ sunt circa Deum, & aliquid circa proximum. Sic dicit Chrysostomus. super Matt. si quis decimam alicuius rei, vel minimæ non soluisse, corripiebant eum, quasi magnum crimen fecisset. Si quis autē alterū lēdebat, aut in Deū peccabat non curabant, & ita per ista tria signauit ea, fm̄ quæ homo se habet ad Deū, & proximū, sed duo pertinent ad p̄ximum, f. misericordia, & iudiciū. Et cā est, q̄ cōicat hō dupliciter p̄ximo. Vno mō in eis, q̄ hñt rōnem debiti. Alio mō in eis, q̄ sunt gratuita, & hñt rōnem doni. Quantum ad primū est iudiciū, fm̄ quod cōicamus qualiter debitū est, & tenemur ex necessitate legis. Quātum ad fm̄ est misericordia fm̄ q̄ liberaliter proximo donamus id, q̄d non tenemur.

Sed

Sed est dicendum, quod iudicium actus iustitiæ est, & ideo ad quemcunque pertinet iustitia, pertinet iudicium: pertinet autem iustitia ad quemlibet hominem, in quantum iuste ad alterum conuersatur, & ideo tunc iudicium exercet, in quantum ex inclinatione habitus iustitiæ dat unicuique quod suum est. Pertinet et iustitia ad iudicem specialiter, idest non solum in quantum in se iustus est, ut homo, sed ut in quantum habet potestatem legis distribuit singulis præmia, aut poenas iuxta conditionem legum, & tunc iudicium specialiter ad iudicem pertinet, prout singulis iura reddit. Et hoc modo magis solet accipi iudicium, cum iudicium videatur sonare in iurisdictionem, fides autem est quantum ad Deum, quia hoc ei tenemur, ut propter reuerentiam suam credamus sibi in omnibus, & de eo, quæ digna sunt credamus, & confiteamur.

De hoc dicit Hierony. super Matth. ex hoc loco arguit eos auaritiæ, quia studiose etiam vilium olerum decimas exigant, & iudicium in disceptatione negotiorum minimamque in pauperes, & fidem in Deum, quæ magna sunt præmittant, & accipit ibi iudicium prout ad iudicem pertinet. Sic enim accipit Chryso. super Matth. scilicet Scribæ, & Pharisei minimarum quidem rerum decimas offerebant ostendendæ religionis gratia, in iudicijs autem erant iniusti, in fratribus sine misericordia, in veritate increduli.

Quomodo est verum quod ista sunt grauiora legis, scilicet misericordia, iudicium, & fides. Quæst. CXXVII.

QVAERETUR, quomodo est verum, quod ista sunt grauiora legis, idest misericordia, & iudicium, & fides.

Dicendum, quod tota lex dirigit hominem in operationibus suis, & quia operatio hominis non est, nisi ad Deum, vel ad hominem, dirigit lex ad hæc duo: multa autem sunt, quæ ad Deum dirigunt, scilicet præcepta moralia quam ceremonialia. De moralibus sunt tria, prima quæ ad Deum dirigunt, idest non habere Deos alienos, & non sumere nomen Domini in vanum, & colere sabbatha. Ceremonialia autem sunt omnia, quæ pertinent ad modum colendi Deum, sicut est quantum ad omnia sacrificia oblationes, & purificationes ab immundis legaliter propter Deum.

Hoc supposito dicendum, quod fides est grauior, idest maior omnibus, quæ pertinent ad Deum. Nam ipsa est principium spiritualis ædificij, quoniam sine ea impossibile est placere Deo. Ad Hebræ. 11. capitu. Etiam quia ablata fide nihil boni manet, ablati autem alijs bonis spiritualibus, adhuc aliquid manet: vnde qui incidit in quodcunque peccatum retenta fide ex seipso adhuc est sanabilis: qui vero fidem perdit, non est ex seipso sanabilis, quia non habet per quid reducat in bonum, & ideo de fide dicitur Ioann. 3. Qui non credit, iam iudicatus est, idest iam certus est de damnatione, quod non dicitur de alijs peccatis. Item quia in peccante ista sola manet. Nam quando quis peccat perdit omnium virtutem gratuitam cum gratia, & charitate, & ob hoc in conuersione ad Deum dicimus fieri iustificationem generalem, quia non reddit sola charitas, & gratia, sed & omnes habitus gratuiti, fides autem mansit in peccante, licet informis, & tamen idem habitus numero est cum fide formata, ideo ipsa est fundamentum, & maxima virtutum. Item quia videtur maximum peccatum esse, quod opponitur fidei, scilicet infidelitas, vel hæresis: sed ideo dicitur grauius aliquod mandatum alio, scilicet, quia grauius peccatum est agere contra illud, quam contra aliud, sed ita est de infidelitate & hæresi, quæ opponuntur fidei, ergo mandatum de fide esse videtur ma-

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

Aximum. Sed obijcietur, quod non sit fides maximum de eis quæ pertinent ad Deum, neque peccatum ei oppositum grauius alijs peccatis. Nā habere Deos alienos, idest idolatria videtur esse grauiusimum omnium peccatorum, & ideo deterius quam hæresis vel infidelitas. Secundo, quia charitas est de pertinentibus ad Deum, & tamen est maior quam fides. 1. Corin. 13. f. maneat in vobis, spes, fides, charitas, tria hæc: maior horum charitas.

Dici potest vno modo, quod verè charitas sit maior quam fides, & tamen vocatur fides maior omnium ratione fundamenti, ipsa quippe est principium charitatis, quoniam niam sine fide impossibile est existere charitatem, & tamen potest manere fides sine charitate, & in quantum principium, vel fundamentum est plus quam dimidium rei potest vocari fides maior charitate, & maior cæteris, quæ ad Deum pertinent.

Secundo potest dici, & conuenienter, quod non comparat hic Christus ad omnia, quæ ad Deum pertinent, sed ad ea, quæ expressit hic de decimatione anethi, menthæ, & cymini. Nam ista ad Deum pertinent, quia in eius honorem redduntur, & in domum eius deportantur Mala. 3. c. inferte omnem decimationem in horrea mea, & sit cibus in domo mea & c. & de his verum est, quod multo maior est fides, quæ Deo credimus, & in Deum quam decimare hæc parua, & quæcunque alia decimanda. Et satis hoc dicit litera, scilicet decimatis mentham, anethum, & cuminum, & reliquistis quæ grauiora sunt legis, idest alia, quæ sunt grauiora quam hæc in lege.

Tertio potest accipi, quod grauiora non ponatur comparative, sed absolute, & tunc vocantur grauiora legis quæcunque in lege magna sunt, de quibus multa sunt, & quædam alijs maiora. Et tunc verum est, quod fides misericordia, & iudicium sunt grauiora legis, quia sunt de magnis, licet alia essent maiora, & dicuntur grauiora, idest grauiora ad differetiam quorundam leuium, sicut est decimare mentham, anethum, & cuminum.

Quarto potest dici, quod fides est verè, & simpliciter maior omnibus: est enim fides dupliciter, scilicet fides formata, & informis. Fides enim informis est sine charitate, & ista est minor charitate, fides autem formata includit charitatem, cum per charitatem formetur: & ideo non est tunc charitas maior fide, & de tali fide dicit Apostolus, quod est fides, quæ per dilectionem operatur, & tunc simpliciter est fides maior omnibus, quæ ad Deum pertinent.

Ad primam rationem in contrarium dicendum, quod non est infidelitas, aut hæresis maximum omnium peccatorum simpliciter loquendo, licet videtur esse maius de his, quæ communiter homines habent. est enim generaliter vera illa regula, scilicet, quod quanto est maior habitus virtutis tanto est maius vitium ei oppositum, sed constat charitatem esse maximam omnium virtutum: ergo & odium erit maxima vitiorum, sed charitas non est maxima virtus, in quantum est circa proximum, sed circa Deum, qui est obiectum per se eius, & ideo sicut proprius actus, & directus charitatis est diligere Deum: ita peccatum oppositum est odium Dei directum, sed hoc nemo habet. Nam cum Deus secundum se sit summum bonum, nemo potest eum proprie odire, & tamen si quis eum posset odire, esset illud maximum omnium vitiorum, scilicet maius quam idolatria & infidelitas. Cum autem obijciatur, quod sit maius vitium idolatria quam infidelitas, vel hæresis. Dicendum, quod non bene comparantur ista tanquam diuersa, cum vnum dependeat ex alio. Ad secundum iam responsum est per prædicta.

Quomodo est verum, quod de his, quæ pertinent ad proximum
sunt præcipua iustitia, & misericordia.
Quest. CXXVIII.

QUÆRITUR, quomodo est verum, quod
de his quæ pertinent ad proximum, sunt
præcipua iustitia & misericordia.

Dicendum quod verum est, quod patet quia
Deus magis laudat ista quam alia, ut patet supra 9. &
12. c. ubi Christus dixit contra Phariseos. Si sciretis quod
est misericordiam volo, & non sacrificium, & idem
dicitur Osæ 6. ca. & tamen id quod melius est Deus
magis vult: ergo melior est misericordia quam sacri-
ficiu.

De iudicio autem, quod est actus iustitiæ patet, quia
Deus prapponit illud omnibus alijs operationibus. Vnde
de Isai. 1. c. ommissis omnibus ceremonijs sacrificioru
velut paruis dixit Deus: Quiescite agere perversè, di-
scite benefacere, querite iudiciu, subvenite oppres-
so, iudicate pupillo, defendite viduam, venite & argui-
te me, dicit Dominus, si fuerint peccata sicut cocci-
num, quasi nix dealbabuntur. Idem patet Michæ 6.
cap. s. indicabo tibi, o homo, quid sit bonum, & quid
dominus requirat à te, utique facere iudiciu, & dili-
gere misericordiã, & sollicitu ambulare cū Deo tuo.

An misericordia, & iudiciu intelligantur esse graviora omni-
bus alijs, quæ ad proximum attinent, aut omnibus, quæ
ad Deum.
Quest. CXXIX.

SEQUITUR, quomodo sint ista graviora de his,
quæ pertinent ad proximum, s. misericordia, & iu-
diciu, an intelligatur quod sint graviora omnibus alijs
quæ ad proximum pertinent, aut omnibus, quæ perti-
nent ad Deum. Videtur autem, quod neutro modo. Nō
enim eis, quæ ad Deum erunt graviora.

Primo, quia in quolibet genere est graue, & leue, s.
in pertinentibus ad Deum, & pertinentibus ad proxi-
mum, ideo graue in eis quæ ad Deum comparabitur
ad leuia, quæ ad Deum, & gravia in eis, quæ ad proxi-
mum ad leuia quæ ad proximum.

Secundo, quia Christus posuit hic fidem, quæ est
de pertinentibus ad Deum, ideo comparavit eam ad
leuia, quæ pertinent ad Deum, & non comparavit ad
hæc illa, quæ sunt gratia ad proximos.

Tertio, quia manifestum est, quod maiora sunt ea, quæ
pertinent ad Deum quam ea, quæ pertinent ad proxi-
mum, ideo nō possunt misericordia & iudiciu, quæ
ad proximum pertinent, graviora esse eis, quæ perti-
nent ad Deum, cum gravius sit offendere Deum
quam proximum.

Si autem dicatur, quod comparentur ad ea, quæ perti-
nent ad proximos. Non videtur stare, quia præter mi-
sericordiam & iudiciu, nihil videtur manere, quod
ad proximum pertineat, cum omnis conversatio ad
proximum consistat, vel in eis, quæ habent rationem
debiti, vel in eis, quæ habent rationem gratuiti, & nō
est medium: omnia prima includuntur sub iustitia,
omnia secunda sub misericordia.

Dicendum vno modo, quod sunt graviora omnibus,
tam cæteris, quæ ad Deum pertinent quam alijs, quæ
ad proximum. De primo patet, quia sacrificiu face-
re propter Deum est, cum ei immolentur sacrificia,
& tñ misericordia & iudiciu, magis à Deo diligitur,
quam sacrificiu iuxta illud supra 9. & 12. cap. &
Osæ 6. Misericordiam volo, & non sacrificiu.

Secundo apparet, quia et decimas reddere est prin-
cipaliter propter Deum, licet cedant ille in utilitatē
ministrorum templi, & tñ mīa, & iudiciu sunt prin-

cipaliora quod solutio decimarum, ut Christus dixit hic.

Et tunc respondendum est ad argumenta in præ-
pro parte ista. Ad primum dicendum, quod licet gravia,
quæ sunt ad Deum directius comparantur ad leuia, quæ sunt
ad Deum, tñ etiam verum est in presenti, quod ista, quæ
notantur hic quantum ad proximos gravia legis sunt
graviora omnibus, quæ ad Deum excepta fide, quæ sunt
hic expressa, per quod est charitas & spes intelliguntur, quæ
bus præcipue colitur Deus. Nam præter hæc cætera, quæ
ad Deum sunt ceremonialia sunt, & ideo misericor-
dia, & iudiciu sunt graviora eis. Ad secundum dicendum,
quod fides, quæ ad Deum pertinet, & est de gravioribus,
quæ sunt in lege comparat directè ad leuia, quæ ad Deum
pertinent: & tñ et misericordia, & iudiciu, quæ pertinet
ad proximum comparant, quasi equivoce ad leuia, quæ
sunt ad Deum, scilicet omnia ceremonialia, & sunt gravio-
ra eis. Ad tertium dicendum, quod ea quæ pertinet ad Deum,
inquantum huiusmodi sunt maiora quod ea, quæ perti-
nent ad proximum, & tñ quædam pertinentia ad proxi-
mum sunt graviora quibuscumque pertinentibus ad Deum,
sicut gravius est occidere hominem, quod non colere diem
sabbathi. Et ratio huius est, quia si aliqd præceptum le-
gis esset, quod solum pertineret ad hominem, & nullo modo
concerneret Deum, manifestum esset, quod quodlibet
præceptum pertinens ad Deum esset maius illo, & quod-
libet peccatu factu contra Deum (etiam si minimum)
esset maius quocumque peccato facto contra hominem et si
esset maximum inter humana, & tñ nullum peccatu
est contra proximum, quod est non sit contra Deum, ideo quædam
præcepta quæ dirigunt ad proximum, sunt maiora quibuscumque
peccatis commissis contra Deum, ita est de miseri-
cordia, & iudicio. nam licet misericordia, & iudiciu
quæ sunt ad proximum sint minora fide & charitate,
& spe quæ sunt ad Deum, & quibus ille principaliter
colitur, ut ait Augustinus in Encheridion, tñ sunt maiora
omnibus alijs, quæ ad Deum sunt, quæ sunt ceremoni-
alia. Cum autem obijciebatur, quod misericordia & iudiciu,
non essent maiora omnibus, quæ ad proximum. Dicendum
quod maiora sunt cum ita. Christus asserat. Cum autem dicitur,
quod præter hæc nulla alia sunt ad proximum. Potest dici vno
modo, quod multa alia sunt præter hæc, & quod arguitur,
dicendum quod non est sufficiens divisio, quia iudiciu non
extendit ad omnia, quæ habent rationem debiti, cum iu-
diciu accipiat pro actu iudicis adquantis eos, quæ cō-
tendunt. Sic accipit Hieronymus super Matthæum, dicens iu-
diciu esse in cōtentione, & ita manerent multa alia,
in quibus fiet comparatio. s. in omnibus illis, quæ sunt ho-
minis ad proximum sub ratione debiti, & sine iurisdic-
tione. Secundo potest dici secundum quosdam, quod tam fides quod
misericordia, & iudiciu sunt propter Deum, & cō-
parant tunc ad quædam, quæ sunt propter homines,
& sic erat decimas dare, quod erat in hominum, i. Le-
uitarum utilitatem. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum. s. de
lucro suo solliciti, de gloria autem Dei & salute homi-
num negligentes. Servare. n. iustitiam & facere miseri-
cordiam, & habere fidem propter suam gloriam Dei
mandavit, decimas autem offerre propter utilitatem
sacerdotum. Tertio poterat dici, quod erat comparatio
inter misericordiam, & iudiciu ad cætera, quæ per-
tinent ad proximos: licet enim omnia, quæ pertinent ad
proximos reducuntur ad hæc duo, scilicet ad rationem debi-
ti, & gratuiti, tñ possunt esse quædam debita, quasi na-
turali ratione, alia vero ex sola institutione, quæ habent
rationem minoris debiti, & ideo graviora erant, quæ
pertinent ad rationem debiti primo modo quam se-
cundo. Cum autem Christus dixit iudiciu innuit
ea, quæ sunt debita primo modo. Decime autem ma-
ximè quantum ad res parvas, sicut sunt de mentha,
anetho, & cymino pertinent ad secundum modum, iō bene
comparantur inter se, ut dicantur graviora esse iudi-
cium.

Peccatu
contra
Deum.

eum, & misericordia quam solutio istarum paruorum decimarum, quæ propter proximum sunt.

Quarto potest dici quantum ad omnia hæc tria, quæ hæc sunt grauiora legis, scilicet, quod super omnia, quæ Deus in lege mandauit vult hæc tria sibi fieri, & comparantur maxime hæc ad quædam, quæ videbatur multum Deo esse accepta, sicut erant sacrificia oblationes, orationes, & ieiunia, & alia cærimonialia opera propter Deum. Et sicut Christus separauit hic specialiter ista tria ab omnibus alijs, tanquam magis grata sibi, ita & ponuntur Michæ. 6. ca. vbi quaeritur quid est, quod homo potest facere maxime gratum Deo, scilicet. Quid dignum offeram Domino? curabo genu Deo excello? Nunquid offeram ei holocausta, & vitulos anniculos? Nunquid placari potest Deus in millibus arietum, aut in multis pinguium hircorum millibus? nunquid dabo primogenitum meum pro scelere meo, fructum ventris mei pro peccato animæ meæ? Et sequitur: Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum, & quid Dominus requirat à te, vtique facere iudicium, & diligere misericordiam, & sollicitum ambulare cum Deo tuo. Per sollicitudinem istam significauit fidem & charitatem, qua tenetur homo Deum sollicitè amare. Et est hoc sollicitè ambulare cum Deo. Hæc autem tria maiora sunt omnibus alijs, quæ in lege imperantur.

Quomodo potest stare, quod misericordia, & iudicium sint maiora quam oblatio decimarum. Quæst. CXXX.

QUÆRETUR quomodo potest stare quod misericordia, & iudicium sint maiora quam oblatio decimarum, quia tunc sequitur, quod tam fides quam iudicium & misericordia quodlibet per se sit maius solutione decimarum. Sed videtur, quod non, quia maius est illud, ad quod magis obligamur: sed manifestum est, quod magis obligant ea, quæ cadunt sub debito quam ea, quæ habent rationem gratuiti, cum ea, quæ sunt gratuita in quantum huiusmodi nihil obligent, & tamen misericordia est de gratuitis, & solutio decimarum est de necessarijs, ergo maior est solutio cuiuscunque decimæ quam misericordia.

Dicendum, quod misericordia est maius quid quam decimarum solutio de anetho, & mētha. Et hoc vno modo, quia non tenet argumentum istud, scilicet obligamur magis ad decimas quam ad misericordiam: ergo est maius præceptum, vel excellentius opus. Nam ad virginitatem seruandam in perpetuum, & ad paupertatem voluntariam ob Christum renunciando omnibus nemo tenetur, nisi vouerit quod spontaneum est, & tamen maioris valde meriti est quam colere diem sabbathi.

Secundo dicendum, quod etiam est grauius peccatum relinquere misericordiam quam solutionem decimarum, & istud est specialius. Nam primum parum est, quia omnia opera supererogationis si comparantur ad opera præceptorum per se, vt distincta sunt, erunt excellentiora, vt in casu supra dato. Et non est mirum, quia difficiliora sunt opera consiliorum, quam præceptorum, ideo erunt excellentiora, & magis meritoria, & tamen non fit sic in peccato, quia ommissio operum consiliorum non est peccatum, cum non obligent quemquam, nisi quisquam se ex voto obligauerit: ommissio autem, vel transgressio præcepti cuiuslibet est peccatum, sed circa misericordiam non solum faciendo misericordiam est maius meritum, quam paruas decimas soluere, sed etiam ommissio misericordiæ est grauius peccatum, quam ommissio solutionis decimarum. Sic dicit Hilarius super

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

A Matt. s. quia minus piaculi, i. peccati esset decimationem oleris quam beneuolentiæ, id est misericordiæ officium præterire irridet Christus Phariseos, dicens: Duces cæci culicem excolantes, camelum autem glutientes. Causa autem huius est, quia misericordia sub præcepto cadit, ideo transgressio eius peccatum inducit, sicut transgressio decimationis, & tãto est maius peccatum, quãto est maius præceptum de misericordia quam de decimatione.

Cum autem obijcitur, quod misericordia pertinet ad gratuita, & ideo non cadit sub obligatione. Dici potest vno modo, quod opus misericordiæ, aut cõsideratur quantum ad eum, cui impenditur, aut quantum ad Deum, propter quem impenditur. Si quantum ad primum est opus liberalitatis, & gratuitum, quia donatur, quod ei non est debitum. Si quantum ad Deum cadit sub ratione debiti & iusti, nam cum Deus mandauerit dari debitum est iam vt detur, quia sola eius præceptio obligat sufficienter.

Secundo potest dici, quod etiam ex parte eius, cui donatur debitum est, tamen non habet actionem ad petendum sicut est in eo, cui expresse ab alio aliquid debetur. sic est de constituto in extrema necessitate, vel quasi: nam illi debita est sustentatio ab alijs, qui possunt, tamen non habet actionem aduersus aliquem ad petendum pro tunc sustentationem. Et ratio est, quia ad hoc, quod aliquid iudicialiter possit peti, oportet alicui specialiter competere ius actionis, & aduersus aliquem specialiter, qui autem constitutus est in extrema necessitate, habet quod aliquid sibi debeatur cum possit illo tempore occupare licet quidquid inueniet ubique ad releuationem illius necessitatis, & tñ non est aliquis specialiter obligatus ei ad releuationem illius necessitatis, cū possit per quemlibet alium, aut per multos releuari, ideo non competit ei etiam in extrema necessitate actio aduersus aliquem ad hoc, quod ei prouideat, & tñ quilibet, qui potest, & videt illam necessitatem est obligatus ad releuandum, & ita misericordia est præceptum, & cadit sub necessitate. Sic dicit Ambr. in lib. de Officijs, & habetur in Decr. 87. di. c. non est. Vel ead. dist. c. in singulis, & est Ambrosij dictum super Lucam. Tertio potest dici, quod opus misericordiæ sub debito, & præcepto est quãtũ ad aliquos casus, & tñ etiam in illis vocat opus gratuitum potius quod debitum, quia id, quod debitum est, debetur in quantitate certa, quod vero pertinet ad misericordiam, non est debitum in quantitate certa, sed pro voluntate, aut oportunitate tribuētis, & ideo sp̃s manent distincta ea, quæ sunt necessitatis, & quæ sunt gratuita, licet vtrunque sub præcepto cadat. Et ista est causa, quare quod est in necessitate quantũcunq; extrema, non hēt actionē aduersus aliquem, quia actio sp̃s vult rem determinatam, quod peratur, indeterminatum aut, quod nullo modo determinari potest, i. quoniam ius non pertinet ad rem determinatam, non potest peti. Et sic apparet quod maius præceptum est de misericordia quod de decimatione, & maius peccatum est omittendo misericordiam, quod omittendo decimationē. Et sic vocauit misericordiam de grauioribus legis.

Quomodo stat quod dicitur hic reliquistis quæ grauiora sunt legis, cum discordet ab eo, quod dicit Luc. Quæst. CXXXI.

QUÆRETUR quomodo stat, quod dicitur hic, reliquistis quæ grauiora sunt legis misericordiam, iudicium, & fidem, quia Luc. 11. c. dicitur præterit iudicium, & charitatem Dei.

Dici potest vno modo, quod Matthæus & Lucas ponunt eandem sententiam, & tñ nemo expressit totam illam saltem quantum ad verba, sed quilibet omisit aliquid. Nam omisit Lucas misericordiam & fidem.

Matthæus autem omisit charitatem; & ex ambobus efficitur vna plena narratio. Sic enim fit in multis; & sic factum est supra, cum dixit Matthæus: decimatis mentham anethum, & cyminum. Lucas autem dixit mentham, & rutam, & omne olus, & vnus suppleuit alium, vt dictum est supra.

Secundo potest dici, quod per ea, quæ exprimunt hic, intelliguntur illa, quæ ponit Lucas. Nam cum dicit hic Matthæus, misericordiam & iudicium, dixit Lucas solum iudicium, quia etiam misericordia ad iudicium reducitur. Nam in quantum misericordia cadit sub præcepto, quia est aliquid de positis in lege efficitur misericordia iudicium, quia iudiciū est actus iustitiæ, secundum quam vnicuique quod ei debetur reddimus, & tamē miseris, & egenis misericordia debetur, ideo misericordiam ad tales exercendo iudicium seruamus.

Quid iudiciū sit.

Tertio potest dici, quod misericordia intelligitur per charitatem, quam ponit Lucas, nam charitas est ad Deum & proximum, sed probatio dilectionis (vt Gregorius ait) est exhibitio operis: ideo misericordia sub charitate includetur, per quam indigenti subuenimus, & ita solemus omnia opera misericordiae vocare opera charitatis.

Fides dupliciter accipit.

Quantum ad fidem, quam Lucas non ponit. Dicendum quod intelligitur per charitatem, quia fides accipitur dupliciter, scilicet pro fide informi, & pro fide formata. Vt autem est fides formata incidit in charitatē, eo quod fides per charitatem formatur, & talis est fides, quam Christus laudat, quia illa est meritoria, fides autem informis non est meritoria, & ideo sicut per fidem formatam intelligitur charitas, ita & per charitatem fides intelligitur, scilicet formata, & sic vterque expressit Christi sententiam.

Quare Christus dixit: Oportet hæc facere, & illa non omittere. Quæst. CXXXII.

QUARET V R, quare Christus dixit: Oportet hæc facere, & illa non omittere.

Dicendum, quod fuit propter tria. Primo ad ostendendum veritatem dubij. Nam de mentha anetho, & cymino, cum essent res parue putaret aliquis non esse decimas dādas, Christus autem respondet quod sic, cum dixit, & illa non omittere, scilicet decimationem menthe, & anethi.

Secundo dixit ad tollendum errorem, quem aliqui poterant ex verbis eius colligere. Nam dixerat: Vobis, qui decimatis mentham &c. & reliquistis grauiora. & ex modo loquendi videbatur innuere, quod deberent curare de fide misericordiam, & iudicio, non curando de cymino, anetho, & mentha decimandis, sed hoc inconueniens erat: ideo dixit oportet hæc facere, id est quæ grauiora sunt, scilicet fidem, misericordiam, & iudicium: & nō omittere illa, scilicet decimationem anethi, & menthe. Sic dicit Origenes super Matth. Sed quoniam contingens erat, vt audientes quidam dominum ista loquentem contemnerent minimarum rerum decimationem, addidit: Oportet hæc facere &c.

Tertio fuit ad euitandum murmurationem Phariseorum contra se. Nam ex lege tenebatur homines ad decimationem omnium harum rerum, sed omnia præcepta legis, tam magna quam minima seruanda sunt, ideo & decimatio ista. Si autem Christus istud non diceret, conquererentur Pharisei & sacerdotes, atque Leuitæ quod eis contra legem omnem vtilitatem auferre vellet, & quod ex odio diceret contra eos, & iniuste quidquid diceret. Vnde vt hæc euitaret, dixit, quod oportet illa non omittere, id est decimationem rerum paruarum.

F Quare Christus redarguit hic Phariseos de decimatione anethi, & menthe cum esset licita. Quæst. CXXXIII.

QUARET V R, quare Christus redarguit hic Phariseos de decimatione anethi, & menthe, dicens: Vobis Pharisei, qui decimatis mentham, & anethum. Nam decimatio ista licita erat, immo & necessaria ex lege, ideo non solum non erant arguendi, sed potius laudandi. Nam & Iudæi qui impij erant dixerunt Christo, de bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia Ioan. 10. cap.

Dicunt quidam, quod non arguit eos de hac decimatione quæ licita erat, sed de dimissione maiorum rerum, scilicet iudicii fidei, & misericordie.

G Sed dicendum, quod non sufficit hoc, quia cum omisio iudicii fidei & misericordie, nullo modo ptimeat ad decimationem menthe, anethi, & cymini, nō erat ad propositum exprimere decimationem istarum rerum ad redargutionem de omissione fidei, & iudicii. Nam eadem ratione posset exprimere quæcunque opera bona, quæ Pharisei facerent ad redarguendum eos de illo, quod omittebant, quod est absurdum. Secundo dicunt alij, quod ideo ponuntur ista, quæ parua erant, quia cum hæc parua, id est minoris obligationis facerent, potius deberent facere iudicium misericordiam, & fidem, quæ erant maxime obligationis in lege.

H Sed dicendum, quod hoc non stat, quia cum ista ponantur in redargutione, quam Christus facit contra Phariseos: necesse est, quod aut sint ipsa, de quibus redarguitur Pharisei, aut augeant redargutionem, quia alias impertinenter ponerentur, quod absurdum est quantum ad Christum, qui omnia sapientissime dicebat: non tamen sunt ipsa, de quibus redarguantur Pharisei, quia bona sunt, vt dictum est. Non etiam augent redargutionem, quia tunc magis peccaret, qui seruando hæc parua, id est decimationem anethi, & menthe non seruaret iudicium, fidem, & misericordiam, quæ qui contra omnia simul ageret, quod est absurdum cum necesse sit magis peccare eum, qui contra plura præcepta agit. Etiam diceretur, quod qui plura bona ageret ad plura obligaretur, & intensius quam qui nulla bona agit, vel pauca, quod falsum est. Nam malum non tollit obligationem præcepti, sed efficit obligationem ad penam, & bonum, id est bona operatio nō causat obligationem, sed potius a poena liberum facit, & ad præceptum non magis obligatur, sed potius minus quanto illud magis complet, & tamen lequerentur hæc inconuenientia, si Pharisei obseruantes decimationem menthe, & anethi, magis essent increpabiles pro omissione iudicii, fidei, & misericordie, quam si illa non impleverint.

K Aliter ergo dicendum, scilicet quod ideo expressit Christus decimationem menthe, anethi, & cymini, quia de istis erant redarguibiles Pharisei, vel saltem augebant redargutionem. Et potest hoc dupliciter intelligi, secundum quod decimatio ista dupliciter exponitur. Vno modo, quod dicatur, decimatis mentham, id est soluitis decimam de ea, & tunc est sensus, quod arguit Christus Phariseos de ista decimatione, quia ex hypocrisis hoc faciebant. Nam non soluebant, quia lex hoc iubebat, sed vt se sanctos simularent, quod non erant, & tunc decimatio bona erat, & de ea non arguuntur, sed hypocrisis, quam sub eius velamine habebant, mala erat, de qua increpabatur. Etiam in isto sensu auget redargutionem. Nam increpabiles erant Pharisei, quod iudicium misericordiam, & fidem omittebant, sed hoc parum erat si solum esset; & tamen decimatio illa hoc augebat, scilicet quia non seruantes fidem misericordiam, & iudicium se sanctos simulabant per hoc,

Christus oia sapientissime dicebat.

hoc, quod decimabant res paruas, si autem illas non decimarent; & non seruarent iudicium misericordiam, & fidem apparet eorum iniquitas, & minus mali essent, quia non fingerent se sanctos, cum non haberent aliquod bonum, cuius colore iniquitatem suam palliarent.

Alio modo exponitur decimatis mentham, & anethum, id est ad decimandum cogitis laicos, vel decimandum esse predicatis, & tunc subdividitur argumentum, secundum quod adhuc sic exponitur dupliciter. Vno modo, quod Pharisei decimarent, id est docerent decimandum, & tamen ipsi non seruabant iudicium misericordiam, & fidem, & tunc procedit redargutio contra eos velut contra doctores. Nam

Turpe est doctori, cum culpa redarguit ipsum.
Id est si peccat in eo, quod ab alijs canendum docet, est in turpius, quoniam doctor arguit alios etiam in minimis peccatis, & ipse adhuc maxima committit. Sic erat hic: nam Pharisei docebant populum decimandam esse mentham, & anethum, quarum omissio erat paruum peccatum, ipsi vero preteribant fidem, iustitiam, & misericordiam, quarum omissio erat grauissimum peccatum. Et sic ad redargutionem facit decimationem istam.

Aliter potest exponi, quod Pharisei decimabant, id est decimare docebant populum mentham, & anethum, & si in his delinquerent, corripiebant eos, si vero omitterent iudicium, fidem, & misericordiam non increpabant illos quasi parum, aut nihil peccarent, & tunc redarguendi erant, quia constabat, quod ex avaritia ista facerent. Nam si ex zelo animarum arguerent potius arguerent in eo, quod erat grauius, scilicet omissio fidei misericordiae, & iudicii, & tamen non faciebant: sequitur ergo, quod ideo circa decimationem arguebant, quia ex avaritia nolebant priuari saltem leuissima parte decimationis, & tunc augetur redargutio, quia si omitterent redarguere laicos omittentes misericordiam, fidem, & iudicium arguerentur solum de vno vicio, scilicet de omissione, & negligentia circa subditos, cum vero illis omisis castigabant non decimantes mentham, & anethum, redarguuntur de duobus, id est de omissione, & avaritia, ideo fuit multum conueniens hac redargutio, & artificiosa.

Quare Christus vocauit istos duces cecos.
Quest. CXXIII.

QVAERETUR quare Christus vocauit istos duces cecos.
Dicendum, quod Pharisei duces vocantur, id est doctores, quia magistri erant plebis: ceci autem dicuntur, id est ignorantes, quia non loquitur de cecitate corporis, quoniam illa non est opprobrium, sed pena solum, & est dicere duces cecos, id est magistros ignorantes, quare est magna redargutio, quia nihil magis aduersatur magistro inquantum magister quam ignorantia. Sed obijciatur, quod inconuenienter vocauerit hic Christus Phariseos duces cecos, quia istud competit, quando per ignorantiam peccant: cum vero ex iniquitate, competit eis hypocritis, & ita supra dixit. *Vae vobis duces ceci, qui dicitis quicunque iurauerit per templum. Nam ibi per ignorantiam peccabant putantes non valere iuramentum factum per templum, & altare. Hic autem non peccabant per ignorantiam, sed per iniquitatem, ideo deberent vocari hypocritae non duces ceci.*

Dicendum, quod Christus eos hic tam hypocritas quam duces cecos iuste appellauit. Hypocritas quidem, quia cum minima agerent, vel docerent simu-

A labant se sanctos esse, peccando in grauibus peccatis. Vocauit autem eos duces cecos, id est magistros insipientes, quia hypocrisis istam nesciebant effugere. Apertissimum enim erat, quod peccantes in rebus grauibus non excusarentur, & multo minus iustificarentur si parua custodirent, vel custodienda docerent. Secus si e contrario, si obseruatis magnis preceptis velarent in se aliquos paruos defectus sub tegumento bonorum operum magnorum, & tamen non faciebant, sed potius e contrario, id est per parua opera bona, vel dicta volebant occultare in se magnos defectus vitiorum circa res magnas, ideo insipientes erant qui putabant per talia se posse credi iustos, insipientes autem hoc crederent, qui pauca nouerant, & ideo recte eos vocat duces cecos.

Quare Christus dixit excolantes culicem, camelum autem glutientes.
Quest. CXXV.

QVAERETUR quare Christus dicit excolantes culicem, camelum autem glutientes.
Dicendum, quod ista est explicatio precedentis increpationis. Nam increpauerat eos, quod preterirent grauiora legis, id est misericordiam iudicium, & fidem, & decimarent mentham, anethum, & cuminum, quae minora sunt. Hoc per exemplum manifestat propter vulgares, dicentes, quod culicem, qui est paruum animal, non glutiebant quasi offenderet eorum guttur propter paruitatem, & camelum, qui est magnum animal deuorabant transglutendo integrum, quasi nihil noceret eis in gutture. Et hoc erat contra conditionem rerum. Et dicuntur excolantes, id est extra colum ponentes quasi culex intraret per os, & ipsi timentes offendi ab eo si deuorarent ipsum, excluderent eum de ore, & gutture. Ipsum vero camelum intrantem per os deuorarent integrum. Et vocatur camelus ipsa, quae magna sunt in lege, id est misericordia, fides, & iudicium: culex vero ea, quae parua erant, id est decimatio menthae, & anethi. Sic dicit Hieronymus super Matth. f. Camelum puto esse magnitudinem preceptorum iudicium misericordiam, & fidem: culicem decimationem menthae, & anethi, & cymini reliquorumque olerum vilium. haec autem precepta Dei, quae magna sunt deuoramus atque negligimus, & operationem religionis in paruis, quae lucrum habent, cum diligentia demonstramus. Vel sicut dicit Origenes super Matth. excolantes culicem, id est expellentes a se minima delicta, quae quasi culices nominauit. Camelum autem glutientes, id est committentes maxima delicta, quae nominauit camelos, id est animalia tortuosa, & grandia. Sed ista verba sunt exponenda eo modo, quo supra diximus de decimatione eo modo, quod Pharisei decimarent, id est soluerent decimas anethi, & menthae, & non seruarent misericordiam, & fidem. Et tunc est sensus, quod ipsi nolebant committere parua delicta, & mittebant maxima.

E Secundo modo, quod decimabant, id est decimandum docebant, & ad decimandum cogeant, & tamen ipsi non seruabant fidem, & iudicium, & tunc excolabant, id est fugienda docebant parua delicta, & ipsi transglutiebant camelum, id est mittebant grauiora. Tertio modo, quod docebant decimandam mentham, & cogeant ad hoc, & tamen non cogeant ad seruandam fidem, & misericordiam, & sic docebant fugienda parua delicta, quod erat culicem excolare, & magna delicta dissimulabant non verantes ea.

An tempore veteris testamenti erant decimæ de iure naturæ, vel quo iure erant debitæ. Quest. CXXVI.

QUONIAM dictum est hic de decimatione menthæ anethi, & cymini, & de obligatione ad decimandum, occurrunt aliqua dubia circa decimas, & quia in veteri testamento erant decimæ, & nunc quoque: est primo considerandum de decimis, ut erant in veteri testamento. Est autem primum dubium, an tempore veteris testamenti erant decimæ de iure naturæ, vel quo iure erant debitæ.

Aliqui dicunt, quod erant debitæ de iure naturæ, & patet primo, quia illud, quod semel est de iure naturæ semper est de iure naturæ, quia sicut natura semper est ita, ita non incipit aliquid nouiter esse naturale, & hoc vult Arist. 5. Ethic. faciens differentiam inter iustum naturale, & iniustum legale. Nam legale est ex opinione, & ideo ponitur, & variatur. Naturalia autem iusta immota manent, & eadem sunt apud omnes, sed nunc decimæ sunt de iure naturali, ut colligitur extra de decimis cap. parochianos: ergo semper fuerunt de iure naturali.

Secundo patet, quia illud ius, quod est ante legem Moyfi, est naturale, quia ante legem Moyfi nulla erat diuina legislatio, & tamen ius decimarum erat ante legem Moyfi. Nam Abraham, qui fuit ante legem, soluit decimas: Gen. 14. cap. & Iacob etiam fuit ante legem, & soluit illas, Gene. 28. ergo de iure naturæ erant.

Dicendum, quod decimæ in veteri testamento non fuerunt de iure naturæ, sed solum de iure positiuo instituto. Et patet primo, quia Deus instituit in veteri testamento solui decimas: ergo non erant de iure naturali, quia si essent de iure naturæ non oporteret eas tunc institui, quoniam sufficeret obligatio, quæ erat de iure naturæ.

Sed obijciatur, quod multa obligabant de iure naturæ, & tamen data fuerunt Iudæis, ut decalogus. Nam totus decalogus præter sabbatum est de iure naturæ, ita poterat esse hoc.

Dicendum, quod non sufficit, quia ea, quæ de iure naturæ obligabant, & fuerunt posita propter aliquam causam non fuerunt posita cum alijs præceptis, sed per se, ideo decalogum præceptorum, quæ pertinent ad legem naturæ Deus per se protulit, adeit in voce Angeli in tuba non loquente Moyse: cetera verò Moyse populo annunciauit, ut colligitur Exod. 20. cap. & 21. cap. Et tamen præceptum de decimis fuit positum inter cetera, quæ erant ceremonialia, vel iudicialia, & non in decalogo: ergo non erat de iure naturæ, sed positum.

Secundo patet, quia id, quod est de iure naturæ est de necessitate, quod vero est ex voto est spontaneum, & tamen ante legem Moyfi fuerunt decimæ ex voto, quia Iacob vouit offerre Deo decimas, Gene. 28. cap. Ergo non erat obligatus, & sic non erant decimæ de iure naturæ.

Tertio patet confirmando idem, quia licet possit quis se sponte magis obligare ad id, quod de iure est obligatus, & contra faciendo magis peccat quam cum erat simpliciter obligatus de iure, sicut omnis homo est obligatus non adulterari. Potest tamen aliquis vouere non adulterari, & si post votum contra fecerit magis peccat quam si non vouisset, & simpliciter esset obligatus, & tamen vouere sub conditione non potest id, ad quod de iure iam est obligatus, sed simpliciter vouere potest. Et causa est, quia in voto conditionali non est simpliciter obligatio, sed adueniente conditione, & si non aduenit conditio, nulla est obligatio, & tamen obligatio, quæ est de iure sem-

per manet firma: ergo non potest quis vouere sub conditione id, ad quod de iure tenetur, & tamen Iacob vouit decimas sub conditione, Gen. 28. cap. Si fuerit Deus mecum, & custodierit me in via: per quam ambulo: cunctorumque, quæ dederis mihi decimas offeram tibi: ergo non erat de iure naturæ obligatio decimarum.

Quarto patet ex modo loquendi Iacob Gen. 28. c. Nam dixit. Decimas, & hostias pacificas offeram tibi, & sic utrumque aequaliter vouit: sed manifestum est, quod non erat obligatio ad hostias pacificas de iure naturali: immo neque de alio iure, neque postea fuit: ergo neque erat tunc obligatio aliqua ad decimas nisi quam sibi Iacob sponte induxisset.

Quinto patet, quia si decimæ essent de iure naturali essent omnes gentes obligatæ ad illas, & ita diceremus, quod omnes, qui ante legem Moyfi non soluebant decimas, peccabant mortaliter: sed hoc est inconuenienter dictum: ergo non erant de iure naturæ.

Sexto patet, quia decimæ sunt iura quædam, quæ dantur ministris Dei à toto populo pro ministerio, quod exercent coram Deo pro tota communitate: ergo si decimæ essent de iure naturæ, et essent determinati de iure naturæ ministri Dei loco communitatis, sed hoc non est de iure naturæ, quia sufficiebat, quod quilibet Deo per se exhiberet latriam orationis, & totius cultus, quem ratio naturalis iudicaret tribuendum: ergo neque decimæ sunt de iure naturæ.

Septimo, quia si decimæ essent debitæ de iure naturæ, essent debitæ ministris Dei, & tamen in veteri testamento non dabantur decimæ, neque pars aliqua decimarum sacerdotibus, qui erant præcipui ministri Dei, sed omnes decimæ dabantur Leuitis, qui erant minores ministri Num. 18. cap. ergo non erant debitæ de iure naturæ.

Octauo, quia quando Deus disposuit de decimis Num. 18. c. dixit. Filijs Leui dedi omnes decimas pro ministerio quo seruiunt mihi in tabernaculo federis, ut non accedant ultra filij Israel ad tabernaculum federis: In quo innuitur, quod Deus dabat nouiter istam possessionem Leuitis, & ideo iussit eis nihil possidere inter Israelitas eod. cap. & Deuteronom. 18. & tamen si decimæ de iure naturæ debitæ essent, non tolleret Deus eis ius possidendi terram inter alios Israelitas dando eis ius decimarum, & quia dedit Deus illud eis de nouo, voluit eis auferre ius possessionis temporalis ne grauarentur populares: ergo non erant de iure naturæ.

Nono quia dicitur ibidem, quod hoc dedit Deus Leuitis, ut soli seruirent in Sanctuario, & non accederent ad illud filij Israel. In quo innuitur, quod si ceteri filij Israel ministrarent in Sanctuario, non darentur decimæ Leuitis, sed quia non licebat alijs accedere ad ministrandum Num. 1. & 17. cap. & 18. ministrabant isti loco aliorum, & recipiebant ab eis ista iura in sustentationem, & mercedem laboris, quod magis innuitur Num. 3. sed de iure naturæ non erant Leuitæ dedicati ad ministerium, & prohibiti alij Israelitæ: ergo neque erant decimæ determinatæ de iure naturæ.

Decimo quia si decimæ sunt debitæ, non erant debitæ, nisi pro ministerio, quod faciebant Leuitæ, sed præter Leuitas erant alij ministri, scilicet sacerdotes, qui maiores erant, & sub quorum manu erant Leuitæ: Num. 3. & 18. & Iosue 13. c. & tamen istas nemo vocat de iure naturæ, sed pure ex institutione, & positione Dei, ergo pari ratione, neque decimæ erant de iure naturæ.

Vndecimo patet, quia illud solum est de iure naturæ, cuius obligationem ratio naturalis determinat, & ta-

& tamen ratio naturalis non determinat numeros: non enim aliqua est causa quare potius in tali numero, vel determinatione quantitatis fiat solutio quam in maiori, vel minori, & tamen decima dicit determinatum numerum: ergo impossibile est, quod solutio decimæ sit de iure naturali. Multæ quoque aliæ ad hoc rationes sunt.

Vnde dicendum est, quod decimæ non erant tempore veteris testamenti debitæ de iure naturali, sed ex sola Dei institutione cœperunt habere obligationem.

Ad primam rationem in contrarium dicendum, quod nunc non est solutio decimæ de iure naturali, neque aliquando fuit. Et ad cap. parochianos. dicendum, quod non dicitur ibi de iure naturali, sed de iure diuino, sed an verum sit, & quomodo de iure diuino, vel de quo iure diuino dicetur infra.

Ad secundum dicendum, quod maior est falsa, sed ius, quod erat ante legem Moyſi erat ius naturale, & nullum aliud, quia manifestum est, quod erat tunc multa iura positiua municipalia secundum varias gentes, & vrbes. Nam ante hoc erant consuetudines locorum, vt dixit Laban ad Iacob Gen. 29. c. f. non est consuetudinis in loco nostro, vt minores prius tradamus ad nuptias. Et tamen consuetudo longeva facit ius, f. quando est præscripta, quia consuetudines longevæ (vt iura volunt) non est brevis auctoritas, & pro legē accipitur, quando lex deest. Ergo iura erant ante legē Moyſi, & singuli populi habebant aliqua iura. minor quoque est falsa, f. quod ante legē Moyſi erat ius decimarum. Et cum obijcitur de Abraham, & Iacob, dicendum quod non obtulerunt decimas ex aliqua obligatione iuris, sed Abraham spontaneæ, Iacob verò ex voto, ideo non erat ante hoc ius soluendi decimas, idest obligatio aliqua insurgens ex iure, siue naturæ, siue municipali.

Quando cepit solutio decimarum, & à quibus.

Quæst. CXXXVII.

QVAERETUR, quando cepit, & à quibus solutio decimarum.

Dicendum, quod aut quæritur de solutione decimarum proprie dicta, aut large. Si proprie accipiat inceptit solutio decimarum, & obligatio ad soluendum ex institutione Dei, ipse quippe instituit solui decimas, quando legem dedit Nume. 18. c. & fuit datio legis primo anno ab exitu de Aegypto, vt colligitur Exodi 19. cap. sed solutio decimarum non inchoata est illis quadraginta annis, quibus manserunt in deserto, quia, tunc non seruauerunt Iudei aliquas ceremonias legis, sed solum postquam intrauerunt in terram Chanaan, vbi manerent securi: Deuteronom. 12. cap.

Accipiendo autem largè decimas, dicendum quod ceperunt ante legem datam, & non constat quis primus decimas dederit, quia fortè aliquis eas dedit, de quo non est scriptum, sed ille, de quo primum legitur, quod decimas dederit fuit Abraham, deinde Iacob Gen. 14. & 28. c.

Sed dicendum, quod multum differunt illæ decimæ à decimis proprie dictis, & constitutis per legem. Et primo de decimis, quas dedit Abraham. Primo quia dedit eas Abraham sponte cum nullo iure teneretur ad soluendum decimas. In lege autem dabatur decimæ ex necessitate, quia iam erant debitum quoddam propter legem.

Secundo, quia decimæ dabatur in lege de fructibus terræ, & de animalibus, quæ nascebantur Leni. 27. ca. & Nume. 18. ca. Abraham autem non dedit decimas

A de his, sed de his, quæ in bello acceperat, vt colligitur Gen. 14.

Tertio quia in legē dabantur decimæ Leuitis, qui erant constituti ministri p Deum Num. 18. c. & Deuteronom. 18. sed Abraham non dedit decimas Leuitis, quia nulli erant, sed dedit eas Melchisedech, qui erat rex Salem: Gen. 14. ca. Quarto quia legales decimæ dabantur quolibet anno, cum quolibet anno noui fructus nascentur, & tamen Abraham non legitur dedisse, nisi tunc.

Quantum ad decimas quas dedit Iacob est dicendum, quod etiam differunt à decimis legalibus, & etiam à decimis Abrahæ. Primo quia fuerunt à principio spontaneæ decimæ Iacob, licet postea fuerint factæ necessariae per votum: Gen. 28. decimæ autem legales erant simpliciter necessariae, quia erant ex legē.

Secundo, quia decimæ legales dabantur ministris Sanctuarij, idest Leuitis. decimæ autem quas soluebat Iacob non erant pro Leuitis, quia nulli adhuc erant, sed erant ad cremandum coram Domino, & fortassis ad dandum ministranti coram Domino si quis esset, vel ipse, & domus sua manducarent de illis, quando celebrarent festa, & sacrificia coram Domino, sicut fiebat in sacrificijs pacificis Deuteronom. 12. c.

Conueniebant autem decimæ Iacob cum decimis legalibus in hoc, quod tam de fructibus quam de animalibus dabat decimas. Sic dicitur Gene. 28. cap. f. Omniumque quæ dederis mihi decimas, & hostias pacificas offeram tibi. Et in hoc differebant à decimis Abrahæ, quæ fuerunt de rebus captis in bello Gene. 14. capitu.

Secundo, quia decimæ Iacob quolibet anno soluebantur, cum dixerit. Omnium, quæ mihi dederis, decimas offeram tibi. Sed quolibet anno Deus dabat fructus aliquos novos Iacob: ergo quolibet anno tenebatur dare decimas: decimæ autem Abrahæ non erant cuiuslibet anni, quia non significatur, quod dederit eas, nisi tunc quando de bello redijt victor, Gen. 14.

Quare Deus iussit in veteri testamento dari decimas.

Quæst. CXXXVIII.

QVAERETUR quare Deus iussit in veteri testamento dari decimas.

Dicendum, quod iussit dari eas tanquam necessarias in sustentationem ministrorum suorum. Pro quo sciendum, quod Deo, ex eo quod est generalis Dominus debetur à nobis quædam seruitus, & istam seruitutē latrariam Græcè vocamus: vnde omnem cultum, quem Deo impendimus latrariam vocamus. Et quia quilibet nostrum est seruus Dei, cum ille sit generalis Dominus, quilibet debet ei quandam seruitutem, ista autem est tanta quantam ipse expresserit, vel quanta ratio nostra dictauerit Deo non exprimente.

An hanc autem seruitutem tenentur omnes gentes, quia omnes sunt possessio Dei, & ideo Iudei, qui sunt portio quædam gentium, tenebantur ad hoc ex ratione generali, f. quia Deus est dominus ipsorum, sed ultra hoc habebat Deus specialem rationem dominij super Iudeos, & ipsi erant specialiter serui eius, f. quia liberauerat eos de seruitute Aegypti. Siquis enim seruum emat, vel de manu Domini sui illum iusto titulo tollat, habet illum in seruum, sed omnes Iudei manebant in Aegypto, vt serui Pharaonis, & Aegyptiorum, & Deus liberauit eos de manu Pharaonis, ideo manebant, vt serui eius, & insuper dedit eis terram, quæ possidebatur ab alijs gentibus, ideo tam Iudei quam terra, in qua manebant, pertinebant ad specialem Dei seruitutem, & poterat Deus iuste imponere quæcunque onera seruitutis, tam Iudeis quàm terra.

Decimæ quas Deus dedit Iacob, quoniam a legalibus differant.

Conuenientia decimarum Iacob, ac decimarum legalium.

terræ ipsorum. Sic patet Leui. 25. ca. vbi posuit Deus conditionem terræ, q̄ non possent vendere Iudæi illā iure perpetuo, sicut nos vendimus, quia iudicamur simpliciter domini, sed q̄ venditio non excederet Io belæum. Vnde dicitur. Terra quoque non vendetur in perpetuum, quia mea est, & vos aduenæ, & coloni mei estis. Et de seruis dixit idem, q̄ si aliquis Iudæus venderet se alteri Iudæo, vel venderetur à Iudice, nō se extenderet venditio, nisi vsque ad annum septimū redemptionis, vel ad plus vsque ad annum Iobelæi, & hoc, quia Iudæi erant serui Dei, & non poterant se ipsos vendere, vel emere, nisi quantum Deus eis cōcederet, quia seruus nihil iuris in seipsum, vel suip-sius habet, nisi quantum ei Dominus concesserit: vnde dicitur eod. cap. si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non opprimes eum seruitute famulorum, sed quasi mercenarius, & colonus erit vsque ad annum Iobelæi operabitur apud te, & postea egredietur cum liberis suis, & reuertetur ad cognationem suam. & sequitur causa, s. mei enim serui sunt filij Israel, quos ego eduxi de terra Aegypti.

Sicut autem Deus ex ratione specialis dominij potuit iuste imponere Iudæis illam conditionem seruitutis, vel obligationis super terram eorum, & personas ipsorum, ita & poterat ponere quamcunque cōditionem seruitutis super eos, vel bona ipsorum quantum ad cultum suum. & ita voluit coli à toto populo certo modo, s. faciendo sibi Sanctuarium, & in illo faciendo determinatas ministraciones tam sacrificiorū quam aliarum ceremoniarum, de quibus per totum Leuiticum, & librum Numerorum, & Deuteronomium dicitur. Et pro illis ministracionibus debebat totus populus Deo ministrare, sed placuit Deo propter aliquas causas, q̄ non ministraret totus populus, sed vna tribus populi, s. Leuitica esset totaliter applicata diuino cultui loco omnium, & quia si quilibet pro seipso ministraret non deberet ei alius providere, sed ipse sibiipso, nunc vero cū pro toto populo ministrarent Leuitæ necesse erat, quod totus populus eis ministraret, idest sustentationem daret, & ne super hoc esset contentio, voluit Deus illam taxare.

Diuisio
tribus Le
ui i duas
partes, &
q̄ de ei de
beatur
a populo
Israel.

Diuidebatur autem tribus Leui in duas partes, s. in sacerdotes, & Leuitas, & omnes ministrabant, ideo omnibus danda erat sustentatio a populo. Sacerdotibus autem Deus dedit omnia iura primitiarum, & votorum, & redemptionem primogenitorum, & oblationum, & sacrificiorum, de quibus latius Num. 18. cap. Leuitis autem dedit Deus decimas omnium fructuum, & pecorum. Summo autem sacerdoti dedit decimam decimæ Leuitarum eod. cap. & ita ista fuit causa institutionis decimarū. Simile autem fuit quantum ad primogenitos totius populi Iudæorum. Nam licet totus populus Israel pertineret ad specialem seruitutem Dei, tamē adhuc specialius pertinebant primogeniti, eo q̄ quādo Deus voluit liberare Israel de Aegypto, misit Angelum percutiētem qui in qualibet domo Aegyptij cuiuslibet occidebat primogenitum, non solum de hominibus, sed etiam de omnibus animalibus, & cum perueniret Angelus percutiens ad domum Iudæi alicuius, quando videbat anteriora domus sanguine rubricata, nō introibat in domum illam. Et sic liberati fuerunt omnes primogeniti Israelitarum, Exo. 12. cap. propter quod adhuc specialius tenebantur ad cultum Dei primogeniti ceteri. Et istos De⁹ volebat sibi accipere in ministros, & tamen, quia polluti fuerunt in scelere adorationis vituli, noluit eos accipere in ministros, sed exegit à populo, q̄ loco primogenitorum daret sibi alios numero æquales ministros, quos ipse elegerit: elegit autem totam tribum Leui, & ideo fecit Deus numerā

Quare
trib⁹ Le
uitica ad
Deum i
ministra
sumpta
est.

ri omnes Leuitas ab vno mense, & supra, & fuerunt vigintiduo millia, numerauit quoque omnes primogenitos Israelitarum præter Leuitas ab vno mense, & supra, & inuenti sunt vigintiduo millia ducenti septuagintatres. Et quia superexcreuit numerus primogenitorum in ducentis septuagintatribus, & non debebant illi accipi, neque erant aliqui Leuitæ, qui pro eis acciperentur, fecit Deus redimi, i. q̄ pro quolibet darent quinque sicli, qui fuerūt mille trecenti sexagintaquinque sicli, & hos iussit dari tribui Leuitarum, idest Aaron, & filiis suis, quia isti ministrabant loco illorum primogenitorum, qui superexcrebant, vt patet Nume. 3. cap. & sicut tunc accepti sunt Leuitæ pro primogenitis totius populi, ita postea totus populus dabat sustentationem Leuiticæ tribui, quæ ministrabat Deo pro toto populo, & sic prouenerunt decimæ Leuitis, quæ tamen non fuissent datæ si primogeniti totius populi ministrarent pro seipsis, vel totus populus pro se, quia tñ neque totus populus p se ministrabat, neq; ēt primogeniti specialiter, sed Leuitæ pro omnibus fecit Deus, q̄ totus populus daret decimas, ex quibus sustentarentur Leuitæ, & alia iura, quibus sustentarentur sacerdotes. Sic dicitur Num. 18. ca. s. Filij autem Leui dedi omnes decimas Israelis in possessionē pro ministerio, quo seruiūt mihi in tabernaculo fœderis, vt nō accedāt vltra filij Israel ad tabernaculum fœderis, ne committāt peccatum mortiferum. Quasi dicat si liceret filiis Israel accedere ad Sanctuarium ad ministrandum, non ministrarent pro eis Leuitæ, & ita non esset solutio decimarum, sed quia non licebat accedere Israelitis, accedebant pro eis Leuitæ, & in precium ministerij sui accipiebant decimas.

Sed sciendum, quod licet tota tribus Leui ministraret Deo pro toto populo, tamen adhuc specialius ministrabant pro primogenitis populi, quia primogeniti habebant specialem subiectionē seruitutis ad Deū supra totum populum, vt dictum est supra, & ideo etiam solutio sustentationis ministrorum non erat æqualis. Nam populus soluebat decimas, quas etiam primogeniti soluebāt, & præter hoc quilibet primogenitorum post mensem à natiuitate sua redimebatur, & accipiebant pro eo quinque siclos sacerdotes, Num. 18. ca. Et sic erat bene taxata pensio, quæ soluebatur ministris Dei.

Quare pensio ista, quæ dabatur Leuitis, erat specialiter taxata ad decimam potius quam ad aliam summam.

Quæst. CXXXIX.

Quæretur quare pensio ista, quæ dabatur Leuitis erat specialiter taxata ad decimam potius quam ad aliam summam, vel proportionem.

Dicendum, quod aliqui volunt dare ad hoc causas mysticas, vt de pfectione numeri denarij. Sed istud parum facit cum potius Deus per hoc intenderet assignare competentem ministris suis sustentationem.

Est ergo dicendum, q̄ Deus voluit dare tantā portionem de fructibus, quanta esset sufficiens ad sustentationem ministrorum.

Pro quo sciendum, q̄ Deus voluit tribum Leuiticam ad se totaliter applicare, ita vt non vacaret alijs humanis administrationibus, sed diuino ministerio, & ideo oportebat totam eorum sustentationem tribui ipsis à populo eis nihil a seipsis habentibus. Erant autem duæ partes Leuiticæ tribus, scilicet sacerdotes & Leuitæ, sacerdotes autē pauci erant, quoniā quando primo fuit facta ipsa separatio, erant Leuitæ vigintiduo millia: Nume. 3. c. & sacerdotes erant soli tres, s. Aaron

Duæ partes
tribus Leui
ticæ tri-

Aaron, & duo filij eius Eleazar, & Ithamar: nam alij filij eius, s. Nadab, & Abiu prima die ministracionis perierunt: Leui. 10. & Nume. 3. cap. Et ideo sacerdotes semper fuerunt pauci in comparatione Leuitarū, Deus vero dedit iura sacerdotibus, in quibus non cōmunicabant cum Leuitis, & illa fuerunt, quæ nominantur Nume. 18. c. Et non habebant partem aliquā decimarum, & in iuribus sacerdotum non erat quantitas taxata, & ideo magis variabantur, quia erāt quædam obuentiones, s. vota, & spontaneę oblationes, & sacrificia, & redemptiones primogenitorum, iura autem Leuitarum erant taxata, & determinata, solas enim decimas illi habebant.

Causa autem præcipua huius taxationis erat, quia dando decimam Leuitis videbatur Deus dare tātum de sustentatione cuiuslibet Leuitæ, quantum cuiuslibet homini de populo, eo q̄ duodecim erant filij Israel quorum vnus erat Leui, & ita tota multitudo nata de Israel videbatur esse diuisa in duodecim partes æquales, vel quasi. Nam effici eandem tribum maiorem, aut minorem ex indiuiduis accidebat, & interdū vna tribus erat maior alia interdum minor, & ideo secundum generalem considerationē tribus Leui erat duodecima pars Israel, ideo si diuideretur fructus per æquales partes debebāt omnes fructus cuiuslibet anni totius terræ Israel diuidi in duodecim partes, & vna illarum dari Leuitis, & sic haberent duodecimā partem fructuum, sed quia rursus dabant ipsi decimā decimæ suæ summo sacerdoti, Nume. 18. pars quę eis manebat, nō erat vndecima pars omnium fructuum terræ Israel. Sed erat inter vndecimam, & duodecimam, & sic diuisis fructibus per æquale dāda erat Leuitis decima pars, si autem daretur solum duodecima, aut tredecima, & ipsi rursus dare deberent decimam summo sacerdoti, maneret eis parua sustentatio, quia non tantum quantum cuiuslibet homini de Israel diuisis fructibus per æquale, & ideo conuenienter taxata fuit portio fructuum, quæ daretur Leuitis quod esset decima. Et confirmatur hoc, quoniam data eis ista decima adhuc manebant pauperes, & ideo mandabat Deus dari eleemosynam, & inuitari ipsos, sicut & alios pauperes quasi nihil habeant, Deutero. 12. cap. Et tamen Deus non posuit eis maiorem portionem fructuum, id est septimam, vel octauam, ne populus hoc molestē ferret.

Accedebat tamen aliqd ad hoc quod solutio decimarum efficeretur tolerabilis populo: nam cū omnes filij Iacob introirent in terram Chanaan debebāt eam diuidere per partes æquales, vt dicitur Num. 26. & 33. ca. Et quia Leuitæ erant quasi duodecima pars Israelitarū debebat eis assignari duodecima pars terræ, vel quasi: tam in vrbibus quam in agris: Deus autem voluit, q̄ Leuitæ nullam partem possessionū caperent in terra promissionis: Nume. 18. & Deuteron. 18. Et ita illa duodecima pars terræ quātum ad agros diuidebatur per totum reliquum Israel, quam partē si Leuitæ retinerent, possent sibi de illa prouidere, sicut omnes Israelitæ sibiipsis prouidebant, erat autem data illa pars omnibus Israelitis, ideo consequēs erat, q̄ omnes Israelitæ de fructibus suis alerēt Leuitas dādo eis decimam partem fructuum omnium, & ita non grauabatur populus, quia quasi tantum acceperant quantum dabant. Si autem Leuitę acciperent portionem terrę, sicut ceteri Israelitę, fieret intolerabile populo dare Leuitis decimam: immo & dare eis tricesimam. nunc autem nihil videbantur dare de suo Leuitis, sed fructus, qui haberi poterant de terra, quę cōpeteret Leuitis, si forte eam diuiderent cum alijs, sed hoc videbantur facere Israelitæ pro Leuitis, s. q̄ colebant expensis suis terram Leuitarum, & dabant eis

A omnes fructus, qui inde prouenire poterant, & hoc faciebant, quia Leuitæ ministrabant pro eis coram domino.

Causa autem quare Leuitæ, & sacerdotes nullam sortem terræ habuerunt, sed totam terram habuerūt laici, & illi dabant decimas Leuitis, fuit quia Deus vtrorumque commoditates respicere voluit, s. vt Leuitis, & sacerdotibus prouideret, & populi molestias tolleret. Volebat enim q̄ sacerdotes, & Leuitæ ministrarent ei, & non occuparentur in alijs ministracionibus. Et hoc propter duo. Primo quia occupationes ceremoniarum diuini cultus sufficienter occupant aliquem hominem, ita vt non possit conuenienter vacare alijs operationibus, quod tamen fieret si paruę essent occupationes in diuino cultu, cum quibus possent stare occupationes agriculturę.

Secundo fuit propter dignitatem diuinarum ministracionum. Non enim fuit conueniens, vt qui diuinis ministracionibus implicabantur, ad humanas, & prophanas occupationes descendere cogerentur, in quo ministerium Dei vituperaretur, vel minoris dignitatis iudicaretur, & ad hoc voluit, & debuit Deus dare tantūdem de redditibus ipsis sacerdotibus, & Leuitis, vt nō cogerentur propter vitæ necessitatem declinare ad alias occupationes, & sic tradidit sacerdotibus iura sua, & Leuitis decimas, de quibus poterāt sufficienter sustentari. Hoc dato non erat conueniēs sacerdotibus, & Leuitis habere possessiones agrorū, quia non poterant occupari in cultura illorum, & sic parum eis prodesset. Rursus autē popularibus multum obesset, quia ablata eis tanta parte possessionum moleste ferrent, q̄ decimam fructuum darent Leuitis, ideo temperatum est ex vtroque, s. vt Leuitæ, & sacerdotes nullas possessiones agrorum haberent, & q̄ laici habentes totam terram soluerent decimam partem fructuum. Et ad hoc nō acceperūt isti agros, & vineas, neque partes vrbium, quia sic manerent agri regionis illius, quæ daretur sacerdotibus, & Leuitis non culti, vel oporteret, q̄ colerent eos sacerdotes, & Leuitæ, quod erat inconueniens, ideo neque aliqua fors agrorum, neque vrbium data est illis, sed diuisa tota terra inter laicos diuisi sunt sacerdotes, & Leuitæ per omnes tribus, vt in sorte cuiuslibet tribus acciperent aliquas vrbes, & tamen non acciperent aliquos agros, vt patet Iosue 21. cap.

Quam decimam soluebant Iudæi, & quomodo.

Quæst. CXL.

QVAERETVR quam decimam soluebant Iudæi, & quomodo.

Dicendum, quod apud Iudæos soluebātur tres decimæ de eisdem fructibus, vt colligitur Deutero. 14. ca. Et non dabantur eisdem personis. Nam prima dabatur Leuitis, de qua habetur Leui. 27. & Nume. 18. & Deutero. 18. Secunda erat ad vsum ipsorum laicorum. Tertia erat pro pauperibus.

E De prima dicendum, q̄ erat in scriptura magis nominata, & ista est, quæ vocatur absolutē decima, & de hac nihil pertinebat ad laicos, neque ad pauperes, sed integraliter dabatur Leuitis, vt colligitur Numeri 18.

Secunda decima non erat tam nominata, & ideo in scriptura, quando nominatur decima, intelligitur de illa quæ dabatur Leuitis, nisi exprimatur hæc, & erat ista ad vsum ipsorum laicorum, qui dabant hanc decimam hoc modo, s. q̄ quilibet separaret decimā partem omnium fructuum tēpore suo de vino, oleo, frumento, pecoribus, & ceteris, de quibus decima soluitur, & hanc decimam seruaret apud se non dans eā sacer-

Leuitæ, & sacerdotes nullam sortem terræ habuerunt, sed totā terrā habuerunt laici, & quare.

sacerdoti, neque Leuitæ. Et tempore, quo iturus esset in Ierusalem ad templum in tribus festiuitatibus mādudcabat de his omnibus, & sacrificia faciebat, & pauperes inuitabat ad cibos, & non expendebantur isti fructus in alios vsus. Et tamen si locus Sanctuarij distaret nimis, & ista decima non posset illuc portari sine difficultate, licebat cuilibet vendere totam istam decimam in terra sua, & de precio inde habito emebat quidquid placebat sibi in loco Sanctuarij, & erat ad eundem vsum, scilicet ad epulandum, & offerendum inde sacrificia, & ad inuitandum pauperes.

Tertia decima erat, quā quisque separabat de fructibus suis, & non dabat illis Leuitis, neque sacerdotibus, sed seruauat penes se ad faciendum eleemosynam, scilicet quod daretur inde cibis peregrinis pupilis, viduis, & Leuitis, pauperibus, & generaliter omnibus egentibus, Deut. 14. c.

Decima Differunt autem istæ decimæ in multis. Primo in magnitudine, quia non erant æquales, nam cum fierent de eisdem fructibus, necesse erat maiorem esse primam, & minorem secundam, & minimam tertiam. Decima enim, quæ dabatur Leuitis erat prima, & ista dabatur de omnibus fructibus, & erat maxima, & verè decima. Manebant postea nouem partes, & de istis rursus accipiebatur decima, & ista seruabatur ad comedendum in loco Sanctuarij. Rursus autem de fructibus residuis accipiebatur tertia decima, quam seruauat quisque in domo sua ad faciendum inde eleemosynas, & erat ista minima decima.

Accipiat exemplum: sint mille mensuræ frumenti totus fructus decimabilis decima eius sunt cētum: manent nongentæ, de quibus rursus accipiat decima, & sunt nonaginta: manent octingentæ, & decem de quibus rursus accipiat decima, & erunt octuaginta vna. Tunc si comparatur decima ad totum acruum fructuum, idest nonaginta, & mille, erit vndecima, & centesima, scilicet vndecies nonaginta, & insuper decem quæ est centesima de mille. Si comparatur tertia decima ad totum acruum fructuum erit duodecima, & tricesimasexta quasi, scilicet octoginta vnū ad mille, quia duodecies octoginta, & vnum, & insuper viginti octo cōplent mille, & tamen vigintiocto est pars tricesimasexta de mille, vel quasi. Secundo differunt, quia non dantur eisdem personis, sed prima Leuitis, secunda in proprios sumptus: tertia in pauperum eleemosynam.

Tertio differunt, quia tam prima quam secunda decima accipiebantur quolibet anno de fructibus: tertia autem decima non quolibet anno, sed solum de triennio in triennium: Deut. 14. cap.

Quarto differunt quantum ad modum expendendi. Nam prima decima dabatur tota integraliter Leuitis statim, vt colligebatur quolibet anno, & non retinebatur aliquo tempore in domo. Secunda expendebatur à quolibet laico, quādo ibat in Sanctuarium domini quolibet anno ter per annum, eundo stando, & redeundo. Tertia expendebatur successiue per duos annos dando eleemosynam pauperibus. Nam cum colligeretur de triennio in triennium durabat per duos annos, & in sequenti anno colligebatur alia. Vel sicut alij cōputant post annum, in quo fiebat ista decima computabantur tres anni, & in tertio eorum fiebat rursus decima, & ita erant duo anni medij inter decimam, & decimam, & in illis non fiebat decima, sed in illis duobus, & in illo, quo fiebat expendebat illa decima, & sic per tres annos expendebatur vna decima.

Quinto differunt quantum ad causam dandi. Nam prima decima dabatur ad ordinariam sustentationem ministrorum Dei, idest Leuitarum, quia nul-

lam aliam sustentationem habebant, & ista dari fuit valde conueniens, vt ostensum est in duabus questionibus præceden. Secunda decima dabatur, vt haberet Israelitæ quid expendere, quando irent in locum Sanctuarij: ibant enim quolibet anno ter illuc, Exo. 23. & 34. & quia Deus iusserat, quod nemo coram eo appareret vacuus Exo. 23. oportebat coram eo munera offerre, idest sacrificia, vel aliqua dona pro templo Domini, & fuit conuenienter assignata ista decima, quia cū Iudæi essent auari, vellent facere paruos sumptus eundo in templum Domini, & ideo pauca, vel nulla dona offerrent, & tenues sumptus efficerent, & vtrunque erat inconueniens. De primo patet, quia volebat Deus, quod non apparerent vacui coram eo, & quod assuefierent ad offerendum ei dona, vt sic eum ex assuetudine diligerent, & afficerentur ad eum.

De secundo patet, quia paruos sumptus faciendo essent tristes, quia cum essent carnales lætabantur, quando comedebant, & bibebant ad abundantiam, & ita dicitur Deuteron. 12. & 14. vbi Deus suadet illis comedere, & lætari coram eo, & cum illa lætitia afficerentur ad cultum Dei, in quo lætabantur delectabiliter comedendo, & bibendo. Si autem paucos sumptos facientes non lætarentur in cibo, & potu: etiam per accidens minus afficerentur ad cultū Dei, in quo non lætabantur, ideo Deus prouidit contra hæc per istam decimam secundam. Nam cum non liceret Iudæis expendere aliquid de ista decima, nisi eundo, & redeundo in Sanctuarium, & maxime manendo expenderent liberaliter quantum sufficeret quantitas decimæ: cum non liceret eis partem illius decimæ seruare sibi ipsis ad alios vsus. Tertia decima fuit cōuenienter instituta ad dandum eleemosynas. Nā nunquam deficiebant pauperes inter Iudæos, Deuteron. 15. cap. Iudæi autem auari erant, ideo Deus hortabatur eos, vt benefacerent pauperibus, & quia durū esset eis propter tenacitatem benefacere pauperibus, quando occurrerent si de proprio dandum esset, voluit quod separarent tertiam decimam de fructibus, & in illa nullum ius habebant, neque licebat eis in vsus proprios aliquid de illa expendere, ideo quando pauperes occurrerent dabant de illo sine tenacitate, cum non liceret eis retinere: vnde ista tertia decima totaliter pro pauperibus erat: secunda autem erat pro ipsis laicis principaliter, vt eam expenderet, & minus principaliter pro pauperibus, quos inuitare debebant, quoniam de illa comederent, & biberent in Sanctuarij loco, Deuteronom. 14. capit. Et fuit conuenienter statuta decimatio quælibet harum quantum ad tempus, & causam earum,

Quibus erat danda decima, & cur. *Quest. CXLI.*

QUÆRITUR, quibus erat danda decima, & cur. Dicendum, sicut habetur præced. quest. quod tres erant decimæ, & tamen de duabus secundis non accipitur hic, quia non vocantur decimæ absolute. Sed de prima, & de illa dicendum, quod dabatur Leuitis solis. Nam dabatur ministris Dei, & non erant alij præter sacerdotes, & Leuitas, sed sacerdotibus nihil dabatur de decimis Nume. 18. cap. ideo totaliter dabantur Leuitis.

Sed dicetur, quare solis Leuitis. Dicendum, quod Deus ministris suis prouidere volebat sufficienter, vel competenter saltē de sustentatione, & ideo vtriusque dedit iura aliqua. Dedit enim sacerdotibus multa iura, idest oblationes, sacrificia, vota, redemptiones primogenitorum, primitias, & omnia huiusmodi Numeri 18. capitu. & ista erant sufficientia ad sustentationem.

Israelitæ
ter singu-
lis annis
ibant in
locū San-
ctuarij.

stentationem eorum, ideo nihil eis de decimis dedit: A
Leuitæ autem nulla alia iura habebant, ideo decimæ
integraliter eis dabantur. Et apparet, quia Leuitæ re-
ceptis decimis adhuc manebant pauperes: nā Deus
sepe hortabatur Iudæos, vt Leuitis eleemosynam da-
rent, & inuitarent eos ad epulas suas, quando sacrifici-
cia facerent pacifica Deuteronom. 12. & 14. nunquā
tamen hortabatur, quod darent eleemosynam sacer-
dotibus. Apparet ergo, quod sacerdotibus sufficie-
bant iura sua sine decimis: Leuitis autem non suffi-
ciebant decimæ, sed adhuc manebant pauperes.

Qui tenebantur ad decimas dandas.

Quæst. CXLII.

QVAERETVR qui tenebantur ad decimas dan-
das.

Dicendum, quod tenebantur omnes laici, idest omnes de duodecim tribubus: ipsa vero tribus
Leui non soluebat decimas, sed potius accipiebat: nō
tamen omnes de tribu Leui, sed soli Leuitæ: nam sa-
cerdotes, vt dictum est non accipiebant decimas, &
tamen neque Leuitæ, neque sacerdotes dabant de-
cimas.

Prima causa est, quia Leuitæ non soluebant deci-
mas, eo quod ipsi illas recipiebant: non pertinet autē
ad eundem dare, & accipere: sacerdotes autem non
soluebant decimas, quia decimæ soluebantur Leui-
tis propter ministerium, Nume. 18. cap. sacerdotes ta-
men erant maiores ministri Leuitis, & Leuitæ mini-
strabant ad mandatum sacerdotum Nume. 3. & 8. &
18. ideo inconueniens erat, quod ab eis decimas exi-
gerent, quia maiores non debent aliquid minoribus,
sed è contrario.

Secunda causa est, quia decimæ dabantur de fru-
ctibus terræ, & tamen sacerdotes, & Leuitæ non ha-
bebant fructus terræ, eo quod non colebant terram:
immo neque habebant loca, quæ colerent, quia non
acceperant sortem possessionis inter Israelitas, sed to-
ta terra data est laicis in possessionem, sacerdotibus
autem, & Leuitis data sunt iura Sanctuarij in posses-
sionem Nume. 18. & Deuterono. 18. & Iosue 13. cap.
ideo non pertinebat ad eos solutio decimarum, sed
solum ad laicos, qui fructus terræ, & possessiones ha-
bebant.

*Quomodo tenebantur Leuitæ decimas soluere summo sacer-
doti.*

Quæst. CXLIII.

QVAERETVR quomodo tenebantur Leuitæ sol-
uere decimas: nam summo sacerdoti decimas
soluebant.

Dicendum, quod Leuitæ cum non haberent pos-
sessiones non dabant decimas, sed de illis decimis,
quas à populo accipiebant rursus ipsi dabant decimā
summo sacerdoti, quæ erat decima decimæ, idest cen-
tesima omnium fructuum totius Israel. Sic dicitur Nu-
meri 18. cap. scilicet. Cum acceperitis à filiis Israel de-
cimas, quas dedi vobis, primitias earum offerre de-
betis Domino, idest decimam partem decimæ, vt re-
putetur vobis in oblationem primitiuorum: tam de
area quam de torculari, & vniuersis, quorum ac-
cipitis primitias offerre Domino, & date eas Aaron
sacerdoti. Ratio huius est, quia volebat Deus summū
sacerdotem facere virum magnum, & magni status
ad hoc, quod cultus eius esset multum honorabilis,
sed non est magnitudo status, nisi vbi sunt multe di-
uitiæ, maxime apud carnales homines quales erant
Iudæi, ideo volunt, quod summus sacerdos haberet
magnas diuitias, sed ipse non habebat aliquam pos-

sessionem terræ, sicut neque ceteri sacerdotes, & Le-
uitæ, sed tota terra erat data laicis, ideo debuit ei dare
magnos redditus: isti non poterant esse de corpore re-
dituum aliorum sacerdotum, quia sic non sufficerēt
eis detrahendo tam magnam partem, ideo debuerūt
conuenientius esse de decimis, vt tolleretur decima
decimæ, & iste erat magnus redditus. Nam recipiebat
summus sacerdos centesimam partem fructuum om-
nium totius Israel, & ideo erat vir potēs, & præter re-
gem non erat aliquis tantorum reddituum, sicut sum-
mus sacerdos. Vnde summi sacerdotes accipiebant
in vxores filias Regum, sicut apparet de Ioiada, qui
accepit in vxorem Iosabam, quæ erat filia regis Iorā,
vt patet 4. Regum 12. & 1. Paralipomen. 12. cap. Cē-
teri autem sacerdotes, & Leuitæ paruos habebant re-
ditus, quia satis erat vnū esse magni status inter eos.

Nam cum vnicus esset locus Sanctuarij, & vnicum
Sanctuarium in tota terra Iudæorum, satis erat esse
vnum principem, qui esset magni status, & ille erat
summus sacerdos. Secus autem de tempore nostro,
cum sint multe Ecclesiæ, & multe regiones, ideo o-
portet esse multos viros potentes in Ecclesia, s. Epi-
scopos, & Archiepiscopos, & Primates, atque patriar-
chas sub capite omnium, idest summo pōtifice. Hoc
modo patet, quia soli laici soluebant iura pro mini-
stris Sanctuarij: ipsi tamen nullam recipebant, eo q̃
non erant ministri: Leuitæ autem recipiebant deci-
mas à populo, & rursus de eis dabant decimam sum-
mo sacerdoti, sacerdos autē magnus nulli dabat de-
cimas, neque iura aliqua, quia ipse erat princeps om-
niū ministrorum Dei. Sacerdotes autem minores ac-
cipiebant iura à populo, sed de illis nulli dabant deci-
mas, neque alia iura, etiam si nutrent animalia ali-
qua, quæ non reciperent de iuribus Sanctuarij, adhuc
de illis non soluebant decimas: nutriebant enim tam
sacerdotes quā Leuitæ animalia in vrbibus suis,
quia dicitur Numeri 35. cap. quod acceperunt Leui-
tæ vrbes à filiis Israel ad habitandum, & suburbana
eorum ad alenda pecora.

Quando, aut quoties decimæ soluebantur.

Quæst. CXLIIII.

QVAERETVR quando aut quoties deci-
mæ soluebantur.

Dicendum, quod licet hoc non ponat
expresse sacra scriptura, tamen colligitur
ex ea. Iubet namque Deus dari decimam de omni-
bus fructibus terræ, sed quolibet anno fructus nascū-
tur, ideo quolibet anno dandæ sunt decimæ de illis,
de pecoribus quoque decimæ dandæ erant, & ideo
quoties nascebantur, ita vt decimæ de illis dari pos-
sent, dabatur.

Sed dicendum, quod tres erant decimæ, vt dictum
est supra, prima, & secunda soluebatur quolibet an-
no, tertia verò de triennio in triennium: Deuteron.
14. cap. vbi de prima decima non tangitur, sed de se-
cunda dicitur. Decimam partem separabis de cūctis
fructibus tuis, qui nascuntur in terra per annos singu-
los, & coniedes in conspectu Domini Dei tui. De ter-
tia decima dicitur ibi. Anno tertio separabis aliam
decimam ex omnibus, quæ nascuntur tibi eo tem-
pore.

Ratio autem quare primæ duæ decimæ dabantur
quolibet anno, & tertia de triennio in triennium, erat
quia prima dabatur in sustentationem Leuitarum, sed
illi quolibet anno indigebant sustentatione hac, quæ
vix sufficiebat, ideo quolibet anno soluenda erat de-
cima hæc.

De secunda est causa, quia erat illa ad expendendū
cum

cum iret quis in Sanctuarium eundo stando, & redeūdo, & ad offerendum ibi munera Domino, & tamen ad hoc erat satis necessaria vna decima quolibet anno, eo quod quolibet anno ter ibat quilibet in templum Domini Exodi 23. & 34. & in qualibet vice fiebant sumptus magni, secus de decima, quæ pro pauperibus separabatur: nam vt non putarent se Israelitæ multum grauari, noluit Deus eos arctare ad decimam illam quolibet anno, sed de triennio in triennium solum.

De quibus rebus erant à Iudeis decimæ soluendæ.

Quæst. CXLV.

QVAERETVR de quibus rebus erant decimæ soluendæ.

Dicendum, quod de omnibus fructibus, quos homines colligebant, fructus autem consistit tam in terræ nascentibus, quam in pecoribus. De terræ nascentibus dabantur decimæ, id est de legibus omnibus, & de arboribus, id est de vino, & oleo, & pomis arborum. Et patet hoc Leui. 23. cap. scilicet omnes decimæ terræ, siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt, & illi sanctificantur. De hoc etiam Nume. 18. c. dicitur, quod accipiebant Leuitæ decimam tam de area quam de torculari. Per aream intelliguntur omnes fruges, quæ in area trituantur per torcular intelliguntur vinum, & oleum, quia vug, & oleæ torquentur, vt succum emittant. De pecoribus etiam dabatur decima Leui. 27. cap. scilicet boues, & oves, & capræ quæ sub pastoris virga transeunt quidquid decimum venerit, sanctificabitur domino, id est dabitur domino, & ista erat decima.

Sed est dubium circa arbores, an ex omnibus arboribus, quarum fructuum homines colligerent darentur decimæ.

Aliqui dicunt, quod non, sed solum de vna specie arborum, quia dicitur Leui. 27. c. f. omnes decimæ, siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt, ergo de alijs fructibus quam de pomis non erant dandæ decimæ.

Dicendum, quod de omnibus arboribus, quarum fructus colligebant homines erant decimæ dandæ, eo quod de omnibus fructibus iubetur dari decimæ, sed de quacunque arbore id, quod nascitur fructus est, ideo si veniat in vsum humanum est id, de quo decimæ dandæ sunt.

Cum autem obijcitur, quod de solis pomis dentur decimæ. Dicendum, quod sicut quælibet arbor vnius speciei habet nomen distinctum ab alia arbore, ita & fructus habet nomen distinctum à fructu, sed latinitatis vñs non habuit tantam nominum distinctionē, ideo interdum vñtur vno nomine pro omnibus fructibus. interdū duobus, quando duo sunt, distinguuntur fructus iuxta duas conditiones. Nam quidam fructus habent corticem durum, id est testam: alij vero mollem. Omnes habentes corticem durum vocantur nuxes, & ita auellana est nux. Omnes habentes mollem corticem vocantur poma, & ita pira, & pruna, & quicquid huiusmodi est vocatur poma. Accipiendo vnum nomen pro omnibus vocantur omnes fructus poma, & ita accipitur in proposito, scilicet de pomis arborum, id est de fructibus omnium arborum.

An soluebatur decima de omnibus plantis, & herbis.

Quæst. CXLVI.

QVAERETVR, an soluebatur decima de omnibus plantis, & herbis, quas non vocamus arbores, vt de caulibus, pastinacis, lactucis, & leguminibus. Aliqui dicunt, quod non: quia Leui. 27. capit.

expressit Deus res illas, de quibus decimæ dabantur, inter quas non erant plantæ istæ, cum dicatur. Omnes decimæ de frugibus, siue de pomis arborum. Et tamē istæ plantæ non sunt fruges, etiā non sunt poma quātuncunque large accipiātur poma, quia pomum est fructus arboris: istæ autem plantæ, neque sunt arbores, neque arborum fructus, quia istæ totaliter comeduntur, vt caules, & lactucæ, sed de arbore non comeduntur, nisi fructus manente arbore.

Dicendum, quod de his decimæ dabantur, quia Deuteronom. 14. cap. dicitur. decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis, qui nascuntur in terra per annos singulos, ergo cum ista, quæ nominata sunt sint terre nascentia, necesse est, quod de illis soluantur decimæ.

Item patet, quia Christus innuit, quod in veteri testamento soluebantur decimæ de istis rebus paruis, scilicet de mentha, & cymino, & ruta sup. in litera. & Luc. 11. cap. ergo de caulibus, lactucis, & leguminibus à fortiori decimæ soluendæ erāt. Patet antecedens primo, quia Pharisei soluebant decimas de mentha, cymino, anetho, & ruta, vel populum soluere docebant, & cogebant supra in litera, & tamen non facerent hoc, nisi putarent se ex lege ad hoc obligatos.

Secundo patet, & efficacius, quia Christus dixit. Oportuit hæc facere, & illa non omittere, & intellexit de decimatione menthæ, & cymini, sed id, quod oportet non omitti, illicitum est, si omittatur: ergo necessaria erat ad salutem solutio decimarum. De his consequentia patet, quia maior necessitas videbatur, soluendi decimas de caulibus, leguminibus, rapianis, & lactucis, eo quod ista magis veniant in vsum humanum quam illa, nam caules, legumina, & similia sunt cibis, & veniunt in sustentationem directam vitæ humanæ: mentha verò anethum, & cyminum sunt, vt condimenta, & nō principaliter, vt cibus, sed de condimentis parum sumitur, quia non oportet esse multum de condimento, vt dicit Arist. 9. Ethic. sicut neque oportet esse multos amicos, ideo à fortiori oportet, tã de caulibus, & leguminibus quã de mentha, & anetho decimam dari. Dicendum ergo, quod Iudæi obligabantur dare decimam de omnibus fructibus terræ, & ideo siue de arboribus, siue plantis, & leguminibus, atq; oleribus quibuscunq; tenebantur dare decimas, quia ita dicitur Deut. 14. c. f. decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis, qui nascuntur in terra per annos singulos, & sicut tenebantur ita obseruabant decimando de omnibus, quia dñs Luc. 11. c. f. decimatis mētham, & rutam, & omne olus, sed olera sunt herbæ quæ veniunt in cibum nostrū, & vñtur ergo de omnibus herbis venientibus in vsum humanum soluebant decimam. Cum autem obijcitur, quod de pomis arborum sunt decimæ soluendæ. Dicendum, quod non tetigit ibi lex totum, quod decimandum erat, sed ea, quæ præcipua sunt, & reliqua multa alia, quæ alibi expressa sunt saltem sub nomine communi, scilicet Deut. 14. vbi dicitur, quod de omnibus fructibus, qui nascuntur in terra sunt decimæ soluendæ, & non tenet locus ab auctoritate negatiuè.

An omnes modi decimarum sint in nouo testamento, qui erant in veteri.

Quæst. CXLVII.

QVAERETVR nūc de decimis, prout sunt tpe noui testamēti: & primo, an sint in nouo testamento omnes modi decimarum, qui erant in veteri testamento. Dicendum, quod non, quia in veteri testamento erant tres decimæ, vel decimationes, scilicet due quæ fiebāt per singulos annos, & tertia, quæ vñtra duas illas fiebat de triennio in triennium, vt patet Deutero. 14. c. & supra. & tamen nunc nō fit, nisi vna decimatio per singulos

singulos annos, quę datur ecclesię ministris.

Sed dicetur an hoc immutatum est cum decimę nostrę pendeant ex decimis veteris testamenti, & ibi equaliter lex iubebat has triplices decimas solui.

Dicendum quod decimę vel aliqua alia, quę in nouo obseruantur, & fuerunt prius in veteri, non ideo manent nunc quia pręcepta fuerunt in veteri: nam sicut status ille totaliter cessauit, ita & legislatio penitus defecit: nā sicut dicit Apostolus ad Heb. 7. c. translato sacerdotio necesse est, vt legis translatio fiat: sed manent aliqua quę conuenire inueniuntur statui nostro, & quia aliqua & non omnia conueniunt statui noui testamenti, pauca manent. Sic est de decimis: nā primę decimę dabantur ibi pro ministris sanctuarij. Num. 18. & Deut. 18. Secundę erant pro ipsis laicis, vt facerent expensas & sacrificia & oblationes de eis in loco sanctuarij. Tertię decimę erant pro pauperibus. Deut. 14. c. De primis est ratio, quod nunc manent, ideo manēt. De secundis autem & tertijs non, ideo nō manent. Patet hoc, quia primę erant pro ministris: nunc verō manent etiam ministri, ideo fuit conueniens manere has decimas, cum ministri nūc Deo ministrēt loco totius populi, ideo a toto populo debent recipere sustentationē, sicut dicitur. 1. Cor. 9. ca. Secunda non manet, quia illa erat ad faciendā sacrificia oblationes, & expensas in loco sanctuarij, quando irent illuc Israelitę, & tamen nunc non manet, quia non sunt sacrificia aliqua nunc talia, neque oblationes huiusmodi. Neque etiam sunt expensę cundo ad huiusmodi sanctuarium: quia nunc vbique est sanctuarium, & non est locus determinatus sicut in veteri testamento: quia tunc in solo vno loco, quē Deus eligeat impendebatur ei iste cultus, Leui. 17. & Deut. 12. & 16. Nunc vero in omni loco Ecclesias construimus, & Deum colimus. Sic enim dixit Io. 4. c. Christus quando mulier Samaritana q̄ fuit a Christo vbi orandum, & sacrificandum esset, an in Ierusalem vel in monte illo, idest in monte Garizim, vbi erat quoddam templum constitutum, in quo Samaritani colebant Deum. Et ille ait: Vos, idest Samaritani, adoratis quod nescitis, idest in loco, de quo nescitis an De⁹ voluit ibi adorari, nos adoramus quod sciimus, idest Iudęi adorant Deum in loco, quem sciunt ab ipso constitutum esse ad adorandum. Et sequitur causa, scilicet quia veritas ex Iudęis est, idest Iudęi habent veritatem circa suum cultum, & non Samaritani. Sed dicit, q̄ neutrum istorum maneret, inquiens. Sed venit hora, & nunc est, quando veri adoratores adorabunt patrē in spiritu & veritate, idest venit hora status noui testamenti, & erat tempore Christi, quando veri adoratores adorarent in spiritu, idest spiritualiter non considerādo conditionem locorum, cum Deus equaliter sit in omni loco, qui propriē in nullo est. Et ideo cum neque sit nunc ad aliquem locum peregrinandum ad adorandum, neque carnalia sacrificia faciendum, non fuit necessāria, aut conueniens secunda decima, & ita non manet. Tertia quoque decima non manet, quia illa erat ad dādum pauperibus, idest, vt vna decima fructuū vnius anni expēderetur in pauperum eleemosynas per tres annos. Et fuit hoc conueniens pro Iudęis, qui tenaces erant. Et fortē aliter non darent eleemosynas, vel valde paruā: voluit autem Deus, quod saltem istam decimam expenderent, sicut dictū erat. In nouo autem testamento, vbi magna charitas erat, & abundare debebat iustitia nostra super iustitiam Phariseorum, & scribarum. sup. 5. c. maiores eleemosynas facerent homines, scilicet dando totum superfluum Luc. 11. quod superest date eleemosynā, immo & id totum, quod

Alph. Toit. in Matth. Pars V l.

A habebant dabant a principio, quia vendentes omnes possessiones suas, ponebant integra precia earum ad pedes apostolorum, & efficiebantur omnia communia. Act. 4. c. & ideo non fuit conueniens in nouo testamento ponere istam tertiam decimationem, vn de sola prima mansit.

Quo iure debeantur decimę in nouo testamento.

Quęst. CXLVIII.

QVAERETVR cum nunc decimę debeātur, & soluantur in nouo testamento, quo iure debeantur an diuino, vel humano.

B Aliqui dicunt, q̄ iure naturali, & diuino. Nam ius naturale est quod in lege & euangelio cōtinetur in Decr. dist. 1. c. humanum. sed de decimis soluendis habetur mandatum in lege, scilicet Num. 18. & Deut. 14. & 18. & Leui. 27. ca. ergo solutio decimarum est de iure naturę.

Secundō quia extra de decimis. c. Parrochianos. dicit Alex. tertius q̄ cum decimę nō ab homine, sed a Deo sunt institutę tanquam debitum exigi possunt; sed quod est a Deo institutum est de iure diuino, ergo decimę institutę sunt de iure diuino nunc.

C Dicendum q̄ decimę non sunt nunc de iure diuino, sed sunt de iure positiuo. Primum patet quia decimę non erant de iure naturali tempore veteris testamenti, & ante illud, vt ostensum est supra. Ergo neque nunc, quia quod aliquādo est de iure naturali semper fuit de iure naturali, & quod aliquo tempore non erat de iure naturali nunquam postea est de iure naturali, eo quod nihil incipit esse de nouo de iure naturali, quia istud ius non incipit esse per hoc q̄ constituitur, sed per hoc q̄ insitū sit, sed istud inferre fuit a principio, quo Deus naturam rōnalem cōdidit, & tale ei dictamen indidit, ergo quod tempore veteris testamenti non erat de iure naturę, neq; nunc erit de iure naturę.

D Secundum est, quod non sint de iure diuino: quia vocatur nunc ius diuinum ius scriptum per Deū institutum, prout distinguitur contra ius naturale non scriptum, & tunc manifestum est, quod nō sunt decimę de iure diuino. Nam aut essent de iure diuino veteris aut noui testamenti, sed neutro modo, ergo nullo. Primum patet, quia in veteri testamento de decimis soluendis agitur Num. 18. & Leui. 27. sed non potest ibi pręceptum illarum esse morale, ideo erit cęrimoniale vel iudiciale. Patet hoc, quia moralia sunt naturalia, & tamen decimę non erant de iure naturę. Etiam quia non est de iure naturę obligatio determinata ad numerum, cum nulla ratio suadeat potius denarium quam vndenariū numerum vel minorem, ergo erit cęrimoniale vel iudiciale, sed ista non obligant nunc, quia omnia huiusmodi cessauerunt, ergo etiam cessat obligatio decimarum nunc.

E Secundum est, q̄ non est pręceptū noui testamenti soluere decimas, illa enim solum tenētur homines seruare in nouo testamento, quę a Christo per se, & per apostolos sunt mandata, iuxta illud infr. 18. c. f. docentes eos seruare omnia quęcunq; mandauimus vobis, & tamē neque Christus neq; apostoli aliquid de decimis locuti sunt, ergo nō sunt decimę ex obligatione noui testamenti. Sed contra hoc sunt ferē omnes iuristę, volunt. n. decimas esse de iure diuino, & sub debito cadere, vt nititur ostendere Host. in sūma titulo de decimis, & Inn. eo. ti. in principio, & post eos ferē omnes alij, & allegant ad hoc omnes auctoritates quotquot inueniunt in veteri testamento de decimis soluēdis, allegant etiam dicta sanctorum, Ambrosii.

Dd qui

Quid vocatur ius diuinum.

Op. iurista rum.

qui 16. q. 7. c. quæcūq; ait. Quicumque recognouerit se q̄ fideliter non dederit decimas. i. integraliter de omnibus emendet. Greg. 16. q. 7. c. decimas. ait: Decimas a laicis possideri canonica auctoritate prohibemus: & nisi reddiderint, sciant se sacrilegij crimen committere. Et Augustin. 16. quæst. 1. c. decime, ponit de decimis multa dicta, & Hier. dicit decimas & primitias Dei possessiones interpretari. 16. quæst. 1. cap. reuertimini.

Item dicunt de iure canonico deberi decimas, & non soluentes peccare.

Dicendum q̄ aliud est dubitare an decime debeantur: aut quo iure debeantur. De primo nemo dubitat nisi qui indisciplinatus est. Nam omnia decreta & decretales epistolæ in titulo de decimis hoc clamant quibus non assentire, vel ad heresim vel ad schisma pertinet: sed quo iure debeantur, contentio est: neque esset contentio si quis rectè attendere vellet: quoniam planum est eas deberi iure canonico, & nullo alio iure.

Cum autem iuristæ vt Hostien. probant tripliciter decimas deberi, scilicet auctoritatibus sacræ scripturæ & auctoritatibus sanctorum, & iuribus canonicis patet responsio ad duo secunda. Nam auctoritates sanctorum, & iura canonica probant decimas deberi; sed non quod debeantur iure diuino, & hoc nos confitemur. Istæ enim probationes procederent contra eos, qui simpliciter negarent decimas deberi, sed non contra nos.

Ad auctoritates autem veteris testamenti dicendum q̄ nihil probant; quia transiit vetus testamentum, & istæ erant specialiter leges veteris testamenti, ideo non manent.

Item quia lex de decimis erat cærimonialis vel potius iudicialis, sed neque iudicialia neque cærimonialia manent in nouo testamento, ideo neque lex ista manebit, nisi quis velit præceptum de decimis esse morale, quia talia manent. Et hoc non stat. Primò; quia tunc maneret quantum ad totum, quod in eo constitutum est; sed dispositum erat, quod daretur leuitis, & non sacerdotibus, ergo non erant dandæ sacerdotibus, sed illis nunc dantur, ergo non manent, vt morale.

Secundò quia decime erant iura, quæ dabantur leuitis pro ministerio, sed non erat maior obligatio ex iure diuino neque ex iure naturali ad dandum iura leuitis quā sacerdotibus; imo maior obligatio esse deberet ad iura sacerdotum, quia propinquius Deo ministrabant Num. 3. & leuitæ erant dati in ministros sacerdotum Num. 8. & 18. & tamen iura sacerdotum erant primitiæ, oblationes, vota, redemptiones primogenitorum, & sacrificia, Numer. 18. cap. ergo ista etiam tanquam moralia manere debent, sed non manent, ergo neque præceptum de decimis manet nunc.

Tertiò, quia præcipuum est id, quod leuita vel sacerdos facit colendo Deum, quam id quod datur ei pro ministerio hoc, sed cultus ille, quem sacerdotes & leuitæ faciebant in tabernaculo fæderis, pro quo dabantur eis decime & alia iura, Num. 18. c. cessauit; quia iam neque est sanctuarium illud, neque sit aliquod ministerium in eo. ergo neque manent iura, quæ dabantur pro eo, quæ erant decime.

Quartò quia si morale esset non posset in aliquo mutari, neque dispensari cōtra illud, quia præceptum Dei est, & non potest aliquis supra præcepta Dei aliquid, scilicet mutando, aut dispensando, sicut apparet circa præcepta Christi: quia nemo potest circa aliquod illorum dispensare, licet quædam eorum es-

sent quasi cærimonialia, imo verè cærimonialia, vt de baptismo, & de omnibus sacramentis, & de quibusdam alijs obseruantijs, quas Christus dedit Apostolis. sup. 10. & Luc. 9. & 10. cap. & tamen circa decimas dispensatur cum aliquo, q̄ non soluat decimas, & valet circa illas pactum & consuetudo & præscriptio, ergo non sunt de præcepto diuino.

Quintò quia tantæ necessitatis erat in veteri testamento, quod leuitæ soluerent decimam decime summo sacerdoti quandiu laici darent decimas leuitis; sed non manet nunc quod leuitæ vel sacerdotes dent decimam decime summo sacerdoti, ergo neque manet ex illo præcepto necessitas aliqua ad decimas. Necesse est igitur dici, quod non maneat obligatio aliqua ad decimas, vel quod illa non maneat ex præcepto dato a Deo, quia ex illo æqualiter erat obligatio ad iura sacerdotum, sicut leuitarum, & æqualiter ad decimam decimæ sic ad decimam, vel quod aliquis determinauerit manere debere decimam istam & non alia iura sacerdotum, aut leuitarum, & tunc iam non habebit decima vim suam ex præcepto Dei quod perijt, sed ex determinate, & ita erit decima de iure humano, & non de diuino, quia ab homine determinatū est. Sic enim fuit de obseruatione diei dominicæ. Nam ex mandato Dei colebatur sabbathum loco cuius successit dies dominica, & tamen manifestum est, quod obseruatio dominicæ diei non est de iure diuino, sed est de iure humano canonico. Quod satis apparet quia potest mutari in alium diem, & potest Ecclesia totaliter illum diem tollere, vel dispensare circa illius obseruationē. De sabbatho autem verum erat, quod esset de iure diuino obseruatio eius quandiu mansit lex Moyfi, ergo decima nunc non est de iure diuino.

Sed allegant etiam ad hoc auctoritates noui testamenti, vt supra in litera. Oportuit hæc facere, & illa non omittere. Et illud Luc. 11. c. scilicet. Decimam mentham, & rutam, & omne olus. Et illud Luc. 19. scilicet. Decimas do omnium, quæ possideo. Ergo ex his saltem patet, quod manet ex nouo testamento necessitas decimarum.

Dicendum, q̄ ista nihil faciunt. De primo patet quia Christus nihil ibi iubet, neque etiam asserit manere nunc aliquam obligationem decimandi, sed loquitur contra Iudæos ex cōditione veteris testamenti, in quo erat necessitas decimandi. Et apparet quia dicit, oportuit hæc facere, id est fidem, misericordiam & iudicium, & illa non omittere, scilicet oportuit non omittere minutas decimas quasi dicat, tunc oportuit, nunc verò non oportet nisi instituat de nouo. Ad secundum planum est, quod nihil facit sed solum refert factum Iudæorum, i. q̄ ipsi decimabāt ista minuta, sed hoc nihil inducit pro nobis. Nam ita refert Christus. supra 8. c. q̄ in emundatione leprosi fiebant quædam cærimonie legis, & tamē nunc non obseruantur aliquæ tales cærimonie in emundatione leproforum.

Sed adhuc istud adiuvat pro illa parte, quia Christus iussit expresse mundatis à lepra ostendere se sacerdotibus, & facere cærimonias legis Moyfi. supra 8. & Luc. 17. c. decimas autem nulli etiam Iudæo iussit soluere, ergo ex verbis Christi nulla significatur necessitas soluendi decimas.

Ad tertium eodem modo dicitur, q̄ ibi solum narrat ille Phariseus, quid faciebat, sed illud apud nos nullum ius constituit.

Sed adhuc obijcietur, quod sint de iure diuino, quia extra de deci. cap. Parochianos. dicitur, quod cum decimæ non ab homine, sed ipso domino sint in-

Præceptū
de decimis
non est mo-
rale.

Obserua-
tio domi-
nicæ nō est
de iure di-
uino.

instituta quasi debitum exigí possunt. Etiam eod. tit. cap. tua. dicitur q̄ concessio Imperialis non p̄t quicq̄ a solutione decimarum eximere, quæ diuina constitutione debentur. Etiam eodem tit. cap. tua nobis. dicitur, q̄ decimas in signum vniuersalis domini sibi reddi præcepit. Etiam eodem tit. cap. in aliquibus. dicitur q̄ illæ decimæ sunt soluendæ, quæ debentur ex lege diuina, vel loci consuetudine approbata: ergo de iure diuino debentur nunc decimæ.

Dicendum, q̄ decimæ non debentur nunc de iure diuino, neque naturali, sicut ostensum est supra. Ad allegationes in cōtrarium aliqui dicunt negandas esse quasi falsas, licet sint Romanorum Pontificum, quia in hoc eis præponi debent, qui melius intelligunt sacram scripturam, q̄ illi. Et hoc verum est, quod circa diffinitionem causarum, & omnia, quæ pertinent ad iurisdictionem, magis est standum vni decretali, q̄ dictis omnium Sanctorum sapientum, idest, August. Hierony. Ambro. & ceterorum sapientum etiam nō Sanctorum, & tamen circa expositionem sacre scripturæ magis est standum Doctoribus peritioribus, q̄ dictis Romanorum Pontificum. Sic dicitur in Decretis. 20. dist. §. decretales itaque. in textu, & Glo. Dicere autem, an decimæ solui debeant, vel non, est aliquid iurisdictionis, & ideo in hoc magis est standum vni decretali, quàm omnibus expositoribus scripturæ quantumlibet sapientibus: dicere autem an solutio illarum sit de iure diuino, vel non: non est iurisdictionis, sed sapientiæ, ideo magis super hoc credendum est sapientibus expositoribus sacre scripturæ, quàm dictis Romanorum Pontificum.

Sed dicere Romanos Pontifices errare, potissimè vbi aliquid in scriptis tradunt, & maxime condendo ius, sicut nunc, & adhuc potissimè quando multi idē afferunt, sicut hic, vbi Alexander Tertius, & Innocentius Tertius illud dixerunt, vt patet ex titulis ipsarum Decretalium allegatarum, & adhuc potissimè, quia hoc assertum est in concilio generali, vt patet in allegata Decretali in aliquibus, quæ facta est in concilio generali, vt patet ex superscriptione eius (in conciliis tamen generalibus solent veritates multum depurari) dicere igitur tales Pontifices errasse, non est bene dictum, & hoc nos abhorremus, ideo dicendum, quod omnia dicta illorum supra allegata vera sunt, sed per hoc non tollitur, quin decimæ sint nunc de solo iure positivo, & non potest inferri, quod sint de iure diuino.

Ad primum de cap. parochianos. dicendum, q̄ institutæ fuerunt decimæ a Deo solo, & non ab homine, quantum ad primam institutionem, quæ fuit in Veteri Testamento, & tamen illa institutio cessauit, cum etiam tota lex cessauerit, & secuta est alia institutio in Nouo Testamento, non per Christum, neque per Apostolos, sed per summos Pōfices, qui ad hoc potestatem habent, vel per ipsam Ecclesiam generalem in conciliis, & quantum ad istam institutionem sunt ab homine, & nō a Deo, licet aliqui iuristæ in illo cap. parochianos. exponant, q̄ non sunt institutæ ab homine, scilicet, tantum, quia etiam a Deo institutæ sunt. Sic tenet Hostien. & Ioan. And. in nouella. Sed præcedens expositio est melior, quam ipsi quoque sequuntur.

Sed tunc obicitur, si nunc non est decima de iure diuino, quomodo facit ad propositum id, quod inducitur ibi pro ratione, scilicet, quia decimæ sunt institutæ a Deo, & nō ab homine, tanquàm debitum exigí poterit: nam loquitur Papa de exactione decimarum, quæ nunc fit a parochianis: ergo innuit, quod nunc quoque sunt de iure diuino, & non solum in prima institutione.

Alph. Toll. in Matth. Pars V L

A Dicendum, q̄ multum facit ad intētionem Papæ. Primo, quia licet nunc obligatio decimarum non sit de iure diuino, sed de iure humano, tamē quia soluere decimas est magnum onus, fortassis non auderet Papa, siue Ecclesia apponere illud super omnes homines, nisi exemplum habuisset a Deo, & quia Deus illud prius imposuit Iudæis, aucta est Ecclesia illud imponere omnibus Christianis. Et est fortis ratio ad respondendum saltem cōquerentibus de impositione decimarū, quia aliqs diceret iniustū est tam graue tributū imponi hominibus. Et rñdetur, q̄ non, quia Deus instituit a principio decimas, & non homo, sed Deus nullum iniustū imponit: ergo iusta erat tunc institutio decimarū, sed sacerdotes noui testamenti digniores sunt sacerdotibus, & Leuitis veteris testamenti: ergo cum illis soluereptur decimæ, iustus erit his decimas solui, & ideo ex eo q̄ Deus illas instituit, sequitur quod tanquàm debitum exigí possunt.

Deus instituit decimas.

B Secundo potest accipi sic ratio, scilicet, Deus instituit decimas, & illa institutio non manet nunc, quia omnes leges, quæ sunt propriæ de veteri testamento, perierunt, cum ipsam verus testamentum perit, & tamen ratio institutionis manet, scilicet, Deus instituit decimas ad sustentationem ministrorum suorum: nunc quoque sunt ministri Dei, ideo debetur illis sustentatio. Et sic Ecclesia potuit instituere decimā aut maiorem portionem, scilicet, octauam, vel septimam pro ministris. Et si iuste instituit, debita est: ergo decima tanquàm debitum exigí potest. Et ratio debiti probatur ex diuina institutione, & sic licet non maneat nunc diuina institutio facta circa decimas, sed solum institutio facta per Ecclesiam: tamen institutio facta per Deum, multum facit ad probandum decimas esse debitas, vt dictum est.

C Ad secundum, scilicet, ad cap. tua. vbi dicitur, q̄ decimæ diuina constitutione debentur. dicendum, q̄ Imperator cum sit iure laicus non potest quidquam facere contra iura Ecclesiæ, & non potest immutare aliquem canonem, qui statuitur auctoritate Ecclesiæ, vel summi Pontificum: unde non solum ordinatio alicuius laici, quantumcūq; religiosi, & potentis est nullius valoris, si sit in præiudiciū Ecclesiæ. eo. ca. tua. & de constitutionibus. cap. quæ in Ecclesiā. Sed etiā si in fauorē magni Ecclesiæ sit, non valet talis constitutio, & ordinatio, nisi per Ecclesiā fuerit approbata. eo. tit. de constitut. cap. Ecclesia Sanctę Marię. Et quia exemptio alicuius a solutione decimarum erat valde præiudicialis Ecclesiæ, & si solius Ecclesiæ, vel rationē Pontificis auctoritate decimæ introductæ fuissent, nō poterat Imperator eximere quemquam a decimarū solutione, & ideo a fortiori non poterit eximere ab eis, quæ debentur diuina constitutione, non quidem q̄ nunc maneat diuina constitutio de decimis, sed q̄ ratio illius manet in constitutione Ecclesiæ facta de decimis, & firmiter, atque certior esse videtur constitutio Ecclesiæ de decimis soluendis, quia præcessit circa hoc diuina constitutio, qm̄ si non præcessisset, sed habuissent decimæ ortum ab Ecclesiæ constitutione.

Imperator nihil p̄t facere cōtra iura Ecclesię.

D Aliter potest intelligi, q̄ per hoc Papa faciat differentiam decimarum, scilicet, Ecclesia per constitutiones suas, voluit Catholicos obligare ad decimas omnium rerum, & potissime ad illas, quæ expresse ex diuina lege iubentur. In lege autem apparet expressum præceptū de decimis prædialibus. De personalibus autem non, & ideo solutio decimarum prædialium, etiam nunc est sub maiori necessitate, q̄ solutio decimarum personalium, & ita procedit argumentum Papæ, scilicet, quod Imperator non potest eximere aliquem a solutione decimarum, & maxime a solutione illarum, quæ diuina constitutione debentur, id est, debebantur in veteri

Solutio decimarū prædialium est maioris necessitatis, q̄ personalium decimarū solutio.

D d 2 testa-

testamento per expressam Dei cōstitutionem, & hoc non quasi maneat nunc constitutio illa Dei de decimis, sed quia Ecclesia nunc magis obligat ad prædiales, quæ debebantur tunc diuina constitutione, quàm ad personales, quæ non debebantur tunc diuina constitutione saltem expressè.

Ad tertium, scilicet ad cap. tua nobis. Vbi dicitur, quod decimas in signum vniuersalis dominiij Dominus sibi reddi præcepit. Dicendum, quod inducitur illa litera ad hoc, propositum, scilicet quod decimæ debent solui integraliter non deducto semine, neque sumptibus factis in agricultura. Et probat, quia Deus non est deterioris conditionis, quàm dominus temporalis, sed temporalibus dominis datur portio debita fructuum non detracto semine, neque sumptibus: ergo debet sic decima solui Deo: dicitur autem solui Deo decima, quia soluitur ministris eius pro cultu, quem ei impendunt, & ad hoc quod decima sit Deo debita ostendit dicens, scilicet quod Deus illam reseruauit sibi in signum vniuersalis dominiij, vel præcepit reddi. Non quidem quod nunc maneat istud præceptum Dei de reddendo sibi decimas, sed fuit in veteri testamento: nunc vero manet constitutio Ecclesiæ, quæ fundatur super eadem ratione. Sed cum dicitur, quod in signum vniuersalis dominiij, idest, dominiij omnium hominum iusserit solui decimas, quia tunc iuberet hoc omnibus hominibus, sed non iussit omnibus hominibus, sed solis Iudæis, quibus legem dedit: ergo non designauit vniuersale dominium, idest, omnium hominum, sed designauit vniuersale dominium, idest, omnium rerum possessorum. Et hoc bene patet: nam de omnibus fructibus nostris iussit sibi reddi decimam in signum dominiij: ergo fecit in signum vniuersalis dominiij: nam si non esset Deus omnium rerum nostrarum Dominus, non iuberet solui decimas de omnibus, sed solum de illis, quarum dominus esset, quia alias usurparet aliena, & esset iniustus.

Ad quartum de cap. in aliquibus dicendum quod ibi expresse voluit decretalis facere differentiam inter decimas, scilicet quod quedam debentur diuina lege: aliæ vero approbata consuetudine locorum. Et non est sensus, quod nunc debeantur aliquæ decimæ ex lege diuina, quia illa lex diuina data de decimis iam non manet, sed est sensus, quod nunc omnes decimæ debentur de iure canonico tam prædiales, quàm personales, sed circa prædiales non attenditur consuetudo, siue in substantia, siue in quantitate, siue qualitate, idest, de quibus rebus, & quantum, scilicet, an decima, vel duodecima, vel minor quota. Quia de lege diuina statutum fuit de quibus, & quantum solui deberet, & ideo circa hoc lex canonica non recipit aliquam immutationem, cum diffinitum inueniat de lege diuina, circa personales autem, quia de lege diuina non erant expresse non facit lex canonica tantam necessitatem, & determinationem solutionis, sed est magis auctoritas consuetudinis circa substantiam, & quantitatem, idest, de quibus rebus, & quota portio soluatur. Et propter hoc fecit circa tales decimas mentionem de consuetudine approbata.

Tertium autem manet præcipuum, scilicet quod decima solum sit debita de iure canonico. Nam de iure naturæ non debetur, ut ostensum est, neque de iure diuino, quia licet aliquando de iure illo debebatur, tamen cessauit illud ius, & iam non debetur, ideo vel non debetur, vel debetur de iure canonico. Nam de iure ciuili non debetur, cum illud non imponat onera pro ministris Dei, neque etiam est aliqua lex ciuilis, quæ obliget omnes Christianos, cum non sit aliquis vnus princeps secularis omnium, sicut est vnus princeps Ecclesiasticus, idest, Papa.

Et ista est causa quare circa solutionem decimarum Papa habet plenam potestatem, & quare consuetudo, & præscriptio locum habent. Nam Papa potest eximere aliquem ab onere decimandi, etiam decimas vnius Ecclesiæ potest transferre in aliam, vel in laicum saltem fructus decimarum, licet non ius decimandi. Et quod plus est potest concedere canonem, ut non sit decima, sed vicesima, aut tricesima. & hoc generaliter: immo & posset totaliter decimas tollere licet peccaret, poterat tamen sine peccato tollere totaliter decimas surrogando aliqua alia iura, de quibus competenter sustentarentur ministri Ecclesiæ, quia alias non manentibus redditibus, nulli essent ministri, & hoc esset subtrahere Christo cultum, quod si ne peccato fieri non potest. Præscriptio etiam, & consuetudo circa decimas locum habent maxime inter Ecclesiā, & Ecclesiā, sed nulla istorum haberent locum si de iure diuino, quod nunc maneret esset decima. Nam circa nulla præcepta legis Christi, aut legis naturæ habet locum præscriptio, aut consuetudo quantumlibet longè extra de consuetudine. cap. vltimo. neque etiam Papa potest mutare aliquam legem Christi, neque dispensare circa eam: quantumcunque illa sit ceremonialis. Qui autem volunt facere decimas esse debitas de iure diuino, ideo ad hoc nituntur quasi si de solo iure canonico sit, quod non erit debita. Vel quod plus est, scilicet, quia vulgares non inclinabantur ad illam soluendam, quasi imposita fuerit ex auaritia clericorum, & per ipsosmet, & tamen planum est, quod licet non sit de iure diuino, est debita: quia auctoritas Ecclesiæ potuit illam facere debitam: potissimè cum fuerit prius instituta de iure diuino, & nunc ex eadem causa instituatur in iure humano.

Sed cōsiderandum, quod aliqui Theologi, ut Beatus Thomas de Aquino volunt decimas partim esse de iure naturæ, partim de iure diuino, partim de iure positivo, & in quantum est de iure diuino dicit partim esse præceptum morale, partim iudiciale, partim ceremoniale. Vnde ait sic secunda secunda quæstio. 87. artic. primo. Decimæ in Veteri Testamento dabantur ad sustentationem ministrorum Dei. Vnde dicitur Malach. 3. cap. Inferte omnem decimam in horreum meum, ut sit cibus in domo mea. Vnde præceptum de solutione decimarum, partim quidem erat morale inditum rationi naturali, partim autem erat iudiciale, ex diuina institutione robur habens. Quod enim his, qui diuino cultui ministrabant ad salutem totius populi, populus necessaria ministraret ratio naturalis dictat, sicut & his, qui communi vtilitati inuigilant, scilicet, principibus, & militibus, & aliis debentur stipendia victus a populo. Vnde Apostolus hoc probat. 1. Corinth. 9. cap. Per humanas consuetudines, dicens: Quis militat vnquam suis stipendiis? quis plantat vineam, & de fructibus eius non edit?

Sed determinatio certæ partis exhibendæ ministris diuini cultus non est de iure naturali, sed est introducta institutione diuina, secundum conditionem illius populi, cui lex dabatur, qui cum in duodecim tribus esset diuisus: duodecima tribus, scilicet, Leuitica tota erat diuinis ministeriis mancipata, & possessiones non habebat: vnde conuenienter institutum est, ut reliquæ vndecim tribus decimam partem suorum prouentuum Leuitis darent, ut honorabilius viuerent, & quia aliqui per negligentiam, vel alias erant transgressores, reuocabantur: vnde quantum ad decimationem decimæ partis erat iudiciale, sicut & multa alia in illo populo instituta erant ad æqualitatem inter homines adinuicem conseruandam, secundum illius populi condi-

Papa potest totaliter decimas tollere.

Papa non potest mutare aliquam legem Christi, neque dispensare circa eam.

Op. Theologorum, & præcipue Tho. per decimarum considerationem.

Decima est de iure canonico debita.

conditionem, quæ iudicialia præcepta dicuntur, licet ex consequenti aliquid significarent in futurum, sicut omnia eorum facta, iuxta illud 1. Corin. 10. ca. Omnia in figura contingebant illis. In quo conueniebant cum cæremonialibus præceptis, quæ principaliter instituta erant ad significandum aliquid in futurum. Vnde præceptum de decimis soluendis significat aliquid in futurum. Qui enim decimam dat, quæ est perfectionis signum, eo quod denarius est quodammodo numerus perfectus quasi primus limes numerorum, ultra quem numeri non procedunt, sed reuertuntur ab vno nouem sibi partibus reseruatis, protestatur, quasi in quodam signo ad se pertinere imperfectionem, perfectionem vero, quæ erat futura per Christum expectandam, neque tamē propter hoc est cæremoniale præceptum, vt dictū est. Est autem hæc differentia inter cæremonialia, & iudicialia legis præcepta, quia cæremonialia obseruare tempore noui testamenti illicitum est, iudicialia vero, & si non obligent tempore gratiæ, possunt tamen obseruari absq; peccato, & ad eorum obseruantiam aliqui obligantur, si statuantur auctoritate eorū quorū est condere legem, sicut est præceptum iudiciale veteris testamenti, q̄ qui furatus fuerit ouem, reddat quatuor oues. Exo. 22. ca. q̄ si ab aliquo rege statuatur in terra sua tenebuntur subditi eius illud obseruare, ita etiam determinatio partis soluendæ ministris cultus diuini est auctoritate Ecclesiæ tempore noui testamenti introducta s̄m quandam humanitatem, vt f. populus noui testamenti non minus exhiberet ministris noui testamenti, quā populus veteris testamenti exhibebat ministris veteris testamenti, cū tñ populus nouæ legis ad maiora obligetur. Iuxta illud supra 5. ca. nisi abundauerit iustitia vestra plusquā Phariseorū, & Scribarum non intrabitis in regnum celorum. Et cum ministri noui testamenti sint maioris dignitatis quā ministri veteris testamenti, vt probat Apostolus 2. Corin. 3. vnde concludit, q̄ ad solutionem decimæ partim tenentur homines ex iure naturali, partim ex institutione ecclesiæ, quæ tamē p̄satis opportunitatibus temporum, & personarū posset partem illam determinare soluendam. Ex hoc etiā apparet, quod solutio decimarum nunc non est, nisi ex Ecclesiæ institutione, quia præceptum de decimis soluendis in veteri testamento erat iudiciale, & cessauit, & iam non potest quemquam obligare nisi de nouo instituat, & sic obligat nunc, in quantum ecclesia instituit illud de nouo, sed iam non potest vocari præceptum de iure diuino, quia non habet vigorem aliquem ex diuina institutione, sicut illud, quod dictum est, Qui furatus fuerit ouem, reddat quatuor oues, erat præceptū iuris diuini iudiciale, quod expirauit. Si autē aliquis princeps in terra sua illud statueret seruandum obligaret subditos, & tamen iam nō vocaretur præceptum iuris diuini, sed humani, sic cū solutio decimarū habeat nunc vigorem ex institutione ecclesiæ, & non ex diuina institutione, quæ iā cessauit, non dicuntur decimæ esse de iure diuino, sed de iure canonico, potissime quia præceptum de soluendis decimis non manet nunc, sicut in veteri testamento, quia ibi soluebantur solis Leuitis, & non sacerdotibus, & Leuitæ rursus dabant decimam decimæ summo sacerdoti Nume. 18. cap. nunc vero non soluuntur Leuitis, sed sacerdotibus, & non datur inde aliqua decima summo pontifici.

Item dicendum, quod solutio decimarum nunc strictè sumpta nullo modo est de iure naturali, quia si aliquo modo esset de iure naturali, vel esset quantum ad totum, vel quantum ad partem aliquam, sed ad nullam partem decimæ manet obligatio de Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A iure naturali. Et paret, quia de iure naturali est, quod ministris cultus diuini loco totius populi provideat in necessarijs ipse populus, quod tamen de eis pecuniam, vel fructus rerum non est de iure naturæ. Decima tamen dicit solutionem certæ partis omnium fructuum terræ, & si non maneat tota, soluetur saltem aliqua pars fructuum terræ, vt vicecima, vel tricesima, aut centesima, & tamen de iure naturæ non est obligatio ad soluendam aliquam partem fructuum terræ, quia satis est dare aliquam summam pecuniæ non habendo respectum ad valorem decimæ fructuum, vel alicuius partis eorum. Ergo de iure naturæ non erat, neque est debita decima, neque pars decimæ, & ita nullo modo manet decima de iure naturæ, potuisset enim Ecclesia statuere, quod nulla pars fructuum daretur ministris Dei, sed certa pecunia ad sustentationem non habita compensatione ad aliquem valorem fructuum.

Secundo quia de iure diuino ita erat in veteri testamento redemptio primogenitorum facta sub certo precio, scilicet, quinque siclorum, qui pertinebant ad sacerdotes, Num. 3. & 18. sicut solutio decimarum, & æqualis obligationis ambo videbantur, & æqualiter pertinere ad ius naturæ, & tamen nemo dicit nunc manere de iure diuino, vel de iure naturæ redditus redemptionis primogenitorum quantum ad totum, vel partem, neque etiam alia iura sacerdotalia, quæ erant in veteri testamento Num. 18. ca. ergo neque obligatio decimarū manet quantum ad totum, vel partem nunc de iure diuino, vel iure naturæ, sed solum, quod provideatur ministris in necessarijs. Et hanc prouisionem limitauit ecclesia de nouo ad decimam partem fructuum, quæ decimatio non magis succedit loco decimæ quæ ibi soluebatur, quā loco aliorū iurium sacerdotaliū, immo loco omnium succedit, non manet igitur nunc decima, vt est de iure diuino, sed vt est solum de iure canonico.

Ad primum in contrarium dicendum, quod neque de iure naturæ, neque de iure diuino est nunc decima, & cum dicitur, quod est de iure veteris testamenti, quod vocatur ius naturale. Potest dici vno modo, quod fuit aliquando sic de iure naturæ, tamen iam nō est, quia cessauit verus testamentum, & ideo neque ipsum vocatur iam ius naturæ.

Secundo potest dici, & melius, q̄ nō innuitur ibi, q̄ ius naturale est id, quod in lege, & Euangelio continetur, quasi omne, quod in lege, & Euangelio continetur vocetur ius naturale, quia nunquā sic vocamus, sed est sensus, q̄ ius naturale est, quod est ex inclinatione naturali, sicut illud, quod tibi nō vis, alteri nō facias. Et hoc tā in lege Moyfi, q̄ in Euāgelio scribitur, sed cætera, quæ sunt in lege, & Euāgelio nō vocantur de iure naturæ, & ideo præceptū veteris testamenti de decimis, licet nūc maneret nō vocaretur de iure naturæ. Ad s̄m de. ca. parrochianos iā solutū est supra.

Quot modi decimarum erant in veteri testamento.

Quest. CXLIX.

QVÆRETUR quot modi decimarum erant in veteri testamento. Dicendum, quod erant quatuor. Primæ decimæ erant, quas laici dabāt Leuitis de omnibus fructibus terræ, Nume. 18. & Leuiti. 27. cap. Secundæ decimæ erant, quas Leuitæ rursus ex his suis decimis separabant, scilicet, decima decimæ, quæ erat centesima omnium fructuum Israel. Et hanc decimam Leuitæ dabant summo sacerdoti, Nume. 18. capitu. Tertiæ decimæ erant quas singuli laici separabant, vt comederent

Dd 3 rent

rent eas, quando irent in templum Domini ter in anno, Deut. 14. cap. Quartę decimę erant, quę non separabantur quolibet anno, sed solum fiebant de triennio in triennium, & quisque recondebat eas apud se ad faciendum inde eleemosynas pauperibus, Deut. 14. cap. De his omnibus decimis Hierony. super Ezechielem, & extra de deci. cap. decimam.

Iuristarum
omniū sen-
tentia, quō
decimę ve-
te. test. ma-
neāt in no-
uo.

Dicunt autem Iuristę manere ista quatuor genera decimarum nō in se, sed in aliquo simili. prima enim decima manet, quia datur integraliter ministris Ecclesię a laicis. Loco secundę decimę dicunt successisse partes decimarum, quas dāt Ecclesię parrochiales Episcopis; vel, quę dantur aliquando Papę, vel alicui principi sęculari de mandato Papę. loco tercię decimę dicunt successisse oblationes quasdam, sicut in quibusdam prouinciis consuetum est, quod quilibet faciens anniuersarium celebrari inuitat quolibet anno ad anniuersarium sacerdotes. Loco quartę decimę successerunt eleemosynę, quas quisque facit pauperibus.

Sed in his non oportet immorari, quia non manēt nunc pręcepta illa veteris testamēti, quibus quatuor illi modi decimarum soluebantur, cum nullum pręceptum illorum nūc maneat. Sed decima prima soluitur nunc non ex pręcepto diuino, sed ex noua institutione facta per Ecclesiam, ut dictum est pręcedenti quęst. De alijs decimis non est datum aliquod pręceptum per Ecclesiam, neque soluuntur: nam non fuit conueniens. De secundis, quę dabantur summo sacerdoti pater: quia nunc summus sacerdos, idest, Papa habet aliunde, vnde viuatur, & non percipit decimam decimarum, licet si interdum velit pro Ecclesię necessitatibus, & suis non solum decimam decimę, sed & maiores partes, habere poterit. De tertijs patet, quia nunc nō est aliquod vnum templum, quo eundum sit, & in quo sacrificia carnalia, & libamina iam offerenda sint. De quartis patet, quia non expedit arctari hominem ad dandum per triennium in eleemosynas vnā decimam, idest, vnus anni decimam fructuum, quia hoc erat pro auaris, & imperfectis quales erant in veteri Testamento. Nunc vero cū charitas, & iustitia nostra superabundare debeant largiores eleemosynę impendendę sunt. Vnde non fuit conueniens assignari certam partem fructuum, quia in hoc daretur via arctandi charitatem.

Rursus istę adaptationes, quas faciunt Iuristę de decimis illis ad decimas nostras, & ad alia opera sunt multum largę, & procedunt ex hoc quasi necessarium putent pro omnibus illis dandum esse aliquid simile in Nouo Testamento. Sed hoc est superuacuum, quia non est necessarium, immo neque conueniens pro qualibet cęremonia, vel obseruatione Veteris Testamenti assignare aliquid in Nouo, quia hoc esset onerare nos rebus superuacuis, ideo non oportet pro illis quatuor generibus decimarum in Veteri Testamento ostendere aliquid simile, vel conueniens in Nouo Testamento.

Quot sunt species decimarum in Nouo Testamento.
Quęst. CL.

QUÆRETUR quot sunt species decimarum in Nouo Testamento. Dicendum, quod sunt tres. Quędam vocantur prędiales: alię personales, alię mixtę. Vocantur prędiales quę de fructibus prędiorum soluuntur, ut de vino, pane, oleo, leguminibus, & generaliter de omnibus oleribus. hęc enim in prędijs sunt. Secundę vocantur personales, quę personę intuitu redduntur, & non sunt fructus terrę, sed potius sunt fructus, vel lucra perso-

ne, & sic est de venatione, de militia, de aduocatione, de artificio quolibet, de quibus infra dicitur latius. Nā ista nō insurgūt ex aliquo agro, sed ex industria, & labore personali acquiruntur, & distinguunt iura inter has duas decimas, ut patet extra de parrochijs. cap. significauit. cum dicitur: Ita quod si de agris in eorū parrochia constitutis fructus percipiūt, & in vltra marinis partibus rōne prędiorū decimę persoluantur: deinceps eis ipsas cū integritate persoluant, dicto vero Acones. tanquā dięcesano suo cogātur de ceteris respondere. Et ita innuit quasdam decimas rōne prędiorū solui, quę a prędijs vocantur prędiales, & soluūtur in parrochia, vbi sita sunt prędia: alias vero decimas dixit esse soluendas dięcesano non rōne prędiorū, & hęc vocantur personales. Et clarius extra de decimis cap. ad Apostolicę. Vbi vocātur quędam personales decimę, alię vero decimę messium, & fructuum arborū, s. noueris igitur, quod equum est, quod illi ecclesię decimę personales reddātur ab eis in qua ecclesiastica percipiūt sacramenta, decimas vero messium, & fructuum arborū, &c. sed de messibus, & fructibus prędiales dicuntur, quia in prędijs colliguntur. Tercię vocantur mixtę, & istę sunt, de quibus non bene cōstat, an totaliter prędiales, an totaliter personales sint. Sic est de decima de fetu pecorū, quę pascuntur gregaliter sub humana custodia, ut sunt oues, boues, & caprę. Nam fructus istorū partim proueniunt de agris, de quibus pascuntur, & ideo fructus agrorum esse quodammodo censentur, partim autē ab humana cura, s. custodia ne lupus laceret, & inuadat, quia tunc periret totus grex, neque superesset aliquid, quod decimaretur, & ideo solutio decimę de pecoribus, partim pertinet ad modum prędialium, partim ad modum personalium, ut infra dicitur. Et istę sunt proprię species decimarū, quia differunt penes ea, quę decimantur. Modi autem quatuor decimarum, quę dabantur in Veteri Testamento, de quibus pręsenti quęst. non vocantur species decimarum, quia omnes redeunt ad vnā speciem decimarum, scilicet, ad decimas prędiales, quia omnes illę de prędijs colliguntur.

An solutio decimarum personalium sit de necessitate pręcepti, & quo iure debeantur. Quęst. CLI.

QUÆRETUR an solutio decimarum personalium sit de necessitate pręcepti, & si sit quo iure debeantur.

Ad primum dicendum, quod sic, cum constet ipsa iura expresse loqui de illis, ut extra de decimis, cap. peruenit. vbi de prouentibus molendinorum, & pistariarum decimę soluuntur, & tamen istę sunt personales, & in capitu. nuncios. vbi de fructu apum, idest, melle, & cara redduntur decimę. Et de molendino ad ventum, cap. ex transmissa, & generaliter de omni re, quę licitę acquiruntur, eodem cap. de negotiationibus quoque licitis decimę dantur, cap. pastoralis, sed omnia hęc pertinent ad decimas personales: ergo debentur ex pręcepto, & apparet potius, quia nisi deberentur ex pręcepto non posset excommunicari non soluens, & tamen excommunicatur, & sic compellitur eas soluere in allegato cap. peruenit.

Ad secundum dicendum, quod aliqui putant, quod decimę personales sunt de iure diuino, & sic tenent multi Iuristarum, ut Innoc. Hostien. & Ioan. And. in nouella. de deci. in summa.

Sed dicendum, quod certum est, quod non sunt nunc decimę personales de iure diuino, siue accipiantur diuinū pro naturali, siue p. positiuo. De primo patet, quia nullę decimę sunt de iure nature, cū assignatio, vel taxatio certę

certæ partis pertinet ad ius positorium: ergo neq; decimæ personales. Patet de hoc supra. Accipiendo de iure diuino, i. posito a Deo, etiam dicendum est, qd nō sunt de iure diuino. Nam maioris obligationis sunt decimæ prædiales, q̃ personales, & magis determinatæ in iure, & tamen prædiales non sunt nunc de iure diuino, sed solum de iure canonico, vt ostensum est supra: ergo a fortiori personales non erunt nunc de iure diuino.

Sed dubium solum manet, an sicut prædiales, licet non sint de iure diuino, fuerunt tamen aliquando, s. in veteri testamento, an sic personales fuerūt aliquādo de iure diuino, scilicet, tempore veteris testamēti.

Aliqui, s. Iuristæ dicunt, qd sic, & ad hoc allegant auctoritates, s. Deut. 12. cap. offeretis decimas, & primitias manuum vestrarum. Et intelligunt decimas manuum, & primitias manuum, sed decimæ manuum sunt decimæ personales, quia pertinet ad industriam, & laborem personæ, vt distinguuntur cōtra decimas terræ, quæ vocantur prædiales ex prædijs: ergo debentur ex iure diuino decimæ personales.

Item allegāt Neemiæ 10. cap. Ipsi Leuitic decimas accipient ex omnibus ciuitatibus operum nostrorū, id est, de operationibus nostris. Laicorum accipient decimas ex oībus ciuitatibus, sed opera nostra sunt personalia, vt negotiatio, artificium: ergo de personalibus debentur decimæ ex iure diuino: vnde & Innocentius reputat velut in laicos, & detestatur tanquā hereticos quosdam magistros in Theologia, quia dicunt non deberi decimas personales de iure diuino, extra de decimis in summa eiusdem tituli. & Ioan. An. in nouella. eodem tit. in summa.

Sed dicendum, qd decimæ personales nunquā fuerunt de iure diuino, neque debebantur tempore veteris testamēti, neque solutæ fuerunt vnquā a Iudeis, sed solæ prædiales. Et patet, quia vbicunq; fit mētio de decimis semper exprimitur de prædialibus, s. quia nominantur fructus terræ, vt Leuit. 27. cap. vbi ponuntur omnes decimæ, s. omnes decimæ terre, siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt. Et ita has solas decimas posuit, quibus addidit decimas de animalibus. Et patet magis Nume. 18. cap. vbi Deus donat decimas Leuitis, & ostendit eis, quid donet dicens: Cum acceperitis a filiis Israel decimas, quas dedi vobis primitias eorū offerte Domino, id est, decimam parrem decimæ, vt reputetur vobis in oblationem primitiuorum tam de area, quā de torculari, & vniuersis, quorū accipitis decimas. Ergo de personalibus nihil ibi significatur, sed solum de prædialibus, & tamen cum ibi fiat concessio decimarum de nouo, deberet exprimi quidquid conceditur, sed de personalibus nihil dicitur: ergo non fuerunt concessæ decimæ personales Leuitis.

Item quia eodem cap. iubetur Leuitis: omnia quæ offeritis ex decimis, & in donaria Domini separatis optima, & electa erunt. Et tamen circa decimas personales non stat hoc, quia illæ non sunt fructus terræ, sed ad pecuniam rediguntur, & in pecunia non consideratur bonum, vel malum, aut electum, vel contemptibile, cum solus valor considereitur. Ibi ergo de solis frugibus dantur decimæ, in quibus est aliquid electum, vel contemptibile, & omnes huiusmodi decimæ sunt prædiales.

Item quia dicitur ibi si præclara, & meliora quæq; obtuleritis ex decimis reputabitur vobis quasi de area, & torculari dederitis primitias: ergo decimæ sunt aliquid, quod comeditur, sed decimæ personales pertinent ad pecuniam, & non comeduntur: maxime quia dicitur ibi, quod reputabitur quasi darent decimas de area, & torculari: ergo decimæ ad has

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A. duas res totaliter, vel quasi pertinent:

Item apparet, quia Deuter. 14. cap. vbi latius declarantur ea, quæ decimantur nō ponuntur nisi decimæ prædiales. Nam dicitur: decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis, qui nascuntur in terra per annos singulos, & deinde explicatur, s. decimam frumenti, vini, & olei, primogenita de armentis, & ouibus tuis: ergo videtur, quod nomina decimarum nō intelliguntur alia nisi hæc. Etiam eodem cap. dicitur: Anno tertio separabis aliam decimam ex omnibus, quæ nascuntur tibi eo tempore: ista autem sunt fructus terræ, & pecorum: ergo videtur, quod decimæ non extenduntur ad alia.

Item Hierony. super Ezech. & habetur extra: de decimis, cap. 1. cum ponit omnes modos decimarū, qui erant inter Iudeos, non ponit alias decimas, nisi de fructibus terre, scilicet, decimam partem omnium frugum Leuiticæ tribui populus ex lege debebat: ergo personales decimæ non fuerunt in Veteri Testamento.

Cum autem obijciatur Deuter. 12. cap. Dicendum, quod non accipitur ibi, nisi pro decimis prædialibus, quæ consistunt in fructibus terræ, sed vocantur decimæ manuum nostrarum, quia fructus terre ex laboribus manuum nostrarum proueniunt: nam terra non daret segetes, & vinum, & oleum, nisi seminaretur, coleretur, & fructus colligerentur: Et hi sunt labores manuum nostrarum, & de his, id est, de fructibus prouenientibus ex laboribus manuum nostrarum solumus decimas prædiales.

Et confirmatur, quia iste est modus loquendi iuris extra, de decimis, cap. ex multiplici, & cap. ex parte tua, & cap. licet de benignitate, s. vobis indultum est, vt de laboribus, quos propriis manibus, vel sumptibus colitis, nemini decimas soluere teneamini. Et tamen ibi labores manuum ad decimas prædiales pertinent, quia sunt de rebus, quæ coluntur. Ita scriptura vocauit decimas manuum, id est, de fructibus per laborem manuum prouenientibus.

Ad secundum dicendum eodem modo, quod Leuitic accipiet decimas omnium operum nostrorum, id est, de omnibus fructibus, qui proueniunt ex operibus nostris, & illæ sunt decimæ personales.

Dicendum, ergo qd decimæ personales nunquam fuerunt, neque sunt de iure diuino, neque soluerunt eas Iudei in veteri testamento, sed solum prædiales, sed nunc cadunt sub debito, & sunt de iure canonico, vt patet ex locis allegatis supra. Et sicut potuit Ecclesia constituere de decimis prædialibus, ad quas non manebat iam obligatio de iure diuino, vt ostensum est supra, ita potuit de nouo statuere de decimis personalibus, quas facilius est solui quā prædiales.

Decimæ personales nō sunt de iure diuino.

De quibus rebus soluende sunt decimæ circa decimas prædiales. Quest. CLII.

Q. V. A. R. E. T. V. R. iam de quibus rebus soluende sint decimæ, & primo circa decimas prædiales.

Dicendum, quod licet præceptum Dei de soluendo decimas prædiales quod fuit in veteri testamento non maneat nunc, vt ostensum est supra, tamen solutio decimarum prædialium decimarum illarum, quæ erant in veteri testamento, & ideo cum agitur de solutione istarum, allegatur ius diuinum sicut extra de decimis capitu. parrochianos, & cap. tua, & capitu. tua nobis, & capitu. in aliquibus, scilicet, quod decimæ istæ diuina constitutione debentur,

D d 4

tur, propter quod necesse est, ut de rebus illis soluantur nunc decimæ prædiales, de quibus in lege veteri iubeantur solui. Et patet hoc, qui a in allegato cap. in aliquibus dicitur: Illæ decimæ necessario sunt soluendæ, quæ debentur ex lege diuina, vel loci consuetudine approbata, sed de lege diuina debebantur illæ quæ exprimuntur, scilicet, de messibus, & vino, & oleo, Leuitici 27. cap. scilicet, Omnes decimæ terræ, siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt. Et Num. 18. cap. dicitur quod decimæ dabantur de area & torculari. Per aream accipiuntur fruges, per torcular accipitur vinum, & oleum, quia ista torquentur, i. vna, & oliua, ut succus, idest, vinum, & oleum exprimantur. Et non solum de vino, & oleo, quæ ad arbores pertinent, sed etiam de fructibus omnium arborum, quia dicitur Leuit. 27. cap. Omnes decimæ terræ, siue de frugibus, siue de pomis arborum Domini sunt.

Dantur quoque de leguminibus, & omnibus terræ nascentibus, quia dicitur Deuteronom. 14. cap. Decimam partem separabis de cunctis fructibus tuis, qui nascuntur in terra per annos singulos, & eo. cap. anno tertio separabis aliam decimam ex omnibus, quæ nascuntur tibi eo tempore. Et simile patet Num. 10. cap.

Ex hoc etiam patet, quod de minutis oleis, quæ veniunt in humanum usum in cibum, vel in condimentum soluendæ erant decimæ, & ita solvebantur, ut de mentha, anetho, cymino, & ruta, ut patet supra in litera, & Lucæ 11. scilicet, Decimatis mentham, anethum, & cyminum. Et sequitur: Oportuit hæc facere, & illa non omitte, s. decimationem menthæ, & anethi. Istæ erant decimæ puræ prædiales, quæ solvebantur in Veteri Testamento, & nunc quoque soluendæ sunt. Etiam ratio hoc manifestat. Nam prædiales a prædio dicuntur, sed omnia terræ nascentia, quæ veniunt in usus nostros, nascuntur in prædijs, ideo de eis dantur decimæ prædiales nunc.

Aliæ autem sunt decimæ mixtæ, ut nos vocamus, quia non sunt totaliter prædiales, neque totaliter personales, sicut est de pecoribus. & istæ dabantur in Veteri Testamento. Nam de omnibus pecoribus mansuetis, idest, quæ in custodia hominum erant, & sub eis per generationem multiplicantur, erant dandæ decimæ, ut de omnibus bobus, capris, camelis. Leuitici 27. cap. Boves, & oves, & capræ, quæ sub pastoris virga transeunt quidquid decimum venerit, sanctificabitur Domino. Et licet non exprimatur ibi, nisi de istis, tamen eadem ratione de omnibus alijs animalibus mansuetis, & sub custodia manentibus humana dabatur decima. Vnde de camelis dabatur decima, ut Christus innuit arguens Phariseos, s. camelum glutientes, & culicem excollantes. Quod videtur de decimis intelligendum supra in litera.

De porcis autem non dabatur decima, quia cum essent animalia immunda, secundum legem, Leuit. 11. & Deuter. 14. & non licebat Iudeis manducare de eis, non alebant eos, neque tenebant in terra sua, nisi raro, ideo de eis decima non dabatur. Nos vero ita de porcis decimam dabimus, sicut de omnibus ouibus, & bobus, quia apud nos animalia munda sunt, quoniam iam nihil est immundum, sed omnis creatura munda est, si cum gratiarum actione accipitur, ut Apostolus dicit. Hæc autem, de quibus decimæ prædiales soluendæ sunt, raro nominantur in iure, eo quod sub nomine generali dicitur, quia de omnibus fructibus terræ, siue prædiorum decimæ debeantur. Etiam quia datur regula generalis extra de decimis, cap. in aliquibus, quia de illis rebus necessario decimæ reddi debent, quæ diuina lege dicuntur deberi. Sed planum est, de quibus rebus dabantur decimæ, se-

condum legem Dei, ut supra dictum est. Ideo apparet, quod de omnibus illis decimæ dabuntur. Item exprimuntur aliqua, scilicet, quod de omnibus seminibus, quæ in terra seminantur est danda decima. extra, de decimis, cap. ex parte canonicorum. Etiam dicitur, quod de vino, & grano, fructibus arborum, pecoribus ex ortis decimæ sunt reddendæ, eodem tit. cap. non est in potestate.

An de lana pecorum sit danda decima.

Quæst. CLIII.

SE^d quæretur an de lana pecorum sit danda decima. Dicendum, quod tam de iure diuino, quam canonico datur decima de lana. De primo patet Deuteronom. 18. cap. Scilicet, Primitias frumenti, vini, & olei, & lanarum partem ex ouium tonsione. Si autem dicas, quod ibi dicitur de primitiis, & non de decimis. Dicendum, quod non valet ratio, quia de quibuscunque dantur primitiæ, dantur decimæ cum ius decimarum sit vniuersalius, & magis diffinitum, quam ius primitiarum. De secundo apparet, quia extra de decimis, cap. peruenit. dicitur, quod de lana dantur decimæ ecclesijs, quibus debentur. Sed dubium est, an decima de lana sit prædialis, vel personalis. Dicendum, quod istud dubium pendet ex decima pecorum. Nam lana fructus pecoris est, & ideo pertinet ad eandem speciem decimæ cum decima pecorum. Sed de pecoribus est dubium, an pertineant ad decimam prædialem, vel personalem, & quia partim pertinet ad prædialem, partim ad personalem, vocamus decimam mixtam, sicut dictum est supra: ita ergo decima de lana erit mixta. Magis tamen pertinet ad prædialem, quam ad personalem, quia sunt fructus quidam, in quibus plus natura operatur, quam manus humana, vel sollicitudo, aut labor.

An de paleis triturationis segetibus debeatur decima.

Quæst. CLIIII.

QUÆRETUR, an de paleis quæ habentur triturationis segetibus debeatur decima. Dicendum, quod de rigore, & mero iure debetur decima de tali palea integra, vel comminuta per triturationem, sicut debetur de frumento, vel alio grano. Et ratio est prima, quia est fructus terræ, & de omnibus terræ nascentibus debetur decima, Deuteronom. 18. cap. Secunda, quia palea in prædijs nascitur, sed prædiales decimæ dicuntur de omnibus, quæ nascuntur in prædijs, vel habentur ab eis: ergo de palea debetur decima. Tertia, quia decima debetur de omni fructu, extra de decimis, cap. nuncios. sed constat paleam esse fructum, quia nascitur in agro per humanum laborem, & assumitur in usum, & utilitatem humanam: ergo de ea debetur decima.

Dicendum, quod his non obstantibus non soluitur decima de palea. Primo, quia dicitur Deuteronom. 14. cap. Decimam separabis vini frumenti, & olei. Et ita de frumento dixit, sed frumentum granum dicit, & non paleam.

Secundo, quia extra de decimis, cap. non est in potestate dicitur, quod de vino, grano, oleo, & pecoribus decimæ sunt soluendæ: ecce enim granum solum nominauit: ergo de solo grano dantur decimæ, & non de palea.

Tertio, & præcipue, quia decima prædialis non datur nisi de fructu, & non vocatur fructus nisi id, quod in utilitatem venit, & tamen palea non recipitur in utilitatem,

litatem, vt communiter apud gentes. Sic dixit Ioan. Baptista de Christo supra 3. cap. scilicet ventitabru in manu sua, & permundabit aream suā, & cōgregabit triticum in horreum suū, paleas autē comburet igne inextinguibili. Et sic solum triticum, i. granū recondebatur in horreo tanquam vtile, paleę verō tanquā inutiles comburebantur. Sed de eo, quod inutile est, nullę decimę dantur, ideo de paleis non datur decima, sed de solo tritico.

Quarto quia dato, quod apud aliquas regiones paleę trituratę sint multum viles ad pascua iumentorum, & ideo velut de fructu deberet de eis dari decima, quia tamen ex eo, quod a principio paleę velut inutiles reiciebantur, sicut etiam vsque hodie apud plurimas nationes obseruatur, in quibus fenu datur pecoribus, & nō paleę, quia tamen nunquam de paleis decimę solutę fuerūt, est p̄scriptum legitime in talibus regionibus paleę dentur, quia circa decimas eo, q̄ institutę sunt per Ecclesiam, & non obligant de iure diuino, magnum locum habet consuetudo, & p̄scriptio.

Et istę duę rationes vltimę maxime adiuuant, q̄a primę duę parum faciunt: nam si paleę apud omnes gentes, quando cepit consuetudo decimandi, essent viles, decimā de illis dedissent, & iura canonica ad hoc expresse adiuuassent, sicut expresse ponūt, q̄ de feno debet decima dari extra de decimis c. peruenit. Sed quod fenu prodest apud gentes illas, vbi est vsus feni, hoc faciunt paleę trituratę apud gentes illas, in quibus non est copiosus vsus feni, ergo eadem ratione decimę de palea soluerentur.

Ad rationes tres in contrarium dicendum, quod illę probant sufficienter, & verę sunt de rigore iuris, & tamen non manet oblatio ad soluendum decimas de palea propter rationes posterius factas saltē propter duas vltimas.

An de pascuis debentur decima. Quest. CLV.

QUÆRETUR an de pascuis debeantur decimę, scilicet, de pratis, vel alijs locis herbosis, in quibus pecora pascuntur. Dicendum, quod de pascuis debentur decimę, i. si dantur pecunię pro pascuis, dabitur decima de pecunia illa. Sic dicitur extra de decimis cap. commissum, scilicet, sicut etiam de pascuis olim decimę soluebantur, ita & nunc &c. Item eo. tit. ca. peruenit dicitur, q̄ de feno decimę sunt soluendę, & tamen fenum nō pertinet nisi ad pascua, ergo de pascuis soluenda est decima, licet sit hęc differentia, quia pascua vocantur quęcūque loca herbosa vbi pecora pasci possunt, siue herba possit falce meti, siue solum in agro depasci, fenu autē dicit herbam longā, quę falce metitur, & in domibus reponitur, vt lumatur in cibum pecorū, & iō adhuc maior causa est decimandi fenum quā simplicia pascua: propter quod specialiter de feno scriptū est. Sed considerandū, q̄ circa loca pascualia, quę pascitur potest dupliciter se habere, quia aut sunt illa loca priuatorū, aut sunt publica. Si sunt loca priuatorum, dicendum, q̄ tripliciter se potest quis habere ad pascua sua, vno modo, q̄ concedat agrum pascendum alicui pro certo precio. Alio modo, quod gratis concedat omnibus, vel alicui specialiter. Tercio modo, quod ipse cum pecoribus suis depascatur herbam agri. Si primo modo tenetur Dominus agri dare decimam Ecclesię parrochiali de pecunia, quā recepit pro pascua. Si tenet Innocentius extra de decimis ca. q̄ missum, & Io. An. in nouella eo. c. Si secundo modo putant aliqui distinguendum, quia aut dedit cui specialiter benefaciendo ei, & non conceden-

A do alijs, aut concessit cuiusque vellet. Si primo modo putant, quod dominus pascuorū teneatur ad decimam æstimatam, eo quod si vendidisset teneretur ad decimam, sed donādo alicui specialiter obligauit illū sibi ad equalia, videtur ipse teneri ad decimā. Si aut omnibus indistincte concedit, dicunt non teneri dominum, sed pascentes herbam.

Sed dicendum nō esse faciendam distinctionem, sed quomodocūq; dominus agri concedat pascua alteri, dum non recipiat pecuniam pro eis, quod non tenetur ad decimas aliquas, quia nihil ad eum peruenit, sed illi, quorum animalia pascebantur, ibi tenentur ad decimam totius herbe æstimatę, quia res transit cum onere suo ad quemcūque perueniat. Erant enim isti fructus pascuorum decimales: ideo ad quęcūque perueniant transeunt cū onere suo decimationis extra de deci. cap. tua, & c. pastoralis. Et sic dominus ad nullam decimam tenetur, sed is, cuius sunt pecora, tenetur ad duas decimas, scilicet, ad decimā herbe, & ad decimam pecorum, quę nascuntur, vel nutriuntur ex herba, licet non debetur vtraque decima eidem Ecclesię, idem tenet Innocentius, & Ioan. An. vbi supra. Simile est si quis colens agrum, & seminans concedat alicui gratis metere fructus eius. Nam dominus non tenetur nunc ad decimam aliquam, quia nihil inde percepit, sed qui colligit fructus tenetur ad decimam. Sic etiam si quis frumentū, vel ordeum, aut alia semina in herba vendat, vel cōcedit gratis alteri: Nam si vendit ipse tenetur ad decimam pecunię, si autem gratis dedit nō tenetur dominus ad aliquid, sed ille, qui accepit fructus. Si tercio modo dicendum, quod ipsemet dominus dabit decimam, & dabit duas decimas. Vnam de herba æstimata, aliam de pecoribus, quę ibi aluntur, & pascentur, licet hoc quibusdam videatur difficile, quod dominus de herba propria decimā reddat, sed nullā difficultas est. Nam si venderet alijs herbam nemo dubitat, quin teneretur dare decimam illius æstimationis, vt supra dictum est, ergo si ipse faciat ibi pascere pecora sua, cum idem, aut plus lucretur quā si herbam venderet, tenebitur ad æstimationem decimandam. Etiam quia si quis ordeum, aut frumentū agrorum suorum non meteret, sed faceret ibi pecora sua pasci, nō est dubium, quin teneretur ad totam decimam frumenti, & ordeī soluendam, ergo idem erit si herbam propriorum agrorum det pecoribus suis. Si autē loca pascualia sint publica, aut communitas recipit aliquam æstimationem a priuatis, quorū pecora ibi pascuntur, aut nullam. Si recipit aliquam tenetur dare decimam de illa.

Et si obijciatur, quod non teneatur communitas ad decimas, quia solutio decimarum est omnis priuati hominis fidelis, siue propter se, siue propter res suas, extra de decimis ca. ex transmissa, i. Homo fidelis de omnibus, quę licitē acquirit, decimas erogare tenetur, communitas autem non est homo: ideo non tenetur ad decimas.

Dicendum, quod licet nō sit homo fidelis, est tamen hominum fidelium: ideo tenetur ad decimas, sicut tenetur quilibet homo singularis. Si enim communitas haberet agros, qui colerentur de bonis publicis, & fructus essent in peculium publicum, nō est dubium, quin inde decimę dandę essent sicut de fructibus agrorum cuiuslibet singularis hominis. Si aut communitas non recipit inde redditus aliquos, dicendum, q̄ de rigore iuris priuati, qui ibi pascunt pecora sua, tenentur reddere decimas de herba æstimata.

Et patet hoc primo, quia si quis permittat agros suos pascuales libere ab alijs depasci, nihilominus tenentur priuati ad decimam de herba æstimata, vt

ut dictum est supra, licet agri non sint sui, & tamen, quod agri sint communes non eximit eos ab onere decimarum, cum communitas teneatur ad decimas, ut dictum est. Si det pro precio agros pascendos priuatis. Ergo & in isto casu tenebuntur priuati ad decimam.

Secundo patet, quia si esset aliquis locus, in quo non essent agri priuatorum, & tamen liceret priuatis ferere, & colere agros ipsos communitalis, manifestum est, quod quilibet solueret decimas de fructibus, quos colligeret in agris illis, sic igitur si pascua sint communitalis ipsius, tenebuntur ad decimas illi quorum animalia ibi pascuntur.

Sed causa dubitationis est, quia ut communiter de pascuis publicis nemo decimas soluit, hoc tamen non est nisi, quia boni agri pascuales, qui aliquos redditus praestare poterant, ut communiter sunt priuatorum, qui de eis decimas reddunt. Si autem communitas aliquos agros optimos habeat, concedit priuatis fructus illorum pro precio, & de talibus debentur decime, ut dictum est supra, agri autem, quos sine pecunia concedit communitas priuatis, sunt quasi inutilis, & de talibus non dantur decime. Hoc enim est, quod de iure communi in noualibus obseruatur. Nam religiosi tenentur ad decimas soluendas de locis illis, quos occupauerint si illa loca erant prius decimalia, siue essent domus habitate siue agri, qui colerentur, siue loca pascualia, ut dicitur extra de decimis commissum. Et dicit ibi Glo. Quia ergo sunt noualia, a quorum decimatione omnes religiosi sunt exempti de iure communi, & respondet, quod sunt loca inutilia palustria, & mortana, & steriles agri, de quibus Ecclesia parochialis nihil prius percipiebat, vel ita modicum, quod sine lesione potest illud amittere. Talia enim loca cum colli incipiunt noualia vocamus. Et de his non soluunt decimas religiosi extra, de verb. signifi. cap. quid per nouale. sic autem est, ut communiter de agris, vel locis pascualibus communitalis, quos ipsa communitas concedit priuatis sine precio, & ideo quia talia loca, per se inutilia sunt, & de talibus nihil, vel modicum percipere posset Ecclesia parochialis, etiam si pertinerent ad iura priuatorum, ideo de talibus non dantur communiter decime.

An de terra ex vna dispositione in aliam conuersa decima debeatur, & e contrario. Quest. CLVI.

QVAERETUR si terra, quae erat sub vna dispositione mutetur ad aliam, an debeatur decima de illa. Dicendum, quod sic. Nam quomodo cumque fructus habeantur de terra, quae olim erat decimalis, semper erit decima soluenda. Potest enim vno modo terra, quae prius habitabatur, id est, in qua erant domus, mutari in agros, qui colantur, & tunc soluetur decima de illis agris, quia iam terra illa fuerat decimalis extra de decimis cap. commissum.

Alio modo mutatur terra, scilicet, ut in agris fiant domus, & tunc de domibus illis soluitur decima, non quidem, quod soluant quantitatem decime praedialis, quae solebat solui de fructibus agrorum, quia etiam quando manebant agri non tenebantur domini ad certam estimationem decimationis, immo si nihil vellent seminare, aut colligere in agris non tenebantur ad aliquam decimam agrorum. Tenebuntur, ergo habitantes in domibus illis ad decimas personales. Et hoc verum esset, nisi enormiter lederetur Ecclesia, quia propter lesionem ecclesie reuocatur privilegium alicui concessum super decimis non soluendis, ut extra de decimis cap. suggestum. Ideo credendum est, quod si aliqua Ecclesia habet agros aliquos, de quibus totam, vel praecipuam decimatio-

F nem habet, & aliquis veller edificare domos in agris, quibus edificatis non deberentur inde nisi decimae personales ab habitatore, quod ille non solum tenebitur ad decimas personales, sed etiam tenebitur ad totam decimationem, quae regulariter provenire solebat illi ecclesie ex agris, quia alias ecclesia lederetur enormiter, quam lesionem non permittitur. Alia est mutatio, quod terra, quae colebatur mutetur in pascua, & hanc mutationem multi faciunt, ut defraudent ecclesiam iuribus decimarum, sed isti multum errant. Primo quia dato, quod aliqua terra nunquam fuerit culta, sed semper ager pascualis, debentur decime de ea. Nam de pascuis decime dantur extra de decimis cap. commissum & c. peruenit. Secundo errant, & precipue, quia iste ager prius colebatur, & erat decimalis: ideo quidquid de eo fiat transiit cum onere suo, & debentur ex eo decime de fructibus eius siue locentur fructus ad pecuniam, siue dominus depascatur cum pecoribus suis, ut dictum est precedenti quod autem agros, qui colebantur, vertunt in pascua, ut inde non soluant decimas, faciunt in periculum animae suae, & tenentur ad decimas integraliter soluendas de redditu pascuorum.

Alio modo mutatur terra pascualis in agros, qui colantur, & tunc dicendum, quod integre dantur decimae de fructibus, & isto est casus in cap. allegato commissum, & c. sicut etiam de pascuis olim decime soluiebantur, ita & nunc de eisdem ad frugum fertilitatem translatis decimis votum is absque diminutione persolui. Alio modo mutatur terra, quae prius erat sterilis in agros, qui colantur, & ista proprie vocantur noualia. Et ad esse noualia duo requiruntur. Primum est, quod de nouo praecidatur, quia nouale est ager nunc primum praecitum, extra de verbo. signifi. ca. in noua. Secundo est, quod talis locus prius esset sterilis, aut inutilis, de quo nihil aut modicum ecclesia parochialis percipiebat eo. tit. ca. quid per nouale. Et circa talia noualia est distinguendum, quod aut facientes noualia sunt religiosi, vel viuentes in communi, vel sunt laici siue non tales. Si primo modo non tenentur ad decimas de noualibus, & hoc ex privilegio concessio omnibus religiosis extra de decimis ca. ex parte tua. Sed est verum de noualibus, quae propriis manibus colunt, vel expensis suis. Secus si alijs locent noualia illa colenda, quia tunc illi tenebuntur ad decimas agrorum illorum. Si autem non sint religiosi, qui faciunt noualia, tenentur de iure communi ad dandas decimas de noualibus, immo & si quis praescripserit decimas in aliena parochia, si noualia fiant non accipient decimas de illis eo. tit. ca. cum contingat, & si quis in feudum habet decimas alicuius parochie, & fiant ibi noualia, non recipiet ratione feudi decimas de noualibus eodem tit. ca. a nobis.

An messes exurens, arbores cadens teneatur ad decimas, & quomodo de his decimas dabit. Quest. CLVII.

QVAERETUR occasione praecedentium, cum terrae sint decimales, & teneantur ecclesiae, ad istud onus, si quis messes exurat, aut arbores cadat, aut greges destruat, vel perdat, an teneatur ad decimas, & quomodo de his decimas dabit.

Dicunt aliqui Iuristae, ut Innocentius extra de decimis capitu. commissum, quod tenetur faciens hac ad estimationem decime: alij, ut Ioan. An. in nouella, eodem capitu. dicunt, aut quis fecit ex iusta causa, ut in bello iusto, & tunc non tenetur, aut sine causa, & tunc tenetur. Et verum est hoc.

Sed tunc dicetur cum ecclesia non debeat sine cul-

Ad loca et
se noualia
duo requi-
runtur.

Loca noua
1.

pa sua priuari iure suo, quomodo quando prædicta vastantur in bello iusto non datur decima ecclesiæ. Nam videtur, quod siue iustum, siue iniustum sit bellum semper debeatur decima Ecclesiæ, quia Ecclesia nunquam est in culpa: ideo non debet iure suo fraudari. Item quia si bellum est iniustum ille, qui dampnum dat tenetur ad estimationem decimarum, si autem bellum est iustum, ille, qui patitur est in culpa: ideo ille tenebitur ad estimationem.

Dicendum, quod si in bello iusto hoc fiat, nemo tenentur ad decimas. Non enim qui dampnum infert, quia ille cum iustum bellum foueat, potest licite occidere, & prædari, & damna inferre. Si autem facere licuit, non tenebitur ad aliquam estimationem damni dati, & ideo neque decimarum, qui verò dampnum passus est, non tenetur ad decimas, quia nihil de fructibus percepit, & non solum decimam, sed totum perdidit: ideo non tenebitur ad aliquid cum perdendo non fuerit in dolo, & ita ecclesia nihil tunc percipit, quia nihil est unde percipiat.

Cum autem obijcitur, quod ecclesia non est in culpa, ideo non debet fraudari iure suo, non tenet regula, quia interdum sine culpa priuatur quis iure suo, ut sunt vulgati casus in iure. Item si omnes fructus grandine, vel caumate perierint, nihil percipit ecclesia, quia non est unde, & tamen non tenetur agricola ad decimam tunc.

Aliter potest dici, quod fortè Ecclesia est in culpa. Nam non est ecclesia ipsa domus, in quam conueniunt fideles, sed congregatio ministrorum, & isti interdum pessimi sunt, ita ut sepe propter eorum scelera non solum pars decimalis, quæ eis debetur, sed etiam ea, quæ ad laicos pertinent pereunt, & ideo non est mirum si decimarum perditionem nunc iuste sustineant. Ad secundum dicendum, quod non tenet primo, quia non est verum, quod in bello iusto ille, qui patitur damna semper sit in culpa. Nam interdum patiuntur subditi propter peccata dominorum, & ita quantum ad illud non sunt in culpa, qui sustinent iustum bellum. Sed dicitur, quod soluat tunc dominus decimarum estimationem, quia culpa eius dampnum datum est. Dicendum, quod non fiet, primo, quia quando similes poenæ infliguntur nescitur propter cuius peccatum hoc determinate fiat, licet posset aliquid præsumi in generali, & ex tali præsumptione nemo condemnatur. Secundo quia dato, quod constaret non condemnaretur ille, cuius culpa euenisset malum hoc, quia non sunt tales poenæ determinatæ pro spiritualibus culpis secundum legem, vel rationem humanam, sed solum secundum Dei arbitrium, iuxta quod non licet nobis iudicare. Tertio quantum ad principale, quia dato, quod in culpa essent illi, quorum fructus pereunt non tenentur ad decimas: nam licet sit tibi culpa non est dolus, & ideo non tenentur. Sic enim quando pereunt fructus grandine in culpa sunt, qui perdunt fructus, quia aliàs Deus non immitteret hanc plagam, & tamen non tenerentur ad estimationem decimarum. Quarto quia posset dici, quod non fuerunt isti in culpa, licet propter eos bellum iustum illatum fuerit, & contra eos. Pro quo sciendum, quod hic est duplex poena. Vna est, quod isti, contra quos sit bellum iustum, patiantur aliqua mala. Alia est, quod sit subtractio partis dandæ in decimas.

Quantum ad primam poenam procedit culpa eorum, qui patiuntur bellum iustum. Nam ideo Deus infert eis malum aliquod, quia peccauerunt, & ista poena, quæ directe infertur eis, directe imputatur illis. Secunda, scilicet, subtractio partis decimandæ non est per se poena huius peccati: ideo non imputatur culpe eorum. Iste tenent enim quodcunque malum aliud

A patipsum pro peccato suo, & quod non sequeretur inde subtractio partis decimandæ.

Cum autem dicitur de eo, qui patitur bellum iustum, quod est in culpa sicut ille, qui infert bellum iniustum. Dicendum, quod non est simile. Nam qui sustinet bellum iustum potest excusari modis supra dictis, qui autem infert iniustum bellum non potest excusari, quia directe peccat aliquid agendo, & ideo imputatur ei malum, quod agit, & non imputatur sustinenti malum quod inde sequitur, licet aliquod peccatum eius præcesserit, quia in hoc nihil agit.

B Secundo quia sustinens nihil percipit, sed perdit, & ideo cum tam partem dandam in decimam, quam cetera sua perdat, & non percipiat aliquid nihil ei est imputandum, sed qui infert bellum iniustum percipit aliquid, quia prædatur, & diripit: ideo ipse tenetur ad estimationem decimarum, sicut & ad vniuersa damna, & mala, quæ infert. Sed tunc qualiter tenebitur ille, qui in bello iniusto, vel sine bello, & causa iusta infert talia damna?

C Dicendum, quod aut iste exussit segetes maturas, aut existentes in arboribus, in quibus paruum, vel nullum erat periculum, aut segetes in herba. Si primo modo, dicendum quod tenetur ad totam estimationem, quia fructus erat extra periculum. Si autem secundo modo aliqui dicunt, quod non debet haberi estimatio valoris totius fructuum, eo quod potuissent perire fructus illi grandine, aut alio periculo, ut non perciperentur a colono neque ab ecclesia, sed habenda esset estimatio valoris eorum, ut in herba. Sed dicendum, quod tam de frugibus quam de arboribus, & ceteris damnis datis debet haberi totalis estimatio secundum respectum aliorum annorum, vel secundum, quod putabatur verisimiliter illo anno fructuum multitudo, aut paucitas futura ex eis, quæ apparuerant ante damna data, neque obstat, quod grandine perire poterant, quia hoc esset si non fuisset in dolo, sed quia in dolo fuit, totus valor fructuum imputatur inferenti damna, si non essent fructus necessario perituri. Satis enim est, quod possent non perire, licet possent perire,

D Ad quid teneatur ille, qui vendidit alteri rem non decimatam. Quæst. CLVIII.

QVÆRETUR ad quid teneatur si quis vendidit alteri rem non decimatam, ut agrum habentem fructus, aut gregem cuius erant iam nati fetus, & non decimati. Dicendum, quod regula generalis est, quod transit res cum onere suo extra de decim. cap. tua & ca. pastoralis, & ad quemcumque perueniat, manet idem onus, & sicut ista antequam venderetur habebant onus decimandi, ita & postquam vendita sunt. Potest autem ecclesia petere decimas ab utroque. Ab emptore quidem, quia ille detinet rem ecclesiæ, si rem non decimatam, a venditore autem, quia quantum in se fuit, fraudauit ecclesiam, & tamen licet cooperat actio contra ambos soluente altero eorum, liberantur ambo. Sic dicit beatus Tho. de Aquino secunda secundæ. Et hoc verum est, quia si, soluente vno, non liberaretur alius, posset ecclesia idem bis petere, quod falsum est, quia bona fides non patitur, ut idem bis petatur. ff. de re. iur. l. bona fides: neque ecclesia recipit aliquid cum augmento 12. q. 2. ca. fraternitas. Sed dicendum, quod si ematur res non decimata tenetur aliquis emptor, & aliquis venditor. Pro quo sciendum, quod is, qui vendidit rem suam non decimatam, aut tacuit, aut dixit decimatam esse cum non esset decimata. Si primo modo, & emptor emit rem non petens a venditore, quod ipse solveret decimam, etiam si nihil fuerit conuenitum inter eos, manifestum est, quod tenetur emptor ad decimam, quia certum

S. Tho. 2. 2
q. 87. art. 2
ad quartum

rum est, quod de hac re decima soluenda erat. Cum ergo venditor exprefferit non esse solutā, & accepit emptor rem, manifestū est, quod tacitē se obligauit ad soluendū decimam cum res naturaliter transeat cum onere suo. Si secundo modo, dicendū q̄ aut res vendita est ante tempus decimationis, quando planū erat, quod non poterat esse res decimata, aut, tempore, quo res decimata esse debebat, vel esse poterat, ēt si non esset. Si primo modo venditor non fuit in dolo, quia tacuit decimationem non factam, quia non oportebat aliquid dici, cum tempus hoc manifestaret, vt si quis vendidit alteri fructum alicuius vineæ suę antequam colligeretur fructus de illa, aut de altera vinea, quia manifestum est, quod tunc nō poterat decima esse soluta. Idem si vendidit fructum arborū ante plenam maturitatem, quia manifestū est, quod tunc non poterat esse decimatus, & ideo emptor tenetur, etiam si tacuit venditor de decima.

Si autem tacuit de decimatione eo tempore, quo poterat esse, vel debebat fructus esse decimatus, dicendum quod venditor est in culpa, quia verisimiliter cogitare debebat emptor fructū esse decimatū, & ideo nihil petiuit. Sicut si quis emit ab alio in torculari totum vinum, quod fluere de vuis, quę ibi calcabantur tunc, quādo enim calcantur vūę, iam decimate esse debebāt, quia decimę vini non soluuntur in vino, sed in vuis, sed qñ calcantur in torculari iam reputantur vinum, & non vūę, & pertinere ad partē coloni, quę est pars decimata, & ideo si non erāt decimate vūę, tenetur venditor ad decimas, & nō emptor, quia fuit in culpa tacendo cum emptor verisimiliter crederet, solutam esse decimam. Idem etiam est si dubium esse poterat, vt si quis portaret de vinea certa pondera vuarum, & alius ab eo emeret nō expressio de decimis, licet dubiū esse poterat, an essent vūę decimate, tenetur venditor ad decimā, eo quod tacuit, quia significatur, quod iam decimauerat, vel super se onus decimationis assumpserat. Est autem regula, q̄ quādoque dubium esse potest an fructus decimatus sit, vel non, & tacet vēditor, quod ipse super se onus decimandi assumit, & ideo ipse tenetur. Sed quia dicebatur supra, quod si emebat quis fructus, quando certum erat non esse decimatos, q̄ tenebatur emptor, non est generaliter verum, sed est distinguendū, quia aut quis vendit alteri certas mensuras grani, vel pondera vuarum de vinea, vel agro certo, aut incerto, determinato precio pro qualibet mensura, vel pondere, aut vendit omnes fructus alicuius vineę, vel agri pro determinato precio, tamen non determinatis mensuris, vel ponderibus, sed siue multa pondera, siue mensurę sint, aut pauca. Si primo modo, venditor tenetur ad totas decimas, etiam si fructus vendātur ante maturitatem tempore, quo manifestum est non esse decimatos fructus, qui per hoc expresse visus est solos illos fructus vendidisse, & super se recepisse onus decimandi, etiā si hoc modo omnes fructus alicuius emeret.

Si secundo modo dicendum, quod expresse apparet venditorem transulisse tam fructū quā decimandi onus in emptorē, cum nihil sibi reliquerit, de quo decimaret, & hoc maxime, quia inconfuse vendidit. Secus autē si diceret vendō tibi omnes fructus vinearum mearum dando pro quolibet pondere certam pecuniam. Nam tunc intelligitur, quod debeant detrahi illa, quę sunt decima fructuum, & in ceteris ponderibus teneat precium constitutum. Quando autem fructus venditi sunt inconfuso sine determinatione certarum mensurarum, & cum determinatione precij, manifestum est, quod totum, id est, tam fructus quā onus decimandi transit ad

emptorem, eo quod non possunt inde fructus decime extrahi a venditore.

Si tertio modo quantum ad principale dicendū, quod indistincte tenebitur venditor ad decimas, eo quod fefellit emptorem. Nam ideo carius emit acer uū, quia putabat nihil inde detrahendum. Ecclesia tamen nihilominus poterit petere, a quo voluerit. Vnde & ab emptore petere poterit, q̄ inuenit apud eum rem non decimatam, & transiit cum onere suo.

Sed quid si Ecclesia petente soluit decimam ille, qui non tenebatur, vel Ecclesia non petente putauit tamen se teneri, quid fiet hic?

Dicendum, quod aut quæritur in foro iudiciali, aut in pœnitentiali, si in iudiciali, aut soluit sponte ille, qui non tenebatur an ecclesia agente contra eū. Si primo modo quoniam iste est bonę fidei, cedit ei ecclesia actiones suas, siue sit emptor, siue venditor, & sic poterit ab eo nomine Ecclesię recuperare decimam, quā indebite soluit. Si autem soluit petente Ecclesia, & compellente, utpote quia erat emptor, apud quē res empta inuenta est indecimata, aut habebat bonam fidem, aut non, si habuit bonam fidem emptor, vt quia non intendit fraudare ecclesiam decimis, cedit ei actiones suas ecclesia, vt petat a venditore, qui obligabatur ad decimam. Si autem malę fidei fuit, non cedit ei actiones suas.

Si autem in foro pœnitentiali, scilicet, quando tenebatur vnus soluere decimas, & soluit alius, vt si tenebatur soluere venditor, & soluit emptor, vel ē contrario, & ille, qui soluit non reperit ab alio, ad quid tenebitur alius in foro pœnitentię. Et videtur dicendum, quod teneatur ad decimam soluendam ille, qui tenebatur, & non soluit, vt eam nunc restituat soluēti indebite, siue soluerit emptor, siue venditor, quia in hoc quę est vtrique conditio.

Dicit tamen Raimūndus in summa tit. de decimis, quod verum est, nisi forte emptor soluit indebite, & tamē adhuc lucrum habet in fructibus, eo quod pro paruo precio emit, licet soluat decimam. Sed hoc nō videtur satis tutū, quia occasione accidentalisi lucri, quod non venit in contractū non est detrahendum alicui, quod debetur, quia eodem modo posset vēditor defraudare emptorem retinendo partem rei vēditę nesciēte emptore si cōstiterit, quod illud, quod accepit plus valet quā precij, quod dat etiam occultē retenta parte, quod non est verum.

An de rebus quocunque titulo ad aliquem peruenientibus sit soluenda decima. Quęst. CLIX.

QVAERETVR an de rebus q̄ quocūque titulo ad aliquem peruenerint sit soluenda decima, id est, an de rebus immobilibus, quę perueniunt ad aliquem, teneantur soluere decimas sicut de quolibet lucro.

Dicendum, quod aliqui distinguunt an perueniat res immobilis ex hæreditate, aut ex donatione, aut ex aliqua operatione, pro qua detur. Si primo modo distinguunt, quia aut heres est suus, vt filius legitimus, aut est heres alienus, id est, qui instituitur, vel qui aliās venit ab intestato. Si est heres suus, dicunt, quod non tenetur ad decimas, quia eadem persona reputatur cum eo cui succedit, & sicut testator non tenetur ad decimas immobilium, quę iam habet, ita neque heres suus. Alia ratio est, quia istis de iure naturę debita est hęreditas, & talis viuentē patre dominus est, & sola administratio ei deest. Vnde non censetur nunc aliquid acquirere, sed iam habere, cum iam dominus esset, sed incipit

cipit administrare, & qui dominus est, vel qui rem habet effectam suam ex vna causa, ex alia causa non potest eam acquirere donec desinat esse sua. Et ista est causa præcipua quare isti non tenerentur ad decimas totius hereditatis, eo quod totum quod ad eum peruenit est lucrum, & de lucro est danda decima, extra de decimis cap. ex transmissa. Si autem sit alius titulus lucratiuus, vt ex legato ex donato dicunt indistincte soluendam esse decimam, eo quod totum hoc est lucrum.

Alij dicunt, quod non est verum hoc, sed quod de nulla re immobili est danda decima, quia res transit cum onere suo, & ideo de re immobili dabuntur decime, scilicet, de fructibus eius, de ipsa tamen non dantur decimæ. Item quia si heres legatarius donatarius, & quicumque habens rem immobilem ex titulo lucratiuo teneretur ad decimas ex illa cito transirent omnes res ad Ecclesiam, quod non est conueniens. Item quia Deus filijs Israel mandauit de fructibus dare decimas, & non de possessionibus. Hec est opinio Glo. extra de decimis cap. pastoralis.

Sed Alahus, Ioannes, Vincentius tenebant, quod de omnibus peruenientibus ex titulo lucratiuo maxime si non sit heres suus debetur decima. Et Hosti. recitans istorum positionem respondebat ad tres rationes supra factas, quæ sunt rationes Glo. sed non oportet ponere illas solutiones ne rursus oporteat argui contra solutiones ipsas, cum non teneamus illam positionem.

Omnes autem doctores, vt communiter tenent positionem contrariam, scilicet de immobilibus non sit danda decima. Hoc tenent Hosti. & Ioan. An. in nouella tit. de deci. ca. pastoralis, & Henricus eo. tit. cap. peruenit, & fere omnes doctores posteriores in cap. pastoralis. Dicunt tamen positionem primam, scilicet quæ tenet dandam de his decimam de iuris rigore iustitiam esse, sed secundam, quæ dicit non esse soluendam, esse benigniorem, & tenendam.

Sed tamen videtur dicendum, quod neque de iuris rigore illa sit iustior cum rigor iuris non astringat ad hoc, & fundamētum est, quia licet lex a Deo posita de decimis non obliget nunc, sed solū institutio nouiter facta per ecclesiam, vt dictum est supra, tamen quantum ad decimas soluendas, id est de quibus rebus decime dantur iura posuerunt regulam, scilicet quod illæ decime, & de illis rebus solū debeantur, quæ dabantur in veteri testamento, & quæ postea ex consuetudine approbata dantur, extra de decimis cap. in aliquibus, scilicet illæ decimæ necessario sunt soluendæ, quæ ex lege diuina debentur, aut loci consuetudine approbata, sed decime de rebus immobilibus non debentur ex veteri testamento, quia ibi non iubeat Deus dari decimas nisi de fructibus, & non de possessionibus, sed neque debentur ex loci consuetudine approbata, quia in nullo loco est consuetum de talibus decimas dari, ergo nullo iure debentur.

Cum autem respondebant tenentes contrariam opinionem, quod in veteri testamento non soluebantur decimæ nisi de fructibus, quia Deus ibi tradidit terram Israelitis, & potuit apponere quodcunque pactum voluit, vt significatur Leui. 25. c. & extra de dona. ca. per tuas, quod non potest facere donator humanus, cuius res non est totaliter: ideo donatio non potuit eximere rem a iure decimationis, & onere. Dicendum, quod etiam istud non vrget, quia licet aliud sit de donatione humana, aliud de diuina, tamen cum decimarum onus non sit naturaliter incumbens rei, sed ex institutione, licet homo donans non potuerit eximere rem donatam ab aliquo onere, quod eam consequetur, tamen si nullum onus incubebat ei, transibit res

A donata sine onere. Et quia res immobiles non tenentur aliquo onere decimarum de iure diuino neque etiam de humano, neque de consuetudine, etiam si donator non eximat rem ab onere decimarum, non tenebitur heres, donatarius legatarius, & quicumque talis ad decimam de rebus immobilibus. Alia etiam ratio erat conueniens, scilicet quod omnia cito transirent ad ecclesiam per frequentem decimationem. Ad quam responderunt quod poterat in hoc per Papam prouideri statuendo, quod ecclesia cogereretur vendere immobilia, vt non manerent omnia apud eam, vel quod licet deberetur immobile, quod non reciperet immobile, sed estimationem. Sed dicendum, quod non stat: nam etiam si non reciperet ecclesia nisi estimationem, cum quotidie transeant magnæ hereditates per institutiones, & successiones ad alios, præcia omnium rerum transirent ad ecclesiam, & non esset, qui posset tanta soluere, & Ecclesia in immensum dilatetur per longum tempus: ideo neque istud tollebat inconuenientia.

Et ideo dicendum, quod neque de equitate neque de iuris rigore tenentur homines ad decimas rerum immobilium, quæ perueniunt ad eos titulo gratuito, vt ex institutione, & legato, & donato. Sic tenet Innocentius extra de decimis ca. non est, & Bernardus eo. tit. ca. pastoralis. Et dicunt, quod decime sunt dandæ nisi de fructibus terræ, & de operibus manuum, id est de his, quæ acquiruntur ex aliquo labore, vel negotio, non autem de his, quæ dantur titulo gratuito. Cum autem obijciatur eo. tit. ca. ex transmissa, quod fidelis homo de omnibus, quæ licite acquirit decimas soluere tenetur. Exponunt, quod intelligitur de eis, quæ proueniunt ex humano, vel a manibus, & ideo non extenditur ad immobilia venientia titulo gratuito, immo neque ad mobilia, vt si quis ex testamento, vel donatione pecuniā accipiat non tenetur ad aliquam decimam illius. Sed quid si aliquis acquirat immobilia non ex titulo lucratiuo, sed ex labore, vt ex iusto bello, vel patrocinio, vel simili causa, an debeat de illis decima,

Et quantum ad hoc de rigore iuris non videtur dubium, quoniam soluenda est decima personalis, quia est sibi lucrum ex operatione, & tamen aliqui dicunt, quod adhuc de hoc immobili non est danda decima. Sic refert Innocentius eo. tit. ca. non est, scilicet. Item si aliquis pro mercede militiæ, vel aduocationis, vel pro alio opere suo recipiat ex pacto, vel sine pacto aliquod castrum, vel villam, vel aliam possessionem immobilem, nunquid de ea debet dare decimam prædicta ratione, scilicet quia de immobili non sunt dandæ decime. Alij tamen dicunt, quod etiam de immobilibus sunt dandæ decime. Sed dicendum, quod circa decimas personales, vt in plurimum statur consuetudini, & tamen de rigore iuris etiam de immobilibus in hoc casu videntur dandæ decime.

An de piscatione sint decime dandæ, & an sint prædiales, vel personales. Quæst. CLX.

Q VÆRETUR an de piscatione sint decimæ dandæ, & an sint tales decimæ prædiales iudicandæ, vel personales.

Dicendum, quantum ad primum, quod potest dupliciter hoc accipi. Vno modo, quod quis habeat flumina, vel stagna, aut loca, in quibus piscatur, & vt permittat alijs piscari, ibi recipiat aliquam pensionem.

Alio modo quantum ad illos, qui piscantur, siue in flumine publico, siue in priuato ex concessione alterius, siue in proprio. Si accipiat primo modo, manifestum est, quod decime sunt dandæ de illis prouentibus. Sic dicitur extra de decimis cap. per-

peruenit, scilicet, de prouentibus molendinorum, & piscariarum decimas persoluam. Piscariæ autem dicuntur loca, in quibus piscamur, & non solum soluntur decimæ, sed etiam sine deductione expensarum eodem tit. cap. pastoralis.

Si accipiatur secundo modo dicendum, quod sunt soluendæ decimæ, non quidem de prouentibus, quia non sunt prouentus, sed de lucro. Nam in piscando non est reditus, sed potest esse lucrû, & redditur tunc decima, & hoc siue in flumine publico quis piscatur, ubi nihil dat pro iure piscandi, siue in loco priuati alicuius, ubi dat aliquid pro piscandi iure, quia tunc potest scire quantum lucratur, etiam si locus sit proprius, & piscatur ibi dominus, & vendit pisces, vel sumit in cibum suum & familiæ, tenetur dare decimas, sicut si quis in proprio agro pascuali faciat pasci pecora propria ultra decimam, quam dat pro pecoribus tenetur ad decimam herbarum, ut ostensum est supra.

An sit prædialis, vel personalis. Quæst. CLXI.

QUANTUM ad secundum quæretur, an decima sit prædialis, vel personalis.

Dicendum, quod non potest vocari proprie ista decima prædialis, quia prædialis datur de prædijs, & terræ nascentibus, & tamen decima de redditu piscariarum, vel de lucro piscationis non est de terræ nascentibus, & fructibus: ideo non est proprie prædialis.

Sed dicendum, quod potest esse, vel personalis, vel mixta, vel magis declinans in prædialem quā in personalem, & ideo pro hoc distinguendum, quia aut consideratur quantum ad prouentus, quos aliquis recipit de piscarijs, quas habet in flumine proprio, vel stagno, aut quantum ad lucrum de piscatione. Si primo modo, iudicatur decima prædialis, quia licet non sit de fructibus terræ decimatio, sed de prouentibus pecuniarijs, tamen dantur illi prouentus prædij, & non ratione personæ, quia nullā operam impedit ibi persona, & tñ pro eodē accipimus esse decimas prædiales, vel ratione prædij debitas sicut dicunt extra de decimis ca. rura nobis, l. oēs, qui ad decimas ratione personarum, aut prædiorum tenentur eas cum integritate persoluant, & ideo istæ decimæ dandæ videntur illi Ecclesiæ in cuius territorio piscatur, & piscariæ, de quibus prouentus dantur locatæ sunt. Si autem quæretur de piscatione distinguunt aliqui, quod aut quis piscatur in flumine publico, ubi licet cuique piscari nullo dato pretio neque parte piscationis, aut in loco priuato, ubi datur pretium, vel pars piscationis. Si primo modo, dicunt esse personalem decimam, & deberi ecclesiæ, in cuius parrochia recipit quis sacramenta, & non in cuius territorio sunt sita loca piscationis. Si autem dato pretio dicunt esse quali prædialem, & deberi ecclesiæ, in cuius territorio sunt loca piscationis.

Sed dicendum, quod non stat, quia nulla ratio distinctionis est in utroque casu: ideo si in vno est decima personalis, in alio quoque erit personalis: itē quia nulla ratio est quare sit prædialis, quia hic non attenditur nisi labor humanus, & industria, & ideo personalis est decima, licet pisces, de quibus est lucrum beneficio aquæ, & terræ viuant, neque sit distinctio ab aliquo perito nisi quantum ad prouentus piscariarum, & lucri piscationis, quia primum est prædiale secundum personale. Sic dicit Innocentius, & Ioan. And. & Henr. in capitu. non est, & Ber. & Hostien. extra de ferijs capitu. licet. Idem autem est si quis de proprio flumine, vel stagno pisces capiat, & vendat. De lucro enim debetur decima, sed est personalis, & debetur Ecclesiæ in qua recipit sacra-

menta dominus piscariæ. Dicunt tamen doctores, quod si quis de mari pisces accipiat, & ponat in aliquo stagno, ubi aliquandiu viuant, debetur decima Ecclesiæ parochiali in cuius territorio est stagnum, ut docet Innocentius, & Ioannes And. extra de decimis, cap. non est. Sed non est intelligendum, quod totaliter de illis decima debeat etiam secundum rigorem iuris, sed solum de incremento, quod putantur accepisse in stagno illo.

An de venatione debeat decima, & cui ecclesiæ.

Quæst. CLXII.

QUÆRETUR de venatione an debeat decima, & cui Ecclesiæ.

Dicendum ad primum, quod de venatione decimæ debentur extra, de decimis cap. non scilicet. De milina, & venatione, & omnibus bonis decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ.

Ad secundum dicendum, quod hæc quæstio tangere poterat etiam animalia mansueta, quæ nos pascimus, ut oues, boues, & capras, sed cui Ecclesiæ de his debeat decima, infra dicitur. Nunc verò de illis solis, quæ ad venationem pertinent dicamus, & omnia hæc sunt fera. Nam mansueta animalia nemo venatur, sed capit pro libito, & ideo ut communiter omnis venatio pertinet ad personalem decimam. Sed pro hoc est magis considerandum, scilicet, quia aut animalia, quæ venantur sunt inclusa in aliquo ambitu, aut libere vagantur per montes, & alia loca. Si libere vagantur, dicendum, quod est decima personalis, quia prouenit pure opere, & cura humana, & non beneficio terræ lucrum istud: nam cuiuslibet patet talis venatio. Si autem sunt animalia inclusa, sicut sunt chirogryli, & damæ, & lepores, & alia animalia, quæ solent esse inclusa in locis certis, dicunt aliqui, quod de talibus venatio pertinet ad decimam prædialem, & danda est Ecclesiæ in cuius territorio sunt inclusa animalia, quia illa viuunt beneficio terræ illius, extra de decimis ca. cum non sit.

Alij tamen volunt, quod sit personalis decima, & detur Ecclesiæ, in qua venator recipit sacramenta, quia omnia hæc veniunt artificio, & opere humano, & istam opinionem magis tenet Innocentius extra, de decimis capitu. non est, & ad capitu. cum non sit responder, quod ibi non prouenit fructus ex artificio hominis, sed ex sola Dei gratia datur. Quod patet, quia semen mortificatur a Deo, & non homine operante viuificatur, & fructus plus affert, sed animalia reclusa non moriuntur, ideo non est de eis danda decima prædialis sicut de eis, quæ Dei solius opera veniunt, sed ut de illis, quæ magis veniunt ex opere humano. Sed Hostien. tenet decimam istam neque esse prædialem neque personalem, sed mixtam.

Dicendum, quod circa talia potissime standum est consuetudini, & tamen de rigore magis videtur pertinere ad personalem, ut vult Innocen, quā ad prædialem, ut placet quibusdam.

An de molendinis sit decima danda, & an sit prædialis, vel personalis. Quæst. CLXIII.

QUÆRETUR an de molendinis sit decima danda, & an sit prædialis, vel personalis.

Dicendum ad primum, quod de omni molendino decimæ sunt dandæ, & quia molendinum ab antiquo duplex esse solebat, scilicet, de aqua, & vento, de utroque iubebat Ecclesiā solui decimas. De molendino in aquis, patet extra de

*Duplex
colendi.* de decimis capitū. peruenit, & capitū. pastoralis ubi dicitur, quod de prouentibus molendinorum decimę sunt soluendę, & intelligitur de molendino in aqua. Primo quia quando absolute accipitur molendinum, intelligitur de molendino in aqua, quia illi competit precipue, & primo hoc nomen.

Secundo quia quando fit mentio de alijs molendinis, non vocantur absolute molendina, sed cum determinatione, scilicet, molendina ad ventum eo. tit. cap. ex transmissa. Et ideo si ponantur absolute intelligitur de molendinis in aqua.

Tertio apparet, quia in allegato cap. peruenit statim post molendinum subditur de piscarijs. Et idem in cap. pastoralis, ergo ad idem pertinet, sed piscarię sunt in aquis, ergo & intelligitur de molēdinis aquarum, & de his decimę soluantur, idest, de prouentibus, quę dantur pro actu molendi in his. Sic dicitur in allegato cap. peruenit, scilicet, de prouentibus molendinorum.

Aliud est molendinum ad ventum, & etiam de prouentibus huius dandę sunt decimę eo. tit. cap. ex transmissa, scilicet, militem compellatis de his, quę proueniunt de molendino ad ventum, ut decimas sine diminutione persoluat. Sunt tamen alia molendina, quę sine vento, & aquis consistunt tractu hominum, aut bestiarum motu, aut si per aliquod ingenium moueri possunt, & de his iura non faciunt mentionem, quoniam rara erant a principio, & etiam nunc, & tamen cum ex eis lucrum proueniat, necessarium est, quod de eis decimę dentur. Nam ista est causa, ex qua probat Papa, quod de molendino ad ventum decimę sunt dandę, scilicet, quia de omnibus, quę fidelis homo licite acquirere potest, decimę sunt soluendę, eodem cap. ex transmissa.

Ad secundum dicendum quidam putant de molendinis ad aquam, & ventum esse decimam prędialem, quia mouentur vi aquarū, & ventorum. Sed dicendum, quod non stat, immo oportet esse decimam personalem. Primo quia extra de parrochijs cap. ultimo. iubentur solę decimę prędiorum dari Ecclesię, parrochiali, & illę sunt decimę messiu, & fructuum terrę. extra. de decimis cap. ad apostolicę, ergo sunt egerę personales, sed de molendinis sunt decimę huiusmodi, ideo sunt personales, & sunt dandę Ecclesię parrochiali.

Secundo quia prouentus molendinorum ponuntur inter decimas personales in cap. peruenit, & cap. pastoralis: ideo sunt personales.

Tertio quia decimę de lucro sunt personales, quia prędiales dicuntur decimę de fructibus eodem titu. ca. ad apostolicę, sed decimę de prouentibus molendinorum vocantur decimę de lucro, & non de fructibus, ut colligitur in capitū. peruenit, & capitū. ex transmissa.

Quarto quia de fructibus terrę, de quibus dantur decimę prędiales manifestum est, quod non debent extrahi expensę, neque semen, sed integre soluantur in ca. cum non sit, & ca. tua nobis, & tamen post hoc adhuc dubitatur, & distinguitur an in decimandis prouentibus molendinorum sint deducendę expensę in c. pastoralis, ergo decimę de molendinis sunt personales.

Quinto patet, quia illę decimę vocantur prędiales in quarum materia non operatur precipue humana industria, sed Dei manus in ca. cum non sit. Et ista causa redditur ibi, quare non subtrahatur semē de acerno decimando, neque sumptus, & tamen circa molendinum precipuū, quod est, sunt humani labores, & industria, licet etiā concurrant aquę, & venti, quę

A a Deo sunt. Non est enim dicenda decima personalis de sola illa re, in qua sola humana industria solum operatur, quia nihil est, in quo manus Dei non operetur, sed quādo totaliter, vel precipue prouenit fructus ex Dei operatione, siue naturę ultra nostram industriam est decima prędialis sicut in fructibus terrę, quia omnia huiusmodi prius moriuntur quā renouiscant, & reuiuiscunt sine nostra operatione: ideo tales vocamus prędiales, sed de molendinis nō sunt nunc: ideo sunt personales.

Dicendum igitur, quod de omnibus molendinis, siue ad aquam, siue ad ventum sunt decimę personales, sed a fortiori de molēdinis, quę trahuntur ab aëalibus sine vento, & aqua. Nam talia purę sunt personalia, quia sola humana industria, & labor ibi operatur. Vnde magis talia vocantur artificia quā molendina, quia in molendinis aliquid operatur Deus, sicut in aqua, & vento.

An de lacte, & caseo sit danda decima. Quęst. CLXIII.

QUÆRETUR an de lacte, & caseo sit danda decima. Dicendum, quod sic. Nam si de pecoribus danda est decima, dabitur etiam de fructu pecorum, sed fructus pecorū est caseus, & lac: ideo de his dabitur decima. Secundo patet, quia eadem ratio est de caseo, & lacte, quę de lana, sed de lana datur decima, ut ostensum est supra, ergo de lacte, & caseo. Tertio quia iura expresse hęc dicūt, extra de decimis c. peruenit, ubi de lana dicitur, & cōsequenter de caseo, & lacte intelligendum est, quia eadem ratio est in illis, & ideo erit idē ius, extra de constitutionibus ca. translato. Et magis apparet, extra de decimis cap. nuncios, ubi de omni fructu iubetur decimę solui, sed lac, & caseus sunt fructus pecorū, ergo de eis datur decima. Sed dicendum, quod eadem est decima casei, & lactis, cum caseus non fiat nisi de lacte, & tamen aliquando lac venditur, vel expenditur in aliquos vsus, & nō formatur inde caseus, & tūc de lacte est soluēda decima, scilicet estimatio precij.

An de butyro soluatur decima, & an sit prędialis, vel personalis. Quęst. CLXV.

SE D dicetur an de butyro soluatur decima. Dicendum, quod aut est butyrum quod fit de lacte, aut quod fit de pinguedine animalis. Si primo modo est danda decima, & erit alia decima pecoris alia fructus pecoris, eo quod distinguitur hic fructus a substantia pecoris, & prouenit de eo. Et eadem ratio est tunc de butyro, & lacte, & caseo. Nā sicut de lacte fit caseus: ita de lacte fit butyrum.

Si autem sit butyrum de pinguedine animalium, ut butyrum de porcis, vel de anteribus, non est danda decima. Et ratio est, quia hoc butyrum non est fructus animalis, sed pars substantię, & non potest accipi, nisi de animali occiso liquefacta quadam parte corporis eius, sed animal iam decimatum est: ideo non debet rursus decimari, quia bona fides non patitur, ut idem bis exigatur, neque ecclesia debet decimam duplicatam recipere.

Et quod dictum est de butyro dicendum est de adipe, vel sepo vnde candelę fiunt, non est enim decimandum. Et ratio est, quia non est fructus, sed pars animalis.

Sed obijcitur, quod sit decimandum butyrum, & sepo: nam ista sunt lucra quędam, & de omnibus lucris est decima danda. extra de decimis capitū. non est, & capitū. ex transmissa, sed lucra sunt hęc, quia quando decimata fuerunt animalia ista, de quibus

De adipe, & sepo nō est decimandum.

bus sit sepum, & butyrum, non erant talia, & tanta, vt inde butyrum posset prouenire, sed parua, ideo de lucro isto dabitur decima.

Dicendum, quod non stat, primo quia si propter incrementa animalium daretur decima hæc, non solum de butyro, & sepo danda esset, sed etiam de valore maiori animalis tempore, quo occiditur ad tempus, quo decimatur, & tunc cum sit duplum, aut triplum in valore deberet triplari decima, quod falsum est.

Secundo, quia non tenet ratio: nam incrementa animalium sicut non vocantur fructus, ita neque vocantur lucra, eo quod non distinguuntur a substantia rei, lucrum autem in re, aut circa rem prouenit, & lucra quando non sunt decimata, sunt decimanda, & tamen hic decimatum est incrementum. Pro quo sciendum, quod aut hic consideratur substantia pecoris, aut maior valor, si substantia non est decimanda, quia iam decimata est, cum a principio de pecoribus data est decima. Si autem valor maior dicendum, quod prouenit istud incrementum ex eo, quod pecora postquam fuerunt decimata maiora effecta sunt per alimentum, de alimento autem danda est decima. Nam aut pecora pasta sunt de frugibus, aut de herbis. Si de herbis danda est decima, siue a domino agri, si precium recipit pro pascuis, siue a domino pecorum si sine precio pecora pascuntur ibi, vt dictum est supra. Si autem alantur pecora de frugibus iam illa decimata sunt, ideo incrementa pecorum decimata sunt, neque sunt iam decimanda, & consequenter neque butyrum neque sepum, quando non sunt fructus, sed animalium partes, non sunt decimanda.

In q. 155.

An personalis vel prædialis sit decima lactis, casei & butyri.
Quæst. CLXVI.

SE D quæretur an personalis, vel prædialis sit decima lactis, casei, & butyri. Dicendum, quod sicut ostensum est præcedenti quod datur decima de lacte, & caseo, quia datur de pecoribus quorum sunt fructus, & consequenter pertinet decima lactis casei, & butyri ad genus illud, ad quod pertinet decima pecorum, sed decima pecorum est mixta, ideo & de lacte, & caseo erit mixta.

Sed videtur magis pertinere ad prædialem quam ad personalem, & multis placet, & consequenter dabitur ecclesie parochiali, sed quia de pecoribus non est semper prædialis, sed mixta, & soluitur partim in vna parochia, & partim in alia si pecora mutant loca pascuorum: ideo & de lacte, & caseo idem erit iudicium, nisi aliud obtineat consuetudo, quæ in his multum valet, utpote si habet consuetudo, quod decima pecorum diuidatur secundum loca, in quibus pecora pascuntur diuersis partibus anni, & quod non diuidantur decime lactis, casei, & butyri, sed soluuntur integraliter in loco domicilij domini pecorum, vel in altero istorum locorum.

An de melle, & cera debeat decima, & cui ecclesie.
Quæst. CLXVII.

QU AER ET V R an de melle, & cera debeat decima, & cui ecclesie.

Dicendum, quod debetur, vt patet extra de decimis capitu. nuncios, scilicet, de apibus, & omni fructu decimas soluere compellas. Aliqui intelligunt, quod de ipsis apibus sit decima danda.

Sed falsum est, quoniam dari non potest, sunt enim fera animalia, & ideo licet sint in arbore mea, non sunt mea quousque includantur in aluorio, in-

F sti. de re. diui. §. apium, & non possunt capi animalia hæc, vt decimetur, sed decimatio est de fructu, id est, cera, & melle, vt dicit Innoc. & Ioan. And. in nouella extra de deci. cap. nuncios.

Ad secundum dicunt aliqui, quod sit prædialis decima, & debeat ecclesie parochiali, eo quod proueniunt fructus isti de floribus, & herbis terræ illius, in qua manent apes. Sed dicendum, quod est decima personalis, quia ingenio, & industria hominum prouenit. Nam licet apes naturaliter forment ceram, & mel, tamen quod homo capiat apes, & teneat fructum earum prouenit ex industria, & labore: ideo ad personales decimas pertinet, maxime quia apes non manent in eodem loco, sed mutantur aluearia eorum secundum tempus, in quibusdam regionibus: ideo non pertinent ad prædiales decimas, sed ad personales.

De quibus alijs rebus, & lucris sunt soluenda decima.
Quæst. CLXVIII.

QU AER ET V R de quibus alijs rebus sunt dande decima. Dicendum, quod nihil est, de quo decima non debeatur si in eo aliquod lucrum prouenit, unde non solum de fructibus terræ, & arborum, & animalibus decima sunt soluenda, sed & de pascuis, & nutrimentis animalium de venationibus, piscationibus, molendinis, furnis, balneis, pensionibus, redditibus, aurifodinis, argentifodinis, lapidicinis, negotio, artificio, militia, seruitio, de lacte, caseo, butyro, & de omni lucro generaliter. Sic dicit Raimundus in summa tit. de decimis, & Hostien. in summa eo. tit. §. de quibus rebus, & Ioan. An. in nouella in cap. peruenit, & hoc omnes generaliter. Et causa huius est, quia extra de decimis cap. non est, postquam multa particulariter enarrantur, dicitur, quod decime de omnibus bonis sunt reddenda, & eodem tit. capitu. ex transmissa dicitur, quod de omnibus, quæ fidelis homo licite acquirit, decimas soluere tenetur.

De pascuis autem, & venationibus, & piscationibus iam dictum est supra, & de molendinis, lacte, caseo, & butyro, cera, & melle. De furnis autem idem est dicendum, scilicet, quando coquentes in furno dant precium, vt permittantur ibi coquere est decima soluenda de illo precio. Sic patet eo. tit. cap. pastoralis, ubi queritur, an in decimis clibani sint expensæ deducende. Sed istud verum est de furnis, ubi dominus furni pro precio permittit alijs coquere panem in clibano, & ipse dat ligna. Nam de redditibus clibani est danda decima, secus de illis furnis, in quibus sine precio quisque coquet, siue furnus sit proprius, siue alienus: nam cum ibi nullus sit prouentus, nullæ sunt decimæ.

K Sed obijciatur, quod etiam si gratis coquant sit decima soluenda, quia ita erat de pascuis, scilicet, si siue dominus agrorum pro precio recipiat pecora ad pastum, siue gratis, datur decima, sed in primo modo datur decima de precio, in secundo dat decimam dominus pecorum de herba æstimata, & etiam si dominus pascuorum sola sua pecora ibi pascat soluet decimam, vt ostensum est supra.

Dicendum, quod non est simile, quia in pascuis est aliquid prædiale, scilicet, fructus terræ, id est, herba, & de illa debetur decima prædialis, sed in furno nihil est nisi personale, quia per industriam, & laborem totum est, propter quod non est ibi decima, nisi de lucro, sed quando dominus furni gratis permittit alijs coquere, siue ipse det ligna, siue non det, non est ibi aliquod lucrum: ideo nulla decima debetur.

De bal-

De pascuis
venationi-
bus piscationibus
datur decima.

De balneis quoque debet decima, scilicet de pro-
uentibus balnearum si quis recipiat precium, ut per-
mittat aliquos in suo balneo lauari, vel exhibeat eis
ministeria balneationis. Si autem gratis permittat bal-
neari nulla decima est, sicut dictum est de furnis.

De aurifodinis, argentifodinis, lapidicinis, & omni-
bus minerijs metallarijs decime sunt soluende cum
magni reditus proveniant dominis istarum mine-
rarium. Sed hoc est verum, quando pensio inde pro-
uenit, secus si sint in loco publico, & nullis prohibea-
tur fodere in his, & metalla, & lapides eruere, quia
tunc cum nulli sint proventus nullæ sunt decime.

Sed obijcietur, quod siue sint publicæ minerie, siue
privatæ, & gratis cōcedantur debeatur inde decima,
sicut dictum est de pascuis supra quæstione 155.

Dicendum, quod non est simile, quia herba est fru-
ctus terre, quæ nascitur annuatim, & ideo decime præ-
diales de ea soluendæ sunt, potissime, quia de omnibus
fructibus iubemur decimas reddere, extra de decimis
c. nuncios, sed lapides, lapidicini, & aurum, & argen-
tum mineriarum non vocatur proprie fructus terre,
vel agri, sed potius pars agri. Nam lapides eruendo de
lapidicina redditur ager inutilis, sed de substantia rei
non redditur decima, sed de fructu, ideo non datur
decima de his, quando gratis conceduntur erui, cum
vero pro precio erui permittuntur datur decima nō,
tanquam de fructu, sed de pensione, vel proventu. Si
quis vero id, quod de lapidicina, & aurifodina eruitur
proprie fructum agri vocaret, esset dicendum, quod
de his esset decima danda, etiam si gratis concederen-
tur erui, sed melior est præcedens sententia.

De mōtibus quoque dāda est decima, idest de fru-
ctu eorum, scilicet de pascuis, & herbosis locis, quæ
sunt in nemore priuato, siue dominus pro precio re-
cipiat pecora ad pastum, siue gratis. Etiam de cessione
lignorum cum hoc quoque pro precio permittitur,
& generaliter quidquid illud sit, de quo recipitur re-
ditus de nemore est reducendum ad decimam, sicut
datur decima de agro, vel de lucro. De omnibus quo-
que pensionibus, & redditibus debentur decime in-
quantum ista sunt quædam lucra, ut si detur redditus,
vel pensio pro domo, vel agro, aut alia re, vel pro ope-
ris animalium nostrorum, quas operas alijs damus
pro precio. De his namque ex rigore iuris sunt etiam
decime soluendæ, unde si quis det alteri precium, ut
permittat eis seminare agros suos dabit dominus agro-
rum decimam de pecunia, quæ est pensio agri, & colo-
nus dabit decimam de omnibus fructibus, quos col-
legerit, sed decima de fructibus, quæ est coloni, est ibi
proprie prædialis. Decima autem pecuniæ pensionariæ
est ibi non proprie prædialis, sed magis est personalis,
cum ex eadem re non competant duæ decime inte-
græ prædiales, sed colonus dat integram decimam de
omnibus fructibus, cum omnes ad eum pertineant,
ergo decima de pensione pecuniæ magis erit perso-
nalis de quibuscunque pensionibus, vel redditibus, siue
in pecunia dentur, siue in fructu, debentur decime, ut
si pro agro, vel domo, vel pascuis det colonus domi-
no agri, vel pascuorum certas mensuras frumenti, vel
oves, aut porcos, vel huiusmodi. De omnibus his te-
netur dominus soluere decimas.

De negotiationibus quoque, & artificijs decimæ
dantur. Nam extra de decimis capitulo, non est, dici-
tur de negotiatione decimam esse dandam, & in ca-
pitulo pastoralis, sed in ea detrahuntur expensæ ad sol-
vendam decimam eodem capitulo, de artificio, ea-
dem ratio est cum in eo sit aliquod lucrum, & de lu-
cris sit decima danda, sed vocatur negotiatio opus
mercatorum, artificium autem est operatio manua-
lis, & quia utrunque habet lucrum de utroque datur

A decima, & nunc omne officium, vel occupatio quan-
tumlibet nobilis, quæ est acquisita vocatur artificium,
& debetur de illa decima.

De militia quoque datur decima in allegato capi-
tulo non est, & intelligitur quantum ad stipendia, quæ
militibus dantur, ex quibus sustentantur, & dicantur
quibus contenti esse debent Luc. 3. Contenti estote
stipendijs vestris, neminem concutatis. Etiam quan-
tum ad lucra, quæ milites habent in bellis prædanda,
& irrumpendo regiones, & loca hostilia. Nam si sit
iustum bellum efficiuntur sua ea, quæ capiunt milites,
& ideo, tanquam de licite acquisitis tenentur ad de-
cimas, & totum hoc intelligitur nomine militiæ. Sed
nunquid doctor de collecta, vel salario lecture, & ad-
vocatus de mercede, aut pecunia aduocationis da-
bunt decimam?

Dicendum, quod sic de doctore, & quolibet lecto-
re tenet illud in glo. Bernardus capitulo, pastoralis.
Et ratio est, quia est lucrum quoddam, vel bonum, &
de omnibus bonis sunt decime reddendæ in capitu-
lo, non est.

De aduocato dicendum idem, quia licet utrun-
que sit aliquantulum officium mercenarium, tamen
magis mercenariū est officium aduocationis, quam
publicæ doctrine, quæ cathedraliter datur, & ideo di-
rectius tenetur aduocatus ad decimam, quam doctor,
vel lector, sed uterque tenetur.

De seruitio quoque debetur decima, idest de pecu-
nia, quæ datur alicui pro seruitio, vel qualibet re con-
uertibili in pecuniam debetur decima, quia vel com-
prehenditur nomine lucri, vel nomine bonorum ac-
quisitorum non per titulum gratuitum.

De omni quoque lucro, quoniam non expedit di-
uagari per plures species generaliter dicitur, quod
quidquid est, quod ad lucrum pertinet erit deciman-
dum, & sunt omnes istæ decime personales.

Sed considerandum, quod circa omnia hæc, quæ
dicta sunt de decimis personalibus, multum valet cō-
suetudo. Et hoc tam quantum ad solui, vel non solui
decimas de quibusdam rerum istarum nominatarū,
quam etiam ad quantitatem partis, scilicet ut non sit
decima, sed nomine decime aliquid parum, vel mul-
tum.

An de male acquisitis sit danda decima.

Quæst. CLXIX.

QUÆRITUR an de male acquisitis sit danda
decima, ut de furto, simonia, usura, meretricio,
hætionatu, & similibus.

Dicendum, quod non est eadem sententia quantum
ad omnia. Pro quo sciendum, quod quædam sunt male
acquisita, quæ sunt immobilia, & ex quibus pueniunt
fructus, sicut sunt agri, & pecora quoque, quæ fructū
reddunt, licet non sint immobilia, alia vero sunt mo-
bilia, quæ non reddunt fructum ex seipsis.

De primis dicendum, quod etiam si male acqui-
sita sint decime dandæ de eis, quia ecclesia exigit
decimas de rebus illis, a quocunque possessore, vel
detentore, etiam si sciat illum prædonem esse, vel hæ-
reticum, vel schismaticum, neque in hoc approbat
crimen, aut accipit aliquid de crimine, sed solum ac-
cipit decimam illam, quæ debetur sibi non ratione
personæ possidentis, sed ratione prædij. Et quia apud
quemcunque maneat prædium illud facit fructus
debetur decima ecclesiæ de illis fructibus. Sic. n. ludæi
de prædijs suis decimas reddere cogunt extra de deci-
c. de terris, & quod dicitur de immobilibus vñ idem
dicendum de omnibus alijs, de quibus debetur deci-
ma prædialis, vel quasi, ut de pecoribus, quæ fetus gi-
gnunt,

De militia
datur de-
cima.

Aduocati
non sunt
absoluti a
decimis.

gnunt, & intra solius parrochię territorium aluntur. Nam certum est, quod a quocunque grex possideatur, quod de fructibus debetur decima. Et idem videtur dicendum de pensionibus, & redditibus, ut de pensionibus pascuorum, & molendinorum, & aliarum rerum, quę redditus habent, & maxime quando certus redditus datur domino nullis detractis expensis, quia hæc sunt, quasi decimę prædiales. Si autem sint res mobiles, & de quibus, ut communiter sunt decimę personales, quę ex industria hominum proueniunt, est distinguendum, scilicet quia res illicite acquisita transit in dominium, aut non, si non transit, non potest de eo dari decima, sicut de pecunia, vel rebus mobilibus furto, vel rapina habitis, quia non transeunt in dominium prædonis, nullo enim tempore efficitur dominus prædo, etiam si in æternum possideat, vel detineat.

Sic autem decima non est danda de pecunia furto accepta, neque enim est hic aliquod lucrum cum is, qui furatur nihil acquirat, quia nunquam efficitur dominus.

Si autem transit dominium rei male acquisitę, aut competit repetitio, aut non, contra acquirentem. Si competit repetitio non est danda decima. Sic est de pecunia habita ex simonia, & usura. Nam transit in dominium usurarij, & simoniaci, & tamen competit repetitio contra eum. Licet in hoc est dubitatio, quia aliqui dicunt, nunquam transire in dominium pecuniam usurariam, & simoniacam, sed siue transeat, siue non, semper est res alienum, & competit repetitio. Et de hoc non est danda decima, sed est restituenda ei, cui debetur de iure. Si autem transit dominium, & non competit repetitio, tunc videbatur quod de tali posset dari decima, & eleemosyna, quia iam ista pecunia effecta est ipsius possidentis, & non detinet illicite quamuis illicite acquisiuit. Sic est de meretrice, & histrione. Nam isti turpiter acquirunt, & tamen non competit repetitio contra eos, & tamen dicunt quidam, quod ne approbari videatur delictum istorum, non recipit ecclesia decimam.

Sed obijciunt aliqui contra hæc generaliter, scilicet illicite acquisitum esse non tollit decimam, quia illicite acquirere est delictum, & delictum non præstat immunitatem. ff. de interdictis, & rele. l. relegatos. §. ultimo, & criminofum non dignitas, sed pena comitari debet, sed soluere decimas est onus quoddam, ergo nemo propter delictum eximetur ab hoc onere, ergo illicite acquirens tenebatur ad decimas.

Secundo, quia Christus dixit: Facite vobis amicos de mammona iniquitatis, Luc. 14. c. vocatur autem mammona iniquitatis, idest diuitię ex iniquitate acquisitę, ergo de illis licet facere amicos tam pauperes, quam sacerdotes dando eleemosynas, & decimas.

Sed in contrarium videtur, quod non possit de aliquo illicite acquisito fieri decimam, quia dicitur extra de decimis, c. ex transmissa, quod de licite acquisitis debet fidelis homo soluere decimas, ergo innuitur, quod de acquisitis illicite non soluerentur decimę. Dicendum, quod distinctio supra posita vera est, & primo in speciali videndum de bonis immobilibus, ex quibus redditus proueniunt an dentur decimę. Et dicendum, quod quantumlibet sint male acquisita, utpote si nullo modo transeant in dominium, sed furto, vel rapina acceptę sunt, adhuc de illis datur decima de fructibus suis, & nolentibus soluere decimas eis, apud quos bona sunt, exiget, & accipiet ecclesia decimas, licet sciat rem furto, vel rapina, aut violentia detineri.

Sed dicendum, quod talis non potest eleemosynam dare de hac re, neque de fructibus eius. Et ratio est,

quia est res alienum. Ratio differentię inter hæc est, quia decima est onus reale, quod ager ipse dat, & non persona, & ideo non tam dicendus est detinens agrum decimas dare, vel soluere, quam ecclesia exigere, & accipere. Vnde dando decimam nihil dat de alieno detinens agrum, sed accipit illud ecclesia. Secus de eleemosyna, quia eleemosyna non est aliquid debitum, sed donatur, & est personale, & non reale, ideo fur, vel raptor, aut violentus detentor cum nihil iuris habeat in re, quam detinet, non potest administrare dando aliquid de ea, neque de fructibus, quia tam rem, quam fructus debet vero domino.

Circa bona mobilia quorum non sunt fructus, sed posset circa lucra, ut in pecunijs, & similibus, dicendum a fortiori, quod si quis illicite acquirat, idest teneat, scilicet per furtum, violentiam, rapinam, dolum, neque decimas dabit, neque eleemosynam, de eleemosyna eadem causa est, quę supra, scilicet quia res aliena est, & de alieno non potest eleemosyna dari prima, quęstione prima capitulo, non est putanda decima differt. Nam in immobilibus debetur decima ratione prædij, & rei, & non ratione personę, ideo apud quemcunque sit res etiam apud raptorem decimę soluantur, hic vero non sunt fructus, sed possunt considerari lucra, & hæc sunt personalia, sed in presenti, neque lucrum aliquod est cum fur prædo violentus dolofus non efficiat rem suam, & ideo neque res, neque aliquid rei ad ipsos pertinet, & sic non est aliquid, de quo, aut detentor decimas soluere possit, aut ecclesia ab eo exigere debeat.

Circa res autem mobiles per usuram, & simoniam acquisitas solet dici, quod transit dominium in accipientem, licet aliqui dicunt, quod non transeat, sed magis videtur, quod transeat. Et erit ratio differentię inter usurarium, & simoniacum ad furem, & prædonem, quia fur, & prædo nullam causam habent acquirendi, ideo nunquam efficiuntur domini, licet rem detineant, sed usurarius, & simoniacus habent aliquam causam acquirendi, scilicet quia dans pecuniam usurario, & simoniaco sponte transferunt illam in usurarium, & simoniacum, & per hoc designant ipsi esse domini, & transferunt ius rei in illum, cui tradunt eam. Idem autem cui furto, aut rapina res aufertur, nulli dat, & ideo non priuat seipsum dominio, neque possessione ciuili saltem, quam in animo retinet, vno autem existente domino in solidum non potest alius effici dominus, fur igitur, & prædo, nunquam efficiuntur domini, sed usurarius, & simoniacus sic.

Sed contra istos, quia male acquirunt, & sine causa competit repetitio. Idem est de aleatore: Nam efficitur dominus, & tamen competit repetitio. Nam ludentes ex pacto, & volentes se priuant dominio rerum, & tamen transferunt in alios, sed quia sine causa faciunt, detinet illicite acquisita per aleas, qui sic acquirunt.

Et de his dicendum est, quod non datur decima, neque eleemosyna, quia licet isti domini sint, scilicet quia alij perdidit dominium, tamen non possunt aliquid ministrare, quia tenentur restituere, & sic eleemosynam non possunt dare, quia illa non datur de alieno. Decimam quoque non possunt dare, quia nihil est ibi, de quo ecclesia decimam petat, scilicet non est fructus, quia non sunt prædia, neque sunt lucra, quia nihil efficiunt suum usurarij, & aleatores, & simoniaci, & tamen si hic decima daretur, de lucro esset danda, quod nullum est, quia lucrum non est, nisi in re propria. Vnde non solum non petit ab istis decimas personales de his rebus, sed etiam si ipsi sponte darent, & ecclesia sciat de hoc esse non recipiet decimas.

De usurario simoniaco, & aleatore non soluit decima.

decimas illas, quia non sunt decimæ, sed præda. & accipit ecclesia tunc id, quod nō est decima, & a quo non potest dari.

Circa meretrices, & Histriones est dicendum, quod isti efficiuntur domini eorum, quæ acquirunt, & non competit contra eos repetitio. Et hæc primo, quia si ipsi turpiter accipiunt turpiter dant illi, qui dant, & in communi causa turpitudinis potior est causa possidentis, & ita a meretrice, & Histrione reperi nō potest.

Secundo, quia licet meretrix turpiter agat recipiendo mercedē, unde dicitur, quod meretrix turpiter agit, quia meretrix est, sed non turpiter recipit, quia meretrix est, ut innuitur. ff. de cōdi. ob turpem causam. l. idem est, & si §. quoties, & ideo id, quod meretrix recipit suum efficitur, nisi aliquem seducat petens ab eo ultra consuetudinem, & recipiens putante illo tantum solitum dari quantum illa petit, vel si extorquet ab aliquo sibi ultra solitum dari, ne eum prodat, aut infamet. Nam ista per extorsionem habentur, & non transeunt in dominium meretricis, vel saltem cōtra eam competit repetitio super hac re. Et de hoc manifestum est, quod non potest aliquid administrare meretrix, quia est es alienum, & tenetur restituere, sed de eo, quod acquisit non extorquendo, neque fallendo, liberam administrationem habet meretrix, quia vere domina est, & ideo dicendum, quod eleemosynam dare potest, sed non dat regulariter decimam. De primo causa est, quia cum meretrix sit domina potest donare de suo libere, quod voluerit, & bonum est dare eleemosynam, quia licet in peccato mortali sit quando meretrix est, Deus illustrabit forte cor eius propter bona opera licet nō sint meritoria saltem orationibus eorum, qui eleemosynam recipiunt. De decimis, & oblationibus meretricis est, quasi regulare, quod non recipiantur, & hoc propter turpitudinem suam, licet in hoc aliqui dicant meretricē non teneri ad decimas, quia vilitas vitæ laqueis legum eas astringere noluit, ut dicitur. C. de adulter. l. quæ adulterium.

Sed dicendum, quod non est verum, immo tenetur meretrices ad decimas, quod autem vilitas vitæ absoluat eas a laqueis legum, hoc est verum quantum ad penam criminis, scilicet ut non puniantur, ut adultere, sed quantum ad alia onera, & debita non eximuntur a lege. Et ideo est dicendum, quod tenentur ad decimas personales de lucro meretricij, sed ecclesia non accipiet eas propter turpitudinem meretricis, ne videatur approbare factum, & vitam illius. Sic Deut. 23. c. non offeres mercedem prostibuli, neque precium canis. De Histrione idem est, quia viles personas istas reputamus, & non approbat ecclesia officium istorum, sic autem sunt aliquæ personæ, quarum oblationes non recipit ecclesia, sicut publice dissidentium, id est discordantium, & ad concordiam redire nolentium nō recipit ecclesia oblationes 90. di. c. oblationes. Etiam oblationes opprimentium pauperes eodem cap. etiam oblationes raptorum extra de rapto. ca. super eodem etiam oblationes publicorum usurariorum, extra de vi. c. quia in omnibus. Etiam oblationes meretricis, & generaliter omnium publice peccantium 17. quæ. 4. capitulo minor.

Sed adhuc circa meretricem distinguendum, quia aut peccatum suum est notorium, aut saltem publicum, vel est occultum. Si est occultum, sicut ipsa tenetur decimas soluere, ita ecclesia debet recipere, dato quod sacerdos recipiens has decimas, vel prælatus non erit, quia tunc recipere poterit, neque est aliquod inconueniens, quia non videtur approbari peccatum, de quo non constat. Si autem peccatum sit publicum, aut illa penitet de peccato, aut non. Si penitet non lo-

lum decimas aliarum rerum, sed etiam decimas meretricij præteriti temporis recipiet ecclesia, si illa obtulerit, quia non est despiciendum in illa id, quod est propter id, quod fuit 50. di. ferrum. Si autem non penitet, non debet recipere ecclesia decimas eius, & ita meretrici sit insolubile, quod soluere tenetur. Nam propter delictum nō desinit obligata esse ad decimas, sed soluere non potest, quia aut soluet ecclesie, vel alteri, non ecclesie, quia illa recipere non vult, non alteri, quia nulli licitum est aliena concedere præter domini voluntatem, extra de decimis, capitulo tua nobis, & de iur. iu. cap. ea re.

Est tamen consilium in hoc casu, quod eleemosynam faciat de consilio Diocesani, ut sic Deus cor eius illustret ad exeundum de peccato. Hoc enim tenet Inno. & Ioan. An. extra de decimis, cap. ex transmissa, & ibi glo. & fere omnes doctores, & Hosti. in summa cod. ti. §. & de quibus rebus, & §. an præscribi possit.

Ad rationes in contrarium dicendum sic. Ad primum, quod delictum non præstat immunitatem, & ideo per nullum delictum quantumcūque græue eximitur quis ab onere decimarum, & ita usurarii, simoniaci, fures, aleatores, & quicunque alij soluunt decimam, & tamen de his, quæ per furtum prædam, simoniam, usuram, aleas habuerunt non soluunt decimas, eo quod nemo soluit decimas, nisi de eis, quæ habet, sed habita his modis non sunt habentis, quia vel nullo modo transeunt in dominium, vel non pleno iure cum competat repetitio, ideo de his non possunt isti soluere decimas, & sic non excusantur ab onere decimarum per delictum, quia sic de nullis rebus, quas haberent soluerent decimas, quod falsum est, sed ideo de his non soluunt decimas, quia nihil habent, de quo soluant, quia hæc non sunt sua.

Ad secundum dicendum, quod vocatur māmōna iniquitas, non quia ex iniquitate acquisitum est, sed quia talis est, quod homines ad iniquitatem trahit, & alijs modis exponitur, ut dicitur ibi.

Ad argumentum in contrarium dicendum, quod de illicitis non est soluenda decima, scilicet de illis, quæ ita illicite acquiruntur, quod illicite retinentur. Nam talia cum sint es alienum, non consistunt in bonis nostris, & hæc proprie acquiruntur illicite. Nam quæ post acquisitionem possunt licite retineri nō dicuntur illicite acquisita, sicut est de meretrice. Nam illa illicite agit, quia fornicatur, sed non illicite recipit. Nam non peccat in recipiendo, quia alias cum fornicari, & recipere pecuniam sint actus distincti adderet peccatum nouum hoc, quod est recipere pecuniam ad hoc, quod est fornicari, quod est falsum, illa autem illicite acquiruntur, quæ illicite accipiuntur, & talia semper illicite retinentur, & de talibus verum est, quod non sunt dandæ decimæ.

An si quis rem perdiderit teneatur de eius valore dare decimam. Quæst. CLXX.

QUÆRETUR si quis habuerit rem, & eam perdiderit, vel furto, aut rapina ei ablata fuerit antequam decimetur, an teneatur de eius valore decimam dare.

Aliqui dicunt, quod non, quia non tenetur quis dare decimam, nisi de rebus suis, & tamen id, quod perijt iam non est in bonis nostris, ideo de eo non videtur decimæ dandæ.

Dicendum, quod aut queritur de decimis personalibus, aut prædialibus, si de personalibus videtur si quis haberet acervum totum in area, & aliquis clam furatus est, vel palam rapuit illum. Dicendum quod aut queritur quantum ad forum conscientie, aut quantum

ad forum iudiciale. Si primo modo, videtur quod ad nihil teneatur, quia satis erat, quod iste tantam diligentiam adhiberet pro rebus ecclesiæ, id est decimis quantam pro re sua. Nam in re sua nemo dolum committit, id est cum non potuerit perire decima, nisi pereunte re istius, & circa rem propriam presumitur iste habere diligentiam, & qui diligenter se habet, non tenetur de periculo rei pereuntis, quia nemo tenetur ultra id, quod potest.

Si autem queratur in foro contentioso. Dicendum, quod aut fuit dominus rei in mora soluendi decimas, aut non. Si fuit in mora, tenetur, si non fuit in mora, non tenetur, ut si antequam colligerentur vites de vineis, vel in torcularia deducerentur, cum non præterisset tempus colligendi vinas, aliquis furtim, vel violenter abstulit vinas, de nullo tenetur colonus quantum ad ea, quæ ablata sunt, sed solum quantum ad ea, quæ manent. Sic etiam si fruges quis inuasit in agro, antequam meterentur, & nondum transierat tempus metendi, non tenetur rusticus ad decimas, de eo quod ablatum est. Si vero post messionem reliquerit quis fruges non collectas in agris, & ignis inuasit eas vel prædo, quia colonus est in culpa, tenetur de rigore ad decimas. Sic est si aceruum depuratum, id est ventilatum longo tpe reliquerit in areis quidquid periculi accadat, tenetur rusticus ad decimas. Idem etiam si totum aceruum detulit in domum suam non soluta decima, & ignis, vel aliud periculum perdiderit totum, quod collectum erat, vel partem, tenetur colonus ad decimas totas, quia in culpa est, cum fuerit in mora. Et idem est de decimis pecorum, quæ determinato tempore soluendæ sunt, scilicet quando datur animal, & non estimatio. Nam si ante tempus illud aliquo casu perierit totus grex, vel pars gregis, tenebitur dominus gregis ad totas decimas, neque ad partem earum, si vero elapso tempore perierit, cum iam incipiat dominus esse in mora, tenebitur ad decimas integraliter. De hoc dicit Raimundus in summa, titulo de Decimis, quod decime de fructibus, id est prædiales statim dari debent 16. q. 1. c. decime, & extra de decimis cap. cum homines, ergo si non solvantur statim cum competenter solui possunt, in mora est rusticus, ergo periculum spectat ad ipsum, & ita tenetur ecclesiæ: si vero non erat adhuc in mora, sed violenter sibi ablatum fuit ab extraneo, cui non poterat prohibere non tenetur, sed agat ecclesia contra ductorem. Et hoc pro regula teneas, quod semper posterior mora nocet ei, per quem fit. ff. de peri. & cōmo. rei ven. l. illud, & ff. de usu. l. debitor. Et secundum hoc dico, quod si rusticus erat in mora tempore violentiæ, tenetur ad totalem decimam totius acerui, dabit tamen ecclesia actiones suas rustico contra violentum. Si vero ecclesia erat in mora recipiet solum decimam de residuo. Et hoc verum est, nisi propter moram ecclesiæ, sine qua non audebat rusticus tangere fructus, non reposuerat idem rusticus fructus, quos alias reposuisset in locum securum, tunc quidquid tollitur perit ecclesiæ periculo ad minus usque ad complementum decimæ, ecclesia enim non debet petere lucra cum damnis aliorum.

Sed quid, si rusticus dixit sacerdoti, ut acciperet fructus decime, & ille noluit, & post aliquantulum temporis petiuit sacerdos a rustico decimam, & ille non dedit, & post hæc perit fructus, cuius periculo pereat.

Dicendum, quod regula est, quod in his semper ultima mora spectanda est, & ei, per quem venit, cedit periculum, & quia in casu prædicto ultima mora fuit rustici, ipse tenebitur. Sic pater in l. allegata illud, & l. debitor, & tenet hoc Bernar. & alia, extra de decimis, capitulo cum homines in glo. Et ita sunt hic tres

casus. primus est quando nullius culpa, neque mora fructus pereunt, ut si ante tempus collectionis, & tunc quia neutrius est mora utriusque est damnum, scilicet quod ecclesia non recipiet decimam, nisi de eo, quod residuum fuerit, & si nihil est residuum nullam accipiet decimam.

Secundus casus est, quando fuit rusticus in mora, ut si elapsum est tempus soluendi, & non soluit, maxime si requisitus fuit, ut solueret, quia tunc etiam si nihil resideat de fructibus, tenetur ad totas decimas non solum in foro contentioso, sed etiam in foro conscientie. Et quod dictum est supra, quod non tenetur in foro conscientie est verum, quando de mora non multum constat, quia tunc presumitur fecisse diligentiam, quam potuit, sed quando manifeste constat de mora, & potissime si fuit expresse requisitus, quia non potest purgari ista mora, tenetur ad decimas in foro conscientie, etiam si de fructibus nihil maneat.

Tertius casus est, quando damnum accidit culpa sacerdotis. Et hoc potest dupliciter accidere. Vno modo ante fructus reconditos in domum. Alio modo post reconditos. De primo, quia de iure est, quod rustico non liceat fructus de agris deducere in domum sine præsentia sacerdotis, ne fraude ecclesia in quantitate decime. Si ergo rusticus tunc requisivit, ut sacerdos iret ad recipiendum, vel videndum mensurari fructus in agro, aut areis, & sacerdos noluit, vel non potuit, & ob hoc rusticus non potuit prohibente sacerdote deducere fructus in domum, & accidit periculum, tenetur sacerdos ad totum, scilicet quod non solum perdet totam decimam, sed etiam tenebitur rustico ad soluendum omnes fructus, & hoc maxime si rusticus istud expresse protestatus est, quod verum est, si tale periculum accidit, quod rusticus non potuit prohibere, ut violentiam, vel ignem. Secus si post talem requisitionem, & moram sacerdotis reliquit rusticus fructus incustoditos in agris, & aliquis eos furatus est. Nam tunc non solum non tenebitur sacerdos rustico ad estimationem fructuum, sed etiam tenebitur rusticus ad decimas integre soluendas, cum videatur fuisse in dolo, cum reliquerit in areis fructus incustoditos detracto hoc, quod tenebitur sacerdos ad soluendum custodiam fructuum temporis illius, post quod requisitus est, usquequo fructus perierunt, quia quantum ad hoc sacerdos erat in mora, sed quantum ad hoc, quod perierunt, rusticus fuit in culpa.

Si autem fructus erant reconditi, & sacerdos erat in mora nolens recipere decimam, peribit illius periculo, tamen non tenebitur ipse rustico ad fructus pereuntes, licet omnes pereant, quia in nulla culpa est quantum ad hoc sacerdos, quia pereunt fructus postquam illos rusticus recondiderat. Decima tamen totam perdet sacerdos, si tanta pars perijt de fructibus, & non secundum portionem, ut si erant mille mensuræ, de quibus debebantur centum in decimam, & perierunt incendio, vel alio periculo ducentæ, licet maneant octingentæ nullam decimam de illis soluet rusticus, immo & si solæ centum, quæ erant pars decimæ perirent, non solueretur decima de nongentibus superstantibus. Si vero quinquaginta solæ perirent dabit rusticus alias quinquaginta mensuras sacerdoti, ita ut non pereat ibi, nisi decima, vel ante omnia pereat decima, quia solus sacerdos est tunc in mora.

Si autem queratur de personalibus decimis dicendum, quod hic non potest considerari mora, sic fit supra. Et prima ratio est, quia non sunt sic tempora soluendi limitata circa personales, sicut circa prædiales, & ideo neque sacerdoti, neque laico imputari potest sic manifeste mora, licet soleat dici, quod decime

decimę psonales debeāt solui in fine cuiuslibet anni.

Secunda ratio est, & efficacior est, quia decimę personales non soluuntur de aliquibus fructibus determinatis, sed de lucris, & hę in pecunijs soluuntur, ideo quandiu quis habet tantum quantum valet decima personalis potest soluere decimam personalem debitam, quia hic nō perit res determinata, de qua debeatur decima, sicut est in prędialibus.

Ad rationem in trium dicēdum, q̄ licet res perditę non sint in bonis nostris, maxime, quando esse defuerunt, vt per incendium vastatę, tamen quia fuerunt aliquando quando potueramus dare decimas, & nolimus, tenemur ex illa mora, & culpa, vt soluamus ac si in bonis nostris manerent.

Quare nunc dantur decimę personales, cum in veteri testamento non darentur. Quęst. CLXXI.

QVAERETVR quare nunc dantur decimę personales, cum in veteri testamento non darentur. Aliqui negant pręsuppositū, quia dicunt illas datas esse in veteri testamento, & ideo dicunt eas deberi de iure diuino, sicut prędiales. Sicut tenet Inno. extra de deci. in summa, & Ioan. An. in nouella e. ti. in summa, & plurimi iuristarum. Vnde vocat Inno. hereticos eos, qui dicunt non deberi decimas personales. Quod si intelligat non deberi, id est nullo iure deberi verum est, quia debentur de iure canonico, & dicere non deberi est dicere mentiri totam ecclesiam, quę hoc instituit, & asserit. Si autem intelligatur, q̄ non debebantur in veteri testamento, & etiam non debeantur nunc de iure diuino, sed solo canonico, verum est, & tunc erraret Inno. vocans hereticos eos, qui rectius sapiunt, quam ipse. Et ita tenet Beatus Tho. de Aquino Secunda Secundę q. 87. & iō verum est pręsuppositum, s. q̄ non debebātur, neque dabantur in veteri testamento, sed solum nunc dant, vt ostensum est supra q. 151. Ad quęstionem, ergo dicendum, q̄ dantur decimę personales in nouo testamento, & non in veteri. Et prima ratio propter aliam conditionem illius populi, quam huius. Nam fuit datum mandatum de decimis populo Iudęorū, qui erat populus diuisus per duodecim tribus, & Leuitę, & sacerdotes erant vna tribus, vel quasi, & poterant alię duodecim tribus providere Leuitis, qui erant vna tribus sine possessionibus, dando eis decimam de omnibus fructibus possessionum suarum, & ita nō erat necesse, quod vltra decimas fructuum darent alias decimas. Sed in nouo testamento ministri Dei, quibus danda est sustentatio sunt diffusi per totum orbem, sicut & cultores Christi, & plurima pars hominum est, quę de cultura terrę non viuit, de qua sunt decimę prędiales, sed de negociationibus, & omnibus occupationibus. Vt ergo, sicut pro omnibus ministrant Christo eius ministri, ita ab omnibus provideatur ministris eius, debuerunt non solum de prędijs dari decimę, sed etiam decimę personales de lucris, quę ad personas pertinent.

Secunda ratio est, quia dato, quod decimę prędiales, neque in veteri, neque in nouo testamento sufficerent ministris Dei, tamen in veteri testamento non decuit superponi alias decimas, eo quod Leuitis, cū non essent semper occupati in Dei ministerio, non erant interdicta alia opera, sed licebat tam sacerdotibus, quam Leuitis exercere alia opera, & negocia honesta, vt pascere greges, & de his aliquid acquirere. Nam Num. 35. c. dantur sacerdotibus, & Leuitis vrbes ad habitandum, & suburbana eorum ad alenda pecora, & non interdicuntur aliq̄ negociationes, neque officia Leuitis, sed quidquid toti populo laico.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

Arum licebat, etiam eis licebat pręter hoc, quod non acciperēt partem possessionis in terra cum laicis, sed tota possessio terrę daretur laicis, & ideo de his occupationibus poterant aliquid acquirere ad sustentationis partem. Sed in nouo testamento non licet ministris Christi implicare se negocijs, quibus se implicāt seculares 2. Timo. 2. f. nemo Deo militans implicat se negocijs secularibus. Et ideo in nouo testamento vltra decimas prędiales debuerunt dari alię decimę, scilicet personales propter maiorem indigētiā ministrorum. Sed pręcedens causa melior est, & ideo tā iura, quam auctoritates sanctorum dixerūt decimas personales dādas esse in nouo testamento. Sic dicit Aug. 16. q. 1. c. decimę, scilicet. De militia, negocio, & artificio redde decimas, iura quoque hoc statuerunt, vt extra de deci. cap. peruenit, & c. nuncios, & c. non est, & c. ex transmissa, & c. pastoralis, & in multis alijs.

Quibus personis, & cui Ecclesię dandę sunt decimę. Quęst. CLXXII.

QVAERETVR quibus, vel cui decimę dandę sint, & ista quęstio habet duas partes, scilicet cui personę, & cui Ecclesię. Prius autem dicetur quibus personis detur, deinde quibus ecclesijs.

Circa primum est dubium quomodo dantur decimę in veteri testamento Leuitis solis, & in nouo testamento non dantur Leuitis, sed sacerdotibus, & tamen Leuitę non erant sacerdotes.

Dicendum, q̄ decimę tam in nouo, quam in veteri testamento dantur eisdem personis, & ex eadē ratione accipiendo in generali. Accipiendo aut in speciali, neque est eadem ratio, neque sunt eędem personę.

De primo patet, quia in veteri testamento decimę dabantur ministris Dei, & propter hoc, q̄ ministrabāt Num. 18. ca. nunc quoque in nouo testamento solis ministris Dei competit ius decimarum, & hoc, quia ministrant Deo, & sacramenta conferunt populo.

De secundo patet, quia cum populus veteris testamenti esset multum distinctus ab isto populo noui testamenti, oportebat ministros quoque distinguere, & rationem iurū suorum. Erat enim populus Iudaicus vna sola gens, & illa claudabatur intra vnum regnū, & erat locus colendi Deum vnicus: Leui. 17. & Deut. 12. & Iosue 22. c. & Et ex hoc poterat intelligi an magna multitudo ministrorum erat necessaria, vel non, & statuit Deus, vt diuiso populo, quasi in duodecim partes esset vna pars illorum ministri Dei, non quidem pars per equalitatem numeri, sed per numerum progenierū, s. q̄ totus iste populus Iudaicus a duodecim filijs Iacob deriuatus est, & progenies cuiuslibet illorum erat duodecima pars populi, & sic quia Leui erat vnus de his duodecim Gen. 29. capit. erant Leuitę, & sacerdotes duodecima pars populi Israelis, sed de ista parte fuerunt factę duę distinctiones, eo quod segregata fuit vna persona a ceteris de tribus Leui. scilicet Aaron, & descendentes ab eo vocati sunt sacerdotes, cum tamen ipse esset de stirpe Leui, ceteri autem vocati sunt Leuitę. Distinxit autem Deus ministeria istorum, & iura, nam sacerdotibus dedit maiora ministeria, Leuitis minora. f. vt ministrarēt sacerdotib⁹. Nu. 3. & 8. Et quia Leuitę multi erant dedit eis solis decimas, & sacerdotibus non dedit partem earū, sed quia pauci erant sacerdotes dedit eis alia iura minora, licet multa essent Num. decimo octauo, capitulo scilicet primicias, redemptionem primogenitorum, vota, oblationes, & sacrificia, & de his nihil habebant Leuitę. In nouo autem testamento non est aliquis populus cultor Dei, sed totus mundus, ideo non potuit conuenienter dari aliquod vnum

Ec 3 genus,

genus, vel prosapia. unde essent ministri Dei, sed de F
qualibet gente possent esse ministri, & rursus in nouo testamento non erant talia genera sacrificiorum qualia in veteri, quia in veteri erant ministraciones carnales, & sacrificia de animalibus, in nouo aut testamento sunt spirituales ministraciones. Sic dixit Christus Ioan. 4. c. venit hora, & nunc est, qñ veri adoratores adorabunt patrē in spiritu, & veritate. non in cēremonijs carnalibus, sicut hactenus adoratus est. Et ob hoc nō oportuit esse distinctionem ministrorū, sicut in veteri testamento, s. vt quidam essent Leuitę, & alij sacerdotes, sed oēs ministri Dei efficiunt sacerdotes, ideo oīa iura, quę ministris Dei competunt in nouo testamēto sunt indistincta, s. q. tam decimę prædiales, quā personales, & quidquid aliud est competit sacerdotibus, & ita in nouo testamento dantur decimę sacerdotibus, non quidem, quasi tollantur Leuitis, sed quia iam Leuitę nulli sunt, quibus dētur, sed oēs ministri Dei sacerdotes sunt, vel sacerdotes effici possunt, & ad hoc ordinantur. Iura autem, quę sacerdotibus dabantur in veteri testamento nō manent nūc, scilicet redemptio primogenitorum, sacrificia. Ista enim specialiter pertinuerunt ad illum populum, qui Deum carnaliter colebat. Vota manēt nunc, sed non dantur omnia sacerdotibus, sed attendenda est forma voti, & iuxta eam aliquid, quod vouetur, cedit in ius sacerdotum, & aliquid non. Oblationes autem, & primitię manent, & cedunt in iura sacerdotum.

Quomodo decimę dantur nunc sacerdotibus Ecclesię, qui alia iura habent cum Leuitę vet. test. nihil aliud habent, nisi decimas. Quęst. CLXXIII.

QUÆRETUR quomodo decimę dant nūc sacerdotibus Ecclesię, qui habent alia iura præter decimas, cum Leuitę, quibus in veteri testamento decimę dabantur, non haberent alia iura, nisi decimas: Nume. 18. c. Nam cętera iura sacerdotum erant.

Dicendum, q. verum est, q. sacerdotes nostri, qui decimas recipiunt plura iura habent, quam Leuitę, nā Leuitę solas decimas habebant Num. 18. & solas quidem prædiales. Nam personales non habebant, vt dictum est præced. q. sacerdotes autē nostri habent decimas prædiales. Habent insuper decimas personales, vt ostensum est præcedenti q. habent quoque primitias, & oblationes, quia ista sunt iura parochialia, quę dantur sacerdoti curato.

Causa autem prima est, quia vt ostensum est præced. q. considerata habitudine illius populi sufficiebat Leuitis decima prædialis, iō non percipiebant alia iura, sed secundū habitudinem ministrorum legis Christi non sufficiunt eis solę decimę prædiales, ideo dantur insuper alia iura. Secunda causa est, quia in veteri testamento erant distincti ministri, idest sacerdotes, & Leuitę, & ideo oportebat iura esse distincta, & sic Leuitis, quibus dabantur decimę non dabantur alia iura, sed cętera dabantur sacerdotibus. Nunc vero non datur talis distinctio ministrorum, sed omnes sunt sacerdotes, ideo omnia iura eis dantur.

Tertia causa est, quia in nouo testamento ministri sunt excellentiores, ideo non mirum si maiora iura recipiant. Vnde dato, q. decimę prædiales tam nunc, quā in veteri testamento sufficerent, nō mirum esset, si nunc alia iura vltra hæc haberent sacerdotes.

Quarta cā est, quia in veteri testamēto erāt ministri Dei omnes de vna cognatione, & poterat se sic habere ista cognatio ad reliquum populum, quia nihil de possessionibus terrę haberet, sed tota terra cederet laicis, & ideo laici darēt his sufficētes redditus, q. erant

decimę, sed nunc in nouo testamento non est aliquis vnus populus, aut gens vna, cui diuidenda sit aliqua certa terra, sicut diuisa fuit Israelitis, quia in diuisione illa poterat haberi proportio laicorum ad ministros Dei, scilicet vt cum totam terram laici reciperent, darent ministris redditus ad sustentationem secundum partem proportionālē eis. Nunc vero, neque est vna gens omnium Christianorum, neque est aliqua terra, quę eis diuidatur, respectu cuius accipiant ministri redditus proportionales. Neque etiam sunt ministri de aliqua vna certa progenie, quę tota careat possessionibus, sicut erat inter Iudęos, ideo non potuit eis conuenienter imponi, quod non haberent possessiones, sicut imposuit est sacerdotibus, & Leuitis veteris testamenti.

Quinta causa est, quia cum non sint ministri noui testamenti de aliqua vna tribu, sicut inter Iudęos nō est eorum multitudo determinata verisimiliter, vt dicatur, q. talia, & tanta iura eis sufficere possint, sed ibi propter hoc, q. certa pars populi erant ministri, poterat verisimiliter sciri, an redditus assignati sufficerent eis, ideo vltra decimas non mirum, si alia iura darentur sacerdotibus nostris, & non cogantur non habere possessiones.

Sexta, quia cum non sint nunc ministri de vna certa tribu, est intentio augere cultum Dei quantum poterit augeri sine præiudicio laicorum, non est autem præiudicium illorum, q. talia iura, & tot soluant nūc, qualia, & quot dabant ministris veteris testamenti cū istud ministerium incomparabiliter sit excellentius illo, sed ibi dabāt decimas, & primitias, & oblationes, quas nunc dant. Dabant quoque vota, & sacrificia, & redemptiones primogenitorum, qui nō dantur nūc, vt dictum est supra, loco quorum conuenienter dari debuerunt decimę prædiales, ideo multiplicatio ministrorum debuit permitti, quandiu sufficerent eis isti redditus cum suis possessionibus, quibus nō erat nunc necesse carere, sicut in veteri testamento, vt dictū est supra. Septima, quia ministris veteris testamenti non erat conueniens plus dare, quia illa iura sufficiebat ad sustentationem eorum, in nouo aut testamento non solum dantur iura ministris ad eorū sustentationē, sed etiam ad sustentationem pauperum, quod non erat in veteri testamēto, ideo plus debuit nūc dari, quam in veteri testamento. Et patet, quia in lege veteri præter decimas, quę dabantur ministris erant alię decimę, quę dabantur pauperibus solis de triēnio in trienniu, & aliud secundum genus decimarum, quod comedebant laici, & dabant partem pauperibus Deut. 14. c. & decimę, quę dabantur ministris non erant ad dādū pauperibus, ideo cum pro eis solis darentur pauciora sufficiebant: in nouo aut testamento non distinguuntur ista genera decimarum, sed vnica decima datur, ideo intelligitur q. illa decima, & cętera iura, quę dantur sacerdotibus non solum dantur in eorum sustentationem, sed etiam in pauperum sustentationem, & ideo maiora iura dare illis oportet, quam ministris veteris testamenti, & consequenter nō oportet illis subtrahi possessiones, licet dentur equalia iura ad ministros veteris, quibus subtrahebantur possessiones.

An clericis diuitibus habentibus aliunde sufficientem sustentationem decimę debeantur.

Quęst. CLXXIII.

QUÆRETUR an clericis diuitibus habentibus aliunde sufficientem sustentationem decimę debeantur. Aliqui dicunt, quod non, quia Leuitis, & sacerdotibus concessit Deus decimas, & alia iura, quia non reliquit eis aliquam partem possessionis in terra Nume.

Nume. 18. & Deu. 18. & tamen sacerdotes nunc diuitias habent, ideo non licebit eis decimas recipere.

Dicendum, q̄ sacerdotes non solum habentes patrimoniam immo habentes quantalibet diuitias licite decimas accipiunt, nisi aliquid aliud obstat, ita tenet Inno. extra de deci. in summa, & Ioā. An. ibidem, & allegant multa dicta. Decime. n. debentur clericis, sed propter diuitias non licet alicui subtrahere iura sua 14. q. 4. c. quid dicam, ergo neque clericis subtrahentur. Item, quia decime non sunt solum pro sacerdotibus, sed etiam pro fabrica ecclesie, & pauperibus 12. q. 2. c. nobis, & c. sequenti, sed propter diuitias clericorum non est prejudicandum fabricis, & pauperibus, quod tamen fieret, nisi darentur decime clericis, ergo dantur illis etiam diuitibus.

Item si propter diuitias decime subtraherentur non solum nunc non haberent eas clerici, sed etiam in veteri testamento sepe subtraherentur Leuitis, ut si cōtingeret aliquos Leuitas diuites fieri, utpote quia negociabantur sic, ut sustentari possent, non recipiendo decimas accideret, q̄ interdum decime nulli deberentur, quod falsum est, cum Deus dicat eas quolibet anno solui debere, & Leuitis, ideo non obstat, q̄ diuites essent ad recipiendum decimas.

Item, quia decime sunt Dei, Leui. 27. f. Omnes decime domini sunt, & Deus dedit eas Leuitis pro ministerio, quod exercebant: Nume. 18. c. Ideo nulli licebat eis propter diuitias ipsas subtrahere.

Item si decime essent datę Leuitis tunc, vel nunc sacerdotibus propter solam paupertatem subtrahi liceret, cum efficerentur diuites, & tamen non fuerunt datę pro paupertate, sed pro ministerio, quod faciebant. Numer. 18. capit. ideo licet paupertas cessaret, dum tamen maneret officium eadem dandę erant decime.

Item cum dicitur, quod Leuitę nihil possidebāt, & ideo dabantur eis decime falsum est, quia tam sacerdotes, quam Leuitę possidebant aliquid. Nam habebant vrbes, & suburbana per duo millia passuum in circuitu. Nume. 35. ergo aliquid possidebant. Etiam quia domos habebant, & possessiones urbanas, quę erant loco agrorum laicorum, Leui. 25. c. f. Aedes Leuitarum, quę in urbibus sunt semper possunt redimi, si redemptę nō fuerint, in iobeleo reuertentur ad dominos, quia domus urbium Leuitarum p̄ possessionibus sunt inter filios Israel, suburbana autem eorum non vendunt, quia possessio sempiterna est. Etiam quia Leuitę aliquid accipiebant ex successione paterna. Deut. 18. de illo Leuita, qui staret coram domino. Nam debebatur ei distributio, vel portio, sicut ceteris, qui ex necessitate seruebant. Et additur. Excepto eo, quod sibi in vrbe sua ex paterna ei successione debetur.

Cum autem dicitur, quod Leuitę, & sacerdotes nihil possiderent inter Israelitas, debet intelligi, q̄ non acciperent sortem terre cum eis, sicut duodecim tribus laicorum diuiserunt inter se terram in duodecim partes per sortes, & de his partibus nulla sors data est Leuitis, ut apparet ex ipsa distributione Iosue 15. vsq; ad 20. c. cetera tamen, quę non prouenirent per sortem illam poterant possidere, sicut vrbes, & suburbana, Nu. 35. ē. domos Leui. 25. ē. agros laicorū: Nā si laici vouerēt agros suos dño transibant in ius sacerdotū, & possidebantur ab eis, Leui. 27. cap. & ita possessio hęc nihil obstat ad habendum decimas.

Item quod efficacius est, quia ista possent habere colorem aliquem circa Leuitas veteris testamēt, sed circa clericos nunc nullum habent, nam nunc non debentur decime ex institutione diuina, sed solum ex iure canonico, ut ostentum est supra, & tamen istud

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A ius nō instituit, quod deberet diuitibus, vel pauperibus, sed clericis beneficiatis, ergo quantumcunque clericus sit diues, non priuatur iure decimarum.

Ad rationem in contrarium responsum est iam, scilicet quod paupertas non fuit causa præcipua, sed aliqualis, præcipua autem fuit ministerium, & ideo siue in nouo, siue in veteri testamento haberent ministerii diuitias, erant eis decime dandę.

An decimę dandę sint malis clericis.

Quęst. CLXXV.

B Q V A E R E T U R an decime dandę sint malis clericis.

Dicendum, quod aut cōsideratur in generali de malitia, vel iniquitate, aut de quibusdam specialibus iniquitatibus.

Si primo modo dicendum, quod propter iniquitatem non subtrahetur decima clerico. Sic dicitur extra de decimis capitu. tua nobis, quod quidam vitam clericorum, tanquam abominabilem detestantes decimas eis subtrahere non verentur, sed ibi increpantur, cum dicitur, quod pretextu nequitie clericorum non possunt laici decimas eis subtrahere, & alijs erogare, & tangitur ibi ratio, scilicet quia debentur decime clericis, sed quod alicuius est, non tollitur ei propter iniquitatem. Item hoc idem erat in veteri testamento, quod non legitur, quod in aliquo casu subtraherentur decime Leuitis, neque sacerdotibus iura propria quantumlibet essent iniqui.

Si autem quærat de quibusdam specialibus criminibus, dicendum quod circa simoniacos, & notorios concubenarios est dubium, & non quasi ista sint maiora omnibus alijs criminibus. Nam maius est heresis, & maius est idolatria, & tñ isti percipiunt decimas quandiu ab ecclesia tolerantur. Et ista est regula, quod iniquitas non tollit alicui bona sua, sed interdū quędam sunt crimina, quę ex iure impediunt effici dominum eum, qui aliās dominus efficeretur, ut de simonia, & notoria fornicatione sic putant quidam.

Iniquitas non tollit alicui bona sua.

Sed circa hoc Ber. mouet dubium in glo. extra de deci. c. tua nobis, scilicet nūquid teneor dare decimas ei, quem scio simoniacū esse? & obijcit, quod non, quia est suspensus 32. di. §. verum, & non debent ab eo ordines recipi, extra de simo. per tuas, & tamen decime dantur ratione officij, quod non potest exercere simoniacus.

Respondet, q̄ prædiales dari debent ei, & non est dubium de his, eo q̄ illę dantur intuitu ecclesie, & nō persone. De personalibus dicit, q̄ dandę sunt. Nam & Iudeus præstat decimas personales quicunque, sed nō oēs, & tñ non ratione diuini obsequij, & sic qui suspensus est, & officiū non exequitur præstationem recipit decimarū, prædiales quoque Iudeus dat. extra de deci. c. de terris, & istam opinionē tenēt multi alij. si indistincte dandas tam prædiales, q̄ personales cuiusque clerico quantumcunque peccanti. Sed melius vī dicendū, q̄ aut quęritur de decimis prædialibus, aut de personalibus. Si de prædialibus, dicendū q̄ semper sunt dandę, quia has non percipit solus clericus, sed pars est ecclesie. i. fabricę, pars pauperum, & pars prelatorum, & non debent alij ex peccato clerici puniri. Etiam quia si non darentur decime in hoc casu fierent ditiores laici propter delicta clericorum, quod esse non debet, quia tunc non mirum si eorum malā vitam optarent ex qua scirent se ditari, & tñ an clericus percipiat partem suam statim dicitur. Si autē sint decime personales videtur esse alia ratio, quia istę non dantur præcipue ratione Ecclesie, cū non dentur Ecclesie vbi

Ec 4 prædia

predia sita sint, aut aliquid aliud si dantur propter ad-
ministrationem sacramentorum, & ideo dant illi Ec-
clesiæ in qua quis recipit sacramenta, & diuina audit,
& ideo ista decima totaliter debita erat ministris, nisi
de consuetudine aliter obtineat.

Nunc vero circa delictum clerici est dicendum, quod
aut est simonia, aut fornicatio, siue concubinator, si est
simonia, siue sit notoria, siue occulta, & sit simonia
circa beneficium ratione cuius decimas recipit, non
recipiet decimas, quia non potest facere fructus suos,
& licet multum aggrauet in hoc notorietas, tamen est
simoniacus occultus in beneficio non facit fructus
suos, & tenetur ad restitutionem fructuum percepto-
rum, qui conuerti debent in utilitatem Ecclesiæ illius,
in qua beneficium simoniace obtinuit, & ratione cuius
decimas recipit. Si autem sit concubinator crimine,
aut est notorium, aut non, si non est notorium, siue
sit omnino occultum, siue sciatur ab aliquibus, non
priuatur clericus iure decimarum. Si vero sit no-
torius concubinator, non facit fructus suos, & tenet
illos restituere illi Ecclesiæ, ratione cuius eos recepit.
Et hoc verum est tam de prædialibus, quam de perso-
nalibus, sed magis de prædialibus. De personalibus di-
cendum putant aliqui, quod cum dentur propter mi-
nisterium persone, & non propter ecclesiam, quod
si sit simoniacus in beneficio poterit nihilominus
percipere decimas, secus si sit simoniacus in ordine,
quia tunc est vitium personale, & non poterit perci-
pere decimas, quæ dantur intuitu administrationis
personalis.

Sed dicendum, quod non stat, quia magis impedit
esse simoniacum in beneficio, quam in ordine, quia
simoniacus in ordine licet sit prohibitus exequi mi-
nisterium ordinis sui, & peccet faciendo, tamen facit,
& de facto non impeditur exequi, cum executio or-
dinis respiciat characterem, & non prohibitionem
iuris. Vnde quicumque habet characterem ordinis, po-
test administrare rem ordinis illius, & vere exequitur
etiam iure, & iudice prohibente.

Circa beneficium secus est, quia beneficium dicit
titulum, & qui beneficium habet, licet non sit domi-
nus beneficii, est saltem dominus fructuum licite per-
ceptorum. Quantum ad dominium autem, scilicet ad
tollendum dominium, quod iam est, maxime ad im-
pediendum introduci dominium, quod nondum in-
troduktum est, magna est potestas iuris positiui, & ideo
circa simoniacum in beneficio potuerunt iura dispo-
nere, quod non efficeretur dominus fructuum, licet non
potuerint introducere, quod non possit exequi rem or-
dinis sui, sed qui non facit fructus suos, est fur, vel præ-
do, & tenetur ad restitutionem, ideo simoniacus in
beneficio non facit fructus suos, & consequenter non
potest recipere decimas.

Cum autem dicitur, quod est verum de prædialibus, di-
cendum, quod de vtrisque verum est. Nam vtræque dant
intuitu beneficii. Differt enim hoc inter prædiales, &
personales, quia prædiales dantur illi ecclesiæ, in cuius
parochia sunt decimæ sitæ, id est prædia, de quibus decima-
tur, & hoc, siue dominus fundi habitet ibi, vel perci-
piat Ecclesiastica sacramenta, aut alibi. Personales ve-
ro dantur ubi dominus ipse, qui dat decimas audit di-
uina, & recipit sacramenta sibi, siue ibi habeat prædia
aliqua, siue non, & tamen, neque prædiales, neque per-
sonales dantur clericis, nisi illis, qui beneficia habent
in illis ecclesiis, in quibus redduntur decimæ, siue præ-
diales, siue personales, ergo qui fructus beneficii non
facit suos non poterit recipere decimas personales,
neque prædiales.

Si autem sit concubinator dicendum, sicut supra, scilicet
notorius concubinator, neque accipit prædiales, neque

personales, qui autem notorius non est accipit vtrasque,
& quando accipit illas conuertuntur auctoritate Dioce-
cesani in utilitatem illius ecclesiæ, in qua recipiuntur.
Ita tenent multi, & resonat hoc opinioni Hostii. & Io.
An. extra de dec. tua nobis, & Henr. eodem c.

Cum autem dicitur, quod Iudeus dat decimas per-
sonales, etiam si non ratione diuini obsequii, dicendum
quod non est simile, Nam Iudeus est iniquus, & ex
culpa sua non audit diuina, neque recipit sacramenta,
scilicet quia pertinaciter non vult conuerti ad fidem
Christi: clericus autem ex se dispositus est diuina di-
cere, & sacramenta ministrare omnibus, ideo non de-
bet priuari iure suo propter nequitiam Iudæi. Vnde
ab illo recipit decimas, & maxime prædiales, & etiam
aliqua personalia, ut dicitur infra: secus autem est
de clerico simoniacus, vel notorio concubinario, quia
ipse seipsum suspensum facit, & non est dominus fru-
ctuum, ideo etiam si alij teneantur soluere non reci-
piet ipse pro se, sed ecclesia recipiet partem illius.

An decima dentur Papæ. Quæst. CLXXVI.

QVÆRITUR an decimæ dentur Papæ. Aliqui
dicunt, quod sic quia decimæ in nouo testame-
to ordinantur ad modum veteris testamenti, immo
ex hoc vocant aliqui decimas nostras de iure diuino,
scilicet quia ortum habent ex decimis illis, quæ erant
a Deo mandate in veteri testamento, & ibi Leuitæ ac-
cipiebant totas decimas, & deinde ipsi dabant deci-
mam summo sacerdoti: Numeri 18. cap. sed summus
sacerdos noster est nunc Papa, ergo debent ei nunc
dari decimæ.

Dicendum, quod decimæ dantur nunc ecclesiis, si-
ue parrochialibus, scilicet quando sunt prædiales, eo
quod in eorum territoriis prædia sita sunt, siue alijs, sci-
licet quando non sunt prædiales, sed personales, quia
dantur tunc illi ecclesiæ in qua diuina audit, qui deci-
mas præstat, & ideo qui in prædictis ecclesiis beneficia
obtinuit, prædictas decimas regulariter accipiunt, li-
cet non integraliter, quia diuiduntur, sicut infra dice-
tur, cum pars ad fabricam, & pars ad prælatum per-
tineat. De Papa autem dicendum, quod decimas eccle-
siarum non percipit, quia ipse alios redditus habet. Cui
tamen ipse præstat omnibus particularibus ecclesiis
primatum earum habens, & sollicitudinem gerens,
cum indigerit, potest decimas accipere, vel maiores
impositiones super clericos facere pro necessitatibus
suis, & ecclesiæ, dum tamen illæ vere necessitates, &
iustæ sint, alias autem nulla potestatis celsitudo excu-
sat, quin apud Deum reus habeatur, ut importunus
exactor, & malignus subditorum spoliator. Sic etiam
dicit Beatus Tho. de Aquino Secunda Secundæ q. 87.
articulo 4. in solutione 3. argumēti, scilicet. Vnde nunc
eadem ratione tenerentur clerici decimam dare sum-
mo pontifici, si exigeret. Naturalis enim ratio distat,
ut illi, qui habet curam de communi multitudinis
statu, provideatur unde possit exequi ea, quæ perti-
nent ad communem salutem. Item Ioan. An. & Henr.
extra de deci. cap. decimam, & ibi communiter om-
nes dicunt, quod in veteri testamento erant quatuor mo-
di decimarum, & applicant illos ad decimas noui te-
stamenti. Erat autem secunda in veteri testamento
illa, quæ præstabant Leuitæ summo sacerdoti, & loco
huius dicunt successisse illam, quæ accipiunt prælati ec-
clesiarum, vel quæ Papa accipit, vel quæ iubet dari alicui
laico. Sed dicendum, quod illud est extra ordinarium.
Nam regulariter non recipit Papa decimas ecclesia-
rum, si autem pro aliqua necessitate accipere vult, non
solum decimas, sed etiam quæcunque alia iura eccle-
siarum, & fructus accipere poterit ad tempus quoadiu-
durat

De Papæ
decimis.
soluendis.

durat illa necessitas iusta, relicto tamen ministris A
ecclesiæ unde uiuant, & ideo non sunt ponendæ deci-
mæ, quasi reditus debiti Papæ, quia eo ipso poneretur
omnia alia bona ecclesiæ quæcūque sint esse reditus
Papæ, quod est falsum, & ideo dicendum, quod deci-
mæ non dantur Papæ, sed beneficiatis ecclesiarum.

Ad argumentum in contrarium dicendum, quod
decimæ non soluuntur nunc eo iure, quo soluebant
in veteri testamento, sed solum iure canonico, ut
ostensum est supra, & ideo non est necesse, quod
soluantur taliter qualiter soluebantur in veteri, sed
solum taliter qualiter nunc statutum est eas soluen-
das esse, & quia nunc statutum est decimas dandas
esse Papæ, non dabantur in veteri testamento, quia
statutum erat dari decimam decimæ, summo sacer-
dori dabatur illa.

Causa autem, quare ibi statuta fuit dari, & hic non
manet, est prima, quia in veteri testamento alia erant
iura sacerdotum, & alia Leuitarum, sacerdotibus, da-
batur primitiæ, oblationes, sacrificia, vota redēptio-
nes primogenitorum, Nu. 18. c. Leuitis autem datæ
fuerunt decimæ. e. c. & quia Leuitæ non erant sacer-
dotes, debebant dare primitias sacerdotibus, ut ab
omnibus perciperent sacerdotes primitias, & ita loco
primitiarum dederunt decimam decimæ suæ summo
sacerdoti e. c. scilicet præcipe Leuitis atque decuncia
cū acceperitis a filiis Israel decimas, quas dedi vobis
primitias eorum offerte domino, id est decimam par-
tem decimæ, ut reputetur vobis in oblationem primi-
tiarum tam de aera, quā de torcularibus, sed in nouo
testamento nō distinguuntur sacerdotes, & Leuitæ,
& idem sunt, qui accipiunt decimas, & qui primitias,
ideo non oportet, ut sacerdotes, qui decimam accipi-
unt dent decimam decimæ, vel partem eius Papæ, qui
est summus sacerdos.

Secunda causa est, quia populus ille erat aliter ibi
ordinatus ad cultum Dei, quam nunc. Nam tunc
distinxit Deus Leuitas, & sacerdotes in ministris suis,
& alia iura dedit Leuitis alia sacerdotibus, ut dictum
est. Et rursus inter sacerdotes fecit vnum principem,
id est summum sacerdotem, & hunc voluit esse nobi-
lē, & magistratus. Vnde iussit ei, quod non acciperet
uxorem vulgarem, sed de excellenti genere, Leui. 21.
c. Et etiam voluit ei dare opes multas, & reditus, sine
quibus impossibile est magnum statum tenere. Et
quia iura data sacerdotibus Num. 18. c. erant parua,
fuerunt illa pro solis minoribus sacerdotibus. Vnde
debeuit Deus alia iura dare sacerdoti, scilicet ut Leuitæ
darent ei decimam decimæ suæ, quæ erat centesima
pars fructuum totius populi Israel. Nunc vero secus
est, quia licet summus sacerdos noster sit maioris
status, quā summus sacerdos Iudeorum, immo ipse
solus sit ditior, quam tunc erat totus populus simul,
non indiget aliquo iure deducto de parte iuris sacer-
dotum, quoniam sine his ille est potens, & diues, cū
sit magnum patrimonium Ecclesiæ Romanæ, &
multa alia habet sine iuribus sacerdotum.

Item, quia recipere nūc decimam partem decimæ,
sicut tūc recipiebat summus sacerdos non est reditus
necessarius pro aliquo homine quancūque status,
sed est superabūdans, ut pote, quod aliquis reciperet
decimam partem fructuū totius mundi, siue centesi-
mam, sicut recipiebat summus sacerdos in veteri
testamento, ideo nunc non est conueniens, quod sic
Papa recipiat decimas a sacerdotibus, sicut tunc reci-
piebat summus sacerdos de Leuitis, & sic nō dantur
decimæ Papæ nunc.

An dentur decimæ pauperibus.
Quest. CLXXVII.

QVAERETUR an dentur decimæ pauperibus.
Aliqui dicunt, quod decimæ debentur pauperibus,
& nō clericis, vel saltem simul pauperibus, & clericis.
Et patet primo, quia Hierony. scribit Damaso Papæ,
& habetur. 16. q. 1. c. quoniā, scilicet Quidquid habet
clerici pauperum est, sed decimas habent clerici, ergo
sunt pauperum, & ita debent dari pauperibus.

Secundo patet, quia decimæ sunt tributa egentium
animarum. 16. q. 1. c. decimæ, & est dictum. Augu. &
extra de deci. c. tua nobis, sed egentes animæ sunt
pauperes, ergo debentur decimæ pauperibus.

Dicendum, quod decimæ non debentur pauperibus,
sed solis ecclesijs dandæ sunt, & ibi clerici beneficiati
eas recipiunt, & ita omnia iura testantur. Sic dicitur
extra de deci. c. peruenit, scilicet decimas ecclesijs,
quibus debentur cū integritate persoluant, sed quod
vnius est non potest alteri dari sine domini voluntate,
ideo decimas, quæ sunt ecclesiarum, nemo potest dare
pauperibus,

Item, quia extra de deci. c. tua nobis, increpat Inno-
centius tertius aliquos, qui multos abusus circa deci-
mas faciunt, & vnus illorum est, quod eas nolunt dare
clericis, sed pauperibus. Et hoc maxime, quādo cleri-
ci mali sunt, cum dicitur partem decimæ separantes
eam capellis suis, aut alijs clericis, aut pauperibus
conferunt, vel in alios vsus pro sua voluntate conuer-
tunt, ergo cum hoc increpet, non sunt dandæ decimæ
pauperibus. Item, quia dicitur eo. c. Deo debita est
solutio decimarum, intantum ut ad eas clericis exhi-
bendas quibus eas ipse pro suo cultu concessit, laici
si moniti soluere noluerint, ecclesiastica sunt districtio-
ne cogendi, & sic decimæ sunt soli Deo debitæ in si-
gnum vniuersalis dominij e. c. & ipse eas solis clericis
cōcessit, ergo solis clericis debentur, & non pauperi-
bus.

Item patet hoc, quia dicitur e. c. prætextu vero, ne-
quitie clericorum nequeunt eas, nisi quibus ex diuino
mandato debentur pro suo arbitrio erogare, Et ita
apparet, quod clericis debitæ sunt ex diuino mādato,
& ideo licet sint mali non possunt alijs erogari. Et
subditur ibi causa, scilicet cū nulli licitum sit aliena
concedere præter domini voluntatē, ergo clericis
sunt domini decimarum, & ita non pertinet ad pau-
petes.

Item patet hoc ex eodem. c. scilicet quoniam igitur
pari nolumus, ut ecclesiarum, & clericorum iura
præsumptione qualibet minuantur, mādamus, qua-
tenus omnes, qui ratione personarum, aut etiam
prædiorum decimas ecclesijs, & clericis tuæ diocesis
exhibere tenentur ad eas cum integritate reddendas
compellas. Vnde patet decimas debitas esse cleri-
cis, cum dicat illas esse iura clericorum, ius vero in
dominium sonat, & ita ad dominium clericorum
pertinent.

Secundo, quia dicitur, quod ratione prædiorum,
aut personarum decimas tenentur exhibere clericis,
sed præter personales, & prædiales nullæ sunt, ergo
omnes decimæ sunt debitæ clericis, & ita nullæ sunt
debitæ pauperibus.

Ad primum in contrarium dicendum, quod non
innuitur ex hoc decimas esse pauperum, sed potius
litera ipsa signat contrarium. Nam dicitur quidquid
clerici habent pauperum est, ergo clerici habent illud,
sed istud habere non signat detentionem solam,
sed ius aliquod, ergo clericorum est hoc, quod habere
dicuntur, sed quod ipsorum est non potest esse alterius,
quia nō potest aliquid esse duorum in solidum, ergo
non

non est pauperum, sed clericorum, sed dicitur esse pauperū, i. debēt illud clerici pauperibus ministrare, & sic pauperum est, quia pro illis est, sed nullum ius in illo habent, neque comperit eis actio aduersus clericos nolentes dare illis eleemosynam de decimis.

Secundo patet, quia dicitur. e. c. & domus eorum communes fiant, & sic domos dixit esse illorum, sed genitiuus ille nō dicit possessionem, sed proprietatē, ideo dominium est clericorum, & non pauperum. sed dixit esse pauperum, vt communicetur eis aliquid, cū dicitur. Et domus eorum communes fiant.

Tertio patet, quia ita significatur ex rubro, quod ponit ibi Gratian⁹, scilicet liberū est clericis decimas monachis concedere. Et sic sensus literę illius est, q̄ clericis possunt id, quod suum est, dare monachis, q̄a domus eorum communes fieri debent, sed decimas dare possunt monachis, ergo decimę sunt clericorū.

Quarto patet, & efficacius ex litera ipsa, quia cum dictū est: Quidquid clerici habent, pauperum est. subditur: Maxime curādū est, vt de decimis, & oblationibus, cēnobijs & xenodochijs qualem voluerint, & potuerint sustentationem impendant, liberum est enim monachis, & spiritualibus viris Deum timentibus, & colentibus decimas, & oblationes, cūctaque remedia concedere, & de iure suo in dominium illorum transferre, & vsum, & sic decimas dicit esse iura clericorum.

Item dicit, q̄ ipsi possunt transferre in dominium monachorum, & tamen non possunt dare, vel transferre dominium, qui non habent, ergo cum clerici possint decimas dare in dominium monachorum, sequitur, q̄ ipsi domini sunt, ergo ad clericos pertinet decimę, & non ad alios pauperes.

Ad secundum dicendum, q̄ decimę sunt tributa egentium animarum, id est sunt quædam, quæ tribui debent pauperibus, & tamen non sunt pauperum, sed ipsorum clericorū, q̄ ea tribuere debēt egētibz cum domos eorum communes fieri debeant. 16. q. 1. c. quoniam quidquid.

Secundo modo potest intelligi, quod sunt tributa egentium animarum, id est, quæ pertinet ad dominū istorum egentium, sed isti egentes sunt clerici, quia omnes clerici sunt egentes, id est quia egentes esse debent. Nam abundantes in rebus secularibus non debēt accipere fructus ecclesiasticos. Sic dicit Hieronymus. in allegato. c. quoniam quidquid, scilicet clericos autem illos conuenit ecclesiæ stipendijs sustentari, quibus parentum, & propinquorum nulli suffragant, qui autē bonis parentū, & opibus sustentari possunt, si quod pauperum est accipiunt, sacrilegium p̄fecto committunt, & sic non vocauit ibi pauperes ipsos laicos egenos, sed clericos, quibus bona parentum non suffragantur, quia talibus dari debent fructus ecclesię. Et tunc est verus sensus, quod sunt decimę tributa egentium animarum. Sic etiam Gregorius clericos pauperes vocat, extra de præscrip. c. nihil, scilicet nihil, cum scandalo nobiscum vos velle de causis pauperum diffinire. Et iterum: Sed illud scire vos credimus taciturnitatem atque patientiam vestram futuris post me pontificibus in rebus pauperum præiudicium non facturam. Et vocat ibi res, vel causas pauperum, id est clericorum, & Imperator omnes clericos pauperes vocat. C. de sacro lanct. ecclesi. l. priuilegia.

Item patet hoc extra de deci. c. tua nobis, vbi Inno. dixit decimas esse tributum egentium animarum, & tamen ibi ostendit, quod non debēt dari pauperibus, sed clericis, & damnat eos, qui decimas pauperibus tribuunt, non dando illas clericis. Et ita, clerici sunt egentes animæ, quorum decimę sunt tributa.

F Sed obijcietur, quod vere pauperibus sunt dandæ decimæ, id est mendicantibus, & non clericis, quia dicitur. 16. q. 1. c. decimæ, scilicet. Decimæ ex debito requiruntur, & qui eas dare noluerint, res alienas inuadunt, & quanti pauperes in locis ipsis, vbi ille habitat, ipso non dante decimas, fame mortui fuerint, tātorū homicidiorum reus ante æterni iudicis tribunal apparebit, & ita nō erant dandę decimę clericis, sed pauperibus, quia aliās non bene argueret de pauperibus fame pereuntibus, quia idem poterat accidere dantibus decimas laicis ex integro si ad pauperes illæ non perueniunt.

Secundo patet, quia dicitur eodē c. dando causam huius, scilicet quia rē a domino pauperibus delegatam suis vñibus reseruauit, ergo pauperibus instituit Deus dari decimas, & quia non datę fuerunt eis perierunt fame.

Tertio patet, & apertius, quia dicitur. e. c. qui, ergo, aut præmium comparare, aut peccatorum desiderat indulgentiam promereri, reddat decimam, & de nouē partibus studeat eleemosynā dare pauperibus, sed quod datur in eleemosynam, datur pauperibus mendicantibus, & nō clericis, quia quod datur clericis ex iure debetur, eleemosyna autē non est ex debito, sed ex misericordia, q̄a illi, cui datur non est expresse obligatus dans, & potissime ad quantum, vel qualiter dat, ergo decimę pauperibus dantur.

H Dicendum, q̄ decimę clericis dātur, & pauperibus non, immo neque dari possunt, quia quod alienum est, nō potest alteri dari sine domini voluntate. extra de deci. c. tua nobis, sed decimę sunt clericorum, vt dictum est, ideo eis dantur, & non pauperibus.

Ad primum dicendum, quod decimę non sunt pauperum mendicantium, quasi eis debeantur: & immediate eis reddendę sint, sed clerici, quibus debentur, & qui eas recipiunt, debēt pauperibus dare sustentationem, vel eleemosynam de illis, cū omne, quod clericorum est, pauperum sit. 16. q. 1. c. quoniam quidquid. Et dicitur ibi, quod clerici de decimis, & oblationibus monachis, & xenodochijs qualē voluerint, & potuerint sustentationem impendant, & sic si laicus non dat decimas clerico, cui tenetur, nō potest ille dare sustentationem pauperibus de illis. Vnde laicus est in culpa, si pauperes fame moriātur, scilicet non dando decimas fecit, quod clericus non posset dare eleemosynam pauperibus, quā si dedisset non morerentur fame. Vnde laicus detinens decimā, siue non soluens non est determinate reus omnium pauperū, qui fame moriūtur in loco, vbi ipse habitat, sed illorum, quibus sustentationem daret clericus, si illę decimę non subtraherentur ei, & pro omnibus bonis, quæ facturus erat clericus decimas recipiendo, & nō facit propter subtractionem earū tenetur reus, qui subtrahit decimas.

K Ad secundum dicendum, quod decimę non sunt delegatę in pauperes, quasi laici soluens eas debeāt illas pauperibus dare, quia tunc clerici nō perciperēt eas, sed delegantur in pauperes, quia vult Deus, & ecclesia instituit, quod clerici recipientes decimas, & cetera ecclesię præstent pauperibus eleemosynam, & sustentationem de illis, & tūc cōcordat cū præcedēti, scilicet, q̄a ecclesia sic instituit, & clericus sic facturus erat, si ei decimę darentur, si vero non dentur, & pauperes fame moriantur, reus est ille, qui decimas retinuit, vt dictum est.

Ad tertium dicendum, quod illud nihil facit, quia ibi non innuitur, q̄ decimę dandę sint in eleemosynā cum dictum sit, quod decimę ex debito requirantur, sed ponit Augu. ibi duo, l. decimas, & eleemosynas, Decimas dicit reddendas, scilicet illis quibus debentur

tur, idest clericis, vel ecclesijs extra de deci. c. puenit, & c. tuam nobis, eleemosynam autem dicit expresse dandam esse pauperibus, & sic non dantur decimæ, & eleemosynæ eisdem. Etiam patet expressius, qd de decimis non sit facienda eleemosyna, quia dicitur, qd de nouē partibus fiat eleemosyna. Et sic innuit prius decimam integre esse soluendā, quia debitum est, & nō misericordia, vel eleemosyna, & de nouē partib⁹, quæ remanēt laico, potest ipse eleemosynam facere.

An laicis dandæ sint decimæ, vel aliquo modo eas percipere, vel retinere possit. Quest. CLXXVIIII.

QUÆRITVR an laicis dandæ sint decimæ, vel aliquo modo eas percipere, aut retinere possint. Aliqui dicunt, quod nunquam possunt laici sine peccato mortali decimas percipere. Primo, quia Leui. 27. c. dicitur: Omnes decimæ, siue de pomis, siue de frugibus terre Dei sunt. Et illæ sanctificantur, sed quod Dei est non est laicorum, qui non sunt ministri Dei, ergo non pertinent ad laicos. Secundo, quia Num. 18. c. dicitur, quod Deus dedit Leuitis omnes decimas Israelitarū p ministerio, quo ei ministrant, ergo specialiter pertinet ad ministros, q nō sunt laici, quia illis nō licet ministrare in diuinis, & sacris sub pena mortis, Nu. 1. & 3. & 17. & 18. c. immo, neque permitti debent sedere inter ministros Dei, dñi ministrant, scilicet intra cācellos. extra de vita, & ho. cleri. c. 1.

Tertio, quia Mala. 3. c. dñs infer omnem decimā in horreum meum, vt sit cibus in domo mea, & ita mandata ibi dare decimas in cibum ministrorum, ergo non pertinent ad laicos.

Quarto, & expressius, quia dicit Grego. & habet. 16. q. 7. c. decimas. Laici, siue ab episcopis, siue a regibus, vel quibuslibet personis decimas acceperint, nisi ecclesie reddiderint, sciant se sacrilegi crimen committere, & eternæ damnationis penam incurrere.

Item extra de deci. c. prohibemus, dñs: Prohibemus ne laici decimas, cum animarum tuarum periculo deinentes in alios laicos possint aliquādo transferre, si quis vero receperit, & ecclesie sue non reddiderit Christiana sepultura priuetur. Item, quia neque decimas vllō modo possunt laici possidere extra de præscrip. c. causamque.

Alii dicunt in contrarium, quod liceat eis illas tenere, & ad hoc facit consuetudo generalis in Hispania, Burgandia, Francia, & Alemania, vbi multi laici ecclesiarum decimas tenent. Secundo, quia decimæ in feudum a laico ab ecclesia teneri possunt.

Dicendum, quod aut laici volunt percipere, vel tenere decimas iure proprio, quasi eis ius hoc competere possit directe, aut tenent eas ex concessione ecclesie ex privilegio, vel consuetudine, aut alias. Si primo modo dicendum, quod nō licet laicis decimas tenere. Nam duplici iure debentur decimæ ecclesijs.

Primo ratione obsequij in eis Deo præstiti. 12. q. 1. c. si ergo. 16. q. 1. c. quæsti. Et hac ratione debentur ministris ecclesie, & non recipiunt clerici a clericis decimas, quia omnes Deo ministrant, extra de deci. c. nouum, hoc ius non cadit in laicum, cum sit mere spirituale extra de elec. c. masana. 10. q. 1. c. nos consuetudinem. Secundo ratione generalis, siue vniuersalis dominij. Hoc enim iure decimas sibi Deus reseruauit, extra de deci. c. tua nobis, & 16. q. 1. c. reuertimur. sub ratione huius iuris possunt decimæ non solum clericis, sed etiam laicis concedi, non quantum ad proprietatem, sed quantum ad perceptionem fructuum. Si quærat, an ex concessione ecclesie possunt alias tenere. Dicendum, quod sic, quia tam

A ex concessione Pape, quam prælatorum possunt tenere, vt dicitur seq. q.

Sed quid si sola consuetudine laicus se iuuat, vt si tanto tempore decimas quis percepit pacifice, quod memoria non extet in contrarium, an hoc sufficiat sine speciali concessione?

Aliqui dicunt, quod iuuatur, quia præsumendum est pro ipso, quod habet ius in decima ar. extra de verbo, signifi. c. super quibusdam. Posset enim presumi decima talis concessa ab antiquo in feudum, extra de deci. c. tua, & extra de his, quæ fiunt a præla. c. cum apostolica.

Sed dicendum, quod non est verum, quia si laicus nō ostendit priuilegium, siue concessionem ecclesie nulla temporis diuturnitate iuuatur. Nam cum talia sine titulo possidere peccatum sit, diuturnitas tēporis peccatum non minuit, sed augmentat. extra de consuetudine c. vlti. Nec ob. extra de verbo. significationibus c. super quibusdam, quia illud intelligitur de pedagijis, & aliis iuribus, quæ a Regibus, & Imperatoribus concedi possunt, vt apparet ibi ex litera. Et sic diuturnitate temporis acquiruntur a laico, quia illa possidere potest, secus est in decimis, & alijs spiritualibus, quorū concessio Imperatori, & Regi, & cui libet laico est penitus interdicta. extra de deci. c. tua, & c. dudum, quia neque laicis quantumcunque religiosi licet de his disponere. extra de rebus ec. non aliq. c. si. & de cōsti. c. q. re in ecclesijs, & c. ecclesia Sancte Marię de cōsti. & ideo si laicus non ostendit concessionem decimarum tenetur eas dimittere.

Ad primam rationem in contrarium dicendum, quod decimæ Deo debentur, quia ipse remouit eas in signum vniuersalis dominij, & concessit eas ministris pro ministerio, & ita ad eos directe de iure puenit, ad laicos autem non possunt pertinere directe, cum non liceat eis ministrare.

Ad secundum posset dici eodem modo, & tamē dicendum, quod illud erat de decimis, quæ dabantur in veteri testamento, & illę erant de iure diuino, & ideo non licebat ibi cōtrarium fieri. Vnde nulli laico licebat aliquo modo in veteri testamento percipere decimas. Secus nunc, quia non sunt decimæ de iure diuino, sed de iure canonico, vt ostensum est supra, & ideo licuit conditori canonis statuere, vt interdū laicis in feudum, vel alias concedi possent, licet ordinarie etiam de iure ad laicos non pertineant.

Ad tertium dicendum, quod ordinarie decimæ dantur ministris ecclesie, & ideo Deus in domo sua, idest in templo iubeat cibum esse pro ministris, & per accidens, & ex causa possunt concedi laicis, vt dictum est. Ad quartum dicendum, quod intelligitur de illis, qui iniuste decimas tenent, vt quia sine aliqua concessione ecclesie, vel feudo. Nam tales, neque possunt sibi retinere, neque in alias personas transferre, sed coguntur eas illi ecclesie dimittere, cuius sunt, secus si iuste tenent, vt si in feudum. Nam tunc ex auctoritate episcopi possunt eas in alios laicos transferre, vt alias in feudum teneant, neque dicitur alias tunc episcopus in feudum dare, quia iam infeudatę sunt. Sic extra de sep. c. ex parte, & extra de deci. cap. prohibemus in glo.

An Papa possit laicis decimas dare, vt illas ad tempus, vel in perpetuum teneant. Quest. CLXXIX.

QUÆRITVR quis possit laicis decimas dare, vt illas ad tempus, vel in perpetuum teneant. Dicendum, quod quantum ad laicos idem est decimas non soluere, & decimas percipere. Nam cū omnes laici sint astricti ad

ad præstationem decimarum de omnibus quæ licite acquirunt extra de decimis c. ex transmissa. Neutrū sibi cōpetere potest ex iure, scilicet decimas ecclesiæ percipere, vel decimas, quas tenet soluere retinere, ideo utrūque ei ex solo priuilegio competere potest. Et tunc dicendum, quod aut quæritur de Papa, an possit concedere decimas eis, quibus de iure non debentur, aut de alijs inferioribus prælatis. Si de Papa, aut quæritur circa decimas prædiales, aut circa personales. Sic circa personales dicendum, quod Papa potest priuilegiare quos voluerit de his non præstandis, vel de præstandis eis alteri ecclesiæ, vel personæ, quam de iure communi teneantur dari, quod omnes Iuristę tenent, & dicunt causam esse, quia decimæ personales non debentur ex iure diuino ex præcepto, sed potius ex interpretatione, licet aliqui velint eas ex præcepto deberi iuris diuini, vt declaratum est supra. Et ita plurimi intelligunt extra de deci. c. in aliquibus, cum dicit: Ille decimæ necessario sunt soluendę, quæ ex lege diuina debentur, vel loci consuetudine approbata dicunt singula singulis referenda, scilicet vt dicamus prædiales debitas de lege diuina, personales vero ex loci consuetudine approbata, licet non sit ille verus sensus, sed intelligitur de rebus de quibus decimæ dantur, quia quædam sunt expresse de iure diuino, vt fruges poma, & pecora, Leui. 27. c. quædam vero non sunt expresse, & in his obseruat consuetudo approbata, scilicet de quibus rebus decima soluitur. Quod tamē magis obtinet circa personales, quā prædiales, ratio est, quia prædiales sunt magis determinatę. Etiam ratio est circa hoc, quia circa decimas personales multum iuris tribuit consuetudo, vt soluantur, vel non soluantur. Et de quibus rebus, & quantum, a fortiori poterit in hoc priuilegium Papę, quod est maioris efficacię, quam consuetudo.

Si autem intelligantur de prædialibus, aut Papa dat priuilegium alicui ecclesiæ de percipiendo decimas, quæ non debentur ei, sed alteri, aut dat priuilegiū laico de non soluendo decimas, aut de percipiendo decimas debitas alicui ecclesiæ.

Si primo casu dicendum, quod non est dubium, quin Papa possit hoc, nam, & vna ecclesia potest præscribere decimas in parrochia alterius, & sine aliqua concessione obtinebit, vel non cum sufficit, titulo extra de præscrip. c. ad aures, & extra de deci. c. ad apostolicę, & c. cum sint homines, & c. cum contingat, & c. dudum. Quia, vt ibi patet, consuetudo facit, vt huic ecclesiæ, vel illi debeantur. Et non solum de ecclesia ad ecclesiam parrochiale, quod minus est, sed etiam de ecclesia ad monasterium, cui nō debentur aliquæ decimæ de iure, neque territorium habet, neque populum, sic enim monachi multi, & templarij, & hospitalarij priuilegiati sunt de non soluendis certis decimis, vt infra dicitur. Vel de percipiendo decimas, quæ debebantur aliquibus parrochijs. Nam, & si monachis non debeantur de iure communi, tamen sunt capaces earum, quia ministrant Deo, pro quo ministerio decimæ dantur.

Si in secundo casu. scilicet quantum ad laicos priuilegiando eos a præstatione decimarum velut decimas percipiant debitas ecclesijs de quo magis dubium videbatur, dicendum, quod Papa potest concedere decimas laico ad tempus, vel in perpetuū, ita vt transeat ad heredes, & hoc, siue in feudum, siue in simplici donatione, & talis concessio tenet, & laicus cui conceduntur non peccat percipiendo eas. Verum est autem, quod non debent concedi sine aliqua causa honesta, & rationabili, vt pro defensione fidei contra paganos, vel pro seruitio aliquo præstito ecclesię aliquando. Nam si sine causa hanc concessionem Papa

faceret male administraret, & non effugeret culpam, & tunc debet totaliter seruari forma priuilegij. Sic intelligitur extra de iure Pa. c. nobis, & 63. di. c. Adrianus, & c. in synodo. Sed obicijunt, quod Papa non possit facere talem concessionem laicis, quia est contra ius diuinum. Dicunt enim decimas de iure diuino deberi, & tamen contra ius diuinum nihil potest Papa, sed tenetur illud pro viribus defendere vsque ad sanguinem. 25. q. 1. c. sunt quidam. Et videtur, quod circa decimas, neque concessio, neque amicabile compositio, neque præscriptio valeat, quia circa moralia præcepta non admittitur dispensatio, neque valet quidquam consuetudo, aut præscriptio, neque remissio facta per partes, sicut est in matrimonio, & similibus, quæ sunt moralia, extra de transactio. c. ex

parte tua. Dicunt autem, quod in moralibus præceptis quædam sunt præcepta, in quibus non versatur aliqua priuata vtilitas, siue temporalis nisi in præiudicium alterius committat aliquis, vt in furto. Et ideo talia sine peccato non possunt committi quantum ad affirmatiua, vel committi quoad negatiua, & in talibus Papa nullam potestatem habet. Et ita dicunt intelligenda esse, quæ allegantur in oppositum, aliqua vero sunt, in quibus versatur priuata, siue temporalis vtilitas, vt in decimis primitijs, & oblationibus, & similibus, per quæ nemini paratur præiudicium, immo nisi reddantur peccatum est ei, cum temporalitas ista ad Deum spectet, & ad ecclesiam cuius vicarius, idest Dei vniuersalis est Papa potest in his statuere, & de his disponere, sicut placet ad hoc. De translat. episcopii, vel elec. c. 1. & 2. & 3. & sic. 9. q. 3. c. cuncta per mundum. Et sic sine cuiusquam iniuria potest Papa concedere laico, quod decimas alicuius loci percipiat, vel quas tenetur non det.

Sed dicendum, quod verum est, quod Papa in his habet potestatem, sed non ex causa assignata per eos, quæ est Raimundi, & Hostij. in summa tit. de decimis, & aliorum iuristarum post eos. Et non valet propter duo. primo, quia etiam in solutione decimarum, & oblationum atque primitiarum versatur priuata vtilitas, scilicet ministrorum ecclesię, & ipsius ecclesię non ideo cum semel ista sint debita alicui ecclesię, & possunt sine eius præiudicio, vel saltem damno alteri concedi, nisi detur vnus casus solus, scilicet quando aliquis locus de nouo incipit habitari vbi nunquam fuit ecclesia, neque ministri, & Papa decimas illius loci ante constructionem ecclesię cōcederet alicui laico. Tunc enim nulli præiudicaret, & tamen non solum in hoc casu, sed etiam, quando ecclesia extat ab antiquo constructa, quæ iam diu decimas percepit, & ministri in ea manent, potest Papa decimas illius ecclesię transferre in aliquem laicum, & esset error contrarium sentire, & ideo non obstante priuata vtilitate, vel præiudicio, aut damno Papa potest dispensare in his, & concessionem facere gratuitas. In furto autem nō potest Papa dispensare, vt fiat. Non est ergo causa quæ allegabatur, scilicet quia hic est aliqua vtilitas priuata, vel damnum. Secundo nō tenet, quia verum est, quod Papa non habet potestatem in eis, quæ sunt de iure diuino, decimę autem, & primitię non sunt de iure diuino, vt ostensum est supra, sed de iure canonico, & ideo Papa plenam potestatem habet super eas, vt concedat eas, siue laicis, siue religiosis vel quibus voluerit, & ista est vera causa, & ideo non potest Papa dispensare in furto, vel adulterio, vt fiat, non quidem, quia sunt in præiudicium priuatorum, sed quia sunt contra ius diuinum, & naturale, & vtrunque ius est a Deo, licet diuersimodē, & inferior nunquam potest dispensare, vel ordinare in eis, quæ sunt tradita per superiorem. Vnde non solum circa

Papa potest concedere decimas laico ad tempus, & in perpetuū, sed malè facit.

furtū & homicidiū, & adulterium, q̄ sunt in præiudiciū privatorum non potest Papa dispensare, & in sacramentis, quæ sunt ceremonialia, & si qua alia essent per Christum instituta, vt prohibitio graduum consanguinitatis ad contrahendum, & observatio aliquarum feriarum, & ritus colēdi Deum, nō enim posset Papa in aliquo horum dispensare, licet non esset dispensatio in præiudiciū alicuius, sed sola causa esset, quia cum instituta essent per superiorem non possent per eum dispensationem recipere.

Sicut autem dictum est, q̄ Papa potest concedere laico decimas alicuius ecclesiæ, ita & a fortiori potest eum eximere a præstatione decimarum propriarum, cum minus sit non soluere decimas, quam percipere decimas alteri debitas. Sed dicunt in hoc Iuristę, q̄ aut Papa vult specialiter eximere aliquos laicos a præstatione decimarū, aut vult constitutionem facere generalem, ne aliquis laicus soluat decimas. Primum sine dubio potest facere. De secundo dicunt, q̄ non potest, quia hoc non fieret sine offensa Dei. ar. 24. q. 1. c. memor sum, & 25. q. 1. ca. si ea destruere, hoc tenet Ber. & Host. & concordat Io. 16. q. 1. §. si ergo.

Sed satis potest teneri de veritate, & rigore iuris, q̄ Papa potest generalem constitutionem facere, quod nullus laicus solueret decimā, dum tamē relinqueret ministris ecclesię congruam sustentationem, vt q̄ solueretur vbiq̄ vndecima, vel duodecima pars fructuum, vel nullam partem fructuum dādo darent certos redditus in pecunijs. Fundamentum autem huius est, quia cum solutio decimarum sit nunc de mero iure positio, vt ostēdum est supra, potest Papa circa talia libere, vel saltem licite, potissime, cum aliqua causa dispensare, & in contrarium constituere, in eis autem, quæ de iure diuino sunt, nullo modo potest, neque cum causa, neque sine causa. Tenent tamen communiter doctores Iuristę, quod in eis, in quibus decoloraretur, vel alteraretur vniuersalis status ecclesię, Papa nō habet potestatem, quod satis rationabiliter dictum est. An tamen tollendo generaliter decimam, & relinquendo sufficientem sustentationē ministris decoloraretur vniuersalis status ecclesię ipsi videant.

An aliquis inferior. Papa possit circa decimas dispensare.
Quæst. CLXXX.

S I autem quærat de prælato inferiore a Papa an possit aliquid super decimis.

Dicendum, q̄ aut quæritur an possit dare priuilegiū, quod decimæ dentur alteri ecclesię quam illi, cui debentur, aut quod dentur laicis. Quantum ad primum dicendum, quod potest episcopus hæc facere dando priuilegium vni ecclesię, vel dignitati, aut personę de percipiēdis decimis alterius ecclesię ad tempus, vel in perpetuum, dum modo hoc faciat cum consensu capituli, & obseruata illa solennitate tota, quæ habetur de rebus Ecclesię non alie. c. dudum lib. 6. Et non solum potest episcopus concedere decimas vnius ecclesię alteri ecclesię, vel personę, aut dignitati seculari, sed etiam monasterio, cui de iure nullę decimę competunt. Et non solum episcopus hæc potest, sed etiam quilibet clericus pōt decimas tibi debitas monasterio alicui concedere. 16. q. 1. c. quoniam quidquid, s. quoniam quidquid habent clerici pauperum est. Et sequitur. Maxime curandum est, vt de decimis, & oblationibus cœnobij, & xenodochijs qualem voluerint, & potuerint sustentationem impendant. liberum est enim, s. clericis monachis, & spiritualibus viris Deum timētibz, & colētibz decimas, & oblationes cūctaque reme-

A dia concedere, & de iure suo in dominium illorum transferre. Et tamen si aliquis clericus concesserit decimas sibi debitas alicui monasterio, valet donatio solum per vitam eius, extra de transa. c. de cetero. Ad hoc autem, q̄ in perpetuum valeat, oportet q̄ accedat consensus episcopi. 16. q. 1. c. quoniam. s. quamobrem si aliquando fuerint a laicis male detentata, quæ diuini iuris esse noscuntur, & in vsum transferint monachorum, & seruorum Dei, episcopo tñ loci illius præbente consensum constabunt eis omnia perpetua firmitate, & stabilitate subnixi. Nunc tñ non solum requiritur consensus episcopi, sed et capituli, & tota solennitas, quæ habetur de rebus ecclesię non alie. cap.

B dudum lib. 6. Considerandum autē circa supra dicta, q̄ qñ laicis conceditur priuilegium percipiendi decimas aliquarū ecclesiarum percipiunt illas licite iuxta formam priuilegij ad tempus, vel in perpetuum, nisi priuilegium perdiderint, quod sex modis perdunt. Primo si aburatur priuilegio, vt ecclesiam impugnādo 11. q. 3. c. priuilegiū, & 63. di. §. verum, & argumētum de dona. c. vlt. Vel si laicus non facit id, pp quod decimę sunt ei concessę, extra de don. c. cū dilectus, & extra de condi. Apo. c. verum. Secundo si prædicti laici veniunt contra priuilegium suum sustinendo, q̄ ecclesia, ad quam spectant decimę percipiat eas per triginta annos, extra de priuile. c. si de terra. Tertio si laici habeant priuilegium, per quod valde letatur ius ecclesię parochialis. Nam qñ priuilegiū incipit esse valde p̄iudiciale, reuocatur extra de deci. c. suggestū, vbi Papa exemit quosdam monachos quantum ad totum ordinem suum a solutione decimarum, quia tunc erant pauca monasteria, & paucas possessiones habebant. Postea vero ceperunt esse multa monasteria illius ordinis, & in possessionibus abundare, ita vt enorme præiudiciū generaretur ecclesijs parochialibus, propter quod reuocauit Papa illud priuilegium. Quarto, quando priuilegiati renunciant expresse priuilegio suo, vt extra de Reg. c. statuimus, & 7. q. 1. c. quam periculosum. Quinto, qñ laici priuilegiati intercedente auctoritate, & consensu episcopi ius suū dederunt alicui loco religioso, vel ecclesię, extra de his, quę fi. a præ. c. cum Apostolica, & 16. q. 1. c. quoniā quidquid. Sexto si priuilegiati aliquod enorme delictum contra ecclesiam commiserunt, cuius decimas habebant, vel feudum, vt occidendo, vel mutilando prælatum, vel rectorem, aut clericum, extra de penis c. in quibusdam, & extra de priuilegijs c. ad aures & 32. q. 5. c. ita nos.

Sex modis laici perdunt priuilegium de percipiēdis decimis.

An extendatur perceptio decimarum etiam ad noualia cum laico priuilegium de decimis percipiendis est collatum
Quæst. CLXXXI.

Q V A E R E T U R in causa prædicta, quando laico (sunt data decimæ in feudum), vel concessę ex priuilegio, an extendatur illa perceptio decimarum etiam ad noualia, quæ postea coli ceperunt, vel ad res alias, quæ de nouo ceperūt decimari, de quibus prius nulla decima præstabatur. Dicendum, quod prætextu talium priuilegiorum non possunt petere decimas de noualibus, q̄ huiusmodi priuilegia sunt arctanda, & non amplianda, cū sint odiosa, extra de decimis c. tua. vbi expresse dicitur, quod concessis ab antiquo alicui decimis in feudum si noualia excrecant non extenditur concessio ad illa, quia in talibus licentia est restringenda non amplianda. Sed obijcietur. e. ri. c. ex parte tua, vbi concessio cuidā abbati, q̄ decimas de laboribus parochiarum suarum cum integritate perciperet, dicitur, q̄ debet exēdi etiam ad decimas de noualibus, quia vbi maius conceditur etiam, quod minus

minus est concessum esse videtur. Dicendum, quod illud tenet, quando decimæ conceduntur in causa favorabili, ut si datur alicui loco religioso in sustentationem, nam tunc fit benigna interpretatio, & concessis decimis simpliciter veniunt novalia. Nam ibi quibusdam monachis decimæ concessæ erant. Secus autem, quando decimæ pertinent ad aliquem ex causa ambiciosa, vel non favorabili, ut quando laicis conceduntur, quæ tunc concessis decimis non conceduntur novalia, ut in c. tua, ubi erant decimæ concessæ laico in feudum, & ideo decimæ novaliū pertinebunt tunc non ad privilegiatos, sed ad ecclesiam parochialem, cuius sunt illæ decimæ, quas laici privilegiati percipiunt.

Idem autem est, quando quis ex præscriptione decimas habet, ut si ecclesia una, vel monasteriū præscripsit decimas in aliena parochia, quia prætextu huius præscriptionis non potest habere decimas de novaliis, quia licet sit locus pius, tamen modus acquirendi est de rigore, cum subtrahatur illi, ad quem pertinet de iure communi. extra de decimis, c. cum contingat, sic tenent Ray. & Host. & ceteri. Et ex hoc dicit Ray. plerosque episcopos malefacere, qui dominis decimas novaliū suæ diocesis, & alias quasque possunt de manu laicorum recuperare, si vi usurpant, quod non licet de iure, nisi cum illa novalia, vel alia decimabilia non sunt intra terminos alicuius parochiæ, quia tunc potest episcopus sibi reservare, vel locis pijs applicare, extra de deci. c. quoniam a nobis, si autem sint intra terminos alicuius parochiæ ad illam pertinent. e. ti. c. cum contingat, & c. quoniam a nobis. Si autem queritur de decimis, quæ præstari non solebant, sicut interdum prælati ecclesiarum cogunt laicos decimas soluere de rebus, de quibus prius non solvebant. Dicendum, sicut prius, quod aut est causa favorabilis, aut non. Si primo modo veniunt et decimæ, quæ prius non præstabant ad similitudinem novaliū, ut quoniam concessæ sunt decimæ loco religioso ad sustentationem, ut in c. ex parte tua. Secus si laicis concessæ sint, quia tunc videtur, quod non competant eis novæ decimæ, sed ecclesiæ parochiali debeantur, cui de iure communi competunt, & est ar. ff. de contra. emp. l. in l. fundi, ubi dicitur, quod fundo vendito exceptis lapidicinis non veniunt per illam exceptionem, nisi lapidicines, quæ tunc apparebant. Unde si plures alie sint, quæ non appareant illæ non sunt exceptæ, ita in præscriptione facta decimarum, illæ decimæ conceduntur, quæ tunc extant, quæ autem postea esse incipiunt non conceduntur. Idem autem est quantum ad præscriptionem, quia si præscripsit quis decimas in aliena parochia non sunt præscriptæ decimæ, quæ postea esse incipiunt.

Si decimæ detineantur iniuste ab aliquo, an liceat ei, ad quem prædictæ decimæ pertinent, eas redimere.

Quæst. CLXXXII.

QUÆRITUR si decimæ detineantur iniuste ab aliquo, an liceat ei, ad quem prædictæ decimæ pertinent, eas redimere, dato aliquo pro eis sine periculo symoniæ. Aliqui dicunt, quod non potest redimi decima, quia neque possunt emi. extra de symo. c. querelam, & 16. q. 6. c. decimas, & 1. q. 3. c. altare. Etiam non possunt decimæ permutari cum temporali re. extra de rerum permutatione. c. ad quæstiones. Dicendum, quod possunt redimi, dum tamen fiat auctoritate episcopi, ad cuius dispositionem res ecclesiæ pertinent, quia auctoritas iudicis multum in his excusat, extra de præben. c. nisi, & extra de rerum permutatione. c. quæsitum. Et dicendum, quod per modum pignoris possunt licite redimi decimæ ab eo, qui iniuste detinet, ut si laicus habens decimas mutuum accipiens ab eo, ad

quem de iure pertinent decimæ det eas in pignus. & transferendo illud ius percipiendi decimas in pignus si postea non potens soluere debitum dimittat decimas penes eum, ad quem de iure pertinebant, licite illas tenet, & redemit, & hoc non fuit directe emere, neque redimere, quia non fuit data pecunia, ut restitueretur decimæ, sed fuit mutuata, & occasione mutui facta est liberatio decimarum, & hoc modo possessiones quaslibet ecclesiasticæ possunt redimi. extra de usu. c. 1. & hoc tempore quoad laicus est in tempore solvendi non tenetur clericus computare fructus in sortem, quia fructus de sua re percipit. Sed quid si non restituitur decimæ, nisi dando directe aliquam pecuniam pro eis? Solet dici, quod si intercedat auctoritas superioris purgatur simonia, ita ut ex parte ecclesiæ redimentis non sit simonia, secus autem ex parte recipientis pecuniam, quia ex parte eius etiam auctoritas superioris non purgat vitium simoniæ. sic dicit Host. in summa ti. de sy. §. qualiter committatur. Sed adhuc advertendum est in hoc, quia aut ecclesia vult redimere decimas, quæ solvuntur, & tamen detinentur ab aliquo laico. scilicet quia ille iniuste precipit decimas alicuius ecclesiæ, & non permittit, quod illas ministri percipiant, aut laici nunquam soluerunt decimas de quibusdam rebus de quibus obligantur soluere illas. De primo casu dicendum, quod possunt decimæ redimi etiam data pecunia laico, quia ille iniuste eas possidet, & non committit simoniam dans pecuniam, sed laicus accipiens, & excusat simoniam ex parte redimentis auctoritas superioris, ut dictum est. De secundo casu videtur dicendum, quod non est licitum sic decimas redimere, quia hoc magis videtur esse emere illas, cum nondum sint, quia nunquam solvebantur, licet laici ad illas tenerentur. sic tenet Io. 1. q. 3. c. altare. Dicendum autem, quod prædictam redemptionem decimarum facere potest is, ad quem decimæ de iure pertinent, ille vero ad quem non pertinent non potest eas de manu laici redimere quantumcunque iniuste eas detineat, quia illud non esset redimere, sed emere ius, quod non competebat, & tamen ius rerum spiritualium emi non potest.

An decimæ in pignus accipi possint.

Quæst. CLXXXIII.

QUÆRITUR an decimæ in pignus accipi possint. scilicet si laicus detineat decimas, & volens pecuniā mutuata accipere tradere eas vel in pignus, an liceat creditori accipere illas in pignus. Aliqui dicunt, quod non possunt accipi in pignus, quia hoc verat extra de deci. c. interdiximus. Dicendum, quod aut laicus detinet iniuste decimas, id est solum violenter, aut iuste, quia ut sibi traditas in feudum. Si primo modo non est dubium, quin ecclesia, ad quam pertinent illæ decimæ possit eas in pignus accipere, & non tenetur interim fructus computare in sortem, quia ius decimarum datum est pignori, & non ipsi fructus, & non est viura, quod non computentur fructus in sorte, quia ius decimarum pertinet ad ecclesiam, & ita de re propria percipit ecclesia fructus, & ideo non est viura, extra de usu. c. 1. sed hoc solum potest facere illa ecclesia, ad quam pertinent decimæ, nulla autem alia persona ecclesiastica, aut secularis hoc potest. Et hoc dicitur in allegato. c. interdiximus. Et ratio est, quia per illud modum voluerunt iura providere ecclesijs contra laicos detinentes decimas earum. Primo, quia si alijs quibuscunque personis possint sub pignore dari, non ita cito darentur illi ecclesiæ, ad quam pertinent, cum autem nemini liceat eas sub pignore accipere, coguntur laici interdum ob penuriam pignori eas dare ecclesijs quibus debentur,

debentur, & sic habet ecclesia faciliorem modum recuperandi eas. Vt si laicus nō possit soluere debitū, maxime cum ecclesia non computet interim fructus in sortem. Secūdo, quia forte interim laicus derentator morietur, & cū decimæ nō transeant ad heredes manebunt penes ecclesiam, quæ est in possessione, vel quasi possessione earum. Si autem alteri traditæ essent sub pignore, & interim decederet laicus derentator, manerent penes illū, qui eas pignori acceperat. Et sic esset ita difficile nunc ecclesiæ recuperare eas sicut prius, cum detinebantur a laico, & ideo fuit conueniens remedium per illud. c. interdicimus. f. quod non liceat personis ecclesiasticis recipere decimas in pignus, nisi illæ decimæ ad ecclesiam suam pertineant, & quamuis hoc laicis non liceat, tamen specialiter B interdictum fuit personis ecclesiasticis. Et ratio est, quia difficilius erat ecclesiæ recuperare decimas perditas de manu alterius ecclesiæ, quæ eas licite tenere potest, & præscribere, quam de manu laici, qui nunquam licite detinet, & ideo nunquam præscribit.

Considerandum autem, quod si laicus detentans, decimas alicuius ecclesiæ eas illi sub pignore tradiderit accipiēs ab ea aliquam summam pecuniæ mutuā, & postea mutuum restituere voluerit, tenetur decimas ei dimittere, quia bona fides ab eo accepit sub ratione pignoris, & non potuit inde aliquod ius contra laicum causari, quod prius non haberet, sed debet quærere alium modū recuperandi, si iudiciali actione. Si autem laicus debitor nō potuerit debitum soluere tenebit ecclesia licite decimas, quæ ad eam pertineant, & fructus decimarum, quos interim suscepit non cōputabit in sortem, sed tenebitur semper debitor integram sortem dare, vel nunquam recuperabit decimas, & ita manebunt in potestate ecclesiæ. Aliqn aut iuste laicus decimas tenet, vt qñ sunt in feudatē, vt quia bono titulo ab ecclesia recepit. Si autem easdem decimas laicus ecclesiæ, cuius sunt, p pecunia mutuata pignori dederit, tenebit eas ecclesia, quousque solvatur ei debitum, & si non solvitur debitum redit feudum ad ius ecclesiæ, tempore tamen medio, quo laicus est in spe soluendi, & reparandi debitum computabit fructus feudi in sortem, si seruitium solitum recipit ecclesia a laico feudatario. Si autem nō recipit D seruitium aliquod, non computabit fructus in sortē, sed tenebitur feudatarius ad integram sortē, vt patet extra de feu. c. i.

Quid faciet ecclesia, cum aliquo laico paupere longo tempore decimas iniuste detinente, ac se peccasse confidente, & il as sibi dimitti postulante.

Quæst. CLXXXIIII.

QUÆRETUR si aliquis laicus longo tempore decimas iniuste detinuit, & nunc compunctus ad confessionem venit asserens se hactenus ignorantia, simplicitate, vel malitia peccasse, & postulat sibi remitti, quid faciet ecclesia cum eo, maxime si ita pauper est, quod restituendo oporteat eum, & familiā suam mendicare. Dicendum, quod aut isti possunt satisfacere ecclesiæ de omnibus decimis male perceptis sine grandi dispendio suo, aut non. Si possunt, tenentur, & ecclesia ad hoc eos cogere debet. Si autē non possunt sine graui damno, vt quia mendicare coguntur, vel declinant ad paupertatem, dicendum, quod nihilominus de rigore iuris tenentur satisfacere quantum possunt. extra de deci. c. cum homines de horta. vbi qui non integre decimas soluerunt coguntur per ecclesiasticam censuram ad condignam satisfactionem, & 16. q. 7. c. quicumque, scilicet quicumque non fideliter soluit, tenetur totum emendare.

A fortiori, ergo si in debite decimas accepit. Si autem pauper est, vel non est soluendo iniungatur ei, vt cum peruenerit ad pinguiorem fortunam soluat. extra de solutio. c. Odoardus, & ff. de cessione bono. l. ius, qui bonis. De benignitate autem canonica aliud, scilicet quia ecclesia potest remittere omnes fructus male perceptos, maxime si egeat, & nō habeat vnde viuat, quoniam si non haberet, ecclesia esset ei datura vnde viueret. ar. 16. q. 1. c. quoniam quidquid, ideo a fortiori remittet, quod nondum recepit. Et difficile est recuperare etiam si laicus nō egeat per hoc soluendo poterit ecclesia ei remittere fructus perceptos, maxime si non inclinatur faciliter ad dimittendum decimas ecclesiæ, nisi ei remittantur fructus preteriti temporis. Et poterit istam remissionem facere solus episcopus sine consensu capituli, cum in hoc cōditio ecclesiæ melior fiat, scilicet quia decimæ ad ecclesiā reuertuntur. extra de his, quæ fiunt a præla. c. cum apostolica. Sic tenet Ray. & Hosti. in summa.

An per consuetudinem tollatur obligatio decimarum, & non peccent non soluendo. Quæst. CLXXXV.

QUÆRETUR cum sint quædam regiones in quibus consuetum est decimas nō solui an per consuetudinem tollatur obligatio decimarum, ita vt non teneantur soluere, & non peccent non soluendo. Dicendum, quod aut quæritur de personalibus, aut de prædialibus. Si de personalibus communiter tenent iuristæ, quod consuetudo generalis in aliqua regione, vel loco excusat, & hoc, quia decimæ personales non debentur ex præcepto iuris diuini, sed ex interpretatione, & circa talia, quæ sunt de iure humano, magnas vires habet consuetudo. Facit enim de personis legitimis illegitimas ad matrimonium. extra de cognat. piri. super eo. Etiam clericos illos, qui de iure ad continentiam perpetuam non tenebantur, cogit consuetudo ad continentiam, vt 32. di. c. placuit. Etiam in ritu sacramentorum tenetur consuetudo, vt in baptismo circa trinam, vel vnicam immersionem. de conse. di. 4. c. de trina. Etiam consuetudo quamuis non possit tollere ius naturale, aut diuinum, potest tamen ius positiuū, siue humanum in totum tollere, si est generalis. dist. 4. c. leges, vel in partem si est particularis. di. 12. c. consuetudo, & quia decimæ personales sunt de iure humano, siue ex interpretatione iuris diuini, vt illi dicūt, & non de iure diuino potest consuetudo circa illas, ita vt vbi consuetudo sit non solui, non peccent illi, qui nō soluunt. Circa decimas prædiales dicūt iuristæ, vt communiter, quod cum illæ sint de iure diuino, vt allegatum est supra non valet consuetudo circa illas, ideo etiam si multo tempore cessauerunt aliqui a solutione decimarū, non ideo sunt exempta solutione. Sed obijciunt, quia si hoc verum est, multæ gentes quantum ad se totas sunt in statu damnationis eo, q nemo ibi decimas soluit prædiales, vt in Italia, & quibusdam alijs regionibus. Item sequitur, q Papa, & omnes prælati ecclesiæ Romanæ, & talium regionū peccant non petendo, & non arguendo efficaciter de hoc peccato subditos, quia consentire videntur. 83. dist. c. error. nam error, cui nō resistitur, approbat. Ad hoc multi dubitant, & rari distinire audent, quia vndique difficultas est. Dicūt autē, vt Hosti. in summa vult, q non sequantur hæc incōuenientia, quia Papa potest omnibus illis dare priuilegiū de nō soluendo decimas prædiales, & tunc, neque illi peccarent, neque Papa, & prælati petere deberent, aut possent. Secundo soluunt dicentes, q non est super hoc Papa arguendus, quasi tacendo peccet, quia nullus est iplum

ipsum arguere de peccato. 9. q. 3. c. aliorum. Tertio F
soluunt, q̄ Papa nō peccat, quia paratus est omnibus
conquerentibus de hoc iustitiam ministrare,

Quarto dicunt, q̄ certū est debitum posse remitti
in totum, vel in partem, vel differri, & consequenter
non esse in statu peccati non soluentes, & non peten-
tes. Quinto soluunt, q̄ magis est condemnare non
soluentes, s. q̄ nō possunt omnia in hoc mūdo corri-
gi. 6. q. 1. c. si omnia. Nam, & Papa, & totus mundus
sciunt, q̄ fere vbiq̄ sunt multi vsurarij publici, &
publicæ meretrices, & publici lusores, & ebriosi, qui
omnes manifeste sunt in peccato mortali, quorum
p̄latos si, ideo, quod singulos eorum specialiter nō
arguunt, in mortali peccato constitutos esse dicamus
vñus de tot millibus vix euadet, & ita innuunt, quod G
non tenentur singulos peccatores arguere, licet con-
stet eos esse in peccato mortali.

Sed dicendum, q̄ per ista non respondetur ad in-
conuenientia. De primo patet, quia licet verum sit, q̄
Papa possit omnibus illis priuilegium dare de nō sol-
uendo, & ita tam ipse esset liber ab arguendo, quā illi
absoluendo, tamen non dat, neque dedit tale priuile-
gium, & ideo non excusatur per hoc culpa ipsius, ne-
que illorum debitum. Nisi forte dicas, q̄ intra con-
scientiam suam remittit illis hoc debitum, vel dat eis
priuilegium de non soluendo, & ideo liberantur.

Dicendum, q̄ nō sufficit, quia licet hoc posset pro-
desse Papæ ad hoc, q̄ non deberet arguere non soluē-
tes cum eis debitum remittat, tamen illis non prodest
ad hoc, q̄ habeant bonam conscientiam, cum nesciāt
sibi tale priuilegium datum, aut remissionem esse fa-
ctam, per quam liberi sint a solutione decimarum, &
ideo agunt contra conscientiam non soluendo.

Secundum non valet, quia dato, q̄ nemo deberet
peccatum Papæ arguere (quod non omnino conce-
ditur) tamen non ideo ipse liber est a peccato, sicut de
peccatis occultis nemo arguitur, & tamē apud Deū
reus est. Tertium non sufficit, quia non solum debet
Papa esse paratus iustitiam exhibere omni petēti, sed
etiam debet conari vitia vniuersa extirpare de ecclesia
vniuersali, quia ad nullum magis, quam ad ipsum hoc
pertinet, & ideo cum talia peccata videat manifesta,
quæ nulla tergiversatione celari possunt, nō est tutus,
si omnino taceat. Peccat enim pastor, siue rector ani-
marum, quando scelera non obiurgat, vt ait Grego.
in Pastoralis, & 43. di. c. ephesijs. Tanta ergo, & tam ab-
soluta taciturnitas nescio quomodo excusetur.

Si autem dicatur, q̄ ecclesia cessat, quia sine scan-
dalo non potest decimas in regionibus illis exigere.
Dicendum, quod non sufficit, quia hoc verum est,
quantum ad petitionem iudicalem, & rigorosum
processum. Nam si sine scandalo peti non possent, be-
ne faceret ecclesia non petendū saltem in aliquo ca-
su, & tamen non ob hoc cessandum erat saltem a ge-
nerali obiurgatione, vt denunciaretur hoc esse peccatū,
& dicatur in generali, quod in statu damnationis sunt
omnes, qui talia agunt.

Quartum non prodest, quia licet verum sit posse
dimitti debitum, aut differri solutionem, & tamē Pa-
pa, siue ecclesia, neque debitum dimittit, neque solu-
tionem differt, & ideo nemo non solvens est tutus.
Nisi forte dicatur, quod in animo hoc Papa remittit.
Et hoc non sufficit, vt dictum est supra.

Quintum etiam non sufficit, quia verum est, quod
ecclesia illa publica crimina non punit, quia euitari
forsitan secundum humanam fragilitatem, & iniqui-
tatem non possunt, tamen illa obiurgat, & culpam ge-
nerali redargutione, & si non cessant per hoc delin-
quentes non punit eos ecclesia ne deteriores efficiā-
tur. Sic dicit Gregorius 4. distin. denique, scilicet si a

tali consuetudine auerti non possunt, tunc sunt suo
ingenio relinquendi ne peiores existant, si a tali con-
suetudine prohibeantur. Et dicitur cum venia nō qui-
dem culpæ, sed penę, idest quia non puniuntur pro
hoc. Et tamen secundum Augusti. Talis turba peccā-
tium generali obiurgatione ferienda est 23. q. 4. c. non
potest, & tamen nō soluentes decimas in regionibus
ipsis non arguuntur saltem generali obiurgatione,
ideo non est simile.

Aliter autem respondet ad hoc Beatus Thomo. de
Aquino Secunda Secundę, dicens, quod ecclesię mi-
nistri maiorem curam habere debēt spiritualium bo-
norum colligendorum, ideo Apostolus noluit vt
potestate sibi a domino tradita, vt acciperet stipendia
victus ab his, quibus euangelium prædicabant, ne da-
ret aliquod impedimentum euangelio Christi, ne-
que tamen erant peccantes, qui ei necessaria ad vi-
ctum non ministrabant, quia aliās Apostolus non
omississet eos de hoc corrigere, & obiurgari. Simili-
ter laudabuntur ministri ecclesię si decimas non re-
quirunt si sine scandalo requiri non possunt propter
diffuetudinem, vel aliam causam, neque tamen sunt
in statu damnationis, qui non soluunt decimas in lo-
cis illis, in quibus ecclesia non competit, nisi forte
propter obstinationem animi non habentes volunta-
tem soluendi etiam si ab eis peteretur.

Sed dicendum, q̄ licet ista bene dicta sint, non tñ
videntur omnino sufficere, non est enim simile de
prædicante Paulo, & eis, quibus prædicabat ad non
soluentes decimas. Primo, quia Paulo nō erat dādus
victus in mercedem laboris, sed in sustentationem, &
ideo si haberet sufficientem, vel cōuenientem victū,
aliās nemo teneretur ei dare victum, secus in solu-
tione decimarum, quia nisi soluantur decimę non
erit sufficiens sustentatio pro omnibus ministris ec-
clesiæ, & ideo a subuentione Pauli poterat cessari, &
non a solutione decimarum.

Secundo, quia ad sustentationem Pauli non tene-
bāt determinate quilibet de illis, quibus prædicabat, s.
vt totam daret, vel aliquam partem. Sed si vnus, vel
duo sufficienter darent ceteri erant liberati, sicut est
in eleemosyna. Nam non tenetur quilibet eleemosy-
nā dare pauperi determinate, q̄ si vnus supplet indi-
gentiæ eius, non tenentur ceteri aliquid dare. Secus
in decimis. Nam quilibet tenetur determinate dare
decimas, ideo cessare a præstatione earum non erat
sicut nō præstare Paulo victum, & sic, licet auditores
Pauli non præstaret ei sustentationem, cum ipse non
indigeret, quia manus suę providebant ei, non erant
in statu damnationis, neque Paulus eos arguebat.
Secus de non soluentibus decimas, quia determinate
erant obligati ad soluendum illas, siue ministri abū-
darent, siue non, & non soluendo facerent contra le-
gem, & essent in statu damnationis.

Tertio, quia Paulus habebat potestatem exigēdi
victum ab his, quibus prædicabat, & si illi dare nollēt
peccarent, & tunc Paulus eos argueret, tamen non
petebat, vt non daret occasionem falsis Apostolis, iō
illi non præstando nihil peccabāt. Secus de decimis,
quia iubentur homines illas præstare, & ideo etiam si
non petantur ab ecclesia tenentur laici illas præstare,
cum ecclesia semper habeat animum recipiendi.

Cum autem dicit, quod non soluentes in talibus
regionibus non sunt in statu damnationis nisi habeāt
animum obstinatum ad non dandum, innuit, quod
quandocunque ecclesia ab illis peteret decimas te-
nerentur dare, alias peccarent. Quod satis est constitu-
tuere eos in periculo. Item, quod maius est, quia di-
cit, quod etiam non petente ecclesia, si illi habeant
animum obstinatum ad non dandum etiam si illa
peteret,

Responsio
diui Tho.
Secunda
Secundę
q. 87. arti.
1. ad vlti.

peteret, peccarent, sed satis videntur habere talē animū, cum sciant ecclesiā velle recipere decimas, & non audere propter scandalum.

Dicendum autem, quod istæ difficultates accidūt, quia putant decimas deberi de iure diuino, quod si verum esset, non videretur quomodo euaderemus inconuenientia.

Sed dicendum est, quod decimæ etiam prædiales non sunt nunc de iure diuino, sed de mero iure positivo canonico: licet in veteri testamento fuerunt de iure diuino, vt ostensum est supra.

Et tunc dicendum, quod sicut circa decimas personales, quas fatentur non esse de præcepto iuris diuini, sed ex institutione eius, valet multum consuetudo ad hoc, quod soluantur, vel non soluantur, cū consuetudo possit tollere ius positium in totum, vel in partem, vt dictum est quæst. præcedenti. Ita circa prædiales erit, quod consuetudo generalis longēua possit tollere obligationem soluendi decimas: maxime si à principio non fuit recepta lex de soluendis decimis, & hoc modo in regionibus illis, in quibus non soluantur decimæ, siue à principio non receperint statutum ecclesiæ de soluendis decimis, siue longo tempore cessauerint, videtur quod isti non sunt in statu condemnationis, quasi iam non maneant obligati ad solutionem decimarum. Et hoc satis rationi consonat, quia aliàs ecclesia non toleraret tantum errorem, neque communicaret morientibus in notorio peccato mortali orando pro eis, cum pro furibus, qui in ipsis maleficijs subito occiduntur, iubet ecclesia non esse orandum quasi coniectet eos in mortali peccato decessisse extra de furtis, capit. fures, sed magis ecclesiæ in hoc sententiam audire quam nobis diffinire placeret.

An rustici præstantes laicis decimas suas peccent.

Quæst. CLXXXVI.

QVAERETVR, cum aliquis laicus detentat iniuste decimas alicuius ecclesiæ, an rustici præstantes eis decimas suas peccent.

Dicunt, quod aut rustici credunt laicos illos licite auctoritate ecclesiæ decimas recipere, aut credunt, quod illicite detinent.

Si primo modo dicendum, quod non peccāt, quia bona fide soluunt, ad quod valde confert, quod ecclesia videt laicos recipientes decimas, & tolerat non procedendo contra eos.

Si autem scirent rustici, quod laicus iniuste recipit decimas, aut dant ei sponte, aut per timorem. Si sponte, peccant: quia deberent dari illi ecclesiæ, ad quam scirent illam pertinere. Si autem non sponte, aut coguntur dare, vipote quia laicus ille est potens, & occupat eos, aut non coguntur, sed timent mala si non soluerint laico illas. Si primo modo non peccant, quia non agunt, sed patiuntur. Nam est vis, & illa excusat. Si secundo modo excusat aperte, idest, quod peccatum leuius est, sed non excusat totaliter trigesima secunda quæst. quinta, capitul. ita ne, & extra. de his, quæ vi. me. ve causa. fi. capitul. sacris. sic tenet Raimundus in summa.

An liceat laico retinere decimas sibi concessas, & quomodo.

Quæst. CLXXXVII.

QVAERETVR, an liceat laico retinere decimas sibi concessas, & quomodo licet.

Dicendum, quod aut concessæ sunt à persona ecclesiastica, aut à seculari. Si ab ecclesiastica, aut à Papa, aut ab alio inferiori. Si à Papa dicendum, quod tenet Raimundus in summa. Pars VI.

A concessio, & licite tenet decimas laicus. Et hoc, siue fructus sint decimarum, siue ipsum ius decimandi, & istud siue temporaliter, siue perpetuum concedatur, quia Papa plenam habet in his potestatem, siue eximendi aliquem ab onere solutionis decimarum, siue concedendi ei percipere decimas extra de decimis ca. ex parte tua. & ca. à nobis cum alijs multis. Si autem ab inferiore, vt ab Episcopo, vel alijs prælatis, aut conceduntur laico soli fructus decimarum, vt quando alicui conceditur ad vitam suam, vel ad tempus, quod percipiat fructus decimarum alicuius ecclesiæ, & hoc possunt facere prælati, & licite retinent laici illas decimas extra de iure patronatus c. ex literis. & extra ne prælati vices suas c. fi. & de loca & conduc. c. vestra. Si autem concedatur ius percipiendi decimas, quod est mere spirituale, vt quā conceduntur decimæ in feudū laico ob aliquam causam, & vt portent aliquod seruitium, Et tunc dicendum, quod aut fuit tale feudum factū ante tempus Concilij Thuronen. celebrati sub Urbano Papa, aut postea. Si ante fuit constitutum feudum tenet, quia tunc non erat interdicta Episcopis potestas infeudandi bona, & iura ecclesiarum: Si aut post illud consilium non tenet feudum, & laicus illicite recipit decimas, & detinet, eo quod tūc fuit Episcopis, & alijs prælatis interdicta potestas infeudandi. Et putant aliqui fuisse hoc à tempore Concilij Alexandri Papæ extra de deci. c. prohibemus. & extra de cēsi. c. prohibemus, sicut putauit Raimundus, vt dicit Host. in summa. Fuit tamen vetitum à tempore Concilij Thuronen. celebrati sub Urbano secundo, & fuit Concilium Alexandri anno domini. 1179. Romæ celebratum, quod est Lateranen. Concilium vero Thuronen. Urbani fuit celebratum anno millesimo cētesimo nonagesimo sexto, vt notat Archi. de deci. c. statutum. §. illas autem lib. 6. & ita secundū tempus constitutionis feudi potest sciri, an tenuit, vel non. Si autem sit dubium, an ante præfatum Concilium, vel postea fuerit feudū constitutum, vt quia non est memoria in contrarium, putant quidam feudum iudicandum tenere. simile extra de verbo. sig. c. super quibusdam. etiam quia præsumitur, quod si ecclesia prædictas decimas petere posset non siluisset tanto tempore.

B Sed contrarium tenetur communiter, scilicet consuetudo quantumcūque longēua non excusat, sed oportet, quod laicus ostendat titulum, & tunc apparebit à quo tempore ceperit feudum: maxime quia in dubio pro ecclesia iudicatur, quia causa eius est fauorabilior. Sic tenet Host. in summa. & de hoc dictum est supra. Si autē concessio sit facta à laicali persona, vt à rege, vel imperatore, dicendū quod non valet, & non est laicus securus detinēdo, quia laici nullam rem spirituale concedere possunt extra de deci. c. tua. & quicūq; receperit decimas, vel ecclesiam aliq̄ de manu laici crimē sacrilegij committit eo. tit. c. dudum. & concessio decimarum facta à laico etiam si confirmetur à Papa in forma communi non valet eod. c. & ideo neque feudum, neque aliqua concessio decimarum facta laico ab alio laico valet quicquam, sed tenetur laicus prædictas decimas ecclesiæ restituere. vt eo. cap. dudum.

An decimæ possint præscribi. Quæst. CLXXXVIII.

QVAERETVR, an decimæ possint præscribi. Dicendum, quod aut præscribit laicus contra ecclesiam, aut ecclesia, vel persona ecclesiastica contra aliam ecclesiam. Si primo modo dicendū, quod aut præscribere vult decimas, scilicet vt ipse recipit decimas debitas alicui ecclesiæ, aut præscribere vult decimas, eximendo se à solutione decimarum per desuetudinem soluendi.

De primo dicendū, quod non potest laicus præscribere decimas

Concilium
Alexan-
dri, quā-
do fuit.

decimas quantocūque tempore detētet. extra de præscript. c. causamque, & 16. q. 1. c. peruenit, & hoc, quia laicus nō potest possidere, vel quasi possidere ius decimandi, quod est spirituale, & tamen sine possessione non currit præscriptio, de reg. iur. lib. sexto; capit. sine possessione. Etiam quia contra ipsum facit ius commune, ideo non potest præscribere.

De secundo dicunt Iuristæ, quod aut quæritur de personalibus, aut de prædialibus. Si de personalibus, dicunt, quod possint præscribi, eo quod consuetudo multum facit circa eas, vt dictum est supra. & præscriptio procedit ex consuetudine. Si autem sint prædiales, dicunt Iuristæ dicere theologos quosdam, quod circa has decimas valet consuetudo quātum ad quantitatem, scilicet, vt minus quid soluatur, scilicet, duodecima, vel vicesima, sed non quantum ad totum, scilicet, vt nihil soluatur. Iuristæ autem, vt communiter tenent prædiales esse de iure diuino, & ideo circa eas, neque consuetudinem, neque præscriptionem aliquid valere.

Sed dicendum, quod non sunt de iure diuino nūc, sed de iure humano, & ideo præscriptionem aliquid facere, & consuetudinem diuturnam, & fortē ista sola causa est, quæ excusat gentes illas, quæ decimas nullas soluunt, vt dictum est supra.

Si autem quærat de personis ecclesiasticis. Et tunc dicendum, quod si illæ considerantur inquantū laici idem de illis iudicatur, quod de laicis, scilicet si clericus præscribere velit per desuetudinem ne decimas soluat: clericus enim habet interdum bona sola ecclesiastica, interdum verō etiam patrimonialia, siue profana. Quantum ad prima est clericus, & de illis non soluit decimas. extra de deci. capitul. nouum genus. Et hoc est, quando beneficium suum habet aliquas possessiones. Nam de fructibus illarum possessionum non tenetur decimas dare: si verō quātū ad bona profana tenetur decimas dare, sicut laicus, & ideo eo modo, quo præscriptio prodest quantum ad laicos prodest quantum ad clericos, vt possint se eximere à solutione decimarum per desuetudinem, sicut in regionibus illis, in quibus laici non soluunt decimas prædiales, neque etiam clerici dant illas de fundis patrimonialibus suis, & eadem excusatio, vel damnatio est vtriusque. Si autem intelligatur de ecclesia contra ecclesiam, scilicet, vt vna ecclesia perecipiat decimas in parochia alterius, & ad hoc adiunget eam præscriptio.

Dicendum, quod aut est monasterium, aut ecclesia secularis. Si monasterium, non potest præscribere, quia præscriptio non procedit sine possessione, & tamen monachi non possunt de iure communi decimas possidere cum plebes non habeant, ideo neque ex sola præscriptione acquirere, possunt autē monachi ex priuilegio, siue concessione Apostolica, vel concessione aliorum prælatorum hoc habere decimas sexta quæst. prima, capitul. quoniam quidquid. Si autem sit ecclesia secularis contra secularem, dicendum quod tam consuetudo quam præscriptio circa hæc valet. Nam sola consuetudo facit, vt qui habitant in vna parochia, & habent prædia in alia, de fructibus illorum decimas dent, non in parochia in qua sita sunt prædia, sed vbi habitant cultores extra de deci. capitul. cum sint homines, & capitul. ad Apostolicę: cum tamen de rigore iuris decimæ prædiales illi ecclesię soluantur in cuius parochia prædia sunt sita. extra de paroch. capitul. vltimo. etiam præscriptio procedit in his, scilicet, quod potest vna ecclesia præscribere decimas, quas alia ecclesia intra suam parochiam percipere solita erat. extra de præscriptio. capitul. ad aures, & capitul. de quarta. Et tamen, quia aliter præ-

scribens contra ius commune facit, non sufficit ei bona fides ad præscribendum, sed requiritur titulus de restit. spoliatorum, capitul. ad decimas. & de præscriptio. capitul. Episcopum lib. 6. Nam ponitur ibi regula, quod quando ius commune facit contra præscribentē non sufficit ei bona fides, sed titulum ostendere cogitur, si vero non est ius commune contra præscribentem, sufficit ei bona fides.

Dicit tamen Hostiensis in summa. titu. de deci. §. an præscribi possint, quod clericus habens parochiam potest præscribere decimas in alia parochia, & sic parochia contra parochiam extra de præscript. capitul. de quarta. religiosi autem non habentes parochiam ipsis præscribere non possunt, quia neque possidere; licet decimas sexta quæst. 1. capitul. placuit. immo ipsi tenentur soluere decimas, nisi priuilegiati super hoc sint decimas sexta quæst. prima, capitul. alia, & duodecima quæst. prima, capitul. duo sunt genera, sed ratione parochiarum ipsas præscribunt, scilicet si populum habeant extra de deci. capitul. cum contingat, & capitul. cum in tua. verum quia timetur ne a laicis causam habuerint debent probare titulum. Si autem parochia secularis contra parochiam secularem præscribat, non habet necesse probare titulum. Sic potest intelligi extra de præscriptionibus, capitul. vigilanti, & cap. de quarta, & cap. quoniam.

Ad hoc dicendum, quod omnis, qui in aliena parochia præscribit debet ostendere titulum, vt in allegato capitul. ad decimas, & capitul. Episcopum libro sexto, siue sit secularis, siue religiosus. Et tamen hoc differre videtur, quia secularis præscribens contra secularem non tenetur ostendere titulum sufficiens, qui det causam dominij, quia tunc superuacuum esset præscribere, quia ex titulo illo competeret ius. Sed satis est, quod sit titulus aliquis, vel coloratus, qui det causam præscribendi. Sic dicit glo. de præscriptionibus capitul. Episcopum, libro sexto, circa religiosos autem fortassis requiritur non titulus coloratus, sed qui dominium tribuat, vel sit efficacior quā titulus secularium, eo quod magis obstat ius commune religioso præscribenti decimas, quam seculari. Nam seculari præscribenti in aliena parochia obstat ius commune ex vno capite, scilicet, quia in aliena parochia, sed non obstat simpliciter habere decimas, quia potest habere illas. Religioso autem obstat dupliciter ius commune: primo quia nullo modo competit ei habere decimas, cum neque comperat de iure habere parochianos.

Secundo, quia in aliena parochia præscribit, & quia ideo necessarius est titulus præscribenti, quia contra ipsum facit ius commune necesse est, vt efficaciorē titulum ostendat ille, contra quem magis facit ius commune, qualis est religiosus.

An religiosi debeant dari decimæ. Et quod parochia dupliciter sumitur. Et nisi in duobus casibus verum est de nullis prædijs monasterijs decimas deberi.

Quæst. CLXXXIX.

QUÆRITUR, an religiosi debeant dari decimæ.

Dicendum, quod de iure communi non debent decimæ religiosi, sed ecclesijs secularibus. Et ratio est, quia decimæ sunt duplices, scilicet personales, & prædiales. Debent enim personales illi ecclesijs in qua qs audit diuina, & vbi precipit sacra. Prædiales debent illi ecclesijs, in cuius parochia prædia sunt sita. Nam de iure cōi omnes decimæ ad ecclesiam parochialem pertinent. extra de deci. capitul. cum in tua. Accipitur

Host. in summa

Accipitur autem dupliciter parochia, scilicet, aut respectu personarum, scilicet in qua quis recipit sacramenta, aut in qua sita sunt prædia ratione parochiarum. Primo modo debentur decimæ personales ratione parochiarum. Secundo modo debentur prædiales extra de paroch. cap. significauit. sed religiosi neutro modo habent parochiam. Non primo modo, quia ad eos non pertinet dare sacramenta aliquibus decimas extra quæst. prima, capitu. placuit, & capitulo interdiximus. Etiam non secundo modo, quia cum monasteria non habeant territorium, intra quod prædia sint sita, de nullis prædiis eis decimæ debentur.

Hoc autem verum est, nisi in duobus casibus. Primo quando monachi habent sibi plebem commissam de qua habent curam animarum. Secundo quando ex privilegio eis decimæ dantur in aliquibus parochiis, vel locis.

De primo patet, quia tunc habent parochias, & limites, & ideo competunt eis utrique decimæ. Nam personas habent, de quibus habent curam animarum, ideo competunt eis decimæ personales. Habent quoque limites parochiarum intra quam sunt aliqua prædia, ideo debentur eis decimæ prædiales, & tamen, quod monachi habeant plebes commissas ex privilegio est. nam de iure communi ad ecclesias seculares cura animarum pertinet, & limitatio parochiarum.

De secundo patet, quia sicut ex privilegio sedes Apostolica exemit quosdam religiosos ab onere decimarum extra de decimis capitu. ex parte, & capitulo licet, ita & quibusdam dedit privilegium, ut in parochiis quarundam ecclesiarum decimas aliquas perciperent eodem titulo, capitulo cum in tua. Et tunc non competunt eis decimæ de iure communi, sed ex privilegio, & dantur in elemosinam. Sic patet decimas extra quæst. prima, capitu. quoniam quidquid. Et possunt dari tam à Papa quam etiam ab Episcopis eodem capitulo. & quilibet clericus potest dare monasterio decimas sibi debitas. Et tamen ad hoc, quod in perpetuum valeat concessio necesse est, ut intercedat auctoritas Episcopi, alioquin solum durabit ad vitam concedentis. extra de transactionibus cap. de cetero, & decimas extra quæst. cap. quoniam quidquid, & tamen quia non competunt decimæ in hoc casu religiosi ex iure communi, sed ex privilegio non debentur eis omnes decimæ absolute. Nam non debentur decimæ de noualibus extra de decimis capitu. cum in tua, & capitu. cum contingat. sed debentur decimæ de noualibus ecclesiarum illi parochiali in cuius parochia religiosi decimas percipiunt eodem titulo. cum in tua. Et hoc, quia ad illam de iure communi pertinebat, quod ad religiosos de privilegio pertinet. Si tamen aliqua terra nouiter reducuntur ad culturam, quæ quondam fuerant decimales, & religiosi de illis decimas receperant non censentur noualia, sed de eis etiam nunc decimas percipient eodem capitulo, cum in tua.

Cui sint dande decime noualium.
Quæst. CX C.

QUÆRETUR de decimis noualium, cui sint dandæ.

Dicendum, quod de decimis noualibus non est idem quod de alijs. Et hoc patet quantum ad præscribentes, & quantum ad privilegiatos. De præscribentibus patet, quia si quis præscripsit decimas in aliena parochia, & superueniant noualia, non percipiet decimas de eisdem ratione præscriptionis, sed pertinebunt ad ecclesiam parochialem. extra de decimis capitu. licet de privilegiatis apparet, quia si laicus ex privilegio

Agio decimas percipit, vel habet eas in feudum non percipiet de noualibus extra de decimis capitu. tua, sed in religiosis videtur fallere eod. titulo cap. ex parte tua. Vbi monachis concessæ erant decimæ de fructibus parochiarum suarum. Et dicitur, quod debet extendi ad noualia, & tamen interdum circa monasteria, & conuentuales ecclesias percipientes decimas aliquarum parochiarum fit hoc, ut non extendatur perceptio ad noualia, siue ad terras, de quibus non percipiebant decimas ab antiquo eodem titulo capitu. cum in tua. sed hoc fortè est quando competit eis perceptio decimarum ex præscriptione, quia tunc non veniunt noualia nomine aliarum decimarum, ut in capitulo licet, eodem titulo.

BCui autem de noualibus decimæ sint dande dicendum, quod aut de noualibus superexcrecentibus certum est in qua parochia sunt, aut non. Si certum est in qua parochia sunt, non pertinebunt decimæ ad aliquem privilegiatum laicum, vel præscribentem, sed pertinent ad ecclesiam parochialem, intra cuius limites sunt, extra de decimis capitu. quoniam, & capitu. licet, & capitu. cum in tua. Si autem non est certum in qua parochia sint potest Episcopus applicare decimas illorum noualium cui ecclesiarum voluerit, vel ad usum suum. eod. titulo. cap. quoniam.

Dicit autem Hostiensis in summa. eodem titulo. quod si noualia sunt intra limites alicuius parochiarum, non est de hoc dubium quin ad illam integraliter pertineant. **C**salua canonica Episcopi.

Si autem dubitatur in qua parochia sint, potest Episcopus gratificare cui voluerit, vel sibi retinere in allegato capitulo. quoniam. Dicit tamen, quod plerique Episcopi indistinctè omnia noualia totius diocesis, & quæcunque recuperare poterint de manu militum sibi usurpare nituntur contra prædictam decre. & cum in tua, & extra de præbendis capitu. ratio nulla. abutentes iuribus dicentibus, quod decimæ, & oblationes in potestate Episcoporum consistunt decimas extra quæst. septima. §. cum ergo ecclesiarum, & capitulo. sequentibus, quia illa vera sunt, non ut sibi approprient, sed ut communiter dispensent. 12. quæst. 1. §. si ergo res.

DEst ergo hæc veritas, quod Episcopus, neque de noualibus, neque de recuperatis de manu laicorum debet retinere, nisi suam canonicam, & hoc est quatenus percipiebant de antiquis tantum de his recipiat. ar. extra de censibus capitu. ecclesijs. sunt enim Episcopus, & clerici, quasi partionarii, ideo pro rata omnia communicare debent ar. ff. loca. l. si merces §. apparet. Si autem Episcopus nihil percipiebat de antiquis ad minus sua quarta fraudari non debet.

Sed quid si laicus detinebat decimas alicuius ecclesiarum parochialis, vel sedis, & restituit eas totas Episcopo consentiente capitulo suo, an debeat tunc Episcopus totas illas decimas habere?

EAliqui putant, quod sic, quia hic tota solennitas obseruata est ad dandum alicui decimas, quæ ei non competeant de rebus ecclesiarum non alienand capitu. dudum lib. sexto, & ar. de dona. capitu. pastoralis, & de his, quæ fiunt à prælatis capitu. pastoralis. nam & auctoritas contutoris sufficit, dum tamen palam fiat, ff. de auctorita. tu. l. pupillus.

Sed dicendum, quod non sufficit ad transferendum totas decimas in Episcopum, quia ad huiusmodi translationem requiritur auctoritas Episcopi, & capituli, sed hic non interuenit auctoritas Episcopi. Nam in re propria non potest auctoritatem præstare Episcopus. ff. de auctorita. tut. l. 1. & extra de censibus cap. prohibemus. Est ergo recuperandum a laico, sed ad archiepiscopum, qui interueniat loco prælati.

Ff 2 argumen.

argumentum extra de iure patrona. capitu. nullus. & ille debet inducere laicum detentantem decimas, vt eas ecclesiæ parochiali soluta canonica Episcopi totas reddat, qui si induci non potuerit, sed modis omnibus vult totas eas Episcopo dare fiet ista translatio auctoritate archiepiscopi consentiente capitulo. ar. extra de his, quæ sunt a præla. capitul. cum Apostolica. Si autem hac forma non obseruetur nihil valere videtur, quod agitur. ar. extra de offic. deleg. capit. venerabilis. & de rescrip. cap. cum dilecti. & de rebus ecclesiæ non alienan. cap. dudum, lib. 6.

*Qui tenentur ad præstandum decimas,
Quæst. CXC I.*

QVAERETUR iam qui tenentur ad præstandum decimas.

Dicendum, quod de iure quilibet tenetur ad præstandum decimas extra de decimis. capitul. a nobis, scilicet quilibet ad decimas tenetur, nisi a præstatione ipsarum specialiter sit exemptus.

Sed dicendum, quod hoc de laicis intelligitur. Nam de ceteris alia est postea quaestio. Sic dicit glo. ibi, scilicet, quod quilibet laicus indistinctè nulla temporis præscriptione tenetur ad decimas extra de præscript. cap. causam qua.

Laicis
competit
utrasque
decimas
soluere.
Competit autem laicis utrasque decimas soluere. Nam ad personales directe tenentur: dantur enim hæc illis ecclesijs, in quibus aliqui diuina audiunt, & sacramenta recipiunt, & tamen laicos oportet alicubi sacramenta recipere, quia ipsi non possunt inuicem sacramenta ministrare, ideo tenentur personales decimas dare. Prædiales quoque dare tenentur. Nam illæ debentur ratione prædiorum, & illis ecclesijs in quarum parochijs prædia sunt sita. extra, de parochijs capitul. significauit. Sed laici habent prædia sua intra limites aliquarum parochiarum: ergo in illis tenebuntur decimas soluere prædiales.

*An clerici teneantur decimas dare,
Quæst. CXC II.*

QVAERETUR, an clerici teneantur decimas dare.

Aliqui dicunt, quod sic, quia de iure communi ecclesiæ recipit decimas prædiorum, quæ in eius parochia sita sunt extra de decimis capitul. licet, & capitul. cum in tua. & tamen clerici habent interdum prædia aliqua intra limites parochiæ, siue in territorio eius: ergo tenentur dare decimas prædiales.

Secundo, quia religiosi clerici sunt, & sacerdotes, & tamen ipsi decimas solunt, nisi in quantum excepti fuerint extra de decimis capitul. ex multiplici questione. & cap. commissum. ergo tenentur clerici præstare decimas.

Tertio quia Leuitæ percipiebant decimas in veteri testamento, ad quarum similitudinem sunt nunc decimæ nostræ, & ideo dicuntur esse à iuristis de iure diuino extra de decimis capitul. parochianos, sed in veteri testamento Leuitæ dabant decimas summo sacerdoti: Numeri dec. mod. ca. ergo & nunc clerici tenebuntur decimas dare summo sacerdoti, idest Papæ, vel Episcopis.

Dicendum, quod videtur esse de iure communi, quod clerici non præstent decimas extra de decimis. capitul. nouum, scilicet nouum genus exactionis est, vt clerici à clericis decimas exigant: idem enim secundum eandem partem, vel rationem non potest esse causa dandi, & accipiendi, sicut neque agendi, & pa-

tiendi: contingit tamen ex diuersis, & respectu diuersorum eundem esse dantem, & accipientem, sicut agentem, & patientem: clericis autem in quantum sunt ministri altaris spiritualia populo seminantes, decimæ à fidelibus debentur. Vnde tales clerici, in quantum clerici sunt, idest in quantum possessiones habent ecclesiasticas, soluere non tenentur. Ex alia vero causa, scilicet propter hoc, quod possident proprio iure, vt ex successione parentum, vel exemptione, vel ex alio quolibet titulo, sunt ad decimas obligati. Sic tenet beatus Tho. secunda secundæ quaestio. octuagesimaseptima arti. 4.

GSed circa hoc distinguendum est, quia aut isti sunt clerici coniugati, aut non. Si sunt coniugati tenentur omnes decimas soluere. Nam nullum diuinum ministerium exercent, propter quod eximantur à præstatione decimarum, sed quantum ad hæc omnino est, sicut laicus. De personalibus decimis apparet, quia datur ratione diuinorum, & sacramentorum. Sed clericus coniugatus recipit sacramenta à clerico non coniugato, ideo tenetur ei decimas dare. Sic dicitur extra de decimis in allegato ca. nouum, scilicet illi profecto clerici, qui a clericis spiritualium ministrorum labores accipiunt, decimas eis debent.

HSi autem sint decimæ prædiales etiam eas debent. Nam prædia habent intra limites alicuius parochiæ, & ratione prædij debentur huiusmodi decimæ extra de decimis capitul. licet. & cap. cum in tua. Et non habent isti aliquid, quod eos eximat, in quantum sunt clerici coniugati, ideo tenebuntur ad decimas soluendas.

Si autem sunt clerici non coniugati, aut sunt religiosi, aut sæculares. Si religiosi dicitur infra de eis. Si autem sæculares clerici, aut considerantur clerici quantum ad alios æquales, aut quantum ad superiores. Si quantum ad æquales dicendum, quod irregulariter non tenentur ad decimas, quia par pari nihil debet, sicut nec in illis habet imperium. Et sic intelligitur in allegato capitul. nouum, scilicet, quod nouum genus exactionis est, vt clerici à clericis decimas exigant, & datur ibi causa, scilicet, quia neque Leuitæ accipiebant eas à Leuitis, sed solum à populo.

ISed adhuc dicendum, quod aut clericus non habet alia bona quam ecclesiastica, vt fructus beneficij sui, & prædia ecclesiæ, aut habet alia bona, siue patrimonialia, siue alio titulo quocunque.

Si primo modo, non tenentur ad decimas, quia ista bona habet in quantum clericus, & hoc esset clericum exigere decimas ab alio clerico, qui quantum ad hoc ei equalis est.

Si secundo modo dicendum, quod tenentur ad decimas, quia quantum ad hæc bona reputatur laicus, ideo soluet decimas prædiales, sicut laicus. Decimas autem personales quidam sub consuetudine ponunt, an clerici illas soluant, vel non.

KSed dicendum, quod ad personales decimas, neque clerici, neque monachi tenentur, vt tenent communiter iuristæ. Et ratio est, quia, vt supra dicebatur de prædialibus, non soluit clericus decimas de fructibus, aut prædijs beneficij sui, eo quod quantum ad hæc reputatur clericus. De prædijs autem patrimonij soluit decimas, quia quantum ad hæc reputatur laicus. Et tamen personales debentur ratione personæ, & ratione personæ non potest non reputari clericus, ideo ad personales non tenebuntur.

Si autem queratur de clericis inferioribus respectu superiorum, an teneantur eis ad decimas.

Aliqui putant, quod sic, scilicet clerici Episcopis, vel Papæ. Sic dicit Hostiensis in summa. titu. de decimis. §. à quibus, scilicet clerici curati, qui immediate subiecti sunt

Leuitæ à
Leuitis
non acci-
piebant
decimas,
sed apo-
pulo in
ve. test.

sunt Episcopis tenentur eis ad prestandas decimas de fructibus beneficiorum suorum de rigore iuris, sed consuetudo tenet contrarium: etiam ad hoc inducunt, quod Leuitæ in veteri testamento soluebant decimam summo sacerdoti de fructibus decimarum suarum Numeri decimo octavo capit. & extra de deci. capit. decimam. Episcopus est, ut summus sacerdos clericorum.

Sed dicendum, quod sacerdotes, siue clerici curati non tenentur ad decimas prestandas Episcopis de fructibus beneficiorum suorum, sicut neque clerici alijs clericis. Primo quia quantum ad decimas Episcopus, & sacerdos sunt socij, & partionarij, & de toto acervo decimarum percipiunt secundum partes suas canonicas 12. q. 1. §. si ergo res ecclesie: Et ita tenet Hostien. in summa. eodem titulo. §. & utrum præscribi. versu duodecimo queritur. sed partionarius non subijcitur partionario, sed sunt quantum ad hoc æquales, vel proportionaliter se habentes, ideo non tenebitur unus alteri ad decimas.

Secundo, quia aut teneretur sacerdos Episcopo ad decimas quasi prædiales, aut ad personales, sed ad neutras, ergo ad nullas. Patet de prædialibus, quia illæ debentur ratione parochiæ, in cuius territorio sunt prædia, & hac ratione nullæ decimæ debentur Episcopo, nisi canonica sua, quam percipit de singulis ecclesijs sui Episcopatus, eo quod omnes illæ sunt in sua parochia, idest diocesi, & iam illas accepit in quantum est partionarius cum sacerdote, ideo sacerdos non debet alias decimas sibi quasi prædiales, neque etiam personales, quia illæ dantur illis ecclesijs, in quibus quis percipit sacramenta, sed sacerdos curatus non recipit sacramenta ad Episcopo, sed à seipso, aut alijs confacerdotibus, ideo non tenetur ad personales decimas Episcopo.

Sed dices, tenetur dare decimam de fructibus beneficij sui.

Dicendum, quod falsum est, primo quia istæ decimæ videntur esse personales, quia non ratione prædiorum, & ad has non tenentur, ut dictum est.

Secundo, quia iam receperunt partem harum decimarum, cum sint partionarij cum clericis, & idem non debet bis exigi, quia non patitur hoc bona fides.

Tertio, quia eadem ratione teneretur Episcopus dare decimas archiepiscopo, vel Papæ de omnibus fructibus Episcopatus sui, quia ita se habet ad illum, sicut curatus ad Episcopum, sed hoc nemo asserit.

Quarto, quia id, quod allegatur in fundamentum, scilicet de Leuitis, non est simile, ut dicetur infra in solutione tertij argumenti.

Quinto quia consuetudo generalis hoc habet, scilicet, quod sacerdotes, aut clerici beneficiati non soluant decimas Episcopo de fructibus beneficiorum suorum, sicut dicit Hostien. in summa. eodem titulo. §. à quibus. Et ista consuetudo generalis sufficeret ad tollendum in totum ius positivum, si quod esset disponens de decimis soluendis à clericis. distinct. 4. capit. leges.

Sexto, quia non videntur ad hoc alligari iure communi. Nam decimæ debentur nunc de iure positivo canonico, ideo nihil debetur, nisi quod expressum est, cum fuerit ista obligatio inducta à iure, sed non expressum est, quod teneantur clerici dare decimam de fructibus beneficiorum suorum: ergo non tenebuntur: immo eodem titulo capit. nouum. videntur manifestè liberi esse, quia dicitur, quod nouum genus exactionis est, ut clerici à clericis decimas exigant. Et postea sequitur, quod illi clerici decimas soluant alijs clericis, qui ab eis percipiunt sacramenta, & ideo necesse est clericos beneficiatos respectu Epi-

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

scopi includi sub altera istarum duarum partium. Si sub prima non tenentur soluere decimas, & Episcopi male facerent exigendo. Si sub secunda falsum est, quia clerici beneficiati non recipiunt sacramenta, siue labores ministeriorum spiritualium ab Episcopo, ut dicitur eodem capit. nouum. sed recipiunt ab alijs confacerdotibus, ideo neque Episcopo tenentur ad decimas.

Cum autem obijcitur, eodem titulo capit. à nobis, quod quilibet tenetur decimas præstare, nisi à præstatione ipsarum specialiter sit exemptus, dicendum vno modo, quod intelligitur illa generalitas de solis laicis. Sic dicit Glo. ibidem, & ideo non tenentur clerici ad decimas vllas, in quantum clerici.

Secundo potest dici, quod etiam si capit. à nobis intelligatur generaliter de omnibus, adhuc non tenentur clerici ad decimas Episcopo dandas, quia ex præp. sunt per illud capit. nouum genus. & ita tenet beatus Tho. Secunda secunda quæst. octuagesima septima articulo quarto, ut dictum est supra. sed manifestum est, quod quantum ad fructus beneficiorum suorum clerici reputantur: cum nullus possit habere beneficium, nisi clericus: ergo non tenentur de fructibus beneficiorum dare decimas Episcopo.

Sed dicetur: nāquid tenentur Papæ dare decimas? Dicendum, quod de hoc diffinitum fuit supra. & verum est, quod non tenentur dare decimas, neque illas dant. Nam si aliquo iure tenerentur illas dare certum est, quod præstarent, & Papa ab eis exigeret, sed non exigit. Item quia sicut dicebatur de Episcopo ad clericos curatos, ita est de Papa ad omnes viros ecclesiasticos. Nam cum onus soluendi decimas sit à iure canonico inductum, & tamen non est expressum aliquo iure, quod teneantur omnes ecclesiastici dare decimas Papæ, ideo non tenentur, sed cum Papa sit supremus in ecclesia, habet plenam potestatem circa bona ecclesiastica, & ideo non solum decimas de fructibus beneficiorum, sed etiam integros fructus, vel portionem, quam voluerit, recipere potest, si necessitates ecclesiæ hoc exigunt, & quandiu exegerint. Si autem sine causa iusta exigit ultra hoc, quod consuetum est, non euadit culpam apud Deum.

Ad primum argumentum in contrarium dicendum, quod si clerici habent prædia aliqua patrimonialia, vel alijs quomodolibet acquisita: dum tamen non sint bona ecclesiastica præstant de eis decimas, sicut laici, quia quantum ad ista prædia reputantur laici. Si tamen sint prædia ecclesiæ, quæ pertinent ad beneficium clerici, non soluuntur de eis decimæ: unde si clericus habet prædia profana, siue illa sint in parochia, in qua ipse est beneficiatus, siue in alia, soluit plene decimam.

Sed dicet aliquis, quod non teneatur soluere decimam, quando præfata prædia sunt in parochia, in qua ipse est beneficiatus, quia sibi ipsi soluere videretur, & per hoc confunditur actio, quando idem est, qui debet, & cui debetur.

Dicendum, quod non est verum, quia non sibi soli debet, sed toti communitati beneficiatorum illius ecclesiæ, qui secundum positiones, diuidunt decimas, ideo soluere tenetur.

Sed quid si solus sit ibi beneficiatus, an teneatur præstare decimas?

Dicendum, quod sic, quia licet solus sit, non solus percipit decimas, sed & habet Episcopus suam canonicam portionem, habet etiam ecclesia pro fabrica, ideo semper tenetur de prædijs talibus decimas soluere. Si autem huiusmodi prædia habeat clericus in aliena parochia planum est, quod decimas integre soluere tenetur, cum respectu illius parochiæ sit,

ut merus laicus, si tamen prædia clerici sint ecclesiastica, idest pertinentia ad beneficium suum, non soluit decimas de illis, & hoc, siue sint in parochia ipsa, in qua beneficiatus est, siue sint in alia parochia, & in hoc habet locum capitulum nouum genus, quod clerici à clericis non exigant decimas, scilicet, de dote Ecclesiæ secundum vnum intellectum, & est verus. Et idem est, & à fortiori de prædijs Ecclesiæ quæ ad fabricam pertinent, quia siue sint in parochia ipsius Ecclesiæ, siue in alia non soluuntur inde decimæ.

Ad secundum dicendum, quod prædicta de non soluendis decimis intelliguntur de clericis secularibus, de religiosis autem aliud est, ut dicetur infra.

Ad tertium dicendum, quod clerici non dant decimas alijs clericis eo modo, quo supra declaratum est, neque dant eas Papæ, neque Episcopis. Quod autem inducitur de Leuitis dantibus decimas summo sacerdoti, non facit ad propositum.

Primo quia licet decimæ nostræ sint ad similitudinem decimarum veteris testamenti, tamen non pendunt ex veteri testamento, sed ex statuto Ecclesiæ habent vigorem, & necessitatem. Nam licet ideo statuit Ecclesiæ, vel mora est ad statuendum decimas debere dari, quia dabantur in veteri testamento, tamen non ideo dantur nunc, quia ibi dabuntur, sed quia statuit illud Ecclesiæ, ideo non dabantur qualiter dabantur ibi, sed qualiter Ecclesiæ statuit eas dari. Et tamen non statuit dari decimas Episcopis, neque Papæ, ut dictum est, ideo non dabunt eis clerici decimas de fructibus beneficiorum.

Secundo, quia etiam si soluerentur nunc decimæ, sicut in veteri testamento, non staret eadem ratio, quia ibi Leuitæ dabant decimam decimarum suarum, eo quod soli Leuitæ percipiebant omnes decimas populi Numeri decimo octauo capitulum. & de illo aceruo nihil summus sacerdos percipiebat, ideo ut haberet aliquos redditus, dabant Leuitæ ei decimam decimarum suarum, sed nunc Episcopus recipit canonicam suam de toto aceruo decimarum populi, cum sit parcionarius cum beneficiato, ut dictum est. Et in illo aceruo decimantur prædia clericorum, quæ non sunt ecclesiastica, ideo non est causa aliqua, ut postea clerici decimas dent de fructibus beneficiorum suorum. Papa autem licet non percipiat portionem canonicam in singulis Ecclesijs, habet determinatos redditus ab Ecclesiæ, & quando illi non sufficiunt potest tam de fructibus beneficiorum quam Ecclesiarum, non solum decimam, sed quantam portionem voluerit, accipere.

Tertio, quia est alia dissimilitudo, nam Leuitæ in veteri testamento non soluebant decimas, nisi de fructibus, quos recipiebant à populo. De pecoribus autem suis, & agris, vel pensionibus domorum, & quibuslibet alijs rebus, nullas decimas soluebant cum solus populus præciperetur soluere decimas: Numeri 18. cap. Nunc vero clerici de omnibus pretijs profanis decimas soluunt, ideo non debent soluere de fructibus beneficiorum suorum, sicut Leuitæ de decimarum fructibus.

An Episcopus & Papa teneantur aliquas soluere decimas.

Quest. CXCIII.

QUÆRITUR, an Episcopus, & Papa teneantur aliquas decimas soluere.

Dicendum quantum ad Episcopos, quod aut queritur de personalibus, aut de prædialibus. Si de personalibus, dicendum, quod nulli tenetur dare decimas, quia ipse non est subditus ali-

F cui, à quo recipiat diuina, ratione quorum dantur decimæ personales, ut extra de paroch. cap. significauit. & de decimis. cap. nouum. sed recipiet à quocunque clerico diocesis suæ, & illi sunt ei subiecti, ideo non tenetur ad decimas personales. Item quia ut dictum est præcedenti quaestio. generaliter clerici seculares, & religiosi, non tenentur ad decimas personales, ergo à fortiori non tenebuntur Episcopi.

Si quaeratur de prædialibus, est maius dubium, sed tunc dicendum, quod aut sunt illa prædia sita extra suam diocesim, aut intra eam. Si extra eam non videtur esse aliqua causa quare excuset se Episcopus à præstatione decimarum, cum is censeatur purus laicus, quia respectu alienæ diocesis nihil ipse habet.

G Et hoc verum est, si illa prædia sint profana, ut patrimonialia, vel aliàs non pertinentia ad ius dignitatis suæ, quia si pertinent ad dignitatem Episcopalem, etiam si sint in aliena diocesi non soluentur decimæ de illa, sicut quando clericus habet aliquod prædium beneficii sui in aliena parochia, non soluit de illo aliquas decimas, ut dictum est præcedenti quaestio.

Si autem sint in sua diocesi prædia, & pertinent ad dignitatem Episcopalem, non soluentur decimæ de illis.

H Si autem sint prædia profana, dicunt aliqui, quod non tenetur dare decimas, quia tunc confunderetur actio, scilicet, quia idem esset dans & accipiens. ff. de solutionibus. l. stichum. §. additio. Neque potest quis sibi ipsi obligari. ff. ad Velleia. l. tutor. Et hanc opinionem amplectuntur multi Episcopi nostri temporis nullas decimas de prædijs profanis suis soluentes.

Alij dicunt, quod tenentur Episcopi soluere de prædijs profanis. Nam prædiales debentur ratione prædij, ideo cum quantum ad profana quilibet cèleatur laicus, tenebitur Episcopus de his decimas dare. Nā alias posset fraudari, quasi in totum Ecclesiæ parochialis iure suo, ut si episcopus emeret maiorem partem prædiorum alicuius parochiæ, & de illis non solueretur decima, ideo Hostien. & Henri. & alij tenent, quod teneantur episcopi in his ad decimas prædiales.

I De Papa dicendum, quod ad personales non tenetur, quia nemini subijcitur, à quo sacramenta percipiat, sed ipse omnibus potestatem, & iurisdictionem tribuit. De prædialibus oporteret dici, quod tenetur ad illas de prædijs profanis, si essent decimæ de iure diuino, sicut plurimi Iuristarum tenent, cum etiam Papa subditus sit iuri diuino. Et tamē cum sint decimæ nunc non de iure diuino, sed de iure canonico, ut ostensum est supra: & Papa sit conditor canonis, quia nō potest ligari lege sua, neque lege prædecessorum suorum, quia par in parem non habet imperium, & ita de rigore iuris non tenebitur ad aliquas decimas soluendas. sed de æquitate solum in quantum lex iusta est, & debet quis pati legem quam tulerit extra de præbend. capi. pro illorum. & imperatores dixerunt, licet legibus subiecti non simus, legibus tamen viuimus.

An religiosi teneantur ad decimas soluendas.

Quest. CXCIII.

QUÆRITUR, an religiosi teneantur ad decimas soluendas.

Dicendum, quod aut queritur de vere religiosis, aut de alijs, qui aliquam cōditionem religiosorum habent saltem in aliquo priuilegio, sicut sunt leprosi. Si de leprosis dicendum, quod hi cum sint verè laici, tenentur ad decimas omnes, tam prædiales quam personales, sicut ceteri laici, nisi in aliquo, in quo eos ius eximit, quia

Par in parem non habet imperium.

quia cum sint afflicti miserentur eis iura extra de ecclesijs ædifi. cap. cum dicat.

Et dantur eis duo priuilegia. Vnum est, quod possint habere Ecclesiam propriam, quando multi fuerint in vna congregatione, ita vt Ecclesiam habere, & construere possint, & proprium habere presbyterum.

Secundum est, vt de hortis suis, & nutrimentis animalium non soluant decimas. Et exponunt doctores de nutrimentis, idest de animalibus, quæ nutriuntur ab eis, & nascuntur, quod non soluant decimas. De cæteris autem soluunt decimas, sicut laici, cum hoc non in fauorem religionis, sed ex misericordia ppter eorum percussione concessum sit, & quia de commercio aliorum hominum generaliter excluduntur extra de coniugio lepro. cap. peruenit eis ab Ecclesia concedatur extra de eccle. ædifi. cap. cum dicat.

Si autem quærat de religiosis dicendum, quod aut quæritur de decimis personalibus, aut de prædialibus. De personalibus dicendum, quod generaliter non tenentur aliqui religiosi illas soluere, quia personales dantur ratione ministeriorum spiritualium, idest sacramentorum extra de decimis. cap. nouum. sic tenet Innoc. extra de sta. mon. capitu. 1. & Hostien. & Ioan. And. post eum. & tamen religiosi non recipiunt sacramenta, neque audiunt diuina à clericis secularibus, neque ab alijs religiosis, ideo nō tenentur ad personales.

Si quæritur de prædialibus, vel quasi: est dicendum, quod de iure communi obligati sunt ad decimas soluendas ecclesijs illis, in quarum parochijs prædia sunt sita. extra de decimis. cap. ex multiplici, & capit. commissum. Nisi quatenus eis ex priuilegio aliter concessum est. Et loquimur de priuilegijs in corpore iuris clausis. Circa exemptionem istam designantur tria tempora. eodem titulo, capi. ex parte tua, in textu & glo. Primo enim in Ecclesia primitiua omnes monachi, & quicunque religiosi dabant decimas de prædijs, & laboribus suis, sicut laici. ar. decimosexto, quæstio. prima. cap. alia causa, & cap. generaliter, & 12. quæstio. prima. capit. duo. & hoc durauit vsque ad tempus Paschalis Secundi: tunc enim Paschalis, & conciliū Maguntinense statuerunt, quod neque monachi, neque religiosi, neque aliqui communiter viuentes decimas de laboribus suis soluerent. 16. quæst. prima. cap. quæsti. & capit. decimas. Postea vero Adrianus Papa solis Cisterien. & Templarijs, atque hospitalarijs concessit, quod de laboribus, quos proprijs manibus excolunt, decimas soluere non teneantur: alijs autem monachis concessit solum decimas de noualibus suis, quæ suis manibus colunt, & de hortis & de nutrimentis animalium suorum, idest, de animalibus, quæ nascuntur: & istud tenetur hodie, vt in allegato cap. ex parte tua.

Sed sciendum, quod cum dicitur religiosos esse priuilegiatos super noualibus intelligendum est, si proprijs manibus, idest suis, vel suorum famulorum, aut proprijs sumptibus colant: si autem locauerint alijs ad censum, vel quomodolibet, soluuntur decimæ de illis.

Etiam quādo dicitur esse priuilegiatos aliquos religiosos super laboribus suis de proprijs terris, debet intelligi si ipsi eas colant, vel expensas in colendo faciant. Si autem alijs locauerint terras suas colendas soluuntur decimæ de illis. extra de decimis. capituli. cet. Nam tam dantes quam recipientes possessiones ad fictum decimas soluunt. eodem titu. capi. à nobis. Etiam si religiosi non habentes terras, quas colant conducant eas ab alijs, & colant proprijs manibus nihilominus tenentur integrè decimas soluere. eod.

Alph. Toft. in Matth. Pars VI

A titulo, capit. dilecti. quia ad hoc, quod habeat locum illud priuilegium, requiruntur duo, scilicet, quod terra, quæ colitur sint ipsorum religiosorum, & quod eas proprijs manibus, vel expensis colant. Tertium addendum est, scilicet, quod illæ possessiones fuerint acquisitæ ante Concilium Generale sub Innocentio Tertio. Nam de illis non soluunt decimas, existentibus duabus prioribus conditionibus. Si autem post illud Concilium acquisitæ fuerint possessiones religiosis prædictis, qui hoc priuilegio gaudent, scilicet, Cisterien. Templarijs, & Hospitalarijs soluunt de illis integrè decimas, etiam si proprijs manibus prædictas possessiones colāt. extra de decimis. capit. nuper Abbates. Et hoc ne grauentur ecclesiæ parochiales, cum quotidie prædictis religiosis multæ possessiones darentur, & multas ipsi emerent, & poterant in totum iure suo aliquæ parochiales ecclesiæ fraudari. Fuit autem hoc Concilium celebratum anno Domini millesimo ducentesimo vicesimo octauo. Sed vt alij melius computant, fuit anno millesimo ducentesimo quintodecimo celebratum per Innocentium Tertium in Basilica Lateranen. Hæc autem vera sunt, quando cōstat de possessionibus illis, an ante Generale Concilium, vel postea acquisitæ fuerint. Si autem dubitatur dicendum, quod debet præsumi, quod post Concilium Generale fuerint acquisitæ, quia fauor est hic pro ecclesia parochiali, quæ læditur per extensionem priuilegiorum, quæ vult Papa restringere in allegato cap. nuper. & cap. suggestum. Et ideo tenebitur monasterium, vel religiosi probare, quod ante Generale Concilium acquisitæ fuerint possessiones, sicut est de laico habente decimas ab antiquo in pace, de cuius contrario non est memoria, an præsumetur pro eo, quod habeat in feudum ab antiquo, & non præsumitur, nisi probauerit, sed præsumitur, quod illicite detinet, vt dicit Hostien. in summa. eodem titulo. §. & vtrum præscribi. & dictum est supra.

Sed omnia, quæ dicta sunt de priuilegiatis religiosis, vera sunt, quando illi non habent populum commissum, de quo curam animarum habeant, sed habent possessiones in aliena parochia: quod necesse est, cum ipsi nullam parochiam habeant. Si autem populum habent, percipiunt ipsi decimas à populo commissum, tam personales quam prædiales, quia iam parochiam habent: & tamen hoc nō obstante, quod ipsi soluunt decimas de possessionibus suis, quas habent in alienis parochijs, siue illæ sint seculares, siue religiosæ de hoc extra de decimis. capituli. ex parte, in glo. & Hostien. in summa, eodem titulo, §. & à quibus. Et verum est, quia habere parochiam, siue populum nullum ius dat religiosis, nisi percipere posse decimas ab illis, qui sunt eorū parochiani, & ideo possessiones eorum, idest religiosorum, quæ sunt intra limites propriæ parochiæ non soluent decimas, quia confunderetur actio cum sibi ipsis soluere deberent, sed possessiones eorum, quæ fuerint in alienis parochijs soluent decimas, nisi super eis priuilegiati fuerint, vtpote si proprijs manibus, aut sumptibus eas colunt, & hoc quantum ad Templarios, Hospitalarios, & Cisterien. qui hoc priuilegium habent. Cæteri vero soluent decimas integrè de talibus possessionibus cum nō sint priuilegiati, nisi super noualibus & hortis, & nutrimentis animalium, extra de decimis. capituli. ex parte. Et in hoc differunt religiosi isti à clericis secularibus, quia seculares clerici de possessionibus Ecclesiæ, vel beneficiorum suorum non soluunt decimas, etiam si ille sint sitæ in aliena parochia, vt ostensum est supra: religiosi autem habentes parochiā de possessionibus monasterij sui, q

Cōciliū celebratū ab Innoc. III.

Seculares clerici de ecclesijs possessionibus non soluunt decimas.

Ff 4 sunt

sunt in alienis parochiis decimas soluunt, nisi specialiter super eis fuerint priuilegiati. Et ita clerici seculares recipiunt decimas, & non præstant. extra de deci. cap. nouum genus. Religiosi autem dant decimas, & recipiunt. Ratio differentia est, quia ad clericos seculares competit de iure cōmuni recipere decimas, ideo quantum ad ea, in quibus reputantur clerici liberi sunt de iure cōmuni ab onni præstatione decimarum, religiosi verò non competit recipere decimas de iure cōmuni, sed ex speciali quorundam priuilegio, ideo de iure cōmuni tenentur ad præstationem omnium illarum decimarum, à quarum solutione non se ostenderint priuilegiatos.

Sed sciendum, quòd religiosi priuilegiati super decimis perdunt priuilegium, si enorme præiudicium paretur Ecclesiæ parochiali, vt extra de decimis. cap. suggestum, & extra de verborum signi. cap. quid per nouale. Nam priuilegio concessio ibi quibusdam religiosi, quando pauca monasteria, & possessiones habebant de non soluendo decimas, quia postea excreuerunt multæ possessiones & monasteria, læduntur Ecclesiæ parochiales, & reuocatur priuilegiū. Et ista est causa quare Innocentius in ca. nuper Abbates. restrinxit priuilegium de non soluendis decimis de laboribus suis, quod erat indultum Templarijs, Hospitalarijs, & Cisterciensibus. quia excrecebant possessiones eorum quotidie intantum, siue quæ donabantur, siue quas ipsi emebant, quòd si de illis nullas decimas soluerent depauperaretur omnes Ecclesiæ parochiales: ideo statuit, quòd de possessionibus, quas post illud tempus acquirerent, siue donatas, aut emptas plenas decimas parochiali Ecclesiæ soluerent, etiam si prædictas possessiones proprijs manibus colerent.

Sed sciendum, quòd in hoc casu priuilegium non perditur ipso iure dato, quòd Ecclesiæ parochialis ostenderit se enormiter ledi, sed venit reuocandum. & est causa, vt illud Papa reuocet.

Secundus casus est propter pactiōem, siue amicabilem compositionem. extra de decimis. c. ex multiplici. Nam conuentio fuit ibi inter Abbatem, & Presbyterum parochialem de soluendis decimis, cui cōuentioni non derogatur per priuilegium.

Tertius est propter contrarium actum præscriptū, vt si priuilegiatus de non soluendo decimas soluit illas per triginta annos extra de priuilegijs. ca. si de terra, & a fortiori si per quadraginta annos soluit. eo. tit. cap. accedentibus.

Quartus si priuilegiatus cōducat prædium alienū, quia de illo decimas soluet, extra de deci. cap. dilecti. & hic non propriè dicitur perdi priuilegium, sed non extendi ad illum casum, quia oportet, quòd sint propriæ illæ possessiones, quas colunt, eodem capitu. dilecti.

Quintus si priuilegiatus super hoc suum prædium priuilegiatum locet. saltem colendum, quia tunc soluentur decimæ de eodem tit. cap. licet. & etiam tunc non perditur priuilegiū, sed non extenditur ad hunc casum, videtur tamen perdi quātum ad illud prædium, & pro tunc, quia cum posset gaudere priuilegio exemptionis, non gaudet, eo quòd traditur colendum personæ non priuilegiatæ.

Sextus si sententia feratur contra priuilegiatum, à qua non appellauit, siue priuilegium ostenderit, siue non. extra de sentent. & re iudic. cap. inter monasterium, & cap. suborta. Alias autem retinent priuilegia sua religiosi quantum ad ea, in quibus super decimis priuilegiati sunt.

F

An Iudei & Saraceni obligati sint ad decimas.
Quæst. CXC.V.

QVAERETVR circa infideles, idest Iudæos, & Saracenos, an obligati sint ad decimas. Dicendum primo de Iudæis, quòd aut quæritur quantum ad eos de decimis prædialibus, aut de personalibus. Si de prædialibus dicendum quòd tenentur ad eas soluendas.

G

Sed in hoc est dicendum, quòd aut illi habitant intra terminos alicuius parochiæ, aut non. Si sunt extra terminos omnium parochiarum, non sunt obligati ad soluendas aliquas decimas prædiales, eo quòd decimæ prædiales ratione prædij debentur, & infideles eas soluunt, vt non fraudetur iure suo Ecclesiæ parochialis extra de decimis. cap. de terris. Et tamen si prædia Iudæorum sint extra omnes parochias, non grauitur aliqua Ecclesiæ parochialis, eo quòd non soluuntur decimæ de illis prædijs, ideo non tenentur ad decimas prædiales. Et hoc non solum est verum quantum ad illos Saracenos, & Iudæos, qui non sunt subditi Christianis, sed etiam quātum ad illos, qui in terra Christianorum habitant, idest inter Christianos, & sunt subditi eis, vt si aliqua ciuitas, vel terra nouiter acquireretur de manu infidelium, quæ nunquam pertinuisset ad Christianos, illa non esset intra terminos alicuius parochiæ, vel diocesis. Simile patet extra de præscriptionibus. cap. i. & tunc si talis terra infidelium capiatur, & ipsi non conuertantur ad fidem, licet maneant sub potestate Christianorum, non tenebuntur ad aliquas decimas de rigore iuris, cum nō sint sub limitibus alicuius Ecclesiæ parochialis, vel diocesis, nisi secus de compositione, vel ex iure aliquo iniuncto fiat, quia ille qui subiicit infideles potest eis imponere quæ voluerit, quia sicut imponit tributa, & seruitia secularia, ita poterit imponere præstationem decimarum prædialium faciendam alicui Ecclesiæ, & postquam hoc concessum fuerit Ecclesiæ, habebit ius petendi decimas, & compellet infideles ad solutionem earum.

I

Si autem sint prædia Iudæorum intra limites alicuius Ecclesiæ parochialis. Dicendum, quòd tenentur ad præstandum decimas prædiales illi Ecclesiæ, quia præstantur ratione prædiorum, & sunt prædia illa intra limites parochiæ, ideo debita sunt decimæ illæ Ecclesiæ extra de deci. cap. de terris. Et redditur ibi causa, scilicet, ne forte occasione istarum terrarum, vel possessionum valeant Ecclesiæ parochiales suo iure fraudari. Et ideo si decimas nolunt soluere, compelluntur ad dimittendas possessiones eodem cap. sci licet, vt alijs vendant, vel tradant, qui decimas soluere velint. Est autem præiudicium istud, vt si forte alij tenebant ista prædia, qui decimas prius soluebant, & nunc transeunt Iudæi ad dominium prædiorū non soluerent decimas, fraudaretur Ecclesiæ iuribus solitis, etiam quia si hoc priuilegium esset Iudæorum, vt nullas decimas prædiales soluerēt, emerent plurimas possessiones Christianorū, & ita daretur occasio ad hoc. quòd Ecclesiæ parochialis in totū suo iure frustraretur.

K

Sed dicetur, quòd ponamus, quòd Iudæi terras de nouo colant, vt scilicet plantent vineas. De illis enim quando non erant, non poterant dari decimæ, ideo etiam si nunc Iudæi nullas decimas dent, non præiudicatur Ecclesiæ parochiali. Dicendum, quòd paratur præiudicium, quia licet prius non essent vineæ, erant tamen terre arabiles, de quibus soluebantur decimæ, & ideo licet vertantur nunc in vineas, manent terræ decimales, & præiudicium fieret Ecclesiæ si de eis nō soluerentur decimæ. Sicut patet extra de deci. ca. cōmissum,

Ci quare Innocentius Papa restrinxit priuilegiū religiosorū de decimis.

missum, vbi si plantantur vineæ, vel colliguntur fruges in solo, in quo prius domus erant, debent decimæ solui, etiam si erat prius terra pascualis, de qua decimæ soluebantur, & incipit arari, vel plantari ad vineas, soluuntur inde decimæ, ideo sic Iudæi tenebuntur plantantes vineas in terra, quæ prius erat arabilis, vel habitata.

Sed dicetur, quid si Iudæus plātet vineam, vel arat terram, quæ nullo vſu ante hoc apta fuit, qualem terram noualia vocamus extra de verb. sign. c. quid per nouale. Videtur, quod non teneatur ad decimas prædiales, cum ecclesia non lædatur inde, quia ante hoc non erat terra decimalis.

Dicendum, quod soluendæ sunt inde decimæ, quia licet de noualibus illis nunquam decimæ solutæ fuerint, quia nemo illa colebat, tamen quia erant intra limites parochiæ, erant obligata illi parochiæ, vt si quis ea coleret, non alteri, sed ipsi ecclesiæ decimas solueret. Et quia si Iudæus non coleret illa noualia, coleret ea aliquis Christianus, qui decimas de eis solueret, ideo si Iudæus ea coluerit, tenebitur ad decimas, ne per hoc Ecclesiæ parochiali præiudicet, ideo quicumque Iudæus moratur inter Christianos habēs prædia aliqua intra terminos alicuius parochiæ, tenetur integras decimas soluere prædiales, vel cogetur ad dimittendum prædia alteri, qui soluat decimas. extra de deci. cap. de terris. Habet autem ecclesia modū cogendi Iudæum ad hoc, sicut cogit Iudæos ad relaxandas vsuras Christianis. extra de vsuris cap. post miserabilem, s. q. priuētur communione fidelium, quousque restituerint, & si hoc non sufficit, compelluntur absolute per dominos temporales, tollendo bonorum ad satisfaciendum ecclesijs de decimis debitis. Si autem loquamur de decimis personalibus nō est ita iure expressum, sicut de prædialibus, ideo aliqui tenent, quod non teneatur Iudæus ad personales, quia non est de corpore ecclesiæ, vt Inno. Alanus, & Ber. Alij autem dicunt contrariū, vt Tan. Hu. & Io. 16. q. 1. cap. decimæ. Alij tenent mediam viam, dicentes q. non præstant omnes decimas personales, sed quasdam, vt vult Ber. extra de decimis ca. tua nobis.

Dici ergo potest ad concordiam horum, quod si cut decimæ prædiales sunt debite ratione prædij, ita personales sunt debite ratione pſone, & quia Iudæus prædia habet interdum, sicut Christianus intra limites parochiæ, tenetur directe Iudæus ad prædiales, sicut Christianus si prædia colit, siue sua sint, siue aliena. Personales autem debentur ratione personæ, & quia Iudæus non est de corpore ecclesiæ, non videtur, quod ad aliquid ratione personæ suæ teneatur ecclesiæ. Item dantur personales decimæ illi ecclesiæ, in qua quis audit diuina, & percipit sacramenta: extra de parochijs cap. significauit. & extra de decimis. cap. nouum. Iudæus autē neque diuina audit, neque percipit sacramenta, ideo non est causa, vt decimas personales det. Et sic est dicendum, quod Iudæus non tenetur ad decimas personales tanquā ad decimas, sed vt ad interesse quoddam potest teneri ad illas, s. quia habitat in domo aliqua, quæ est intra limites parochiæ in qua si habitaret aliquis Christianus solueret decimas personales, ideo tenetur hoc modo ad personales tanquam ad quoddam interesse ecclesiæ ne lædatur. Sic dicit Hosti. extra de vſu. cap. quanto. §. si. quod si Iudæus domum parochiani mei tenet, æstimari debet quantum à parochiano, & familia ibi commorante recipere consuevit ecclesia, & ad tantū est Iudæus obligatus. Vnde circa hoc videtur dicendum, q. aut Iudæi habitāt in domibus, quas conduxerunt à Christianis, vel emerunt ab eis, in quibus solebāt prius morari Christiani, aut non. Si prano modo videtur, q. te-

A neantur ad decimas personales sub nomine interesse, quia aliās læderetur ecclesia parochialis, vt sicut interdum fit, q. intra limites alicuius parochiæ non habitent nisi Iudæi, licet prius ibi Christiani habitauerint. Si secundo modo, vt pote si domus Iudæorū fuerunt semper in loco ipso antequam inciperet esse parochialis: non videtur, q. teneantur ad aliquid sub nomine interesse, quia nullum perit ecclesiæ cum nullo vnquam fuisset acquisitum ei. Si autem prius extiterat ecclesia parochialis, & tamē erat aliquis locus in quo nulla vnquam fuerat habitatio, & Iudæi fabricant domos intra limites illius parochiæ nō videtur, q. teneantur ad decimas velut ad interesse, cum nihil consueuisset ecclesia accipere de illo loco, quia fuerat semper non habitatus. Nisi forte quis dicat, quod illud est, sicut de noualibus, quia licet de noualibus nihil fuerat ante hoc præstitū ecclesiæ parochiali, quia neq. erat locus pascualis, neq. terra, quæ coleretur extra de verbo. signi. cap. quid per nouale. tamen statim vt incipit coli, & est nouale debentur de eo decimæ illius ecclesiæ parochiali, intra cuius limites est. extra de decimis. cap. quoniam, & c. cum contingat, & cap. cum in tua.

B Sed dicendum videtur, quod nō est æquale in prædialibus, & personalibus, quia prædiales sunt debite directe, ideo debentur etiam de prædijs Iudæorum, quæ sunt noualia: personales non ita directe, ideo nō debentur de locis nunquam habitatis, quæ succedunt loco noualium, si Iudæi ibi habitare cēperant intra limites parochiæ.

C Si autem quærat de Saracenis dicendum, quod omnino idem est quantum ad solutionem decimarū tam prædialium quam personalium, quod de Iudæis, quia æqualiter sunt elongati, & distantes à corpore Ecclesiæ. Sed aliquis dicet, quod non est idem, quia de Iudæis expresserunt iura, quod decimas prædiales soluerent, de Saracenis, autem nihil.

D Dicendum, quod eadem omnino ratio est, & ideo eadem dispositio iuris. sed non expressit causa nō de Saracenis, & alijs Paganis, sicut de Iudæis, quia Papa respondet iuxta id, quod ab eo quæsitum est, & forte quæsitum fuit de solis Iudæis, ideo de eis solis respondit. Alia etiam causa est, s. quia fortē tunc nō habitabāt Saraceni aliqui mixti inter Christianos intra limites parochiarum, sicut Iudæi. Nam in pluribus regionibus dispersi sunt Iudæi inter Christianos: Saraceni autem in paucis.

Cui Ecclesiæ dandæ sunt decimæ. Quæst. CXCVI.

QVAERETVR nunc cui Ecclesiæ dandæ sint decimæ. Dicendum ad hoc, quod triplices sunt decimæ. Quædam prædiales, quædam personales, alię mixtę. Pure prædiales sunt, quę de fructibus prædiorū dantur, vt de frugibus, vino, & fructibus arborum. De his dicendum, quod de iure communi pertinent hę decimę ad Ecclesiam parochiālē in cuius territorio sita sunt prædia extra de parochi. c. significauit. & extra de deci. c. tua. & c. cū contingat, & c. cū in tua. Hoc verum est, nisi aliud obtineat de consuetudine, aut prescriptione, aut priuilegio. De consuetudine patet, quia si consuetum est, q. homines habitantes in vna parochia, & habentes prædia in alia soluant totas decimas Ecclesię in cuius parochia manēt, vel partem earum, & non Ecclesiæ in cuius parochia sunt sita, valet consuetudo extra de decimis cap. cum sint homines, & cap. ad Apostolicę.

E Ex prescriptione etiam recipiuntur decimę de prædijs vnius parochię in alia, si Ecclesia illa prescripſit decimas in alia, quia licet laicus non possit prescribere decim-

Quo Iudæus tenetur ad decimas personales

Distinctiones Iudæorum domus.

re decimas quantocunque tempore detineat eo, q̄ nunquam potest possidere, tamen Ecclesia cōtra Ecclesiam bene præscribit illas extra de præscrip. cap. de quarta. & de restitutione spoliatorum ca. ad decimas. Et de præscrip. ca. Episcopum lib. 6. de quo magis dictum supra. Et non solum Ecclesia parochialis, sed etiam monasterium potest præscribere decimas contra Ecclesiam parochialem si monasteriū habeat parochiam, & sic intelligitur extra de deci. c. cum contingat, & cap. cum in tua.

Ex priuilegio quoque, vel concessione Ecclesię percipit aliquis etiā laicus decimas alicuius Ecclesię parochialis, vt si datæ sunt ei in feudū extra de decimis ca. a nobis. Idem si ex priuilegio, siue aliqua infeudatione concessę sint decimæ alicui laico, vel religioso loco à Papa, percipit illas secundum formam priuilegij. sic percipiunt religiosi aliqui, vt extra de decimis cap. dilecti. alias autem semper decimæ purè prædiales pertinent ad Ecclesiam parochialem. Et hoc verum est tam quantum ad decimas de antiquis prædijs quam etiam de noualibus, cum decimæ noualium dentur Ecclesię parochiali si cōstat, in qua parochia sint. Si autem non constat potest Episcopus de eis disponere, vel in vsus suos conuertere eod. ti. c. quoniam.

Oib' religiosis concessum est decimas de noualibus retinere q̄ proprijs manibus colunt.

Est tñ aliquid speciale, tñ circa decimas de noualibus quam circa decimas de prædijs antiquis: nam religiosis omnibus concessum est decimas retinere de noualibus, quę proprijs manibus, vel expensis colunt, licet non sit eis concessum retinere de prædijs ab antiquo decimalibus, sed de illis dant decimas Ecclesię parochiali eod. ti. c. ex parte tua. Quantum ad præscribentes verò, & feudatarios, & laicos priuilegiatos è contrario accidit in noualibus, quia si aliqua ecclesia, vel loca religiosa præscripsit decimas in parochia alterius, & superexcrecant noualia, non recipiet decimas de noualibus Ecclesia præscribens, sed parochialis extra de decimis cap. cum contingat, & cap. cum in tua. Etiam si alicui in feudū datæ sunt decimæ alicuius Ecclesię, vel in priuilegium non accipiet decimas de noualibus, quæ fuerunt post illam concessionem. eod. ti. ca. tua. hæc de decimis purè prædialibus, quas vocant iura decimas messium, & fructuum arborum eod. ti. ca. ad Apostolicæ.

Proprie personales decimæ.

Si autem queratur de pure personalibus, dicendū, quod illę sunt dandę illi Ecclesię, in qua quis audit diuina, & recipit sacramenta extra de paroch. c. significauit. & extra de decimis cap. nouum, & cap. ad Apostolicæ, si noueris igitur, q̄ æquum est, q̄ illi Ecclesię decimæ personales reddantur ab eis, in qua Ecclesiastica percipiunt sacramenta. Dicimus autem proprie personales illas, quæ veniunt ex sola operatione personæ, vt ex artificio, ex militia, ex negotiatione, & similibus, quia istæ, neque sunt fructus prædiorum, neque aliquo modo ad fructus prædiorum, aut ad prædia pertinentes, sed sola industria, & labore personæ proueniunt. Sciendum tamen, q̄ aut circa solutionē istarum decimarum, s. cui Ecclesię dentur est aliqua consuetudo, aut non: quia consuetudo nimis obtinet circa personales, & si consuetudo est soluentur, sicut consuetudo est, licet ratio æquitatis declaret illi Ecclesię deberi, vbi percipiuntur sacramenta in allegato cap. ad Apostolicæ.

Sed quid si aliquis non manet in eodem loco toto anno, sed in diuersis moratur: vbi soluet personales decimas? Dicendum, q̄ semper est attendendus locus domicilij: licet enim quis peregrinet magna parte anni, aut maneat in aliquo, vel aliquibus locis non tenebitur ad decimas personales, nisi in loco, vbi domiciliū habet, quia ibi censetur parochianus, & non alibi, & dicitur habere domicilium, siue ipse domici-

lium habeat, siue sit de familia alterius habentis domicilium. Sed quid si aliquis habeat diuersa domicilia, & solet residere in illis diuersis locis & tēporibus anni, vbi soluet decimas personales?

Dicendum, q̄ si super hoc aliqua consuetudo in illa regione est, stabitur illi, si non est determinata consuetudo, aut quis acquirit aliqua in vno loco, quę nō acquirit in alio, de quibus dat decimam personalem, aut non. Si primo modo, videtur, q̄ illi Ecclesię soli sint dandæ decimæ personales, in cuius parochia solū commorādo acquirit ea, de quibus decimam soluit, vt si in vno loco exerceret quis aduocationem, vel lecturam, & in alio non, sed exerceret negotiationes, solueret in vno loco decimas personales de aduocatione, & lectura, & in alio de negotiatione. Si autem non sunt distinctę acquisitiones secundum loca, videtur q̄ decimæ personales sint diuidendę inter illa loca secundum portiones temporis.

Si queratur de decimis mixtis seruatur maxime consuetudo, si est. Vocantur mixtę, quę non sunt omnino determinatę prædiales, neque omnino personales, licet magis sapiant naturā quarūdam quam aliarum, & sic est primo de pecoribus, & nutrimentis quorumcunque animalium.

Cui Ecclesię dentur decimæ de pecoribus.
Quæst. CXCVII.

H VAERETVR ergo circa hæc cui Ecclesię dentur decimæ de pecoribus.

Dicendum, q̄ aut pecora manent, & pascuntur toto tempore intra limites illius parochiæ, in qua moratur dominus pecorum, aut non. Si in eadem parochia nullum dubiū est, quin eidem parochiali Ecclesię dentur integrę decimæ de his pecoribus. Si autem non manent, neque pascuntur pecora semper intra limites eiusdem parochiæ, sed aliquando in vna, & aliquando in alia, communiter tenetur, q̄ diuidi debeat ista decima inter Ecclesias, vt sit quasi quedā societas contracta inter ecclesias. Sic tenet Hosti. in sum. ti. de deci. §. cui dāda, & modus diuisionis erit secundum consuetudinem ecclesiarum.

I Sed quid si quis habitans in vno loco, emeret pecora in alio, & ibi pasceret ea, & venderet, & nunquam deduceret ad propriam parochiam, vbi solueret decimam? Aliqui dicūt, q̄ totam soluet in loco, in quo pascuntur, & manent pecora.

Sed dicendum, q̄ non stat, quia hoc esset iudicare de pecoribus, sicut de prædialibus pure, sed non sunt prædia. Ideo dicendum, q̄ cum nutritiones, & propagationes pecorū sint quedam lucra, & lucrum respicit personam debent iudicari personales quātum ad aliquid, ideo dabitur aliquid de illis decimis ecclesię in cuius parochia moratur dominus pecorū: immo aliqui volunt, q̄ tota decima debeat dari ecclesię parochiali vbi est dominus, & illi ecclesię, intra cuius limites pascuntur, & manēt, debet dari decima de herba, siue dominus pascuorū sic ea locauit pastoribus, siue per dominum pecorum. Sed rationalius est, quod dictum est, s. q̄ diuidatur decima de pecoribus intra vtramque ecclesiam, quia vltra decima pascuorum, quę est prædialis debet dari de nutritis, & natis animalibus. Si queritur de animalibus domesticis, vt pullis porcis, & alijs auibus, quę in domo pascuntur, & manent. Manifestum est, q̄ datur decima ecclesię parochiali, in qua dominus horum est, quia sunt hæc intra eandem parochiam, in qua ipse.

Sed quid si quis extra parochiam suam habet domos aliquas, in quibus pascit gallinas, anseres, porcos, & similia, quæ in domo nutriuntur, cui ecclesię dentur

tur decimæ. Dicendum videtur, quod diuidatur decima inter vtramque parochiam, & hoc maxime si dominus horum animalium habet aliquos, qui pascant hæc animalia, quæ pertinent ad ipsam parochiam. Nam ex eo, quod ipsi recipiunt sacramenta in ipsa parochia, debetur aliquid de illa decima illi parochiæ. Si autem dominus de alia parochia veniret in illam domum, & pasceret ibi animalia de cibo, quem de parochia sua adduceret, & non manerent aliqui curatores animalium in domo illa, qui efficerentur de ipsa parochia, videtur quod tota decima de iure pertineat ad parochiam, in qua moratur dominus animalium, nisi aliud habeat consuetudo, sicut qui non habet, nisi vnum domicilium, licet alibi negociatur, non soluet decimam de lucro, nisi in parochia, in qua est eius domicilium.

Si autem queratur de animalibus feris, aut illa habentur per solam venationem, aut tenentur inclusa in aliquo loco, & ibi nutriuntur, & capiuntur.

Si primo modo dicendum, quod non dicitur ista decima de animalibus, sed de lucro venationis, quia ista reducuntur in pecuniam, & non dantur in decimam animalia ipsa de venatione capta, & ideo decima horum est pure personalis, & debet dari ecclesiæ, in qua venator est parochianus, de quo dictum est supra. Si autem habeantur animalia fera sine venatione, ut quia nutriuntur inclusa, aut illa sunt ita, quod non exeant, siue parum exeant, aut exeant liberè, & longe. De primo, ut de cirogryllis, & leporibus interdum inclusis intra ambitum alicuius ædificij, vel si sint in aliqua congregatione arborum sine muro, & habent ibi caueas, ubi manent, & nutriunt catulos. Et tunc dicunt aliqui, quod de his debetur decima prædialis, quia beneficio terræ illius viuunt. Et ideo sicut de pascuis debetur prædialis, siue sint omnino inclusa, siue non inclusa, parum tamen progrediētia animalia ultra caueas suas, & arbuta, sicut solet esse in quibusdam nemoribus, quæ domini custodiunt, ne quis ibi venetur. Sed quia ista animalia tenentur, & custodiuntur ex artificio, & labore, videtur potius redire in decimam personalem, & dabitur ecclesiæ, in cuius parochia dominus horum moratur. Sic tenet Inno. extra de decimis ca. non est. licet Hosti. putet esse decimam istam mixtam, sed consuetudo reputat istam pure personalem, de quo dictum est supra.

Si autem animalia illa inclusa in longinquum progrediantur, sicut columbæ auolantes de columbario, dicendum videtur, quod sit decima pure personalis, quia tenere illas ex artificio, & labore est, & ipse non pascitur specialiter intra limites alicuius parochiæ, sed in longinquum auolant, ideo non videntur habere aliquid de prædiali, & sic dabitur decima de eis parochiæ in qua moratur dominus, nisi consuetudo obstat. Si vero queratur de piscatione, cui dentur decimæ, siue sit de piscatione in mari, siue in flumine publico, vel priuato, aut stagno declaratum est supra. Nam quando decimamus decimam pure personalem, debet dari ecclesiæ in qua piscans recipit sacramenta, & per hæc potest colligi de decima omnium animalium.

Cui ecclesiæ soluantur decimæ de lacte, caseo, butyro, & lana.
Quæst. CXC VIII.

QVAERETUR cui ecclesiæ soluantur decimæ de lacte, caseo, & butyro, & lana.

Dicendum putant quidam, quod cum ista sint fructus animalium, cui datur decima de animalibus dabitur decima de istis.

Sed in speciali dicendum de singulis, & primo de lana, quod de illa debetur decima tam de iure diuino quam humano, ut ostensum est supra. Cui autem sit

A danda decima de lana videbatur dicendum, quod ecclesiæ, vel ecclesijs, cui vel quibus datur decima de animalibus, quorum sunt lanæ. Sed dicendum videtur, quod decima de lana magis est prædialis, quam de animalibus, quia animalia sepe rudent, & ideo videtur, quod ubi creuit lana illa, & tondetur, debeatur decima de illa. Et tamen, neque hoc est præcisum cum eadē tonditio lanæ non tota crescat in vno loco: unde consuetudini stabitur circa diuisionem decimæ, vel quod tota tribuatur vni parochiæ illarum.

De lacte autem, & caseo decimæ debentur, ut ostensum est supra. & videtur, quod adhuc istæ sint magis prædiales quam de lana, quia lac quotidie crescit, & quotidie mulgetur. Caseus quoque quotidie fit. Et habentur hæc ex quotidiano nutrimento, ideo videtur esse quasi quidam fructus collecti ex terra illa, in qua pascuntur quotidie pecora, licet sint fructus pecorum, & ob hoc pertinere videntur ad prædiales decimas, & dabuntur parochiæ, in qua tunc pascuntur pecora, nisi fiat hoc in transitu, quia tunc, neque pecora, neque pastores censentur esse intra aliquam parochiam, & hoc nisi aliud habeat consuetudo. De hoc supra.

De butyro autem dicendum, quod aut sit de lacte, aut de pinguedine animalis. Si de lacte, dat de eo alia decima quam de animali, & caseo, & lacte. Si autem sit de pinguedine quorumcunque animalium, non datur decima de illo, neque prædialis, neque personalis. Ratio differentiæ ostensa est supra. Cum autem de butyro datur decima, debet dari, sicut de lacte, & iudicatur prædialis potius quam personalis, nisi aliud faciat consuetudo, & ideo ubi exprimitur butyrum, decima soluetur.

Cui ecclesiæ dabuntur decimæ de feno, & palea, & locis pascuorum. Quæst. CXC IX.

QVAERETUR cui ecclesiæ dabuntur decimæ de feno, & palea, & locis pascuorum.

Dicendum, quod de feno, siue in agro comedatur, siue colligatur, & recondatur ad nutrimenta pecorum soluenda est decima. extra de decimis cap. peruenit. & est decima pure prædialis, quia est fructus agri: maxime quia sine labore humano nascitur, neque seminatur, ideo dabitur ecclesiæ in cuius territorio colligitur, sicut decimæ de frugibus. immo & à fortiori cum circa fruges apponatur labor multiplex, & humana industria, quæ non apponuntur circa fenum.

De paleis autem, de quibus excutiantur grana frugum, siue terantur, siue integre maneant, an decimæ dentur. dicendum quod ex rigore iuris videbatur de eis decima danda, & tamen non soluitur propter aliquas rationes, quæ ponuntur supra. & tamen si alicubi de ea daretur decima, erat danda ecclesiæ, in cuius territorio est prædium, quia est pure prædialis, sicut decima de frugibus.

De pascuis, id est de pratis, & alijs locis herbosis, ubi pascuntur pecora debentur decimæ extra de decimis ca. commissum, & hoc siue sint pascua publica, siue priuatorum, & quomodo soluantur, dictum est supra. Cui autem ecclesiæ debeantur, dicendum quod non est dubium, quin ei, in cuius parochiali sunt pascua, quia ista est decima pure prædialis, sicut de frugibus, ut dicebatur supra de feno.

Cui ecclesiæ decimæ de melle, & cera dentur. Quæst. CC.

QVAERETUR, an ecclesiæ dentur decimæ de melle, & cera:

Dicendum, quod de his decimæ dantur extra de decimis nuncios.

nuncios. aliquibus autem videtur, q̄ sit decima prædialis de his, & danda ecclesiæ, in cuius territorio sunt apes eo, q̄ pascuntur de herbis, & floribus.

Sed dicendum, q̄ est decima personalis, & dabitur ecclesiæ, in cuius parochia moratur dominus apum, quia licet apes naturaliter forment ceram, & mel, tamen homo per industriam capit eas, & includit in alueario. Etiam quia apes non manent semper in eodē loco, sed mutantur aluearia earum, in quibusdam regionibus, vt dictum est supra.

Cui ecclesiæ dentur decimæ de molendinis, aurifodinis, cessione arborum, & de piscarijs &c. Quest. CCI.

QVAERETUR, cui ecclesiæ dentur decimæ de molendinis, piscarijs, aurifodinis, & quibuscūque minerijs, de cessione arborum, de pensionibus domorum, & agrorum, & aliarum rerum, & de similibus.

Dicendum primo, q̄ de molendinis debetur decima, & hoc siue sit in aqua, vt extra de deci. ca. peruenit, & cap. pastoralis. siue sit molendinum ad ventum eod. ti. c. ex transmissa.

Aliqui volunt, q̄ de his sit decima prædialis, quia sunt possessiones immobiles. Sed dicendum, q̄ tam de molendino, idest in aqua quam ad ventum debetur decimæ pure personales, quia ista considerantur, vt lucra, & non, vt prædia, ad quod sunt multæ rationes posite supra. & à fortiori si sit molendinū, quod manu hominum trahitur, vel opere bestiarum, quia in hoc nihil est, nisi labor, & industria, quæ sunt proprie personalia, ideo parochiæ in qua habitat dominus molendini, dabuntur decimæ.

De piscarijs dicendum, q̄ etiam soluuntur decimæ extra de deci. c. peruenit. Sed considerandum, quod aut vocamus piscariam ipsam piscationem, quæ sit in fluminibus, aut loca quædam constructa in fluminibus, vbi pisces faciliter capiantur. Accipiendo primo modo dictum est supra. Accipiendo secundo modo dicendum putant quidam esse prædiales decimas, quia in certo loco habentur.

Sed dicendum, q̄ aut accipitur piscaria pro fluuio priuato, in quo non licet piscari, nisi domino fluuij. Vel pro certa parte fluminis publici, quæ pertinet ad priuatos. Vel accipitur pro quibusdam caueis de lapidibus factis, vbi pisces congregantur, absconduntur, & capiuntur.

Accipiendo primo modo videtur esse redditus piscariæ pure prædialis, quia de prædio habetur fructus ille sine aliquo labore, & industria, ideo talis redditus decimandus est ecclesiæ, intra cuius parochiæ limites consistit fluuius, vel stagnum.

Accipiendo secundo modo videtur mixta decima, quia partim venit de prædio, & partim ex industria humana. De hoc magis dictum est supra.

De furnis quoque datur interdum decima, s. quādo redditus aliquos habent, vt si pro pecunia permittantur ibi coquentes coquere, sed de furnis, in quibus gratis quisque coquit nullæ decimæ debentur. Sed dicendum, q̄ quando debentur decimæ, illæ sunt personales, quia sunt de artificio, & labore, & nō de prædio. Nam clibanus artificio est, & dominus eius apponit ligna, & curam habet illius, ideo tota pētio de furno proueniens est personalis, & datur decima parochiæ in qua habitat dominus furni, & non vbi est furnus. De balneis quoque, idest de balneorum redditibus decimæ sunt soluendæ, quando aliquid recipitur ab eis, qui balneantur, vt dictum est supra.

De furnis decimæ sunt personales

Balnei duplex.

Sed cui ecclesiæ detur decima, dicendum q̄ aut est balneum artificiale, aut naturale. Si artificiale est lu-

crum personale, & decima personalis, cum ex solo labore industria, & impēis domini balnei proueniant redditus, & dantur ecclesiæ vbi recipit sacramenta, & non vbi est balneum. Si naturale interdum dominus præstat ministeria aliqua circa eos, qui balneantur, aut dat aliquas impensas, aut nihil horum facit. Si primo modo decimæ sunt mixtæ inter prædialem, & personalem. Si secundo modo videntur pure prædiales.

De aurifodinis, argentifodinis, lapidicinis, & omnibus minerijs dantur decimæ, quando dominus earum pro pecunia permittit ista erui de fundo, aliàs non, vt dictum est supra.

Cui ecclesiæ dentur decimæ dicendum, q̄ illi in cuius territorio prædictæ minerie sitæ sunt, quia illæ sunt in fundo aliquo, vel prædio, & de prædio dantur prædiales. & maxime, quia fundus ista habet, & labor, & industria humana nihil ad hoc confert.

De nemoribus quoque, & siluis decimæ debentur, sed quia multa sunt ibi, s. herba, & ligna de omnibus dantur decimæ. Nam pro herba, siue tradat eam dominus pecoribus suis, siue alijs concedat pro pecunia depascenda dabitur decima. Secus si gratis concesserit, quia tunc dominus pecorum soluit decimam, vt magis dictum est supra.

De lignis quoque debetur decima cum permittit pro pecunia cedi ligna.

De vtroque dicendum, quod est decima prædialis, quia de prædio proueniunt hi redditus, & dantur ecclesiæ, vbi hi montes, & syluæ sunt.

De omnibus quoque pensionibus dandæ sunt decimæ, vt de pensionibus, vel redditibus locatarum domorum, & de agro locato, aut quolibet fundo. De pensionibus tamen domorum dicendum, q̄ sunt decimæ personales, & dantur ecclesiæ vbi moratur dominus, & non vbi est domus locata, licet aliqui velint esse istam decimam mixtam, quia tamen lucrum est melius, videtur dicendum, quod sit personalis.

De pensionibus agrorū, vt si quis tradat alteri terras suas, vt in eis seminet, vel vineas suas, vt eas colat, & fructus recipiat dato precio, debet dari decima de hac pensione. Et sic dantur tunc due decimæ de agro, vna de totis fructibus à colono, alia vero de precio, vel pensione. De prima manifestū est, q̄ est pure prædialis, & datur ecclesiæ in cuius territorio est fundus situs. De secunda putant quidam, q̄ sit prædialis, quia datur de prædio. Et tamen non videtur esse verū, quia nō est possibile de eadem re esse simul duas decimas prædiales, sed melius videtur, q̄ sit decima personalis. Et ratio est, quia prima decima est proprie de fructibus agri, & illa est prædialis. Secunda nō est de agro, sed de persona, quia colonus dedit domino pensionē illam eo anno pro iure, quod dominus habet in fundo eo tempore, & tamen hoc ius est personale, ideo decimæ inde surgentes sunt personales, & ideo dantur ecclesiæ in cuius parochia habitat dominus fundi, & non vbi est fundus situs.

Similiter si aliquis habeat in aliquo loco constituta vectigalia, guidagia, pedagia, & quascunque angarias, vel impositiones, de quibus proueniat lucrū, debetur inde decima, quia de omni licite acquisito debet solui decima extra de deci. cap. ex transmissa. Sed istæ sunt decimæ personales, quia omnia sunt iura personalia, & non fructus alicuius fundi. Cætera autem quasi lucra sunt pure personalia, vt artificio, militia, negociatio, auocatio, doctrina, & huiusmodi, de quibus omnibus decima datur, vt ostensum est supra. sed datur ecclesiæ in qua percipiuntur sacramenta.

Cui

Cui ecclesiæ colonus, qui pro aliquo dato colit agros, soluat decimam de eo, quod percipit. Quæst. CCII.

QVAERETVR de colono qui pro aliquo dato colit agros, cui ecclesiæ soluat decimam de eo, quod percipit.

Dicendum, quod large accipiēdo colonum, vocamus interdum eum colonum, qui seruit alicui pro precio ad colendum agros. Interdum accipitur pro pensionario, qui dat precium aliquod, ut permittatur colere agros alienos, & colligere fructus eorum, & iste conductor est. Accipiendo primo modo dicendum, quod aut accipit pecuniam, aut fructus aliquos agrorum. Si pecuniam manifestum est, quod est decima purè personalis, & debet dari illi ecclesiæ in qua audiunt isti diuina, & recipiunt sacramenta eo tempore, quo faciunt hæc seruitia, nisi esset seruitiū tam pauci temporis, quod non fortiretur specialem parochiam, vel domicilium eo tēpore, ut si per hebdomadam, vel duas esset hoc seruitium, & lucrum. Nam tunc soluetur decima illi ecclesiæ ubi aliās iste est parochianus, & nō in loco in quo lucratus est hæc.

Si autem recipit partem fructuum, fiet dupliciter, quia aut recipit partem non certam, ut tertiam, vel quartam omnium fructuum, vel recipit rem certam, quæ non est pars determinata fructuum, ut si duas, vel tres mensuras recipiat, siue fructus multi sint, siue pauci. Si primo modo tenetur quilibet decimare pro parte sua, & vterque dabit decimam ecclesiæ, in cuius territorio est fundus, quia vterque dat decimam prædialem. Si secundo modo dominus dabit decimam de omnibus fructibus, & postea dabit illas duas mensuras, vel tres colono, & ipse decimabit rursus has mensuras, & tamen decima domini est prædialis, & datur ecclesiæ in cuius parochia est fundus. Decima coloni est personalis, quia est de labore suo, & est lucrum, ideo non datur ecclesiæ in cuius parochia est fundus, sed ei in qua colonus recipit sacramenta.

Si accipiatur colonus pro pensionario, dicendum quod aut dat domino agri pecuniam in pensionem, aut fructus: si pecuniam est decima personalis, ut dictum est præcedenti quæst. si fructus distinguendum, sicut supra. Saut dat certam partē acerui, ut tertiam, vel quartam, vel non certam, ut duos, vel tres corbes, & de vtroque patet qualiter decima sit, & cui ecclesiæ danda.

In qua parochia soluentur decimæ arborum, vel plantarum, vel olerum, quod seminatur in vna, & in alia transplantatur.

Quæst. CCIII.

SOLET quæri de decima arboris, vel plantæ, aut oleris, quod plantatur, siue seminatur in vna parochia, & transplantatur ad aliam, in qua soluentur decimæ. Dicendum, quod ubicunque soluat est semper prædialis, quia ratione prædij in quo nascitur, vel transplantatur dat ecclesiæ illius fundi decimam.

Sed dicendum, quod in arboribus nō stat istud dubium, quia de arboribus nō datur decima, sed de fructibus arborum, & ideo ubicunque fuerit arbor quando fructus emittit soluet decima. Secus de oleribus, ut de caulibus, porris cucumeribus, & peponibus. Nā non producant fructus, sed ipsa sunt fructus, quæ comeduntur, & ideo stat dubium, si porrum, vel aliud oleris plantatur, idest seminatur in vna parochia, & cum natum fuerit transplantatur in aliam, ubi soluentur decimæ de his.

Dicendum, quod in porro, & quolibet oleris duo considerantur, vnum est ipsa substantia porri, vel oleris, quæ sumitur in cibum, aliud est semen, quod nascitur

in olere, quando completum est, si tam diu permittatur, & de vtroque decima danda est.

De secundo, idest de semine dicendum planum est, quod in parochia illa soluetur decima, in qua transplantatur porrum, vel olus, eo quod non nascitur semen quousque olus sit valde maturum, & nascitur in loco transplant. De primo, idest de substantia porri est dubium, eo quod illa vtroque fuit tam in prima parochia quam secunda. Sed dicendum, quod debent solui integræ decimæ in secunda parochia, & non in prima, quia a secunda acceperunt olera illa incrementum, & perfectionem, & nō erant plantata in prima ad ibi manendum, sed ut transferrentur ad alium locum, in quo reciperent incrementum, dicitur tamen, quod primæ ecclesiæ, in cuius parochia nata sunt olera, dabitur æstimatio secundum id, quod ibi olera proferunt, disputant hanc quæstionem latè Io. An. in Mercunali in regula iuris, quæ prior, & communiter tangunt doc. in cap. cum non sit. extra de decimis.

Quomodo decimæ sine diminutione conferantur.

Quæst. CCIIII.

QVAERETVR nunc de decimis qualiter sine diminutione conferantur. Nam sæpe iubetur, quod decimæ dentur integræ, vel sine diminutione, ut extra de decimis cap. commissum. & cap. peruenit cum similibus.

Sciendum autem, quod multas diminutiones circa decimas prauis homines faciebant. Vna erat, quod de aceruo non decimato frugum soluebant prius debita mercenariorum totius anni, & dabant colonis partem suam, & tunc quod relinquebatur eis decimabant extra de decimis cap. cum homines. Et faciebant hoc quasi vellent deducere expensas factas circa fructus, & quod manebat erat fructus. sed hoc vetant iura fieri eodem capit. nam totus aceruus decimari debet, deinde soluat debita quibus voluerit dominus fructuum.

Secunda diminutio erat, quia quidam obligati ad soluenda tributa dominis de certa, vel incerta parte frugum soluebant prius tributa. Etiam soluebant census, idest si ager non erat ipsius, & pro eo dabant partem quandam fructuum prius soluebant tributa, & census de non decimato aceruo, deinde residuum eis decimabant quod iura fieri vetant. eod. titu. cap. cum non sit. Et si soluta fuerint tributa, & census ante decimationem, tenentur isti ad quos prædictæ partes perueniunt decimare eas, quia res transit cum onere suo. eod. capit. & tamen tunc esset de parte illa duplex decima danda, vna prædialis, & alia personalis, quia vna est tanquam de fructibus, & alia tanquam de lucro, ut infra dicitur.

Tertia diminutio erat, quia quidam de aceruo subtrahebant quantitatem seminis iacti in terram, & residuum decimabant, non computando semen in fructu. extra de decimis cap. tua nobis. Et ibi Papa ostendit iniuste istos agere, quia non debet Deus esse deterioris conditionis quam domini temporales, sed si illis dentur tributa de agris non detrahatur semen, neque sumptus, ideo neque in solutione, quæ Deo fit. Est casus, ut si dominus agrorum concederet eos rustico colendos, ut daret ei semper tertiam, vel quartam partem fructuum, manifestum est, quod tunc nō deduceret rusticus, siue colonus semen, neque expensas de aceruo frugū, ut de residuo soluat domino tertiam, vel quartam suam, sed de toto aceruo non diminuto dat hanc partem, ita ergo debet dari Deo non subtrahendo semine, neque expensis, & est conueniens ratio eod. cap.

Moue-

Multas penes decimas prauis homines diminutiones faciebant.

Quid lu-
crum sit.

Mouebantur autem isti, quia de fructibus dant decimas, & non putant esse fructus, nisi deducatur id, quod præsuppositum fuit, scilicet semen, de quo fructus proueniunt, sicut in negociatione non iudicatur lucrum, nisi id, quod manet deducto capitali, vel peculio principali. Sed dicendum, quod isti decipiebantur, quia aliud est fructus aliud est lucrum. fructus est quicquid in agro nascitur, & colligitur. lucrum autem est quicquid peruenit ex re detracta ipsa re, & expensis circa eam factis, ut in negociationibus. Sed decimæ prædiales non dantur, ut de lucro, sed ut de fructibus, sed quia quicquid de agro colligitur fructus est, necesse est, ut non deducto semine dentur decimæ de toto acervo fructuum eod. capit. tua nobis, neque est ratio subtrahere semen, sicut in negociatione capitale, eo quod in negociatione capitale manet in potestate hominis, & non perit, sed per hominis industriam ex eo prouenit lucrum. In fructibus agrorum secus est, quia semen in terram iacitur, & moritur, atque putrefit, & ideo cum semel perierit, non est in potestate nostra, sed Dei, ut aliquid inde nascatur, qua propter quicquid inde nascitur fructum iudicare debemus, eo quod semen iam perierat, & erat quasi nullum semen iactum fuisset. Et ista ratio ponitur extra de decimis cum non sit in homine.

Quarta diminutio erat, quia aliqui partem decimarum dabant capellis suis, vel in usus pauperum, & reliqua quantum volebant dabant ecclesiæ cui debitum erat eod. titu. cap. tua nobis. Sed ibi vetatur, quia decimæ pertinent ad solum Deum, quia illas sibi reseruauit in signum vniuersalis dominij, & tradidit eas ministris ecclesiæ pro cultu, & ministerio, quod ei impendunt, & sic efficiuntur illi domini decimarum, sed non licet alicui, quod alterius est dare alteri sine domini voluntate, ideo non licebat laicis quicquam de decimis dare capellis, vel pauperibus sine ministrorum ecclesiæ voluntate eod. cap.

Quinta diminutio est quæ potius vocatur totalis defraudatio, scilicet quod quidam laici vitam clericorum tam abominabilem considerantes eis decimas dare volebant eod. cap. tua nobis. sed vetatur ibi hoc, quia pretextu nequitie clericorum non sunt eis decimæ subtrahendæ, cum nulli subtrahatur debitum propter nequitiam eod. ca. & ideo tam malis quam bonis decimæ dantur, licet de hoc dictum est supra.

Sexta diminutio erat in partibus domini, & coloni, quia si vnus decimabat fructus, non decimabat eos alius, & tamen vterque decimare debet eod. titu. cap. tua nobis, scilicet sicut colonus de parte fructuum, quæ sibi remanet ratione culturæ, sic & dominus de portione, quam percipit ratione terræ decimam reddere sine diminutione tenetur.

Dicendum autem, quod potest hoc fieri dupliciter. Vno modo, quod recipiat colonus agros conductos à domino, & pro hoc det certam portionem fructuum, & iste magis vocatur pensionarius quam colonus, nisi quia terram colit. Alio modo, quod dominus fundi det rustico boues, & semen, & agros, & percipiat dominus certam portionem fructuum, & rusticus aliam. Vel ut interdum fit, quod dominus colat, vel coli faciat agros, & seminari, & postea fruges maturas tradat alicui colligendas, & percipiat inde dominus certam portionem, & rusticus certam. Quocumque enim istorum modorum fiat, non differt, sed solum differt in modo partium, quæ proueniunt coloni, & dominis, vel pensionariis & dominis, & pensionarius, vel dominus, & rusticus conueniant, quod vnus habeat tertiam partem, & alius residuum, neuter tenetur decimare de toto, sed quilibet de sua, scilicet vnus de tertia alius de duabus tertijs, si autem non conueniant

fic, sed quod pensionarius det duos corbes, vel mensuras domino, vel dominus rustico, & reliquum sibi retineat quantumcunque illud sit, tenetur is, ad quem pertinet totus ager decimare totum acervum, scilicet pensionarius, vel dominus, & postea dabit pensionarius domino, vel dominus rustico prædictos duos corbes iam decimatos, & tamen de illis tenetur decimam dare is, ad quem perueniunt, ut in allegato capit. tua nobis. in glo. Et soluuntur tunc duæ decimæ de parte eius, qui duos corbes recipit, scilicet, quia primo decimati sunt in toto acervo, deinde decimat eos is, ad quem perueniunt.

Ratio autem differentie in his videtur esse, quia in primo modo, id est quando vnus accipit tertiam, & alius residuum, vterque recipit nomine lucris. Et patet hoc, quia in primo casu vterque se exponit periculo, si pauci fructus proueniant, cum vnus non sit habiturus, nisi tertiam, & alius residuum, & ideo vterque expectat commodam, vel incommodam agri, & sic tanquam prædialem decimam vterque soluere debet, & quilibet soluet pro parte sua. In secundo casu vnus tantum expectat commodam, vel incommodam agri, cum totum percepturus sit, alius vel nihil expectat de agro, sed totum accepturus est ab eo, cuius sunt fructus agri, & nihil plus, tamen existentibus paucis quam multis fructibus, immo & si non sint aliqui fructus in agro necesse est, ut det illos corbes, propter quod ille, ad quem spectant toti fructus, dat totam decimam de acervo integro, & deinde dat illos duos corbes alteri, & de his iam data est decima prædialis. Vnde qui recipit illos, non dabit de illis, nisi personalem velut de lucro.

Considerandum autem, quod vtroque modo idem bis decimatur, scilicet pars illa, quæ datur, siue sit certa pars fructuum, siue non, ut si pensionarius det domino agri tertiam partem fructuum agri, vel det ei determinatè duos corbes, semper decimabitur bis pars domini. Nam si accipiat tertiam, vel quartam omnium fructuum, soluet de ea suam decimam prædialem, sicut pensionarius de partibus sibi residuis. Et iste est casus in allegato capitulo tua nobis. Nam pensionarius non soluit tunc de toto acervo, sed solum de parte sibi proueniente, eo quod fructus agri ita directè, & immediatè sunt debiti domino quantum ad suam tertiam, vel quartam, sicut pensionario quantum ad reliquas partes, & ideo cum vnus non recipiat ab alio, sed quilibet immediatè de acervo, non soluet vnus pro alio, sed quilibet decimabit partem suam. Tunc verò decimam dat dominus prædialem de illa tertia, vel quarta sua, & dat eam ecclesiæ, in cuius parochia sunt fundi.

Rursus verò dabit de eisdem fructibus aliam decimam personalem, quia lucrum est quicquid ipse recipit, cum pro iure quod habet in fundo dat ei pensionarius hanc partem fructuum, iura autem dominij personalia sunt, ideo decimæ ex eis prouenientes sunt personales, & hanc secundam decimam non dabit ecclesiæ, in cuius territorio est fundus, sed illi, in qua ipse dominus fundi percipit sacramenta. Nec est mirandum, quod ex eadem re bis decima detur, cum competat duplici iure, ut sicut si alicui pro doctrina in mercedem eius, vel aduocationis darentur integri fructus vnus fundi pendentes in fundo, & ipse eos colligat, manifestum est, quod inde debetur duplex decima: nam ratione fundi debetur vna decima, quæ est prædialis, & datur ecclesiæ, in cuius parochia est fundus. Rursus quia isti fructus dantur huic pro doctrina, vel aduocatione. Et de vtraque debetur decima personalis. extra, de decimis capitul. ex transmissa. Dabitur de his fructibus

bus decima personalis, quæ dabitur ecclesiæ, in qua A aduocatus, vel doctor recipit sacramenta, & non ecclesiæ fundi. Ita tenent doct. iuristæ concordare iuri, & æquitati, nisi consuetudo habeat contrarium, quia illa faciet, quod semel decimetur. Et tamē si bis decimetur, non oportet in secunda vice decimari integrè, sicut in prima, quia cum sit personalis, & decimetur, ut lucrum, poterunt inde deduci expensæ, si est res, in qua expensæ fiant, ut extra de deci. capitul. pastoralis. De hoc Innocen. & Hostiens. & post eos Henricus capitul. peruenit. Si autem pensionarius daret domino duos, vel tres corbes, & acciperet omnes fructus, decimabitur bis pars domini: nam cum ad pensionarium pertineant omnes fructus, ipse decimabit eos, ad dominum autem nulla pars fructuum agrorum illorum pertinet, quia si voluerit pensionarius dare illos duos corbes de alijs agris non pensionatis, dabit. Et si nihil sit in agris pensionatis, nihilominus tenetur pensionarius ad præstandum illos duos corbes. Nullam ergo actionem habet dominus aduersus fructus fundi pensionati, sed aduersus pensionarium. Vnde est actio personalis, & consequenter totum ius fructuum pertinet ad pensionarium, sed is, cuius fructus sunt, tenetur decimare eos, ergo tenetur pensionarius integram decimam de his dare. Et est tota ista decima prædialis, quæ datur ecclesiæ, ubi sunt prædia. Cum verò duos corbes dederit pensionarius domino de his fructibus dat illos iam decimatos decima prædiali, propter quod dominus non dabit iam decimam quasi prædialem de illis, sed dabit personalem cum isti duo corbes proueniāt ei, ut lucrum, & de omni lucro datur decima personalis de deci. capitul. ex transmissa. Et dabitur ista decima non ecclesiæ fundi, sed illi, in qua dominus recipit sacramenta. Et non est differentia aliqua in his quantum ad solutionem duarum decimarum, nisi quia in primo casu soluit dominus bis illam decimam, id est vnā prædialem, & aliam personalem. In secundo soluit vnā de illis tantum dominus, scilicet personalem, quia prædialem quæ prior erat iam soluit pensionarius de eisdem fructibus. Similiter autem si comparemus dominum, & colonum, quia non possunt esse inter eos, nisi duo modi præcedentes, & ideo erit idem ius, quod inter pensionarium, & dominum fundi, cum sit idem omnino in ratione.

Sed obijciunt quidam, quia dicit Hostiens. extra de deci. §. à quibus. quia nihil differt quota debeat, an quarta, ut quidam dicunt, sed vtrum ante solutionem factam solvatur pensio, in quo dicit transire rem cum onere suo eodem titu §. pastoralis, scilicet, quod ab illo, ad quem transit fructus indecimatus petetur decima. Si autem post decimationem factam solvatur pensio domino, non tenetur dominus decimare.

Sed dicendum, quod vera est positio Host. quantum ad decimam prædialem, quia in ea non est attendendum, nisi an ante decimationem soluta fuit pensio, vel non, eo quod non est idem bis decimandum decima prædiali, & non debet manere aliqua pars indecimata, ut si pensionarius dat domino tertiam fructuum partem relictis sibi duabus, & totus aceruus fructuum erat triginta corbium, si dederit decimam de toto aceruo, non tenetur postea dominus fundi decimare, & tamen dabit pensionarius domino solum nouem corbes, eo quod decimauit partem eius. Si autem pensionarius dedit decimam de parte sua, id est de viginti corbibus, tenetur dominus dare de suo: quia solutio pensionis fuit facta ante decimationem. Idem autem est, si dat quartam, & non

quotam, ut si det pensionarius tres corbes domino ad omnem euentum, & det decimam de toto aceruo, non tenebitur dominus fundi ad decimam. Si verò subtraxit pensionarius illos tres corbes prius de aceruo, & de reliquo soluit decimam, manent illi indecimati, & de illis tenetur dominus dare decimam, quia transiuit res cum onere suo. Et sic intelligitur capitul. cum non sit in homine. extra de decimis. Et hoc totum est quantum ad decimam prædialem: nam quantum ad personalem semper manet, quod dominus recipiēs a pensionario tres corbes decimatos decima prædiali decimabit eos decima personali, & si accepit eos non decimatos a pensionario, dabit duas decimas, vnā prædialem, quæ competit ex allegato capitul. cum non sit in homine, & aliam personalem ex capit. ex transmissa.

An expensæ subtrahendæ sint à decimante.

Quest. CCV.

QUÆRITUR, circa expensæ, an subtrahendæ sunt a decimante.

Dicendum, quod aut queritur in prædialibus, aut personalibus. Si in prædialibus nunquam sunt expensæ subtrahendæ, & ideo extra de deci. capitul. cum homines, & tua nobis arguuntur illi, qui prius soluebant debita totius anni mercenariorum, & de residuo dabant decimam.

C Et ratio est, quia expensæ ad habendum fructus non deducuntur eodem titu. capitul. pastoralis.

Si queratur de personalibus dicendum, quod ista questio haberet locum si personales integrè soluerentur, sicut prædiales, & tamen consuetudo, quæ magnum locum habet circa personales, interpretatur quantum solvatur. Sed dato, quod illæ integrè soluerentur, haberet locum questio.

Et dicendum, quod decimæ personales dantur de lucro, & ideo lucrum est dupliciter. Vno modo ex negociatione, ut emendo aliquid pro minori precio, quod postea carius vendi. hoc lucrum fiat.

D Alio modo habendo rem, de qua fructus proueniunt non tamen prædiales, ut pensio de furno, & molendino, piscaria, & domo, atque balneo. Circa negociationem sunt subtrahendæ expensæ, ut si quis vendat domum, agrum, vel bouem pro ducentis, non datur decima de illis ducentis, sed subtrahitur quidquid constitit eo, quod expensæ illæ fuerunt factæ de pecunia decimata, & residuum est lucrum, & de illo fit decima personalis.

Accipiendo secundo modo sunt duplices expensæ, quædam ad habendum fructus, aliæ ad restaurandum detrimentum rei, sicut in clibano, molendino, & balneo. Nam ad percipiendum fructus aliquos de molendino, id est, ut molere possit, oportet aliquid expendere, & ita in balneo, & furno, & de istis expensis dicitur, quod non subtrahuntur, ut in allegato capitul. pastoralis. Et datur ibi ratio, scilicet, quia fructus manent apud dominum, exceptis decimis, & ita fit in decimis prædialibus, ut dictum est.

Aliæ sunt expensæ ad restaurandum, ut si clibanus perijt, aut deterioratus est. Et idem de domo, aut piscaria, vel balneo, quæ oportet refici, non quidem ad percipiendum fructus, sed ad posse percipere, quia expensæ ad percipiendum fructus sunt aliæ, & fiunt post restorationem, aut refectionem rei. Et de his etiam dicitur in allegato capitul. pastoralis, quod non subtrahuntur, ut si vinea, vel portio mercis pereat,

Lucrū est dupliciter.

Expensæ sunt duplices.

pereat, aut deterioretur, aut pars armenti moriatur, vel totus clibanus destruat. Et datur ibi causa, scilicet, quia res deteriorata si restauretur penes dominum manet restaurata, & ideo cum utilitas ad dominum pertineat, non est detrahenda impensa. Et sic colligitur, quod in decimis nunquam videntur expensæ detrahendæ nisi in negotiatione, ut dictum est.

An rusticus colligens fructus, debeat portare decimam ad horreum. Quest. CCVI.

QUÆRITUR utrum rusticus colligens fructus debeat portare decimam ad horreum, vel torcular, siue domum decimatoris, vel tenetur, decimator ire ad agrum, ut ibi fructus recipiat.

Aliqui dicunt, quod tenetur rusticus illuc portare, quia dicitur Mala. 3. & 16 q. 1. ca. reuertimini. Inferte omnem decimam in horreum meum, & sit cibus in domo mea.

Item quia sic obseruatur in annona, & tributa, & publica functione temporali, quantumcunque enim locus distet obligatur quisque illuc deferre. C. de annonis & tribu. l. omnes & l. pro locis. & l. nemo libro 10. ideo multo fortius videtur obseruandum in decimis, quæ sunt spiritualia tributa. 16. q. 1. c. decimæ. Nam expresse dicitur. extra de decimis. ca. tua nobis, quod decimæ fauorabiliore esse debent quam tributa temporalia, eo quod sunt tributa Deo debita, & magis deferendum est Deo, & cauendum ledere æternam, quam temporalem maiestatem, extra de hære. capit. vergentis.

In contrariū videtur, quod ad decimatorem pertineat ista portare, nam ex eo quod fructus maturi sunt, pertinet dominium decimæ ad ecclesiam. Et maxime quando collecti sunt, ut tenent omnes Doctores Iuristæ, ideo iam nihil rusticus tenebitur super eis agere, sed ad decimatorem pertinebit, eos asportare, & seruare.

Dicendum, quod cum de his nihil determinatum iura statuerunt, statum est consuetudinibus singularum ecclesiarum, quia consuetudo in his est lex, cum non habeatur lex scripta, & ideo siue in agro relinquuntur fructus collecti, siue ad domum portari debeant, totum stat in consuetudine regionis.

Ad rationem primam dicendum, quod non est sensus, quod omnes decimæ deducerentur in templum domini tam in vino quam grano, & quod esset ibi horreum vel horrea multa, in quibus seruarentur. Primo quia manifestum est, quod non poterant portari de toto Israel in vnum locum, & potissime de extremitatibus terræ Iudæorum.

Secundo quia Deute. 12. c. dicitur de decima secunda, quam comedere debebant laici coram domino in loco sanctuarii, quod portarent eam in templo, & si non possent propter distantiam, conuerterent eam in pecuniam, & ibi emerent ex pecunia illa quidquid desideraret anima eorum ad cibum. Ergo a fortiori decimas primas, & maiores, quæ debebantur leuitis non portarent in templum in Ierusalem, quod quidem non fuisset difficultas, si in quolibet loco esset vna ecclesia, vel multe sicut nunc, erat tamen vnicum templum in tota terra Iudæorum, ad quod deduci omnes decimas vini & grani, manifestum est quanta difficultas, & inutilitas esset.

Tertio, quia non conueniret hoc leuitis percipientibus decimas, nam nullam sustentationem habebant, ut patet Deuteronom. 18. & Nume. 18. ideo datæ sunt eis decimæ, & non erant omnes leuitæ in loco sanctua-

rii, sed habitabant dispersi per totum Israel in ciuitatibus suis, quia Deus iusserat illis dari ad mandandum vrbes quadraginta & octo, Nume. trigesimo quinto, ca. & Iosue. vigesimo primo. Et dum manerent in his oppidis, erat eis necessarius cibus, ideo non proderat eis decimæ, quæ reciperentur in templo domini, nam de leuitis pauci erant seruientes in templo, nam erant distincti per officia & partes & seruiebant per vices in templo, primo Paral. vigesimo quinto, & vigesimo sexto, & 2. Paral. 24. & ideo non ponerentur omnes decimæ in templo domini.

Quarto, quia Deus præcepit, quod leuitæ comederent decimas istas per omnia loca sua, Numero 18. cap. ideo in singulis locis suis recipiebant eas, & sic neque erat eis difficultas, neque laicis in portando decimas.

De horreo autem & portatione decimarum in templum dicendum, quod fuit aliquid speciale tempore Ezechie regis, ut patet. 2. Paral. 31. c. An verò postea continuatum fuerit, & antea sic esset, & an omnes decimæ deducerentur in templum, declarabitur magis. eo. c. vel Mala. 3. c.

Aliter potest dici, quod etiam si in veteri testamento portarentur omnes decimæ in templum, non obligarentur laici portare eas nunc ad ecclesiam, vel ad domum decimatoris, quia non soluuntur nunc decimæ ex obligatione mandatorum veteris testamenti, sed ex noua ecclesiæ institutione, ut ostensum est supra, & tamen ecclesia non instituit aliquid de portatione decimarum, ideo soli consuetudini standum est.

Ad secundum de annonis dicendum, quod est aliqua suasio, & tamen non inde concluditur, cum ista indigeant particulari dispositione, quia dependent ex arbitrio cõditoris iuris, sed nihil diffiniunt, ideo consuetudini relinquuntur.

An de melioribus fructibus, vel de deterioribus, vel mediocribus solui debeant decima. Quest. CCVII.

QUÆRITUR circa decimas fructuum ut grani & vini, & armentorum de quibus solui debeant, an de melioribus, vel deterioribus, aut de mediocribus.

Aliqui dicunt, quod oporteat dari de melioribus, quia expresse dicitur Nume. 18. Omnia, quæ offertis ex decimis & in donaria domini separatis, optima & electa erunt, dicesque ad eos, si præclara & meliora obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis quasi de area, & torculari dederitis primitias. Ergo electa, & optima danda erant.

Item quia dicitur statim post. Et non peccabitis super hoc, egregia vobis & pingua referuantes, ne pollutis oblationem filiorum Israel, & moriamini. Ergo videtur quod peccatum mortale erat, quod leuitæ seruarent sibi meliora, ergo tenebantur dare meliora in decimas.

Dicendum, quod decimæ non sunt dandæ de melioribus neque de deterioribus, sed de mediocribus. Pro quo sciendum quod quædam sunt, in quibus non videtur differre bonum & malum, vel differunt, in paruo, ut fructus segetum & vinearum. Quædam sunt, in quibus multum differunt, ut in pecoribus. Nam si de decem pecoribus datur vnum, erit aliquid vnum, quod valet plusquam quatuor, & erunt quatuor, qui non valent vnum. Circa primum quia parua erat differentia, non dedit Deus legem. Circa secundum dedit legem, & quia erat occasio querelatum in electione pecorum, quod de decem daretur dedit Deus lege sine calūnia, scilicet quod omnia pecora decimanda extingerent.

Respon.
ad ques.
tionis
Notandum

gerent sub virga pastoris, i. per portam strictam, per A quam vnum solum transire possit, & quidquid decimo loco occurrerit sanctificaretur Domino, Leuit. 27. cap. & sic non erat contentio.

Circa primum tamen, in quo parua differentia esse videtur si bona fide agatur, nihil aliud est necessarium, sed quidquid homo dederit, satisfacit, si tamen non seruat bona fides, potest quis dare deteriora, & præiudicabit decimatoribus. Vnde dicendum, quod nunc neque circa pecora, neque circa fructus terræ obseruatur lex vetus, sed debet obseruari bona fides, ita vt decima detur. Et tunc manifestum est, quod neque debet dari de melioribus, neque deterioribus, sed de mediocribus, vel dare aliquid de optimis cum dando de deterioribus non esset decima, quia licet in mensura, & numero iudicaretur decima, non esset decima in valore, immo fortè non esset vicesima, aut tricesima. Si daretur de optimis esset plus quam decima, quia decima quantum ad numerum, & mensuram esset quarta, vel quinta, quantum ad valorem. Et si quis daret taliter decimam, faceret rem super erogationem, sed non teneretur quis ad illud, dando autem de mediocribus datur decima tam in numero, & mensura, quam etiam in valore, & hoc est conueniens. Siquis autem bonam fidem teneat, id est, non habeat animum lucrandi dando de peioribus, vt lucraretur, etiam si contingat eum dare rem minus valentem, non peccat cum interdum quoque contingeret dare rem magis valentem. Et hoc satis est, quia non debet fieri exactissima diligentia circa talia, & quandoque quis bonam fidem circa hæc habuerit non intendens dare de deterioribus, dat fideliter decimam, etiam si contingat illum dare, quod deterius est. Si autem ex intentione lucrandi det deteriora, dicitur non dare fideliter decimas, id est, non bona fide. Et iste ita damnabitur, sicut non dans decimas apud Deum, & Ecclesia potest eum compellere sub sententia excommunicationis ad hoc, cum decima ad hoc, quod soluatur, debet sine diminutione dari, vt patet ex præcedentibus. Et si tales compungantur, oportet quod emendent quidquid minus in valore dederunt, dando deteriora. Sic dicit Gregorius, & habetur 16. q. 7. & cap. quicumque, scilicet, Quicumque recognouerit in se, quod fideliter non dedit decimas suas, modo emendet, quod minus fecit. Et sequitur: Quid est fideliter dare, vt neque minus peius aliquando offerat de grano, aut de vino, aut de fructibus arborum, aut pecoribus, aut de orto, aut de negotio, aut de propria venatione.

Ad primum in contrarium posset dici vno modo, quod illud erat mandatum in lege veteri, & ea, quæ sunt in lege veteri non obligant nunc, neque soluantur nunc decimæ, quia imperata erant in lege veteri, sed quia Ecclesia illud postea fieri decreuit, vt ostensum est supra. Et quia in Nouo Testamento sine decretis Ecclesiæ non est mandatum, vt soluatur de melioribus, non est necesse offerre de optimis.

Secundo potest dici, & melius, quod etiam si soluiamus nunc decimas, sicut soluebantur in Veteri Testamento, non tenebimur dare de melioribus. Et ad illud dicendum, quod fuit speciale in Leuitis. Pro quo sciendum, quod sicut dicitur Numeri decimo octauo cap. Torus populus soluebat decimas omnium fructuum, & illæ proueniebant solis Leuitis de iure: Leuitæ de illis decimis dabant decimam partem summo sacerdoti. Populus autem quando dabat decimas Leuitis non obligabatur dare de optimis, sed satis erat dare de mediocribus. Leuitæ vero quando dabant summo sacerdoti, vo-

luit Deus, quod darent de optimis, sed nunc non manet, nisi prima decima, quæ datur immediatè ministris Ecclesiæ, & illi non dant decimam postea alijs, ideo non oportet dari nunc decimam de optimis. Et apparet hoc, quia in decima laicorum iussit Deus, quod cum darent decimam de pecoribus quidquid decimum occurreret, daretur Domino, Leuitici vigesimo septimo capitulo. Et tamē si Deus vellet, quod darentur decimæ de melioribus, non diceret hoc, sed quod eligerentur pecora meliora, & illa darentur: ergo non tenebantur dare laici decimas de optimis, & consequenter neque tunc tenebuntur.

Tertio potest dici, quod vocantur optima, vel B meliora negatiuè, id est, non deteriora. Et est sensus; omnia, quæ offertis ex decimis electa erunt, id est, non peiora.

Ad secundum dicendum vno modo sicut supra, quod cum dicitur: Si præclara, & meliora obtuleritis, &c. comparatiuus ponitur sape pro positiuo.

Alio modo, quod intelligatur ad merendum, & non ad necessitatem. Quod ita etiam est in nobis, quod si volumus decimas dare de optimis, mere- C mur, tamen non obligamur ad hoc. Et hoc aliquatiter colligitur, quia dicitur ibi: Reputabitur vobis quasi de area, & torculari dederitis primitias. Vel dicatur, vt prius, scilicet, quod erat speciale in decima Leuitarum pro summo sacerdote, sed non in decimis totius populi pro Leuitis.

Ad tertium dicendum sicut in præcedentibus. Potest tamen aliter dici, scilicet, non peccabitis super hoc egregia vobis, & pingua referuantes, id est, si referuatis pingua, & meliora peccabitis, neque oportet dare pingua, & egregia, neque referuare, quia qui dat pingua videtur sibi referuare deteriora, qui pingua seruat, videtur sola deteriora dare: medium autem est, vt scilicet tam de pinguibus, quam de deterioribus detur, vt reducatur sic totum ad quandam æqualitatem, vel mediocritatem, & tunc neque iste dicitur dare pingua, neque referuare, & hoc est, quod nos facere debemus, quia non est peccatum non dare optima, sed peccatum est dare deteriora. Sic dicit Augustinus, decima sexta quæst. prima, cap. decimæ.

Quæ bona merentur debite decimas soluantes, & quæ mala, qui defraudantes decimas, vel non soluantes promerentur. Et quod in quatuor bene soluantes decimas, remunerantur. Quæst. CCVIII.

QUÆRETUR vltimo circa decimas, quæ bona promerentur, qui debite decimas sol- uunt, & quæ mala, qui defraudant eas, vel non soluunt.

Dicendum, quod bene soluantes remunerantur in multis. Sed quatuor exprimuntur ab Augusti- E no. Primum est abundantia fructuum. Secundum est sanitas corporis. Tertium est remissio peccatorum. Quartum est acquisitio regni coelorum.

De his omnibus decima sexta quæstione prima, capitulo decimæ. De primo dicit Augustinus, & de secundo, eodem capitulo, si decimam dederis non solum abundantiam fructuum recipies, sed etiam sanitatem corporis consequeris. De tertio, & quarto dicitur eodem capitulo. Qui præmium comparare, aut indulgentiam peccatorum desiderat, reddat decimam. Hæc autem non solum dantur decimanti, sed etiam eleemotynam danti, immo ex eleemotynis traxit hæc Augustinus, & ponantur hæc Ista decimo octauo cap. scilicet, Cum videris nudum, operi eum, & carnem tuam ne despexeris, tunc eruper quali

quasi mane lumen tuum. Et sanitas tua citius orietur, & anteibit faciem tuam iustitia tua, & gloria domini colliget te. quæ sunt quatuor prædicta; sed quia decimæ sunt tributa egentium animarum, vt Augu. dixit q̄ ista quatuor merebatur, qui rectè eleemosynam daret.

Eos verè qui non soluunt multa mala consequuntur. Primum est præuicatio diuini mandati, nam mandatum ecclesiæ est mandatum Dei, & qui spernit illud, spernit Deum, sicut Christus dixit. Qui vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit. Et graue est relinquere Deum.

Secundum est, quia ad decimam reuerti meretur qui decimam non soluit, i. vt habeat ex agris solum decimam partem fructuum, quos alias habiturus esset, si rectè decimaret, vt dicit Augustinus in allegato: ca. decimæ, scilicet cum enim decimas dando & terrena, & cælestia posses præmia promereri, quare pro auaritia duplicem benedictionem fraudas? Hæc est enim domini iustissima consuetudo, vt si tu illi decimam non dederis, ad decimam reuertaris.

Tertium est rapina, vt Augu. dicit. eo. c. decimæ, s. decimæ ex debito requiruntur, & qui eas dare noluerint res alienas inuadunt. Et simile, extra de decimis. c. tua nobis.

Quartum est homicidium, & hoc est occasionaliter, vt si moriantur pauperes fame, qui sustentandi erant decimis, si darentur, vt dicit Aug. eo. c. f. Quanti pauperes in locis suis, vbi ipse habitat illo decimas non dante fame mortui fuerint, tantorum homicidiorum reus ante æterni iudicis tribunal apparebit, quia rem a domino pauperibus delegatam suis vñibus reſeruauit.

Quintum est sacrilegium. Ait enim Hieron. quòd amico rapere quidpiam furtum est, ecclesiam fraudare sacrilegium est, aut quod apertissimi sceleris est ex inde aliquid subtrahere omnium prædonum crudelitatem superat. Et simile. 16. q. 1. c. quoniam quidquid, Et 16. q. 7. c. decimas.

Sextum est, quòd a fructibus talium Deus non amouet brucum, locustam, erucam, & alias plagas cœli & terre, quas amouet à fructibus eorum, qui debite soluunt decimas, vt ait Hieron. 16. q. 1. c. reuertimini. Et idem Mala. 3. ca. vbi Deus increpat locustam, & brucum, scilicet ne veniant ad deuorandum fructus. Et ait Hieron. eo. c. Si quando fames, penuria, & omnium rerum egestas opprimit mūdum, sciamus hoc ex Dei ira descendere, qui se in pauperibus si non accipiant eleemosynam fraudari loquitur, & suas possessiones possumus decimas, & primitias interpretari.

Septimum est, quòd potestates temporales auferunt bona illorum per oppressiones, vel impositiones. Sic dicit Augu. decimo sexto, q. 1. cap. decimæ, scilicet Dabis impio militi quod non vis dare sacerdoti, benedicere semper Deus paratus est, sed malitia hominum prohibetur. Et magis idem Augu. decima sexta quæst. septima, cap. maiores, scilicet. Maiores nostri deo copiis omnibus abundabāt, quia Deo decimas dabant, & Cæsari centum reddebant, modo autem, quia dulce sit deuotio accessit indictio, idest tributorum impositio: nolumus partiri cum Deo decimas, modo tollitur totum hoc, tollit fiscus, quod non accipit Christus.

Octauum est, q̄ infamiam incurrunt sicut raptor rerum ecclesiasticarum.

Nonum est, quòd excommunicabitur. decima sexta, quæst. septima, c. omnes decimæ, scilicet quia multi inueniuntur decimas dare nolentes statuimus, vt secundum domini præceptum admoneantur se-

mel secundo & tertio, qui si non emendauerint, anathematis vinculo feriantur vsque ad satisfactionem, & emendationem congruam, & non solum si non soluerint, sed etiam si integre non soluerint, excommunicandi sunt, extra de deci. c. peruenit. & ca. nuncios. Et non admittitur appellatio circa hoc. eo. tit. c. commissum & c. tua nobis.

Quid sint primitiæ & unde nomen primitiarum uenit.

Quæst. CCIX.

QUONIAM autem de decimis actum est, & primitiæ sunt quadam iura cognata decimis, & quæ cum decimis nominantur, de eis agendum est. Et primo queritur, quid sit primitia, vel primitiæ, quoniam pluraliter primitias potius quam primitiam dicimus, & unde nomen primitiarum venit.

Circa primum dicendum, quòd primitia est prima fructuum obuentio, siue pars domino offerenda. Sic dicit Hostien. in summa tit. de deci. §. an præscribi. versu decimo septimo, quæritur. Et Rain. eodem titulo, circa finem. Est enim primitia ius, quoddam Deo debitum, quod ex primitate non accipit.

Quantum ad secundum dicendum, quòd primitiæ dicuntur à quadam primitate, & sicut contingit primitatem multipliciter accipi, ita & primitiæ multipliciter accipiuntur. Nam accipitur primum in tempore, primum honore vel dignitate, aut valore, & per omnes modos, quo vna res præcedit aliam primitas quædam est, & primitias appellare possumus, & licet nos specialiter accipiamus primitias pro quadam parte primarum frugum, quæ Deo offerebantur, tamen etiam in alijs rebus multipliciter primitias nominat scriptura secundum, q̄ multi modi sunt primitatis.

Et quoniam primus secundum communioem acceptionem dicit temporis præcessionem dicuntur primitiæ ea, quæ præcedunt. Et sic filij primogeniti vocantur primitiæ Plal. 77. s. percussit omne primogenitum in terra Aegypti primitias omnis laboris eorum. Et Plal. 104. Percussit omne primogenitum in terra eorum primitias omnis laboris eorum. Primogenitos ergo tam hominum, quam brutorum primitias vocauit, quia primò eruperunt de vtero. Sic etiam vocamus primitias resurgentium eos, qui primo surrexerunt, & quia Christus fuit primus, qui surrexit ad immortalitatem vocatur primitiæ. 1. Cor. 15. c. f. Christus surrexit à mortuis primitiæ dormientium, i. ipse est primus, qui de dormientibus, resurrexit. Sic etiam qui primo gratiam Spiritus sancti acceperunt, & primo conuersi sunt dicuntur primitiæ ad Roma. 8. Sci-mus q̄ omnis creatura ingemiscit, & parturit vsque adhuc, non solum illa, sed & nos primitias spiritus habentes. Est verbum Pauli nomine omnium Apostolorum, scilicet. Omnis creatura, idest omnis homo ad Christum conuersus, qui erat noua creatura, quia in Christo non est circumcisio, neque præputium, sed noua creatura, ingemiscit sperando gloriam repromissam à Christo, quam nō videt homo, quandiu viuit. Et dicit q̄ non solum illa, idest homines conuersi per predicationem apostolorum: sed & nos, idest Apostoli primitias spiritus habentes, i. qui primò accepimus spiritum, quia ante hos nemo conuersus est, & nemo accepit spiritum sanctum secundum inspirationem legis nouæ, sic etiam illi, qui in aliqua regione primo conuertebantur ad Christum, vocantur primitiæ illius regionis. Sic dicitur. 1. Corin. 16. cap. Obsecro vos fratres, nostis domum Stephanæ

Primitiæ multipliciter accipiuntur.

phane & Fortunati, quoniam ipsi sunt primitiæ Achæie id est honorare eos, quia ipsi sunt primi, qui conuersi sunt ad Christum in tota Achæia. Et hac ratione vocamus primitias frugum s. fruges primo maturatas, quia illæ ferebantur domino offerendo de illis manipulum Leui. 23. c. Et dicimur dare sacerdotibus primitias, i. res primas de fructibus. Nume. 18. c.

Aliquando accipitur primitia a primitate, quæ est secundum dignitatem, & tunc vocamus primitias res electas, & separatas ab alijs quasi meliores. Hoc modo iubet Deus sibi offerri primitias auri, & argenti hyacinthi & cocci bis tincti, & de bysso retorta pellibus rubricatis & pilis caprarum Exod. 25. Et populus hæc obtulit Exod. 35. Sed certum est in auro & argento non esse primitias nisi, ut est aliquid electum & separatum a cæteris partibus eiusdem rei tantumquam melius. Sic dicitur Nume. 18. cum Deus dixit leuitis. Si præclara & meliora quæque obtuleritis ex decimis, reputabitur vobis quasi ex area & torculari dederitis primitias, ergo res meliores & præclaras vocauit primitias. Sic etiam vocantur primitiæ de terra partes quædam optimæ separatæ de tota terra in cultum Dei Ezech. 45. & 48. c. Etiam in cibis vocamus primitias id, quod melius est, & separatim ab alio. Nume. 15. cap. scilicet Separabitis primitias domino de cibis vestris, sicut de areis primitias separatim. Et multis modis vocat scriptura primitias ex modo loquendi Iudaico secundum varios modos primitatis.

An primitiæ in ueteri testamento erant debitæ.
Quæst. CCX.

QUÆRITUR primo quantum ad primitias qualiter se habebant in veteri testamento, & an ibi erant debitæ.

Dicendum, quod debitæ erant primitiæ, quia Deus illas iusserat offerri Leui. 23. quantum ad Manipulos spicarum, & Nume. 18. quantum ad primitias, quæ dabantur sacerdotibus, & non solum erant debitæ, sed etiam præceptum erat, ne offerentes diu eas penes se tenerent, sed cito offerrent. Exod. 22. & 23. c. Erant quoque primitiæ ante vetus testamentum. Nam ferè omnes cærimoniæ & modi sacrificiorum, quæ Deus statuit in veteri testamento erant prius in lege naturæ, id est quando non erat lex aliqua data à Deo, nam erant holocausta cum Cain fecerit holocaustum Gen. 4. c. & Noë statim ut egressus est de arca obtulit holocausta Gen. 8. c. Abraham quoque holocausta facere solitus erat, cum filium suum in holocaustum offerre intenderet Gen. 22. cap. & ibi obtulit arietem in holocaustum.

Decimæ quoque sicut erant in veteri testamento, ita & prius erant, quia Iacob illas vouit Gen. 28. Hostiæ quoque pacificæ quas Deus statuit in lege veteri Leui. 3. c. erant apud antiquos quia Iacob hostias pacificas vouit Gen. 28. cap. Ita autem de primitiis est dicendum quod erant primitiæ tempore legis naturæ apud patres antiquissimos, licet statutæ fuerint postea a Deo, unde recte Cain & Abel dici possunt obtulisse Deo primitias quia Cain obtulit de primogenitis gregis sui, & Abel de fructibus terræ, sed primogenitus ad primitias pertinet, & de his primitiæ cremantur super altare Leui. cap. 2. etiam cum decimæ darentur in lege naturæ à fortiori darentur primitiæ quarum facilior erat solutio. De deci. patet Gene. 28.

A De quibus rebus in ueteri testamento dabantur primitiæ.
Quæst. CCXI.

QUÆRITUR de quibus rebus dabantur primitiæ in veteri testamento.

Dicendum, quod quædam vocantur primitiæ, quæ ad oblationem non pertinent, sicut qui primo nascitur, & primo resurgit, & primo conuertitur dicuntur primitiæ, sed tales primitiæ non offeruntur, quia solum illa offerimus, quæ in potestate nostra sunt, alij modi primitiarum, quæ non possidentur, non offeruntur, de quibus dictum est supra.

B Circa eas vero, quæ possidentur, sunt quædam de terra, i. quæ pars certa separaretur Deo, aliæ autem de auro, & argento & similibus, aliæ de cibis, aliæ de fructibus rerum nostrarum. De primis primitiis dicendum, quod non cadebant sub obligatione: nam dicitur Ezech. 45. c. Cum ceperitis terram diuidere sortitò, separate primitias domino, id est quæ cum daretur terra Israelitis in possessionem primo acciperetur quædam pars pro Deo, s. ad constructionem sanctuarii, & habitationem sacerdotum, & leuitarum, & quia istud prius separabatur, & dabatur Deo quam populus acciperet partes suas, & etiam quia istud erat melius, & electum de terra, vocatur primitiæ, & ponitur mensura huius terræ, quæ dabatur domino in primitias Ezech. 45. & 48. c.

C Sed de hoc dicendum, quod aut intelligitur ista tota diuisio secundum quendam alium sensum spiritualement, & tunc etiam primitiæ dictæ sunt spiritualiter accipiendo, si autem acciperetur ad litteram, oportebat solum semel fieri, & tunc darentur domino primitiæ suæ, & non essent iura solita, quæ per singulos annos, vel sæpe soluerentur. Circa secundas magis videtur, eo quod illæ poterant sæpe offerri, s. aurum argentum & huiusmodi de quibus Exod. 25. c.

Sed dicendum, quod istæ primitiæ non erant iura aliqua imposita Israelitis, quæ soluerent Deo, vel sacerdotibus, sed fuerunt solum semel datæ, uolebat enim Deus in deserto post egressum Israelitarum de Aegypto construere ibi tabernaculum antequam ingrederentur terram promissionis, in quo tabernaculo & sanctuario ipse coleretur. Esse autem debebat tabernaculum portatile, ideo iussit offerri sibi omnia, quæ erant necessaria ad illius constructionem. Erant autem necessaria aurum & argentum ad vasa tabernaculi, & es ad vasa altaris holocaustorum, & ipsum altare, & ferrum ad multos vius sanctuarii, lapides preciosi ad ephod & rationale, quæ erant ornamenta summi sacerdotis, erant quoque necessaria ligna ferrea ad arcam, & mensam, & tabulata, erant hyacinthus, & byssus, & purpura, & coccus bis tinctus necessaria ad vestes sacerdotum, & tectoria, atque vela sanctuarii, erant quoque pili caprarum pro sagis cilicinis, & pelles hyacinthine, & pelles arietum rubricatæ pro operimentis superioribus sanctuarii, ut patet ex constructione singulorum horum Exo. 25. c. & 26. & 27. & 28. c.

E Et quia istud sanctuarium semel factum est, semel iussit Deus populo quod offerret primitias has Exod. 25. c. Et ita populus fecit offerendo omnia hæc quousque superessent Exod. 35. & 36. c. Postea vero non manserunt huiusmodi primitiæ sub aliqua necessitate, quia non suberat causa, ad quam offerrentur, nam quoniam templum Salomonis fuit postea constructum non iussus est populus offerre primitias, sed Dauid parauit vniuersas impensas. 1. Paral. 22. cap. Et obtulit ipse postea, & omnes principes sponte multa donaria pro hac fabricatione, primo Paral. 29. & post hæc adhuc Salomon multa parauit ad edificationem, secundo Paral. 2. c. & non coactus, est populus.

pulus offerre primitias pro hoc, immo neque in prima fabricatione sanctuarij sub Moyse fuit imposita populo necessitas offerendi: sed Deus admonuit eos vt offerrent, & tamen qui nollet non offerret. Sic dicitur Exod. 25. c. loquere filiis Israel, vt tollant in primitias ab omni homine, qui offert vltro neus accipiet eas, & ita populus sponte obtulit Exod. 35. sed egressa omnis multitudo filiorum Israel de conspectu Moyfi obtulit mente promptissima, atque deuota primitias domino. Et tam promptè obtulerunt, quòd superabundabant in offerendo, quousque artifices dixerunt Moyfi, plus offert populus, quam necessarium est. Et tunc Moyse præconis voce iussit, ne quis offerret amplius primitias has Exod. 36.

Et vocatæ fuerunt primitiæ istæ quia erant quedam dona separata & electa de ceteris rebus eiusdem modi, quas homines possidebant ad dandum ea Deo. Sic dicitur Exod. 35. cap. separate apud vos primitias domino omnis voluntarius, & prompte offerat eas.

Circa tertias primitias, quæ erant de cibis, scilicet de cibis iam paratis ad esum, siue essent cocta aut asata aut alterius modi, siue simpliciter panis, & vinum. Dicendum quod istæ primitiæ manserunt apud Israelitas in præcepto, vt postquam intrarēt in terram promissam darent eas Nume. 15. c. f. cum veneritis in terram, quam dabo vobis, & comederitis de panibus regionis illius separabitis primitias domino de cibis vestris, sicut de areis præmitias separabitis: ita & de pulmentis dabitis primitiua domino. Et Ezech. 44. c. dicitur. primitiua ciborum vestrorum dabitis sacerdoti. Vocantur autem istæ primitiæ a primo & electo. Nam antequam comederent cibos dabant partes illorum, & ob hoc vocantur primitiua, id est prima, vt dictum est, scilicet dabitis primitiua domino, & extendebatur hoc ad omnem cibum qualitercunque paratum, licet aliqui putabant, quod solum de pane cocto, vt dicitur seq. q.

Circa quartas primitias, quæ erant de fructibus, dicendum quod istæ sunt, quæ magis propriè vocantur primitiæ. Et hoc quia de primis fructibus erant. Et dicendum quod dabantur de omnibus, quæ de terra nascuntur, s. de frugibus vino oleo melle & fructibus, vt patet. 2. Para. 31. cap. scilicet obtulerunt primitias filij Israel frumenti, vini, & olei, mellis quoque, & omnium, quæ gignit humus.

Sed obijcietur, quia expresse Deus vetuit mel, & fermentum sibi dari Leui. 23. ergo non erant danda hæc. Dicendum, quod etiam de his dabantur primitiæ: sed erant quedam primitiæ, de quibus pars cremabatur domino in altari, & vocabatur sacrificium Leui. 2. c. & reliquum de eis dabatur sacerdotibus: alia vero erant, de quibus nihil ponebatur in sacrificio domini, sed tota cedebat in iura sacerdotum. De primis vt vinum, & oleum, & frumentum, quia de his aliquid cremabatur. De secundis vt erat mel & fermentum, aut fermentatum aliquid, & fructus arborum. Sic dicitur Leui. 2. c. omnis oblatio, quæ offertur domino absque fermento fiet, neque quidquam mellis aut fermenti adolebitur domino in sacrificio, primitias tantum eorum offeretis & munera, super altare verò non ponentur in odorem suauitatis.

De pecoribus autem an darentur primitiæ quidam dubitant, quia non ita exprimitur. Et solet dici, quod solum de fructibus terræ dabatur. Sic dicitur. 2. Para. 31. c. frumenti vini, & olei & mellis, & omnium quæ gignit humus primitias obtulerunt, & similiter Nume. 18. vbi ponitur præceptum de primitiis dandis non ponitur de pecoribus, s. omnem medullam vini olei, ac frumenti, & quidquid offerunt primitiarum tibi

dedi: vniuersæ frugum primitiæ quas gignit humus, & domino deportantur, cedent in vsum tuum. Ergo de solis natis de terra soluebantur primitiæ, & non de animalibus.

Aliqui dicunt, quod de animalibus soluebatur primitia, quia primogenitum pecoris offerebatur, & primogenitum hominis redimebant Nume. 18. c.

Dicendum, quod verum est: sed hoc non erat ius primitiarum, nam primitiæ erant minora iura quam decimæ, & tamen recipere omnia primogenita pecorum maius valde erat quam recipere decimam. Etiam quia primitiæ recipiebantur quolibet anno sicut decimæ, tamen primogenita pecorum non quolibet anno, quia semel tantum pecus parit primogenitum, maximè quia primitiæ, & decimæ dabantur ex una causa, s. propter fructus, quos Deus dabat abundanter hominibus, primogenita autem pecorum & hominum dabantur pro speciali causa, s. pro liberatione eorum in Aegypto ab Angelo percutiente quando occidebat primogenita Aegyptiorum tam in hominibus quam in pecoribus, Exod. 13. & Nume. 3. c.

Dicendum autem, quod etiam de pecoribus dabatur primitiæ in veteri testamento, & erat aliud quam datio primogenitorum, nam de ducentis arietibus dabatur vnus Ezech. 45. c. Et sic etiam patet apud nos, nam primitiæ in nouo testamento veniunt ex consuetudine veteris testamenti sicut & decimæ, & tamen nunc de pecoribus dantur primitiæ, ut dicunt Doct. & glo. extra de decimis. c. decimam. ergo in veteri testamento de pecoribus primitiæ dabantur.

Sed obijcietur, quod primitiæ non erant iura aliqua debita Deo, aut sacerdotibus, quia dabantur sponte & nemo cogebatur: ergo non erant debita. Patet Exod. 25. loquere filiis Israel, vt tollant mihi primitias ab omni homine, qui offert eas vltro neus, accipiet eas. Quod autem debitum est, non accipitur ab vltro neus, sed exigitur ab inuito. vt extra de deci. cap. Parrochianos. cum decimæ non ab homine, sed a Deo sint institutæ itaquam debitum exigi possunt, & ideo compelluntur ad soluendum. eo. 11. ca. communicatio. c. peruenit. & c. nuncios. ergo ita esset de primitiis si debita essent, quod exigerentur ab inuitis. Item quia primitiæ dantur ex voto, sed votum non est res necessitatis, sed voluntatis, ideo non erant ex præcepto. Patet hoc Nume. 18. c. f. primitias autem, quas voverint, & obtulerint filij Israel, tibi dedi & filiis & filiabus tuis iure perpetuo. Ergo non sunt primitiæ ex præcepto.

Dicendum quod primitiæ erant ex præcepto sicut & decimæ, & tenebantur homines non solum eas offerre, sed & cito offerre, Exod. 22. & 23. c.

Item si non essent primitiæ ex præcepto & necessitate, non peccarent Israelitæ non offerendo eas & dando, & tamen peccabant, Mala. 3. c. 1. Si affligit homo Deum, quia vos configitis me & dixistis, in quo confiximus te in decimis, & primitiis vos maledicti estis, & me vos configitis gens tota. sed configere Deum est offendere, ergo super primitiis offendeabant Israelitæ Deum, s. quia non offerebant eas, vel non quales decebat. Etiam quia nemo maledicitur nisi pro peccato, & graui quidem, & tamen Israelitæ erant maledicti super primitiis, ergo peccabant circa eas, quod non posset esse nisi teneretur ex debito ad eas. Ad primum in contrarium dicendum, quod primitiæ non ex sola voluntate, sed ex debito offerebantur, & poterant exigi, si non darentur. Sed dicendum, quod illæ primitiæ, de quibus arguitur, non erant primitiæ a Deo impositæ, quæ ordinarie soluerentur, sed fuerunt quedam primitiæ largè dictæ, quæ semel tantum dari sunt

ad constructionem sanctuarij, & non fuerunt imposita: populo ex necessitate, sed exhortatus fuit Deus illos, ut sponte darent. Quod illi fecerunt, ut dictum est supra. Secus autem de illis, quæ vocantur propriè primitiæ, quia illæ ex necessitate fuerunt impositæ soluendæ & in onus perpetuum. Et hæc sunt, de quibus dicitur Num. 18. quod dabantur sacerdotibus in sustentationem, & illæ sunt, ad quarum similitudinem manent nostræ primitiæ.

Ad secundum dicendum, quod non dabantur primitiæ ex voto, sed ex præcepto, & necessitate in veteri testamento. Et ad auctoritatem illam dicendum, quod primitiæ propriè dictæ sunt quoddam ius, quod Deo reddebatur de primis fructibus, & erat impositum ab eo in sustentationem sacerdotum, & hæc primitiæ erant electæ ex fructibus quasi melius & præclarum, & istæ non dabantur ex voto, sed ad similitudinem harum omnia dona, quæ Israelitæ eligeant de rebus suis, ut darent ea Deo sponte, vocabantur primitiæ large propter illam rationem, scilicet quia de melioribus erant, & quia talia dona sponte dantur, poterant dari ex voto. Ponit autem istos duos modos decimarum scriptura Num. 18. c. De primis patet, quia cum dicitur uniuersæ frugum primitiæ quas gignit humus, & domino deportantur, cedent in usus tuos istæ sunt ex necessitate in quantum dicitur. Uniuersæ frugum primitiæ, quæ domino deportantur, & non dicitur, vouentur, quasi dicat illæ debite sunt, & portantur ex necessitate, & illas Deus tradidit sacerdotibus.

De secundis patet, cum dicitur, primitiæ quas vouerint & obtulerint filij Israel, in quo ponuntur duo quæ signant puram liberalitatem, scilicet vouere, & offerre. Et manifestum est, quod istæ inter se distinguuntur: quia aliàs dicto vno superuacuum erat alterum, ponuntur tamen ambo simul, ideo oportet intelligi, quod Deus acceperit ibi diuersimode primitias, ut dictum est. Et secundæ non vocantur primitiæ nisi in quantum sunt res electæ sicut vocantur primitiæ de auro & argento, & purpura, & cæteris Exo. 25. & 36. & concordant cum primitijs propriè dictis, quia illæ sunt de partibus melioribus rei, sicut dicitur Num. 18. scilicet omnem medullam vini & olei ac frumenti, & quidquid offerunt primitiarum domino, tibi dedi. Sed medulla dicitur optimum rei, & ita signauit, quod in primitijs de qualibet re datur optimū, siue de frumento, siue de pane quolibet, & vino, & oleo, & ob hanc similitudinem quodlibet donum Deo datum quod multum de cæteris eligebatur poterat primitiæ appellari, & tales sunt primitiæ, quæ vouentur, & sponte dantur, si non sunt illæ, de quibus loquimur.

Quando dabantur istæ primitiæ, & quotiens in ueteri testamento. Quæst. CCXII.

QUÆRETUR quando dabantur istæ primitiæ & quotiens, & est ratio quærendi ad similitudinem decimarum. Nam illæ dabantur ex debito, & semel in anno, ita de primitijs est dubium, an sæpe vel pluries darentur, & quotiens.

Dicendum quod quatuor erant modi primitiarum, quæ poterant offerri Deo, ut ostensum est præcedenti. q. de illis tamen duo ultimi erant dati in ius perpetuum, scilicet primitiæ de fructibus, & de cibis.

De primo, scilicet de fructibus dicendum, quod erant dandæ primitiæ quolibet anno, sicut decimæ quia de nouis, & primis fructibus dantur primitiæ, sed quilibet fructus semel in anno, est nouus, ergo

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A semel in anno dantur primitiæ, unde de frumento, & vino, & oleo, melle, & fructibus arborum quolibet anno dabantur primitiæ antequam darentur decimæ. De pecoribus quoque dabantur primitiæ, ut dictum præc. q. & dabantur quolibet anno, ideo dicendum, quod sicut decimæ dabantur semel quolibet anno, ita & primitiæ de fructibus.

De primitijs autem ciborum aliud est. Nam quidam dicunt, quod dabantur primitiæ solum de panibus coctis. Et hoc quia dicitur Num. 18. c. f. cum veneritis in terram, quam dabo vobis, & comederitis de panibus regionis illius separabitis primitias domino. Propter quod dicunt quod quodocumque in aliqua domo coquebantur panes, erant dandæ inde aliæ quæ primitiæ.

B Sed dicendum quod non stat, quia non dabantur panes solum in primitias, sed de omnibus cibis, quæ parabantur ad esum dabantur primitiæ, & volebat eas Deus dari. Et patet primò quia Num. 18. dicitur. Separabitis domino primitias de cibis vestris. Cibus autem non significat solum panem, sed quidquid sumitur in sustentationem humanam, ergo etiam de aliis erant dandæ primitiæ.

Secundo patet quia Ezech. 44. c. dicitur, & primitiua ciborum vestrorum dabitur sacerdoti. Ergo ibi significatur, quod de quolibet cibo id, quod primum erat, & melius dandum erat, vel dari poterat.

C Tertiò patet & apertius, quia Num. 15. c. dicitur. Sicut de ateis primitias separabitis, ita & de pulmentis dabitur primitiua domino: sed pulmentum propriè significat cibum compositum, & maximè in rebus coctis: nam pulmentum à pultibus dicitur, ergo etiam de cibis artificiosè paratis erant dandæ primitiæ. Et satis etiam apparet hoc in sacrificijs, de quibus dicitur Leui. 2. quæ vocantur sacrificia & primitiæ, & erant de craticula, & de Sartagine, & de clibano, unde lagana oleo lita, & collyride consperse oleo dabantur in primitias, quarum pars domino dabatur, & pars sacerdotibus.

Est ergo dicendum, quod de omnibus cibis tam compositis, quam simplicibus dabantur primitiæ. Cum autem obijcitur, quod de solis panibus dabantur. Dicendum quod panis non accipitur in sacra scriptura pro solo pane, sed pro quolibet pertinente ad sustentationem, unde mel vocatur panis in scriptura, ut patet. 1. Reg. 14. ubi Saul imprecatus est dicens; Maledictus vir, qui manducauerit panem usque ad vesperum, Ionathas autem non gustauit panem, sed modicum de melle in summitate virgæ, & ob hoc incurrit in iuramentum Saulis, & volebat eum occidere nisi populus eum eruisset, ergo apparet, quod nomine panis etiam mel comprehendebatur, & a fortiori quælibet alia, quæ ad cibum magis pertinent. Etiam patet quia. 4. Reg. 6. c. dicitur. Appone panem, & aquam coram eis. Et sequitur, quod apposita est ciborum magna præparatio. Ita ergo licet dicatur de panibus regionis debet intelligi de quibuscumque cibis, quia talis est modus loquendi scripturæ.

E Cum autem quæritur, quando, & quotiens dabantur primitiæ de cibis, dicendum quod licet præceptum esset de cibis dare primitias, tamen non erat determinatum tempus neque expediebat, nam cum ista res esset, quæ quotidie poterat dari si determinaretur tempus, scilicet ut sæpe daretur, grauarentur illi, qui erant aliquantulum pauperes, totiens dando, si autem limitaretur tempus ad raro dandum illi, qui erant potentes ad sæpe dandum haberent occasionem cuiusdam tepiditatis, cum uiderent satis esse sibi dare in termino legis, & ideo fuit conueniens, ut poneretur præceptum, quod erant

Quid pulmentum sit.

Panis pro quolibet cibum sumitur in sacra scriptura.

exhortatiuum ad dandum primitias istas, & non poneretur limitatio temporis, vt sic qui potentes agere erant, & deuoti incitarentur ad sepius agendū quam lex aliās præceptura erat, & qui paupereserant neque tam deuoti non peccarent, quasi contemptores legis raro dando: sed quòd quodocūque darent Israël primitias istas bene agerent, & nunquam haberentur, vt transgressores præcepti, vnde non obligabatur dare primitias qualibet hebdomada neq; quolibet mense, sed quodocumque darent, dum tamen non desisterent a dando in contemptum, satisfaciebant legi.

Quare dabantur in veteri testamento Deo primitie.
Quest. CCXIII.

QUÆRITUR quare dabantur in veteri testamento Deo primitiæ.

Dicendum, q̄ multæ causæ erant ad hoc. Prima erat in recognitione beneficij, p̄ fructibus impensis: Deus enim dat nobis omnia, quæ habemus; neque possumus quicquam habere nisi ipse dederit, vnde ea, quæ ei damus ab ipso accepimus. Sic dixit David, quando offerebat Deo dona multa ad constructionem templi. 1. Para. 29. c. scilicet tua sunt omnia, & quæ de manu tua accepimus dedimus tibi. Fuit ergo conueniens, vt in recognitionem huius beneficij daremus Deo primum, quod est in ipsis fructibus. Et illæ vocantur primitiæ.

Secunda causa erat in signum specialis beneficij de introductione in terram promissionis, & liberatione ab hostibus, vnde quando quis offerebat primitias, faciebat quandam professionem coram domino, vt dicitur Deutero. 26. ca. scilicet tolles de cunctis frugibus tuis primitias in cartallo, pergesque ad locum, quem dominus Deus tuus elegerit, accedesque ad sacerdotem, & dices, profiteor hodie coram domino q̄ ingressus sum terram, pro qua iurauit patribus nostris, vt daret eam nobis, suscipiensque sacerdos cartallum de manu eius, ponet ante altare, & loqueris in conspectu domini Dei tui. Syrus persequabatur patrem meum. Etiam ibi ponitur longa professio de diuinis beneficijs, & concluditur, idcirco offero, nunc primitias frugum terræ, quam Dominus dedit mihi, & dimittes eas in conspectu domini.

Cui dabantur primitie in veteri testamento.
Quest. CCXIII.

QUÆRITUR cui dabantur primitiæ in veteri testamento.

Dicendum, quòd accipiēdo largē Deo dabantur, quia ei offerebatur, & propter eum, & tamen si cedebant in ius alicuius personæ ei dicebantur dari, sicut decimæ dabant Deo, & tamen cedebant in ius leuitarum, Num. 13. c. ideo leuitis dicebantur dari, ea vero, quæ ita dabantur Deo, q̄ cedebant in vsus sanctuarij, vel cremabantur in altari dicebantur Deo dari. Circa primitias autem dicendū, q̄ dupliciter accipiuntur. Vno modo propriè, & ita primitiæ de fructibus, & cibis sunt primitiæ. Alię erant primitiæ largē, idest quęlibet dona specialia, & electa, vt declaratum est sup. Accipiēdo primo modo subdiuiduntur, scilicet in primitias fructuum, & ciborum. De primitijs fructuum dicendum, quòd totaliter cedebant in ius sacerdotum, & nihil de illis dabant in vsus sanctuarij neque cremabatur quicquam in altari, vt sicut decimæ totaliter dabantur leuitis: ita primitiæ totaliter sacerdotibus. Sic dicitur Num. 18.

F comnem medullā olei, & vini, & frumenti, & quicquid offerunt primitiarum domino tibi dedi, vniuerse frugum primitiæ, quas gignit humus, & domino deportantur cedent in vsus tuos, & loquitur Deus ad Aaron, & alios sacerdotes.

De primitijs ciborum non est ita manifestum, sed dicendum quòd maximè dandæ erant sacerdotibus. Sic dicitur Ezech. 44. c. Primitiua ciborum vestrorū dabitur sacerdoti, vt reponat benedictionem domui suæ. Et vbicūque de primitijs mētio fit de sacerdotibus exprimitur, vel nulla persona nominatur. Et tamen satis potest dici, quòd cum istæ primitiæ ciborum non essent aliquod ius determinatum, neque quantum ad quātitatem, neque ad tempus solutionis, & ideo nullus habet ius exigendi eas magis reputabatur in modum elemosynę. Et quia leuitæ erant pauperes & commendat eos sepe Deus Israelitis, vt prouideant eis in cibo, & inuident eos, Deut. 12. & 26. c. poterant eis dari, & sic tam leuitis quam sacerdotibus poterant dari, & dando vtrisque dicebantur dari Deo. Et ista fortè videtur esse causa, quare cum Deus statuit de primitijs ciborum non expressit quib. darentur Num. 15. scilicet cum veneritis in terrā, quam dabo vobis, & comederitis de panibus regionis illius separabitis primitias domino de cibis vestris. Et tamen dando tam Leuitis, quam sacerdotibus dicebantur dari Deo, quia vtrique erant ministri Dei. Et certum est, quòd poterant dari leuitis. Nam dato, q̄ ista essent iura sacerdotalia, possent dari Leuitis, quia si essent iura ista determinata tam ad quātitatē quam ad tempus, & aliquid de eis acciperent leuitæ possent conqueri sacerdotes quasi sua tollerentur, quia tamen nihil erat determinatum, neque in tempore, neque in quantitate, quicquid eis daretur sufficebat, & poterāt omnia alia dari leuitis. Dicendum tamen, q̄ primitiæ ciborum directè debebantur sacerdotibus, iuxta illud Ezech. 44. primitiua ciborum vestrorum dabitur sacerdoti.

Accipiēdo autem primitias secundo modo, quæ dicuntur large primitiæ, idest dona oblata domino, dicendum q̄ de his si erant res pertinentes ad sacrificium cremabatur aliquid in altari, & reliquum cedebat in ius sacerdotis.

I De primo patet, vt si offerretur farina, vel oleum, vinum, aut huiusmodi, de quolibet horum ponebatur aliquid in altari non per se, sed cum farina, quæ similia dicitur. Et ita distinguitur Leui. 2. c. de sacrificio, quod est primitiarum an sit da craticula, vel de sarragine, vel de clibano, & de quolibet eorum ponebatur solum vnus pugillus super altare, & reliquum cedebat in ius sacerdotum. Si autem animal ad immolandum, quis daret, potius dicebatur offerre aliquod genus sacrificij, quā dare primitias, licet large ēt poterant vocari primitiæ. De secundo patet vt si offerret quis mel, aut panē fermētatum, nam dicitur Leui. 2. c. q̄ ista suscipienda erant à sacerdote in primitias, sed nihil de eis ponebatur super altare ad adolendum domino. Sic ēt si offerret pecuniā, aut vestē, aut fructus arborū, & similia, quæ non poterāt sacrificari, cedebant in ius sacerdotum. Num. 5. & 18. c. Et ita apparet, q̄ de primitijs propriè dictis Deus nullā partem habebat, sed totę cedebant sacerdotibus. De primitijs large dictis habebat Deus partem quādam. Sed fallit regula hæc in quibsdā, quæ propriè vocantur primitiæ, & erat ex præcepto, & dabatur pars Deo ad cremandum in altari, & sunt panes, primitiarum, & manipulus spicarū, Leui. 23. c. Nam iubebatur, q̄ in festo azymorum quando incipiebant maturari truges in terra Chanaan, ferrentur manipuli spicarum, & illos vocat Deus primitias messis, & eleuatur vnus co-

Primitiæ ciborū cui cedebāt in veteri testam.

ram domino, & aliquid de illo cremabatur in sacrificium: cetera cedebant sacerdotibus. Similiter post septem hebdomadas ab illo die. i. in die Pentecostes offeriebantur duo panes, qui vocabantur panes primitiarum. Et tamen de illis nihil cremabatur super altare, sed cedebant in usum sacerdotum, eo quod erant fermentati. eo. c. & de fermentato nihil ponebatur super altare, Leui. 2. c. Manipulus tamen spicarum proprie dicebatur primitiarum, quoniam ante oblationem & eleuationem eius non licebat quidquam gustare ex segete. i. neque pultes, neque panem, neque polentam Leui. 23. c.

Sed obijceretur, quod primitiæ dabantur laicis: nam dicitur. 4. Reg. 4. ca. quod vir quidam attulit ad virum Dei, idest Elisæum panes primitiarum, ille tamen non erat sacerdos, neque dabat ei ut sacerdoti: quia non offerebat in templo.

Dicendum, quod primitiæ solis sacerdotibus dabantur, vel saltem non laicis. Quando autem dicitur de panibus primitiarum non est intelligendum, quod erant primitiæ aliquæ, quas daret Elisæo, nam aut essent primitiæ proprie aut large dictæ. Si proprie non dabantur in panibus confectis, sed in grano vino, & oleo, ut colligitur Num. 18. Et ita populus semper consuevit dare primitias. 2. Paralipo. 31. ca. nunc verò panes portabantur. Si autem essent primitiæ large, oportebat eas offerri sacerdoti in sanctuario, & tunc adolebatur pars & reliqua cedebat sacerdoti, si erat tale, quod licebat in altari adoleri, & tamen nunc non fuerunt hæc oblata in templo, sed delata Elisæo: ergo etiam non erant primitiæ large dictæ, neque scriptura vocat eas primitias: nam non dicit, quod attulit primitias, sed panes primitiarum, & vocantur panes primitiarum, idest panes de primis, quia erat tunc primum frumentum, ideo panes primi erant. Et hoc colligitur, quia dicitur. eo. c. attulit panes primitiarum, & triginta panes hordeaceos, & frumentum nouum in pera sua. Et ita innuit, quod de panibus tritici paucos habere potuit. sed de panibus hordei attulit triginta, & cum dicatur quod portabat frumentum nouum in pera significatur, quod illi panes primitiarum erant de illo frumento nouo, & tali modo cuiuslibet licebat comedere panes primitiarum, quia non erant primitiæ.

Quantum dabatur nomine primitiarum in ueteri testamento.
Quest. CCXV.

QVAERETUR quantum dabatur nomine primitiarum.

Dicendum, quod aut accipitur de large dictis, aut de proprie dictis. Si primo modo non erat neque esse poterat aliqua mensura signata, quia illæ primitiæ erant dona sponte data, & in spontaneis sola voluntas est mensura.

Si accipiantur primitiæ proprie: aut sunt primitiæ de cibis, aut de fructibus. Si de cibis solet dici, quod non erat mensura. Et verum est, quia neque quantum ad tempus soluendi, neque quantum ad mensuram erat aliqua determinatio, sed satis est, quod darent de cibis suis, quando vellent, & quantum vellent: immo non poterat in hoc aliqua mensura conuenienter poni. Quantum ad primitias de fructibus poterat melius poni mensura, sicut & tempus erat determinatum, scilicet quod quolibet anno soluerentur, & semel sicut decimæ. supra:

Sed aliqui dicunt, quod non erat posita mensura aliqua, sed quidam dabant plus, alij minus pro arbitrio suo. Sed dicendum, quod neque istud est totaliter verum, fuerunt enim primitiæ impositæ soluendæ lu-

Alph. Tolt. in Matth. Pars V l.

A deis, sed non fuit determinata mensura, ut daretur locus liberalitatis eis, qui boni animi essent, quia tamen erat quoddam ius, quod ex necessitate reddendum erat, ne esset controuersia inter sacerdotes, & populum magistri, idest doctores legis diffinierunt limitandam esse primitiam inter sexaginta & quadraginta, idest qui minus dabat daret de sexaginta vnum. Qui verò plus de quadraginta vnum. Et ita obseruabatur, & tamen postea cum auaritia sacerdotum crederetur & vellent cogere populum ad plus dandum, diffiniuit Deus per Ezechielem prophetam Ezech.

45. cap. & ponitur, quod quantum ad messes, & vinum & oleum, & cetera, quæ mensurantur siue liquida siue arida sint, detur vnum de sexaginta. De pecoribus autem de ducentis vnum, cum dicitur. Hæc sunt primitiæ, quas tolletis sextam partem ephi de coro frumenti, mensura quoque olei batus, & arietem vnum de grege ducentorum, idest de vno coro frumenti dabitur sexta pars ephi, quæ est sexaginta de vno & sexta pars bati. De coro est tantundem. Pro quo sciendum, quod ut dicitur. eo. cap. 45. corus erat maxima mensura apud Iudæos & erat tam pro rebus liquidis quam aridis. Erant duæ mensuræ minores, scilicet batus & ephi, quæ erant omnino æquales, sed batus erat pro liquidis, ephi pro aridis, erat autem ephi decima pars cori, & batus decima pars cori. Et accipiendo sextam partem bati de vno coro olei accipimus sexagesimam partem, & tantum iubeat Deus dari in primitiis tam in rebus liquidis, quam aridis, in pecoribus autem iussit vnum de ducentis.

Et ratio est, quia de pecoribus multa iura solvebantur sacerdotibus, scilicet omnia primogenita, Num. 18. cap. Deinde omnia sacrificia cuiusunque generis, quia aliquæ partes eorum pertinebant ad sacerdotem. De frugibus pauca iura, & obuentiones pertinebant ad sacerdotes, ideo non debuit dari vnum pecus de sexaginta, sicut vna mensura frugum de sexaginta. Et sic ex tempore Ezechielis prophetæ mansit determinata apud Iudæos mensura primitiarum sicut mensura decimarum, idest de sexaginta vnum

D in fructibus, & de ducentis pecoribus vnum. Hæc manifestat Hieronymus super Ezechie. & habetur extra de deci. c. decimam, scilicet at vero primitiæ quas de frugibus offerebant, non erant speciali nomine diffinitæ, sed offerentium arbitrio derelictæ, traditionem quoque accepimus Hebræorum non lege præceptum, sed arbitrio magistrorum inolitam, quod qui plurimum quadagesimam partem dabant sacerdotibus, qui minimum sexagesimam inter quadraginta, & sexaginta licebat quodcumque voluissent offerre. Quod igitur in Pentateucho dubium derelictum, est hic specialiter diffinitum, est propter sacerdotum auaritiam, ne amplius à populo exigant in primitiis deferendis. Et dicitur hic diffinitum est, idest Ezechie. quadagesimo quinto, cap. ubi ponitur, quod in primitiis dabitur in sexta pars ephi de vno coro, quod est dare sexaginta de vno. Et non fuerat hoc diffinitum in Pentateucho, idest in libris Moyse Num. 18. ubi positum fuerat præceptum de primitiis soluendis, & non fuerat determinata aliqua quantitas.

An nunc in nouo testamento sint debite primitiæ.
Quest. CCXVI.

QVAERETUR nunc circa primitias in nouo testamento, & primo, an nunc sint debite primitiæ.

Gg 4 Ali.

Aliqui volunt eas debitas, quoniam de iure diuino debite sunt: cuius obligatio manet semper. Et ista positio satis concordat intentioni plurimorum iuristarum, qui volunt decimas esse nunc de iure diuino, eo quod Deus statuit illas, & tunc et primitiæ sunt de iure diuino, eo quod Deus statuit illas. Vtriusque Deus statuit Num. 18. c. Et tamen etiam decimæ non sunt de iure diuino nunc. Vnde necesse est, quod primitiæ nunc, aut nullo iure debeantur, aut debebuntur iure canonico.

Ex quo aliqui dicunt, primitias non esse nunc debitas, quia ecclesia non statuit illas dandas. Nam de decimis plurima statuta sunt, ut patet per totum extra de decimis, sed de solutione primitiarum nihil ibi habetur.

Dicendum, quod etiam nunc sunt primitiæ ex præcepto dandæ non quidem ex iure diuino, sed ex canonico. Sic patet ex mandato Alexandri pape. 32. di. c. præter hæc, scilicet præcipimus, ut decimæ & primitiæ seu oblationes vinorum & mortuorum fideliter reddantur ecclesijs à laicis, ut ipse in dispositione episcoporum sint. Vnde non solum sunt debite sed etiam exigì possunt, & non soluentes per censuram ecclesiasticam compelli. eo. c. cum dicitur quas, idest primitias, qui retinuerint à sanctæ ecclesiæ communione separentur. Et idem patet. 16. q. 7. c. decimas. Et est dictum Gregorii, scilicet oportet autem congruentius nos decimas & primitias, quas de iure sacerdotum esse sancimus, ab omni populo accipere, quas fideles Domino præcipiente offerunt.

Dicendum tamen quod in iure canonico non fit tanta mentio de primitiis, sicut de decimis, eo quod decimæ multas difficultates habent, & maiora iura sunt.

Aliqui autem dicunt, quod primitiæ sint debite nunc, & iura non faciunt magnam mentionem de eis, eo quod intelliguntur nomine decimarum personalium. Sed dicendum quod non stat. Primò quia iura distinguunt ubique primitias a decimis. 32. dist. cap. præter hoc. 2. 16. q. 1. cap. reuertimini. 2. 16. quest. septima, cap. decimas. Et etiam in rubro extra de decimis distinguuntur, quia dicitur ibi de decimis primitiis, & oblationibus.

Secundò patet, quia nullo modo possunt includi primitiæ sub decimis personalibus: nam decimæ personales debentur intuitu personæ, primitiæ autem debentur de solis fructibus, & ratione prædiorum, ideo nullo modo pertinent ad decimas personales, sed magis pertinent ad prædiales, si ad decimas deduci deberent, & tamen non pertinent ad decimas, quia sunt quedam distincta iura ab illis, & ius de eis expressam mentionem facit, licet non tantam quantam de decimis.

Sed adhuc aliqui obiciunt circa præcedentia, scilicet quod debeantur primitiæ de iure diuino ut patet. 16. q. 1. c. reuertimini. ubi Hier. inducit mandatum domini per Mala. super decimis & primitiis soluendis, & tamen quidquid soluitur, quia Deus mandauit illud per Mala. est debitum de iure diuino, ergo sunt debite de iure diuino.

Secundò patet quia hoc Greg. planius asserit. 16. q. 7. c. decimas. I. oportet decimas, & primitias ab omni populo accipere, quas fideles domino præcipiente offerunt, iuxta illud vaticinium Malachiæ. Inferte omnem decimam & c. ubi tam de decimis quam primitiis expressum est, si ergo nunc a fidelibus primitiæ offeruntur, quia mandauit illud Dominus per Malachiam, ergo nunc sunt de iure diuino.

Dicendum, quod solum sunt de iure humano canonico quia mandata de decimis primitiis, & alijs ceremonialibus non manent nunc, sed expirauerunt omnia cum veteri testamento, alioquin maneret circūcisio,

& abstinencia a cibis, & obseruantia festorum & tota legalis impositio. Quod falsum est, sed ecclesia videt quedam illorum conuenientia esse nobis iterum instituit illa obseruari, & iam nunc non habent auctoritatem inquam à Deo instituta fuerunt in veteri testamento, sed inquam à Deo instituta fuerunt in veteri testamento, sed inquam à Deo instituta fuerunt in veteri testamento. Sic etiam omnia iudicialia veteris testamenti cessauerunt, sed quia quedam leges illarum visæ sunt conuenientes statui nostro, canonizauit ecclesia aliquas illarum. Sic patet extra, de adulter. & extra, de furtis, & magis, extra, de iniurijs & dam. da. ubi multe leges Exo. ponuntur. Sic autem factum est de deci. & primitiis, nam illæ institutæ fuerunt a domino in veteri testamento Num. 18. postea per prophetas saepe annuntiata sunt, ut Mala. 3. c. quia tamen cessauit vetus testamentum, cessauerunt omnes istæ institutiones eius, quas Deus fecerat, & iam ex illo capite nullam vim habent. Quod manifestius patet, quia decimæ & primitiæ statutæ fuerunt à Deo in veteri testamento, ut darentur leuitis & sacerdotibus, Num. 18. c. & tamen cessauit totus status ille sacerdotalis, & leuiticus ita, ut in æternum nunquam rediturus sit. Ergo necesse est, ut pariter iura eorum, & leges, quæ de eorum administrationibus & iuribus erant, penitus cessarent. Et istud est argumentum efficax ad ostendendum, quod lex verus iam cessauerit, quod argumentum inducit Apostolus ad Heb. 7. c. f. translato sacerdotio necesse est, ut legis translatio fiat. Et idem extra de constitutionibus.

ca. translato, sed erant primitiæ & decimæ iura a Deo instituta pro illis sacerdotibus & leuitis, ergo penitus cessauit institutio illa. Et sic non possunt esse de iure diuino, nisi Deus iterum statuerit illa dari sacerdotibus nostris, quod non factum est, sed ecclesia solum illud fecit, ergo non sunt nunc ista debita de iure diuino, sed de iure canonico. Cum autem aliqui dicunt debita esse de iure diuino debet intelligi sic, non quod nunc debeantur ex institutione iuris diuini, sed ex iure canonico, fuerunt tamen olim debita de iure diuino, & ecclesia ideo mota fuit ad illud statuendū, quia olim sic statutum erat. Et fortè ecclesia non statuisset nisi ab antiquo sic inuenisset statutum, confert autem multum illa diuina institutio ad institutionem, quam facit ecclesia. Nam apparet, quod non est iniustum cum olim sic statutum fuerit à Deo, quod nihil iniustum statuit. Et sic debet intelligi extra de decimis. c. Parochianos. scilicet cum decimæ non ab homine, sed à Deo institutæ tanquam debitum exigì possunt. scilicet quantum ad primam institutionem sunt à Deo, sed quantum quæ nunc durat non sunt institutæ à Deo, sed ab ecclesia, sed quia à Deo primo fuerunt apparet, quod ecclesia non grauauit sic statuendo, & ideo securè possunt exigì tanquam debitum.

Ad primum. i. ad. c. reuertimini. dicendum quod non obstat, quia illa sunt verba Hier. exponētis Malachiā, & ideo non dicit quid nunc debitum sit, sed quid erat debitum, quando Malachias illud dixit, & quid signent verba Malachiæ, cōpilator autem decreti introduxit illa verba Hier. inquantū tãgitur in eis de decimis & primitiis, quæ iam ex alio iure debite erant in nouo testamento, & faciunt bene ad propositū, tamen non est sensus, quod illo iure debite sint decimæ & primitiæ.

Ad secundum dicendum quod Greg. non innuit primitias, aut decimas esse nunc debitas de iure diuino, sed de iure canonico, cum ait in. c. decimas. Decimas quas in vsum pietatis cōcessas esse canonica demonstrat auctoritas. Et ita non dixit ex diuina auctoritate concessas, vel ex illa hoc patere; sed ex canonica. Etiam quia dicitur eo. c. oportet autem congruentius decimas & primitias, quas iure sacerdotum esse sancimus ab omni populo accipere. Et non dixit, quod Deus vel diuina

Decimæ
sunt a Deo
institutæ.

diuina auctoritas sanxit esse sacerdotum, sed sanctimus, quasi hæc auctoritate sedis apostolicæ pertineant nunc decimæ ad sacerdotes, & non ex mandato Dei. Cum autem dicitur ibidem. Quas fideles Domino præcipiente offerunt non est sensus, quod ex vigore illius præcepti nunc fideles offerant decimas, & primitias, sed quod illud mandatum Dei, & similia fuerunt occasio Ecclesiæ ad statuendum, quod sacerdotibus nostris decimæ, & primitiæ darentur.

Qui teneantur dare primitias in nouo testamento.
Quæst. CCXVII.

QUÆRITUR qui teneantur dare primitias. Dicendum, quod non est dubium quin omnes laici teneantur ad primitias. Sic patet 32. distin. cap. præter hæc, scilicet, decimæ, & primitiæ seu oblationes viuorum, & mortuorum fideliter ecclesijs Dei reddantur a laicis. Sic etiam dicit. 16. q. 7. cap. decimas, sed oportet nos congruentius decimas, & primitias ab omni populo accipere, sed nomine populi soli laici solent intelligi, & non viri ecclesiastici, ergo soli laici videntur ad hoc teneri.

Sed dicendum, quod de laicis quin teneantur non est dubium. Et tamen an clerici teneantur, est dubium, quia etiam ipsi decimas soluunt, ut ostensum est supra.

Circa quod considerandum, quod aut clerici habent sola bona beneficii, aut aliqua alia. Si sola bona Ecclesiæ non tenentur dare primitias de illis, sicut neque tenentur dare decimas. extra, de deci. capitu. nouum, & ostensum est supra: nam bona de dote ecclesiæ libera sunt ab onere decimarum, & qualibet alia solutione facienda Ecclesiæ.

Si autem habet bona patrimonialia siue quomodocunque prophana, putant aliqui, quod teneatur clericus dare primitias, quia quantum ad illa bona reputatur laicus, & primitiæ non sunt onus personale, sed reale. Sic enim de illis dat clericus decimas, ut ostensum est supra, & non est in his exemptus.

Dicendum autem, quod si primitiæ essent pure onera realia, & soluerentur determinate secundum quantitatem fructuum sicut in veteri testamento, scilicet, vnum de sexaginta, teneretur dare clericus primitias secundum quantitatem fructuum, quos colligeret de agris prophanis, & de agris ecclesiæ nihil daret, & tamen nunc non est mensura determinata circa primitias, sed statuitur consuetudini, & soluitur aliquid modicum pro omnibus fructibus alicuius, quod si solueretur a clerico, non videretur an solueret de fructibus bonorum profanorum an de bonis Ecclesiasticis: ideo non videtur, quod teneatur clericus.

Secundo patet, & efficacius, quia cum soluere sit quoddam onus, & sit odiosum, & odia sint restringenda, non erunt obligati illi, qui non ex primuntur, & tamen in solutione primitiarum fit mentio de solis laicis 32. distin. cap. præter hæc, & 16. q. 7. cap. decimas, ergo videtur, quod soli laici teneantur, & non clerici. Et hoc verum videtur, nisi consuetudo aliud haberet, quæ in his habet magnam auctoritatem.

Cum autem obijciatur de decimis, quas soluunt clerici de bonis prophanis. Dicendum, quod non est simile, quia primitiæ nunc non soluuntur secundum consuetudinem sigillatim de agnis quibuslibet cum non debeat determinata mensura, sed de omnibus, vel pro omnibus datur aliquid, ita ut non videatur distincte pro quo agro datur, unde sic non videretur an clericus solueret primitias de agro ec-

clesiæ, vel de prophano, cum iste modus magis videatur esse oneris personalis quam prædialis, vel realis.

An religiosi non priuilegati teneantur dare primitias de fructibus suis. Quæst. CCXVIII.

QUÆRITUR an religiosi non priuilegiati teneantur dare primitias de fructibus suis.

Aliquis dicet frustra hoc quæri, quia ex præcedentibus apparet non teneri eos, cum clerici sint liberi.

Dicendum, quod non sequitur, quia clerici regulariter sunt exempti, vel non obligati ad decimas nisi quantum ad bona profana, in quibus iudicantur laici religiosi. Si tamen quantum ad omnia bona eorum, quæ sunt ipsius monasterij, vel ordinis, sunt obligati regulariter ad decimas nisi expresse sint in aliquo priuilegiati. Et quia super primitijs non constat eos priuilegiatos, dubium erit, an ad eas sint obligati.

Sed circa hoc dicendum, quod cum primitiæ minoris oneris sint quam decimæ, & minus reales, qui liber est a solutione decimarum siue ipso iure siue ex priuilegio, liber erit ab onere primitiarum. Ex quo sequitur, quod Cisterci. Templarij, & Hospitalarij non teneantur ad primitias, cum isti non teneantur decimas soluere de laboribus suis, id est, de terris suis, quas proprijs manibus, vel sumptibus colunt. extra, de decimis cap. ex parte. De terris autem, quas alij locant in pensionem non soluunt ipsi, sed illi, quibus tradunt eas primitias de alijs religiosis, quia non habent priuilegium decimarum nisi super noualia, & nutrimentis animalium, & hortis eo. cap. ex parte manet dubium.

Sed videtur dicendum, quod nulli religiosi teneantur ad primitias. Primo quia 32. distin. cap. præter hæc, & 16. q. 7. cap. decimas ubi de primitiarum solutione agitur dicitur, quod a laicis sunt primitiæ exigendæ, & tamen religiosi non sunt laici, sed clerici, & gaudent priuilegio clericali quantum ad canonem siquis suadente, ergo non tenebuntur ad primitias.

Secundo quia consuetudo facit pro eis, quæ in his tribuit ius, scilicet, quia primitiæ non consueuerunt solui. Tertio patet, quia quando religiosi exemptionem volunt ab oneribus, quibus tenentur Ecclesijs petunt hoc quantum ad decimas solas, non autem quantum ad primitias, ergo videtur, quod non teneantur ad primitias.

Quarto quia sepe Ecclesiæ parrochiales ponunt querelas aduersus religiosos, quia fraudant eas iuribus suis, ut patet extra de decimis cap. ex multiplici, & cap. commissum, & cap. dilecti, & cap. suggestum, & cap. licet, & in multis, & tamen in nullo horum dicunt de primitijs, & in omnibus dicunt de decimis, ergo videtur, quod ad primitias non teneantur religiosi, neque fuerunt in possessione soluendi eas, & ob hoc Ecclesiæ non putant se grauatas, licet non soluantur eis. Et sic non proponunt querelam sicut de decimis, ad quas tenentur.

Cui dandæ sunt primitiæ. Quæst. CCXIX.

QUÆRITUR cui dandæ sunt primitiæ.

Dicendum, quod sacerdotibus, & hoc patet, quia clerici instituerunt nunc primitias ad similitudinem primitiarum veteris testamenti, ibi autem Deus iussit illas dari sacerdotibus sicut decimas Leuitis Num. 18. ca. ideo & nunc debuerunt dari sacerdotibus, id est, ministris Ecclesiæ.

Sed

Sed dicendum, quod non omnibus sacerdotibus. Nam religiosi non dantur, quia religiosi nulla iura a populo recipiunt, sed potius soluunt, extra de decimis cap. ex multiplici, & cap. commissum. Nisi super his sint privilegiati eo: rit. cap. dilecti, & cap. ex parte tua. Quod verum est, nisi monachi populum habeant, quia tunc ab illo tam decimas quam primitias, & oblationes, & omnia iura percipiunt, quia parrochia habent. Sed dato, quod clericis secularibus dentur, an dabuntur Ecclesie, in qua quis audit diuina, vel in qua fundi siti sint?

Dicendum, quod si soluerentur nunc primitiæ, ut in veteri testamento, ut de sexaginta vnum, quæ erat mensura determinata Ezech. 45. esset quilibet ager primitialis, sicut est decimalis, quia de quolibet deberetur certa pars primitiarum secundum quantitatem fructuum, & tamen non debentur primitiæ sic, sed secundum consuetudinem, ut dicitur sequenti q. Ideo non videtur per se quilibet ager obligatus, sed potius persona ad soluendum hoc de agris, sed illa, quæ sunt personalia onera, vel quasi pertinent ad ecclesiam, in qua audit diuina soluens: ideo illi dabuntur, & non Ecclesie in cuius territorio sunt fundi. Sic innuitur 16. q. 1. cap. doctos, & cap. moderamine, ubi dicuntur primitiæ dari pro seruitio altaris. Siquis tamen contendat primitias debere dari Ecclesie, in cuius parrochia sunt fundi non resistimus, maxime si consuetudine fuleiatur, quæ in hoc prebet magnus ius, & tamen communius tenetur, quod dentur ecclesie parrochiali, id est, in qua audiuntur diuina, quæ est parrochia soluentis. Sic tenent Rai. & Hostien. in summa de decimis tit. dicentes parrochiali ecclesie dandas primitias per allegata iura.

Quantum soluendum est nomine primitiarum.
Quæst. CCXX.

QUÆRETUR quantum soluendum est nomine primitiarum.

Dicendum, quod de hoc apud doctores iuristas non est eadem positio. Et ratio est, quia iura canonica non taxauerunt, & etiam in veteri testamento non fuit diffinitum: nam iuxta positionem communiorum eorum, cum credant tam decimas quam primitias esse de iure diuino, eo quod præcepta fuerunt a Deo in veteri testamento, si ibi inuenirent taxationem illam dicerent tenendam, sicut circa decimas, quia decima pars fructuum ibi fuit imposita, dicunt illam debere seruari a nobis, non inueniunt tamen diffinitionem iuxta dictum Hierony. & habetur extra de deci. cap. decimam, scilicet, quod circa primitias nihil fuit diffinitum a Moyse in Pentateucho, & ideo tenebatur doctrina magistrorum, quod qui plus solueret de quadraginta, qui minus solueret de sexaginta, & inter quadraginta, & sexaginta erat solutio. Et hoc tenendum putant circa solutionem nostram in frugibus, & vino, & oleo, & melle, & generaliter in omni fructu præter animalia. De animalibus non erat idem, & dixerunt quidam, ut Hugu. quod erat dandum primogenitum, ut videtur dici extra de voto, & vo. re. c. magnæ, sed eidem Hugu. visum est hoc valde graue esse, ut si quis tria solum, vel quatuor capita haberet, ideo dixit dandum vnum de ducentis, & si tot capita non habeat dabit proportionaliter estimationem. Sed Ioan. & Lau. dixerunt de ceterum capitibus dandum esse vnum Goffre. tamen, & Rai. dixerunt in hoc ad consuetudinem recurrendum, de his Host. in summa tit. de deci. in fi.

Dicendum tamen, quod in his præsupponitur ali-

quis error. Primus est, quod non inueniatur determinatum quantum solueretur pro primitiis in veteri testamento. Secundus est, quod si illa determinatio inueniretur sequeremur illam.

De primo patet, quod certum erat in veteri testamento quantum determinate daretur in primitiis, quia de rebus mensurabilibus aridis, & liquidis dabatur sexagesima, id est, de sexaginta præcise vnum. In pecoribus autem de ducentis dabatur vnum, Ezech. 45. cap. Et hoc dicit Hierony. super Ezechielem cuius auctoritas allegatur extra de deci. cap. decimam, scilicet, quod in Pentateucho tempore Moyse præcepta fuerunt primitiæ, sed non diffinitæ: ideo arbitrio magistrorum solvebatur inter quadraginta, & sexaginta, sed postea, ne sacerdotes per auaritiam aliquid plus exigerent, taxauit Deus per Ezechielem, id est, sexagesimam, & ducentissimam.

De secundo apparet, quia dato, quod in veteri testamento esset determinata taxatio primitiarum, non oportebat illam tenere in nouo testamento, Et ratio est, quia sicut decimæ, & primitiæ, non ideo soluantur in nouo testamento, quia erant impositæ in veteri, sed quia postea ecclesia statuit, ita dato, quod taxationes aliquæ ibi factæ essent, non ideo tenendæ erant in nouo testamento.

Quod autem de primitiis animalium dicebatur dandum primogenitum non est verum, quia primogenita omnia pecorum debebantur sacerdotibus ex alio iure. Nam cuiuslibet pecoris dabatur primogenitum, & hominis primogenitus redimebatur, & ultra hoc dabatur primitiæ, de animalibus. Num. 18. cap. quod etiam dicebat Hugu. durum esse dari primogenitum si quis non haberet nisi vnum, duo, vel tria capita nihil facit, quoniam certum est, quod etiam si non haberet quis nisi ipsum primogenitum, dare debebat illud: Exo. 13. & Num. 18. cap. sed non dabat in primitias. Cum autem dicunt dari centesimum, nullam causam habent neque in nouo neque in veteri testamento.

Dicendum, ergo circa hoc, quod cum primitiæ non soluantur nunc, ex eo quod fuerunt institutæ in veteri testamento, sed ex eo quod ab ecclesia postea introductæ sunt, non est curandum de quantitate earum in veteri lege, etiam si sit certa. Nam planum est, quod post tempora Ezechielis prophete semper dabatur in fructibus terre sexagesima pars, & in animalibus ducentesima: Ezech. 45. cap. Et tamen, quia Ecclesia non diffiniuit hanc quantitatem, non tenemur sequi hanc, sed eam, quam illa diffiniuerit, nullam autem diffiniuit: ideo standum est consuetudini. Unde dicendum, quod super primitiarum quantitate, aut constet de consuetudine alicuius Ecclesie, aut non. Si constet illa est tenenda, & relinquitur totum consuetudini secundum Goffre. & Rai. & bene dicunt. Aut non constet de consuetudine Ecclesie: utpote quia non est aliqua certa consuetudo Ecclesie illius, & tunc recurrendum est ad consuetudines vicinarum Ecclesiarum extra de consuetudine cap. cum olim. & extra de sepultu. cap. certificari. Et hoc verum est, quando vicinarum Ecclesiarum est vna consuetudo. Si autem diuersarum ecclesiarum vicinarum sunt diuersæ consuetudines illa tenenda est, quæ magis tendit ad mediocritatem 10. quæst. 2. ca. hoc ius, vel tenendam esse eam, quæ minus dat. arg. ff. de lega. in l. 3. Et hoc verum putant Goffre. & Rai. si ecclesia non egeat, & tamen si ministri non possunt sustentari, credunt tenendam esse consuetudinem illam, quæ plus dat, vel saltem eam, quæ tenet medium 10. quæst. 2. capitu. hoc ius. Hæc vera sunt.

Sed

Op. Ho. & Tho. 2. q. 86. & ar. vlti. & vltimū. Sed dicit Hostien. & Henri. extra de deci. capitu. 1. quod ista varietas consuetudinis attendenda est inter quadraginta, & sexaginta, & idem tenet beatus Tho. Secunda secundæ.

Dicendum tamen, quod hoc non stat, quia innuunt, quod non valet consuetudo, si tenet, quod minus solvatur quam sexagesima, in quo imitari voluit traditionem illam Hebræorum, quam ponit Hierony. & habetur extra de deci. cap. 1. Et paret primo, quia si aliqua mensura teneretur de eis, quæ seruabantur in veteri testamento, maxime teneretur illa, quæ expressa erat in sacra scriptura, & tamen expressa erat sexagesima, & ducentesima Ezech. 45. cap. ergo illa præcise tenenda esset, & non aliqua consuetudo ad plus, vel minus.

Secundo quia neque taxatio facta in sacra scriptura veteris testamēti, neque interpretatio aliqua magistrorum a fortiori debebat in hoc teneri cum non solvantur nunc primitiæ, quia ibi statuta fuerunt, sed quia postea de nouo introductæ sunt, sed Ecclesia nihil taxauit, ergo non est obligatio ad soluendum nisi quantum consuetudo habet, quæ est lex cum deficit lex. Et sic dicit Inno. & bene, quod cum non inueniatur in iure expressa quantitas primitiarum est in optione dantis quantum velit dare nisi consuetudo regionis aliquid determinatum habet, quia illud est tenendum, immo ut aliqui volunt, quod si sit aliqua regio, in qua sit consuetudo nihil dari de primitijs, excusantur non soluentes a peccato, si ista consuetudo obtenta est sine contradictione a tempore, de quo non extat memoria. Hoc tenet Glo. super Rai. & super Ioan. in su. Gonfr. eo. tit. de deci. quod satis potest stare cum primitiæ sint introductæ apud nos de iure positiuo, & illud per contrariam consuetudinem potest tolli. 4. distin. ca. leges, secus si essent de iure diuino, ita quod nunc maneret mandatum datum Num. 18. ca. a Deo de dandis primitijs, quia contra illud neque valeret consuetudo, neque præscriptio potest introduci.

Quare soluuntur nunc primitiæ. Quæst. CCXXI.

QUÆRITUR quare soluuntur nunc primitiæ. Aliqui dicunt, quod nulla causa est quare soluuntur, immo non debent dari, quia præcepta ceremonialia veteris testamenti non seruantur in nouo, & tamen præceptum de primitijs erat ceremoniale, ergo non manet.

Secundo quia primitias offerebant Iudæi Deo in veteri testamento pro speciali causa, quæ ad eos pertinebat, & non pertinet ad nos, scilicet, pro liberatione de Aegypto, & introductione in terram Chanaan, & soluens faciebat quandam professionem coram Deo, ut dicitur Deutero. 26. cap. & dictum est iupra. Sed hoc non pertinet ad nos, neque talem professionem facere debemus, aut ponere primitias in cartallo sicut illi, ergo non tenemur dare primitias.

Dicendum, quod primitiæ dantur in nouo testamento, & causa immediata quare dantur est, quia impositiæ fuerunt ab ecclesia. Causa autem impositionis Ecclesiæ vna fuit in recognitionem: nam a Deo recipimus omnia, quæ habemus, & maxime fructus terræ, quia postquam seminamus grana in terra putrescunt, & moriuntur I. Corin. 15. cap. & non est in potestate hominis, quod de granis mortificatis aliquid proueniat. Deo autem volente prouenit postea magna vbertas fructuum: ideo ad totum illud tenetur homo Deo, quia totum illud præstat, extra de decimis cap. cum non sit in homine. Deus autem

A licet non egeat bonis nostris Psal. 15. tamen vult recognitionem a nobis, ut dicit Augu. 16. q. 1. cap. decimæ, & hoc est, quod demus ei de eis, quæ ab eo accepimus, sicut dixit David 1. Paralipomenon 29. cap. Tua sunt omnia, & quæ de manu tua accepimus, dedimus tibi. Quia ergo ipse fructus omnes dat, iustus est, ut pro principio fructuum aliqua ei munera offeramus, & ista vocamus primitias.

Secunda causa est, ut sit aliqua sustentatio ministris Ecclesiæ, dandi enim erant eis aliqui redditus ad sustentationem a communitate, eo quod pro tota communitate Deo ministrabant, quod autem isti vocentur decimæ, vel primitiæ, vel quidquid aliud, dum tamen usque ad sufficientiam sint, nihil refert. Et sic diuersis nominibus iuxta hæc vocauerunt.

B Tertia causa est, quia Ecclesia inuenit, quod Deus instituerat primitias in veteri testamento pro sustentatione ministrorum. Nunc autem ministri sunt, & sustentatione indigent, & eis de publico danda est, & ideo non vidit aliquid aliud ecclesia convenientius quam instituere illa eadem iura soluenda, quæ fuerant in veteri testamento, sed ibi fuerunt primitiæ: ideo instituit primitias.

C Ad rationem primam dicendum, quod ceremonialia præcepta veteris testamenti non manent nunc, & verum est, quod primitiæ non dantur ex vigore illius mandati ceremonialis, sed quia ecclesia nouiter instituit dari.

Alij dicunt, quod huiusmodi ceremoniale non manet quantum ad id, quod ceremoniale erat, scilicet, ad quantitatem, & modum fructuum, sed quantum ad illud, quod erat de iure naturali, scilicet, quod aliquid detur in recognitionem manet. Et quantum ad hoc dantur nunc primitiæ. Sic dicit beatus Tho. Secunda Secundæ q. 86.

Sed melior est prima solutio, quia hæc supponit, quod aliquo modo sit solutio primitiarum de iure naturali. Quod proprie loquendo non concedimus. Nam de iure naturali non est nisi, quod aliquid detur Deo in recognitionem, & quod aliquid detur ministris eius, eo quod seruiunt loco communitatis, sed quod hæc sit decima, vel primitia, aut aliquod aliud ius, non est de iure nature. *Op. Tho. 2. 2. q. 86. ar. vlti.*

D Ad secundum dicendum, quod Iudæis fuit multiplex causa dandi primitias, & vna fuit illa, scilicet, introductionis in terram promissionis. Nobis autem sunt aliæ causæ, & non oportet, quod eadem causa sit nobis, & Iudæis soluendi primitias, cum neque sit idem præceptum de soluendo, quia illis dedit Deus, nobis vero Ecclesia. Licet potest etiam dici, quod sit nobis, & illis aliqua vna causa, quia licet illa causa, quam profitebantur Iudæi erat eis specialis, cum recognitio fructuum receptorum a Deo est communis nobis, & illis, & omnibus hominibus, & ideo bene ex eadem causa nos, & illi primitias damus, sic enim de decimis erat, quia illas damus Deo in recognitionem dominij, ipse quippe referuauit eas sibi in signum vniuersalis dominij, extra de deci. ca. tua nobis, & nos in huius recognitionem eas damus.

E Vobis Scribæ, & Pharisei hypocrite, *Luc. 11. 6.* quia mundatis quod de foris est calicis, & paropsidis, intus autem pleni estis rapina, & immunditia. Phariseæ cæce, munda prius quod intus est calicis, & paropsidis, ut fiat, & id, quod de foris est mundum. Vobis Scribæ, & Pharisei hypocrite, *Luc. 11. 6.* quia similes estis sepulchris dealbatis, quæ aforis

aforis parent hominibus speciosa, intus vero plena sunt ossibus mortuorum, & omni

Luc. 11. g. spurcitia, sic & vos aforis quidem paretis hominibus iusti, intus autem pleni estis hypocrisis, & iniquitate. Væ vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ, qui ædificatis sepulchra Prophetarum, & ornatis monumenta iustorum, & dicitis. Si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sanguine prophetarum. Itaque testimonio estis vobismetipsis, quia filij estis eorum, qui Prophetas occiderunt.

Luc. 11. g. Et vos implete mensuram patrum vestrorum. Serpentes genimina viperarum, quomodo fugietis a iudicio gehennæ? Ideo Ecce ego mitto ad eos Prophetas, & sapientes, & scribas, & ex illis occidetis, & crucifigetis, & ex eis flagellabitis in synagogis vestris, & persequemini de ciuitate in ciuitatem, ut veniat super vos omnis sanguis iustus, qui effusus est super terram, a sanguine Abel iusti vsque ad sanguinem Zachariæ filij Barachiz, quem occidistis inter templum, & altare. Amen dico vobis, venient hæc omnia super generationem istam. Ierusalem Ierusalem, quæ occidis Prophetas, & lapidas eos, qui ad te missi sunt, quotiens volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas suas, & noluisti? Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico enim vobis. Non me videbitis amodo, donec dicatis. Benedictus, qui venit in nomine Domini.

Christus scribas reprehendebat, quod corrumpere veritatem.

Væ vobis. In precedentibus Christus arguit Phariseos, quod corrumpere veritatem discipline, & iustitiae, hic arguit eos, quod corrumpant veritatem vite, & ad hoc ponit tria exempla. Secundum ibi. *Væ vobis scribæ.* Tertium ibi. *Væ vobis scribæ.* Circa primum dicitur. *Væ vobis.* Sicut in precedentibus per vobis quendam maledictionem importat.

Scribæ, & Pharisei. Ad istos loquitur, quia Pharisei, & Scribæ, id est, sapientes erant deteriores in populo Iudæorum, & decipiebant populum suis simulationibus, unde erant digni maiori redargutione.

Qui mundatis. Arguit eos, quod curarent de corporali, & exteriori munditia, & non curabant de interiori munditia conscientiae, quæ præcipua est apud Deum.

Quid calix sit quidve paropis.

Quod de foris est calicis, & paropisidis. Calix est vas, & non significat vas, in quo feratur aliquid ad cibum, sed ad potum, ut dicitur supra 20. cap. Potestis bibere calicem, quem bibiturus sum? Et Psal. 21. calix meus inebrians quam præclarus est. Paropis est nomen vasis pertinentis ad cibos, vel ad cibos præcipuos, siue ad condimenta ciborum, quæ aliqui salamenta vocant. Sic dicitur infra 26. cap. Qui intingit mecum manum in paropside, hic me tradet. Et

F quod vocatur ibi paropis alibi vocatur catinus. Luc. 11. cap. scilicet, mundatis quod de foris est, id est, partem anteriorem paropisidis, & catini, quasi dicat, partem anteriorem eorum non mundatis, sed iste sensus non stat.

Primo quia non est verisimile de aliquo, quod taliter mundaret vasa, scilicet, interiora relinqueret immunda, & exteriora lauaret, quia id, quod bibitur, aut comeditur in parte interiori vasis continetur, & non in exteriori, ideo magis necessaria est mundatio partis interioris quam exterioris.

Secundo quia non erat hoc verisimile specialiter circa Phariseos, & Scribas, qui præcipuam curam habebant de munditia corporali, & sepe lauabant corpora, & vasa omnia. Vnde arguit eos de superuacuis baptismatibus calicum, & cramentorum Mar. 7. ca. Sed qui lauat partem anteriorem vasis, & non interiorem non sufficienter lauat, ergo non faciebant hoc Pharisei.

Tertio quia si hoc esset, nulla cura esset Christo arguere de hoc. Nam licet mundare partem anteriorem vasorum, & non interiorem sit quædam immunditia, & ineptitudo, tamen non est peccatum apud Deum. Christus tamen non arguebat homines nisi de peccato, quo Deus offenditur: ideo non erat iste sensus.

H Quarto quia litera non concordat huic sensui, quia dicitur. Mundatis quod de foris est paropisidis, & calicis, intus autem pleni estis rapina. Et ita illud intus non refertur ad calicem, sed ad hominem, & tamen intelligendo primo modo debet dici mundatis quod de foris est calicis, & paropisidis, id est, mundatis calicem, & paropidem, quæ vasa de foris sunt, & extra hominem.

Intus autem. Id est, In cordibus vestris. *Pleni estis rapina.* Id est, Rapiendi desiderio, vel peccato rapinae propter assuetudinem rapiendi. Nam aliter non potest rapina esse in anima, cum rapina, id est, res rapta foris sit.

Et immunditia. Signat generaliter immunditia omne peccatum, quia omne peccatum reddit nos coram Deo immundos, neque est alia sordes animi nisi peccatum.

Pharisee cace. Haftenus increpuit Phariseos, & Scribas enarrans malum quod faciebant: hic suadet quid agere debeant, scilicet, mundare interiora cordis. Et vocat cecos Phariseos, quia sicut ex cecitate quædam provenit, quod quis mundare intendens calicem, aut paropidem mundet anteriorem partem eius, & non interiorem, quia si videret maculas manentes eas abstergeret, ita provenit ex cecitate, quod quis mundet exteriora sua, & non interiora quod si tu videres interiora tua, quomodo immunda sunt verisimile est, quod velles ea mundare cum mundes exteriora, & tamen non mudas: ideo videtur, quod omiseris quia illa non videas, & ita cecus es. *Munda prius.* Id est, potius, non dicit prius, sed tempore, quia non differt quid prius mundemus an exteriora, vel interiora, dum tamen interiora mudemus, sed dicit potius, id est, præcipue, scilicet, habere præcipuam curam de munditia interiori, quia illa incomparabiliter maior est, de exteriori vero munditia habere minorem curam. *Quod intus est calicis, & paropisidis.* Potius illa litera dupliciter legi. Vno modo munda prius, id est, potius quod intus est calicis, id est, partem interiorem, & anteriorem mundabis minus principaliter, quia maior necessitas est mudandi interiora calicis, & paropisidis in quibus est usus ciborum, & potuum quam exteriora, quæ non contingunt cibum, & potum, sed solum placent oculis. Et iste sensus est metaphoricus. Alio modo intelligitur munda prius, id est, potius quod intus est calicis,

cis, & paropsidis, i. calicem, & paropsidem interiorē, s. cor, quia ibi est calix Dei, & paropsidis, s. cibus, & porus eius. Nam delectatur in corde nostro, sicut in cibo nostro, & potu nos delectamur si sit mundum cor. *Vt fiat id, quod de foris est mundum.* Id est, Vt postea mundes quod de foris est, & apparet in oculis hominum, quasi dicat minorem curam debes habere de exterioribus mundandis, & iste est verus sensus.

Quid intendebat hic Christus inducens de calice, & paropside. Quæst. CCXXII.

QUARETUR quid intendebat hic Christus inducens de calice, & paropside. Dicendum, quod arguit Phariseos, quod prave viuerēt corrumpendo veritatem vitę. Non enim tales erāt quales se ostendebant, bonos enim se ostēdebant, & mali erant. Sic dicit Hiero. super Mat. diuersis verbis eodem sensu, quo supra arguit Phariseos simulationis, & mēdacię, quod aliud ostēdāt hominibus foris, & aliud domi agant. Et Hilarius super Mat. dicit arguit eos, quia tantiam inutilis studij sequētis vtilitatis perfectum ministerium derelinquunt. Sed obijciatur cū Christus arguat hic Phariseos, & Scribas de hypocrisis, quare nō vocat eos hypocritas, quod est redarguere eos sicut supra vocauit, & in sequenti redargutione hypocritas vocat? Dicendum, quod verum est, quod id, quod faciebant Pharisei, ad hypocrisim pertinebat, & in Christus nō redarguit eos hic de hoc sub ratione hypocrisis, sed sub alia ratione. Pro quo sciēdum, quod vitium vñū, & precipuum Phariseorū, & Scribarum erat, quod cū mali essent interius apud Deū, in exterioribus bonos se fingebant, & hoc hypocritarū est. Christus verō eorū vitium redarguere intendit non vñico modo, sed multis, vt cum sepius argutum fuerit magis moueantur peccatores ad vitium deserendū, in quo Christus tenet modum oratorium. Illi quippe quādo super eadē re efficacissime suadere volunt, nō contenti sunt eandē rem semel dicere, & quoniam sepe eandē sententiā sub eisdem verbis dicere vitium orationis est, dicunt eādē sententiā varijs verbis, & coloribus faciendo exaggerationes. Ita & nunc Christus idē vitium varijs rationibus, & medijs arguit. Primo illud tāgit sub rōne cecitatis. Secūdo sub rōne hypocrisis. Et format prima rō sic. Siquis intēderet mūdare calicē, & catinum, vel paropsidē mūdaret totū tam exterius quā interius. Siquis verō exterius mūdaret, nō mūdādo interius, videretur cecus esse, & ex cecitate ista omisiſſe, cū magis necessaria esset emundatio interior quā exterior. Ita aut erat apud Phariseos, quia mundabant exteriora, i. corporalia, & nō interiora, i. conscientiam, cuius munditia magis erat necessaria, ergo videbantur ex cecitate omisiſſe id, quod magis necessariū erat emūdari. Et istum modū emendationis, vel redargutionis tenuit hic Christus contra Phariseos. Alius autem modus est, vt arguat eos de hoc sub ratione hypocrisis, s. quod aliud foris ostenderent, & aliud intus haberēt, & hoc facit in litera sequenti, cū dicit. Vae vobis Scribæ, & Pharisei, qui similes estis sepulchris dealbatis, quę parent a foris hominibus speciosa, intus verō plena sunt ossibus mortuorum. Et hoc facit hypocrita, qui bonus apparet, & non est, & ideo cōsequenter Christus secūdum modos arguendi Phariseos posuit nomina. Nam hic vocauit eos cecos, cū dixit: Pharisee cęce, mūda prius quod intus est, & non hypocritas, quia sub ratione cecitatis eos redarguit, & nō sub ratione hypocrisis. In litera autem sequenti arguit eos sub ratione hypocrisis, & non sub ratione cecitatis: ideo vocat eos hypocritas, & non cecos.

A Quare Christus arguit Phariseos hic, quod mundarent exteriorem partem calicis &c. Quæst. CCXXIII.

QUARETUR quare Christus arguit Phariseos hic, quod mundarēt exteriorem partem calicis, & paropsidis, cum hoc non videatur reprehensibile.

Dicendum, quod Christus non arguit mūditiā corporalem, & exteriorem, quia Christus nunquā redarguit nisi de eo, quod malum est, sed munditia corporalis de se, quantacunque sit, nunquam est mala: ideo neque a Christo arguitur. Sed potest intelligi vno modo, s. quod Pharisei magnam curam habebant de munditia vasorum, in quibus bibebant, & māducabant, quę munditia est exterior, & tamen de conscientię mūditiā nullam curam agebāt. Et istam curam munditię vasorum semper agebant Pharisei, sed precipue in festis diebus, & quādo sacrificia acturi erant, & tamē neque tunc curam agebant de mūditiā conscientię. Sic dicit Chrysost. super Mat. Hoc dicit, quia Iudæi quoties ingressuri erāt in templum, aut sacrificia oblaturi, aut per dies festos seipsos, & vestimenta, & vtenſilia lauabant, & a peccatis nemo seipsum purgabat, cum Deus neque corporis mūditiā laudet, neque sordes condemnet. Pone tamen, quod Deus odit sordes corporum, & vasorum, quę necesse est, vt ipso vsu sordidentur, quāto magis sordes conscientię horret, quā si volumus, semper mūdā seruamus? Alio modo potest intelligi, quod Christus nō loquatur de cura Phariseorū circa calices, & paropsides in speciali, neque de cura aliquorum vasorum in generali, sed per vasa hęc signauit mūdationem exteriorum rerum quam Pharisei sequebantur non attendētes interiorē. Sic dicit Hiero. super Mat. In hoc dicit, quod in calice, & paropside eorum superstitio moraretur, sed quod foris hominibus ostēdant sanctitatem. Posuit autem conuenienter exemplum de paropside, & calice, quia in his mūditiā magis requiritur interius quā exterius, & si quis exterius mūdauerit, & non interius, cecus est, & nihil prodest, si autem intus mūdauerit, etiā si foris non mūdauerit, prodest & sufficit ad vsū, licet non ad pulchritudinē. Sic si exteriora mūda sint, conscientia verō immūda nihil prodest. Si vero interiora mūdantur ēt si exteriora immūda sint, sufficit hoc coram Deo. Sic dicit Hilarius super Mat. Calicis namque vsus interior est, qui si obsorduerit, quid prodest lotus exterius? atque ideo interioris conscientię nitor est obtinendus, vt ea, quę corporis sunt forissecus, abluātur. Vnde non solum facit comparisonem de calice ad hominem, sed etiā ipsum hominem calicē vocat, & paropsidē, quia habet interiora, & exteriora sicut calix. Et hoc facit in fine literę cum dicit: Mūda prius quod intus est calicis. Sic dicit Chrysost. super Mat. non hoc dicit de sensuali calice atque paropside, sed de intelligibili, qui si nunquam tetigerit aquā, mundus potest esse apud Deum, si autem peccauerit, etiā si in tota aqua pelagi, & fluminum se lauerit immūdus est, & miser ante Deum.

Et sic sensus est, nō quod Christus exteriorum rerum argueret munditiā, sed quod diligeretur exterior, & contemneretur interior, quę melior est, iniustum erat. Vel aliter, quod Pharisei solam exteriorem munditiā amarent, & propter eam se simpliciter mundos iudicarent quasi haberent totam mūditiā erat hypocrisis. Et tamen primus sensus est magis ad literam, cum nō vocentur hic Pharisei hypocrite, sed cęci, vt dictum est præce. q. istud quoque potest trahi ad multos sensus, i. vt per calices, & paropsides accipiamus hereticos, vel literam veteris testamenti.

menti. Sic dicit Origenes super Matth. Omnes falsi dogmatis professores calices sunt a foris quasi mundati propter speciem religionis, quā simulant, ab intus autem pleni rapina, & simulatione, dum rapiunt homines ad errorem. Calix etiam est vas ad potum, paropsis ad cibum. Omnis ergo sermo, per quē potamur spiritualiter, vel omnis narratio, per quam nutrimur vasa sunt potus, & cibi. Qui ergo studet compositum proferre sermonem magis quā salutare sensu repletum calix eius a foris mundatus est, ab intus autem sordibus vanitatis repletus, sed & literę legis, & Prophetarum calices spiritualis potus, & calices necessarium escarum sunt. Scribæ quidem, & Pharisei student sensum exteriorem mundum demonstrare, discipuli autem Christi sensum spiritualem mundare festinant.

Quare Christus non dixit oportuit vnam munditiam teneri, & alteram non omitti cum vtraque bona sit.
Quest. CCXXIII.

QUÆRETUR cum Christus non damnauerit hic munditiam corporalem, vel exteriorem, sed præferret interiorem, quare non dixit oportuit vnam teneri, & alterā non omitti, cū vtraque bona sit, sicut supra in litera cum Pharisei docerent decimandum anethum, & mentam, & cuminum, & non docerent fidem iustitiam, & charitatē, quę erant gratiora legis, dixit eis. Oportuit hæc facere, & illa non omittere.

Dicendum, quod non fecit, quia non erat simile de vtroque. Primo quia illa verba cōueniebant, quādo erant duo bona, & vnum erat maius, alterum minus. Sic erat de fide, & iustitia, & misericordia, quę sunt bonum quoddam, & decimas dare erat etiam bonum, quia tamē melius erat primum, dixit, oportuit hæc facere, & illa non omittere. Et patet, quia dixit Christus. *Vē vobis Scribæ, & Pharisei*, qui decimatis mentham, & anethum, & reliquistis, quę grauiora sunt legis, iudicium, & misericordiam. Sed hic non est sic, quia munditia interior est valde bona, munditia autem exterior, licet non sit mala, non est tamen bona, sed indifferens: ideo non debuit dici, quod erat facienda, vel non omittenda. Secundo quia Christus dixit decimas esse dandas, & non omittendam iustitiā, fidē, & iudicium. Et hoc, quia omnia erant necessaria, eo quod a lege erant imposita. De decimis apparet Num. 18. De misericordia iudicio, & fide patet, quia dicitur hic. Reliquistis quę grauiora sunt legis, misericordiam, iudicium, & fidem, ergo erat conueniens comparatio inter ea, sed non erat sic de his, quia munditia interior est de necessitate legis, immo in hac statuta lex, munditia autem exterior eo modo quo illa exercebāt Pharisei non erat a lege imposita: ideo non erat sub necessitate, & tamē si Christus diceret oportet hæc facere, & illa non omittere, faceret munditiā corporalem esse sub necessitate: ideo non debuit dicere. Tercio quia Christus noluit approbare traditiones Phariseorum, & seniorum suorum, sed potius illas oderat, cum diceret eis. Vos transgredimini præceptum Dei propter traditiones vestras supra 13. ca. & tamen iste lotiones calicum, & paropsidum erant de traditionibus Phariseorum Mar. 7. cap. 1. Pharisei enim, & omnes Iudei nisi crebro lauent manus, non manducant tenentes traditiones seniorum, Et a fortiori nisi baptizentur non comedunt. Et iterū eo. ca. Tenentes traditiones hominum, baptismata vrceorū, & calicū. Si autem Christus diceret bonā esse lotionem, vel mundationem calicum, & paropsidum, approbaret traditiones seniorum in hoc: ideo noluit

F dicere, quod oporteret hoc facere, & illa non omittere. Secus de decimis, quia ille non erat ex traditione seniorum, sed ex mandato Dei: ideo Christus laudauit solutionem decimarū, & non munditiā calicis. De his dicit Chrysostomus in homilia. Attende autē, quod ubi de decimis loquebatur, cōuenienter dixit, hæc oportuit facere, & illa non omittere, decima enim elemosyna quædam est. Quid autem nocet elemosynam dare? non tamen hoc dixit, sicut legalem obseruationem inducens hic, ubi de purgationibus, & immunditijs disputat. Quarto quia dato, quod munditia exterior esset bona, non oportebat hoc dici, quia ista duo se habent consequenter. Nā si quis interius mundus sit, totus mundus est interius, & exterior. **G** sola munditia interior est, quæ est humana, & ideo qui illam habuerit est simpliciter mundus, ita quod nulla mūditia ei desit, neque censetur habere aliquā immunditiam, sic innuitur ex verbis Christi, si munda prius quod intus est calicis, & paropsidis, ut fiat id, quod de foris est mūdum, i. eo ipso, quod interiora mūdās, exteriora per se efficiuntur munda, & non oportet, quod tu illa mundes, similis modus loquēdi est supra 6. ca. f. Si oculus tuus simplex fuerit totū corpus tuū lucidum erit. Sic dicit Chrysostomus in homilia, si non hoc addit, i. oportet hæc facere, & illa non omittere, sed ostendit, quod ad interiorem mūditiā exterior sequitur, quod quidem extra calicis corpus vocans, quod autem intus est animam. Sic etiā dicit Origenes super Mat. f. Hic sermo nos instruit, ut festinemus esse iusti, non apparere, quia enim studet, ut appareat iustus, quæ foris sunt, mundat, & quę videntur curat, cor autem, & conscientiam negligit, qui autē studet ea, quæ intus sunt, i. cogitationes mundare consequens est, ut etiam ea, quæ a foris sunt faciat munda.

Vē vobis. Hic ponit Christus secundum exemplū quo arguit Phariseos, quod corrumperent veritatē vitę. Et hoc in proprijs actibus, & ait. *Vē vobis.* Maledictio est, quia singula istorum sunt causa sufficiens maledictionis diuinę super eos. *Scribæ, & Pharisei.* Isti sunt precipui in malo, & ceteros decipiūt. *Hypocrite.* Quia bonum foris ostēdebant, & malum intus habebant, sicut statim sequitur. *Qui similes estis sepulchris dealbatis.* **I** Recte dixit dealbatis, & non albis, quia albedo foris superinducitur illis ad quandam pulchritudinem, sed interius nulla est pulchritudo.

Quę parent a foris hominibus speciosa. Propter colorē, & artificium, ut si sint foris aliquę sculpture, vel imagines sicut in preciosis sepulchris nostris. *Interior vērō plena sunt ossibus mortuorum.* Quasi dicat, nullam pulchritudinem habent interius, sed omnem immunditiam, & dixit ossibus mortuorum, quia nihil aliud est in sepulchris, & non solum competit hoc multis sepulchris simul, sed etiam vni, quod plenum sit ossibus mortuorum. Nam in eodem sepulchro secundum cōsuetudinem Iudeorum multi sepeliebantur, quia non erant illa sepulchra, sicut nostra, sed in eodem sepulchro tota progenies vna sepeliebatur, eo quod essent sepulchra illa, sicut domus magnę, & aduoluto saxo ad ostiū claudebantur interius corpora mortuorum, sicut fuit de sepulchro Christi, de quo magis dicitur infra 28. cap.

Et omni spurcicia. Id est, in munditia vermium, & carniū putridarum, & fluentis saniei horrendi visus, & intolerabilis fetoris. *Sic & vos.* Applicatio est. *A foris quidem parentis hominibus iusti.* Scilicet, Propter simulationem in habitu, & in vultu, quoniā exterminabant facies suas, ut viderentur hominibus ieiunantes supra 6. capitu. sepe quoque orabant, & obsecrationes atque ieiunia faciebāt supra 9. & Mar. 2. capitu. & hoc faciebant in angulis platearum, &

Decimę
erant ex
Dei man-
dato.

Quare di-
ctū est ossi-
bus mor-
tuorum.

Mos iuda-
icus in sepe
liendis ca-
daveribus.

Disi ap-
plicatio.

& locis publicis supra 6. cap. Et cum in templo stabant, accedebant iuxta altare, vt viderentur sanctiores Luc. 18. cap. Propter hæc, & similia apparebant Pharisei hominibus tanquam iusti. *Intus autem pleni estis hypocrisi, & iniquitate.* Idest, Non habetis interius aliquod bonum, sed solam iniquitatem, & hac pleni estis, vt innuatur, quod multum erant iniqui. Sed quare dicitur hypocrisi, & iniquitate, quia hypocrisis iniquitas est, dicitur infra.

Quare Christus posuit hic istam redargutionem de veritate vite. Quæst. CCXXV.

QVAERETVR quare Christus posuit hic istam redargutionem de veritate vite, quia supra posuit de eodem redargutionem, & an differat ista redargutio a præcedenti, & in quo.

Dicendum, quod conueniens fuit hoc. Primo ad magis, & efficacius mouendum. Nam circa assuefactos ad peccandum non est opus leui admonitione, sed graui, & quia hoc non potest fieri in vna sententia, oportet repeti redargutionem, vt dictum est supra.

Secundo quia ista redargutio differt a præcedenti, eo quod in alia arguebantur, quod non habentes munditiam interiorem, gloriarentur de exteriori in vasis, & vestibus, scilicet, mundando calices, & paroprides, hic autem arguit eos, quod gloriarentur de exteriori bonitate, vel iustitia, in quantum dicitur, quod parent hominibus iusti foris. Et sic distinguit hæc Nico.

Tertio, quia supra redarguit eos circa veritatis vite corruptionem, quia se habent tanquam ceci, hic vero, quia se habent, vt hypocrite. Nam ibi anteponunt exteriorẽ munditiam interiori, quod est cecitas quedam. Nam in vase calicis, & paropridis, & in quolibet vase vsus est interior, & non exterior, & qui exteriora mundat non mundando interiora, videtur ex cecitate quadam facere. Hic vero arguit eos tanquam hypocritas, scilicet non quod exteriorẽ munditiam præponant interiori, sed quod habentes solam exteriorẽ, fingant se totaliter mûdos, quasi etiam habeant interiorem, & istud est hypocrisis, & non cecitas. Et ista est vera differẽtia, quam vere ostendit Christus in litera. Nam supra vocauit Phariseos cecos, hic vero non vocat eos cecos, sed hypocritas, vt apparet ex litera, & dictum est supra.

Quarto fecit hoc, vt dum pluries eos arguerit plura mala contra eos dicat, comparando eos malis rebus. Nam hic sepulchris mortuorum eos comparauit.

Quare comparauit hic Christus Phariseos sepulchris dealbatis. Quæst. CCXXVI.

QVAERETVR quare comparauit hic Christus Phariseos sepulchris dealbatis. Dicendũ, quod conuenienter factum est, volebat enim ostendere vitium inanis gloriæ ipsorum, & ideo vtrumque dicere debuit. Nam si diceret eos esse sepulchra, & non adderet dealbata, ostenderet eorum vitia fœtentia, sed non exteriorẽ bonitatis simulationem, quia tamen hypocrita hoc facit, scilicet, quod simulat, dixit dealbata esse, vt quodam alieno fuce obumbrentur interiora mala. Sic dicit Hieronymus super Matth. Sepulchra forintecus calce leuigata, & ornata marmoribus in auro coloribusque distinctis intus plena sunt ossibus mortuorum. Sic autem, & peruersi magistri, qui alia docent, alia faciunt, munditiam habitu vestis, & verborum humilitatem demonstrant, intus autem pleni sunt omni auaritia, & libidine.

A Conuenienter etiam fit comparatio propter corpora mortuorum. Nam corpus mortuum similitudinem quidem habet humanam, sed homo non est. Ita & hypocrite videntur quidem iusti, sed iustitiam nullam habent, qui autem vere boni sunt, sunt sicut corpora viuentia, quia illa similitudinem habent humanam, & vere sunt homines, quia vitam habent, & animam. Sic dicit Chrysostomus super Matth. Merito quidem iustorum corpora templa dicuntur, quia anima in corpore iusti dominatur, sicut Deus in templo, vel quia Deus in corporibus habitat iustis. Corpora autem peccatorum sepulchra dicuntur mortuorum, quia anima mortua est, quæ in corpore peccatoris, neque enim uiuens putanda est, quæ nihil viuum aut spirituale agit in corpore. Alia ratione quoque hypocrite sunt, vt corpora mortua, scilicet, quia opera quidem faciunt talia qualia iusti, sed propter Deum non faciunt: ideo illa non viuunt. Sic dicit Origenes super Mat. Omnis enim iustitia simulata mortua iustitia est, quæ propter Deum non fit: magis autem neque iustitia est, sicut mortuus homo non est homo, & sicut mimi, qui personas suscipiunt aliorum, & non sunt ipsi quos simulant. Tanta ergo sunt ossa in eis, & immunditia, quanta bona simulant ex malo affectu. Habent autem hypocritæ specialem damnationem inter ceteros homines, quia alij poterunt aliquam pœnarum alleviationem sentire, quasi ignorantes mala egerint. Hypocritæ autem cum bona simulent, quia non faciunt, non possunt bonitatis ignorantiam allegare. Sic dicit Gregorius 36. lib. Moral. Ante districtum iudicem excusationem ideo de ignorantia habere non possunt; quia dum ante oculos hominum omnem modum sanctitatis ostendunt, ipsi sibi sunt testimonio, quod bene viuere non ignorant.

Sunt autem hypocritæ valde increpabiles, quia bonitatem falsant, sicut dicit Aristoteles de falsis amicis, quod grauius peccat, quam falsatores monetæ cum meliorem rem falsent, & ita hypocritæ ipsam bonitatem falsant, & aliena sibi vsurpant. Vnde dupliciter peccant. Primo, quia mali iunt. Secundo, quia per simulationem honorem debitum bonis sibi vsurpant, sicut dicit Hieronymus. quod simulata sanctitas duplex est iniquitas. Et dicit Chrysostomus super Matth. Dic autem hypocrita si bonum est esse malum, vt quid non vis apparere quod vis esse? nam quod turpe est apparere, turpius est esse, quod autem formosum est apparere, formosius est esse: ergo esto quod appares, aut appare quod es.

Quare Christus dixit intus pleni estis hypocrisi, & iniquitate. Quæst. CCXXVII.

QVAERETVR quare Christus dixit intus pleni estis hypocrisi, & iniquitate. Nam videtur in hoc distinxisse hypocrisim ab iniquitate, & tamen hypocrisis iniquitas est.

E Dicendum, quod hypocrisis iniquitas est, immo magna iniquitas, quia bonitatem corrumpit, & mentitur, immo plus quam iniquitas. Nam simulata sanctitas duplex est iniquitas, sed distinxit Christus ex industria hypocrisim ab iniquitate, quia aliud est malum esse, aliud bonum apparere, & licet per idem vitium sit homo malus, per quod bonus vult apparere, cum non sit, tamen alia ratio est existendi malum alia apparendi bonum. Vtrumque autem Phariseis competebar, ideo dixit eos habere iniquitatem, qua mali vere existerent. Dixit habere hypocrisim, per quam boni mendaciter apparerent.

Sed dicitur quomodo Christus dixit: Intus pleni estis hypocrisi, & iniquitate? Nam iniquitas est intus: hypo-

Corpora peccatorum dicuntur sepulchra.

Hypocrite dupliciter peccant.

hypocritis tamen foris est cum consistat in simulando coram hominibus id, quod verè non est.

Quid hypocritis sit.

Dicendū, quod rectissime dictum est hypocritis intus esse. Est enim hypocritis iniquitas quædā, sicut cetera vitia, quia si non esset iniquitas non redderet hominem malum omne autē vitium in anima est: ideo hypocritis etiā est in anima, & sic intus est. Nā est habitus quidā vitiosus, quo quis eligit bonus apparere cū malus sit, & illud simulare. Et cū dicitur, q̄ foris est hypocritis corā hominibus, dicendū q̄ actus quidam hypocritis foris est, s. simulatio bonitatis, & tamen malitia ipsa, quæ habitus est intus est, neq; est hoc speciale circa hypocritism, quia alij habitus morales tam virtuosī quā vitiosī idem habent, s. q̄ habitus sunt in anima. Operationes verò sunt duplices, s. ipsa electio, & executio, electio quidem tam vitij quā virtutis intus est, executio verò est foris pertinet ad partes organicas. Sic & in hypocritis, quia duplicē habet operationē, vna est eligere simulare bonitatē, q̄ non est, alia est ipsam simulare. Prima est interior, s. solius voluntatis, secūda est exterior in varijs modis aliquid effigiandi, s. verbo, opere, habitu, gestu. Christus autem tetigit de hypocritis id, quod erat intus, & non quod foris, q̄a exterior simulatio prouenit ab interiori electione, & iniquitate existente in anima, & nō esset exterior simulatio mala nisi propter interiorē iniquitatem. Et iste modus est semper loquendi Christo, quoniam omnia mala vult constituere interiorius. Et si quod malum foris est, dicit illud exire de intus a corde, vt patet supra 15. ca. Et hunc modū ē tenuit hic dicens hypocritism intus esse. *Va vobis*. Hic ponitur alia increpatio Christi contra Phariseos, & est circa corruptionē veritatis vite, & consistit in habitudine ad actus predecessorum tuorum, & dicitur. *Va vobis*. Dicitur ea ratione, qua supra. *Hypocritæ*. Etiā vocat eos hic hypocritas, q̄a & in hoc aliquid simulabant. *Qui edificatis sepulchra prophetarum*. Prophetæ iā mortui erant a multo tempore, sed quia forte iacebant offa eorum in loco contēptibili, vel monumēta eorum erāt humiliā, nullum specialem decorem, aut magnitudinem habentia edificare poterant isti ea, idest, ampliare, & pulchra atque sumptuosa reddere. *Et ornatis monumenta iustorum*. Alij fuerunt inter Iudeos, qui non fuerunt Prophetæ, & erant viri iusti, & magnæ reputationis, sicut Nehemias, Esdras, Matthias, & omnes Machabæi, & patriarche, & multi alij, de quibus sacra scriptura nihil dicit. Erant tamen cogniti inter Iudeos. Horum enim sepulchra ornabant, scilicet, dealbando foris, & sumptuosiora reddendo. *Et dicitis*. De hoc eos arguit, quod laudant se supra patres suos. *Si fuissetis in diebus patrum nostrorum*. Vocant patres omnes maiores, quia ista est consuetudo scripturæ, quod omnes, de quorum progenie sumus patres vocemus, etiā si abauī, aut tritauī, idest, si fuissetis tempore, quo occisi sunt Prophetæ. *Non essemus socij eorum*. Idest, Patrum nostrorum in sanguine Prophetarum, idest, nō fauissetis eis in occidēdo Prophetas, sed potius impediremus mortem prophetarum. Et in hoc meliores se ostendunt patribus suis. *Itaque testimonio estis vobis*. Idest, Vos testificamini contra volipfos.

Quod filij estis eorum, qui Prophetas occiderunt. Clare hoc retineatur. Nam cum dicant, si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socij eorum in sanguine Prophetarum, apparet quod patres eorum sanguinem Prophetarum effuderunt, & ipsi non cōsentirent si præsentes essent. *Et vos implete mensuram patrum vestrorum*. Idest, Et vos implebitis mensuram eorum, scilicet, tantum faciendo de malo, quantum illi fecerunt occidendo Prophetas.

Quid intendit Christus contra Phariseos hæc dicendo. *Quest.* CCXXVIII.

QUÆRETUR quid intendit Christus contra Phariseos dicendo hæc.

Dicendum, quod intendit sicut in præcedentibus duobus exemplis arguere eos, quod corrumperent veritatem vite, & hoc per simulationem quandam, quæ est hypocritis cum se bonos ostendant, & non sint, & quod hoc intendant apparere, quia in principio verborum hoc dixit, s. vobis Scribæ, & Pharisei hypocritæ. Modus arguendi eos est, quia ipsi gloriabantur se esse bonos, & iustos edificando sepulchra Prophetarum, & tamen non erāt. Dicebant enim, q̄ parentes eorum occiderant Prophetas, & tamen ipsi si fuissent tempore illorum non fauerent eis in occisione Prophetarū, & tñ hoc nō erat verū, quia deteriores illis essent in occisione iustorū. Et patet, quia ipsi tempore suo deteriora fecerunt, s. occidēdo Christū, qui erat Deus Prophetarū, & veritatē annunciabat. Et hoc patet, quia dicit Christus in fine literæ, implete mēsurā patrum vestrorū, i. implebitis ipsam, quia ipsum, & suos discipulos occiderunt, inanis ergo erat gloriatio ipsorum, s. q̄ non fauerent parentibus suis in occisione Prophetarū. Sed dicitur, ad quid voluit Christus nunc arguere Phariseos de inani gloria, quia de hac statim antea hoc arguerat dicens eos similes sepulchris dealbatis. Dicendum, q̄ fuit conueniens. Primo quia ibi arguerat eos in generali hypocritas esse ostendens, & inanis gloriæ cupidus, s. quia bona exterius ostendebant, & interiora mala habebant, sicut sepulchra dealbata. Nunc verò per rationem specialem hoc ostendit, s. quia ipsi gloriabantur se iustos, & pios esse quasi non cōmacularent manus suas in sanguine Prophetarum, & tamen falsum erat, quia ipsi magis quā patres sui in hoc peccarent, & peccabant. Secundo vt ostendat id, quod ad se pertinebat, s. quomodo Iudei eū occisuri essent, in quo grauius peccarent quā patres eorum occidendo Prophetas. Tertio vt prædiceret eis mala, quæ facturi erant, s. quomodo occiderent discipulos eius prædicantes veritatem, cum ait, ego mitto ad vos Prophetas, & sapientes, & ex illis occidetis. & crucifigetis &c. ideo fuit conueniens etiam nunc eos de hypocritis arguere.

Quomodo Christus vituperat hic Phariseos pro edificatione sepulchrorum Prophetarum, & iustorum. *Quest.* CCXXIX.

QUÆRETUR quomodo Christus vituperat hic Phariseos pro edificatione sepulchrorum Prophetarum, & iustorum, cū hoc non videatur esse malum. Dicendum, q̄ quidā volunt non arguit, quia edificabant illa, sed quia superuacuos sumptus faciebant, & melius fuisset illa expendi in alios vsus, vt in sustentationē pauperum. Sic dicit Chry. super Mat. Non gaudent martyres, quando ex illis pecunijs honorantur in quibus pauperes plorant.

Sed dicendum, quod non arguantur ob hoc, quia litera non consonat cum sequatur. Et dicitis si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socij eorum in sanguine Prophetarum. Alij dicunt, q̄ fiebat hoc ad conseruandam memoriā scelerum paternorū, quasi audaces fuissent valde patres eorū occidendo Prophetas, & vt non periret memoria huius rei destructis sepulchris contruebant magna, & pulchra sepulchra. Sic dicit Chryloto. in homilia, scilicet, non eos incusat, quia sepulchra edificabant, sed intentioni eorum detrahit cum qua edificabant,

cabant, quoniam non propter honorem eorum, qui occisi fuerant, sed sicut pompam sibi statuentes in occisionibus illorum, & formidantes ne forte tempore procedente sepulchris destructis tabescat caute audacię memoria. Sed hoc non conuenit, quia ista intentio mala erat, & de malo nemo potest se laudare, neque in eo simulare sanctitatem.

Item, quia hoc dato placeret istis de morte martyrum, cum audaciam parentum suorum occidentium prophetas vellent in memoriam conseruare, & tamē ipsi innuunt contrarium, quia dicunt, quod si fuissent tempore parentum suorum, non consensissent in occisione prophetarum, ergo non edificabant propter hoc, sed magis, quasi ex quadam intentione pietatis.

Alij dicunt, quod redarguit de edificatione sepulchrorum, non quia illa edificabant, sed quia ex inani gloria, vt per hoc iusti viderentur. Hoc autem aliquatiter conuenit literę, quia Christus de hypocrisi eos arguit, dicens. Vē vobis Scribę, & Pharisei hypocrite. Et Hierony. super Matthæ. dicit, prudentissimo syllogismo arguit eos filios esse homicidarum, dum opinione bonitatis, & glorię in populo sepulchra edificant prophetarum, quos maiores eorum interfecerant. Etiam Chrysosto. super Matth. dicit: Dicebant super se si benefecerimus pauperibus, non multi vident, & pro tempore vident, nonne ergo melius facimus non solum in hoc tempore, sed in posterum?

Sed tamen dicendum, q̄ non est ista intentio Christi arguentis contra Phariseos, quia tunc solum dixisset: Vē vobis hypocrite, qui edificatis sepulchra prophetarum, & tamen addidit: Et dicitis: Si fuissetus in diebus patrum nostrorum, &c. Et concludit: Itaque testimonio estis vobismetipsis q̄ filij estis eorum, qui prophetas occiderunt. Ergo aliud intendit improbare eis, quam inanem gloriam, vel hypocrisim.

Secundo, quia si de inani gloria eos argueret, nō diceret, vē vobis, quia inanis gloria facit, q̄ homo perdat mercedem boni operis, sed non obligat ad penā gehennę, & tamen hic dicitur, vē, quod importat maledictionem, ergo non arguit eos de sola inani gloria.

Alij dicunt, q̄ intendit hic Christus arguere Phariseos, quod essent filij eorum, qui prophetas occiderant. Et hoc aliquatiter consonat literę, quia concluditur, scilicet itaque testimonio estis vobis, quod filij estis eorum, qui prophetas occiderunt. Hoc etiam dicit Hieronymus super Matthæum, scilicet. Prudentissimo syllogismo arguit eos filios esse homicidarū.

Sed dicendum, quod nō stat. Primo, quia Christus arguit hic istos, & tamen nulla redargutio est esse aliquem filium homicide, quia interdum filij malorum sunt boni. Sic dicit Chryso. in homilia: Qualis incusatio est esse filium homicide ei, qui non communicat menti paternę? patet, quod nulla.

Secundo, quia Christus mala prænunciat istis, dicens: vē vobis, & tamen ex hoc, quod aliquis est filius hypocrite nullam penam meretur, quia filius nō portabit iniquitatem patris, neque pater portabit iniquitatem filij, sed anima, quę peccauerit ipsa morietur. Ezech. i. 8. c. ergo non intelligitur de hoc.

Tertio, quia vocat eos hypocritas, & tamen nō facit ad propositum huius sententię, ideo aliter intelligendum est.

Dicendum, q̄ Christus nō arguit Phariseos, quod edificarent sepulchra, vt dicit Origenes super Matth. scilicet non satis rationabiliter communicari videtur aduersus eos, qui edificant sepulchra prophetarum, quantum enim ad hoc laudabile quid faciebant, sed dicendum, q̄ arguit eos de iniquitate, & hypocrisi, scilicet quod iactabant se, quod pii, & religiosi essent plus, quam patres sui: Et tamen erant illis deteriores. Hoc

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

A ostendit primo ponens eorum iactantiam, cum dicit, edificatis sepulchra prophetarum, quod opus bonum erat, & laudem, quā sibi ipsis dabant dicentes, si fuissetus in diebus patrum nostrorum non fuissetus socij eorum in sanguine prophetarum, quasi dicat nos sumus meliores patribus nostris, non ira impij, sicut illi, & vsque nunc laus est, sed Christus statim probat, quod erant deteriores patribus suis cum ait, & vos implete mensuram patrum vestrorum, id est implebitis eam, vt ira occidatis prophetas, sicut illi. Et ista sententia consonat toti literę, & colligit illam.

Quare Pharisei edificabant sepulchra prophetarum, & aliorum iustorum. Quęst. CCXXX.

QVÆRETUR cum isti Pharisei essent deteriores patribus, qui occiderant prophetas, quare edificabant sepulchra prophetarum, & aliorum iustorum.

Dici potest vno modo, quod faciebāt ex inani gloria. Nam erant cupidi huius glorię, & quidquid poterant pro ea, faciebant. Et hoc consonat literę. Primo, quia vocat Christus eos hypocritas, sed hypocrita est simulator bonitatis, & hoc est ex desiderio glorię inanis. Secundo, quia ponitur iactatio eorum cum dicāt se pios, scilicet quod non consentirent in mortem prophetarum.

Tertio patet, quia hoc idem Hierony. dicit, scilicet ipsi opinione bonitatis, & glorię in populo sepulchra edificant prophetarum.

Aliter potest dici, q̄ Pharisei bono animo edificabant sepulchra ista, vt honorarēt prophetas, & iustos, nec obstat, q̄ essent iniquiores occisoribus prophetarum. Nam conditio Iudæorum erat, quod prophetas mortuos honorabant, viuentes vero persequabantur, & occidebant. Et causa est, quia mortui non increpabant eos in aliquo, viuentes vero arguebāt eos, & contrarij erant operibus eorum, ideo persequabantur viuos, mortuos honorabant. Sic dicit Chrysosto. super Matth. Semper enim Iudæi præteritorum sanctorū cultores fuerunt, & præsentium contemptores, magis autem, & persecutores. Non enim sustinentes increpationes prophetarum suorum, persequabant eos, & occidebant, postea vero nascentes filij intelligebant culpas parentum suorum, & ideo quasi de morte innocentium prophetarum dolentes edificabant memorias eorum, & ipsi tamen similiter persequabant, & interficiebant suos prophetas increpantes eos propter peccata sua. Hoc etiā poterat esse in Iudæis nunc. Vnde licet Christum, & discipulos suos, qui eos nunc increpabant, occiderent, edificabant sepulchra priorum, qui eos nunquam arguerant de sceleribus. De sepulchris autem sanctorum an pulchra fieri debeāt, & ibi de sepulchris nostris dicetur latius infra vigesimo octauo cap.

Quare Pharisei dicebant, si fuissetus in diebus patrum nostrorum, non essemus socij eorum in sanguine prophetarum.

Quęst. CCXXXI.

QVÆRETUR quare dicebant isti, si fuissetus in diebus patrum nostrorum, nō essemus socij eorum in sanguine prophetarū.

Dicendum, quod primo erat ad inanem gloriam, vt se pios ostenderent, qui manus polluere nollent in sanguine prophetarum, & hoc, vt non videantur repugnare factis suis. Nam aliquis diceret eis, ad quid occisorum prophetarum sepulchra edificatis, odistis enim eos occidentes illos, quomodo ergo nunc eis bene facitis? excusant se, quod non

Hh oderunt

oderunt eos, sed potius venerantur, neque in mortem illorum consenserunt, immo si fuissent tempore illorum prophetarum, dicunt se impedituros fuisse mortem illorum.

Secundo erat ad vitandum opprobrium. Diceret enim aliquis vos maledicti estis, quia filii estis eorum, qui prophetas occiderunt. Respondent, quod patres eorum in hoc peccauerunt, tamen ipsi non sunt ex hoc infamandi, quia non consentiunt sceleri paterno, & si fuissent temporibus illis non consentirent, & hoc aliquando manifestabat magnificus sumptus in sepulchra eorum. Nam si eos odissent non honorarent illos. Sic dicit Hieronymus super Matthæum super illo verbo, si fuissetis in diebus patrum nostrorum, &c. Et hoc si sermone non dicant opere loquuntur, ex eo quod ambitiose, & magnifice edificant memorias occisorum. Tertio, ut se meliores ostendant patribus suis. Nam Pharisei, & Scribæ non sunt contenti, ut similes alijs sint, sed ut meliores omnibus videantur, sicut dicebat Phariseus ille Lucæ 18. capit. gratias tibi ago, quia non sum, sicut ceteri homines, raptores, periuri, adulteri, velut etiam hic Publicanus. Et quoniam presentibus se meliores ostendebant, voluerunt quoque præteritis, scilicet patribus eorum meliores se iactare.

Sed dicetur nunquid vero corde hoc dicebant? Dicitur potest, quod sic, scilicet quod intendebant non fuisse participes patribus suis in occisione prophetarum, & hoc, quia sciebant esse malam, & nullam utilitatem inde sibi prouenientem sciebant, ideo detestabantur occisionem illam factam a patribus, immo quasi dolebant de morte prophetarum præteritorum.

Sed nunquid erat verum, quod si fuissent diebus patrum suorum, non essent participes in sanguine prophetarum? Dicendum, quod falsum est, immo ipsi fortassis essent præcipui occisores. Quod patet, quia ipsi tempore suo deteriora fecerunt occidendo Christum, & discipulos eius. Et hoc Christus contra eos intulit, dicens: Et vos implete mensuram patrum vestrorum, id est implebitis eam, ita ut faciatis talia mala, qualia illi, & adhuc deteriora. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum. ut patet præcedenti quod scilicet. Semper enim Iudæi præteritorum sanctorum cultores fuerunt, &c. usque ad finem. Accidebat autem hoc, quia delicta alterius quilibet facile cognoscit, propria autem non, & ideo Pharisei nunc agnoscebant patres suos prauos fuisse occidendo prophetas, & detestabantur actus illorum, sed ipsi non cessabant talia agere, & non putabant se male agere. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum, scilicet naturalem autem consuetudinem hominum malorum hic Christus exponit, quia alter alterius culpam cito intelligit, suam autem difficile. Homo enim in causa alterius tranquillum habet cor, in sua vero turbatum, in causa vero alterius de facili possumus omnes iusti iudices esse, ille vere iustus, & sapiens est, qui sibi ipsi iudex fieri potest.

Quare Christus dixit. Itaque testimonio estis vobismetipsis, quod filii eorum estis. Quest. CCXXXII.

QUARE ERAT quare Christus dixit: Itaque testimonio estis vobismetipsis, quod filii eorum estis, qui prophetas occiderunt. Dicendum, quod Christus ad aliquam accusationem concludit eos homicidas esse cum ex intentione videat hoc deducere, & Hieronymus ait prudentissimo syllogismo arguit eos filios esse homicidarum. Potest autem dici vno modo, quod Christus arguit eos, tanquam ob inanem gloriam detectores paternorum vitiorum. Nam ut se ostenderent iustos dicebant: Si fuissetis nos temporibus patrum nostrorum, non occideremus prophetas, sicut

illi, & hoc ex hypocrisis faciebant, non tamen est alicui honestum vitia patris sui manifestare sponte, quod isti faciebant. Aliter potest dici, & melius, quod hoc Christus ponit ad accusationem eorum, ut ostendat, quod similes sunt patribus suis, sicut enim homicidam esse vituperabile est, ita esse filium homicide imitando patrem in affectu vituperabile est, sed isti erant filii homicidarum, & non deuiantes ab iniquitate patrum, ergo erant increpabiles, & ob hoc vocatur aliquis filius homicide ad vituperium. Sic dicit Eliseus de rege Israel 4. Reg. 6. c. f. Nunquid scitis, quod miserit filius homicide huc, ut præcidatur caput meum, iste erat coram rex Israel filius Achab, qui homicida fuerat, qui occidit multos prophetas Domini 3. Reg. 19. & 21. & filium eius Ioram vocauit Eliseus filium homicide, quia in ipso actu imitabatur eum, cum misisset ad præcidendum caput Elisei, ita isti vocantur a Christo filii homicidarum in vituperium, scilicet quia eis similes erant. Sic dicit Chrysostomus in homilia. Qualis autem est inculatio filium esse homicide, qui non communicat menti patris, patet autem, quod nulla. Vnde manifestum est, quod per hoc dicit, quia occulte insinuat malitiæ similitudinem. Debet autem sic introduci ista litera, scilicet quod Christus volebat dicere istis. Vos estis filii homicidarum, & estis homicide, sicut patres vestri, & quia Christus probare debebat eos esse filios homicidarum, ut non astringatur ad istam probationem, ostendit superuacuum esse illud, cum ipsi sponte confiterentur, & ita ait: Itaque testimonio estis vobismetipsis, quod filii estis eorum, qui occiderunt prophetas. quod non oportet hoc probare, quia vos ipsi confitemini, & testificamini contra vos istud. Confessio autem erat, quia illi dicebant. Si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socii eorum in sanguine prophetarum. Et tunc ostendit Christus eos mentitos esse, & hypocritas, cum se patribus suis meliores iactarent, & erant deteriores, & probat hoc, quia illi dixerunt patres nostri occiderunt prophetas, sed nos non consentiremus eis si præsentem essemus. Christus probat, quod consentirent, immo deteriora facerent, quia nunc cum increparentur ab eo, & alijs prophetis discipulis eius occiderunt eos, ergo non erat mirum, quod occiderent prophetas illos, quos patres eorum occiderant, si essent tempore ipsorum.

Quare Christus dixit Phariseis, & vos implete mensuram patrum vestrorum. Quest. CCXXXIII.

QUARE ERAT quare Christus dixit Phariseis. Et vos implete mensuram patrum vestrorum.

Dicendum, quod Christus voluit ostendere Phariseos esse mendaces, & hypocritas, ipsi enim dixerant, quod si fuissent in diebus patrum suorum, non essent socii in sanguine prophetarum, in quo se iustos ostendebant, quasi nunquam in tali crimine peccarent: Christus autem dixit, quod ipsi, ita peccarent in hoc, sicut patres sui, vnde ait: Implete mensuram patrum vestrorum, id est implebitis eam occidendo prophetas, sicut & illi, & ita non estis sanctiores illis, quamquam hoc fingatis. Sic dicit Chrysostomus in homilia, quia dixerat contra Phariseos, & Scribas, quod filii essent eorum, qui occiderunt prophetas, nunc manifestat, quod in malitia eis similes erant, & quod fictio erat hoc, quod dicebant. Et idem Chrysostomus super Matthæum ait: Prophetat enim illis futurum esse, ut sicut patres eorum interfecerunt prophetas, ita & ipsi interficerent Christum, & Apostolos, & ceteros discipulos. Secundo fuit, quia hoc erat valde conueniens intentioni Christi ad præfutandum facta Iudæorum, & ostendendum veritatem suam, & innocentiam suorum discipulorum, qui a Iudæis occidendi erant. Nam occiduri

occisuri erant Iudæi Christum, & discipulos eius, & A quia non poterat statim apparere aliis gentibus an recte, vel iniuste occidissent eos, iudicaret multi ex præsumptionibus, & dicerent, quod non erat verisimile, quod Pharisei, & Scribæ tractarent mortem Christi, & discipulorum eius si illi essent prophete, aut viri iusti, quia potius Pharisei, & Scribæ dolebant de occisione iustorum, & prophetarum facta a parentibus eorum, & edificabant illis sepulchra gloriosa, quomodo ergo verisimile erat, quod ipsi occiderent prophetas, & viros iustos? maxime, quia ipsi testabantur, quod si in diebus patrum suorum fuissent, non essent socii eorum in sanguine prophetarum. Vt ergo non acciperetur istud argumētum ex præsumptione, voluit Christus illam excludere dicens, quod falsum erat, quod non futuri essent socii parentum suorum in sanguine prophetarum, immo essent illis socii, si eo tēpore essent. Quod probat, quia impleturi erant mensuram patrum suorum faciendo tanta mala, quāta illi. Et nō obstabat ad hoc edificatio sepulchrorum, quia hoc faciebant prophetis iam mortuis, qui nihil eis molesti erant, sed viuentibus, qui eos increpabant, mala inferebant, & ex hoc tollebatur suspitio illa. Et poterat satis credi, quod Pharisei, & Scribæ occiderent prophetas, id est Christum, & discipulos suos, qui erant plusquā prophete. Et proderat maxime hoc pro populo Iudæorum, quia illi erant insipientes, & sequebantur doctrinam Phariseorum, & Scribarum, & cum illi suaderent Christum occidendum esse, putaret populus iuste hoc fieri, potissime si nullam contrariam suspicionem haberet, maxime quia Pharisei ex ædificatione sepulchrorum prophetarum ostendebant se nullo modo nocituros esse viris iustis, & prophetis. Christus autem ostendit, quod Pharisei occiderent prophetas, sicut patres eorum, ideo non admiraretur populus, si Christum, & discipulos eius, qui erant prophete, occiderent Pharisei, & etiam ob hoc voluit eos vocare filios illorum, qui prophetas occiderunt.

Quomodo Christus dixit Phariseis, implete mensuram patrum vestrorum, cum hoc esset malum.

Quæst. CCXXXIII.

SE d quæretur quomodo Christus dixit illis, implete mensuram patrum vestrorum, in quo significabat, q̄ illi occiderent prophetas, quia hoc malum erat, & Christus non suaderet hoc.

Dicendum, q̄ Christus non imperauit, neque suavit hoc fieri, sed posuit per modū prænuntiātis. i. vos implebitis mēsurā patrū vestrorū. Sic dicit Chry. in homilia, s. nō quidem hoc dicit, quasi iniūgens, sed quasi prædicens, quod futurum erat, vel pōt intelligi per modū insultantis, s. implete. i. scio, q̄ implebitis. Sic dicit Chry. super Matth. si q̄ aliquem litiges aduersariū dicis illi, fac mihi, quod es factururus, non iubes, vt faciat, sed ostendis te intelligere, quod cogitat facere. Et non dixit Christus absolute, implete mensurā patrū vestrorum, sed dixit, & vos implete. i. et vos. q. d. iam patres vestri mensuram malorū suorum impleuerūt: implete et vos illam. Isti autē non solum impleuerunt mensuram, sed et superabundauerunt. Sic dicit Chry. vbi supra, & quidem quantum ad veritatē excesserūt mensuram patrum suorum. Illi. n. homines occiderūt, isti Christum crucifixerunt. *Serpentes* Postquam ostendit Matthæus hypocrisis culpam, hic subiūgit eius penam. Et primo ponitur pēna æterna. Secundo temporalis ibi. *Ierusalem, Ierusalem.* Circa primum dñ. *Serpentes.* Vocat Phariseos serpentes propter venenum inuidiæ, quod habebant sicut serpentes.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

Genimina viperarum. i. filii viperarum geniti ab eis. *Quomodo fugietis a iudicio gehennæ.* q. d. non poteritis fugere cum talia mala faciatis, & facturi sitis, & in eis obstinati moriemini. Et ista est pēna æterna. s. gehennæ, quam pro peccatis passuri erant isti. *Ecce ego mitto.* i. quotidie mitto, & post hoc etiam mittam. Ostendit autem hic Christus in quo impleturi erant mensurā patrum suorum. s. in occidendo istos, quos ipse mittebat: *Ad vos.* i. ad prædicandum vobis. *Prophetas.* Aliquos prophetas misit Christus, quia multi prophetæ erant in ecclesia. *Et sapientes.* Isti sunt, qui habent sapientiam, & non prophetiam. *Et scribas.* i. viros doctos in lege. *Et ex illis occideris.* Aliquos de discipulis Christi occiderunt Iudæi. *Et crucifigietis.* Est determinatio præcedentis dicti, scilicet, quod occiderent eos morte crucifixionis. *Et ex illis flagellabitis.* Aliquos flagellauerunt, vt à prædicatione cessarent. *In Synagogis vestris.* s. in congregationibus Iudæorum, & de mandato publico flagellabantur. *Et persequimini de ciuitate in ciuitatem.* Expellētes de vna ciuitate ad aliam pp prædicationem, & cultum Christi. *Vt veniat.* i. & veniet, & ponitur, vt, non vt notat cām finalem, sed cōsecutionem. *Omnis sanguis iustus.* i. iustorum: qm̄ sanguis non est iustus, sed hō. *Qui effusus est super terram.* s. per violentam mortem. *A sanguine iusti Abel.* Ille fuit primus iustus, qui occisus est. Nam Cain frater suus eum occidit, Gen. 4. c. *Vsq̄ne ad sanguinem Zachariæ.* Istum ponit extremū in iustis occisis, quia multi erant, q̄ vocabant sic. Declarat magis. *Filij Barachia.* Per hoc apparet quis erat ille Zacharias. *Quem occidistis inter templum, & altare.* s. in porticu tēpli, q̄ intra altare holocaustorum, q̄ erat foris, & templum, quod erat clausum, erat quoddam spatium, quod porticus dicebat, & in illo occisus est Zacharias. *Amen dico vobis.* Modus iurandi, vel affirmandi est. q. d. indubitanter dico vobis, q̄ hoc erit. *Venient hæc omnia.* i. pēna pro sanguine omnium iustorum effuso. *Super generationem istam.* Idest super eos, qui nunc viuunt, aut nascuntur.

Quare Christus vocauit Phariseos serpentes, & genimina viperarum. *Quæst. CCXXXV.*

QUARE ERITUR quare Christus vocauit istos Phariseos serpentes, & genimina viperarum. Dicendum, q̄ hoc dixit ad increpandum eorum vitia, nam arguebat eos verbis mordacibus cum eos supra vocaret hypocritas, & cecos, & alia multa. Sed dicetur, quomodo erāt serpentes, & genimina viperarū? Dicendum q̄ vocauit eos serpentes propter venenum. Et hoc erat contra id, quod Pharisei ostēdebant. Nam iustos se foris ostendebant, sed nō erant, immo iniquitatem habebant interius. Sic eis dixit Christus, q̄ hypocrite erāt, sicut sepulchra dealbata exterius pulchra, intus vero plena ossibus mortuorum. Sic, & serpentes venenū, quod mortiferum est, clausum habent. Et istud erat odium, & inuidia ad Christum, & discipulos eius, qui vere boni erant, & vitia eorum arguebant. Vocantur autem genimina viperarum, i. filij viperarum. Neque est modus iste loquēdi nouus, sic. n. Ioannes Baptista vocauerat supra 3. c. s. genimina viperarum, quis vos docuit fugere a ventura ira? Dicit autem possunt filij viperarum, vno modo pp magnitudinem veneni, q̄a venenum viperæ magnum est, sic enim isti magnam iniquitatē in corde habebant, secundum quam Christum, & eius discipulos occiderunt.

Secundo potest hoc dici ad ostendendum similitudinem eorū ad parentes suos. Nā patres eorū occiderunt prophetas, ita & ipsi pphetas occisuri erant, vt impleant mensuram patrū suorum, quasi diceret

Hh 2 ho.

homicidæ estis, & filij homicidarum, sicut serpentes filij serpentum. Nam si Christus vocasset eos serpentes nihil ultra addens poterat intelligi, quod venenum istud occisionis iustorum inciperet ab eis, & non habuisset ortum a patribus, & tamen patres præcesserant eos in hoc vitio, cum essent filij homicidarum, id non vocavit eos solum serpentes, sed et genimina viperarum, quasi diceret serpentes filij serpentum. Sic dicit Hieronymus super Matthæum hoc ipsum Ioannes Baptista dixerat, sicut ergo de viperis nascuntur viperæ, sic de homicidis patribus nati estis homicidæ. Tertio possunt sic vocari filij viperarum, quia ista est conditio viperarum, ut filij nascentes matrem occidant rumpentes uterum eius, sic isti rumpebant genitores suos, quia infamabant eos, & se illis meliores iactabant, cum dixerunt, si fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus socij eorum in sanguine prophetarum. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum. Genimina viperarum dicuntur, quoniam talis est eorum natura, ut filij rumpant uterum matris, & sic procedant. Sic & Iudæi semper patres condemnant reprehendentes eorum facta.

Quare dixit Christus, quomodo fugietis a iudicio gehennæ, Quæst. CCCXXXVI.

QVAERETUR quare dixit Christus, quomodo fugietis a iudicio gehennæ. Dicendum, quod gehenna infernus est, sicut dicitur infra 5. c. i. reus est gehennæ ignis, iudicium autem vocat pœnam, non poteritis evitare pœnam gehennæ, & dixit hoc eis ad ostendendum facta eorum pessima, & condemnatione digna, ut sic cauerent a malo, quod facturi erant. Nam illud poterant evitare. Dixit autem, quomodo fugietis, quasi dicat non putetis vos fugere per ea, quæ facitis, quia licet sepulchra prophetarum, & iustorum edificetis, si prophetas occiditis non placabitis Deum vobis. Nam forte in hac exteriori iustitia confiderent Pharisei, quod eos liberaret, sed nihil proderat, nisi sola penitentia de præteritis malis, & abstinencia a futuris. Sic eos arguit Ioannes Baptista supra 3. cap. Genimina viperarum, quis vos docuit fugere a ventura ira? Facite ergo fructus dignos penitentiae, & ne ceperitis dicere patrem habemus Abraham, quasi dicat illud nihil vobis proderit, & ita accipitur hic quomodo fugietis, id est nullum modum fugiendi habetis per ea, quæ nunc facitis. Sic dicit Chrysostomus super Matthæum. I. dicit autem quomodo fugietis a iudicio gehennæ, nunquid sepulchra sanctorum edificantes, sed primus gradus pietatis est sanctitatem diligere, deinde sanctos. Sine causa, ergo iustos honorat, qui iustitiam spernit, non possunt sancti amici esse illorum, quibus Deus est inimicus: aut forsitan nomen vacuum vos liberabit, quia videmini esse in populo Dei. Puto autem, quod melius est inimicus apertus, quam amicus falsus: sic & apud Deum odibilior est, qui servum Dei se dicit, & mandata facit diaboli.

Quomodo Christus dixit, ideo ecce mitto ego, &c. quam consequentiam, ideo, ibi dicit. Quæst. CCCXXXVII.

QVAERETUR quomodo dixit Christus, id est ecce mitto ad vos prophetas, quod pœnam, vel causalitatem dicit ibi, id est: nam videtur referri ad fugam gehennæ, vel ad impletionem mensuræ patrum, quæ sunt proxima, sed utrunque vix inconueniens. Nam si id Christus hoc faciebat, ut non fugerent gehennam, vix quod cupiebat eos damnare, & si referatur ad impletionem mensuræ et est malum, quia vix, quod Christus volebat, quod Pharisei occiderent eum, & discipulos suos. Dici potest vno modo, quod id non dicit hic consequentiam, vel causalitatem ali-

F quam, sed solum continuationem, & sic solent multa alia inueniri in scriptura: sic, ut, ex se dicit causam finalem, & tamen hic in litera dicit consecutionem, scilicet, ut veniat super vos omnis sanguis iustus. i. & veniet super vos. Sic et igitur est nota pœnæ, & tamen interdum non facit aliquam consecutionem, sed ponitur in principio totius narrationis, sicut in principio legendæ Beati Martini dicitur: Igitur Martinus. Et tunc non est aliquod inconueniens, ac si simpliciter dixisset: Ecco ego mitto ad vos. Sed dicendum, quod hoc non vix stare, sed potius, quod notet consequentiam, vel causalitatem, quia Luc. 11. c. vbi ponitur ista sententia, et si per alia verba, ponitur dictio significans causalitatem. Nam loco huius, quod hic ponitur, scilicet, Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas, dicitur: Propterea, & sapientia dixit: Mittam ad vos prophetas, & Apostolos. Dicendum ergo, quod aliqua causalitas importatur. Aliqui dicunt, quod importatur causa ad id, quod dictum est immediate, scilicet serpentes, &c. quomodo fugietis a iudicio gehennæ, quasi dicat non poteritis fugere, quia opera vestra talia sunt, & erunt occidendo prophetas, & viros iustos, quod non poteritis fugere gehennam, & ad hoc, quod verum sit, quod non fugietis gehennam, ego mittam ad vos prophetas, quos occidetis, & ita peribitis, Et ita exponit Chrysostomus, ut diceretur sequenti quæst.

Sed dicendum, & melius, quod hic notat causalitas, vel consequentia ad præcedentia, sed non est ad fugam gehennæ, sed ad impletionem mensuræ, ut appareat verum verbum Christi, & hoc pertinebat ad Christum, ut probaret falsam esse gloriationem Phariseorum, & eos esse hypocritas, sicut Christus dixerat. Nam illi dicebant: Si nos fuissetis in diebus patrum nostrorum, non essemus eis socij in sanguine prophetarum. Christus autem dixit, quod hoc non erat verum, sed quod ipsi facerent, sicut patres sui occidendo prophetas, & impleverent mensuram illorum. Poterant autem dicere Pharisei, quod Christus falsum dicebat, quia non erat verisimile, quod ipsi, qui talem honorem impendebant prophetis mortuis eorum edificando sepulchra occiderent viuentes prophetas, quos magis deberent venerari, & quia probatio dicti Christi in hac parte nondum apparebat, neque aliqua coniectura, forte audientes magis crederent Phariseis, quam Christo. Unde fuit conueniens, quod Christus daret probationem huius rei, & hanc dedit, dicens: Et vos implete mensuram patrum vestrorum, id est implebitis occidendo prophetas, & ut videatis, quod ego verum dico ex hac causa ego mittam ad vos prophetas, & sapientes, & occidetis eos, & sic implebitis mensuram patrum vestrorum. Quod vero dicitur, serpentes genimina viperarum quomodo fugietis a iudicio gehennæ, quasi est interpositio, cum magis secundum ordinem scripture posset totaliter sequi, & hunc ordinem posuit Luc. 11. c. dicens: Profecto testificamini, quia consentitis operibus patrum vestrorum, quoniam quidem ipsi eos occiderunt, vos autem edificatis eorum sepulchra. Et sequitur: Propterea, & sapientia Dei dixit: Mittam ad illos prophetas, & Apostolos, ut appareat, quia consentiunt, & conformantur mentibus paternis circa occisionem prophetarum, licet eorum sepulchra edificent, mittet sapientia Dei prophetas, quos illi occident, & iste est verus sensus.

Quomodo Christus misit ad hoc Apostolos, & prophetas, quia videbatur in hoc prestare occasionem malo. Quæst. CCCXXXVIII.

Sed adhuc manet dubium, scilicet, quomodo Christus misit ad hoc Apostolos, & prophetas, quia in hoc prestabat causam malo, ut Pharisei impleverent mensuram patrum suorum occidendo illos, Dicen-

Dicendū vno modo, q̄ Christus non præstabat hic cām ad malum, quia non faciebat ad hunc finem, sed occasionem quandā, & Deus bene vult interdū occasionem malis præstare, vt appareat eorū iniquitas, sic dicit Chry. sup̄ Matth. s. non querit Deus opera pp̄ se, vt sciat q̄uo iudicet, sed pp̄ alios, vt oēs intelligant, q̄a iustus est Deus, prouidet aut̄ Deus occasionem peccandi malis, non vt peccare faciat, sed vt peccatorem oñdat, & bonis præbet occasionem, per q̄ oñdant propositum voluntatis suę. Sic ergo Scribis, & Phariseis dedit occasionem oñdendi voluntatem suam, vnde dicit, iō ecce ego mitto ad vos, p̄phetas. Sed qm̄ Deus bonus est, & munde sunt manus eius, & ad iniquitatē respicere non pōt Abacuc primo c. est inconueniens non solum, q̄ dicamus eum facere aliquid pp̄ malū, sed ēt dare alicui occasionem peccandi, vt oñdat eum peccatorem, & ob hoc solum aliquid facere. Nam sicut peccare non est bonum, & iō Deus non facit aliquid, vt hō peccet, ita & oñdere peccatorem non est absolute bonum, sed bonū ex malo proueniens, ideo Deus nō faciet aliquid principaliter, vel solum, vt oñdat aliquem peccatorem, & q̄ in illo peccet hō, secus aut̄ est si nō esset aliquid, in quo hō non peccaret, vt si Deus daret aliquid mirabile signum ad cognoscendū peccatorem. Sed hic non erat sic, quia mittēdo Apostolos, & prophetas ad hoc, q̄ occiderent eos Pharisei, & per hoc oñderentur peccatores, non poterant peccatores oñdi, cum prius in hoc facto peccarent. iō dicendum, q̄ non est verū, q̄ ad hoc solum mitteret prophetas, & Apostolos, vt occiderent illos Pharisei, & apparerēt peccatores. Sed dicendū, q̄ missio Apostolorum, & sapientum a Christo habuit aliā cām directā, & principalem, ēt si nunq̄ occidēdi essent. Et ista erat, vt prædicarent euāgelium omni creature, & conuerterēt totum orbē ad Christū infra 28. & Mar. 16. c. nam si, vt manifestaret peccatū Iudeorū isti mittebantur, & non ob aliā cām legitimā præcipuam, & directā, illi soli mitterentur, q̄ ab eis occidendi erant, & tñ aliqui fuerunt de missis a Christo, q̄ non occisi sunt: sicut Ioan. Euangelista, & Lucas, alij vero, q̄ & si occisi fuerunt, non tñ a Iudeis, sed a gentilibus, ergo cā mittendi eos non fuit hæc, sed cōuersio oīum ad fidē Christi & salus totius generis humani. Est tñ verū, q̄ in hac missione, quę erat ad hunc finē secutū fuit p̄ctm̄ Iudeorū, & manifestatio eius, s. quia si Christus non misisset Apostolos, & prophetas non occidissent illos Pharisei, & sic non peccarent in hoc, & sic p̄nter non manifestaretur p̄ctm̄ eorū, sed primū, s. q̄ peccarent Pharisei occidendo istos non fuit de intentione Dei principaliter, neque minus principaliter, q̄a tunc aliquam causam ad hoc præstaret, sed permisit non impediendo eorum malam voluntatem, & operationem impediendo cogente, quia bene impediuerat dissuadendo eis peccare. Secundum vero, s. ostendere peccatum Iudeorum voluit Christus non int̄ione principali, quoniam non ad hoc mittebat illos, vt occiderentur, & manifestaretur peccatum occidentū, sed quia sic futurum erat, quod Iudei ex sua iniquitate occiderent missos a Christo, voluit probari iniquitatem eorum per hoc, & assumpsit illud hic, vt probationem, dicens. Ideo ecce ego mitto ad vos prophetas, &c. ideo vt videatis, quod ego dico verum, quod vos implebitis mensuram patrum vestrorum occidendo prophetas, ego mittam ad vos prophetas, quos occideis, non quasi ista sit causa, quod occidatis eos, sed quia sic futurum erat ex alijs causis, quod ego eos ad vos mitterem, & cum misero videbitis me verum dicere, quia occidatis eos.

Quomodo Christus dicit ecce ego mitto, quia innuebat se esse Deum per hoc, quod ipse volebat.
Quæst. CCXXXIX.

QVAERETVR quō Christus dixit: Ecce ego mitto ad vos prophetas, & sapientes, quia in hoc videbatur se Deum asserere, & hoc ipse volebat, quia potius occulrabat istud a Iudæis.

Aliqui dicunt, q̄ non colligebatur ex verbis istis ipsum esse Deum, quia aliquis poterat mittere istos, qui nō esset Deus. Dicendum, q̄ Christus posuit hic prophetas sapientes, & scribas, ad mittendum autem sapientes, & scribas sufficit homo potens, ad mittendū autem prophetas nemo sufficit, nisi Deus, quia sapientes, & scribæ fiunt ingenio, & labore humano, & ita potentes viri possunt habere istos ad mandatum suū, prophetę autem non fiunt, nisi a Deo. Nam sapientia Dei transfert se per animas sanctas, & prophetas, & amicos Dei constituit: Sapientia 7. c. Et nō potest humano ingenio formari prophetia 2. Pe. 1. capitu. Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia, sed Spiritu Sancto dictante locuti sunt sancti Dei homines. Ergo sicut prophetā nemo facit, nisi Deus, nemo mittit, nisi Deus. Et ita si Christus mittebat prophetas, videtur quod ipse Deus erat.

Aliqui dicunt, quod verum est, quod ex hoc colligebatur se Deum esse, & tamen non aduerterūt Pharisei ad illud. Sed nō est satis solidum. Nam indignari erant cōtra ipsum, quia eos arguebat, ideo si posissent ab ore eius rapere aliquod verbum, de quo eum accutarent, non sustinerent. Talis enim erat consuetudo sua, Lucę 6. capitulo. Et de hoc maxime eum accusauerunt, scilicet quod filium Dei se fecerat, infra 26. cap. & Ioan. 18. cap. sed nunc non clamauerunt, ergo non inuenerunt occasionem.

Dicendum autem, quod verum est colligi ex his verbis, q̄ Christus se assereret Deum, & tamen non locutus est his verbis, vt diceret, ecce ego mitto ad vos prophetas, & sapientes. Sed locutus est in tertia persona, s. sapientia Dei mittit ad vos prophetas, vt pater Luc. 11. c. scilicet ipsi occiderunt, & vos edificatis eorū sepulchra, propterea, & sapientia Dei dixit: Mittam ad illos prophetas, & Apostolos. Et ita non erat tunc locus calumnię, quia cum loqueretur Christus in tertia persona non putarent eum de se loqui, sed de Deo, qui mittere poterat prophetas, cum dicatur. Sapientia Dei, idest Deus. Est autem eadem sententia hic, & ibi, & tamen verba non fuerunt a Christo concepta eo modo, quo concepit hic Matthæus, scilicet ego mitto ad vos, sed sicut concepit Lucas, s. sapientia Dei dixit: Mittam ad eos, &c. & illa erat Christus, q̄a Christus est Dei sapientia, sicut dicitur 1. Corin. 1. c. f. Christum Dei sapientiam Dei virtutem. Et ita dicit Ambrosius super Lucam. hoc modo sepe Euangeliste eādem sententiam tenentes non concipiunt eam sub eisdem verbis.

Quare Christus voluit predicere Phariseis, quod mittebat ad eos prophetas, & sapientes, quos occiderent.
Quæst. CCXL.

QVAERETVR quare Christus voluit predicere Phariseis, quod mittebat ad eos prophetas, & sapientes, quos occiderent.

Dicendum, quod fuit primo ad probandum intentionē suam in præsentī. Nam dixerat Christus, q̄ Pharisei impleant mensuram patrum suorū, occidendo prophetas, sicut illi. Hoc autem negabant Pharisei, ideo statim obtulit probationē, scilicet. Vos videbitis verū esse, quod ego dico, quia ego mitto ad

vos prophetas, & occiditis illos. Non habebat autem **F** probationem ad illud demonstrandum, nisi hoc diceret, ideo dixit. Secundo fuit hoc ad ostendendum se Deum esse, qui sciret, quæ futura essent, scilicet quomodo Apostoli, & discipuli occidendi essent a Iudæis, & multa talia Christus prædicebat, ut cum postea viderentur in veritate, crederetur ipse Deus, qui nouerat, sicut dicitur Ioannis. 14. scilicet Ideo dixi vobis antequam fiat, ut cum factum fuerit, credatis.

Tertio fuit ad ostendendū auctoritatem missorū, scilicet quia Prophetæ erant, & sapientes, ideo illis credendum erat. Quarto fuit ad ostendendum bonitatem, scilicet ut, licet Iudæi persequerentur ipsum actu, non cessaret illorum salutem querere, & tantū **G** illam cupiebat, quod etiam si sciret nuncios suos occidendos a Iudæis mittebat illos, ut aliquos lucrifaceret. Si autem mitteret illos, non prædicens hæc putaretur, quod nesciebat discipulos suos occidendos a Iudæis, ideo mittebat illos, & si sciret, nō mitteret. Vnde nō nimis videretur affectus ad salutem Iudæorum. Nunc vero cum constaret eum præcognouisse eorum mortem, & tamen misisse eos, apparebat, quā- tum esset desiderium suum de salute Iudæorum.

Quinto, ut arceret Phariseos a malis, ipsi enim, sicut Christus dixit, licet edificarent sepulchra prophetarum habebant iniquitatem in cordibus, ut occiderent prophetas, qui eos arguerent, & si super hoc nō prædiceretur eis quidquam non aduerterent, & tunc cum arguerentur occiderent prophetas, ideo Christus duo eis prædixit, quæ poterant eos auertere ab hoc. Primum quia dixit, quod impleturi essent mensuram patrum suorum, occidendo prophetas, sicut illi. Secundo, quia quasi nominauit eis prophetas, dicens, ego mitto ad vos prophetas, quasi dicat nō erit hoc post multum tempus, sed istos, quos nunc mitto, occiditis. Et ita Pharisei poterant conuenienter cohibere seipsos, non occidendo illos, saltem ut verbū Christi contra eos dictum non esset verum.

Sexto ut crimen Iudæorum appareret maius occidendo illos. Nam, si Christus nihil diceret, & postea Pharisei occiderent quos ille mittebat, non videretur tam graue esse peccatum illorum, quia non erant præmoniti. Etiam quia possent dicere, se nescire, an illi essent viri alicuius auctoritatis, nunc vero cum Christus dixerit, quod mittebat prophetas, & illos occiderent, apparet graue esse crimen Phariseorum.

Septimo fuit, ut esset Christo occasio prædicendi penam Iudæis, quæ pro hoc euentura erat. Nam pena pro peccato datur, & si non præmitteretur peccatum, non poterat conuenienter prænunciari pena, & tamē penæ erant graues, scilicet quod veniret omnis sanguis iustorum super generationem istam, & quod relinqueretur Ierusalem deserta, & poterant hæc penæ prænunciatæ cohibere homines a peccatis, & non possent prænunciari, nisi prius diceretur de peccato, ideo conuenienter Christus dixit istos missos occidendos.

Quare Christus non dixit Phariseis, quod etiam ipsum occiderent. Quæst. CCXLI.

QUÆRETUR cum Christus prænunciauerit occidendos esse eos, qui mittebantur ab eo, quare non dixit, quod etiam ipsum occiderent, cum sic futurum esset. Nam ad hoc aliqua adiunabant. Primum, quia ista dicta sunt ad probandum, quod Pharisei impleverunt mensuram patrum suorum, occidendo prophetas, ut dictum est præcedenti quæstione, & tamen occidendo eum,

magis implebant mensuram patrum suorum, quam occidendo discipulos, ideo potius de se dicere debuisset.

Secundo, quia ponitur hic poena sequens pro impletionem mensuræ, scilicet quod veniat super eos omnis sanguis iustus, qui effusus est ab origine mundi, sed nemo est, propter quem potius venire deberet, quam propter eum, ideo debuisset de morte sua dicere. Tertio quod clarius probabatur in eo id, quod dixit de impletionem mensuræ. Nam occidendo eum magis constabat, quod occidebant prophetas, quam occidendo discipulos eius.

Dicendum, quod licet Pharisei non solum Christi discipulos, sed etiam ipsum occisuri erant, & ista pena, quæ ponitur potissime pro eius occisione esset ventera, tamen de seipso non dixit, sed de discipulis, & dicit aliqui, quod fuit, quia Christus sponte occisus est, & non imputat Iudæis mortem suam. Sic dicit Chrysostomus. sup. Matth. 1. sed quia voluntate sua descendit in mortem non imputat hic illis suæ mortis peccatum, imputat autem illis mortem Apostolorum ceterorumque istorum. Alia causa solet poni, scilicet quia Christus loquitur nunc, ut iudex, & ad bonum iudicem pertinet aliorum punire iniurias, suas autem remittere. Sic dicit Chrysostomus. ibidem, scilicet. Nam benigni, & iusti iudicis est suas iniurias contemnere, aliorum iniurias vindicare. Sed dicendum, quod hoc nō multum stat, quia licet Christus de seipso non locutus est, tamen mors sua fuit imputata Iudæis potius, quam occisiones aliorum prophetarum. Nam maior pena pro hac inflata est, scilicet destructio Ierusalem, ut colligitur Lucæ 19. c. scilicet non relinquitur in te lapis super lapidem, eo quod non cognoueris tempus visitationis tuæ, scilicet aduentus Christi. Cum vero obijcitur, quod ex eo, quod sponte occidebatur, non imputabatur occisio Iudæis, nō est verum. Nam etiam discipuli Christi sponte occidebantur, sed mors eorum imputabatur Iudæis, quia Stephanus orauit pro suis persecutoribus, sicut Christus orauit, scilicet ne statuas illis hoc peccatum. Act. 7. cap. & tamen imputata est mors eius illis, & non solum Stephanus, sed etiam omnes alij Christi discipuli mouebantur sponte, & non solum sponte, sed etiam cum gaudio: Act. 5. c. scilicet. Ibant Apostoli gaudentes a conspectu concilij, quia digni habiti sunt pro nomine Iesu contumeliam pati. Et tamen omnium istorum mortem Iudæis imputat hic Christus, ideo non fuit ista causa. Quod vero dicit Chrysostomus. quod non imputat Christus hic mortem suam, recte dicit, quod non imputat hic, id est non exprimit de morte sua, & tamen imputat illam, quia Luc. 19. c. tactum est de hoc, scilicet quod non cognoueris tempus visitationis tuæ.

Cum autem dixit Chrysostomus. quod Christus, sicut bonus iudex non imputauit iniurias suas, sed aliorum, dicendū quod Christus erat Deus, & homo, nunc vero, sicut homo prædicabat, & hoc modo iniurias suas non imputabat, sed remittebat, & tamen in quantum Deus erat, ad quem pertinet gubernatio totius vniuersi, imputabat iniurias factas sibi, sicut & cuilibet alteri, immo suas magis in quantum erant maiores. Sic patet Io. 8. c. cum Christus dixit, ego gloriam meam non quero, est qui querat, & iudicet. q. d. ego non peto honorem pro me, neque curo si quis me inhonorauerit, & tamen alius est, qui respicit ad hæc, scilicet pater, ut ibi dicitur. Et ille iudicat. i. condemnat eos, qui mihi honorem non reddiderint, & eos maxime, qui mihi iniuriā intulerint. Dicendū ergo, quod alia est causa huius non expressionis de morte sua. Prima est, quia ista Christus dixit ad ostendendum, quod Pharisei impleverunt mensuram patrum suorum occidendo prophetas, & iustos, sicut patres eorum fecerant, & ideo dixit: Ego mitto ad vos prophetas, & iustos, & la.

& sapientes, & ex illis occideris, si autem seipsum nominaret, oporteret vocare seipsum iustum, vel prophetam, quia alijs non procederet argumētum, siue probatio contra Phariseos. Christus tamen non laudabat se ore proprio, ut se iustum, aut sanctum, vel prophetam vocaret, & ideo non debuit se nominare.

Secundo, quia si hoc diceret, Pharisei dicerent eū mentiri, & alias iniurias, & contumelias contra eum dicerent, sicut dixit iterum Ioan. 7. c. Quid me queritis interficere, & responderunt, demoniū habes, quis te querit interficere? A fortiori ergo, si nunc assereret se ab eis iniuste occidendum, maiores contumelias ei dicerent, ideo non debuit dicere de seipso.

Tertio ne impediret mortem suam. Nam licet diceret hoc non impediebat mortem discipulorum, quia illud de longinquo erat, & mors illorū non erat necessaria ad salutem nostram, mors autem Christi fuit necessariam ad nostram salutem, & erat de proximo, quia hæc dicta sunt die martis in hebdomada in ramis palmarum, scilicet die tertio ante mortem suā, ut ostensum est præcedenti c. quæstio. vltima per tres autem dies facile erat cogitare super hoc, & impedire mortem Christi, ne verbum eius cōtra Phariseos videretur verum, ideo non debuit de seipso dicere.

Quarto, quia licet Christus non posuit expresse de se, tamen implicite de eo intelliguntur ista verba, quia non dixit Christus ista verba eo modo, quo habētur hic, scilicet. Ecce ego mitto ad vos, sed dixit: Propterea sapientia Dei dixit, mittam ad vos prophetas, & Apostolos, & ex illis occideris. Sed nomine missorū, & sapientia ipse quoque intelligitur. Nam ipse est sapientia mittens, & etiam ipse est missus, quia filius seipsum mittit, sicut a patre, & Spiritu Sancto mittitur, ut dicit Augustinus 2. libro de Trinitate, & Magister 1. Sententiarum, distinctione 15. Nam ipse propheta potest vocari, quoniam ipse est propheta magnus, qui surrexit, quoniam visitauit dominus plebē suam. Luc. 7. capi. ergo non fuit necesse de se exprimi.

Ad primam rationem in oppositum dicendum, quod vere implebant mensuram, & excedebant occidendo ipsum, & tamen non decuit ipsum nominari, quia sequebantur inconuenientia, ut dictum est, & maxime, quia ipso non expresso apparebat impleri mensuram.

Ad secundum dicendum, quod pœna illa non solum venit pro occisione discipulorum Christi, sed maxime pro eius occisione, & tamen non debuit ipse nominari, quia satis erat, quod comprehenderetur in hac locutione, scilicet quod esset vnus de iustis propter cuius mortem veniebat ista pœna iudeorum, immo propter ipsum maxime. Ad tertium dicendum, quod licet clarius in eo pateret, quam in alijs, tamen quia inconueniens erat, quod ipse se nominaret, non expressit se, sed discipulos, quod satis erat exprimere.

Qui sunt isti prophete, quos Christus misit ad Phariseos.
Quæst. CCXLI.

QUÆRETUR cum Christus dicat. Mitto ad vos prophetas, qui sunt isti prophete, quia non videtur prophete pertinere ad nouum testamentum, sed ad vetus, ut dicitur supra 11. c. scilicet omnes enim prophete, & lex vsque ad Ioannem prophetauerunt, sed Ioannes Baptista mortuus fuit ante Christum, ergo non fuerunt prophete in nouo testamento, & sic Christus non misit illos.

Dicendum, quod misit prophetas, cum ipse illud asserat hic, & multos misit. Et potest vno modo intelligi, quod Apostoli, & omnes discipuli, quos Christus misit, erant prophete, quia vocantur prophete illi, ad Alph. Toft. in Matth. Pars V l.

A quos fit sermo Dei, & tamen ad omnes discipulos a Christo missos fiebat sermo Dei non semel, sed sepiissime potius, quam ad omnes prophetas veteris testamenti. Et patet, quia super omnes credentes, qui erant tempore ascensionis Christi venit Spiritus Sanctus in die Pentecostes, & loquebantur varijs linguis. Act. 2. cap. Et erant isti, quasi centū, & viginti, Act. 1. capitu. Et non solum tunc Spiritus venit in eos, sed quodocunque locuturi erant aliquid proximo, veniebat Spiritus Sanctus tangens corda eorum, & dabat illis quid loquerentur supra 10. & Mar. 13. & Luc. 21. c. Nolite cogitare quō respondeatis, dabitur vobis in illa hora quid loquamini, & redditur ibi causa, scilicet non estis vos, qui loquimini, sed Spiritus patris vestri, qui loquitur in vobis. Ergo recte omnes isti prophete vocantur. Secundo possunt vocari omnes hi prophete a ratione prophetie strictè sumptæ. Solemus enim prophetas vocare eos, qui futura prænuntiāt, ita enim Apostoli, & omnes Christi discipuli faciebant. Nam futura gaudia annunciabant, quæ oculus non vidit, neque auris audiuit 1. Corin. 2. c. Et iō; quia tales nouitates futuras annunciabat Paulus, scilicet mortuorū resurrectionem, admirati Athenien. Philoſophi vocabant eum nouorum demoniorum annunciatorem; Act. 17. c. Sic dicit Hilarius super Matth. c. Apostolos prophetas vocat, qui de futurorum reuelatione prophete sunt. Et Beda dicit, sepe Apostolica scriptura prophetas non eos solum, qui futuram Christi incarnationem, sed eos, qui ventura cælestis regni gaudia prædicent appellat. Tertio potest dici, quod prophete vocantur, qui specialiter donū prophetie habebant. Nam vnum de donis Spiritus Sancti est prophetia, ut patet 1. Corin. 12. c. & dabat illam Christus multis in nouo testamento, ita ut in ecclesia multi prophete essent 1. Corin. 14. c. & ita hos dicebatur hic Christus mittere. Ad argumentum in oppositum, scilicet quod non erant prophete in nouo, sed in veteri testamento, dicitur late infra quæst. sequenti.

Quomodo sapientes, & scribæ distinguuntur.
Quæst. CCXLIII.

QUÆRETUR cum Christus dicat se mittere sapientes, & scribas quō distinguunt, & qui erant isti sapientes, & scribæ. Dicendum, quod sapientes vocantur a sapientia, est autem sapientia fm Arist. 6. Ethic. de altissimis, & est quasi virtus artis. Vñ supremā vocat sapientiam, scilicet diuinā, siue mathematicā, sed in sacra Scriptura non accipit sic sapientia, quia de tali sapientia non misit Christus discipulos sapientes, sed indoctos. Nā idiotæ erant, & sine literis: Act. 4. c. & iō mirabantur Iudæi de eorū sermone, & constantia, & 1. Cor. 1. c. dñs, videte fratres vocationē vestrā, quia non multi sapientes fm carnem. i. sapientia, quæ apud Philoſophos vocat sapientia, & est carnalis. i. mūdāna, siue naturaliter acquisita, non erat in eis. Est ergo accipiendū de alia sapientia. Et solet accipi in sacra Scriptura dupliciter. Vno modo prout est prudētia, & sic accipit in libro Proverbiorū. Sic est in vete. testa. vocant sepe aliqui sapientes. i. prudentes, & pertinet tunc sapientia ad intellectū practicū. Aliquā accipit, ut est aliquid pertinens ad intellectū speculatiuū, & est sapientia cognitio diuinorū, siue eternorū. Et isto modo est donū Spiritus Sancti, & distinguitur ꝑ scientiā, & prudentiā. Nam scientia ponitur in sra. Etiam ponitur Spiritus cōsiliū, & tñ consiliari, & consiliū dare pertinet ad prudentiā 6. Ethic. potest autem accipi hic sapientia in aliquo istorū duorū modorū. Primum autem tenet Hiero. hic, dicens, alios sapientes, qui nouerint, quando debeant proferre sermonem, sed scire proferendi sermonis tempus ad prudentiam

tiam pertinet, quæ est regula actionum 6. Ethic. Secundum tenet Hilarius super Matthæ. dicens: Sapientes vocari hic Apostolos de Christi cognitione, id est quia Christum cognouerunt. Et ista est cognitio de diuinis, quæ nemo cognoscit, nisi cui reuelatum fuerit.

Scribe autem dicuntur doctores legis, & est modus iste loquendi Iudaicus. Nam sicut Latini vocant sapientes, ita Persæ, & Chaldei Magos vocant: Græci vero Philosophos; Hebræi autem Scribas, & quoniam inter Iudæos non erat alia peritia, nisi in lege Dei, ut dicit Deutero. 4. Hæc est sapientia vestra, & intellectus coram populis, scilicet lex: obtinuit consuetudo, ut peritos in lege Scribas vocemus, & ita transiit iam in Latinitatis consuetudinem, quod cum peritos in alijs generibus dicimus eos sapientes appellamus, cum vero in lege peritos non sapientes, sed scribas appellamus. Et hoc maxime in nouo testamento, cuius modus locutionis venit ex fonte Hebræi idiomatis. Secus apud peritos in literis secularibus, quia non tenent istum modum locutionis. Et sic patet, quod euangeliste sepe vocant scribas, & sepe doctores legis, & interdum ubi ponit vnus euangelista scribas, alius ponit doctores legis. Nam Matthæus supra 9. dixit de scribis, & Lucas 5. c. ponens eandem narrationem dixit doctores legis, & ita Christus dixit se mittere aliquos sapientes in diuinis cognoscendis, alios vero, qui in lege Moyse essent periti. Et ita accipit Hieronymus dicens: Scribas in lege doctissimos. Et Hilarius super Matthæ. dicit, quod vocantur de legis intelligentia Scribe.

Qui erant isti Prophete sapientes, & Scribae, de quibus Christus loquitur. Quæst. CCLIIII.

QUÆRETUR qui erant isti prophete sapientes, & scribe. Dicendum, quod potest accipi dupliciter. Vno modo, quod licet dona, vel perfectiones diuersæ notentur in his nominibus, tamen non erant datæ diuersis, sed iidem erant, qui vocabantur prophete, & sapientes, & Scribe. Et hoc tenet Hilarius super Matthæ. dicens: Mitto ad vos prophetas sapientes, & Scribas. id est Apostolos, qui de futurorum reuelatione prophete dicuntur, de Christi agnitione sapientes, de legis intelligentia Scribe. Et hoc videtur satis rationabile, quia Apostoli Christi non habebant vnicam istarum perfectionum, sed omnes.

Alij dicunt, quod isti erant distincti, scilicet quod quidam erant prophete, alij sapientes, alij Scribe. Et hoc tenet Hieronymus super Matthæ. dicens: Obserua iuxta Apostolum scribentem ad Corinthios, varia dona esse discipulorum Christi, alios prophetas, qui ventura prædicent, alios sapientes, qui nouerint, quando debeant proferre sermonem, alios scribas in lege doctissimos.

Dicendum, quod licet vtrunque teneri posset, magis tamen consonat veritati secundum. Nam ex modo locutionis tam hic, quam Luc. 11. c. vñ significari distinctio personarum, cum dicit: Mitto prophetas sapientes, & Scribas. Secundo, quia ista sunt dona varia, & dantur etiam distinctis personis, & non omnia eisdem. Sic patet 1. Corin. 12. c. Vnicuique datur manifestatio spiritus ad utilitatem, alijs datur sermo sapientiæ, alijs sermo scientiæ, alijs fides, alijs gratia sanctorum, & c. Et sequitur: Omnia hæc operatur vnus, & idem spiritus, diuidens singulis prout vult. Tertio patet, & efficacius, quia non solum dantur ista dona distinctis hominibus, immo necesse est manere istam distinctionem donorum, & hominum ad conseruationem ecclesiæ, quia alias non esset ecclesia. Sic innuitur ad Ephe. 4. c. Vnicuique data est gratia secundum mensuram donationis Christi. Et sequitur: Ipse dedit quosdam quidem Apostolos, quosdam quidem prophetas, alios Euangelistas, alios

F autem pastores, & doctores ad consummationem sanctorum in opus ministerij in edificationem corporis Christi, donec occurramus omnes in virum perfectum. In quo innuitur non solum, quod ista distinctio personarum, & donorum atque officiorum est in ecclesia, sed etiam, quod durabit in ea usque ad consummationem sæculi, quando consummabitur ecclesia. Et eandem rationem distinctionis ponit Apostolus 1. Corin. 12. c. dicens, quod illa distinctio donorum, & administrationum erat necessaria in ecclesia ad constituendam eam, sicut est in corpore humano ad constitutionem suam necessaria distinctio membrorum, ut late ibi prosequitur Apostolus. Sed Christus, dicens se missurum istos retigit ministros ecclesiæ suæ, qui illam edificauerunt, ergo oportet, quod intelligat de distinctis personis habentibus distincta dona, quæ ecclesiam componebant, quia dicitur ad Ephe. 4. c. quod ista distinctio Apostolorum, prophetarum, euangelistarum, pastorum, & doctorum erat necessaria in opus ministerij ad consummationem sanctorum. id est ad hoc, quod conuerterentur ad Christum omnes quotquot futuri erant sancti.

Etiam apparet, quod ista dona erant distincta in ecclesia tantum, quod distinctio eorum secundum personas faciebat turbationem quandam, nisi Apostolus prouidisset 1. Corin. 14. c. dans regulam de illis, qui habent gratiam linguarum, si in ecclesia loquantur quomodo loquentur, & quis interpretabitur. Etiam de prophetis, quoniam multi erant simul in eadem ecclesia quis esset inter eos ordo loquendi, scilicet prophete duo, aut tres dicant, & ceteri diiudicent, quod si alij reuelatum fuerit sedenti prior taceat, & ita poterant esse distincte istæ gratiæ, scilicet quod Christus mitteret quosdam, qui essent prophete solum. id est haberent spiritum cognoscendi futura, vel secreta cordium, quia vim cognoscendi secreta cordium habebant prophete, qui erant in ecclesia. 1. Corin. 14. cap. si autem omnes prophetent, intret autem quis infidelis, aut idiota conuincitur ab omnibus, occulta cordis eius manifesta sunt, ergo manifestare poterant illi prophete, quæ habebat quis in corde, alios aut mitteret, qui essent solum sapientes. id est cognitionem habentes de diuinis, alios vero scribas, qui solum haberent cognitionem circa legem Moyse. Et hoc tenendum est. Cum autem obijciatur, quod Apostoli, & discipuli Christi non habebant solum vnum donum istorum, sed omnia, dici potest vno modo, quod aliqui erant, qui habebant omnia hæc, sed in vno eorum habebat excellentiam, & ab illo nominabantur, & ita forte erant Apostoli, alij autem erant, qui vnum solum donum habebant. Et ita Christus distinguit hic viros per dona. Secundo potest dici, quod Apostoli Christi, qui erant præcipui inter discipulos non habebant omnia dona hæc, sed vnum erat, quod eis comperebat secundum, quod Apostoli vocabantur, scilicet sapientes esse. Et patet hoc, quia sapientia vocatur cognitio diuinarum rerum, scilicet de Christo, & de omnibus, quæ pertinent ad nouum testamentum, quæ sunt diuina, & altissima, & sicut ista cognitio est de altissimis, id est de rebus ad Deum pertinentibus, ita est per altissimam causam, scilicet per solum Deum. Ipse enim solus reuelat hæc, sic dixit Christus supra 11. capitulo, confiteor tibi pater rex celi, & terre, quia abscondisti hæc a sapientibus, & prudentibus, & reuelasti ea paruulis, scilicet Apostolis, de quibus ibi Christus loquebatur, & erat de cognitione Dei, quæ dicitur ibi. Nemo nouit patrem, nisi filius, & cui voluerit filius reuelare. Sic etiam, quando Petrus confessus est Iesum esse filium Dei viui, dixit Christus: Beatus es Simon Bariona, quia caro, & sanguis non reuelauit tibi, id est non reuelauit tibi aliquis homo, qui vocatur caro, & sanguis, sed pater meus, qui est in cælis: in hac cognitione excedebat Apostoli

mens solus reuelat altissima.

Apostoli alios discipulos, iō in sapientia excedebant. Et sic vocantur hic sapientes. Et pater, quod sapiētes dicātur hic Apostoli, & nō alij, quia sicut hic dicitur, Mitto ad vos prophetas, & sapientes, ita dicitur Luc. 11. c. sapientia Dei mittet prophetas, & Apostolos.

Et dicendum, q̄ habebant istud donum distinctū Apostoli, ita quod non habebant alia, vel saltem raro, aut non quasi ex officio. Quod patet circa prophetiā. Nam reuelationes futurorum, vel rerū absconditarū fiebant per prophetas, & non per Apostolos, vt patet Act. 13. c. vbi dicitur, quod erant in ecclesia, quę erat Antiochię Prophetę, & doctores. Et Actu. 11. c. dicitur, q̄ superuenerunt a Ierosolymis, idest ab ecclesia Ierusalem Prophetę Antiochiam, & surgens vnus ex eis nomine Agabus significabat per spiritū magnā famem superuenturā in vniuerso orbe. Et non solum hoc, quod ad totum orbem, & Christianos pertinebat reuelauit propheta ille, & non aliquis Apostolus, sed etiam ea, quę circa Apostolos fieri debebant prænunciabant alij, & non Apostoli, neque reuelabantur Apostolis. Sic patet de electione Pauli in Apostolatū Act. 13. c. Nam dicitur, quod erant in ecclesia Antiochię Prophetę, & Spiritus Sanctus locutus est per illos, dicens: Separate mihi Paulum, & Barnabam in opus, in quo assumpsi eos. Etiam, quę ventura erant circa Paulum Apostolum nesciebat ipse, Act. 20. c. scilicet, Et nunc alligatus ego spiritu vado in Ierusalem, quę ventura sunt mihi ignorans. Agabus autem propheta vnus de Christianis sciebat, quę erant Paulo ventura, & determinate quidem. Nam dicitur Act. 21. c. venit propheta quidam nomine Agabus, & cum venisset, tulit zonam Pauli, & alligans sibi pedes, & manus dixit, hæc dicit Spiritus Sanctus, virum cuius zona hæc est sic alligabunt Iudæi in Ierusalem, & tradent in manus gentium, & sic patet, q̄ Apostoli non habebant donum prophetiæ saltem, vt cōmuniter, sed alij erant, qui prophetabant de rebus pertinentibus ad ecclesiam, vel ad infideles, & etiā de statu ipsorum Apostolorum. Licet autem Deus posset vni dare omnia dona sua, non dabat, sed diuidebat illa, quia sic magis cedebat gloriam Dei. Ex hoc patet responsio ad argumentum factum supra q̄ precedenti, q̄ non essent Pprophete in nouo testamento, sed in veteri. Dicendū, q̄ erant plures Prophetę in nouo testamento in ecclesia primitiua, quam in veteri testamento. Nam tunc rari erant, sicut dicitur. 1. Reg. 3. c. quod erat sermo domini preciolus, idest rarus, quando reuelauit se Samueli. Et Psal. 73. dicitur. Signa nostra non vidimus, & iam propheta non est. Et, quādo Prophetę erāt pauci, erant simul, & tamē in ecclesia erāt multi simul. Nam in qualibet ecclesia Prophetę erant, vt dicitur de prophetis ecclesię Antiochię, Actu. 13. & de prophetis ecclesię Ierusalem, Actu. 12. c. & tot erant simul in eadem ecclesia, quia interdum se impediabant, nisi Apostolus posuisset regulam quomodo loquerentur. 1. Corin. 14. c. Cum vero dicitur, quod lex, & Prophetę omnes vsque ad Ioannem prophetauerunt. Dicendum, q̄ non intelligitur, q̄ post Ioannem Baptistam nullus propheta esset, sed de illis prophetis accipitur, qui aliquid scripserunt in veteri testamento. Et est sensus omnia, quę lex, & Prophetę prædixerunt complentur tempore Ioannis Baptistę, quia tunc Christus venit, in quo omnia consummata sunt, & sic non extendebat lex, neque prophetia scripta ad vltiora tempora, nō tamen negatur, quin Prophetę reuelantes futura postea fuerint, & istos misit Christus. Sic dicit Beda, q̄ scriptura nō solum vocat Prophetas eos, qui futurā Christi incarnationem, sed etiam eos, qui futura regni gaudia prædicunt. Et Hilarius sup Matth. dicit,

A quod Prophete vocantur hic de futurorum reuelatione.

Quomodo Christus misit scribas in lege Moyfi, quia non docemur legem Moyfi. Quæst. CCXLV.

QVAERETVR q̄o Christus misit scribas. i. viros doctos in lege Moyfi, quia iam non docemur legem Moyfi, sed Christi. Aliqui dñt, q̄ vocātur hic scribę Euangelistę a scribendo, s. quia scripserunt gesta Christi, sic exponit Nicolaus. Etiam Apostolos scriptores epistolarum scribas vocat. Sed dicendū, q̄ non stat, quia hoc est contra significationem vocabuli secundum vsum veteris testamenti, quem Christus tenebat, quia loquebat Iudæis, sed q̄ncunque ibi scriba dñ sapiēs intelligitur, & sic accepit Hier. sup Matth. dicens, alios scribas in lege doctissimos. Alij volunt scribas sapientes dicere, sed non in veteri, sed in nouo testamento, siue euangelio. Sic dicit Origenes super Matth. s. scribę, qui mittuntur a Christo sunt secundū euangelium, quos, & spiritus viuificat, & Iſa non occidit, sicut litera legis, q̄ sequentes in vanas superstitiones incurrunt, simplex aut euangelij narratio sufficit ad salutem, iō quocunque accipiat, necesse est hic scribam pro sapiente, & non pro scriptore accipi.

Sed tunc cum scribas possimus vocare doctos in lege, siue veteri, siue noua, quos vocabimus scribas? Dicendum videtur, q̄ vocemus scribas doctos in veteri lege. Primo, quia q̄ dicimus legem in scriptura intelligimus de lege Moyfi. Nam lex Christi non proprie vocatur lex, sed aliquid melius, s. gratia, & euangelium, sic dñ Io. 1. c. lex per Moyſen data est, gratia, & veritas per Iesum Christum facta est. Secundo, quia Christus loquebatur hic ad Iudæos, qui nullam aliam legem esse putabant. Et cum diceretur de sapiētibz in lege statim acciperent pro lege sua. Et ita intellexit Hierony. dicens, scribas in lege doctissimos.

Cum autem obijcitur, q̄ non docemur legē Moyfi, dicendum q̄ verum est, q̄ ex eo, q̄ non obligati sumus ad seruandum eam, non tenemur illam addiscere ad sequendum eam. Sic patet Actu. 15. c. vbi conciliū Apostolorum denūciat nos absolutos ab obseruatione legalium, abstulit simul nobis curam legēdi publice libros Moyfi. Sed dicitur, q̄ Moyſes habet ab antiquo, qui eum legant in Synagogis, vbi legitur per singula sabbatha, nobis tamen est vtilis valde lectio, & eruditio in veteri testamento, non ad sequendum illas cērimonias, sed ad conuincēdum Iudæos ex scripturis suis, & ad ostendendum Iesum esse Christum. Vnde, & Paulus gloriatur se habuisse peritiā quinque librorum Moyfi, vt colligitur 1. Corin. 14. c. & Christus allegabat seps dicta scripturę contra Iudæos, & quia mittebat Christus nunc prædicatores ad conuertendum Iudæos, conueniens fuit mittere peritos in lege, qui confundere possent Iudæos ex scripturis suis. Et patet hunc modum fuisse necessarium doctrinę, quia illum tenuit Christus. Nam quando surrexit, & apparuit duobus discipulis euntibus in Emmaus incipiens a Moyſe interpretabatur eis in omnibus scripturis, quę de ipſo erant Luc. 24. c. & istum modum prædicandi Iudæis postea acceperunt Apostoli. Nam Petrus in prædicatione publica in die Pentecostes sic incepit, probās Iesum esse Messiam ex auctoritatibus veteris legis, & eum occidendū, & resurrecturū, & effundendū esse Spiritum Sanctū, & incepit per prophetas omnes hoc probare Act. 2. & 3. c. ideo necessarii erāt isti scribę, idest viri periti in lege Moyfi.

Sed sciendum, q̄ isti scribę non erant docti humano labore, & assuetudine, sed Deus docuerat eos infundendo legis peritiā. Nam sicut alicui dat cognitionem

Lex Christi
gratia
appellat

Quid vtilis
sit lectio
vete. testi.

tionem futurorum, alij vero cognitionem diuinorū, id est eorum, quæ ad Christum, & statum legis nouę pertinent, ita & dabit alicui peritiam legis Moyſi, vt memoriter totum testamentum nouerit, & optime illud interpreteretur. Sic patet de Petro, qui literas nesciebat. Nam dicitur Act. 4. c. quod mirabantur Iudæi videntes Petri, & Ioannis constantiam comper- to, quod idiotæ, & sine literis essent, ipse tamen prædicabat, sicut peritissimus in veteri testamento Act. 2. & 3. c. Sic autem erant alij in ecclesia, quibus solum dederat Deus hoc donum, vt haberent peritiam plenissimam veteris testamenti. Et istos vocat hic Christus scribas.

*Quomodo Matthæus, & Lucas in hoc discordant
Quæst. CCXLVI.*

QUÆRETUR quomodo discordant Matthæus, & Lucas in hoc, quia hic dicitur: Mitto ad vos prophetas, & sapientes. Et Lucas dixit prophetas, & Apostolos. Aliqui dicunt, quod non est discordia aliqua, quia Christus totum dixit, scilicet prophetas, sapientes, & Apostolos, & plurima alia, quorum quædam tacuit Matthæus, quæ expressit Lucas, alia vero e contrario. De primo patet, vt de Apostolis, quia Lucas expressit Apostolos, quos tacuit Matthæus, & Matthæus expressit scribas, quos Lucas tacuit, neque aliquid loco illorum posuit.

Alii dicunt, quod non tacuit Matthæus Apostolos, sed Lucas, & Matth. non vsi fuerunt eisdem vocabulis, quia Lucas dixit Apostolos, Matthæus vero sapientes. Dicendum, quod vtrique positio potest stare, & tamen verior est secunda. Primo, quia ordo scripturę idem apud vtrumque Euangelistam hoc innuit. Nam, sicut dixit Matthæus prophetas, & sapientes, ita dixit Lucas prophetas, & Apostolos.

Secundo, quia Apostolus, & sapiens idem sunt. Nā sapientes vocamus eos, qui habent cognitionem reuelatam diuinorū, nulli autem plenius eam, quam Apostoli habuerunt, vt ostensum est supra, & recte conuenit, quia sapientia est maximum inter dona Spiritus Sancti, ideo ab eo appellari debuerunt illi, qui erant maximi status, scilicet Apostoli.

Tertio, quia non est verisimile, quod Christus diceret Iudæis: Ego mitto ad vos Apostolos. Nam sub isto nomine nō poterat loqui ad eos, quia Apostolus Græcum est, quod Iudæi non intelligerent. Etiam non sub significatione per alteram dictionē equiualentem. Nam Apostolus missus interpretatur. Quid autem erat dicere, mitto ad vos missos nihil omnino, ideo non distinxit ibi Apostolos ab alijs.

Et si dicas, quod Apostolus non est nomē missionis, vel actus, sed potius nomen dignitatis.

Dicendum, quod verum est, quia Christus congregatis omnibus discipulis suis elegit duodecim ex omnibus illis, quos specialiter Apostolos nominauit, Luc. 6. c. Et tamen ista dignitas, & electio non erat nota Iudæis, ideo non erat verisimile, quod Christus loqueretur eis per nomina, quorum significata non intelligerent, ideo Christus vocaret sapientes, & non Apostolos, sicut expressit Matthæus. Sed tunc dicet, quomodo Lucas dixit Apostolos cum Christus non dixisset? Dicendum, quod non dixit Christus hoc nomen, sed eandem sententiam. Nam sapientes dixit. Erāt autē sapientes illi, quos Apostolos nominamus, vt ostensum est supra, ideo cū non sequatur semper euangelistę verba Christi ad litteram, sed in sententia posuit Lucas Apostolos, licet illos sub hoc nomine, aut æquivalenti Christus non expresserit. Sed dicitur, quomodo Christus expressit Apostolos, quia licet

idem sint, quod sapientes, nō intelligebant Iudæi hoc nomen, vt dictum est.

Dicendum, quod ista ratio probat, quod Christus non debuisset nominare Apostolos, quia loquebatur ad nō intelligentes: Lucas tamen loquebatur intelligentibus Lucas enim tarde euangelium scripsit, & non in Hebræo, sed in Græco, vt Hierony. ait in prologo, & in libro de illustribus viris. Erant autem fideles illi, quibus scribebat, & agnoscebant dignitatem Apostolorum, qui erant principes in ecclesia, ideo potuit eis Apostolos nominare. Matthæus autem scripsit a principio ante omnes euangelistas, & scripsit Hebræis, & in Hebræo, vt pater ex prologo Hieronymi super Matr. & de hoc li. de illustribus viris. Et quia apud eos nomen Apostoli, & dignitas nōdum bene nota erat, non vsus fuit verbo Apostolorum, sed sapientes vocauit, sicut Christus dixerat.

*Quare prophete ponuntur ante sapientes hic.
Quæst. CCXLVII.*

QUÆRETUR cum ponantur hic sapientes pro Apostolis, quare prophete ponuntur ante sapientes.

Dicendum, q̄ vere Apostoli sunt maiores prophetis, quia non est in ecclesia aliquis maior status, aut dignitas, quam Apostolatus. Quod patet ex electione Christi. Nā ex omnibus discipulis suis duodecim solos elegit, quos Apostolos nominauit, Luc. 6. c. ceteros vero septuaginta duos, quos misit, nō vocauit Apostolos, sed discipulos Luc. 10. cap.

Secundo, quia in ordine dignitatum ecclesiasticarum, & partium ecclesię principalium positi sunt Apostoli primi ad Ephe. 4. c. 1. Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos, alios prophetas, alios euangelistas, alios pastores, & doctores ad consummationem sanctorum, in opus ministerij. Et ita vbicunque de Apostolis fiat mentio, ipsi debent præcedere omnes alias dignitates. Sic dicit Beda super Lucam, quod pphetę in nouo testamento sunt illi, qui reuelant futura gaudia regni cęlestis, sed nequaquam credit hos in catalogo Apostolis præferendos.

Dicendum, quod licet verum sit, tamen nō debuit Christus nominare Apostolos ante prophetas, quia ipse non nominabat Apostolos sub nomine Apostolorum, sed sub nomine sapientum, & tamen Iudæi nō credebant aliquos sapientes maioris, immo neque tantę dignitatis, quantę erant prophete, qui habebāt consortium diuini sermonis, ideo illos præposuit sapientibus. Maxime quia Iudæi non intelligebant tūc per sapientes significari aliquem specialem gradum hominum, qui Apostoli dicerentur, quorum esset aliqua dignitas. Matthæus vero Christum secutus Apostolos, narrando. Maxime, quia non nominauit Apostolos, sed sapientes, ideo conuenienter debuit ponere prophetas ante sapientes.

Sed obijcietur, quid de Luca, quia ipse Apostolos expressit, & tamen posuit prophetas ante Apostolos? Dicendum, quod Lucas in quantum scripsit Euangelium fuit potius fidelis enarrator gestorum, & dictorum Christi, quam dictator alicuius scripturę, & quia ibi referebat verba Christi, qui præposuit prophetas sapientibus, siue Apostolis ex causa dicta, ipse quoque præposuit volens potius tenere ordinem dicendi Christi, quam ostendere differentiam dignitatis istorum, mutando ordinem locutionis Christi. Secus autem fuit de Paulo, quia ipse ad Ephe. 4. c. non enarrabat dicta, aut facta alicuius, cuius ordinem sequeretur, sed dictabat sententiam propriam de statu ecclesię, ideo nominauit eas eo ordine, quo se habent dignitates

Lucas eu-
geliū grę-
cē scripsit.

Apostolus
nomē grę-
cū.

tates eius, dicens: Quosdam quidem Apostolos, alios prophetas, & sic in omnibus scripturis ubicunque nominabantur Apostoli precedebat ad omnes alios. Et iste erat modus scribendi, quando scribebat ecclesia, siue concilium generale uiuentibus Apostolis, in quibus scriptiōibus seruatur maxime ordo dignitatis, ut patet Act. 15. c. scilicet Apostoli, & seniores fratres his, qui sunt Antiochiæ, & Syriæ, & Ciliciæ fratribus, & gentibus salutem. Et ita in omnibus alijs obseruabant.

Diuersitas Matthæi, & Lucæ quomodo potest conciliari.
Quæst. CCLVIII.

QUÆRERETUR de diuersitate, quæ est inter Matt. & Luc. quantum ad hæc verba; ego mitto ad vos prophetas, & sapientes, & scribas, & quomodo concordentur.

Dicendum, quod discordant in tribus. Primum est, quia Matthæus dicit: Ego mitto ad vos: Lucas dixit: Propterea sapientia Dei dixit: Mittam ad illos prophetas. Secundum est, quia Matthæus dixit: Mittito prophetas, & sapientes. Lucas vero dixit prophetas, & Apostolos. Tertium est, quia Matthæus posuit tres. scilicet prophetas, sapientes, & scribas. Lucas vero posuit duos. scilicet prophetas, & Apostolos solum. Quantum ad primum dubium est, quid illorum dixerit Christus, an quod dixit Matt. vel quod dixit Lucas, vel forte utrunque.

Dicendum, quod non potest utrunque dictum esse, quia istam sententiam semel Christus dixit Iudæis. Non potest autem eadem sententia sub una prolatione diuerso modo concipi sub uno. Nam repugnant isti modi. scilicet quod concipiatur in prima persona, sicut fecit Matth. & quod in tertia, sicut Lucas concepit. Sed dicendum, quod Christus sic concepit eam, sicut Lucas dixit, & non sicut dicit hic Matt. Non enim dixit: Ecce ego mitto ad vos. Sed propterea sapientia Dei dixit: Mittam ad eos. Et ratio est, quia si in prima persona dixisset, sicut ponit Mat. esset periculum, quia videretur se aperte dicere Deum, cum assereret se mittere prophetas, quos nemo potest mittere, nisi Deus. Cum autem dicit: Sapientia Dei dicit, mittam ad vos. videtur loqui de alio, qui non est ipse, & tunc non videtur esse periculum, ut dictum est supra. Sed dicetur, quomodo Matthæus dicit: Ecce ego mitto ad vos, cum Christus non dixerit sic?

Dicendum, quod Matthæus, & cæteri scriptores sacri sequuntur Christi dicta non semper quo ad verba, sed quantum ad sententiam, & quia eadem sententia est in verbis Lucæ, & Matthæi, & ambo secuti sunt sententiam Christi non differt, quod non eisdem verbis usi fuerint. Nam sepe hoc accidit, quod Euangelistæ eandem rem, & dictum Christi scribunt, & non eisdem verbis, vel modis concipiendi. In præsentī veritas est, quod Christus dixit ista verba, & de se ipso. scilicet quod ipse mittebat istos. Quod aperte posuit Matthæus, dicens: Ecce ego mitto ad vos. Lucas vero posuit, quod de se loqueretur, quasi de altero. scilicet Propterea sapientia Dei dixit: mittam ad vos prophetas. Sapientia autem Dei est Christus, qui est sapientia à patre genita. Et ita dicitur 1. Cor. 1. c. Christum Dei sapientiam Dei virtutem. Ideo idem est dicere ego mitto ad vos. Vel: sapientia Dei dixit, mittam ad vos.

Quomodo est reconcilianda secunda diuersitas Matthæi, & Lucæ.
Quæst. CCLIX.

QUÆRERETUR quantum ad secundam discordiam. scilicet quod Matthæus dixit: Mittito prophetas, & sapientes. Lucas vero dixit: Prophetas, & Apostolos.

Dicendum, quod sapientes, & Apostoli idem sunt, & quomodo est hoc verum, & quare sic ponitur, declaratum

est supra. Tertia discordia erat, quia Matthæus posuit tres: Lucas vero posuit duos, scilicet prophetas, & Apostolos.

Dicendum, quod necesse est dici utrunque esse dictum à Christo. Et ratio est, quia quod aliquis Euangelista taceat aliquid de dictis, vel factis Christi non est inconueniens. Quod autem aliquid dicat ultra ea, quæ Christus fecit, vel dixit, inconueniens est, quia falsum dicit, sed falsitas non est recipienda in sacra scriptura: ideo necesse est, quod quicquid aliud Euangelista dixerit, à Christo dictum esse, dixerit Christus, siue per eadem verba, siue solum in eadem sententia. Et tamē Matthæus ponit tres nominatos. scilicet prophetas, sapientes, scribas. Ideo necesse est asserere, quod Christus istos tres nominauerit per ista, vel per alia verba equivalencia. Quod autem Lucas solum duos expresserit, non est inconueniens, quia manifestum est, quod licet gesta Christi omnes quatuor Euangelistæ narrerent, quidam latius, quidam decurtatius dicunt, cum Marcus multo breuior aliis tribus fuerit: Lucas ergo tacuit hic scribas, id est peritos in lege Moysei, quos Matthæus expressit.

Qui fuerint occisi, vel crucifixi, qui flagellati de his, quos Christus misit. *Quæst. CCL.*

QUÆRERETUR cum Christus dixerit de istis a semel ex illis occidetis, & crucifigetis, & ex illis flagellabitis, qui fuerint occisi, vel crucifixi, qui flagellati. Dicunt quidam, quod occisus fuit Stephanus, Petrus crucifixus est, alij autem discipuli flagellati sunt. Sic dicit Hieronymus super Mat. scilicet ex quibus lapidatus est Stephanus: Paulus occisus: Petrus crucifixus, flagellati in actibus Apostolorum discipuli. Et ita etiam ponit Nicolaus.

Sed videtur dicendum, quod non stat. Primo quia Christus loquebatur Iudæis dicens: Ecce ego mitto ad vos prophetas, & ex illis occidetis. Et tamen constat, quod non fecerunt Iudæi hæc, quia non occiderunt Iudæi Paulum, neque crucifixerunt Petrum, sed Romani, quia in urbe Rome sub Nerone eodem iubente ambo occisi sunt vario tamen genere mortis.

Secundo patet, quia Christus deducebat hoc ad probandum, quod Pharisei implebant mensuram patrum suorum occidendo prophetas, sicut & illi, & tamen in eis, quos Gentiles occidebant, non implebant Iudæi mensuram patrum suorum, ergo non loquitur hic Christus de illis, quia a Gentilibus occisi, & crucifixi sunt, sed de illis, qui crucifigerentur a Iudæis.

Alij autem dicunt, quod ista flagellatio intelligitur de flagellatione, qua scribæ veteris testamenti detrahendo veritati flagellare dñr scribas noui testam. Sic dicit Origines super Mat. scilicet. Scribæ autem legis scribas noui testamenti adhuc per detractionem flagellant in synagogis suis, sed & heretici, qui sunt spirituales Pharisei linguis suis Christianos flagellat, & persequuntur de ciuitate in ciuitatem, interdum corporaliter, interdum spiritualiter.

Sed dicendum, quod iste sensus est metaphoricus, Christus autem de vera occisione, & flagellatione loquitur, ideo non est ad propositum.

Dicendum est autem, quod verum est, quod Iudæi aliquos de Christi discipulis occiderunt crucifigendo, alios vero de ciuitate in ciuitatem expulerunt. De occisis patet, ut in Stephano, quem lapidauerunt Act. 7. c. Etiam Paulus, & Barnabas sepe lapidati sunt, ut patet Act. 14. & 2. Corin. 11. c. licet non occisi fuerint.

De flagellatione autem dicit Hieronymus, quod flagellati sunt discipuli in actibus Apostolorum, & Nicolaus idem tenet, quod flagellati sunt Paulus, & Syllas Act. 16.

Actu. 16. c. & Paulus dicit : Ter virgis cesus sum. **2. Corin. 11. c.** Sed dicendum, quod non stat, quia licet Paulus, & Syllas flagellati fuerint **Actu. 16. c.** non tamen a Iudæis, sed potius a Gētilibus, cum dicatur ibidem, quod accusauerunt Paulum, & Syllam homines ciuitatis illius dicentes. Hi homines conturbant ciuitatem nostram, cum sint Iudæi, & annunciant morē, quem nō licet nobis suscipere. Quod autem Paulus dicit se ter virgis cesus. **2. Corin. 11. c.** non fuit factū a Iudæis, sed Gentilibus. Iterum autem Iudæi flagellare voluerunt Paulum, & astrinxerunt eum loris, sed cum dixisset, se hominem Romanum, recesserunt qui torturi erant eum, **Actu. 22. c.**

Et tamen saltem dicendum, quod Paulus a Iudæis flagellatus est sepe, scilicet quinquies. **2. Corin. 11. c.** Quinquies a Iudæis quadragenas vna minus accepi. De alijs quoque discipulis dicendum est, quod multi flagellati fuerunt, licet expresse non legatur, quia occiso Stephano **Actu. 7. c.** facta est persecutio magna in die illa in ecclesia, quæ erat Ierosolymis, ita vt omnes dispergerentur per Iudæam, & Samariam **Actu. 8. c.** in tali autem persecutione credendum est, quod aliqui flagellarentur, & aliqui forte occiderent.

De crucifixione dicendum, quod non inuenitur in sacra Scriptura aliquis de discipulis Christi crucifixus. de Petro autem planum est, quod non fuerit a Iudæis crucifixus, sed a Romanis. Sed dicendum, q̃ Simon Chananeus Apostolus crucifixus est in Ierusalem, cum esset episcopus Ierusalem tempore Traiani Imperatoris, vt ait Hiero. in lib. de Illustribus viris. Et ita potest iste dici crucifixus a Iudæis, licet Atticus consolaris Romanus eum crucifixerit, qui erat p̃fectus Iudæe, sicut Christus dicitur a Iudæis crucifixus, licet Pilatus, qui erat Gentilis eū ad mortē crucis damnauerit. Etiam cum ille modus mortis, s. per crucifixionem ita communis esset apud Iudæos, quod tam Christus, quam duo latrones simul crucifixi fuerunt, verisimile erat, quod aliquis de discipulis Christi, qui a Iudæis occisi sunt crucifigerentur. De eiectione de ciuitate, in ciuitatem persequendo planum erat. Nam etiam viuente Christo, cum mitteret illos ad p̃dicandum hoc fieret. Vnde ait eis: Si persecuti vos fuerint in ciuitate vna, fugite ad aliā supra **10. c.** & dabat eis doctrinam, quia si non expellerentur de ciuitate, vel non admitterentur exirent de ciuitate, & excuterent puluerē pedum. e. c. hoc sepe accidit. Nam Paulus, & Barnabas, quia repulsi fuerāt a Iudæis de terra Iudæe conuersi fuerant ad gentes **Actu. 13. c.** & postea cum inter gentes p̃dicarent in quibusdam ciuitatibus, in quibus erant Iudæi, ipsi concitabant persecutionem contra Paulum, & Barnabam, & fugabant eos de ciuitatibus, **Actu. 13. & 14. capitu.**

Quare Christus dixit. Et flagellabitis in synagogis vestris.
Quæst. CCL1.

QUÆRETUR quare dixit Christus. Et flagellabitis in synagogis vestris.

Aliqui dicunt, quod in synagogis flagellant discipulos Christi, qm̃ periti Iudæorum in suis synagogis detrahunt nobis maledicentes doctrinæ nr̃e. Sic dicit Orige. Scribæ autem legis scribas noui testamenti adhuc per detractionem flagellant in synagogis suis.

Sed dicendum, vt dictum est p̃cedenti. q. quod hoc est metaphoricum, flagellatio autem, & occisio, de quibus Christus dixit verē erant, & ad literam.

Dicendum, ergo quod vere in synagogis suis eos flagellabant, sed synagoga accipitur dupliciter. Vno modo pro domo orationis, in quam conueniebant

F Iudæi diebus sabbathorum, & alijs festiuitatibus, & orabant ibi, & audiebāt lectionem librorum Moyfi, & prophetarū, **Act. 13. & 15. c.** Et vocatur illa domus synagoga, idest congregatio, quia ibi congregabantur Iudæi. Alio modo accipitur synagoga, idest congregatio hominum, vel concilium vbicunq̃ sit. Et vtroque modo poterat intelligi, quod flagellabātur discipuli in synagogis, scilicet in domibus orationis. Et hoc, quia forte ibi p̃dicabant Christum, de quo scandalizabantur Iudæi. **1. Corin. 1. c.** scilicet nos p̃dicamus Christum crucifixum, Iudæis quidē scandalum. Ideo ibi volebant eos punire, ne rursus talia p̃dicare auderent, & flagellabantur in synagogis, idest in cōgregationibus Iudæorū. Et hoc, quia p̃dicatio Christi erat contra totam intentionem Iudæorum, & videbatur esse publicū p̃iudiciū Christum p̃dicari, puniebant p̃dicantes de consensu totius populi, & coram toto populo. Et hoc erat in synagogis flagellare. Sed melius videtur, quod accipiat pro domibus orationis, cum dicatur in synagogis vestris. Causa autem quare dixit flagellationem fieri in synagogis fuit ad distinctionē occisionis, & crucifixionis, de quibus dixerat, quia illæ non poterant fieri in synagogis, sed extra loca fiebant. Sic pater dē Christo. Nam crucifixus fuit extra urbem Ierusalem ad **Heb. 13. c. & Io. 19.** Sic ēr quando Stephanū lapidare voluerunt eiecerunt eum de vrbe **Actu. 7. c.** Et eicientes eum extra ciuitatem lapidabāt. Similiter quoque cum Christum occidere vellent semel Nazareni, eduxerunt eum de ciuitate ducentes in montem quendam, **Luc. 4. c.** Eiecerunt illum extra ciuitatem, & duxerunt vsque ad superciliū montis. Flagellatio autem, ex qua non sequebatur mors, poterat fieri vbicunq̃, maxime quia apud Iudæos nō poterat quidam vno contextu accipere, nisi trigintanouem flagella, vel saltem non excedere quadragenarium numerum **Deut. 24. c.** Et ita dicit Paulus se a Iudæis accepisse quinquies quadragenas minus vna. Et flagella ista accipiebat quis coram iudice **Deu. 24. i.** Sin autem eum, qui peccauit, dignum viderint plagis, prosternēt, & coram se facient verberari, pro mentura delicti erit plagarum modus, ita vt quadragenariū numerum non excedant. Et subditur causa, scilicet. Ne sc̃de laceratus obeat frater tuus ante oculos tuos. Ergo flagellatio fiebat publice videntibus iudicibus, & in loco iudicii, & non extra urbem. Sic & in Synagoga fieret flagellatio, si quis ibi videret delinquere, vt p̃dicando nomen Christi, & sic occisio, & crucifixio non dicebantur fieri in Synagogis, flagellatio autem fiebat in eis.

Quomodo est verum, quod dicitur. Vt veniat super vos omnis sanguis. *Quæst. CCL1.*

QUÆRETUR quomodo est verum, quod dicitur: Vt veniat sup vos omnis sanguis iustus, qui effusus est super terram. In quo innuitur, q̃ pro occisione discipulorum Christi veniret super Iudæos omnis sanguis iustus quicunq̃ effusus est, quod videtur inconueniens.

Dicendum, quod sanguis iustus dicitur venire sup Iudæos, idest pena pro effuso sanguine. Nam sanguis non potest venire super aliquem, ex quo effusus est, quasi dicat vos patiemini penam pro omnibus iustis, qui occisi sunt, ac si occidissetis eos. Et iste est modus loquendi Hebraicus. Sic enim dixerūt Iudæi infra **27. c.** scilicet sanguis eius super nos, & sup filios nostros. i. pena si aliqua ventura est. Sic etiā dixit Dauid **2. Reg. 1. capitulo,** ad adolescentem Amalechitem, quem occidi iussit, sanguis tuus sit super caput tuum, os enim tuum

Christus dixit flagellationem in Synagogis fieri.

tuum locutus est contra te, dicens, ego interfeci Christum domini, id est pena pro effusione sanguinis tui non veniat super alium, nisi super te, quia tu meruisti hoc, loquendo contra te ipsum. Et hoc apparet magis ex modo loquendi Luc. 11. c. cum dicitur, ut inquiretur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est a generatione ista, ita vobis dico requiretur ab hac generatione, sed requirere sanguinem ab aliquo est punire ipsum pro peccato occisionis. Et ista requisitio est, quod si quis occidit alium occidetur ipse, sicut dixit Christus Petro infra 26. c. Omnis, qui gladio percusserit, gladio peribit. Et Gene. 9. c. sanguinem enim animarum vestrarum requiram de manu cunctarum bestiarum, & de manu hominis, & fratris eius requiram animam hominis, quicumque effuderit humanum sanguinem, effundetur sanguis illius.

Sed dicetur quomodo Matthæus dixit, ut veniat super vos omnis sanguis, Lucas autem dixit, ut requiratur sanguis. Dicendum, quod sensus idem est, scilicet fiat vindicta in illis pro effusione sanguinis. Et hoc Christus voluit. Evangelistæ tamen conceperunt eandem sententiam, sed non eodem modo. Vnde vnus apertius dixit, quam alius. Immo dicendum, quod ad Spiritum Sanctum pertinuit, quod inspiraret evangelistas, quod non eisdem verbis sententias easdem proferrent, quia maior esset suspitio, quod non veritati instabant, sed conspirauerant, ut idem omnino dicerent. Et etiam in testibus est bona suspitio, cum omnino eadem verba dicunt. Magis enim suspitione caret cum eandem omnino sententiam non eisdem verbis proferunt.

Quomodo dixit Matthæus: Ut veniat super vos omnis sanguis iustus, & Luc. dixit: Requiritur sanguis omnium prophetarum. Quæst. CCLIII.

QUÆRETUR quomodo dixit Matthæus, ut veniat super vos omnis sanguis iustus, & Lucas dixit, requiratur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est.

Dicendum, quod omnis sanguis iustus intelligit, id est sanguis omnium iustorum per Hypallagem. Nam sanguis, neque est iustus, neque iniustus.

Sed dubium est, an sanguis omnium iustorum requirendus esset de manu Iudæorum, vel solum sanguis prophetarum, cum Lucas dicat, sanguis omnium prophetarum.

Dicendum, quod non solum sanguis prophetarum, sed etiam omnium iustorum erat requirendus de manu Iudæorum. Et patet, quia Matthæus dicit, sanguinem omnium iustorum venturum super Iudæos, ergo necesse est hoc verum esse. Sed si dicatur, quod sanguis prophetarum solum requiretur de manu Iudæorum, non requiritur sanguis omnium iustorum, ergo non requiretur solus sanguis prophetarum.

Ad dictum Lucæ potest vno modo dici, quod etiam si Lucas dixerit de solis prophetis, non est inconueniens, cum non addiderit, quod solus sanguis illorum requireretur. Et hoc non impedit quin sanguis omnium iustorum requiratur, quia qui ponit, quod paruum est, non negat, quod maius est. Secundo potest dici, quod æqualia ponunt Matthæus, & Lucas, sed id, quod dicit Matthæus sanguinem omnium iustorum, dicit Lucas, sanguinem omnium prophetarum. Et hoc, quia accipit large prophetas non solum pro illis, qui futura prædicunt, sed etiam pro alijs, per quos, vel ad quos Deus aliquo modo loquitur. Omnes autem iusti sunt huiusmodi, quia id, quod loquuntur a Deo est, cum non dicant, nisi quod rectum est, & a Deo inspiratum, immo & aliquando scriptura accipit prophe-

tam pro iusto. Sic patet Gene. 20. c. cum dixit Deus ad Abimelech regem Geraræ, nunc igitur redde vxorẽ viro suo, quia propheta est, & orabit pro te, & viues, & ita innuitur ibi, quod oratio, quam faceret Abraham pro Abimelech exaudiretur, quia erat Abraham propheta, & tamen esse prophetam non est causa, ut exaudiat oratio, quia aliqui prophete sunt mali, & Deus non exaudit eos, sicut erat de Balaham Nume. 22. & 24. c. sed causa exauditionis videtur esse iustitia orantis, Ioan. 9. c. 1. Scimus, quia Deus peccatores non exaudit, sed si quis cultor eius est hunc exaudit. Ergo cum Abraham audiendus esset, videtur quod ideo audiretur, quia erat iustus, & Deo acceptus, sed vocatur ibi propheta, ergo propheta pro iusto accipitur. Et ista est veritas, scilicet quod Lucas posuerit prophetas pro iustis.

Quomodo dicitur de Abel, quod fuerit iustus. Quæst. CCLIIII.

QUÆRETUR quomodo dicitur de Abel, quod fuerit iustus. Dicendum, quod Christus innuit, quod sanguis effusus omnium iustorum requirendus erat de Phariseis, & quia primus inter iustos, qui occisus est iniuste, fuit Abel dicitur de sanguine iusti Abel, & id non dixit absolute a sanguine Abel, sed a sanguine Abel iusti, quia alias non procederet ratio. Nam si dubitaretur, an iustus esset, diceretur, quod non erat incipienda ab illo computario.

De Abel autem planum est, quod fuit filius Adæ, & frater Cain, quia non legimus alium præcipue virtutis iustum, & cuius sanguis effusus sit. Sed hæc omnia concurrere debent ad hoc, quod ab illo incipiat computatio. De primo patet, quia si non esset iustus non pertineret ad præsens, cum solum sanguis iustorum requiratur, & ita Christus dixit a sanguine Abel iusti. De secundo patet, quia si moreretur morte naturali non esset ad propositum, cum agatur de sanguine effuso, qui requiritur. Tertiū etiā additur, scilicet quod propinquus esset principio sæculi. Et hoc necessariū est, quia Christus videtur ponere duos iustos maxime distantes tempore, cum dicat: A sanguine iusti Abel vsque ad sanguinem Zachariæ. Maxime quia Luc. 11. magis aperitur, cum dicitur, ut requiratur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi. Nemo propinquior fuit de iustis, qui occiderentur, quam Abel principio sæculi, cum fuerit filius Adæ, & de primis filiis Gen. 4. c. Sic dicit Hier. super Matth. scilicet de Abel quidem nulla est ambiguitas, quin is sit, quem Cain frater suus occidit, iustus autem non solum ex Domini nunc sententia, sed ex Gene. testimonio comprobatur, vbi accepta eius a Deo narrantur munera.

Quis fuerit iste Zacharias, de quo hic. Quæst. CCLV.

QUÆRETUR cum dicatur vsque ad sanguinem Zachariæ, quis fuerit iste Zacharias.

Dicendum, quod aliqui volunt istum fuisse Zachariam prophetam, qui ponitur penultimus inter prophetas minores. Et ad hoc primum adiuuat, quia iste propheta fuit, & iustus, hic autem agitur de occisione prophetarum. Secundum est, quia conuenit nomen patris, quia dicitur hic, filij Barachiz. Et ita vocatur ille Zacha. 1. c. 1. Factum est verbum domini ad Zachariam filium Barachiz filium Addo. Sed dicendum, quod non videtur fuisse iste Zacharias. Primo, quia Zacharias propheta non legitur occisus, neque aliqua historia nostra, aut Iudæorum hoc tradit, & tamen rem tam grauem exercitam circa illum sanctum prophetam potissime de quo Christus dixerit, non est verisimile.

verisimile ab omnibus fuisse prætermiffam. Secundo, quia dicitur: Occisus inter templum, & altare, & tamen tempore huius Zacharię, non erat templum constructum, sed tunc inchoatum est, s. prophetantibus eo, & Aggeō propheta, vt colligitur ex 1. lib. Esdrę. De hoc dicit Hiero. super Mat. s. quærimus autem, quis sit iste Zacharias filius Barachię, quia multos legimus Zacharias, & ne libera nobis tribueretur erroris facultas additum est, quem occidistis inter templum, & altare. Alij Zachariam filium Barachię dicunt qui in duodecim prophetis vndecimus est patrisque in eo nomen consentit, sed vbi occisus sit inter templum, & altare scriptura non loquitur. Maxime, cum temporibus eius vix ruinę templi fuerint.

Alij dicunt, q̄ iste Zacharias fuit pater Ioannis Baptiste, & occisus est a Iudæis inter templū, & altare, cum esset sacerdos. Et hoc, vt quidam dicunt, quia voluit Mariam virginem dominam nostram post partum ponere in templo in loco virginum. Sic dicit Origines super Matthæum, scilicet. Venit autem ad nos quædam traditio talis, quasi sit aliquis locus in templo, vbi virginibus quidem licet adorare Deum, expertę autem thorum virilem non permittebantur in eo consistere, Maria autem postquam genuit saluatorem ingrediens ad orandū stetit in illo virginum loco, prohibentibus autem eis, qui nouerant eā iam filium genuisse Zacharias dixit, quoniam digna est virginum loco, cum sit adhuc virgo. Ergo, quasi manifestissime aduersus legem agentem occiderunt eum inter templum, & altare viri generationis illius. Et sic verum est verbum Christi, quod dicit ad præsentem, quem occidistis.

Hoc autem habet aliqua adiuuātia. Primum, quia ille Zacharias sacerdos erat Luc. 1. c. & sic poterat occidi inter templum, & altare manendo ibi.

Secundum, quia res ipsa conuenit, scilicet cum dicat Christus illum occisum inter templum, & altare. Vnde videtur, q̄ quasi tūc, cum Mariam defendebat in loco suo occisus fuerit, locus autem, in quo sedebant mulieres virgines ad orandum non longe erat a templo, & altari. Tertium, quia adiuuabat ad hoc tempus, scilicet quia fuit hoc temporibus illorū iam nato Christo, & ex modo loquendi videtur constituisse duos iustos maxime a se distantes tempore. Vnum a principio sæculi, idest Abel: alterum, ergo positurus erat tempore ipsorum, vt sic omnī iustorum præteritorū sanguis ab eis videret exquiri, quod non fieret si iste Zacharias multo añ fuisset occisus.

Quartum, quia videtur saluare id, qđ dī in litera, s. quem occidistis. Et tamē si esset alius Zacharias multo ante occisus non potuisset occidi ab istis, quia non viuerent tunc. Et hoc tangit ibi Origenes specialiter.

Sed dicendum, quod hoc nō est verisimile, neque illud recipit Hiero. super Mat. dicens: Hoc tamen, quia de scripturis non habet auctoritatem, eadem facilitate contemnitur, qua probatur. Maxime, quia multa dicuntur hic, quę non sunt verisimilia. Primum, quod mater Christi post partum nec in templum ad sedendum inter virgines iret. Nam hoc nullo modo est verisimile. Nam dato, quod esset virgo, sicut vere erat, non ascriberet sibi hunc honorem, cum sciret non credi tunc ab aliquo de Iudæis, & esset scandali occasio, si ipsa præfatum locū acciperet. In omnibus tamen alijs tenebat humilitatē, & vitabat scandalum, cum, & Christus iura sua perdi permitteret soluendo tributum, cum esset filius regis, vt non scandalizaret potentes supra 17. c. Maxime, quia Maria ab omnibus argueretur tanquam insipiens, si hoc faceret. Nam cum scirent eam peperisse, etiam si virginem se probare vellet ex consideratione matronarum, nemo

crederet, neque saltem aduertere vellet tanquam re absurdam. Maxime, quia scimus in alijs eam seruasse legem, vt de abstinentia iuxta dies menstruaturę Luc. 2. c. & tñ purificatio ista fiebat vbi præsupponebatur immūditia aliqua, vt pater Leui. 12. c. de ista purificatione. Et tñ in virgine non fuit aliqua immunditia in conceptu, neque in partu, ideo proprie non erat purificanda, & tamen noluit de hoc contendere, sed potius seruauit ceteroniam purificationis Luc. 2. c. Tertium, quia cum Virgo Domina nostra dirigeret in omnibus actibus suis a Spiritu Sancto maxime postquam Christum concepit, non est verisimile, q̄ ipsa præstaret occasionem ad mortem Zacharię tam inutiliter, cum nō legamus inde aliquam vtilitatem secutam. Quarto, quia dato, q̄ ipsa sedisset in loco virginum, non erat verisimile, q̄ occideretur Zacharias dicens debere eam ibi esse, quia nō erat aliquid, quod dictum statim obligaret ad mortem. Nam non erat blasphemia. Sed videtur, quod contemneretur, vt demens, si hoc assereret, & eo inuito cogere Maria locum ipsum dimittere. Sed aliqui fortificant hoc dicentes, q̄ Zacharias occisus est, quia dixit illam peperisse, & virginē esse, & peperisse regem Messiam. Et hoc audito turbati eum occiderunt. Sic dicit Grego. Nisenus. s. Quidam dicūt, q̄ Zacharias pater Ioannis spiritu prophetico conijciens mysterium virginis intactę Dei genitricis, nequaquam sequestrauit eā a loco templi virginibus deputato, volens ostendere, q̄ in potestate conditoris omnium erat nouum ortum ostendere, qui enixę vigorem celibatus non auferret. Erat autem hic locus medius inter altare, & edem, in qua erat altare æneum situm, vbi eum propter hoc occiderunt, cū audirent etiam regem mūdi venturū dispensatiue metu subiectionis aggrediuntur eum, qui attestabatur ortum ipsius mactantes sacerdotē in tēplo. Sed neq; istud est verisimile, quia si pp illud occidissent Zachariam, magis tenuissent Mariā, & filium eius, vt illum occiderent, quam illum, qui eum annūciabat, sicut Herodes conatus est occidere Christum inter infantes supra 2. c. Quintum est, quia etiā, si prædicta vera essent, Christus tamen non dixisset de hac re, quia hoc erat laudare seipsum, & matrem suam, & non videbatur sibi fides adhibenda, quasi propriam causam ageret, dicendo peccasse illos, qui matrem suam eiecissent de loco virginū, & occidissent defensores eius. Quod autem dictū istud verisimilitudines habeat, scilicet quatuor, quę supra posite sunt non facit rem credibilem, quia omnia adiuuantia non sufficiunt ad reddendū narrationem verisimilē, si aliquid vnum sit, quod verisimilitudinē tollat. Nā, & fabulę quęcūque aliquas verisimilitudines habēt, quia aliās nemo eas libenter audiret, & tanto plures verisimilitudines quanto maiori ingenio formatę sunt. Alij dicunt istum esse Zachariam patrem Ioannis Baptiste, sed ob aliam causam occisum, scilicet, quia abscondit Ioannem, quando incidebantur infantes ab Herode. Sic dicit doctor Græcus. Alij autē aliam causam dicunt esse interitus Zacharię, cum aut occiderentur infantes magnus Ioannes, cum cognatis suis occidendus erat, sed Elisabeth eripiens filiū de medio cedis petiuit eremum, vnde cum satellites Herodis Elisabeth, & puerum nō inuenirent, conuerterunt iram in Zachariam occidētes ipsum ministratē in templo. Sed dicendum, quod etiam hoc non est verisimile. Primo, quia Herodes non fecit occidi infantes in tota terra Iudæorum, sed solum in Bethlehem in finibus eius supra 2. c. terra autē, in qua Zacharias habitabat, non erat Bethlehem, sed montana Iudę, vt pater Luc. 1. c. Nam illuc iuit Maria, cum festinatione, quando iuit ad Elisabeth, quę iam conceperat,

reperat, & ita ibi non occiderentur infantes, & consequenter non quæreretur Ioānes ad mortē. Secūdo, quia Herodes solum volebat occidere pueros de tribu Iuda, quia ille, quem timebat futurum regem, & iam natū credebant esse, erat de tribu Iuda, sicut sapiētes asseruerant supra 2.c. De Ioanne autem constabat, quod erat de tribu Leui. Nam pater suus sacerdos erat, & mater sua de filiabus Aaron, Luc. 1.c. Ergo, neque Ioannes, quæreretur ad mortem, neque occideretur Zacharias pater eius tanquam occultans Ioannem.

Dicendum, ergo videtur, quod iste Zacharias fuerit ille sacerdos magnus filius Ioiadæ magni sacerdotis, quem Iudæi occiderunt, scilicet Ioas rex Iudæ occidit eum. 2. Paralipo. 24.c. & consonat dicto Christi, si inter templum, & altare. Sic etiam tenet Hiero. super Mat. dicens, alij volunt istum esse Zachariam, qui occisus sit a Ioas rege Iudæ inter templū, & altare, in atrio templi. Sed obijciunt contra hoc. Primo, quia dicitur hic Zachariæ filij Barachiæ, & tamen ille non fuit filius Barachiæ, sed Ioiadæ sacerdotis magni. 2. Paralip. 24.c. Secundo, quia dicitur: Quem occidistis: Et loquitur Christus ad istos, qui nunc erant, & tamen illi non occiderant illum Zachariam, quia plures, quam sexcenti anni fluxerant a morte eius usque ad tempus Christi. Tertio, quia Christus videtur ponere hic duos iustos maxime distantes tempore, cum dicat requirendum sanguinem omnium iustorum, qui effusus est a constitutione mundi a sanguine Abel iusti, usque ad sanguinem Zachariæ, & tamen si ille sit Zacharias non distant maxime, cum post eum multi iusti occisi fuerint, ideo dicunt fuisse alium tempore Christi.

Dicendum, quod ista non obstant. Ad primum potest dici vno modo, quod ille Zacharias erat filius Ioiadæ, & illud erat nomen proprium, hic autem vocatur Barachias, & non est nomen proprium, sed appellativum, & interpretatur benedictus a domino, quod ei attribuitur, quia fuit ille Ioiada sanctus vir.

Secundo potest dici, & melius, quod Barachias sit nomen proprium, & vocetur ille Barachias, neque obstat, quod vocetur Ioiada, quia erat binomius, sicut & multi alij inter Iudæos, ut Iacob vocabatur Iacob, & Israel, & Esau vocabatur Esau, & Edō, & Seyr, ut colligitur Gene. 25.c. Et ad hoc adiuvat, quia aliud est euangelium, quod vocatur Nazarenorum, quod ecclesia non recipit, & ibi dicitur, Zachariæ filij Ioiadæ, ubi nos dicimus filij Barachiæ. Sic dicit Hierony. super Mat. scilicet, sed obseruandum, quod ille Zacharias non sit filius Barachiæ, sed filius Ioiadæ sacerdotis, sed Barachias in lingua nostra benedictus Domini dicitur, & Ioiadæ iustitia Hebræo nomine demonstratur. In euangelio vero, quo vtuntur Nazareni, pro filio Barachiæ filium Ioiadæ scriptum inuenimus.

Ad secundum dicendum, quod non est sensus, quod illæ personæ, quæ nunc Christum loquentem audiebant occidissent Zachariam, sed dicitur: Quem occidistis, loquens ad eos tanquam ad populum, vel gentem. Eadem autem gens erat ista nunc, & quando occiderunt Zachariam, quia manet idem populus, & eadem ciuitas, vel gens per successionem multorum temporum in quantum nunquam definit esse, sicut manet idem homo numero a principio vite usque ad finē, licet in eo fiant multæ alterationes. Ita ergo gens Iudæorum vna, & eadem erat nunc, & a principio sui, cum postquam cepit esse nunquam desisset, & ideo, sicut quis demonstratis Iudæis, qui erant tempore Christi diceret, ista gens occidit Zachariam filium Barachiæ, siue Ioiadæ, esset vera propositio, ita conuertendo locutionē in secunda persona. scilicet vos occidistis Zachariam, erat vera propositio. Et sic verum erat, quod occiderunt Barachiæ filium, licet fluxissent plures

sexcenti anni a morte eius. Ad tertium dicendū, quod Christus ponit duos iustos maxime inter se distantes, ut capiat omnes alios intermedios, & tamen ista distantia non erat secundum tempus, sed secundum aliquid aliud, ut diceretur infra 259.q.

An quando dicitur, quod requiretur de Iudæis sanguis Abel: accipiatur Abel exclusiue, vel inclusiue.

Quest. CCLVI.

QUÆRITUR quomodo potest stare, quod requiretur de Iudæis sanguis Abel. Nam dicitur requirendus sanguis omnium iustorum a sanguine iusti Abel. Iudæi namque nullam culpam in hoc habuerunt, quia non effuderunt illum. Aliqui dicunt, quod accipitur Abel exclusiue, scilicet quod post sanguinem Abel sanguis omnium requiritur a Iudæis, non tamen sanguis Abel. Et tunc ablatum est inconueniens. Sed dicendum, quod non stat, sed est necesse etiam sanguinem Abel requiri. Primo, quia si exclusiue acciperetur, non videretur aliqua causa quare Abel nominaretur potius, quam aliquis alius. Secundo, quia non est satis verisimile, quia nemo sic exposuit. Cum enim omnes exponentes locum hunc aliquā difficultatem in hoc fecerint, nemo de eis, qui videntur aliquid esse hunc sensum posuit, licet ista argumentatio non sit efficax. Tertio, quia videtur necesse esse incipi hoc ab Abel, ita quod ipse includatur, quia Luc. 11.c. dicitur, ut requiretur a generatione ista sanguis omnium prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi, a sanguine iusti Abel, sed si ponatur Abel exclusiue, non requiritur sanguis omnium prophetarum ab origine mundi, quia saltem sanguis Abel, qui erat de his, manet non requisitus, cum fuerit post constitutionem mundi, ergo necesse est accipi inclusiue. Quarto, quia nisi accipiatur litera inclusiue, erit falsum quod dicitur, quia motium eorum, qui dicunt teneri exclusiue, est, quia Abel non pertinet ad progeniem Iudæorum, ideo nullo modo pena pro effusione sanguinis illius potest venire in eos, & tamen si ita arguatur, sequitur, quod nullius iusti sanguis requiretur a generatione ista nisi illorum, qui occisi sunt postquam cepit esse progenies Iudæorum, vel nominari, & tamen Iudæi non nominantur usque post Abraham, & maxime usque post Iacob, ergo non solum sanguis Abel non requiretur a Iudæis, sed etiam si aliqui alij fuerint iusti occisi ante Iacob non requiretur sanguis eorum a Iudæis, ergo non est verum, quod a sanguine Abel requiritur sanguis omnium iustorum de manu Iudæorum, siue teneatur Abel exclusiue, siue inclusiue, cum multi alij iusti, & prophete occisi fuerint, quorum sanguis non requiritur de manu Iudæorum, & istud est argumentum necessarium, ideo dicendum, quod Abel tenetur inclusiue, scilicet quod etiam sanguis Abel requiritur. Sed quomodo requiratur sanguis Abel est dubium. Aliqui dicunt, quod requiritur sanguis Abel, quia Abel fuit occisus a suo fratre Cain per inuidiam. Iudæi autem heredes fuerunt Cain, quia ita Christum, & discipulos eius per inuidiam occiderunt, sicut Cain occidit Abel. Sic dicit Theophilus. ostendit autem dominus Iudæos heredes malitiæ Cain ex eo, quod subdit a sanguine iusti Abel. Sed dicendum, quod hoc non stat, quia hoc modo si in aliquo alio delicto imitarentur Iudæi aliquas gentes alias punirentur pro peccatis illis gentium illarum, sicut etiam puniuntur pro sanguine Abel effuso a Cain, quia imitati sunt Cain in occisione Christi. Sed hoc est inconueniens, quia hoc modo Iudæi non punirentur pro peccatis omnium hominum, cum in aliquo peccato imitarentur alios homines. Et hoc nemo concederet.

concederet Iden dicendum, q̄ alio modo dicitur requiri sanguis Abel de manu Iudæorum, yt dicitur sequenti q. & q. 260.

Quare dicitur. a sanguine iusti Abel vsque ad sanguinem Zachariæ. Quæst. CCLVII.

QVAERETUR quare dicitur. a sanguine iusti Abel vsque ad sanguinem Zachariæ. Nam de Abel nō est irrationabile, eo q̄ ipse est primus iustus, qui occisus est, sed de Zacharia non vī causa esse, quia post eū multi fuerunt occisi inter Iudæos, immo vī, q̄ non conueniat intentioni Christi, quia ipse vult sanguinem omnium iustorum requiri de manu Iudæorum, sed multi iusti occisi fuerunt post illum, iō etiam sanguis illorum requirendus erat. Aliqui autē dicunt ex hoc, q̄ non fuit iste Zacharias ab antiquo occisus, sed Zacharias pater Ioannis Baptiste, qui tpe Christi occisus esset, vt tactum est supra q. 255. Sed dicendū, q̄ illud falsum est, vt probatum est ibidem. Etiam dato, q̄ verū esset nō tolleretur hoc incōueniēs, quia ēt post mortem illius alij occisi fuerant, sicut Innocentes, & alij. Secundo, & efficacius, quia Christus inducit hoc ad ostendendum, q̄ multum culpabiles essent Iudæi occidendo eos, quos ipse mitteret, & pp̄ occisionem illorum veniret super Iudæos sanguis omnium prophetarum, & iustorum antiquorum, ergo a fortiori veniret super eos sanguis Christi, & discipulorum suorum, quos occiderent. Et ita hoc mō non sufficeret ēt si poneretur Zacharias pater Ioannis Baptiste. Alij autē dicunt aliam causam tam de Abel, q̄ de Zacharia, vt Origenes super Mat. f. Zacharias interpretatur memoria Dei. Omnis, ergo q̄ memoriā Dei disperdere festinat in eis, quos scandalizat, Zacharia sanguinem vī effundere, filij Barachia, quia per benedictionem Dei memores sumus Dei: ab impijs ēt memoria interficitur Dei, quando templum Dei a lasciuia corrumpitur, & altare eius p̄ negligentiam orationum sordidarum sordidatur. Abel autē luctus interpretatur, q̄ ergo non recipit, quod scriptum est, beati, q̄ lugent, sanguinē effundit Abel. Sed dicendū, q̄ hoc non prodest, q̄ ista sunt moraliter, vel allegorice dicta, & non pertinent ad sensum scripturæ, quem inquirimus, & quem Christus intellexit dicendo hoc. Aliqui, ergo dñt, q̄ positi fuerunt isti duo non ad notandum distantiam secundum tempus, sed ad ostendendum differentias occisorum sm̄ p̄ditionem, & statum. Abel. n. fuit pastor, & rusticus, Zacharias fuit sumus sacerdos, & sunt isti status maxime distantes, vt sit sensus, q̄ sanguis oīum martyru cuiuscūque status vēturus erat sup Iudæos, cū inter istos duos status sint oēs alij, quasi medij. Sic dicit Beda. f. quare igit̄ a sanguine iusti Abel, q̄ primū martyriū passus est mirū nō est. Sed quare vsque ad sanguinē Zacharię quereā est, & cū multi post eū vsque ad natiuitatē Christi, & ipso mox nato innocētes pempti sint. Nisi forte, q̄ Abel pastor ouiu, & Zacharias sacerdos fuit, & hic in cāpo, ille in atrio templi necatus est, vtriusque gradus martyres, & laici. f. & altaris officio mācipati sub eorū intimanē vocabulo, & istam solutionē tenet Nicolaus. Sed dicendū, q̄ nō satisfacit totaliter, q̄ si solū distinctio graduū in hoc signaret potuerat Christus alios nominare adhuc minoris meriti, q̄ Abel, q̄ nō tantū laudent in scriptura, & in nominauit illum specialiter. Secūdo, q̄ aliquo mō Christus vult signare principiū t̄pis, a quo incipit cōputari sanguis iustoru, q̄ regrendus erat de manu Iudæoru, cū dicat Luc. 10. c. vt regrat̄ a generatione ista sanguis omniū iustoru, q̄ effusus est a cōstitutione mundi a sanguine Abel, ergo nō ponit ad solum statū ostendendū, f. q̄

Abel pastor ouiu, & Zacharias sacerdos fuerunt.

F pastor, & rusticus erat. Dicendū, q̄ in his duobus. f. est prima facie videat̄ notari distantia temporis. f. a sanguine iusti Abel vsque ad sanguinem Zacharię, tñ nō signat solū tēpus, q̄ tñ sequerent̄ incōueniētia supra posita, f. q̄ ēt post Zachariā aliqui fuerūt occisi a Iudæis, quoru sanguis eis imputat̄. Etia dicendū, q̄ q̄cūque nominaret̄ post Zachariam nō poterat cōueniēter significari terminus, vsque ad quē requireret sanguis iustoru de manu Iudæoru, q̄ illo dato, & occiso si postea Iudæi aliquē iustū occiderent nō imputaret̄ eis sanguis illius, quod falsum est. Et tñ quolibet occiso poterant aliquē aliū occidere, ergo nō poterat eis poni terminus vsque ad quē imputaret̄ sanguis, sed a parte ante bene poterat signari, a quo inciperet imputatio sanguinis, quia aliquis fuit primus cuius sanguis pertinet ad Iudæos quantum ad culpam, vel pēnam, cum ista effusio non fuerit ab eterno. Dicendū, q̄ Christus duo voluit hic signare. Vnum est tempus imputationis, aliud est distantia in culpa. Quantum ad eorum mortem, quoru sanguis requirit̄ primū notat a parte ante, & nō a parte post cum ait. a sanguine iusti Abel. nā ante Abel nemo fuit cuius sanguis imputet̄ Iudæis immo nullus fuit occisus, sed nō est Zacharias vltimus, cuius sanguis imputat̄, & pp̄ hoc ex industria factum est, vt ille, q̄ poneret̄ vltimus occisus esset multo tempore ante Christum, vt sic crederet̄, q̄ nō finiebat̄ ibi imputatio, de qua Christus loquebat̄, cū post eū multi occisi essent immo multo plures, q̄ prius, quod nō intelligeret̄ si poneret̄ aliquis, q̄ tēpore Christi occisus esset, q̄ verisimiliter crederet̄, q̄ vsque ad illum, & non amplius voluisset Christus sentire. Secundū est differentia culparu, & istud precipue intēdit. f. q̄ Deus requireret a Iudæis sanguinem omniū iustoru eorū, in quoru occisionib⁹ habuerūt magnā culpā. Et hoc est valde ad p̄positū. f. De⁹ nihil remitteret Iudæis, sed tā maximā, q̄ minimā culpā ab eis exigeret, & in eis puniret. Et hoc cōcordat mō loquendi Christi supra 18. c. vbi dicit exigi rōnē ab eo, q̄ relapsus est in debitū p̄ ingratitudinem vsque ad nouissimum quadrantem, ita & Iudæi multos occiderūt prophetas, & iustos, & Deus eos sustinuerat, nunc, q̄ nouissime grauius peccauerunt occidendo eū, & discipulos eius, ponit in eis omnes culpas p̄teritas a maxima vsque ad minimā. Et hoc cōueniēter notatur in his duobus, idest. Abel, & Zacharia. Nam nemo erat in cuius morte de iustis minorem culpam possent habere Iudæi, quam Abel, quia iste maxime distabat a progenie sua, & a tempore suo, & nemo erat, in cuius morte maiorē culpam possent habere Iudæi ex conditione actus, quam Zacharias, eo quod ipse erat summus sacerdos, & ita erat pastor totius populi. Etiam, quia nemo magis appropinquabat ad Deum, quam summus sacerdos, & ideo huic mandabat Deus magis cauere a contaminationibus, quam ceteris hominibus Leui. 21. c. Etiam, quod erat, quia quasi in p̄sentia Dei eum occiderunt, scilicet inter templum, & altare. Et quod ista fuerit intentio Christi patet, quia expressit, quem occidistis inter templū, & altare, quasi dicat ex illo fuit culpa vestra maxima. Non fuit autem alius, in quo omnes iste difficultates occurrerint, & grauitates, ideo recte ponitur occisio Zacharię pro maxima culpa particularium occisionum. Quod verum est quantum ad p̄teritos eo tempore Nam magis peccauerunt postea occidendo Christum, & discipulos eius. Et hoc tenet Chrysostomus homilia, dicens, Zacharię fecit mentionem, quoniam duplex p̄sumptio fuit in eius occisione. Non enim solum in sanctum hominem facta est, sed & in loco sacro. Et ista est vera intentio Christi, quare hos duos potius, quam alios nominauit.

*Quomodo est verum, quod Christus dixit, scilicet, quod require-
retur de manu Iudæorum sanguis omnium iusto-
rum, &c. Quæst. CCLVIII.*

*A Quomodo sanguis omnium iustorum, qui ab origine sæculi a
gente Iudæorum occisi erant, veniret super generationem
istam, quæ illos non occidit. Quæst. CCLIX.*

QUÆRETUR quomodo est verum, aut ius-
tum, quod Christus dixit, scilicet, quod
requireretur de manu Iudæorum sanguis
omnium iustorum, qui effusus est a con-
stitutione mundi. Nam multi iusti occisi sunt, quos
Iudæi non occiderunt: ergo sanguis illorum non re-
quireretur de manibus Iudæorum.

Aliqui dicunt, quod debet intelligi per hyperbo-
lem, scilicet, sanguis omnium iustorum, id est, multo-
rum, quia similis modus loquendi est sæpe in scriptu-
ra, ut illud Genes. 41. cap. Omnes provincie venie-
bant in Aegyptum, ut emerent escas, & tamen mani-
festum est, quod non poterant illuc ire omnes pro-
vincie, & si irent non sufficeret eis Aegyptus ad de-
uorandum vna die. Et illud Psal. 64. scilicet, Omnis
caro ad te veniet. sed ad Deum non venit omnis ca-
ro, sed multi homines.

Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia si dare-
tur locus cuilibet dicendi figuratam locutionem es-
se ubi ipse voluerit, peribit tota fides scripturæ, quia
non manebit aliqua propositio vniuersalis, ideo nun-
quam debet concedi aliquam locutionem esse figu-
ratam, maxime per hyperbolem, nisi expresse con-
stet, scilicet, quod aliter non possit saluari, & tamen
cum potest saluari veritas sine figura, non est conce-
dendum esse figuram.

Secundo, & efficacius, quia ponitur hic terminus,
qui ostendit propositionem debere manere in viri-
bus suis, scilicet, quia dicitur: Omnis sanguis iusto-
rum, qui est effusus a constitutione mundi a sangui-
ne iusti Abel vique ad sanguinem Zachariæ. Ergo
omnium intermediorum iustorum sanguis eo mo-
do quo illi ponuntur extremi, requiretur de mani-
bus Iudæorum. Nam si omnis, id est, multus poneretur,
nihil plus erat ponere terminos, quam non po-
nere, ideo non est hoc verum.

Alij dicunt, quod est hoc verum de illis iustis, &
Prophetis, quos isti occiderant, ad quos Christus lo-
quebatur, & tunc non est inconueniens, quod veni-
ret super eos sanguis omnium illorum.

Sed dicendum quod non stat. Primo, quia dici-
tur Lucæ 11. cap. Sanguis omnium Prophetarum,
qui effusus est a constitutione mundi, sed isti non
erant tunc, ergo etiam super istos venturus erat san-
guis illorum, quos non occiderant. Secundo, quia
dicitur a sanguine iusti Abel, & sic sanguis Abel ven-
turus erat super istos, sed isti non occiderant Abel.
Etiam quia dicitur vique ad sanguinem Zachariæ,
sed neque illum occiderant, quia multo ante Chri-
stum fuerat occisus, ideo dicendum quod etiam
sanguis illorum, quos non occiderant, veniebat su-
per eos.

Sed dicendum; quod quidam Prophetæ, & ius-
ti occisi fuerant a Iudæis hoc tempore, vel alio: alij
vero a Gentilibus. De primis est dicendum, quod
sanguis omnium illorum veniebat super Iudæos,
qui erant illo tempore, etiam si illi iusti occisi fuis-
sent tempore Abraham, vel Noe. Et hoc modo in-
telligitur, quod dicitur: A sanguine iusti Abel vi-
que ad sanguinem Zachariæ, scilicet, omnium in-
termediorum sanguis, quorum occisio pertinet ad
Iudæos. De secundis dicendum, quod nullo mo-
do sanguis illorum petebatur de manu Iudæorum,
etiam si effusus esset viventibus istis Iudæis, ad quos
nunc Christus loquebatur, cum nulla sit causa, qua-
re pro his punirentur.

Alph. Tost. in Matth. Pars V L

SE D quæretur quomodo sanguis omnium iusto-
rum, qui ab origine sæculi a gente Iudæorum
occisi erant, veniret super generationem istam, quia
pœnæ debent tenere suos actores, & tamen isti non
occiderant omnes illos: ergo non debebant puniri
pro illis. Secundo, quia Deus dixit Ezech. 18. cap.
Anima, quæ peccauerit ipsa morietur: & filius non
portabit iniquitatem patris, neque pater iniquitatem
filij: ergo a fortiori non portabit peccata proauorum,
& illorum, qui præcesserunt per decem, vel duode-
cim generationes, de quibus nulla ad nos notitia per-
uenit. Tertio, quia expresse Deus vetuit hoc Deuter.
24. cap. f. Non occidentur patres pro filiis, neque filij
pro patribus, sed vnusquisque pro peccato suo morie-
tur. Et ita dicit 2. Paral. 25. cap. q. Amasias rex Iuda occi-
derit seruos suos, qui occiderant patrem suum, sed
filios eorum non occidit, quia scriptum est in lege
Moyfi: Non occidentur filij pro patribus.

Aliqui dicunt, quod solum puniebantur occiso-
res pro sanguine effuso, f. quilibet pro peccato suo.
Cum autem dicitur, quod venient mala omnia super generationem
istam, dicunt accipiendum de tota generatione ma-
lorum, qui vnam generationem faciunt per similitu-
dinem in vitio, & ideo tota illa generatio punitur, & quili-
bet in ea pro peccato suo. Sic dicit Glo. f. Super gene-
rationem istam, non hos tamen presentes dicit, sed omnem
generationem præcedentem, & futuram, quia omnes vna
ciuitas sunt, & vnum corpus diaboli. Idem aliquo mo-
do tenet Hieron. super Mat. dicens: Regula vero scri-
pturarum est duas generationes bonorum, & malorum
nosse. De generatione bonorum dicitur: Generatio recto-
rum benedicetur. De malis vero in præsentem loco: Ge-
neratio viperarum. Ergo isti, qui similia sicut Cain, &
Ioas contra Apostolos gesserunt de vna generatione
esse referuntur, f. omnes de generatione malorum.
Idem dicit Beda super Lucam, quæritur quomodo
sanguis omnium Prophetarum, atque iustorum ab
vna Iudæorum generatione requiratur, cum multi
Sanctorum, siue ante incarnationem, siue post ab alijs
sint nationibus interempti, sed mos est scripturarum
duas sæpe generationes hominum bonorum, & ma-
lorum computare.

Sed dicendum, quod hoc non stat. Primo, quia sic in-
telligendo nihil faceret ista litera ad propositum Chri-
sti. Hoc enim ideo isti dixerunt, ut quemlibet puniri so-
lū ponerent pro delictis, quæ fecit, & sanguinem, quæ
fudit: quo dato super istos non esset venturus, nisi san-
guis illorum, quos ipsi occiderent. Et tunc superuacuum
esset dici, quod veniret super generationem istam sanguis
omnium iustorum, quia idem esset dici, ac si diceretur si ali-
quos occideritis puniemini pro eis, & quilibet punietur
pro peccato suo. Sed hoc est contra intentionem
Christi: quia ipse dixit, quod occiderent Prophetas, & sa-
pientes, & Scribas, quos ipse ad eos mitteret, & pro-
pter hoc veniret super eos sanguis omnium Prophe-
tarum, qui effusus fuerat a constitutione mundi.

Secundo patet, quia ad certificandum rem istam, quæ
dura videretur, addidit Christus confirmationem quali-
per modum iuramenti, f. Amen dico vobis, venient omnia
hec super generationem istam: ergo aliquid plus notat
hic, quam quod quilibet puniretur pro peccato suo.

Tertio patet, & efficacius, quia impossibile est stare
literam Christi sine intentionem istorum. Nam isti vo-
lunt, quod super quemlibet malum veniat pena mali sui, &
volunt omnes malos tam presentes, quam præteritos, & fu-
turos esse vnam generationem, ut dicit Glo. & tunc

li mani-

manifestum est, quod cum multi de malis, qui occiderant Prophetas mortui essent, quando Christus loquebatur: hæc ipsa mala, quæ illi meruerant pro effusione sanguinis, vel iam venerant super eos, vel nunquam ventura erant, & tamen Christus dixit, quod totus sanguis, qui effusus erat a constitutione mundi venturus erat super generationem istam; ergo super malos viuentes, vel saltem futuros ventura erant illa mala, & ita aliquis sanguis veniret super malos aliquos, quem ipsi non effudissent, sicut ponit Christus de sanguine Abel, & Zachariæ. Manifestum est, quod occisores istorum erant mortui, & non poterat venire sanguis super eos, sed venturus erat adhuc super aliquos malos, ut Christus dicit: ergo pena peccati venit super aliquem, qui non commisit peccatum. Et ita per distinctionem duarum generationum, scilicet malorum, & bonorum non potest verificari litera ista.

Quarto, quia tenentes istam positionem mouentur, ut vitent quoddam inconueniens, quod putant sequi ex litera, & non sequitur. Et hoc quia dicitur, quod veniet super Iudeos sanguis omnium iustorum, & Prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi. Vnde intelligunt non solum Christum innuere de sanguine effuso a Iudeis, sed etiam a Gentilibus. Et hoc putant inconueniens, & ideo volunt sic euitare illud. Pater hoc ex verbis Bedæ: dicit enim, Queritur quomodo sanguis omnium Prophetarum, atque iustorum ab una generatione Iudeorum requiratur, cum multi Sanctorum, siue ante incarnationem, siue post ab alijs sint nationibus interempti. Et ita inconueniens putat esse de illis, quos Gentiles occiderunt. Sed istud inconueniens non sequitur, quia Christus non intendit, quod sanguis omnium iustorum, quotquot in toto orbe occisi sunt, requiratur de manu Iudeorum, sed solum sanguis ille Prophetarum, & iustorum, qui a principio orbis a Iudeis quocunque tempore effusus fuerit, ut dictum est præced. quaest.

Alij dicunt, quod intelligitur, quod sanguis omnium Prophetarum venturus super istos Iudeos, qui tunc vivebant, quia sicut bonum, quod merebantur, accipientes nunc Christum, quando venit, fuit maius omnibus bonis, quæ antiqui meruerunt, & ideo omnia bona antiquorum super eos veniebant, ita qui Christum repulerunt, grauius peccauerunt, quam omnes antiqui, & omnia mala præteritorum malorum super eos venire videtur. Sic dicit Chrysost. super Mat. I. Sicut enim omnia bona, quæ in singulis generationibus a constitutione mundi omnes sancti merebantur, illis nouissimis sunt donata, qui receperunt Christum, sic omnia mala, quæ in singulis generationibus a constitutione mundi pati meruerunt omnes iniqui, super nouissimos Iudeos venerunt, quia Christum repulerunt.

Alij volunt, quod sit solum comparatio, scilicet quod sicut tota generatio antiquorum non potuit mereri tantum bonum, quantum datum est eis, qui Christum receperunt, licet cum paruo labore: ita omnia scelera antiquorum occidendo quotquot Prophetas, & sanctos occiderunt, fuerunt minora, quam sola occisio Christi, & ita venit super occisores Christi totus sanguis omnium occisorum a principio orbis, quia maior poena pro illa sola occisione, quam pro omnibus peccatis præteritis debebatur. Sic dicit Chrysost. ubi supra, I. Aut ita, sicut omnes iustitiae præcedentium sanctorum, immo omnium sanctorum tantum mereri non potuit, quantum gratia datum est hominibus in Christo, sic omnium peccata impiorum tantum mereri mali non potuerunt, quantum venit super Iudeos, ut talia pateretur, qualia passi sunt a Romanis. Et sic postmodum omnes generationes eorum usque in sæculum projiceretur a Deo, & ludibrium fierent gentibus vniuersis. quid enim peius potest fieri, quam filium cum humilitate,

te, & misericordia, & pietate venientem non suscipere, sed tali modo interficere?

Sed dicendum, quod adhuc neutra istarum positionum satisfacit. De prima pater, quia aut intentio illius est, quod peccatum Iudeorum tam graue fuit, quod omnia peccata antiquorum non fuerunt tam graua, & ita quod poena maior venit super istam generationem pro isto peccato, quam super antiquos pro omnibus peccatis, aut quod pro isto peccato occisionis Christi, & discipulorum eius venirent super Iudeos istos omnia mala, quæ antiqui meruerant pro peccatis proprijs. Accipiendo primo modo non videtur satisfacere litera, quia hoc nihil est, nisi quod veniret super generationem istam malum, quod merebantur, & illud erat magnum, & videtur esse valde extortus modus exponendi, & trahendi literam extra intentionem Christi, & significationem vocabulorum, cum ipse dicat quasi aliquid magnum venturum esse sanguinem omnium iustorum super istos Iudeos. Et ista expositio non vult, quod sanguis alicuius de præcedentibus occisis veniat super istos, sed solum aliquid tam graue quantum fuit poena debita pro toto sanguine iustorum effuso. Et tamen litera scripturæ nunquam est trahenda extra suam significationem, si secundum eam exponi potest. Si autem accipiatursensus, manent omnes difficultates, quæ in principio allegantur, scilicet, quomodo super Iudeos istos veniret poena pro illis peccatis, quæ ipsi non commiserunt, quod videtur iniustissimum.

Item quia aut antiqui, qui occiderunt iustos, & Prophetas habuerunt poenam pro delictis illis, aut non. Si dicas, quod non habuerunt, falsum est. Nam qui occidit Abel, scilicet, Cain ab alio occisus est, ut colligitur Genes. 4. cap. scilicet, a Lamech, & qui occidit Zachariam, scilicet, rex Ioas occisus fuit a seruis suis 4. Reg. 12. cap. & 2. Paralip. 24. & 25. cap.

Item quia non erat possibile, quod manerent tales peccatores omnino impuniti, sed necesse erat, quod aut ipsi seiplos punirent penitendo, aut Deus eos puniret mala contra eos mittendo, quia aliàs repugnaret ordinatissimæ diuinæ providentiæ. Si autem detur, quod illi pro suis culpis puniti sunt, & rursus puniendi erant nunc Iudei pro illis delictis, videtur esse iniustum, quia Deus non iudicat bis in idipsum, idest, non dat bis poenam pro eodem peccato.

Sed dicendum, quod vera intentio Christi est, quod omnia mala ista, idest, sanguis omnium iustorum veniret super generationem istam, idest, super istos, qui nunc vivebant, vel nascebantur, quia una generatio dicitur tempus, quo vnus homo vivere potest, & omnes concurrentes tempore illo faciunt vnā generationem. Et iste modus est accipiendi generationem sepe in scriptura. Sic patet Genes. 6. cap. scilicet, Noe fuit vir iustus in generationibus suis, idest, inter homines, qui fuerunt tempore suo. Sic etiam Ecclesiastici 44. ca. Laudemus parentes nostros viros gloriosos in generatione sua, idest, quilibet eorum fuit gloriosus, & famosus tempore suo. Et eo. ca. dicitur, omnes hi in generationibus gentis sue gloriam adepti sunt, idest, in temporibus suis inter gentem suam habuerunt honorem. Et sequitur expositio, scilicet, in diebus suis habentur in laudibus. Quasi idem sit dicere in diebus suis, & in generationibus suis. Erat ergo vna generatio Iudeorum quam Christus ostendebat, dicens generationem istam tota illa gens, quæ tunc erat, & quæ tunc nascebatur. Et verum est, quod super generationem istam venerunt omnia mala, quæ prædixit. Nam poena pro sanguine omnium iustorum fuit destructio vrbis Ierusalem, ita ut non maneret lapis super

Deus non dat bis poenam pro eodem peccato.

Generatio quæ in scriptura accipitur.

super lapidem, & populus Iudæorum desineret esse populus, s. dispergerentur inter gentes, & vbiq; ut miseri seruirent sub tributo, & opprobrio: & hoc factum est tēpore generationis, quia quadraginta duobus annis, postq̃ dictum fuit, factum est. Quod patet, quia Christus locutus fuit hæc eo anno, quo occisus fuit, sed a Christi passione vsq; ad deletionē Iudæorū capta Ierusalem per Romanos, fuerunt anni quadraginta duo, ut ex historijs colligitur: ergo illi, qui tunc vivebant poterant videre illam destructionem, & sic super eos venirent illa mala, & hoc erat venire super generationem illam. Quod autē ista sit pœna quam Christus prædixit apparet ex sequentibus. Nam dñs infra. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Et magis hoc aperitur Lucę 19. cap. cū dñs, q̃ fleuit Christus super Ierusalem, dicens: Non relinquent in te lapidem super lapidem, eo quod non cognoveris tempus visitationis tuæ.

Sed tunc dicendum, quod omnia ista mala venerunt super generationem istam non solum pro occisione Christi, & discipulorum eius, sed etiam pro sanguine omnium iustorum, & Prophetarum, quos occiderant a principio mundi vsque nunc. Et hoc est, quod occisis discipulis Christi veniret sanguis omnium iustorum, & Prophetarum super istam generationem, id est, nunc pro omnibus peccatis præteritis punirentur, quæ fecerunt a principio mundi.

Sed tunc obijcietur, quod isti non effuderant sanguinem iustorum, & Prophetarum præteritorum, ideo non debebant puniri pro illorum sanguine.

Dicendum, quod isti non puniuntur nisi pro peccatis proprijs: vnde pro sanguine istorum Prophetarum, & iustorum, qui fuerunt a principio mundi, puniuntur isti, quia ipsi eos occiderunt.

Pro quo sciendum, quod Christus non loquitur hic ad istos Iudæos, ut erāt particulares homines, sed ut erant populus Ierusalem, vel potius gens Iudæorum, & quia gens Iudæorū non erat noviter ex tunc, sed ex principio mundi, ideo potuerunt peccare ex principio mundi. Et patet vtrunque. Primum, quod loqueretur ad eos, sicut ad populum, vel gentem, & non sicut ad priuatas personas, scilicet, quia dicitur supra in litera. Vsque ad sanguinem Zachariæ filij Barachiz, quem occidistis inter templum, & altare. Et ita dicit istos occidisse illum. Sed manifestum est, q̃ nemo istorum neque proavi illorum erant tūc, quia plures quā sexcenti anni fluxerant inter mortem Zachariæ, & istud verbum Christi: ergo loquitur ad eos, ut ad gentem quandam.

Secundum patet, scilicet, quod gens Iudæorum fuisset a principio sæculi, quia licet non ceperunt vocari Hebræi, aut Iudæi a principio, aut distinctio ista esse inter gentes varias, tamen illi, de quibus descenderunt illi, qui vocantur Iudæi, semper fuerunt a constitutione humani generis, & ita gens Iudæorum poterat dici aliquid fecisse a principio sæculi: gens autē manet eadem secundum cōtinationem, ideo cum semel ceperit esse ista gens, & nūquā esse desierit, necesse est, q̃ sit eadem. Vnde id, quod factum esset a Iudæis ante annos centum, diceretur fecisse gens Iudæorum, quæ erat tēpore Christi. Sic patet ex verbis Christi, cum ait, a sanguine Zachariæ, quem occidistis inter templum, & altare. Et tamen transierant anni plures, q̃ sexceti vsq; ad tempus istud, quo Christus loquebatur, & dicebat eos fecisse hoc, i. istā generationem, quæ tunc erat. Ita ergo recte illa generatio Iudæorum, quæ tunc erat, diceretur fecisse omnia mala, quæ a principio mundi facta sunt per Iudæos, & tūc non erat iniustum, q̃ ista generatio Iudæorum, quæ erat tempore Christi, puniretur pro sanguine om-

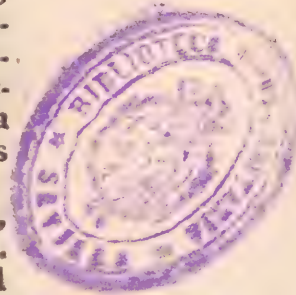
nium Prophetarum, & iustorum, effusio Iudæis a constitutione mundi.

Sed tunc dicitur, quomodo nunc pro peccato occisionis Christi, & discipulorum eius faciebat Deus, quod veniret super Iudæos sanguis omnium Prophetarum, & iustorum, qui effusus erat ab origine mundi?

Dicendum, quod est sensus, quod ante hoc non receperant Iudæi penā pro illis occisionibus, & Deus differebat inferre illam, & forsā nunquā intulisset. Nunc tamen commiserunt tam graue peccatū, quod Deus noluit tolerare, & puniuit eos tā pro isto delicto, quā pro omnibus præcedentibus a principio sæculi. Sic dicit Chrysost. super Matt. Omnis gēs, vel ciuitas non statim ut peccauerit, punit eos Deus, sed expectat multas generationes, quando autē placuerit Deo perdere ciuitatem illam, aut gētem videtur omnī generationū præcedentiū peccata reddere illis, quoniam quæ omnes merebantur, hæc sola passa est. Sic & generatio Iudæorum pro patribus suis videtur punita.

Sed obijcietur, q̃ nō tollatur adhuc inconueniēs, quia filius nō punitur pro patre, sicut scriptura dicit. & tamē inter patrem, & filiū est maior identitas, vel proximitas q̃ inter Iudæos, qui nunc erant ad Iudæos, qui erant tempore Abraham. ergo a fortiori non puniuntur isti pro peccatis illorum, in quantum sunt idē populus, & tamen effusio sanguinis Zachariæ, & aliorum fuit facta per antiquos, ergo Iudæi, qui erant tempore Christi, non debebant pro hoc puniri.

Dicendū, q̃ homines licet sint iidem numero, tñ habent multas habitudines. Vna est, ut singularium personarum: alia est, ut communitatis, vel multitudinis. Et ita quando peccant imputatur peccatum dupliciter, quia cum non possit fieri, nisi a personis, quæ sunt indiuidua, imputatur actus cuilibet agentis. Rursus autē, quia multi, vel tota ciuitas simul agit, vel saltem omittit cessando punire priuatos delinquentes peccat, & imputatur peccatum cōmunitati, & quia pro peccato datur pœna, & modo dicto peccant priuari, & etiam communitas, datur quædam pœna singularibus personis, s. cuilibet peccanti per se, & datur alia pœna populo, vel gēti, ut cōirati, & hoc modo nūq̃ punitur vnus pro alio, sed quilibet p̃ peccato suo, & ideo quantū ad penam, quæ debita est pro peccato personali, quod est priuari hominis, non recipit vnus homo penam pro altero, sed quilibet pro se, vnde neque pro peccato personali patris punitur filius, aut e contrario: ita etiam pro peccato populi non punitur, nisi ipse populus, & ipse idem non alius. Cū autē dñs, q̃ illi, qui erant tempore Christi non occiderūt Zachariam, & alios Prophetas antiquos, verū est, & ideo dicendū, q̃ pro peccato personali illorū, qui faciebant hoc, in quantum quilibet erat vna persona ipsi puniendi erant, & non alius, neq; puniebantur Iudæi tempore Christi, sed quia etiam in illis peccatis populus peccauerat efficiendo, ut quando tota multitudo aliquid faciebat, vel omittendo, ut scilicet, quia delinquentes non puniebat. Et istud peccatum poterat nunc puniri in Iudæis, qui erant tempore Christi, quia manifestum est, quod gens, vel populus Iudæorum peccauerat in hoc, ideo quia populus puniendus erat, & tamen idem populus numero erat iste, & ille, qui peccauerat, ita ut istemet dicatur peccasse, ergo poterat nunc puniri. Et est de populo, sicut de homine. Non est necesse, quod quando homo peccat, statim puniatur, sed differt dare Deus penam, & quocunque tempore puniat, iuste punit; quia iste idem est, qui peccauit. Sic autem de populo est, quia non oportet, quod statim punia-

Quilibet pro peccato suo puniatur.

tur ut peccauit, sed quocunque tempore poterit iuste puniri, & tamen populus Iudæorum, qui erat tempore Christi erat ipsemet numero, qui erat quando occisus est Zacharias, & alij Prophetæ: ergo licet non fuerit tunc punitus, poterat conuenienter puniri tempore Christi, & sic est verum dictum Christi, scilicet, quod sanguis omnium iustorum, & Prophetarum veniret super generationem illam, quæ erat tempore suo, id est, poena pro omnibus peccatis, quæ commiserant Israelitæ, in quantum gens, vel populus puniretur nunc in Iudæis, qui erant tempore Christi.

Sed adhuc obijceretur, quod non deberent puniri peccata ista, quia Deus non punit bis in idipsum, & tamen pro omnibus illis dederat iam poenas: ergo non erant nunc dandæ. Pater hoc, nam dicitur hic de sanguine, & iam fuerat pro ista occisione Cain effectus vagus, & profugus, & postea interfectus est, Genes. 4. & 5. cap. De sanguine etiam Zachariæ dicitur, & tamen iam fuerat pro hoc occisus ipse Ioas rex Israel, qui fecerat occidi Zachariam, 4. Regum 13. & 2. Paralip. 24. & 25. cap. De omnibus alijs, qui non exprimuntur, idem iudicandum est, maxime cum appareat ex historijs Veteris Testamenti sæpe Iudæos esse punitos pro peccatis suis.

Dicendum sicut supra, quod verum est, quod puniti fuerunt factores illorum delictorum pro peccato personali, & tamen Iudæi, qui peccauerant ut populus, non puniti erant ut populus, & ideo non puniebatur aliquid bis, quia pro peccato personali pro quo erat poena data antiquis, non daretur modernis, quia sicut peccatum personale non transit de persona ad personam, ita non transit poena.

De peccato populi dicendum, quod pro his non fuerat punitus populus Iudæorum ab antiquo, ut populus, vel saltem non sufficienter. Et hoc est verum, ideo nunc poterat suppleri quidquid ibi de pena minus fuit data: fuit autem poena populo hoc modo: quia sicut quando homo sæpe peccat, ita ut sit incorrigibilis, vel grauissima scelera commiserit deletur, ita ut desinat esse populus. Sic fuit in populo Iudæorum, quia multa grauia commiserant, pro quibus merebatur fortassis populus deleri, sed usque nunc non penitus deletus erat, licet sæpe dispersus esset, & translatus in captiuitates, nunc vero penitus excisa est Ierusalem metropolis gentis Iudæorum, & ablatum sacerdotium, & lex, & abolitæ sunt cæremoniæ, & desierunt esse reges, & principes eius, & sic futurum est semper, quia nunquam redituri sunt Iudæi, ut sint vnum regnum, & vnus populus, ideo nunc data est populo poena maxima, quæ dari poterat, scilicet, deletionis, & data est pro omnibus peccatis præteritis, quia pro omnibus illis non potuit iste populus, in quantum populus aliquid grauius mereri, cum neque possit grauius tolerare.

Sed adhuc obijciatur, quod his datis non stat, quia populus non est aliquid distinctum ab hominibus priuatis, siue suppositis, quomodocunque ergo reputetur peccatum, siue ut personarum priuatorum, siue ut populi, si illi, qui tempore Christi erant, punirentur pro sanguine Abel, & Zachariæ, & aliorum iustorum, puniretur quis pro eo, in quo non peccauit, & non obstat quod puniantur isti ut populus, quia populus non potest distingui ab istis priuatis, & ita tam peccatum priuatorum, quam populi ipsi priuati tolerant: si autem priuati haberent esse aliquod, in quantum populus, quod esset distinctum ab esse ipsorum, in quantum priuati, in quo recipebant poenam, quæ debetur peccato populi staret quidem iuste, sed idem & vnicum esse est cuiuslibet priuati. Ideo non debet tolerare poenam pro peccato

populi, quod non commisit populus eo aliquid agente, vel omittente: & ita nullo modo debebant illi Iudæi, qui erant tempore Christi tolerare poenam pro sanguine Abel, aut Zachariæ.

Dicendum, quod ratio non potest negari, ideo dicendum quod priuati nunquam tolerant aliquam poenam pro peccato populi, nisi quantum ipsi meruerint per actum proprium. Pro quo sciendum, quod quilibet homo est aliquid vnum per se, & cui debetur actio: populus autem non est aliquid vnum per se, neque est ens nisi per accidens, cum non habeat esse aliquod ultra esse priuatorum personarum, & quia actio cõpetit enti actu: cū populus non sit ens per se, sed per accidens, non cõpetit ei aliqua actio, nisi per accidens, in quantum illi ex quorū aggregatione redditur populus aliquid faciant, & consequenter quia peccatum est aliqua actio, non potest populus peccare, nisi per accidens, quia peccatis priuatis dicitur peccare populus. De poena simile est, quia poena pro peccato redditur, sed non potest populus peccare, nisi per accidens: ergo non cõpetit directe poena populo, sed per accidens, & est si directe cõpeteret non posset dari: quia populus non habet in quo penam recipiat, quia non est ens per se: & ideo quoniam distinguimus peccatum populi, & priuatorum realiter solum priuatorum est peccatum: quia non est aliquid aliud peccans ultra priuatos. Sed distinguuntur ista secundum rationem, scilicet, quia aliqui consideratur peccatum priuatorum, ut quilibet illorum est vna persona, & tunc vocatur peccatum priuatorum, aliqui ut multi sub ratione cõitatis concurrunt in vnum actum, & tunc vocatur peccatum populi, licet priuati, aut priuatus aliquis illud egerit. De poena eodem modo est: omnes enim poena est alicuius priuati, vel priuatorum, & nulla poena est populi, quia ultra priuatos nihil est quod possit pati poenam, sed distinguuntur secundum rationem, scilicet, illud malum, quod aduenit alicui sine habitudine ad communitatem, in qua moratur est poena priuatorum: poena autem, quæ aduenit omnibus de multitudine, aut alicui in respectu ad totam communitatem vocatur poena populi. Nunc ergo dicendum, quod cum poena populi non sit nisi poena priuatorum personarum, & priuata persona non puniatur pro peccato alterius priuati, non puniatur quod pro peccato populi, nisi quantum peccata sua personalia meruerunt, ac si puniretur pro illis solis. Et ideo dicendum, quod sicut peccatum personæ non transit ad personam neque poena personæ ad aliam, ita neque poena debita alicui genti, ut gens transit ad posteros, qui sunt idem populus numero, quia tunc daretur inconueniens, scilicet, aliquis populus peccauit, ita ut mereretur desinere esse populus ille: puniuerit autem Deus aliquos priuatos, sed non deleuit populum sequeretur, quod posset referuare istam poenam in posterum ad puniendum ipsum populum, & tunc aliqui qui in nullo peccassent contra Deum punirentur, quia non poterat populus deleri, quin delerentur illi priuati, aut multa mala paterentur priuati: cum populus non sit aliquid ultra personas priuatas, & hoc falsum est, quia non peccantes nullo modo puniendi sunt.

Sic est autem nunc dicendum de poena data super generationem Iudæorum, quæ fuit deletio vrbis Ierusalem, & vniuersæ gentis Iudæorum. Nam fuit ibi poena aliqua, ut priuatorum, scilicet, quod diriperentur opes, vastarentur, occiderentur, obsiderentur, famem, & alijs incommodis affligerentur, nouissimè viderentur inter gentes. Fuit et poena aliqua, ut populi, scilicet, ut desineret esse ciuitas Ierusalem, & congregatio gentis Iudæorum, & vniuersitas principatus sub regibus, vel sacerdotibus suis, & status templi, & cæremoniarum desineret esse. Nam ista directe non tangunt vnam personam, aut aliquam, ut est priuata, sed ut est pars multitudinis.

Et

Quomodo
populus di-
cat puniri.

Et tamen dicendum, quod priuati illi, qui fuerunt tempore Christi, & passi sunt hæc, meruerunt hæc; etiā si nulla peccata, neque venialia saltem præcessissent in progenie illa, & meruerunt tam ea, quæ erant mala priuatorum, quam quæ erant mala populi. Et hoc, quia malum, vel pœna populi est pœna priuatorum, cum in deletione populi quilibet priuatus perdat aliquod bonum, quod ei proueniebat in honore, vel utilitate in comparatione ad multitudinem, & sic tam mala priuata quam publica meruerunt omnes illi, qui passi sunt ea, & non pendebat demeritum ex progenitoribus, sed ita punirentur ac si nullos progenitores habuissent, vel illi nunquam peccassent.

Sed tunc obijcietur, quod non stet dictum Christi, qui ait, quod sanguis omnium iustorum requireretur de generatione ista a sanguine Abel usque ad sanguinem Zachariæ, cum isti non recipiant istas pœnas nisi pro peccatis, quæ fecerunt.

Dicendum, quod debet intelligi sic, eadem enim pœnam potest quis mereri, ex diuersis causis, ut quicumque occidit hominem, occidit meretur, & quacunque vice occiderit, meretur occidi. Si autem in vna vice earum occidatur, dicitur tunc sibi reddi pœna pro omnibus vicibus, id est, quia illa pœna, quæ tunc inflata est, fuit illa, quæ qualibet vice reddenda erat, sic & nunc, scilicet, pro sanguine iusti Abel, & Zachariæ, & quolibet aliorum peccatorum grauium, vel pro multis eorum simul merebatur deleri ille populus Iudeorum, qui hæc faciebat. Cum autem hoc sepe meruisset nunquam ei inflatum est nisi ea vice, qua Christum occiderunt, & Apostolos, vel discipulos eius; ideo dicitur nunc reddita pœna eis pro effusione sanguinis omnium illorum, quia hæc erat pœna, quæ qualibet vice illarum debebatur, & non poterat pro omnibus illis simul sumptis maior dari in quantum populo, vel genti, quam ut deleteretur, vel desineret esse.

Sed tunc dicitur, quod nihil prodest, aut nocet præcessisse peccata in gente, aut progenitoribus, cum secundum veritatem non puniatur quis nisi pro suis peccatis personalibus. Dicendum, quod aliquid prodest, & nocet. Quod prodest patet, ut si populus commiserit aliquod graue delictum, propter quod populus mereatur deleri, & Deus esset deleturus illum, si præcesserunt merita magna in progenitoribus, non delet. E contrario si facit peccatum graue, propter quod meretur deleri, & tamē Deus iustineret tunc, & differret, & tamen tot peccata præcesserunt in illo populo, quod iam Deus non dignatur differre ultionē, & punit, ita quantum ad deletionem gentis Iudeorum. Nam per occasionem Christi, & discipulorum eius meruerunt omnia mala, quæ inflata fuerunt eis per Romanos. Sic Christus inquit Luc. 19. c. scilicet, quod hæc omnia venirent super Ierusalem, quia non cognouerant tempus visitationis sue. Et tamen si in gente Iudeorum non præcessisset aliquod peccatum graue, etiam Deus non deleuisset hæc vice Iudeos, sed expectasset propter merita progenitorum, sed quia multa demerita præcesserant, voluit non expectare amplius, & ita multum profuit merita progenitorum, & multum nocent demerita ipsorum. Et hoc modo adhuc magis verificatur dictum Christi, scilicet, quod licet Iudei occiderent Christum, & discipulos per hoc solum meruerunt destructionem suam, & totius gentis, & tamen non receperunt eam propter hoc solum, quia si nullum aliud peccatum præcesserat in gente Iudeorum, sed semper bona merita, etiam si hoc committerent non deleteret Deus gentem, sed daret aliquas pœnas priuatis, & tamen quia præcesserat multa peccata, noluit expectare, sed

A deleuit, & ita vere Iudei puniti sunt nunc pro peccatis progenitorum suorum, & Deus induxit super illos pœnam pro omnibus peccatis, & pro effuso sanguine a sanguine Abel usque ad sanguinem Zachariæ. Et istud etiam magis conuenit intentioni Christi, quam præcedens responsio, licet vtrique sit vera: quia ista facit quod magis seruiat rei, quam præcedens.

Sed dicitur, quod tunc redibunt difficultates præcedentes, scilicet, quod puniatur quis pro peccatis alienis, si totam illam pœnā meruit per peccata propria, cum pro illis posset ei dare, etiam si non existerent aliena, sed quod pro peccatis progenitorum puniatur quis quando propria non habet, vel ex illis non meretur tam grauem pœnam, videtur inconueniens.

B Sed adhuc dicitur cum duo peccauerint æqualiter, & progenitores vnus fuerint boni, progenitores alterius fuerint pessimi, & secundum supra dicta primus non punitur, aut non deletur, sed expectatur, secundus vero deletur. Quare puniuit Deus secundum, & non primum, cum æqualiter peccauerint? Dicendum, quod in hoc non est ratio dubitandi, neque querelæ: quia fundatur super liberalitatē, ideo sola voluntas satisfacit pro causa, vterque enim horum meruit pœnam æqualem. Vni voluit Deus tantam pœnam, infligere quantam merebatur, ideo non habuit ius querelæ, alteri voluit remittere, vel superfedere, ideo non est iniustum, sed ad illum seruatur iustitia, qui deletur. Ad illum vero, qui non deletur, seruatur liberalitas, sicut est de parabola, vel metaphora operariorum vineæ. Nam inuidi iudicati sunt qui murmurauerunt super erogatione facta alijs ad meritum, cum eis solum fuerit datus denarius conuētus.

C Ad primum in contrarium dicendum, quod pœnæ tenent actores suos, id est, actores culpæ, ex quibus proueniunt pœnæ. Nam pœnæ non efficiuntur ab eis, a quibus sunt culpæ, sed ab executoribus legis. Et est sensus, qui non commisit illud peccatum pro quo datur pœna, non debet pœnam accipere. Et hoc verum est, ut ex præcedentibus patet: quia non datur pœna nisi ei, qui meruit, & non maior quam meruit, licet causa dandi eam, vel saltem tantam, aut tantam sit interdum peccatum commissum ab altero, ut supra dictum est.

D Ad secundum dicendum, quod patres non puniuntur pro filiis, neque filii pro patribus, quantum ad peccatum personale, licet peccatum præcedentium manet in posterioribus, ut in populo, licet non ut in personis priuatis.

E Aliter potest dici, quod patres nunquam puniuntur pro filiis accipiendo propriè peccatum filiorum pro eo quod filii faciunt, eo quod peccata non ascendunt, sed descendunt, nisi accipiat quod puniuntur patres pro peccatis filiorum, id est, quia omiserunt eos corrigere ad quod tenebantur, sicut Heli, qui in se bonus existerat, ideo mortuus est corruens de sella, quia non correxit filios suos, primo Regum tertio, & quarto capitu. Et extra, de symo. cap. licet Heli. filii autem puniuntur interdum pro peccato patrum, sed quantum attinet ad præsentem quæstionem nunquam puniuntur filii pro patris peccato, si filius non meruit totam illam pœnam per actum suum, quæ sibi datur, interdum verò filius meruit pœnam, & Deus non erat sibi eam daturus, nisi patres, & progenitores alij multum peccassent, & quia peccauerunt datur, & tunc filius patitur non solum pro peccato suo, sed etiam pro peccatis progenitorum, licet per solum peccatum suum meruit totam illam pœnam, ut declaratum est supra. Interdum tamen videtur filius

puniri pro peccato patris, & filius nihil peccauit, sed de hac materia quando quis puniatur pro peccato alterius, id est, siue filius pro patre, subditus pro prelatore, & è contrario, & pro quibus personis, & hoc tam secundum Deum quàm iura humana. Et an interdum quis puniatur sine culpa, declaratum est latè supra 5. cap. q. 328. vsque ad quæstionem 334. inclusiue, & ibi vide. Et etiam Iosue 6. cap.

Ad tertium dicendum, quod illud mandauit Deus pro humano iudicio, scilicet, quod nunquam filij occiderentur pro patribus neque patres pro filiis, in iudicio tamen diuino secus est. Et ratio est, quia homines nesciunt occulta cordium, & singula alia, per quæ homines merentur bonum, vel malum. Et posset se qui inconueniens, si vnus puniretur pro alio: ideo mandauit, quod non punirentur patres pro filiis, neque è contrario, secus autem in iudicio suo, quia ipse nouit secreta omnia, & particularia quælibet, ideo scit an interdum cõuenienter puniantur filij pro patribus, & tunc illud facit, quod hominibus committendum non fuit.

Quomodo Iudæi punirentur pro sanguine Abel, cum ille non fuerit occisus ab aliquo de progenie Iudæorum.

Quæst. CCLX.

QUÆRETUR dato, quod generatio Iudæorum puniretur pro peccatis omnium antiquorum suorum, scilicet, pro sanguine iustorum, & Prophetarum effuso ab omnibus predecessoribus, quomodo tamen punirentur pro sanguine Abel, quia ille non fuit occisus ab aliquo de progenie Iudæorum.

Aliqui dicunt, quod propter hoc Abel tenetur exclusiue: ideo sanguis eius non exquiritur de Iudæis, sed sanguis omnium iustorum occisorum post ipsum.

Sed dicendum, quod non stat, sed necesse est teneri Abel inclusiue, & eius sanguinem requiri, ut ostensum est supra. Aliquis ergo dicet, quod licet non fuerit Abel occisus ab aliquo de progenie Iudæorum, tamen, quia gens illa sicut quælibet gens ascendit retrocedendo vsque ad Adam, unde Adam est caput progeniei Iudæorum, ita enim patet in deductione progeniei Christi, quam facit Lucas: nam reducitur vsque ad Adā, Luc. 3. ca. ita poterat esse occisio Abel pertinens ad progeniem Iudæorum, cum & peccata Adæ possent imputari Iudæis tanquam in generatione sua commissa.

Sed obijciatur, quod non stet, quia hoc verū esset, si Cain, qui occidit Abel, esset de progenie Iudæorum, id est, per lineam illam, per quam descenderunt Iudæi, sed non est, quia Iudæi descendunt de Seth filio Adæ, & non de Cain, immo nulla gens est in toto orbe, quæ descendat de stirpe Cain, sed omnes descendunt de stirpe Seth, quia in diluio perijt totū genus humanum præter Noe, & filios eius tres, & uxores eorum, & ab his disseminatū est postea totum humanum genus, Gene. 10. & 11. cap. & ideo de illa progenie est nūc totum humanum genus, de qua est Noe, qui solus est caput vnū totius generis humani, quod nunc est, & tamen Noe est de progenie Seth, & non Cain Genes. 5. cap. ergo neque Iudæi, neque aliqua aliæ gens potest nunc esse de progenie Cain, & licet peccatum Adæ, qui fuit caput totius speciei humanæ, posset imputari genti Iudæorum, & cuilibet genti, tamen peccatum, Cain non videtur posse imputari Iudæis, neque alijs gentibus.

Dicendum, quod occisio Abel facta per Cain poterat Iudæis imputari, quia Iudæi erant de progenie

Cain non ex parte patris, sed ex parte matris. Et patet hoc primo, quia non erant aliæ scemine, de quibus nascerentur filij Seth, nisi filia Cain, quia Cain, & Abel fuerunt primi fratres, & vnus occidit alterum, & quando occisus fuit Abel nondum habebat Adam alios filios. Nam quando natus est Seth post luctum Abel dixit Adam, posuit mihi Dominus semen aliud pro Abel, quem occidit Cain Genes. 4. ca. postea autem quando acciperet uxorem Seth, non esset scemina aliqua nisi de stirpe Cain, quæ multæ erant, cum de Abel nulla progenies manserit, & ita ex illa parte progenies Seth erat etiā progenies Cain.

Sed obijciatur, quod non erat hoc necessarium, quia post Seth genuit Adam filios, & filias, Genes. 5. cap. & de illis poterat Seth accipere uxorem non accipiendo de filiabus Cain, & ita non esset posteritas Seth commixta posteritati Cain.

Dicendum, quod hoc non obstante poterat esse ista admixtio cum posteritate Seth, quia dicitur Genes. 5. cap. videntes filij Dei filias hominum, quod pulchræ essent, acceperunt eas. Et exponitur, quod filij Seth acceperunt uxores de progenie Cain, ita omnes exponunt, & Augustinus quoque de ciui. Dei li. 16. & ideo ex illa acceptione vxorum essent mixtæ istæ progenies, scilicet, Seth, & Cain, & ita Iudæi poterant hoc modo per matrem descendere de Cain, & sic peccatum Cain in eis puniretur.

Quomodo intelligitur, quod Iudæi occiderunt Zachariam inter templum, & altare. *Quæst. CCLXI.*

QUÆRETUR quomodo intelligitur, quod occiderunt Iudæi Zachariam inter templum, & altare, sicut dicit hic Matthæus.

Dicendum, quod templum Salomonis erat, in quo iste occisus est 2. Paralip. 24. nam durabat adhuc, quia nondum fuerat excisum per Chaldæos, quod factū est postea sub Sedecia 4. Reg. 24. & 25. Erat autem sic dispositum, quod erat quædam domus clausa parietibus, & tecto celsa nimis, & ista vocabatur templū. In quod non intrabant nisi sacerdotes ad ponendum thura quotidie mane, & vespere in altari thymiamatum, & ad lucernas componendas, & semel in anno summus sacerdos in sancta sanctorum ad Heb. 9. cap. Exterius erat quidam murus lapideus altus habens portas ex quatuor ventis, & erat ad modum fortalirij, & intra istum murum erat altare holocaustorum, in quo cremabantur omnia sacrificia, & propter hoc non potuit esse sub tecto aliquo propter magnitudinem ignis, & fumi, & sic non erat in domo illa, quæ vocabatur templum, sed foris, intra murum tamen dictum, & erat directe contra portam templi, quæ erat vnica ad partem orientalem templi, licet murus exterior, ut dictum est, habebat quatuor portas. Intra istum murum intrabat totus populus Iudæorum ad orandum, & audiendum doctrinam legis, & ibi Christus sæpe prædicauit, inter altare autem holocaustorum supra dictum, & portam templi erat spatium quoddam medium, & vocabatur porticus a porta templi. Et vocatur interdum porticus Salomonis Ioan. 10. capitu. scilicet, ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis. In isto spatio, vel porticu occisus fuit Zacharias. Et ita dicitur occisus inter templum, & altare, erat enim altare, scilicet, holocaustorum a parte orientis, & porta templi a parte occidentis, & porticus siue spatium illud in medio, & in illo spatio erat rex Ioas, & populus quando Zacharias ex parte Dei arguit eos 2. Par. 24. cap. & ibi ex mandato regis lapidauerunt eū. Nā ad loca illa bene

Quale erat illud templū Iudæorum.

Patres pro filiis nō puniuntur neque è contrario.

In q. 356.

bene intrabant laici, cum Christus qui erat purus laicus, s. de tribu Iuda, de qua nemo ministrabat altari, vt dicit Apostolus ad Hebræ. 7. ca. sepe maneret in illo spatio medio, siue porticu Salomonis Ioan. ca. 11. s. ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis, & in eadem porticu voluerunt lapidare eum Iudæi tunc, sicut lapidauerant Zachariam eo. ca. & ita bene Zachariam occiderent inter templum, & altare.

Quomodo Euangelistæ de loco mortis Zachariæ videntur discordare. Quæst. CCLXII.

QUÆRETUR quomodo stat, quia de loco mortis Zachariæ videtur scriptura discordare: nam Matthæus dicit hic inter templum, & altare, & Lucas dixit, qui periit inter altare, & edem. Et 2. Paral. 24. ca. dicitur, q̄ miserunt lapides contra Zachariam in atrio domus Domini, & ibi interfecerunt. Dicendum, q̄ nulla diuersitas est in sententiâ, sed in verbis, quia idem locus signatur vbique. Sed sciendum, q̄ Matthæus videtur innuere, quod extra templum occisus fuerit Zacharias. Pro quo dicendum, quod templum accipitur dupliciter. Aliquando stricte, & tunc vocatur templum domus illa, quæ erat clausa parietibus, & operta tecto, in quâ soli sacerdotes intrabant, vt dictum est præcedenti q̄.

Alio modo accipitur templum large pro toto illo spatio sacro clauso muro, in quo stabat altare holocaustorum. Accipiendo primo modo templum non fuit Zacharias occisus in templo, & ita accipit Matthæus hic dicens, quod inter templum, & altare occisus fuerit, & ideo extra templum. Accipiendo secundo modo templum est dicendum, q̄ occisus fuerit in templo, & ita accipitur Ioan. ca. 10. s. ambulabat Iesus in templo in porticu Salomonis, & tamen accipiendo templum primo modo nunquam Iesus illuc intrauit, neque Iudæi laici, sed soli sacerdotes, ad Hebræo. 9. capitu.

Et hoc supposito tota scriptura concordat, quia verè occisus fuit Zacharias in porticu Salomonis, & locus ille erat inter templum, & altare, quia altare holocaustorum erat a parte orientis, & templum primo modo sumptum erat a parte occidentis, & in illo spatio medio, quod vocatur porticus occisus fuit Zacharias, & hoc est occidere intra templum, & altare, quod Marth. dicit hic Lucas dixit inter altare, & edem. Et idem est, ac si dicat inter templum, & altare, sed ista d. fferentia est, quia Lucas vult accipere templum large sicut Ioannes pro toto illo loco sacro clauso muris, & sic non periit Zacharias inter templum, & altare, sed in templo siue intra templum, & ideo illud, quod vocauit templum Matthæus non vocauit Lucas templum, sed edem, idest, domum, ac si dicat, quod pars exterior templi non est domus, quia non habet tectum, sed est, quoddam spatium clausum muro, & intra illud spatium occisus est inter altare, & domum, scilicet, edificium illud, quod erat parietes, & tectum habens.

Sed eadem sententia est 2. Paralipomenon 24. cū dicitur, quod lapidatus fuerit in atrio domus Domini: nam domus Domini vocatur ibi templum stricte, quod vocauit Lucas edem, atrium verò est spatium illud clausum muro, & sine tecto, quod erat in circuitu domus, in quo erat altare holocaustorum, & locus, in quo orabant laici, & sic accipiebatur etiā quantum ad sanctuarium, quod fecit Moytes. Nam distinguebatur tabernaculum ab atrio, & erat tabernaculum in atrio, Exo. 26. & 27. cap. & ita etiam erat quantum ad istud templum Salomonis, vt colligitur 3. Regum 7. cap. & in isto atrio fuit occisus Za-

Alph. Tost. in Matth. Pars V l.

Acharias in parte illa atrij, quæ erat inter altare, & templum, vel edem, quia altare in atrio erat.

Ierusalem. Posita fuit supra Iudeorum culpa, & etiā quædam poena in generali, hic autem nominatur poena in speciali, & illa fuit destructio vrbis Ierusalem. *Ierusalem Ierusalem.* Nominauit bis, quod ad magnam increpationem, vel attentionem pertinet.

Quæ occidis Prophetas. Idest, Solita es occidere Prophetas. Nam tunc nullum occidebat. *Et lapidas eos.* Quia aliquos lapidauit.

Qui missi sunt ad te. Idest, Mittuntur a Deo ad te, vt annuncient tibi veritatem. *Quoties volui congregare filios tuos.* Idest, Sepe volui, sed tu prohibuisti, & impediisti.

B *Quemadmodum gallina congregat pullos sub alas.* Scilicet, Paterna charitate, & amore, vt fouerem eos, sicut gallina fouet filios sub alis. *Et noluisti.* Scilicet, Impediendo actus meos. *Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta.* Idest, Prænuncio vobis, quod propter hoc, quod nolulistis cōgregari, quādo ego volui vos congregare, relinquetur domus, idest, ciuitas Ierusalem deserta, quia capta per Romanos diruta fuit, ita quod non maneret lapis super lapidem, & nullus Iudeus tunc ibi mansit. *Dico autem vobis.* Idest, In veritate dico. *Non me videbitis amodo.* Idest, ex nunc quo vobis hæc loquor. *Donc dicatis, benedictus, qui venit in nomine Domini.* Idest, Quando me videritis alia vice dicetis hoc, & ante illud non me videbitis.

C *Quare Christus posuit hic istam increpationem, dicens. Ierusalem Ierusalem, quæ occidis Prophetas.*

Quæst. CCLXIII.

QUÆRETUR quare Christus posuit hic istam admonitionem, vel increpationem, dicens. Ierusalem Ierusalem, quæ occidis Prophetas &c. Dicendum, quod potius est increpatio quam admonitio: nam Prophetæ prius, & postea Christus, & discipuli sui prædicauerunt Iudæis, vt se auerterent a malis suis, & illi sepius admoniti noluerunt: ideo Deus disposuit super eos durissimam poenam dare, & ad hoc exprobrat eis, quod propter suam culpam grauissimam hoc eueniet. Et hoc patet, quia infra dicitur, quoties volui congregare filios tuos sub alas, & noluisti. Et ideo post hoc denunciat penā, dicens, Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Poenā autem annūciare non erat conueniens nisi culpa præmitteretur: ideo ponitur de culpa, & quia non solum fuit culpa, sed etiam in ea fuerunt incorrigibiles, ponit exprobrationem, dicens. Ierusalem Ierusalem &c.

D Dicitur potest etiam, quod similis sit admonitio, vt a malo redeat. Nam licet certum esset Christo, quod Iudæi non cessarent a malo suo, sed deteriora semper facerent, & ita veniret super eos poena, quam supra prænucciavit, scilicet. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta, tamen quia libertatem arbitrij non perdididerant, poterant non committere mala ultra hoc, si non occidere Christū, neque discipulos eius, & tunc non veniret poena illa deletionis: ideo ista exprobratio est admonitio quædā, vt cessent a peccato quando cessare possint, ne eis tanta mala eueniant.

E Dicitur autem Ierusalem Ierusalem bis ad exprobrandum, vel admonendum, & hoc, quia valde diligebat Iudeos. Sic dicit Chrysost. in homilia, post prædicta ad ciuitatem conuertit Dominus sermonem ex hoc erudire volens auditores. Vnde dicit Ierusalem Ierusalem. Hæc duplicatio misereantis est, & valde diligentis.

Etiam potest dici, quod istud dicatur ad mortem plangētis, & dolentis sicut Hiero. dicit, quia videbat

li 4 plagam

plagam non euitandam, & condolebat eis. Et sciendum, quod cum dicit Ierusalem, non loquitur ad urbem, quæ constat ex terra, & lapidibus, sed ad omnes habitantes ciuitatis. Sic dicit Hierony. super Mat. Ierusalem non saxa, & ædificia ciuitatis, sed habitatores vocat. Insuper non est putandum, quod ad solam urbem Ierusalem hoc dixit, sed ad totam gentem Iudæorum, vt dicitur infra quæst. sequenti,

An admonitio, & prænnunciatio pœnæ dicta fuerit ad solam Ierusalem, vel ad totam gentem Iudæorum.

Quæst. CCLXIIII.

QUÆRITVR an ista increpatio, admonitio, & prænnunciatio pœnæ dicta fuerit ad solam Ierusalem, vel ad totam gentem Iudæorum.

Aliqui dicunt, quod ad solam ciuitatem. Primo, quia dixit Ierusalem Ierusalem, & ita nominauit solam urbem, ergo ad eam direxit verba sua. Secundo, quia pœna prænnunciata illi ciuitati soli competebat, scilicet, desolatio vrbis Ierusalem, vt dicitur in littera, scilicet, ecce relinquetur vobis domus vestra deserta, ergo ad eam solam refertur.

Dicendum, quod ad totum populum Iudaicum verba Christi referebantur. Primo, quia culpa erat communis. Secundo, quia pœna etiam communicata est. De primo pater, quia ista culpa erat in occisione iustorum, & Prophetarum antiquorum, & maxime in occisione Christi, & discipulorum suorum. & tamē hoc non fecit sola Ierusalem: nam antiqui iusti, & Prophetæ non fuerunt omnes in Ierusalem occisi, sed alij in alijs locis, & etiam viri aliorum locorum communicauerant in his. De morte Christi etiam pater, quia licet ipse occisus fuerit in Ierusalem, non fuit mors sua proclamata a solis Ierosolymitis, sed etiam ab alijs Iudæis. Et hoc quia Christus occisus est die

Christus die prima azymorum occisus est

Oēs ferme Iudæi mortē Christi die azymorum petierunt.

prima azymorum, scilicet, sequenti die post Pascha, & erant tunc omnes Iudæi in Ierusalem, quia ter in anno conueniebant omnes masculi in templum ad festiuitates, Exo. 23. & 34. Et maximē fiebat in festo azymorum in quo Christus occisus est, & ita erat præsens tota gens Iudæorum, & vidit mortem Christi, & omnes, vel maxima pars peccauit petendo mortē Christi, quia dicitur, quod exclamauit vniuersa turba simul: tolle hunc & dimitte nobis Barrabam, Lucæ 23. cap. & Ioan. 18. cap. dicitur: Clamauerunt rursus omnes, dicentes: Non hunc, sed Barrabam dimitte nobis. Verum est, quod plebs non mota fuit a seipsa, sed a principibus sacerdotum suadētibz petere Barrabam, Mat. 15. scilicet, Pontifices autem concitauerunt turbam, vt magis Barrabam dimitteret eis. Et ita tota gens Iudæorum peccauit in hoc.

Item, quia dato, quod non peterent omnes mortē Christi, tamen omnes peccauerūt non impediendo eam, omnes enim Iudæi viderant Christum prædicantem per loca sua, & nunc ante festum Paschæ, in quo mortuus est, conuenerant per aliquot dies in Ierusalem, vt colligitur Ioan. 12. cap. & ibi videbant eū quotidie prædicantem, & signa facientem, & ipsimet introierant cum eo honorabiliter in Ierusalem die in ramis palmarum, & strauerant vestimenta sua in via, & ramos de arboribus ceciderant dicentes: Benedictus, qui venit in noīe Dñi, & statim in die primo azymorum, permiserunt eū occidi, & nō impediērūt, quod impedire potuissent, & verisimile erat, quod impediuiissent, vnde principes sacerdotum timuerūt, q̄ populus impediret mortē Christi, infra 26. c. f. Dicebant, nō in die festo, ne forē tumultus fieret in populo. Ideo valde peccauit totus populus Iudæorum in

In morte Christi valde peccauit totus populus,

morte Christi. De morte discipulorum planum est, quia nō solum in Ierusalem, sed in alijs ciuitatibus Iudæorū prædicabant discipuli Christi, & nō recipiebāt eos, & expellebāt de ciuitate in ciuitatē persequētes, sic patet ex verbis Christi, supra 10. c. f. Cū vos persecuti fuerint in vna ciuitate, fugite in aliā, & hoc erat ante mortē Christi; vnde ait; Nō cōsummabitis ciuitates Israel, donec veniat filius hoīs, i. licet persequantur vos in vna ciuitate Iudæorū, & fugiatis in aliā, & de illa in aliā, non cōsummabitis oēs ciuitates Iudæorū vsq; ad mortē meā, q̄ est vnus aduentus meus, & ita viuēte Christo persequēbant eos Israelitē in multis ciuitatibus. Post mortē Christi adhuc grauius fuit, quia occidebant eos, & flagellabant quousq; de Iudæa expulerunt, & transierunt ad gentes, Act. 13. cap. Ideo culpa communis fuit toti genti Iudæorum.

De secundo principali, s. de pœna dicendum, quod etiam communis fuit; nam in bello Romanorum cōtra Hierusalem non solum fuit delecta vrbis Ierusalē, sed multa quoque alia oppida castra, & vrbes Iudæorum excisa sunt, vt patet late ex lib. Iosephi de bello Iudaico, & ex libris Egesippi, q̄ hęc plene retulerunt.

Item quia si sola hac pœna esset vrbis Ierusalem deleteretur ciuitas illa, maneret tamē gens Iudæorum, & aliquis alius locus esset metropolis gentis illius, & tamen cessauit gens Iudæorum esse vna gens, vel vnus populus, & habere vnitatem principatus, immo iam nullos principes de seipsis habuerunt, ideo totius gentis fuit hęc pœna.

Item quia templum destructum est, quod erat nō vnus vrbis, sed totius gentis, & deleterum est, ita vt in perpetuum non ædificetur, sed durabit vsque ad finem sæculi desolatio hęc, vt colligitur Dan. 9. cap. Ergo totius gentis fuit pœna.

Dicendum tamen, q̄ licet ad totam gentem Christus loquatur loquitur sub nomine vnus ciuitatis Ierusalē. Primo quia sic est consuetudo Deo loqui in Prophetis, vt nō solū p̄ vnā ciuitatē designet vnā gēte, sed et sub noīe vnus mulieris, vt patet Ezech. 16. ca. vbi ponit Oolā, & Oolibam designat gentē Israel siue Samaritanos, per Oolibam signat gentē Iudæorum. Secundo quia nunc Christus erat in Ierusalem qñ hęc loquebatur, & ita erat ei causā designandi totā gentem illā ad quā loquebatur sub nomine illius ciuitatis. Tertio quia in vrbe Ierusalem erat nunc tota gens Iudæorum, conuenerant enim omnes Iudæi propter diem festum, vt dictū est supra, & sic loquendo ad Ierusalem loquebatur ad omnes, quia omnes erant præsentēs. Quarto quia Ierusalem erat metropolis gentis Iudæorum, & loquendo ad illam loquebatur ad totam gentem, sicut dicitur ciuitas ipsi rectorēs ciuitatis. Nam multitudo banauorum non consideratur in ciuitate, vt dicit Aristot. in Politicis. Sic erat de Ierusalem, quia ibi erant principes sacerdotum, & seniores, & domus concilij, & per hos regebatur tota gens, insuper erat ibi templum, ad quod omnes Iudæi cōueniebant: ideo iuste Ierusalē representabat totam gētem Iudæorū. Quinto, quia culpa, quam Christus exprobrabat principaliter pertinebat ad Ierusalem, quia vt communiter omnes Prophete ibi occidebantur, vt dicitur sequenti q. & quod plus fuit, quia mors Christi, p̄pter quā præcipue venit ista desolatio ibi facta est. Etā ibi discipuli Christi maximas, & primas p̄secutiones habuerūt, q̄ ibi Stephanus lapidatus est Act. 7. capitu. ibi vinculati fuerunt Apostoli, & prohibiti prædicare nomen Christi, & cedebantur Act. 4. & 5. cap. ibi quoq; tā grauis persecutio facta est contra credentes in Christū, q̄ omnes fugerunt inde, & per varia loca dispersi sunt Act. 8. ca. iō cōtra Ierusalē præcipue debebat fieri nominatio.

Sexto

Pœna quā Iudæi pro Christi morte passi sunt fuit communis toti terræ Iudæorum

Sexto fuit, quia pœna prænunciata quasi totaliter venit cōtra Ierusalem, quia ibi bellum præcipuū Romanorum gestum est, & fames grauissima tolerata, & clades inflicte, & tandem tota subuersa est dirutis omnibus edificijs, vt nō maneret lapis super lapidē, Luc. 19. c. quod in nullo loco ita grauiter factum est, & ideo cōuenienter Christus nominauit Ierusalem, licet ad totam gentem loqueretur. Ad primum argumentum dicendum, q̄ licet ad Ierusalē solam videatur loqui, tñ ad totam gentē loquitur propter rationes supra positas. Ad secundum dicendum, q̄ nō prænunciavit solius Ierusalē pœnam, sed totius gēis. Nam delendo Ierusalem destruebatur gens Iudeorum, cum ibi esset totus principatus, & templum, de quo magis dicitur infra.

Quare dicitur, Quæ occidis Prophetas. Quæst. CCLXV.

QUARE RETVR quare dicitur, quæ occidis Prophetas. Dicendū, q̄ Prophetæ accipiuntur hic non solū pro Prophetis, sed et̄ pro omnibus viris bonis. Sic patet ex modo loquendi Luc. 11. quia vbi dī hic. Vt veniat super vos sanguis omnium iustorū dicitur Luc. 11. sanguis omnium Prophetarū. Et patet hoc ex eis, quæ supra dicuntur, quia mala ista, q̄ euētura erant Ierusalem, nō erant ventura pro sola occisione Prophetarū, sed et̄ pro occisione quorumcūque iustorū, cū dicatur, vt veniat super vos omnis sāguis iustus, ergo nunc qñ impropertat de occisione Prophetarū cū ad eādē causam pertineat, intelligitur tā de Prophetis quā de alijs iustis. Dicendū etiā q̄ hoc quod dī, occidis Prophetas, & lapidas eos. Nō refertur ad solā Ierusalem, sed ad totā gentē Iudeorū cū culpa, & pœna communes fuerint toti genti, vt dictū est præce. q. sed recte pōt hoc dici de Ierusalem quasi sola esset, quia aut omnes, aut plurimi Prophetarum ibi occidebantur, ibi namq; Zacharias de quo supra in litera habetur occisus est, quia occisus est inter tēplum, & altare, & tamen hoc solum erat in Ierusalē, et̄ ibi occidebātur alij viri iusti, & Prophetæ, quia sic dicitur 4. Reg. 21. c. q̄ Manasses fudit sanguinē innoxium multum nimis, donec impleret Ierusalem vsq; ad summum. Etā Christus ibi occisus est, immo nō erat locus aliquis conueniens ad occidendum Prophetas, & potissime maximum Prophetarū, i. Christum nisi Ierusalem, sic dicitur Luc. 13. ca. Non capit Prophetā perire extra Ierusalē, i. non pōt alibi occidi. Dicendū etiā, q̄ dixit, Quæ occidis Prophetas, i. habes officium, vel consuetudinē occidendi, quia non vitium est tatis dicere, q̄ occidisti Prophetas. Et ratio huius est, quia si Ierusalē ita occidisset Prophetas, q̄ hoc esset præteritum, & nunquā rediturū diceretur occidisti, sed adhuc Ierusalē erat occisura alios maiores præcedentibus, i. Christū, & discipulos eius: ideo dicitur occidis quasi officiū habes occidēdi. Sic dicit Chrysostomus super Matth. scilicet, & non dixit occidisti aut lapidasti, sed occidis, & lapidas, id est, hoc quasi propriam, & naturalem consuetudinem habes, vt lapides, & occidas sanctos. Eadem enim fecit Apostolis, quæ fecerat aliquando Prophetis.

Quare dicitur, Et lapidas eos, qui mittuntur ad te.

Quæst. CCLXVI.

QUARE RETVR quare dicitur. Et lapidas eos, qui mittuntur ad te.

Aliqui dicunt, quod hoc erat, quia istud erat genus pœnæ, quod Iudei interebant Prophetis, scilicet, lapidare eos. Sed dicendum, quod non stat, Primo quia litera contradicit, cum ponat duos mo-

A dos, scilicet, occidis Prophetas, & lapidas eos, q̄ mittuntur ad te. Secundo & efficacius, quia Christus potius posuit supra alias pœnas, & non posuit lapidationem, cum ait. Mitto ad vos Prophetas sapientes, & scribas, & ex illis occideris, & crucifigeris, & ex illis flagellabitis, ergo non erat pœna lapidationis, quæ dabatur omnibus missis. Alij ergo dicunt, quod ponuntur ista duo, scilicet, occidis, & lapidas, quia ista duo exercita fuerunt super eos, qui statim post hoc primo a Iudeis passi sunt. Nam Christus primus fuit, & ipse crucifixus est. Stephanus autem post illū passus est primus omnium, vnde eum prothomartyrē vocant, & ille lapidatus est Act. 7. ca. Sed dicendum, q̄ non stat. Primo quia tunc diceretur crucifigis Prophetas, & lapidas eos, & tamē dixit occidis. Secūdo quia tunc, cum dicitur occidis Prophetas, significaretur solum Christus, & nō conuenit, quia non posuit pro vno solo, sed pro omnibus, immo nominauit cōsuetudinem occidendi, & lapidandi, & ita non stat hoc. Dicitur potest ergo vno modo, quod dixit occidis, & lapidas referendo ad illos duos, quos expresserat, scilicet. Abel & Zachariam secundum ordinem literæ. Nam Abel occisus est, & nō dicitur, qua specie mortis: Zacharias autem lapidatus est 2. Paralipomenon 24. cap. Sed etiam hoc non multum stat, eo quod Ierusalem non occidit Abel, sed occidit Zachariam. Aliter potest dici, & ista est veritas, scilicet, q̄ Prophetas occidebat, & ista occisio erat lapidatio, quia lapidatio non distinguitur contra occisionem, sicut neque species contra genus. Et est sensus, quod vt communiter Prophetæ lapidabantur Deuteronom. 13. & 17. Blasphemi etiam lapidabantur, Leuiti. 24. cap. Cum autem populus, aut aliquis princeps occideret Prophetam, aut virum iustum, apponebat ei crimen aliquod, quasi blasphemasset, aut aliqd contra legem egisset, & tunc ei pœnam blasphemantis infligebat, scilicet, lapidabat eum, & ita videbatur esse causa. Sic enim Stephanum lapidauerunt, quasi blasphemasset Act. 7. cap.

Sed tunc dicitur, quare non lapidauerunt Iudæi Christum, cum dixissent de eo, quod blasphemauerat infra 26. & Mar. 15. cap.

D Dicendum, quod fuit primo, quia non adiudicatus est Christus morti per Iudæos, sed per Pilatum, qui erat Romanorum præfectus, & iudicauit per leges Romanorum, & nō per legem Iudæorum.

Secūda causa est, & verior, scilicet, quod hoc fuit, quia Deus verterat tam voluntatem iudicis quā Iudeorum, vt Christum crucifigerent, & non lapidarent neque iugularent, aut punirent alio genere mortis. Et hoc, quia sic prænunciatum fuerat per Prophetas, quod crucifigeretur inter duos latrones. Et maxime, quia lapidaretur confringeretur aliqua ossa corporis eius saltem capitis, & tamen Deus prædixerat, quod os non comminueretur ex eo. Et ita dicitur Ioan. 19. cap. quod ad Christum cum accessissent milites non tregerunt crura eius, vt impleretur scriptura illa, quæ dicit. Os non comminuetis ex eo. Et hoc videtur esse verum, quia etiam ipsi Iudæi petierunt Christum crucifigi, & non lapidari Ioan. 8. cap. de Prophetis autem plures lapidabantur quam alio genere mortis occiderentur, vt Ieremias lapidatus est, sic & Zacharias: idem & Ezechiel. Itam quoque lapidare volebant, sed quia abscondit eum cedrus iussus est ferrari. Sic dicit Chrysostomus super Mat. misi ad te Itaiam, & ferrauisti eum, Ieremiam etiam lapidasti. Ezechielem etiam tractum per lapides excerebrasti.

Qua est ista congregatio, quam Christus volebat facere.
Quæst. CCLXVII.

QUÆRETUR cum dicat Christus. Quoties volui congregare filios tuos, & noluiſti, quæ est ista congregatio, & quare hoc dicit Christus. Dicunt aliqui, quod intelligebatur de congregatione Iudeorum disperſorum per orbem. Nam ductæ fuerant decem tribus in Aſſyrios, & volebat eos ducere in Ierusalem, vt essent vnum Regnum, & haberent vnum regem, & ita intelligebant quidam de discipulis suis quando Christus ascendit in cælum, Nam quæſierunt. Domine si in tempore hoc restitues regnum Israel Act. 1. ca.

Dicendum, quod non stat. Nam dicitur. Quoties ego volui congregare filios tuos, & tamen decem tribus non erant filij Ierusalẽ, sed pertinebant ad aliud regnum, sed ex tempore Ieroboam diuisæ fuerunt a domo David, & erat istud regnum aduersum Ierosolymitas. Secundo quia prænunciatum erat contra istos, quod nunquam restituerentur in terram suam, Christus autẽ non niteretur facere id, quod nunquã futurum erat, quia Deus illud veruerat: ideo non conaretur cõgregare illos. Tertio patet, quia si sæpe cõgregare voluerat, sæpe fecerat actus aliquos ad congregandum, & tamen ad talem congregationem temporalem nullum actum videtur Christus fecisse vnquã, ergo non erat ista congregatio quã intendebat.

Alij dicunt, quod isti filij erant Iudæi de tribu Iuda, & Benjamin, qui erant per diuersas partes orbis disperſi, & erant filij Ierusalem, & illos congregare volebat Christus, vt rediret in vnitatem regni Iuda. Pater primum, quia multi Iudæi de tribu Iuda, & Benjamin, & Leuitis erant disperſi extra terram Iudeorũ ante bellum, & destructionem Ierusalem. Nã erant Iudæi multi in Aegypto 2. Mach. 1. cap. vbi Iudæi, qui erant Ierosolymis scribunt Iudæis, qui erant in Aegypto vocando eos fratres. Etiam Petrus in Canonica scribit dilectis aduenis dispersionis, Ponti, Galatiæ, Cappadociæ, Asiæ, Bithiniæ, & ita in his prouincijs erant Iudæi disperſi 1. Pet. 1. & hoc fuit ante destructionem Ierusalem. Nam Petrus occisus est a Nerone, & tamen Ierusalem capta est a Tito, & Vespasiano imperatoribus, qui post Neronem fuerunt. Etiam quando Paulus, & Barnabas expulsi fuerunt de terra Iudeorum iuerunt ad terras gentilium, & ibi inueniebant Iudeos per ciuitates, & habebant synagogas. Sic patet Act. 13. & 14. Et patet hoc clarius, quia Act. 2. cap. dicitur, quod die Pentecostes quando venit Spiritus sanctus super Apostolos erant in Ierusalem Iudæi viri religiosi ex omni natione, quæ sub cœlo est, scilicet, Parthi, Elamitæ, Medi, & qui habitant, Mesopotamiam &c. De omnibus regionibus erant viri Iudæi, & hoc ante destructionem Ierusalem fuerunt cum fuerit hoc ipso anno, quo Christus, occisus est, scilicet, die pentecostes.

Secundo patet, scilicet, quod isti erant de filiis Ierusalem, & hoc, quia non erant de decem tribubus, quia illæ translætæ fuerunt in Aſſyrios, & non permiſſæ fuerunt inde exire, isti autem per totum orbem erant diffusi cum dicatur, quod erant de omni natione, quæ sub cœlo est. Et patet maxime, quia dicitur, quod erant viri Iudæi, & tamen decem tribus vocantur Israelitæ, sed non Iudæi, solum enim vocantur Iudæi illi, qui erant de regno Iuda, & ita omnes hi erant de regno Iuda, & consequenter erant filij Ierusalem, quæ erat metropolis gentis Iudeorum. Et de his intelligunt, quod Christus loqueretur, dicens. Volui congregare filios tuos.

Sed dicendum, quod non stat, Primo, quia Chri-

stus nunquam fecerat aliquos actus, qui pertinerent ad temporalem congregationem. Et dicitur, quod voluit sæpe congregare, ergo debet intelligi de alia congregatione.

Secundo quia Christus dixit, & noluiſti, id est, quod repugnauit Ierusalem huic congregationi, & tamen non repugnarent Iudæi huic congregationi, sed maxime affectabant principatum, & vnitatem priorem temporalem, ergo non intelligitur de hac congregatione.

Tertio quia non erat intẽtio Christi aliquid temporale facere, sed omnia spiritualia, vnde licet rex esset non erat potestas sua ad modum regum temporalium Ioan. 18. cap. Regnum meum non est de hoc mundo, si autem de hoc mundo esset regnum meum, ministri mei decertarent, ne traderer Iudæis. Sed cõgregare Iudeos, qui erant disperſi per totum orbem, vt omnes manerent in terra Iudeorum, & haberent principatum sicut prius, erat regnum de hoc mundo, ergo nunquam intenderat Christus istam congregationem. Et satis apparet, quia habitus suus erat multum contrarius, scilicet, quia pauper veniebat, & suis discipulis iubebat omnia vendere, & dare pauperibus supra 19. cap.

Dicendum, quod ista congregatio erat ad vnitatẽ fidei, & charitatis, vt efficerentur vna ecclesia, & ista est vnio spiritualis, per quam peruenitur ad vitam æternam, qualem vnitatem, & congregationem habent nunc credentes in Christum. Et patet hoc Ioan. 11. cap. scilicet. Iesus moriturus erat pro gente, & nõ tantum pro gente, sed vt filios Dei, qui erant disperſi, congregaret in vnum. Sed illa congregatio filiorum Dei pro qua Christus mortuus est, non est alia nisi, quod homines veniant in vnitatem fidei, in qua saluentur, & ista est vnitas Ecclesiæ Christi: ideo ista est congregatio, quam Christus facere volebat. Et patet hoc, quia Christus per mortem suam acquisiuit sibi ecclesiam Act. 20. cap. & tamen per mortem suam voluit congregare filios Dei Ioan. 11. ca. ergo non erat illa congregatio nisi ecclesiastica ad vnitatẽ fidei, per quam datur nobis potestas filios Dei fieri Ioan. 1. ca. & hoc est, quod semper Christus conabatur, vt patet Ioan. cap. 10. s. habeo alias oues, quæ non sunt ex hoc ouili, & oportet me adducere eas, vt sit vnum ouile, & vnus pastor. Et ita cõgregatio ista nõ erat nisi reducere ad vnum ouile, vt esset vna ecclesia omnium, hoc autẽ facere voluit Christus sæpe, & noluit Ierusalem, quia resistebat ad prædicationem Christi non recipiendo doctrinam eius, sed persequendo, & calumniando.

Quare Christus dixit. Volui congregare filios tuos.
Quæst. CCLXVIII.

QUÆRETUR quantum ad secundum, scilicet, quare Christus dixit volui cõgregare filios tuos. Dicendum, quod ratio fuit ad ostendendum affectum suum ad Ierusalem, & gentẽ Iudeorum, s. q. licet ipsi se abominabiles constituisſent occidendo Prophetas, tamen Christus non spreuerat eos, sed volebat ad se reducere si illi voluisſent, & tamẽ noluerunt. Sic dicit Chrys. s. deinde cum vocasset eam, & abominabiles eius occisione dixisset, quasi se excusando respondet, dicens. Quoties volui congregare, quasi dicat, neque prædictis occisionibus me a tua beneuolentia aueristi, sed volui te mihi adiungere non semel, & bis, sed multotiens. Secundo est hoc ad ostendendum affectum plangentis. Nam Christus paterna pietate, & affectu Ierosolymitas luget, vt dicit Hieronymus super

Congregatio quam Christus facere volebat.

Qui ppter
sed et ap.
p. bant.

super Matth. Et ita dicit, quoties, id est, ò quoties volui congregare filios tuos. Sicut dixit Luc. 19. cap. si cognouisses, & tu quæ ad pacem tibi. Et hoc lachrymando dixit eo. cap.

Tertio & principaliter ponit hoc Christus, ut causam pænæ sequentis, & est sensus, ego volui sæpe congregare filios tuos in vnitatem fidei, & tunc nō fuisset secuta ista pœna, sed noluisti, & etiam nunc non vis: ideo non est mirum, quòd eueniat pœna, scilicet, quòd relinquatur vobis domus vestra deserta. Et patet hoc, quia si Iudei voluissent audire doctrinā Christi, & assentire ei congregati essent in vnitatem fidei, & tunc non occiderent Christum neque discipulos eius, & sic non sequeretur destructio Ierusalem, & gentis Iudæorum, quia vero noluerunt congregari, sed resisterunt occidētes Christum, & discipulos, secuta est destructio Ierusalem, & gentis Iudaicæ.

Quarto potest poni, ut quædam excusatio, prædicebat enim Christus Iudeis destructionem gentis, & urbis propter scelera. Diceret autem aliquis, quare non admonuisti nos prius, ut nō incideremus in hæc mala, per quæ meremur deleri? Respondet sæpe vos admonui toties volēdo congregare filios Ierusalem, & illa noluit: ideo nullam habet excusationem.

Qui sunt isti filij Ierusalem, quos Christus volebat congregare. Quæst. CCLXIX.

QUÆRETUR qui erant isti filij Ierusalē, quos Christus volebat congregare.

Aliqui dicunt, quòd sunt omnes fideles, qui in ecclesiam congregantur, & pater, quia dicitur Ioan. 11. cap. ut filios Dei, qui erant dispersi congregaret in vnum. Istos autem congregare intendebat, & tamen filij Dei dicuntur, qui credunt in Christum, quia per fidem efficiuntur filij Dei Ioan. 1. cap.

Dicendum, quòd non accipiuntur filij Ierusalem nisi pro Iudeis. Sed Ierusalem dupliciter accipitur. Vno modo pro sola ipsa vrbe, & tunc vocamus filios Ierusalem eos, qui in vrbe illa nati sunt, quia sicut genitor est pater ita patria vocatur mater, & sic accipitur Luc. 23. cap. scilicet. Filij Ierusalem nolite flere super me, sed super vos ipsas flete, & erant ibi filia Ierusalem illæ, quæ sequebantur eum, quando educabatur de vrbe ad occidendum, & lugebant, & erant illæ mulieres de vrbe saltem, ut in plurimum, licet illæ secutæ fuerant eum a Galilæa.

Alio modo accipitur Ierusalē prout est caput regni Iudæorum, & accipitur nomine totius gentis, sicut diximus accipi supra in litera. Et tunc vocantur filij Ierusalem omnes Iudei, quia erant filij gentis Iudæorum, cuius gentis caput, & mater est Ierusalem. Et hoc modo accipiuntur hic, quia non solum volebat Christus ad fidem suam conuertere habitatores Ierusalem, sed etiam omnes Iudeos: ideo omnes volebat filios, & hoc necesse erat in presenti ex conditione locutionis suæ. Nam ipse vocauit hic Ierusalem totam gentem Ierusalem, ut dictum est, ergo necesse est, quòd filios Ierusalem vocet filios totius gentis Iudæorum, & vocantur filij, id est, successores, quia successores respectu prædecessorum filij dicuntur. Sic dicit Origenes super Matthæ. filios autem Ierusalem dicit secundum, quòd dicimus semper ciuium successores præcedentium filios.

Ad rationem in contrarium dicendum, quòd non sunt filij Ierusalem omnes filij Dei siue fideles, sed solum Iudæi. Et patet, quia ista congregatio fiebat per prædicationem, & doctrinam cum esset spiritalis congregatio, sed Christus non prædicabat gentilibus, neque faciebat miracula inter eos, sed in-

ter Iudeos, quia ipse dixerat Apostolis supra 10. cap. In viam gentium ne abieritis, & in ciuitates Samaritanorum ne intraueritis, sed ite ad oues, quæ perierunt domus Israel. Dicit tamen, quoties volui congregare filios tuos, id est, sæpe dedi ad hoc operam, sed non potest hoc intelligi de gentilibus, quibus non prædicabat, ergo intelligetur de solis Iudeis, quibus vsque nunc semper prædicauerat.

Ad dictum autem Ioan. 11. cap. dicendum, quòd ibi loquitur de congregatione, quæ fieret per mortem Christi, cum dicitur, Prophetauit, quòd Iesus moriturus esset nō tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, cōgregaret in vnum, Christus autem per mortem volebat cōgregare ad se omnes homines in vnitatem fidei, & isti vocantur filij Dei, & ita factum est, quia per mortem suam cōgregata est tota ecclesia credentium, quæ nunc est, & erit vsque ad finem sæculi Act. 20. scilicet, acquisiuit ecclesiā sanguine suo. Et idem ad Ephe. 5. cap. dum viueret autem prædicando non congregabat ad se, nisi Iudæos, quia illis solis prædicabat supra 10. cap. ite ad oues, quæ perierunt domus Israel, immo dicebat, quòd non venerat ad alios supra 15. cap. scilicet, non sum missus nisi ad oues, quæ perierunt domus Israel. Et istas duas congregationes, scilicet, quæ a Christo fiebant signat ipse Ioan. ca. 10. quia postquam locutus est de ouibus suis, ait. Habeo alias oues, quæ nō sunt ex hoc ouili, & oportet me adducere, ut sit ouile vnum, & vnus pastor. Primas oues vocauit Iudæos quos ad se prædicatione conuerterat, & illas iam habebat, alias oues dixit esse gentiles, quos nondum conuerterat. Et patet, quia dixit, quòd erant ex alio ouili, & has oues non per suam prædicationem, sed per mortem congregauit. Et tunc verū est, quòd omnes filij Dei, id est, qui fideles futuri erant tam ex gentilibus quā Iudeis congregandi erant per passionem Christi, & non erant isti, qui vocantur hic filij Ierusalem, quia illi erant soli Iudei, & ista distinctio bene significatur ex verbis Ioannis, cum dicitur. Prophetauit, quòd Iesus moriturus esset pro gente, & non tantum pro gente, sed ut filios Dei, qui erant dispersi, congregaret in vnum. Gentem autem vocauit Iudæos, de quibus erant Caiphas, & Ioannes, qui loquebantur. Ad didit autem filios Dei vltra gentem, & illi sunt omnes quotquot de gentilibus credituri erant.

Quare dicitur. Volui congregare filios tuos, sicut gallina congregat pullos suos sub alas.

Quæst. CCLXX.

QUÆRETUR quare dicitur. Volui congregare filios tuos quemadmodum gallina congregat pullos suos sub alas.

Dicendum, quòd posuit hoc ad significandam nimiam congregationem: nō enim maior potest esse quā illa, qua gallina congregat pullos suos, recipiendo eos sub alas, & quasi incorporando eos sibi, ut efficiantur vnum cum ea, & foueantur calore corporis eius. Et hoc Christus intendebat facere de Iudeis, scilicet, congregare eos ad vnitatem fidei, quæ est vnitas Ecclesiæ, vel ouilis, ut dicitur Ioan. cap. 10. & dictum est præce. q.

Secundo potest dici ad signādum magnum affectum, quia non est aliqua auis, quæ tantum affectum fetibus suis exhibeat. Sic dicit Chryso. Magnitudinē autem amoris sub similitudine gallinæ ostendit.

Tertio fuit hoc ad ostēdendum pariter amorem, & beneficiorum impensionem, & tolerationem malorum nostrorum, non enim gallina pullos ita congregat, nisi quia nimis diligit, & sic congregatis

Comparatio Christi ad gallinam
pullos suos congregantem.

gratis beneficium exhibet, quia calore corporis sui fouet pullos, quorum adhuc calor deficiens est, etiam eos ibi contra miluum, & alia pericula defendit, & per hoc, quod sepe eos fouet infirmatur, & mala pullorum in se recipit: Christus enim omnia hæc nobis facit, quos ad se congregat: ideo recte comparauit se gallinæ pullos congreganti. Sic dicit Aug. li. de Quæst. Euan. scilicet, hoc genus animantis magnam affectum in filios habet, ita ut eorum infirmitate affecta, infirmetur, & ipsa, & quod difficile in ceteris animantibus inuenies alis suis filios suos protegens contra miluum pugnat, sic & mater nostra Dei sapientia per carnis susceptionem infirmata quodammodo secundum illud Apostoli, quod infirmum est Dei, fortius est hominibus, protegit infirmitatem nostram, & resistit diabolo ne nos rapiat.

Quomodo possunt stare verba Matthæi, & Lucæ, quæ discordare videntur. Quæst. CCLXXI.

QUÆRETUR quomodo potest stare, quia hic dicitur, quemadmodum gallina congregat pullos sub alas. Et Luc. 13. cap. dicitur. Quoties volui congregare filios tuos, quemadmodum auis nidum suum sub pennis, & nolui?.

Aliqui dicunt, quod Christus non semel tantum, sed sepe dixit istam exprobrationem, & increpationem Ierusalem, & tunc mutaret aliqua verba, Vnde in vna vice diceret. Quemadmodum gallina &c. sicut dicit hic Matthæus, alia vice. Quemadmodum auis nidum sicut Lucas. Dicendum, quod hoc satis poterat stare, sed non est necesse in presenti hoc asserere, quia etiam si semel tantum ista dicta sint possunt concordari. Et est dicendum, quod eadem est sententia, licet sint diuersa verba: nam sicut Matthæus dixit gallinam dixit Lucas, auem. Sed videtur esse differentia, quia dicit Matthæus congregat pullos. Lucas autem dicit, nidum. Vocat enim nidum locum, in quo gallina solet manere, & congregare sub se pullos. Nam nidus non congregatur, neque est aliqua causa, ad quam gallina, aut alia auis congreget nidum, nisi cum in eo habeat filios, quos seruare vult. Sed quia ponit Lucas pullos in nido, potest dupliciter introduci comparatio. Vno modo ad significandum, quod sicut gallina congregat, & custodit pullos in nido, qui est locus gētis eorum, ita Christus custodire volebat Iudæos in terra sua congregando eos ibi in vnitatem fidei, cui si assensissent non fuissent expulsi de terra sua. Secundo potest accipi, quod erant Iudæi sicut pulli in nido, qui quandiu ibi manent infirmi sunt ad volandum, & ad resistendum aduersis si mater eos dimittat, & quando dimittuntur exponuntur periculo. Sic dicit Basil. Filios Ierusalem pullis in nido comparat, ac si dicat, aues, quæ in altum consueuerunt volare exceptæ sunt a nocuentis insidiantium, tu tamen eris, ut pullus egens alieno suffragio: matre igitur auolante aufereris a nido quasi impotens, & debilis ad fugam.

Quomodo stat, quod Christus dixit. scilicet. Congregare volui, & nolui. Quæst. CCLXXII.

QUÆRETUR quomodo stat, quod Christus dixit, scilicet. Congregare volui, & nolui, i. in quo innuitur, quod Deus aliquid facere voluit circa Ierusalem, quod non fecit, quia illa noluit, quod videtur repugnare diuinæ potestati.

Dicendum, quod Ierusalem videtur impedivisse voluntatem Christi, quia ille volebat, ut ostendebat congregare filios illius in vnitatem fidei, & illa non permisit neque congregati fuerunt. Et dicendum,

Voluntati Dei nemo resistere potest.

Et quod voluntati Dei nemo resistere potest, sed distinguiamus voluntatem signi, & beneplaciti, & voluntatem antecedentem, & consequentem, secundum voluntatem consequentem, vel beneplaciti quidquid Deus vult fieri, & nemo illud impedire potest, quia Deus illud expresse vult, & determinate, aliquid tamē vult Deus voluntate signi, & antecedente, quod non impletur, quia non est illa determinata voluntas Dei sicut Apostolus dicit, quod Deus omnem hominem vult saluum fieri, & neminem vult perire, & tamen multi pereunt. Etiam Deus vult voluntate signi quidquid iubet, & vetat, & consulit, id est, significat se vellet, quod fiat id, quod precipit, & quod non fiat id, quod vetat, & tamen multi contra faciunt. Ita in presenti Christus voluit voluntate signi, vel antecedente omnes Ierolymitas, immo omnes Iudæos saluos fieri, quia circa omnes exhibuit operam suam predicando illis, & admonendo, & increpando, & tamē voluntate beneplaciti non voluit omnes saluare, & congregare, quia si ipse determinate voluisset, dedisset illis gratiam efficacem, & pulset effecaciter animos eorum, ita ut nullo modo dissentiret predicationi eius, quia tamē exterius sufficenter admonuit, & predicauit, & miracula fecit, quæ possent mouere ad assentiendum dictis eius dicitur voluisse congregare, & tamen illi, qui interiorius efficacissime non erant pulsati, et omnibus his visis non crediderunt, sed indurati sunt: ideo dicitur noluisse Ierusalem congregare, sed quos congregare vere, & determinate voluit, etiā Ierusalem nolente, congregauit. Sic dicit Aug. in Enchiridion. f. Vbi est autem illa omnipotentia, qua in celo, & in terra omnia quæcūque voluit, fecit, si colligere filios suos Ierusalem voluit, & non fecit? An non potius illa quidem filios tuos ab ipso collegi noluit? Sed ea quoque nolente filios eius ipse collegit, quos voluit. Sed dicetur cum Christus dicat, quoties volui congregare filios tuos, qui fuerunt isti actus multi ad congregandum eos? Aliqui dicunt, quod fuerunt omnes actus predicandi, & docendi per oēs Prophetas, & doctores legis usque; ad Christum inclusive, quia quoties predicatum est Iudæis ex parte Dei, volebat Christus illos congregare. Sic dicit Origenes super Mat. f. Dicit autem quoties volui cum sit manifestum semel eum docuisse in corpore Iudæos. Respondet. Semper enim Christus presens fuit, & in Moyse, & in Prophetis, & in Angelis ministrantibus salutem humanam, per singulas generationes. Sed dicendum, quod hoc non est necessarium accipi, sed vere Christus in carne existens voluit sepe congregare filios Ierusalem, & illa noluit, quia quoties coram Iudæis predicauit, & miracula fecit, toties filios Ierusalem congregare voluit, sed hoc sepe fecit, scilicet, per triduum: ideo sepe illos congregare voluit.

Quid est quod Christus pronunciat, scilicet. Ecce relinquitur vobis domus vestra deserta. Quæst. CCLXXIII.

QUÆRETUR quid est, quod Christus pronunciat, f. Ecce relinquitur vobis domus vestra deserta. Dicendum, quod hic predixit Christus poenā Iudæis infligendam, quia noluerunt congregari, & intelligitur de vrbis Ierusalem destructione. Vocatur autem ista domus, quia erat sedes precipua totius gentis Iudæorum. Et patet hoc, quia hic pronunciat poenā Iudæorum, & tamen illa fuit destructio ciuitatis Luc. 19. ca. f. videns Iesus ciuitatem fletit super illam, dicens. Venient dies, in quibus circundabunt te inimici tui vallo, & coangustabunt te undique, & ad terram prosternent te, & filios tuos, qui in te sunt, & non relinquent in te lapidem super lapidem. Et patet hoc, quia domum relinquendam esse desertam accidit, quia noluerunt congregare.

Destructio Ierusalem fuit Iudæorum poenā.

congregari sub alas, quando Christus eos congregare voluit, ut ponitur hic in litera, & tamen eadē causa ponitur Luc. 19. ca. scilicet, eo quod non cognoueris tempus visitationis tuę, s. non cognoueris me, qui volebā congregare filios tuos, ergo pēna erit eadē, quę p̄nunciatur hic, & ibi, sed ibi p̄nunciatur destructio vrbis Ierusalem, ergo & hic illud idem. Secundo potest dici, ut aliqui volunt, quod intelligitur de destructione templi, & hoc, quia templum vocatur domus, vel ēdes Luc. 11. ca. s. qui perijt inter altare, & ædem, & Ioan. 2. ca. dicitur domus mea domus orationis vocabitur. Et accipitur ibi pro templo. Ad hoc etiam mouentur, quia dicitur sequen. q. in principio de destructione templi, & nō ciuitatis, s. Egredius Iesus de templo ibat, & acceperunt ad eum discipuli eius, ut ostenderent ei edificaciones templi, ipse autem respondens dixit eis. videtis hæc omnia. Amē dico vobis non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruat. Et quia continuatur illa litera ad istā nullo medio, putant hic designari destructionem tēpli. Idē dicit Chry. super Mat. sicut enim corpus anima recedente prius quidem frigescit, deinde putrescit, & soluitur; sic & templum vestrum Dei spiritu recedente prius seditionibus, & indisciplinatione replebitur, deinde veniet ad ruinam.

Dicendum, quod ad veritatem hic designatur per domum desertam desolatio ciuitatis, & templi, vtrūque enim perijt. Et hoc plene significat Lucas 19. ca. scilicet. Nō relinquent in te lapidem super lapidem. Et ita tota Ierusalem perijt sic, ut non manerent neque lapides muri in loco suo, & tamē templum erat in Ierusalē, & erat res p̄cipua ciuitatis: ideo necesse erat illud destrui, & propter hoc doctores aliquando vocant hic domum ipsum templum, ut dictū est supra, & aliquando ciuitatem. Sic dicit Beda. Ipsam aut ciuitatem, quam nidum vocauerat, nunc domū Iudeorum appellat, occiso enim domino venerūt Romani, & quasi nidum vacuum diripientes tulerunt eorum gentem, & regnū. Sic etiam Theo. ait domus vestra, id est, templum, q. d. quandiu virtus erat in vobis templū erat meum, sed postquam fecistis ipsum speluncam latronum non est de cetero domus mea, sed vestra. Vel domum dicit totam gentem Iudeorū, iuxta illud. Domus Iacob benedicite Domino. Sed p̄cedens modus melior est. Nam non accipitur hic propriē pro gēte, quia dicitur. Relinquetur deserta. Ad significandum autem destructionem gentis diceret melius. Domus vestra debebitur, & tūc nō erat totaliter verum, sed neque conuenit, quia deseri pertinet ad loca habitata.

An conuenienter inflicta fuit Iudeis p̄na ista, quod domus eorum deserta relinqueretur. Quæst. CCLXXIIII.

QUÆRETUR an conuenienter inflicta fuit Iudeis pēna ista, quod domus eorum relinqueretur deserta. Dicendum, quod multum cōuenienter, primo quia Iudei peccauerant, sepe autem, & grauissime, ita, ut iam incorrigibiles essent: ideo nō erat eis remittēdum, sed pēna vltima danda, ne amplius peccarent. Et hoc fuit, quod desinerent esse populus, ita ut iam nullum malum possent facere tanquam populus: sicut, qui in delictis incorrigibilis est occiditur, ne vltra peccare posset. Secundo quia peccata Iudeorum erant valde grauia, s. quia multos Prophetas, & viros iustos occiderant, pro quibus non erat aliqua pēna sufficiens nisi, quod deleteretur populus ille, qui hæc fecerat: ideo factum est, scilicet, ut desineret esse vna gens, vel vnus populus. Hoc autem factū est de Ierusalem: ideo conueniens fuit de Ierusalem domū

A illam. Tertio ut cōueniret pēna peccato. Nam in vrbe Ierusalem occisus est Christus: ideo illa debuit deleri. Quarto patet, quia consonat hoc intentioni Iudeorum in peccando. Nam ideo Iudei Christū occidere voluerunt ne eo viuentē venirent Romani, & tollerent vrbem Ioan. 11. cap. si dimittimus eum sic omnes credent in eū, & venient Romani, & tollerent locum nostrū, & gentem: ideo ē contrario Deus fecit, s. ut veniret eis, quod timebant, i. quia Christū occiderunt venerunt Romani, & abstulerunt locū illū & gentem. Considerandum autem, q. in hoc fuit cōuenientissimus modus diuine retributionis, s. peccatum occisionis Christum factum fuit in Ierusalē in die prima azymorum p̄sentibus Iudeis de tota terra Iudeorum, & factum est, ne Christo viuentē venirent Romani, & tollerent vrbem, & destruerēt gētem, & cessaret tota vtilitas, quam sacerdotes percipiebant ex sacerdotio, ita vindicta data est, s. ut deleteretur ciuitas Ierusalem, & fieret hoc per Romanos, quos illi timuerunt, ne venirent Christo viuentē, & deleuerunt locum, & abstulerunt gentes, quia occiderunt plurimos. Ceteros autem vendiderunt, & disperferunt in gentes, & non reliquerunt aliquos in Ierusalem, neque mansit locus, in quo manerent, & sicut tota gente Iudeorum p̄sente in die azymorū occisus est Christus, ita in festo azymorum p̄sente tota gente Iudeorum insurrexit bellum, & obsessa est ciuitas a Romanis, & perijt gladio, fame, & peste, maxima pars gentis ibi.

Quare vltio mortis Christi data est super solam Ierusalem. Quæst. CCLXXV.

SE d quæretur cum fuerit peccatū istud totius gentis Iudeorum, quare vltio data est super solam Ierusalem.

Dicendum, quod factum est cōuenienter. Primo quia non deleta est sola Ierusalem, sed etiam plurima castra, & oppida excisa sunt & inflammata, ut Iosephus declarat in libris septem de bello iudaico, & Egesippus in quatuor libris. Secundo dicendum, quod destruendo Ierusalem non fuit illa sola deleta, sed tota gens Iudeorum, quia quasi illuc tota gens conuenerat in festo azymorum, & ibi tota perijt quasi, ut dictum est. Tertio, quia deleta Ierusalē cum esset metropolis, totum regnum videbatur esse deletum, cum principatus vnus, qui facit vnitatem gentis resideret in Ierusalem in sacerdotibus, & alijs optimatibus, & in domo consilij, per quam domum diffiniebantur omnia negocia totius regni, vel gentis. Quarto quia deleta Ierusalem debebatur templum, quod faciebat ad vnitatem gentis, & statum atque gloriam. Nam tota gens confluebat ad illud templum, quia non licebat alibi immolare sacrificia Leuiti. 17. & Deuteronom. 12. & Iosue 22. cap. & conditio gentis istius erat facere cultum Dei secundum certum modum ceremoniarum, & omnes iste fiebant in sanctuario. Nam extra locum sanctuarij non licebat obseruari eas, sicut neque nunc Iudei illas exercent cum manent inter nos: ideo deleta templo videbatur ablata tota nobilitas, & excellentia gentis, ergo ad destruendum statum gentis debuit deleri Ierusalem.

Quinto quia peccatum Ierusalem maius fuit quā aliarum vrbium Iudeorum: ideo non solum perire debuerunt peccantes in occisione Christi, sed etiam locus ille, in quo tantum nefas exercitum est debuit deleri, ita ut non maneret lapis super lapidem, quod factum est.

Quare

Cōueniens
modus vlti-
onis mor-
tis Christi.

Quid p̄ do-
mū desertā
Christus i-
tellexerit.

Quare Christus prænuñciauit Iudeis destructionem vrbis Ierusalem. Quæst. CCLXXVI.

QUÆRETUR quare Christus prænuñciauit Iudeis destructionē vrbis Ierusalem, quia poterat istud euenire pro peccatis, & q̄ nō prædiceretur Iudeis. Dicendum, quod cōueniēter factum est, primo vt ostenderet Christus se futura præscire, in quo Deitātē sibi conuenire ostendebat, vel saltem esse Prophetam, & per istam prænuñtiationem probaret Christus vera esse cetera, quæ prædiceret in longinquum. Nam cum istud, quod per quadragintaduos annos, vel quasi postea euenit, prædixerit, & viderint illud sic euenire, plane apparet, quod in ceteris quoque verum diceret. Secundo vt putaretur istud pro peccatis euenire. Nam si non prædiceretur, & postea eueniret, aliqui putarent non euenisse hæc quasi a Deo in penam data, sed quasi ab euentu accidentia. Et hoc erat incōueniens: ideo debuit prænuñciari. Tertio fuit ad euitandum peccatū, quia cum nōdum Iudei occidissent Christum, & discipulos eius, propter quæ euentura erat ista pēna, & poterat euitari, forte Iudei audita magnitudine pēnæ euenturæ abstinere diligentius a peccatis. Sicut Niniuitæ audito, quod Niniue post 40. dies subuertenda erat penituerunt, & non venit eis pēna: Ionæ. 3. cap. Quarto fuit, vt Iudæi inexcusabiles apparerent. Nam si eueniret eis desolatio illa non prænuñciata possent dicere, quod ideo eueniat, quia Deus eos non admonuerat de hoc, cum vero iam de peccatis propter quæ pēna erat infligenda, quā de ipsa pēna essent præmoniti, nullus eis excusationis relinquitur locus. Quinto & præcipue fuit conueniens hoc ad ostēdendū grauitatem peccati in occisione Christi. Nam ista desolatio inferebatur propter eum, & discipulos suos a Iudeis occidendos, vt litera præcedens saltem de discipulis exprimit. Cum autem tāta pēna nunc inferebatur quanta nunquam supra fuerat pro alijs peccatis inflicta, signum erat, q̄ hæc peccata grauiora erant omnibus præcedentibus.

Quomodo est verum, quod Christus dixit. Non me videbitis amodo. Quæst. CCLXXVII.

QUÆRETUR quomodo est verum hoc, quod Christus dixit. Non me videbitis amodo, nec dicatis benedictus, qui venit in nomine domini. Nam illud dixerunt Iudei Christo in die in ramispalmarum Ioan. 12. cap. & supra 21. & tamen ista verba Christi fuerunt post illum diem, scilicet, die martis, vt dictum est supra, ergo nō possunt stare. Aliqui dicunt, quod ista verba dicta fuerint a Christo ante diem in ramispalmarum, & significasse, quod quando intraret in Ierusalem dicerent sibi turbæ hoc, & tunc diceretur, quod Christus fuit in Ierusalem aliquo tempore, & cum recederet inde, diceret. Non me videbitis &c. Et ita non rediit illuc vsque ad diem in ramispalmarum, quando turbæ hoc cantabant. Et hoc cōuenit modo narrandi Lucæ, quia Lucas posuit hoc 13. cap. & multo postea, scilicet, 19. cap. ponit de aduētū eius in Ierusalem, & quod turba dixerit. Benedictus, qui venit &c.

Sed tunc videtur, quod ista litera non sit cōtinuata ad præcedentem, quia præcedentia dicta sunt ante passionem per tres dies, idest, die Martis post diem in ramispalmarum. Aliqui dicūt, quod saluatur discordia hæc, quia istud fuit sæpe a Christo dictum, & vna vice fuit dictum multo ante diem in ramispalmarū a Christo, & tunc non est litera continuata ad præcedentia, sed multo ante.

F Dicendum, quod satis poterat stare, quod dictum est, scilicet, quod fuerit a Christo dictum semel cum recederet a Ierusalem, & post hoc nunquam intrauit in Ierusalem vsque ad diem in ramispalmarum, cum dixerunt turbæ. Benedictus, qui venit. Et iste sensus conuenit ordini, quem ponit Lucas, vt dictum est. Et tunc dicendum, quod ista litera non est continuata ad præcedentia, sed ex illo loco, scilicet, Ierusalem Ierusalem, quæ occidis Prophetas, pertinet ad aliud tēpus ante festum in ramispalmarum, & ante quā veniret nunc Christus in Ierusalem. Et hoc aliqui tenent. Sic videtur dicere Augu. lib. de Concordant. Euangeliorum, scilicet, Huic narrationi Lucæ non videtur aduersari, quod turbæ dixerunt, Veniēte Domino in Ierusalem, benedictus, qui venit in nomine Domini, quia nondum illuc venerat, & nondum dictum erat. Et idem tenet Cyrillus dicens, scilicet. Discesserat Dominus ab Ierosolymis tāquam indignos sua præsentia deferens. Deinde multis miraculis factis rursus Ierosolymam redit, vbi ei turba occurrit, dicens. Hosanna filio Dauid, benedictus, qui venit.

G Aliter potest dici, quod ista litera sit omnino continuata, & quod omnia, quæ habentur in hoc capitulo dicta fuerint die Martis, post diem in ramispalmarum. Et tunc dicendum, quod non accipitur hoc de eo, quod dixit turba in die palmarum, benedictus, qui venit.

H Sed intelligitur vno modo de aduentu Christi ad iudicium, quando Iudæi confitebuntur eum, idest, laudabunt etiam inuiti. Sic tenet Augu. lib. de Concord. Euangeliorum, quia licet prius videbatur tenere istud, intelligit de eo, quod turbæ dixerant, postea dixit, quod non, cum ait, scilicet. Sed quia non dixit Lucas q̄ tunc inde accessit dominus, vt non veniret, nisi eo tempore, quo iam illud diceretur, de illo aduētū, quo in claritate venturus est, hoc significat. Idem tenet Theoph. dicens. Tunc & inuiti confitebuntur eum dominum, & saluatorem quando nullus erit inde profectus. Idem tenet Chrysostomus in homilia, scilicet. Per hoc occulte secundum aduentum nominat, quia tunc eum omnino adorabunt.

I Aliter potest exponi de aduētū in animam per fidem, scilicet, non videbitis me, idest, non cognoscetis donec conuertamini ad me credentes mea Deo venisse. Sic dicit Hiero. super Mat. scilicet. Benedictus, qui venit, idest, nisi penitentiam egeritis, & confessi fueritis ipsum me esse, de quo Propheta cecinerunt filium omnipotentis patris, meam faciem non videbitis. Et idem tenet Chrysostomus super Matthæum. Et ita etiam tenet Nico. & sic etiam tenuimus supra. Et tamen non videtur inconueniens tenere contrariam positionem, scilicet, quod intelligatur de eo, quod dixerunt turbæ in die palmarum. Et hæc expositio mihi magis placet, & literalior est, licet faciat literam non esse continuatam, quod non est inconueniēs, sed tenere quis potest in hoc, quod placuerit.

K Sed dicitur quomodo dicitur. Non me videbitis amodo, quia videtur, q̄ adhuc postea eum viderint. Dicendum, q̄ tenendo Christū dixisse hoc ante diē in ramispalmarum, plana est litera, si non me videbitis amodo, idest, ex isto die, quia eo die recessit ab eis de Ierusalem, & non rediit vsque in diem in ramispalmarum, quando hoc dixerunt turbæ. Tenēdo autē aliam positionem, scilicet, de aduentu ad iudiciū pōt intelligi vno modo de prædicatione (vt quidam volunt) si non videbitis me prædicantem post hoc, licet me videatis tribus sequētibz diebus, maxime in die passionis sue. Sed hoc non satis stat, quia dicitur, non me videbitis donec dicatis, ergo videtur, quod in die iudicii videbunt eum prædicantem, cum tunc dixerit,

fit, non me videbitis, scilicet, prædicantem licet viderint eum morientem, & tamen falsum est, quia tunc non prædicabit.

Aliter ergo dicendum, quod amodo non accipitur pro tempore illo quo loquebatur stricte, sed pro tempore statim secuturo, quod erat tempus passionis: nam post triduum mortuus est, & post mortem nunquam eum viderunt, neque videbunt usque ad diem iudicii. Sic dicit Theophylactus, non videbitis me &c. non signat illam horam, sed tempus crucis, scilicet, postquam crucifixeritis me, non amplius videbitis me, donec iterum veniam. Et idē dicit Chrysost. in homilia, scilicet, quod autem dicit amodo ad tempus crucis refertur. Et ita exponit etiam Nicolaus.

Quare Christus dixit Iudæis non me videbitis &c.
Quæst. CCLXXVIII.

QUÆRITUR quare Christus dixit Iudæis nō me videbitis &c.

Dicendum, quod vna ratio est ad ostendendum, quod nō sepe admoniturus esset eos super hac re, quia statim recessurus erat ab eis siue corporaliter recedendo secundum vnam positionem, siue secundum aliam moriendo, & ideo quod ipsi cogitare deberent, & seipsis admonere, ne euenirent eis mala prænunciata.

Secunda ratio est ad ostendendum veritatem dicti sui, prædixerat enim, quod destrueretur Ierusalem, & hoc forte non crederent, quia non videbant illud statim. Voluit igitur ostendere signum, per quod posset credi, scilicet, non me videbitis, donec dicatis. Benedictus, qui venit. Nam hoc prænunciare rem futuram, & occultam erat, scilicet, quod illi laudaturi essent eum quando veniret, & satis erat mirabile, quod illi, qui eum oderant ipsum laudaret, & hoc iuxta vnam positionem.

Tertia ratio est ad ostendendam mutationem status, scilicet, quod quando hoc Christus dixit Iudæis non honorabant eum, neque attendebant ad verba eius: ideo dicit eis, quod non manebit ultra cum eis, neque redibit quousque ita honorent eum, quod dicant ipsum venire in nomine Domini. Et hoc tenendo, quod turbæ istud dixerint. Et iste sensus multum conuenit literæ. Sic exponit Cyrillus dicens, scilicet, Discederat Dominus ab Ierolymis tanquam indignos sua præsentia relinquens, & ideo ait. Dico autem vobis, idest, non erit postea sicut nunc, quia nunc non me auditis, ego dico vobis, quod non redibo ad vos quousque non solum me audiat, sed etiam laudetis, & honoretis me, dicente. Benedictus, qui venit &c. Etiam secundum aliam positionem est verum, scilicet, nunc non me honoratis, sed potius me occidetis, & tamen quando videbitis me alia vice laudabitis, scilicet, in die iudicii.

Quarta est ad ostendendum deitatem suam cum futura prænunciet, quæ secundum se erant incerta.

Quinta ad ostendendum, quod illum honorem, quem turba, & pueri Christo dederunt in die palmarum, scilicet, dicentes Hosanna, non fuit a casu, neque suadente aliquo homine, neque ex errore turbarum, sed a Diuina ordinatione cum istud potuerit a Christo prædici, & hoc ostendit Christus supra 21. & Luc. 19. capitu. quando principes sacerdotum videntes pueros clamantes, Hosanna, dixerunt, quod increparet eos, & ipse noluit, sed ostendit illos a Deo moueri, allegans illud Psal. 8. Ex ore infantium perfecisti laudem.

Egressus Iesus de templo, ibat. Mar. 13. Luc. 19. & 21.
Et accesserunt discipuli eius, vt ostenderent ei ædificationes templi. Ipse autem respondens dixit illis. Videtis hæc omnia? Amen dico vobis, non relinquetur hic lapis super lapidem, qui non destruat. Sedente autem eo super montem Oliueti, accesserunt ad eum discipuli secreto, dicentes. Dic nobis quando hæc erunt? & quod signum erit aduentus tui, & consummationis sæculi.

Egressus Iesus. In præcedentibus Matthæus posuit legis Euangelicæ promulgationem, & per miracula confirmationem, hic subdit iudiciariam executionem, scilicet, iudicium vltimum, & hoc quia qualibet lex recta habet punire delinquentes, & quia in ista non fuerat posita aliqua penalis coercitio, ponitur iudicium vltimum, in quo vnicuique pro peccatis, aut bonis operibus redditur. Et secundum hoc diuiditur in duas partes secundum communem intentionem exponērium, scilicet, quia primo ponuntur quædam antecedentia iudicium. Secundo sequitur ipsum iudicium sequen. cap. Prima in duas, quia primo circa hæc a discipulis Christi proponitur quæstio. Secundo ponitur quæstionis solutio, ibi. Respondens Iesus. Prima in duas, quia primo ponitur quæstionis occasio. Secundo data occasione formatur quæstio ibi. Sedente autem eo. Circa primum dicitur. Et egressus Iesus de templo. Scilicet, Ante hoc erat in templo cum hæc, quæ præcesserunt prædicabat, & illis expletis egressus est de templo. Ibat. Scilicet, Extra templum, & ciuitatem ad montem oliueti. Et accesserunt ad eum discipuli eius. Scilicet, Ad interrogandum ea, quæ sequuntur.

Vt ostenderent ei ædificationem templi. Idest, Vt inclinarent eum, vel suaderent respicere, quia ipse iam sepe viderat. Et dicitur, ædificationes, idest, ædificia, vel ædificiorum pulchritudinem, vel magnitudinē.

Ipse autem respondens. Scilicet, Ad eorum admirationem de ædificijs.

Dixit eis, videtis hæc omnia. Idest, Nō admiremini de his, quasi sint pulchra, & fortia: nam omnia hæc cōminuentur. Amen dico vobis. Modus affirmandi, vel iurandi est sub certitudine dico vobis. Non relinquetur lapis super lapidem. Significatur dirutio templi totalis. Erat autem de lapidibus cælis constructum, & omnes lapides deiectioni sunt. Qui non destruat. Idest, Qui non mutetur de loco suo, ita quod non maneat in ædificijs.

An ista sint continuata ad præcedentia. Quæst. I.

QUÆRITUR an ista sint continuata ad præcedentia, vel sit ordo mutatus.

Dicendum, quod non dubitari potest quin sit ordo continuus, idest, quod ista fuerunt post præcedentia. Et patet primo, quia Matthæus sic ordinauit. Et temper est standum ordini literæ nisi contrarium appareat, hic autem non apparet ratio aliqua quare contrarium ordinem tenere debeamus. Secundo & efficacius, quia tres Euangelistæ soli, qui hoc ponunt concordant in ordine, quia sicut Matthæus ponit ista post præcedentia, in quibus contra

contra Phariseos, & Scribas multa locutus fuerat, ita & Marcus, quia Mar. 12. cap. ponuntur aliqua increpationes Christi contra Phariseos, & Scribas, quæ posite fuerunt præcedenti cap. & Mar. 13. cap. statim subiunxit ea, quæ habentur hic de egressu domini de templo, & de ædificijs templi, eundem quoque ordinem tenet Lucas, quia ea, quæ habentur supra de increpationibus Phariseorum, & Scribarum ponuntur a Luca 11. cap. & id, quod dictum est præcedenti cap. immediate de desolatione Ierusalem ponitur a Luca 13. capitu. id autem, quod ponitur hic de egressu de templo, & de ædificij ponitur a Luca 21. cap. Et ita omnes concordant in hoc, ideo certissime est tenendum esse hunc ordinem.

Tertio patet ex habitudine literæ, quia ea, quæ habentur præcedenti cap. dicta fuerant a Christo in templo, hic autem statim dicitur de egressu de templo. Et hoc tenet Origenes super Matthæum, scilicet. Postquam omnia, quæ super Ierusalem ventura fuerant Christus prædixit, exiit de templo, qui conseruauerat templum, ne caderet, donec fuit in eo.

An ista quæ habentur fuerunt statim post ea, quæ habentur præcedenti cap. Quæst. 11.

QUÆRITUR an ista, quæ habentur fuerunt statim post ea, quæ habentur præcedenti cap. vel fuerunt aliqua alia interposita.

Aliqui dicunt statim nullo interposito, tum quia litera ipsa videtur se continuare, scilicet, quia præcedenti cap. ponuntur dicta Christi in templo. Hic autem ponitur quomodo egressus fuerit de templo, & ita innuitur, quod postquam dixit verba præcedentia, exiit de templo, tum quia Origenes super Matthæum specialiter continuat literam istam ad illam, quasi statim fuerint ista post illa cum ait, postquam omnia, quæ super Ierusalem ventura fuerant Christus prædixit, exiit de templo, ergo videtur, quod nihil aliud in medio factum est.

Alij dicunt, quod multa interciderunt inter illa, & hæc. Et patet, quia Luc. 13. capitu. ponuntur ea, quæ habentur præcedenti capitu. in fine de Ierusalem, & Luc. 21. capitu. ponuntur, quæ habentur hic de structuris templi, & cæteris, quæ sequuntur hic, & interciderunt inter præcedentia, & hæc, & tunc oportet dici, quod etiam multi dies, & multa facta interciderunt de quibus ibi narratur.

Alij dicunt, quod alia interciderunt inter hæc, & ea, quæ habentur præcedenti capitulo, sed fuerunt pauca, non quidem omnia, quæ ponuntur secundum Lucam in medio, sed solum illud quod habetur de mittentibus munera in gazophylacium, quod etiam in templo factum est, cum ibi esset gazophylacium. Et hoc patet, quia tam Marcus quam Lucas illud ponunt. Nam Lucæ 21. capitu. ponitur de offerentibus in gazophylacio, & statim sequitur de ædificijs templi, & cætera, quæ habentur hic. Marcus etiam 12. capitu. posuit de increpationibus, quas fecit Christus contra Phariseos, & Scribas, & statim in fine ipsius 12. capitu. ponit de offerentibus munera in gazophylacio, & in principio 13. capitu. ponitur qualiter egressus est Iesus de templo, & de ædificijs templi, & de cæteris, quæ habentur hic.

Dicendum, quod determinatio huius dubij pendet ex illis, quæ dicta sunt supra præcedenti cap. quia ibi erat una opinio, quod illa verba, scilicet, non me videbitis amodo, fuerint dicta ante diem in ramis palmarum, & postea fuerint completa quando Christo veniente in Ierusalem dixerunt turbæ, Benedictus,

F qui venit. Alia opinio est, quod fuerint dicta illa verba post diem palmarum, scilicet, die martis postea, & tunc intelliguntur de aduentu Christi ad iudicium.

Tenendo primam positionem, dicendum est, quod non fuerunt hæc facta immediate post illa, quæ habentur præcedenti ca. sed multis interpositis operibus, & multis diebus, & est tunc tenendus ordo, quem ponitur Lucas interponendo omnia, quæ habentur a cap. 14. inclusiue vsque ad 21.

Si autem teneamur secundam positionem, est dicendum, quod ille ordo, quem ponit Lucas non fuit ordo rerum gestarum, nisi forte dicamus, quod fuerunt bis dicta illa verba, & tunc poterit esse continuatio sine intermissione. Nam illa, quæ Lucas interponit a cap. 13. vsque ad 19. fuerunt ante diem in ramis palmarum.

Sed adhuc videbitur penitus dicendum, quod fuerit interpositio aliqua inter præcedentia, & ea, quæ habentur hic, scilicet, quod vidit Christus mittentes mutera in gazophylacio, & quid de illis dixit. Et hoc quia tam Lucas quam Marcus ponunt istud immediate ante egressum de templo, hoc rationabilius est cum duo Euangelistæ in hoc concordent, & tamen cum magis placeat illa positio prima quibusdam, & mihi, scilicet, dictum esse. Benedictus, qui venit &c. ante diem palmarum, diceretur, quod ordo quem ponit Lucas est certior, & consonantior rebus, sed quid in hoc tenendum sit, nulla ratio sufficienter cogit.

Quare egressus est nunc Iesus de templo.

Quæst. 111.

QUÆRITUR quare egressus est nunc Iesus de templo.

Dicendum, quod primo fuit, quia nihil ibi iam facturum erat. Nam prædicauerat, & disputauerat ibi sufficienter eodem die.

Secundo fuit ad sumendum cibum, quia licet Christus prædicaret nunc in Ierusalem, nemo eum inuitabat, vt ibi sumeret cibum, immo quotidie ibat in Bethaniam in domum Lazari, & sororum eius, & ibi pascebatur, & inde quotidie redibat in Ierusalem, vt colligitur Marci vndecimo capitu.

Tertio fuit ad significandum ruinam templi. Nam ante hoc templum per eius virtutem manebat, & conseruabatur status populi Iudaici, nunc prædixerat Christus destructionem templi, & ciuitatis, dicens. Relinquetur vobis domus vestra deserta: ideo ad significandum, quod sic eueniret, scilicet, quod eo auferente auxilium suum a Iudæis periret templum exiit de templo. Sic dicit Origenes super Mar. & Beda.

Quomodo dicitur, quod egrediente domino de templo, accesserunt ad eum discipuli eius.

Quæst. 1111.

QUÆRITUR quomodo dicitur, quod egrediente Domino de templo accesserunt ad eum discipuli eius. Nam ex hoc videtur, quod non erant prius cum eo.

Aliqui dicunt, quod ideo dicitur, quod ante hoc erat Christus in templo prædicans, & disputans, & forte non erant iuxta eum discipuli eius, nunc verò quando exiit ab hæserunt ei, quia ipsi sequebantur eum familiariter quocunque iret.

Sed

Sed dicendum, quod hoc non multum stat, quia etiam quando Christus erat predicando discipuli sui stabant iuxta eum, & nemo audebat accedere. Sic patet. sup. 3. c. ubi Christo predicante acceperunt ad eum discipuli eius, & melius patet sup. 19. c. ubi turbæ accedere volebant ad Christum, ut ostenderet ei paruulos suos ad imponendum eis manus, & illi prohibebant eos accedere quo usque Christus dixit, finite paruulos venire ad me. Dicendum ergo, quod non ponuntur accessisse quasi tunc magis temporaliter appropinquauerint quam prius: sed est modus Idiomatis ad significandum aliquid ichoari, & istum modum tenet spiritualiter Matthæus. Nam fere ubicumque; introducit discipulos aliquid querentes a Christo dicit eos accedere. Sic patet sup. 18. c. & patet quod iste sit modus Matthæi, quia hic dicit accesserunt & inf. in litera. f. Sedente eo super montem Oliueti, accesserunt ad eum discipuli eius. Et tamen Mar. 13. ponitur utrumque, sed non dicitur. Accesserunt. sed solum quod interrogauerunt, & idem Luc. 21. c. & sic sunt multi modi proprii Idiomatum, vel hominum in locutione, in quibus ponuntur multa verba superflua ex sola conditione locutionis. Et ita apud hebreos ponitur interdum egredi ubi nihil significat, ut illud Exod. 2. ca. f. egressus vir de domo Leui accepit uxorem stirpis suæ, & tamen ad accipiendum uxorem non exigebatur aliud quod egredi, sed ad significandum iuchationem rei ponitur hoc, scilicet ante hoc nihil faciebat, & tunc aliquid fecit. f. uxorem accipere, ideo egredi dicitur, & ita Matthæus ad ostendendum quomodo discipuli Christo loquantur, dicit eos accessisse quasi non possent loqui nisi accederent, & hoc facit Matthæus quandoque ex præcedentibus non constat eos appropinquare illi, unde magis est hoc ad doctrinam quam ad veritatem, scilicet quasi de nouo accederent.

Quomodo stat, quod hic Matthæus dicit, scilicet. Accesserunt ad eum discipuli eius, ut ostenderent ei ædificationes, quia aliter Marc. & Luc. dicunt. Quæst. V. collige

QUÆRITUR quomodo stat quod dicit hic Matthæus. f. Accesserunt ad eum discipuli eius, ut ostenderent ei ædificationes, quia Mar. 13. cap. ponitur hoc, & dicitur, ait illi unus de discipulis eius magister, aspice quales lapides & Luc. vigesimoprimum, cap. dicitur, & quibusdam dicentibus de templo, quod lapidibus bonis, & donis ornatum esset.

Dicendum, quod in veritate unus fuit solus, qui hoc quasiuit & non omnes, & tamen Euangelistæ solent nominare sæpe quæsitum aut factum esse aliquid à discipulis, licet ab uno tantum quæsitum fuerit. Et hoc verisimilius est, quia non quærerent multi simul, ne se inuicem turbarent, sed unus. Poterat tamen dici, quærerere discipulos, quia unus pro omnibus quærebat & ita omnes quærebant. Vel dato, quod non quærerent omnes illud, neque illud cogitassent, quia tamen omnes erudiebantur ex responsione Christi dicebantur omnes querere, & ideo Mar. ad ostendendum veritatem rei gestæ dixit, quod unus de discipulis quæsiuit. Matthæus verò ad ostendendum intentionem communem, quia forte omnes ex hoc erudiri cupiebant posuit, quod accesserunt discipuli. Simile fit sæpe apud Euangelistas, ut sup. 14. c. & Mar. 6. ubi, dum agitur de saturatione turbarum, introducit Christus loquens discipulis, & illi respondentes de numero panum, & tamen Io. 6. ca. ubi idem narratur ponitur, quod Christus quæsierit à solo Philippo, & respondit Philippus, & postea Andreas, & illa fuit veritas. Tamen dicuntur omnes quæsiuisse, ut declaratum est, sup. 14. c. q. 66. & q. 81.

De Luca autem dicendum, quod concordat cum Matthæo hic, cum dicat, & quibusdam dicentibus de templo. Alph. Toñ. in Matth. Pars VI.

A plo. f. quod plures hoc dixerint, & tamen non innuit, quod discipuli dicerent hoc, & tamen intelligendum est, quod dixerunt illud discipuli sicut Matthæus, & Marcus expriment quod Lucas subtrahit.

Quomodo est verum, quod Christo ostenderint discipuli ædificia templi, & ad quid. Quæst. VI.

QUÆRITUR quomodo est verum, quod Christo ostenderint discipuli ædificia templi, cum sæpe ille illa vidisset, & si ostenderunt, ad quid hoc faciebant.

Ad primum dicendum, quod non ostenderunt ei quasi ipse non videret, aut ante hoc non viderit, sed ostenderunt. i. suaserunt ei tunc respicere. Sic innuitur Mar. 13. c. f. Cum egrederetur de templo ait illi unus de discipulis suis. Magister, aspice quales lapides.

Ad secundum dicendum, quod potest intelligi uno modo, quod hoc ostenderunt ad admirationem, quia erant aliqui de discipulis Christi adhuc rudes non capiētes adhuc res diuinas, & ideo admirabatur res humanas, & Christum ad hanc admirationem trahere volebat, & ideo dixerunt. Magister aspice. Et huic sensui competit sequens responsio Christi, f. videtis hæc omnia, Amen dico vobis non relinquetur lapis super lapidem, id est vos putatis ista magna esse, & in veritate coram Deo non sunt magna neque multum curat de eis, quia omnia hæc destruet quasi nihil valeant, quod tamen non faceret si ea magni penderet. Et etiam conuenit huic sensui, quod dicitur Luc. 21. c. f. dicentibus quibusdam de populo, quod lapidibus bonis, & donis esset ornatum. Et sic admiratio erat de valore & excellentia eius.

Secundò dicunt aliqui accipiendum pro admiratione, non quia magna essent, sed quia destruenda, f. Christus dixerat templum destruendum; & illud erat valde excellens, discipuli autem admirati, quod rem tam nobilem prædixerat destruendam, dixerunt. Aspice quales lapides & quales structure. q. d. rem tam excellentem destrues? Et ille respondit quod sic, quia non manebit lapis super lapidem. Sic exponit Theophylactus, f. quia multa circa destructionem Ierusalē dominus locutus fuerat discipuli eius admirabantur, quod tam magna, & tam pulchra ædificia destrui debebant: ideo ostenderunt ei templi decorem.

Tertio dicunt alij hoc non fuisse propter admirationem, sed ut Christum mouerent ad compassionem, ut non destrueret ædificia tam pulchra, sicut iam prædixerat. Sic dicit Origenes super Matthæum, scilicet dignum est videre, quomodo ostendit ei structures templi quasi nunquam viderit templum, ad quod respondendum est, cum Christus prophetasset supra ruinam templi futuram, audientes discipuli mirati sunt talem, & tantam templi structuram ad nihilum redigendam, propterea ostendunt ei ut flecterent eum ad misericordiam loci illius, ne faceret quod fuerat comminatus.

Sed dicendum, quod magis conuenit primus sensus, scilicet quod ex simplicitate aliqui admirarentur de illis edificiis. Hoc autem valde repugnabat intentioni Christi, qui volebat homines totaliter trahere ad spiritualia, & illa sola magna & bona iudicare, & ideo, ut ostenderet illud nihil esse coram Deo dixit penitus destruendum.

Et pater, quia si hoc dixissent discipuli ad mouendum Christum ad pietatem, ut non deleter locum, non esset sua responsio ad propositum, scilicet non relinquetur lapis super lapidem, sed diceret, quod non poterat eis remitti, quia non auertebantur a peccato.

Et hoc patet efficaciter, quia ista expositio habet aliquem

colorem in litera Matthæi & Marci, quia Matthæus statim ut dixit Ierusalem destruendā introduxit Christum egressum de templo, & discipulos interrogantes de pulchritudine & lapidibus templi, & in Lucas ponit istud idem, sed non postquam prædixit destructionem templi, & Ierusalem, quia illud dixit Luc. 13. c. & Luc. 21. dñ, q̄ quibusdam dicentibus de templo q̄ lapidibus bonis, & donis esset ornatum, dixit ille. Venient dies, in quibus non relinquetur lapis super lapidem. Et sic non introduceret illud Lucas ibi, si ideo dictū esset, quia Christus prædixerat destructionem templi, & Ierusalem, sed poneret illud Luc. 13. in fine. ideo non dictum fuit propter illam causam, sed solum quia accidit aliquos de discipulis Christi propter simplicitatem admirari de hoc, & laudare templum coram Christo. Item patet, quia si propter hoc dixissent solum nominarent pulchritudinem, & fortitudinem templi, & tamen etiam laudauerūt dona templi, quia dñ lapidibus bonis & donis esset ornatū, ideo causa dicti fuit, quia aliquis simplex admiratus est de gloria illius templi tam in multitudine donorū, quæ offerebantur quam in magnitudine, & pulchritudine ædificiorum, ideo laudauit coram Christo, & voluit q̄ Christus respiceret hæc quasi aliqua magna, ipse verò propter hoc despexit ea, dicens, q̄ non maneret lapis super lapidem.

Quomodo Matthæus introduxit discipulos admiratos super ædificijs templi, & Lucas de donis.
Quæst. VII.

QVAERETVR quomodo Matthæus introduxit hic discipulos admiratos super ædificijs templi, cum Luc. 21. introducantur etiam admirati de donis, & quid istorum dixerint discipuli.

Dicendum q̄ Marcus, & Matthæus solū ponūt de ædificijs, & tamen non est dubium quin ēt de donis templi dixerit. Nam Lucas illud asseruit, ideo necesse est sic fuisse, q̄ aut Marcus, & Matthæus illud tacuerint, non probat non fuisse, cum multa facta & dicta sint a Christo, quæ nullus Euangelistarū scripsit, ut dñ Io. 20. & 21. c. Etiam illud erat multum cōueniens dici. Nam ante hoc erat oblatio, quæ fiebat in templo, de qua quoq̄ discipuli admirati sunt. Nam Christus egrediebatur de tēplo, & cum egrederetur vidit offerentes & mittentes munera in Gazophylaciū, & multa munera mittebantur, quia conuenerant nunc oēs Iudei in Ierusalem pp̄ festum Paschæ, quod erat post tres dies, & ante festum venerant plurimi, ut patet Io. 12. c. & hi offerebāt nunc magna munera, viderūt aut̄ hoc discipuli, ideo de hoc laudauerunt tēplum. s. quasi ornatū esset donis, & lapidib. bonis. Et ista fuit veritas. Matthæus tñ debuit tacere de donis, quia alias non narraret artificiosè. Nam supra nihil tetigerat de oblatione, ideo non erat vnde colligi posset, quod templū haberet pulchra dona, vnde tacere illud debuit. Lucas verò latè, & accuratè narrauerat de illa oblatione munerum, & quid Christus super illa dixit Luc. 21. c. & de lapidibus templi nihil ipse dixerat, neque Mar. nisi q̄ discipuli ad hoc moueri poterāt, quia videbant ad oculum, ideo Lucas conuenienter introduxit de donis ornantibus templum, quod non introduxit Matthæus.

An Christus responderit discipulis conuenienter.
Quæst. VIII.

QVAERETVR quomodo Christus respondit. s. videtis hæc omnia. Amen dico vobis non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur.

F Dicendum, q̄ conuenienter responsum est hoc. Nam, ut dictum est supra. q. 6. discipuli aliqui propter simplicitatem putabant ædificia templi esse aliquid magnum & gloriosum, & admirabantur de illis, volebātque Christum in admirationem illorum trahere, quod valde repugnabat intentioni Christi, tam pp̄ se quam propter discipulos. De se patet quia ipse omnia condidit, & omnia coram eo quasi nihil reputantur. Isa. 40. ca. Ecce gentes quasi stilla situlae, & quasi momentum staterę reputatæ sunt. Ecce insule quasi puluis exiguus, omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo, & quasi nihilum & inane reputatæ sunt ei. Etiam propter discipulos, quia propositum eius erat facere eos totaliter spirituales, ita ut corporalia neq̄ magna neque bona reputarent: sed totum bonum in spiritualibus constituerent: sed ipsi nunc admirabantur de templo quasi de magno bono, ideo contēpsit illud, & coram Deo cōtemptibile ostendit, inquit q̄ post paucum tempus delendum esset, q̄ Deus non permetteret si aliquid magnum illud iudicaret. Sed hoc factum est per Romanos. Nā ipsi, obfessa & capta vrbe Ierusalem, deiecerunt totam structuram templi ad solum complanantes omnia, & ipsos quoque muros vrbis diruerunt, ut late ostendit Iosephus in libris antiqui. Et magis in libro de Bello Iudaico. Et idem Egesippus in quatuor libris suis. Et Paulus Orosius 7. libro de Ormesta mundi. hoc autem non factum est illico, ut illud Christus prænuñciauit. & ut quis nō erraret putans verba Christi statim complenda, & cum hoc non videret putaret Christum esse mentitum, dixit quod aliquanta tempora transirent, quod Lucas expressit, scilicet hæc, quæ videris, veniēt dies, in quibus non relinquetur lapis super lapidem. Quod Matthæus & Marcus tacuerunt, fuit autē hoc annis quadragintaduobus ab eo tempore, quo Christus hæc dixit, ut ait Rabanus, scilicet. Iuxta historiam manifestus est sēsus, quia quadagesimosecundo anno post passionem domini sub Vespasiano & Tiro Romanis principibus ciuitas est euerla cum templo.

Quomodo potest esse verum, quod Christus hic dixit, scilicet non manebit lapis, &c. *Quæst. IX.*

QVAERETVR quomodo potest esse verum, q̄ Christus hic dixit. s. non manebit lapis super lapidem, qui non destruatur. Nam sic oportebat non solum parietes singulorum ædificiorum dirui: sed etiam comminui, & solui in puluerem ad hoc, quod destrui dicerentur, quod non est verisimile accidisse.

K Dicendum, q̄ verum est, q̄ omnes tres Euangelistæ dicūt hic lapides destruendos, ut patet hic & Mar. 13. & Luc. 21. sed non accipiunt destructionem, idest comminutionem, vel solutionem quorumlibet lapidum, sicut dicimus domum destrui, quādo partes separantur, sed accipitur destrui, quātum ad hoc, quod non manet id, ad quod erant lapides. Nā lapides coniungebantur ad hoc quod domum vel templum redderent, destruuntur autem, quando separantur ab inuicem, ita quod domum non reddunt etiam si integri manerent. Et ita destructio dicitur motum, vel separationem, idest nō erit aliquis lapis, qui non moueatur de loco suo ad destruendum totum ædificium. Et hoc innuit Lucas. 19. c. scilicet, coangustabunt te vndique, & ad terram prosternent te, & non relinquent in te lapidē super lapidem, & non addidit ultra, maxime, quia in illa dirutione ædificiorum vsque ad fundamentum verisimile erat etiam ipsos lapides pro magna parte confringi, vel ledi, & hoc erat destrui.

Sed

Sed adhuc obijcietur, q̄ neque sic destructi fuerint lapides. s. q̄ non maneret lapis super lapidem, quia aliquæ ruinæ dicuntur ab aliquib. manere, in quibus mansit aliquis lapis super lapidem, & ita non est verum verbum Christi. Dicitur potest vno modo, q̄ destructio Ierusalem fuit valde magna, ita vt nihil maneret de priori Ierusalem sed alia facta, & ad hoc significandum dñ non manebit lapis super lapidem, qui nō destruat: quia ē si ibi aliquid maneret. tamen nō fuit ibi postea Ierusalem, sed alibi constructa est. Nā non est idem locus huius Ierusalem, & prioris. Secundò potest dici, q̄ non mansit lapis super lapidē, quin destrueretur. s. q̄ ad literam omnia ædificia, & ē fundamenta destructa sunt & euulsa de loco suo, vt ita verbum Christi verum redderetur, vnde ipse mouit Romanos ad sic faciendū, vt verba eius implerentur. De his dicit Chryl. in homilia. s. sed qualiter verum est, q̄ non manserit lapis super lapidem? Respondet. Vel. n. desolationem eius ostendēs omnimodam hoc dixit, vel fm illū locū, vbi erat, sunt. n. eius partes vsq; ad fundamenta destructa, cum his & illud dicam, qm̄ ex his quæ facta sunt, & de reliquis oportet credere, q̄ peribunt perfectæ. Theophylactus quoque dicit, scilicet, sed dicent aliqui q̄ multæ reliquæ remanserunt, vt Christum mendacem faciant. respondetur. Sed nequaquam est hoc. Si enim aliquæ reliquæ remansissent, tamen vsq; ad vniuersalem cōtaminationem nō relinqueretur lapis super lapidem: propterea narratur q̄ Helius Adrianus ciuitatem, & templum a fundamento euerit ita q̄ verbum domini hoc sit impletum. Similia autē Eusebius & Gregorius dicūt. Tertiò dicunt aliqui, q̄ est locutio hyperbolica, quia etiam si lapis aliquis, & multi manerent super alios lapides, quia tamen totaliter vel multum destructa fuit Ierusalem potest dici non mansisse lapidē super lapidem. Sed dicendum q̄ cum litera possit teneri sine figura quasi sic impletum fuerit sicut Christus dicit, melius est dici ad literam debere intelligi quam figurate.

Quare Christus voluit quod templum penitus periret.
Quæst. X.

QUÆRETUR quare Christus voluit, q̄ tēplū totaliter periret, cum illud pertineret ad cultum Dei. Dicendum, quod vna causa fuit, quia Deus diffiniuit, q̄ periret totaliter ciuitas Ierusalem propter nequitiam habitatorū eius, & totius gentis Iudæorum, & tamē tēplum erat præcipuum, q̄ erat in Ierusalem, quo manente integro non poterat dici totaliter delera Ierusalem, ideo illud quoque debuit destrui. Secundò fuit, q̄ volebat Deus destruerē gentē Iudæorum, & tñ manente tēplo manebat id, qd̄ præcipuū erat de statu Iudæorū, quia ibi fiebāt oēs ceteremoniæ cultus diuini, in quo illa gens distinguebatur ab alijs gentib. & excelebat eas Deut. 4. c. ideo nō debuit manere. Tertiò quia superuacuū esset iā tēplū. Nā nō erat illud tēplum nisi ad exercendas ceteremonias gentis Iudæorum, & tñ Deus volebat, q̄ non esset iam gens Iudæorū vna gens, & q̄ cessaret cultus ille antiquus: ideo debuit quoq; destrui tēplū. Quartò fuit, quia templum erat fortalitium magnū vr̄bis Ierusalem, & ē si Iudæi expugnati essent, quandiu illud maneret haberent animum redeundi, & defendendi se ibi & continuandi ritum veterem. Vt ergo oīa ista cessarent, voluit Deus illud destrui. Et ista fuit cā, quare Romani moti fuerunt ad destruendū ipsum. s. ne rursus Iudæi rebellarent. Sic. n. fecerunt Chaldæi de templo Salomonis tpe Sedecia. Nā incenderūt templum, & diruerunt illud 4. Reg. 25. licet gens Iudæorum reditura esset rursus ad cultum suum. Quinta fuit, Alph. Toft. in Matth. Pars V l.

A vt non daretur paruulis in fide occasio errandi, volebat enim Deus, q̄ ceteremoniæ legalis obseruationis penitus cessarent, & introduceretur ritus nouus colendi ipsum, si autē maneret templum Ierusalē cum illud esset tam pulchrū, vt nūc mirati fuerunt discipuli, aliqui conuersi ad Christum mouerentur maiestate illius templi ad exercēdum ceteremonias, quæ ibi prius exercebātur, ideo vt totalis occasio auferretur voluit Deus, q̄ destrueretur, ita vt non maneret lapis super lapidem. Vnde & memoria eius sic extirparetur. Sic dicit Remigius. diuinitus autē procuratum est, vt reuelata iam luce gratiæ templū cum suis cetermoniis tolleretur, ne forte aliquis paruulus in fide, dñ videret oīa illa, quæ a domino fuerāt instituta, & a prophetis sanctificata, adhuc permanere paulatim recedendo a sinceritate fidei ad carnalem iudaismū trāsiret. Et idem dicit Beda. Sed sciendum, q̄ quando Titus illud cepit, diu deliberauit an relinqueret in memoriam victoriæ, vel dirueret, tandem Deus mouit cor eius, vt illud destrueret. Sic dicit Paulus Orosius. 7. lib. de Or̄meſta mundi. s. Sed ad expugnandum interiorē templi munitionem, quam inclusa multitudo sacerdotū, & principum tuebatur, maiore vi & mora opus fuit, quod tamen postea in potestate redactū Titus opere atq; antiquitate suspexit & diu deliberauit vtrū tāquā incitamentum hostiū incenderet, an in testimonium virtutis, & victoriæ reseruaret, sed Ecclesia Dei iam per totū orbem vberimē germinante hoc tanquam effectuum ac vacuum nulli vsui bono commodum arbitrio Dei auferendum fuit, itaque Titus ab exercitu Imperator pronunciatum templum in Ierosolymis incendit, ac diruit, quod a die conditionis primæ vsq; ad diem euerſionis vltimæ manserat annis mille centum & duobus.

Sedente autem. Hic ex prædictis formatur quæstio, cum in præcedentibus posita fuerit quæstionis occasio, nam ex eo quod Christus ibi dixit, non relinqueretur lapis super lapidem quæsierunt, quæ habentur, hic, & diuiditur in duo, quia primo ponitur quæst. 2. quæstionis responsio, ibi. *Respondens Iesus.*

Circa primum dicitur. Sedente autem eo, idest Christo. *Super montem Oliueti.* In loco illo quæsierunt hæc & vsque ad illum locum cessauerunt a quæstione. *Accesserunt ad eum discipuli eius,* scilicet ad querendum quæ sequuntur. *Secreto,* scilicet non præsentibus turbis, etiam non præsentibus omnibus discipulis, sed quibusdam. *Dicentes.* Ista est quæstio. *Dic nobis quando hæc erunt,* idest ea, quæ prædixerat Christus de destructione Ierusalem, & templi quod non maneret lapis super lapidem.

Et quod est signum aduentus tui. i. quod signum das nobis, per quod cognoscamus, quando venies. Quod aliqui de aduentu ad iudicium intelligunt, sed exponetur. infra. *Et consummatione sæculi.*

Quomodo super montem Oliueti dominus sedebat, & ibi eum discipuli interrogabant. Quæst. XI.

QUÆRETUR quomodo super montē Oliueti dominus sedebat, & ibi eum discipuli interrogabant.

Dicendum, quod vocatur mons Oliueti, vel mons Oliuarum, vt magis dictum est supra vigesimo primo, capit. quia Oliuetum est congregatio Oliuarum. Erant autem ibi multæ Oliuæ. Erat verò mons iste circa Ierusalem distans miliario vno, vt ait Remigius. Et est ad partem Orientalem Ierusalē, vnde Christus quando venit de Ierico vr̄be, quæ est ad partē terræ Orientē Chanaan & consequenter Ierusalē venit per mōtē Oliueti, vt colligitur. sup. 19. & 21. &

Luc. 19. ad istum montē nunc ibat Christus. Primo quia erat via sua. Nam ipse ex die in ramis palmarum usque ad diem cenæ quotidie ibat de Bethania, & in Ierusalem ad prædicandū in tēplo, & inde redibat ad cibum in Bethaniā, vt colligitur Marci 11. c. Et declaratum est sup. 21. c. q. 98. Et ita cum nunc illa die diu prædicasset, & disputasset in tēplo, cū egressus est de illo, ibat in Bethaniā, & tunc oportebat, q̄ transiret per montem Oliueti, cum Bethania sit in latere montis Oliueti, vt dicit Remigius & habetur in lib. de situ terræ sanctæ. Secunda causa, vt Christus existeret in mōte Oliueti erat, quia illis diebus, qui fuerant a die Palmarum usque ad passionem Christi, dormiebat Christus in monte Oliueti, erat sua occupatio sic. s. q̄ in aurora statim ibat ad templum, & statim prædicabat, & rñdebant quærētib. & manebat magna parte diei, postea ibat in Bethaniā & sumebat cibum cum discipulis, & ad noctem ibat ad mōtem Oliueti, & ibi dormiebat, sequēti die in aurora redibat in templum sic colligitur. Luc. 21. c. f. erat autem dieb. docens in templo, noctibus vērō exiens morabatur in monte, q̄ vocatur Oliueti, & omnis populus manicabat ad eū in templo audire eum. Sed dicitur ex qua causa istarum erat in monte Oliueti, quando interrogauerūt eum?

Dicendum vñ, q̄ ex secunda causa. s. quia ad vesp̄um declinauerat ad montē Oliueti, vt ibi dormiret, & cum ibi esset, quæsierūt hoc ab eo. Et patet hoc primo, quia dñs sedente eo, & tamen si esset eundo de Ierusalem in Bethaniā, non sederet super montē Oliueti: sed iret vsq; Bethaniā dum prope Ierusalem esset, & non esset opus sedere in itinere.

Secundo quia Mar. 13. c. dñs, q̄ sedebat in mōte Oliueti contra Ierusalem, & tamen si eundo in Bethaniā sederet, non videretur, q̄ sederet contra Ierusalem.

Tertio & efficacius, quia cum sedit Chrs in monte Oliueti quæsierunt discipuli hæc, & rñdit ea, quæ habentur in toto hoc & sequenti c. vsq; ad principiū 26. c. vt colligitur ex continuatione literæ, & tamen hæc non poterat dicere, nisi cum diu maneret, non erat hoc verisimile, si Christus iret in via de Ierusalem in Bethaniā ad sumendū cibum, quia tunc non tādū moraretur sedens, ergo erat ad noctem, cum sedebat in monte. Quarto quia cū discipuli Christi essent homines prudentes, captarent horam querendi, manifestum est aut, q̄ de rebus tam grauib. s. de tempore destructionis Ierusalem, & de consummatione. sæculi non erat locus petendi cum Christus iret itinerans ad sumendum cibum iam longa parte diei præterita, imo ista fuit causa quare dicuntur discipuli accessisse, tunc ad Christum. Erat autem hora conueniēs postquam Christus sumpto cibo in Bethania rediret in mōtem Oliueti, quia tunc nihil necessarium acturus videbatur, quod istam quæstionem impediret.

Quare in monte Oliueti specialiter de hoc quæsierunt discipuli. Quæst. XII.

QVAERETVR quare in monte Oliueti specialiter de hoc quæsierunt discipuli.

Dicendū, q̄ forte quia vsq; ad illum locū nō occurrit eis ista quære, s. quia quando egrediebatur de templo, ostēderunt ei discipuli ædificia templi, & ipse dixit, non relinquetur lapis super lapidem, circa q̄ discipuli cogitauerunt, & non occurrit eis in mentem quære de tempore illarū rerum statim, sed postea cum multa cogitassent, occurrit eis in monte Oliueti manentibus ipso die, ideo tunc quæsierunt.

Secundo quia forte antehoc cogitauerant de quærendo hoc a Christo, & tamen non occurrit eis hora opportuna ad quæredū quousq; ibi sederet Chri-

stus, ideo tunc quæsierunt. Et hoc verisimilius est, quam præcedens dictum.

Tertio fuit specialiter, quia locus dabat ad hæc quæstionem occasionem quandam. Nam dictū fuerat supra, q̄ non maneret in tēplo lapis super lapidem qui non destrueretur. De quo nunc quæreere voluerunt, qñ fieret, & quia non statim quæsierunt, vt Chrs illud dixit, oportebat q̄ ad hoc, q̄ postea quærerēt occurreret aliqua occasio, nulla aut melior erat quā videre templum, de quo quærendum erat. Nam sicut a principio, quia Christo egrediente de templo videbant discipuli structuras eius, mori fuerunt ad quærendum, & admirandum de pulchritudine, ita vt de illa loquerētur Christo, a fortiori cum rursus occurreret eis videre templum de nouo esset occasio ad quærendum de tpe euerfionis templi de qua iam Christus sermonem fecerat, sed templū videri poterat ex mōte Oliueti, ideo cū ibi Christus esset, videntes discipuli templum haberent occasionem quærendi de tempore euetus destructionis templi. Et ista est vera causa, & hoc colligitur Mar. 13. c. f. & cū sederet in monte Oliuarum cōtra templum interrogabant eum. Et ita hoc quod erat sedere contra templum fuit causa quærendi de euerfione templi. Et Beda idē dicit. s. sedet dominus in monte Oliuarum contra templum, cum de ruina, & excidio templi disputat, ut etiam ipso corporis situ verbis, quæ loquitur congruat.

Quare dixit Matr. quod sedente Christo in monte Oliueti quæsitæ sunt hæc. Quæst. XIII.

QVAERETVR quare dixit Matthæus, q̄ sedente Christo in monte Oliueti quæsitæ sunt hæc.

Aliqui dicunt, q̄ ideo dicit, quia sic fuit in veritate. Dicendum q̄ nō est hæc causa proxima, nā multa fecit, & dixit Christus, quæ nō sunt scripta, vt dñs lo. 20. Sed dicendū, q̄ quæcūq; in sacra scriptura ponuntur, nō ideo præcipue scribuntur, quia ita fuerunt, sed quia aliquid faciunt ad intentionem scribentium, & eorū, de quib. agitur. Dñs ergo q̄ sedente Chro quæsitæ sunt hæc. Primo ad ostendendum prudentiam quærentium. Nam de reb. grauib. nō quæreret homo prudens, nisi dato ocio. Secundo ad ostendendum conditionē rerum, de quib. querebatur, q̄ essent difficiles. s. de tpe euerfionis templi, & de die iudicij & consummatione sæculi, vt aliqui exponunt, & ad hoc erat locus, & tps conueniens Christo sedente super mōtem Oliueti. Nā tunc Christus declinabat illuc ad manendum ibi p noctem, & cum non esset rem aliam acturus, nisi docere discipulos ibi, vel orare, inuēta opportunitate quæsierunt, & ita Christus potuit eis tūc multa dicere sicut & fecit. Dicit aut Matthæus hic Christo sedente super montem Oliueti, & non dixit simpliciter in monte Oliueti, s. vt innuat, q̄ ex loco illo in quo erat poterat videri templum, cum esset super montem, i. in parte excelsa, quod non fieret, si solum esset in mōte, cum posset esse in parte humili, ex qua non videretur Ierusalem. Marcus autem non dixit super montem, sed in monte, & tamen addit id, q̄ magis notificat. s. cum sederet in monte Oliuarum contra templum, i. in tali loco, de quo templum videret.

Quare dicitur, quod accesserunt hic discipuli ad Christum. Quæst. XIII.

QVAERETVR quare dñs, q̄ accesserunt hic discipuli ad Christū. Dicit potest vno mō, q̄ istud accedere non est, nisi ex mō loquēdi Matthæi, vt ondat parentes tūc esse discipulos Christo, ita vt ab eo quære possent. sicut dictū est sup. q. 4. Nā ē dñs sic supra. s. accesserit ad eū discipuli ei, vt onderēt ei ædificationes. Secundo

Secundò potest dici, & melius, q̃ hic vere accesserunt. Nam Christo sedente erant omnes discipuli non longe ab eo, vt audirent illum, sed aliqui eorū voluerunt Christo loqui in secreto, quia dñr in litera. accesserunt ad eum discipuli eius secreto, & Marc. 13. c. dicitur, interrogabant eum separatim, sed ad hoc q̃ secreto interrogarent, necesse erat magis appropinquare ei quam prius, vel separare eum a ceteris. Sicut dicitur Marc. 13. q̃ separatim interrogauerunt, ideo rectè dicitur, q̃ accesserunt.

Qui erant isti discipuli qui hoc interrogauerunt.

Quæst. II. XV.

QUÆRITUR qui erant isti discipuli, qui interrogauerunt hæc. Aliqui dicunt, q̃ erat vnus. Nam sæpe dicuntur discipuli Christi loqui querendo, vel respondendo, & vnus tantum hoc agit, sicut supra dicitur, accesserunt ad eum discipuli eius, vt ostenderet ei edificationes, & tamen vnus erat, vt ostensum est sup. q. 5. & Marc. 13. c. Dicendum q̃ hic multi fuerunt discipuli querentes, quia tam Marcus quā Matthæus & Lucas dicunt quæsitū esse à discipulis. Sed dicitur, qui erant isti. Dicendum q̃ quatuor, quos specialiter solus Marcus expressit. 13. c. Petrus, & Iacob. Ioānes, & Andreas, & hoc fecerit, quia ista quæstio erat magna, & non auderet de illa petere a Christo, nisi qui confidenter se haberet ad eum. Hi autem erant tres. scilicet Petrus, Iacobus, & Ioannes qui specialiter solebant à Christo vocari, vt patet. sup. 17. & inf. 26. c. Nam hi supra ceteros priuilegia habuerunt, & cum his accessit quartus, scilicet Andreas frater Petri, & hi quatuor quæsierunt.

Quomodo dicitur, quod in secreto interrogauerunt discipuli, & quare. *Quæst. XVI.*

QUÆRITUR quomodo dicitur, q̃ in secreto interrogauerunt discipuli, & quare.

Dicendum ad primū, q̃ cum Christus esset docēs oēs in cōi. & ad oēs loquens, quidam segregauerūt eū ab alijs, vt non audirent oēs, q̃ quærebatur, & rñdebat. Et hoc est, quod dñr Marc. 13. c. f. q̃ interrogabant eum separatim. Ad secundū dicunt aliqui, q̃ ideo secreto interrogauerunt, q̃ noluerunt, q̃ turbæ istud audirent, quia talia non erant communicanda turbis.

Sed dicendū, q̃ non stat, quia nullæ turbæ aderant, qñ ista quærebantur, nā quærita fuerunt in mōte Oliueti, vt patet sup. in litera. Et hoc quādo Christus declinauerat ad montē illū, vt maneret ibi per noctē, vt dictum est, sup. & tunc cum solis discipulis suis declinabat, iō non poterant audire turbæ ēt si secreto non peterentur ista. Sed est dicendum, q̃ secreto dicuntur interrogasse, quia cū esset Christus cum omnib. discipulis suis, i. cū duodecim in monte Oliueti non quæsiuerūt hoc oēs, sed soli quatuor, i. Petrus, & Iacob. Ioānes, & Andreas. Marc. 13. c. Et isti noluerunt q̃ alij audirent quod petebatur, & sic separauerunt eū a ceteris ad quærendum de hoc. Tunc aut quæretur quare isti secreto quæsierunt. Aliqui dicunt, q̃ voluerūt soli hæc scire nolētes q̃ alij in hoc eis pares essent. Sed dicendum, q̃ nō stat, quia istud ad inuidiā pertinet, & Chr̃s argueret eos si pp hoc agerent sicut arguit eos, quando contendebant quis ipsorū maior videretur. sup. 18. & Marc. 9. & Luc. 9. c. & forte non respōderet eis, quia essent indigni responsione agentes ex inuidia. Vel ēt si pp singularem excellentiam hæc peterent dato, q̃ non agerent ex liuore, non responderet eis ad intentionem ipsorum, sicut quando Ioannes, & Iacobus cum matre eorū petierunt, vt sederent ad dexteram

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A & sinistram eius in regnō suo. sup. 20. c. Nam non cōcessit quod petebatur. Sed increpuit eos. eo. c. & tamē hic audiuit benigne eorum quæstionem, & respondit, ergo non propter hoc soli quæsierunt.

Sed dicendum, q̃ primo fuit, quia isti audaciores erant, & familiares circa Christū, & sic securius audebant quærere ab eo, alij forte de rebus tam grauib. non ausi sunt cum eis simul quærere.

Secundò & melius fuit hoc, quia de reb. grauib. quæsituri erant. scilicet de destructione Ierusalem, & de cōsummatione sæculi, talia autē nō sunt omnib. comunicanda, ideo noluerunt quærere præsentibus & audientibus omnibus. Sic dicit Chrys. super Matthæum propter hoc secreto accesserunt, quia de magnis erant interrogaturi. Tertiò fuit & præcipue, quia sciebant conditionē Christi. Ipse nolebat circa res arduas omnes suos discipulos præsentibus esse, sed solebat segregare tres, idest Petrum, Ioannem, & Iacobum, vt fuit in transfiguratione. sup. 17. & Marc. 9. & Luc. 9. sed ista quæstio erat magna, ideo putauerunt, q̃ non placeret Christo, q̃ publicè quæreretur, vnde eum secreto interrogauerunt, & sic accesserunt illi tres, qui ad secreta vocari cōsueuerant a Christo, & cum eis Andreas frater Petri.

Quare discipuli quæsierunt de consummatione sæculi.

Quæst. XVII.

QUÆRITUR quare discipuli de hac re quæsierunt.

Dicendū q̃ aliqui volunt fuisse hic factam vnicam qōnem, alij verò tres, vt magis dicatur seq. q. vna aut, in qua oēs concordant fuit de tēpo re euersionis templi & Ierusalem, & de ista nūc dicitur, de alijs vero postea. Est autem dicendum, q̃ primā causa fuit, quia Christus quādo egressus fuerat de tēplo, dixit esse illud destruendum, ita q̃ non maneret lapis super lapidem, qui non destrueretur, erat autem ista res magna, & non determinauerat tempus eius Christus, sed solum dixit. Venient dies, in quib. nō relinquetur lapis super lapidem. Luc. 21. c. ideo habuerūt causam querendi. Sic dicit Remigius. perseverās dominus in itinere peruenit ad montem Oliueti, & quibusdā discipulis in via ostendentib. & laudantibus ædificationes tēpli, ipse palā prædixerat oīa destruenda, idcirco cum peruenisset ad mōtem Oliueti accesserunt ad eum, & interrogauerunt ipsum. Et idem dicit Beda. Secunda causa, & p̃cipua fuit, quia hoc multum pertinebat ad ipsos. Nam si Christus prædicaret destruēda regna Indorum aut Chaldaeorum, nō multum curarent discipuli quærere quando ista fierent, quia illud non attinebat ad eos, sed destrui Ierusalem & templū maxime ad eos expectabat, ideo dignum erat, q̃ quærerent. Primò quia totus cultus diuinus fiebat fm legem veterē in templo illo, destructo autem templo videbatur nullus ritus caeremoniarum manere, & pñr erat signum cessationis legis Dei. Scire autē tps, quo hæc acciderent, vt instruerentur quē cultum vel modum caeremoniarum postea tenere dēerēt, id erat conueniens. Secūdo quia isti discipuli Christi erant Iudæi oēs. vt dñr Actuum. 2. c. f. nonne oēs hi, qui loquuntur Galilæi sunt? & si Ierusalem & templum euerti dēbant, vñ q̃ non deberet fieri sine graui bello, sicut iterum facta fuerat desolatio Ierusalem, & inflāmatio templi à Chaldeis tempore Sedechię. 4. Reg. 25. c. Erat autem cōueniens, q̃ isti scirent tps, quo ista acciderent ad hoc q̃ possent providere sibi, & fugere ad loca tuta. Et ista fuit causa quare Christus ad hoc respondit, & dedit signum de tpe, quo illa fierent, & ait, tūc q̃ in Iudæa sunt fugiāt ad mōtes. inf. in lra, idest

Kk 3 ascen-

ascendant ad loca tuta, in quibus non erit bellum, neque perueniet illuc Romanus exercitus. Etiam declarauit illis de tempore durationis. scilicet quod abbreviabuntur dies illi propter electos. Infra in litera.

An discipuli fecerunt hic unam, uel plures questiones.
Quæst. XVIII.

QUÆRITUR an discipuli fecerunt hic unam, uel plures questiones. Aliqui dicunt, quod fuerunt tres questiones. scilicet de tempore euerſionis Ierusalem, & de tempore aduentus Christi, & de consummatione sæculi. Et hoc pater primo, quia sic uidetur dici in litera. scilicet dic nobis, quando hæc erunt, & quod signum est aduentus tui, & cōsummationis sæculi, manifestum est. n. istam non esse unam questionem. Secundo quia vñ Christus in verbis Matthæi. inf. respondere ad oēs tres questiones, cū non possint oīa verba illa exponi de euerſione Ierusalem, ideo erūt tres questiones. Aliqui dicūt, quod sit vnica questio. scilicet de tpe euerſionis Ierusalē. Et pater primo, quia Marcus, & Lucas ponentes hæc, solū posuerūt vnā. scilicet de destructione Ierusalem. Nam dicitur Mar. 13. c. dic nobis quādo ista fiet, & qd signum erit cū oīa hæc incipiet cōsummari. Et nihil plus addidit & Luc. 21. c. dñ. præceptor quando hæc erunt, & qd signum cum hæc incipient fieri? Secundo apparet, quia ex responsione iuxta Lucā non inuenitur aliquid nisi de destructione Ierusalem, & tamen si de trib. quasi- tū esset responderet Christus de illis. Dicendū, quod non est dubiū, quin discipuli de trib. quasi fuerint cum verbotenus expresserint, ut apparet ex litera. Itē rñsiones Christi ad hoc ponuntur. Nam de euerſione & signis euerſionis Ierusalē qñ fiet ponitur statim & durat, ut aliqui volunt, vsq; ad illū locum, tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus, aut (ut alij volunt) vsq; ad illum locū, statim aut post tribulationē, licet de hoc an ibi, vel alibi finiat ex littere expositione magis apparebit. Itē apparet, quia Christus loquitur de aduentu ad iudiciū & cōsummatione sæculi, qd seq. c. vbi tota litera est continuata cum hac aperte loquitur de aduentu suo ad iudiciū, & qñ oēs gentes erūt ante eum, & post iudiciū quidā ibunt in vitam æternā, alij vero in ignē æternū. Sed hæc non pertinent ad Ierusalē euerſionē, ideo respōdet nō solū ad qñem de tpe euerſionis Ierusalem, sed et ad alias duas. Itē quia hoc exprimit Augustinus in Enchiridion dicens, interrogantib. discipulis ea dominus respondit, quæ iā fuerāt ex illo tpe secutura, siue de excidio Ierusalē, vnde orta est ipsius interrogationis occasio, siue de aduentu suo per ecclesiam in qua vsque ad finem venire non cessat, siue de ipso, siue in quo apparebit viuos iudicaturus & mortuos. Cum itaque signa dicat, quæ ad ista tria pertinent, quod eorum trium signorum ad aliquid horum referendum sit, diligenter considerandū est, ne fortē quod pertinet ad vñm referendū putemus ad aliud. Idem Ambrosius super Lucā, & ceteri sancti Doctores, & apertius dicit hoc Hieronymus super Matthæum, scilicet interrogant tria. scilicet quo tpe Ierusalē destruenda, & quo tempore Christus venturus, & quo tempore consummatio sæculi sit futura. Ad primam rationem in oppositum dicendū, quod non vrget. Nam si ideo, quia Marcus & Lucas non posuerunt, nisi vnā questionem, non esset nisi una, sequeretur, quod ideo quia Ioannes Euangelista nullam de his posuit, nulla esset questio, quod absurdum est. Vnde Ambrosius exponens Lucam dicit, quod Matthæus addidit ad Lucam, scilicet ponens tres questiones de tempore euerſionis Ierusalem: de tempore aduentus: & de consummatione sæculi.

Ad secundum dicendū, quod non est incōueniens, imo egit Lucas conuenientissimē, posuerat. n. Christum interrogatum de vna re, ideo inartificioſum erat introducere eum de tribus respondentem. Et dicitur de hoc magis. infra q. 20.

Quare Ioannes de his questionibus nullam egit mentionem, neque de responsione. Quæst. XIX.

QUÆRITUR quare Ioannes Euangelista de his questionibus discipulorum nullam egit omnino mentionem, neque de responsione.

Dici potest non esse mirum, quia multa alia sunt, de quibus nullam omnino fecit mentionem, sicut de Christi conceptione, & natiuitate, & oblatione in templum, & ceteris, quæ vsq; ad annum tricesimū Christi acciderūt, qui incipit in baptismo suo. Nam inde exordium est Ioannis, & Marc. sed hæc priora Ioannes descripsit primo & secundo capitulo. Etiam de aduentu & adoratione magorum, & fuga domini in Aegyptum, & innocētum occisione nihil omnino Ioannes tetigit, quod Matt. dixit. sup. 2. c. Et ita multa alia omisit, quæ neque vel leuiter tetigit ut ipse dixit, scilicet multa alia fecit Iesus, quæ in hoc libro scripta non sunt Ioā. 20. c. & ideo ita potuit omittere istud, nihil illud tangendo.

Secundo fuit, quia ut asserit Hieronymus, & Augustinus, Ioannes Euangelista, quia fuit posterior alijs Euangelistis in scribendo, vidit eorū scripta, & approbavit, & aliqd, quod eis de erat, apponere voluit: sed responsionem ad istas questiones discipulorum vidit plenissimē positam esse à Matthæo hic & c. seq. ideo repetere non curauit, neque tangere saltem.

Tertio fuit, quia scribere hæc videbatur Ioanni aliquantulum suspectum, quod non erat in alijs Euangelistis. Et causa est, quia Christus prædixit ista per modū prophetiæ, quæ erāt de destructione Ierusalem, quia non fuerant facta statim, sed quasi annis quadraginta duobus post mortē Christi, ut ex historijs colligitur, & ideo Euangelistæ debuerunt illud scribere per modum prophetiæ: Euangelistæ autem tres scripserunt antequam illa implerentur, immo ante destructionem Ierusalem ipsi occisi sunt, quod & Christus innuit, ut dicitur Luc. 21. scilicet sed ante hæc omnia, id est ante euerſionem Ierusalem, de qua ibi loquitur inijcient vobis manus suas tradentes, & persequētes. Ioannes verò Euangelista vixit etiam multo tempore post destructionem Ierusalē: si ergo de illa scriberet magis diceret historiam narrarem quam prophetiā scribere, & ideo noluit hoc tangere. Sic dicit Chrysost. in homelia, scilicet intende autem spiritus sancti dispensationem, quoniam nihil horum scripsit Ioannes, ut non videretur ex ipsa eorum, quæ facta sunt historia, etenim post captionem Ierusalem vixit multo tempore, sed qui antea mortui sunt nihil horum viderunt, ipsi scribunt, ut vndique fulgeat prænuntiationis virtus.

Quare discipuli quasiuerunt de Christi aduentu, & sæculi consummatione. Quæst. XX.

QUÆRITUR quare discipuli quasiuerunt de aduentu Christi, & consummatione sæculi.

Dicunt aliqui, quod ideo fuit, quia nunc Christus erat in monte Oliueti iuxta Ierusalem, & ibi futurum est iudiciū in valle Josaphat, quæ est ad radicem montis Oliueti, ideo de aduentu suo & consummatione sæculi, quæ simul sunt cū iudicio, quasiuerunt, sic tenet Nicolaus.

Vallis Josaphat ubi sita

Sed dicendum q̄ non stat. Primò quia hoc supponit, q̄ discipuli scirent futurum esse iudicium in valle Josaphat, sed falsum videtur, quia ipsi nondū sciebant neque intelligebāt scripturas, sed Christus post resurrectionem declaravit eis illas aperiendo intellectum eorum, ut dicitur Luc. 24. c. & per missionem Spiritu sancti factum est abundantius Io. 14. & 16. c.

Secundò quia dato, q̄ hoc scirent si istud moueret eos ad querendum multo ante hoc quā fuissent, cum sepe starent cum Christo in Ierusalē & in monte Oliueti, & tamen nunc quāsiuerunt, ergo non fuit illud motuum. Alij dicunt hoc factū esse, quia Deus mouit corda discipulorum ad querendum hoc. Nam dici de his rebus erat summè necessarium, ut sciremus futurum iudicium, in quo speramus totam retributionem nostram, sed de hoc non diceretur, nisi quæreretur aliquis discipulorum, ideo mouit Christus discipulos ad querendum de his. Dicendum q̄ hoc sustineri potest, sed non est causa propria, neque immediata, maxime cum non exprimat, & possit alia haberi.

Est ergo dicendum q̄ ratio questionis fuit, quia discipuli putabant ista coniuncta esse, s. finem mundi & destructionem Ierusalem, de quo erat intentio principalis, quāsiuerunt consequenter de alijs duobus. Et ista est veritas, & magis declarabitur seq. q. & vsq; ad 26. Sic dicit Chrys. s. Lucas ait vnā esse interrogationem, quæ est de Ierusalem quāsi æstimantib. discipulis tunc futurum esse Christi aduentum, & finē mūdi quando Ierusalem destrueretur. Et ista est etiā causa quare Marcus & Lucas vnā solum posuerunt questionem, cū Matthæus exprimat tres, s. quia vna erat principaliter intenta de tempore destructionis Ierusalem. Due autem erant consequentes ad illam, & licet secundum veritatem non erat sic q̄ ista tria consequebantur se, tamē discipuli ita credebāt, ideo quasi to de vno, quæbatur de alijs, & sic Euangelistæ sequētes intentionem discipulorum, posita questione principali. s. de euerione Ierusalem, tacerunt alias duas, quia videbātur subintelligi. Matth. autem omnes tres expressit. Et in hoc diligētius se habuit Matth. quam alij propter duo. Primo quia ipse primus scripsit, & voluit rem hanc plenius scribere, i. quantū scribi poterat. ceteri vero fortassis videntes scripta a Matthæo non curauerunt tam plene scribere. Secundò fuit quia Matth. scribebat Euangelium Iudæis ad Christū conuersis manentib. in Iudæa. Nam postquam ipse illud prædicauit in Iudæa volēs ire in Aethiopiam, quæ sorte sibi prædicationis obuenerat, reliquit Euangelium scriptum his, quibus prædicauerat, ut ait Hier. in prologo super Ma. th. qui incipit, Matth. & in lib. De illustrib. viris. Luc. verò non scripsit Iudæis manentib. in Iudæa, sed potius in græco. Marcus verò dicitur in Italia scripsisse, sed illis non erat multum necessariū prouidere casus Ierusalem, quæ nō attinebant ad eos, sed ad illos, qui erant in Iudæa, ideo Matth. debuit diligentius, & diffusius de his scribere, potissime quantum ad tempus & signa euerisionis Ierusalem.

A idest Christi in animam, primus quidem stulta prædicatione de Christo. Secundus est aduentus in viris perfectis. Sed dicendum, q̄ non potest intelligi de aliquo istorum. De primo patet, quia iam Christus venerat in carnē, illam sumpserat. De secundo non oportebat queri, quia quotidie Christus venit in animas sanctas, & prophetas, & amicos Dei constituit Sap. 7. ca. ideo non erat querendū de hoc, quando veniet, cum quotidie veniat. Item quia ex modo loquēdi discipulorum innuitur, q̄ ille erat vnus aduentus & simplex & tamen aduentus in anima non est vnicus, sed multi quot sunt animæ sanctæ, & quotiens sanctificantur & dantur eis dona, quæ attribuantur filio, ideo nō potest intelligi de hoc. De tertio non pōt intelligi, quia certum est, quando tunc veniet, quia veniet quando homo moritur, & ita non quærerent. Itē quia non est vnicus aduentus sed multi, & tū discipuli de aduentu quasi de vno quærent. Eodem modo dicendū, q̄ non potest stare de aliquo duorum, quos ponit Origenes, quia primus est aduentus per prædicationē. Et de hoc non oportebat queri, quia quicūq; prædicatur aliquid de Christo dī venire. Iam aut statim prædicaturi erāt ipsi Christum, & mox post resurrectionem suā prædicatus est, ideo non quæbatur de hoc. Etia quia ille aduentus non est vnus, sed multi, s. quotiens Christus prædicatur. De secundo aduentu Origenis planum est, q̄ non quærebatur, quia ille idē est cum secundo supraposito, qui est aduentus in animā. De quarto supraposito est magis dubium & putat aliqui, q̄ ille sit, & patet quia de illo respondit Christus in litera. Nam inf. in litera, & sequenti. c. posuit de aduentu suo ad iudicandum. Sed dicendum q̄ non stat, quia tunc nō ponerent discipuli tres quæstiones, s. de Ierusalem, & de aduentu Christi, & de consummatione sæculi. Nam aduentus ad iudicium est finis sæculi, cum postea non erit dies, & nox neque alia viuentia super terram. ideo solum quærerent de aduentu Christi, & non de consummatione sæculi cū idē sint realiter. Est ergo dicendum q̄ aduentus Christi accipitur hic pro aduentu ad regnādū tpaliter. s. principium regni eius temporalis erat aduentus suus. Et hoc est, quia discipuli errabant adhuc circa Christum. Nam putabant q̄ regnū suum debebat esse tpale, sicut regnū David & Salomonis, nisi q̄ esset in maiori potestate & prosperitate. Sic. n. omnes Iudæi credebant, & q̄ congregaret oēs dispersos Iudæos per oēs gentes, sicut vñr dicere prophete in cornice literæ quātum ad parum considerantes. Iesum aut credebant discipuli esse Christum, i. Messiam, quod verum erat. Et quia adhuc ipsi nesciebant veritatem de conditione regni Christi, putabant q̄ ipse regnaturus esset temporaliter, sicut regnauerant David & Salomon, & quia hoc nondum uidebant expectabant adhuc aliquādo illud esse futurum. Et de hoc pe rebant, q̄n esset. Quod aut hunc aduentū sperarent patet, quia quando ascendit in cælū petiuerunt a Christo discipuli, Domine si in tpe hoc restitues regnum Israel Act. 1. c. restitutio aut regni Israel erat, q̄ oēs Iudæi dispersi per gentes redirent in terram suam. & haberent regem sicut in tpe David, & non subicerentur gentibus: hoc aut per Messiam futurum esse sperabant, ideo dicebant ei. Si in tempore hoc restitues regnū Israel. i. nō petimus, an restitues, quia de hoc certi sumus, cum tu sis Messias, sed de tempore dubitamus, & ideo nō petiuerūt absolutē, an restitutus esset regnū Israel, sed an in tpe hoc. Etia patet hoc ex responsione Christi ibi, quia non respondit an restitutus esset, vel nō, quasi supponeret uerū esse, q̄ restitueret sicut illi dicebant, sed respondit de tpe, dicens, nō est vestrū nosse tpa, & momenta, quæ p̄ posuit in sua p̄tate. q. 9. Et ego restituā, & hoc vos scire potestis

Quis erat Christi aduentus, de quo discipuli loquebantur. Quæst. q. XXI.

QUÆRETUR quis erat aduentus iste Christi, de quo loquebātur discipuli. Solet dici, q̄ quadruplex est aduentus Christi. Vnus est in carnē. ut carnē haberet. Alius est in animam. Tertius est ad mortem hominis. Quartus est ad iudicium. Origenes autem distinguit duos, s. aduentum per prædicationem, idest quando prædicatur nobis verbum Christi dicitur ad nos venire Christus. Et alius est cum recipitur in cordib. perfectorum. Cum ait, est duplex aduentus verbi

sed tempus non potestis, quia Deus nulli vult reuelare, cum sibi soli reseruet.

Item apparet, quod de isto aduentu loquerentur discipuli, quia Christus aliqua dixerat, ex quibus poterat istud intelligi. Nam supra 16. ca. dicitur. sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo. Et ita Christus innuit se regnaturum & nondum regnare. Et dixit se venturum, s. venientem in regno suo, ergo ipsi convenienter quæsierunt iuxta modum loquendi Christi, ut quærent de aduentu eius, cum ipse in regno suo diceret se venturum. Et illud regnum nondum intellexerat ipsi nisi temporaliter. Nam verum erat, quod de transfiguratione intelligebatur, sed ipsi nondum sic acceperant. Item movebantur ad hoc, quia paulo ante, scilicet sup. 19. c. dixerat eis Christus. Sedebitis super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel, cum filius hominis sederit in sede maiestatis suæ. Hoc autem de regno temporali intelligebant, cum dicatur iudicaturi tribus duodecim Israel. Putabant enim, quod Christus regnaturus esset temporaliter congregando omnes Iudæos in terram suam de 12. tribubus Israel, sicut fecit Salomon. 3. Reg. 4. c. & David eodem modo 1. Paral. 27. cap. quando autem veniret Christus in istud regnum sperabant, & ideo quærebant.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod non quæsierunt discipuli de aduentu ad iudiciū, sed de prædicto modo, & non valet, quod Christus responderit de aduentu ad iudicium. Primò quia discipuli quærentes de aduentu eius, errabant putantes enim venturum ad regnandum carnaliter, quod nunquam futurum erat, & ideo Christus relicto eorum errore respondit de eo, quod verum erat, scilicet de aduentu ad iudicium quia illud est regnum suum, licet discipuli ante hoc nunquam intellexerant. Tunc enim regnabit, & apparebit in maiestate sua, & erant illi omnia subiecta. 1. Cor. 15. c. Et hoc regnum non est in hac vita, i. quando hic homines viuunt, sicut ipse dixit. Regnū meum non est de hoc mundo. Io. 18. ca. ideo aduentus Christi ad regnandum, est aduentus ad iudicium, & non habet Christus alium aduentum, ideo rationabiliter Christus de illo aduentu loquitur, licet de illo non quæsierant discipuli. Sic enim aliquando solet facere, sicut Actu. 1. c. quando quæsierunt illi. Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel? Et loquebantur de regno temporali, ut declaratum est. Christus tamen non respondit eis de hoc, nam cum ait, non est vestrum nosse tempora & momenta, innuebat, quod aliquid futurum erat, tamen tempus & horam illius non poterant ipsi scire, & tamē accipiendō restitutionē regni Israel in sensu, in quo illi accipiebant nunquam erat futura ideo necesse est accipi de alia re, quæ aliquando futura erat, cuius tempus ipsi ignorabant, & sic non respondit ad intentionem illorum.

Aliter potest dici, quod Christus non respondit principaliter ad quæstionem de aduentu suo per hoc, quod dixit se venturum in maiestate, & iudicaturum, ut habetur sequenti. ca. sed ostendendo, quod non esset futurus talis aduentus qualem ipsi putabant, & ideo dixit, quod non expectarent eum sic. Et si aliquis diceret se esse Christum, non crederetur ei, & ita ait. inf. in littera. Videte ne quis vos seducat, multi enim veniunt in nomine meo, dicentes, ego sum Christus, & multos seducunt. Et illud quod inf. habetur, scilicet tunc si quis vobis dixerit. Ecce hic est Christus, aut illic. nolite credere. Et ita Christus tenuit convenientem modum respondendi ad quæstionē illam de aduentu suo. Nam aduentus, quem putabant discipuli Christi nunquam erat futurus, & alius aduentus, de quo ipsi nesciebant erat

futurus: ideo primo abstulit illum aduentum, quem illi putabant, & de quo credebant. Et iste est aduentus pseudo prophetarum, & postea posuit verum aduentum, quem illi nondum sciebant neque de illo petebant, & iste erat aduentus ad iudicium.

An discipuli aliquam consummationem sæculi credebant.

Quæst. XXII.

QUÆRETUR quomodo quæsierunt discipuli de consummatione sæculi, & an credebant aliquam consummationem sæculi.

G Dicendum quod licet gentiles non crederent futuram consummationem sæculi, discipuli tamen Christi credebant eam. Primò quia fortè erant de hoc aliqua positiones Iudæorum, quibus ipsi assentiebant. Nam de statu animarum varia posuio erat, quibusdam dicentibus. non esse animam, neque angelum, neque resurrectionem, quod faciebant Sadducæi, alijs asserentibus. omnia hæc esse, ut erant Pharisei, ut patet. sup. 22. c. & Actu. 23. sed qui tenent futuram resurrectionem generalem tenent necessario finiendum mundum, quia aliàs nunquam erit generalis resurrectio, cum aliqui viuunt, qui non resurgent, neque mortui sunt, neque erit verum aliquando hoc dato, quod omnes homines essent mortui ideo necesse erat, quod Pharisei tenerent mundum aliquando finiendum, & tamen positionē Phariseorum sequebantur plurimi, quia habebant illos in magna reuerentia, ideo tenerent illam discipuli Christi, potissime quia ipsam Christus approbauerat confundendo Sadducæos. sup. 22. c. ergo isti credebant aliquando mundum consummandum. Secundò hoc accipiebant ex doctrina Christi, quia ipse asseruerat resurrectionem. sup. 22. & Luc. 20. ca. & data resurrectione generali necessarius est finis sæculi, ut dictum est. Tertiò colligebatur hoc ex diebus Messie, quia post regnum Messie non credebant Iudæi futurum esse aliquod regnum neque gentem, & tamen nunc messias erat, ideo putabant aliquando consummandum mundum. Quarto colligebatur ex destructione Ierusalem. Nam cum Ierusalem destruenda esset funditus, & templum, non putabant hoc accidere nisi in consummatione sæculi, ideo credebant esse consummationem futuram.

Quare discipuli post quæsitum de euerfione Ierusalem quæsierunt de aduentu Christi. Quæst. XXIII.

QUÆRETUR suppositis his propter quid cum quæsiuissent discipuli de euerfione Ierusalem quæsierunt de aduentu Christi, & de consummatione sæculi.

Dicendum, quod quærebant discipuli de aduentu Christi, quia in eo expectabant maximum honorem. Nam promiserat eis, quod sederent super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel. sup. 19. c. quod intelligebatur carnaliter, s. de regno temporali. Et hoc erat futurum quoniam Christus regnaret, ideo desiderabant aduentum eius, & petebant de eo. Ratio tamen quare quæsitum de destructione Ierusalem quæsiuerunt de aduentu Christi, fuit primo quia videbantur ista repugnare. Nam regnum Christi putabant esse temporale, & illud futurum in Ierusalē, ubi regnauerant David & Salomon, cum propheta prænucciasent de Messia, quod sederet super solium David, sed destructa Ierusalē funditus non poterat esse regnum, quia sedes regni & principatus erat ibi, ideo videbantur ista repugnare. s. quod ipse regnaret, & quod Ierusalem destrueretur, & ideo quærent de aduentu eius. s. quoniam stabit aduentus eius, cum destructione Ierusalē. Secunda ratio est, quia credebant certissime

Vnde ostenditur habere quæstionem de Christi aduentu.

Christus aduentum habet ad iudiciū.

sime Christū regnaturum tpaliter cū esset Messias, & rursus credebant verum esse, qđ ille prädixerat de destructione Ierusalem, & necessarium videbatur, qđ ipse regnaret ante destructionem eius. Nam deleta Ierusalem à fundamentis nemo in ea regnare poterat, & ideo volebant scire, quando esset eversio Ierusalē, & quando aduentus Christi ad regnandum, vt sciendo tempus intermedium colligerent quantum duraret regnum Christi, & ita consequenter de ipsorum dominio temporali scirent quantum duraret.

Tertia ratio est, quia discipuli credebant regnum Christi temporale cito venturum esse, quia ipse dixerat eis supra 16. cap. sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo. Et putabant hoc esse regnum temporale, oportebat autem aduenire, quod omnes illi erant viri maturi, nisi Ioannes Euangelista, qui erat omnibus iunior, & antequam illi morentur venire debebat regnum Christi. Nam licet de transfiguratione intelligeretur in qua viderunt Christi maiestatem, non accipiebant ipsi de hoc, sed de regno temporali, & quod magis mouebat, erat quia non solum quibusdam eorum viuentibus venturum esse credebant, sed omnibus viuentibus, & dominaturis in illo regno, s. qđ sederent super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel supra 19. quod eodem modo de regno temporali accipiebant, licet de regno futuro, & die iudicii Christus illud dixerat, Et patet, qđ sic illud intelligerent, quia postquā Christus dixit illis, sedebitis super duodecim sedes iudicantes Israel, quasi non esset diffinitum, qui propinquius ad Christum sederent, petiuit mater filiorum Zebedæ à Christo. Dic vt sedeant hi duo filij mei, vnus ad dexteram tuam, alius ad sinistram in regno tuo supra 20. cap. Et tamen ad hoc, qđ omnibus illis viuentibus, veniret regnum illud, necesse erat, qđ cito venirent, ideo volebant quærere de tempore eversiois Ierusalem, & tempore aduentus Christi ad regnandum, vt ex his colligerent, an paruo, vel magno tempore duraret eorum prosperitas.

Quare quæsiuerunt discipuli de seculi consummatione, cū quæsiuissent de tempore destructionis Ierusalem.

Quest. XXIIII.

QUARE quæsiuerunt de consummatione seculi, cum quæsiuissent de tempore destructionis Ierusalem.

Aliqui dicunt, qđ hoc erat, quia ipsi quærebant de aduentu Christi, & ille idem est cum consummatione seculi, ideo quæsiuerunt de aduentu Christi, & de consummatione seculi non quasi consummatio seculi esset aliud quæsitum, sed quasi esset expositiuum præcedentis.

Sed dicendum, qđ non stat, quia hoc supponit aduentum Christi, de quo quærebant discipuli esse aduentum ad iudicium: sed falsum est, quia erat aduentus ad regnandum temporaliter, vt illi putabant, vt ostensum est supra. Et ideo nō erat ista causa sue quæstionis. Dicendum ergo, qđ fuit primo propter aduentum Messie ad regnandum temporaliter, quia Iudæi credebant post regnum Messie non futurum esse alterum regnum, neque dominaturam alteram gentē, & ideo à principio regni Messie non multum distare finem mundi, ideo de illo quæsiuerunt. Secundo supposito eodem fundamento, s. quia post regnum Messie nullum aliud regnum secuturum esset, ideo illud continuandum esse vsque ad finem seculi, volebant scire discipuli, quando esset finis seculi, vt ex hoc certi essent de duratione regni Messie quanta esset. Et

ista est causa principalis, & vera huius quæstionis de consummatione seculi.

Tertio fuit propter Ierusalem. Prædixerat enim Christus templum subuertendum a fundamentis, & ciuitatem subuertendam, sed hoc putabant discipuli non futurum esse vsque ad finem seculi, cuius causa est, quia sciebant gentem Iudæorum esse electam gentem a Deo in peculium de cunctis populis, & gentibus, Exodi 19. & Deuteronom. 7. cap. Ideo credebant, quod non deleteret gentem illam quousque omnes alias deleteret, sed omnibus deletis est consummatio seculi, ideo data Ierusalem destructione totali credebant esse destructionem seculi.

Sed obijcietur contra hoc, quod discipuli non deberent hoc credere. Nam iterum hoc acciderat, scilicet, quod euersum fuerat templum per Chaldaeos, & muri Ierusalem diruti tempore Sedecie. 4. Regū 25. cap. & tamen non perijt gens Iudæorum, neque aliæ gentes, ita ergo nunc non debebāt hoc credere.

Dicendum, quod datis fundamentis discipulorum satis rationabiliter illud credebant. Nam regnum Messie credebant esse temporale, & post illud non futurum aliud. Et etiam iam Messiam venisse, licet nondum temporaliter regnaret, ideo rationabiliter credebant, quod si post hoc Ierusalem, & templū destruerentur nunquam reedificarentur, sed esset consummatio seculi. Nam de destructione Ierusalem, & templi per Chaldaeos aliud longe fuit.

Primo, quia non fuit totalis, vt ista prædicebatur. Nam reliæ sunt partes murorum, & partes templi, nunc vero prædicebatur, quod non maneret lapis super lapidem, qui non destrueretur, ideo ista erat magis signum consummationis. Secundo, quia tempore illius destructionis per Chaldaeos nondum venerat Messias, sed expectabatur, & sub illo credebatur futurus melior status Iudæorum, sicut & Prophetæ dicere videbantur, & ideo licet non maneret tunc in Ierusalem lapis super lapidem (quod tamen falsum erat) adhuc certa spes esse debebat, qđ reedificaretur Ierusalem in melius. Nunc tamen iam Messias venerat, & regnaturus erat in breui temporaliter, vt credebant discipuli, scilicet, antequam ipsi morentur, immo viuentibus omnibus, & potentibus iudicare, & dominari, vt declaratum est quæstione præcedenti, ideo ante destructionem Ierusalem credebāt eum regnaturum: si autem post regnum Messie destrueretur Ierusalem, non erat aliqua causa, vt crederent eam reedificandam.

Primo, quia post Messiam nihil Iudæi expectant in hoc seculo, ideo ad nihilum reedificaretur Ierusalem, si post regnum eius esset destructa.

Secundo, & principalius, quia Iudæi credebant regnum Messie esse vltimum regnorum, & illi nullum succedere, & tamen illud futurum erat in Ierusalem: cum autem iam Messias esset, & post paululum temporaliter esset regnaturus, vt putabant discipuli, sicut supra, & præcedenti quæstione deductum est, & regnum suum futurum esset in Ierusalem, prius ipse regnaret, quam destrueretur Ierusalem, sed post regnum Messie cum nullum regnum futurum sit, non speratur nisi finis seculi, ergo si tunc Ierusalem destrueretur, non expectabant eam discipuli ædificandam rursus, & etiam rationabiliter credebant consummationem esse seculi.

Hæc omnia rationabiliter cogitabāt discipuli supposito eorum fundamentis, scilicet, quod regnum Messie futurum erat temporale, & quod inciperet statim. Nam cætera vera sunt, scilicet, quod post regnum Messie nullum sequatur, sed illud durat in æternum, vt figuratur Dani. 2. cap. vbi de quatuor regnis

Non credebāt reedificari discipuli Ierusalē post regni Messie euerisionem.

gnis agitur signatis per staturā, & lapidem excisum de monte. Sed prima duo fundamenta erant falsa, scilicet quod regnū Messiae futurum erat temporale cum ipse contrarium dixisset Io. 18. regnum meum nō est de hoc mundo, & secundum, scilicet quod statim regnaturus erat. Nam regnum suum, quod est simile temporali, incipit in die iudicii cum subiecta fuerint omnia sub pedibus eius. 1. Corin. 15. & ideo licet bene arguerent discipuli erat consequens falsum, scilicet quod destructa Ierusalem esset finis sæculi, & nunquam reedificaretur, & non fuit statim finis sæculi, cum nondum etiam Ierusalem reedificata sit, licet non in eodē loco.

Quis ordo erat in his tribus questionibus Christo propositis.
Quest. XXV.

QUÆRITUR, quis ordo erat in his tribus questionibus quas discipuli proposuerunt Christo.

Dicendum, quod alius erat ordo in proponendo alius in eueniendo res quasitas. nam primam posuerunt de tempore euerfionis Ierusalem, deinde de aduentu Christi, postea de consummatione sæculi, & tamen prima in tempore eueniendi est de aduentu Christi, deinde de Ierusalem euerfione, deinde de consummatione sæculi. Et patet hoc, quia aduentus Christi hic accipitur pro aduentu ad regnandum temporaliter, & hoc regnum credebant Apostoli futurum in breui, & ante destructionem Ierusalem: immo in ipsa vrbe Ierusalem ad quam congregaret omnes Iudæos dispersos, ut dictum est supra 23. & preced. quest. & ita prius regnaturus erat Messias, deinde delenda erat Ierusalem, & templum: postea verò futura consummatio sæculi: ita enim credebant discipuli.

Alij autem dicunt, quod questiones, sicut se habent in ordine proponendi, ita se habent in tempore eueniendi, quia prius est destructio Ierusalem, quæ facta est iam: deinde aduentus Christi ad iudicandum, qui nondum est: deinde consummatio sæculi, quæ consequitur iudicium illud.

Sed dicendum, quod non stat, quia non accipitur aduentus Christi pro aduentu ad iudicandum, sed pro aduentu ad regnandum temporaliter, sicut putabant discipuli, ut ostensum est supra. & ideo oportet conuerti ordinem, quia illi aduentum priorem putabant esse discipuli, quanti destructionem Ierusalem, ut dictum est ibidem, & preced. quest.

Sed tunc dicitur cum talis esset ordo rerum in eueniendo, quare mutauerunt discipuli ordinem, in querendo, quod prius de Ierusalem euerfione quasiuerint. Dicendum, quod discipuli non dubitabant de ordine istarum rerum: nam priorem credebant esse aduentum Christi ad regnandum, deinde euerfionem Ierusalem: postea consummationem mundi. Et ad sciendum istum ordinem ipsi non quaererent, quia iam putabant se scire, sed solum ad sciendum tempora singulorum istorum, quia de nullo eorum sciebant, quando eueniret, & consequenter, neque quantum distaret inter vnum, & aliud.

Causa autem mutandi ordinem fuit, quia fuerunt hic tres questiones, & tamen due illarum habuerunt ortum ab vna, ideo illa, quæ fuit alijs origo, debuit imponi in ordine querendi. Ista autem fuit de tempore euerfionis Ierusalem. Nam Christus supra dixerat de templo, & vrbe Ierusalem, quod non relinqueretur ibi lapis super lapidem, & ex hoc habuerunt occasionem querendi, quando istud accideret, & quia ad destructionem Ierusalem comitabantur duo: vnum ut antecedens, aliud ut subsequens, quasiuerunt de illis, & ista erant aduentus Christi, qui precedebat, & consummatio sæculi, quæ sequebatur, ideo præmisserunt

questionem de destructione Ierusalem ante questionem de aduentu Christi, licet ipsi putarent aduentum Christi priorem esse quam destructionem Ierusalem.

Et respondens Iesus, dixit eis. Videte ne quis vos seducat. Multi enim venient in nomine meo, dicentes: ego sum Christus, & multos seducunt. Audituri enim estis prælia, & opiniones præliorum: videte ne turbemini. Oportet enim hæc fieri, sed nondum est finis. Consurget enim gens in gentem, & regnum in regnum, & erunt pestilentiae, & fames, & terremotus per loca. Hæc autem omnia initia sunt dolorum.

Respondens Iesus. Supra posita est discipulorum triplex questio. vel iuxta quosdam duplex. hic autem ponitur ad easdem questiones responsio. Et primò circa primum in ordine, qui erat de tempore euerfionis Ierusalem. Et diuiditur in duo, quia primo ponit Matthæus huius euerfionis initium. Secundo eiusdem euerfionis finalem exitum, scilicet quædam antecesserunt, quædam verò fuerunt simul. Secunda ibi. *Cum ergo videritis.* Fuerunt autem initia ad destructionem Ierusalem quædam mala, quæ præcesserunt inter Iudæos, ut bella intestina, pestes, & fames. Sicut in litera infra dicitur hæc autem initia sunt dolorum, & diuiditur in duo, quia primo ponuntur mala, quæ acciderunt circa omnes Iudæos in generali, secundo mala, quæ acciderunt circa solos discipulos in particulari ibi. *Tunc tradente vos.* Hæc autem mala, quæ euentura erant Iudæis, & ponuntur hic in generali, pertinebant ad generalem admonitionem, & ista admonitio stat circa euitionem erroris tam de aduentu Christi, quam de euerfione Ierusalem. Error autem primus poterat esse circa aduentum Christi. Secundus circa euerfionem Ierusalem, ideo primo aufert primum errorem, qui inducitur ex falsis prophetantibus. Secundo errorem secundum qui inducitur ex falsis terroribus, ibi. *Audituri enim estis.*

Circa primum dicitur. *Respondens Iesus.* Scilicet ad omnes tres questiones. *Dixit illis.* Id est discipulis, qui hæc quasiuerant. *Videte, ne quis vos seducat.* Scilicet vos expectatis aduentum meum, circa eum posset accidere error, ideo caute, ne aliquis decipiat vos, quasi sit Christus adueniens. *Multi enim venient.* Dat causam dicti, quia dicit discipuli, quomodo poterimus decipi? respondet Christus, scilicet quia multi venient vocantes se Christum, & vos poteritis credere aliquem illorum esse Christum, qui veniat ad regnandum, & ita seducemini, ideo caute ab hoc. *In nomine meo.* Id est in nomine Christi, qui sum ego.

Dicentes, ego sum Christus. Non dicent hi se esse Christos quasi multi sint, sed quilibet illorum se vocabit Christum, quasi Christus nō præcesserit alius, neque futurus sit, sed ipse sit verus Messias. *Et multos seducunt.* Scilicet deducendo à veritate, vel trahendo ad hanc falsitatem, scilicet credant eos esse Christum, & sicut illos seducunt, ita poterant discipulos Christi seducere: vnde debuerunt admoneri circa hoc.

Quid intendit Christus per hæc, scilicet videte, ne quis vos seducat.
Quest. XXVI.

QUÆRITUR, quid intendit hic Christus in tota ista litera, cum dicit. Videte, ne quis vos seducat.

In q. 27.
& 23.

Destru-
ctionem
Ierusalem
duo comi-
tabantur.

Mat. 13.

Luc. 21.

Ephe. 5.

Cor. 3.

Col. 2.

Mar. 13.

Luc. 19.

Mat. 13.

ducat. Aliqui dicunt, q̄ non respondet hic Christus ad aliquam de tribus quæstionibus propositis, sed ante responsionem ad illas ponit quandam confirmationem animorum discipulorum, ne trahantur vana credulitate. Sic videtur dicere Hilarius super Matth. s. Et quia tria à discipulis quæsitæ sunt indistinctis, & temporis, & intelligentiæ significationibus separantur. Respondetur ergo primo de ciuitatis occasu, & ante confirmantur veritate doctrinæ, ne quis fallax ignoratibus possit obrepere. Sic etiam dicit Theoph. s. Antequam eis ad interrogata respondeat, mentem eorum confirmat, ne seducantur.

Sed dicendum, q̄ Christus respondet hic ad aliquam de quæstionibus tribus. Et patet primo, quia supra discipuli quæsierant de illis solis, ideo necesse erat, vt quid Christus nunc diceret ad responsionem ad aliquam de illis tribus, vel ad omnes tres pertineat quæstiones.

Secundo patet, quia dicitur respondens Iesus, dixit. Videte, ne quis vos seducat: ergo ad responsionem pertinent ista verba Christi, sed responsio non est, nisi ad quæsitæ, & non fuerunt quæsitæ, nisi ista tria: ergo ad aliquod de illis respondet.

Dicendum autem, q̄ respondet ad secundam quæstionem de aduentu suo. Pro quo sciendum, q̄ aduentus Christi duplex erat in præsentī. Vnus falsus, quem tñ discipuli futurū esse credebant. Alius verus, quem discipuli ignorabant. Primus erat aduentus ad regnandum temporaliter. Nam discipuli credebant Iesum esse Messiam, quod verum erat, & putabant eum tēporaliter regnaturum, quod erat falsum, & quia nōdum regnabat temporaliter, putabant cito hoc venturum, s. antequam Christus moreretur. Alius erat verus aduentus, s. ad iudicium, & istum nondum credebant discipuli, quia non intelligebant. Primum vero, quia falsus erat, aufert Christus saltem indirecte. secundum autem confirmat, & declarat, s. quomodo ad iudicium venturus sit infra in litera. Et magis sequenti cap. Hic vero, cum ait: Videte, ne quis vos seducat. Respondet illum aduentum non esse, sicut illi putant ad regnandum temporaliter, ideo quosdam sub hoc nomine venturos dicit nō esse suscipiendos.

Sed obijcietur, q̄ non respondeat ad hoc, quia dicit Chrys. super Matth. Neque enim de secundo suo aduentu statim respondet, sed de malis quibus obuiandum erat.

Dicendum, q̄ verum est, quia secundus aduentus Christi est ad iudicium, & de illo non respondet hic Christus, sed postea, & sequen. cap. immo de hoc non quæsitum fuerat, licet ipse de illo dixerit: dixit autē de malis, quibus obuiandum erat, s. de falsis prophetis, vel falso Christo, & pertinet istud ad quæstionem de aduentu suo, qui falsus erat, & tamen illum discipuli credebant, & ideo tollit errorem, ne credatur ipse venire, licet aliqui veniant, qui Christum se esse dicant.

Sed rursus obijciēt, quia dicit Hilarius super Matt. respondetur primo de ciuitatis occasu, sed ante confirmantur veritate doctrinæ.

Dicendum, quod multi decipiuntur circa hoc tam de lectoribus, quam de scriptoribus, ad quam de quæstionibus in singulis locis Christus respōdeat, & multi putant primo responderi ad quæstionem de destructione Ierusalem. Primo quia illa fuit prima in ordine, & verisimile erat ad eam prius responderi.

Secundo, quia credebant aduentum Christi nō esse, nisi aduentum ad iudicium, & ante illud falsum esse aduentum, qui est aduentus Antichristi, & tamē ante istos est destructio Ierusalem secundum tempus, ideo putauerunt ad eam prius respōderi. Tertio quia

A litera videtur ad hoc consonare. Nam ex litera sequenti, s. audituri enim estis. vsque ad illum locum. Tunc si quis vobis dixerit. manifeste dicitur de destructione Ierusalem. Ex illo autem loco, s. tunc si quis vobis dixerit. Ecce hic est Christus vsque ad illum locum, s. statim autem post tribulationem, manifeste respondetur ad secundam quæstionem de aduentu Christi, ideo putant, quod in ista litera non respondeatur ad aliquam de quæstionibus, sed ponitur quædam prælocutio.

Sed dicendum, quod verē respondetur hic ad quæstionem de aduentu Christi, quem putabant isti discipuli. Et causa dubitationis est, quia Christus non respondet ad quamlibet quæstionem per se, ita quod totaliter respondeat prius ad vnā quæstionem, & postea totaliter ad aliam, sed miscet eas, quia interdum cum dixerit aliquid, quod pertinet ad vnā, transit ad dicendum aliquid de alia, & tunc demum redit ad priorem, & ita fit in præsentī, quia primo cepit Christus rñdere ad quæstionem de aduentu suo, & statim in illo loco, s. audituri enim estis. cepit dicere de euerfione Ierusalem. Postea vero in illo loco, s. tunc si quis vobis dixerit: redijt ad dicendum de aduentu suo, & ideo facile turbantur, qui ad hæc non aduertunt.

Ad primum motiū in contrarium dicendum, quod non tenuit Christus in respondendo illum ordinem, cuius causa tangetur seq. quæst.

Ad secundum dicendum, quod illa fuit eis causa erroris. Nam cū Christus non venturus esset ad regnandum temporaliter, non putauerunt de hoc locutos discipulos, neque Christum de hoc respondisse, & tamē iste est aduentus, de quo quærebāt discipuli quasi adhuc carnales, & parum intelligentes, iste autem fuit ante destructionem Ierusalem, id est putabatur ab eis pro tunc futurus, ideo conuenienter respondebat.

Ad tertium dicendum, quod illa est quedam apparentia, & tamen non est veritas, quia Christus miscet responsiones ad istas quæstiones, vt supra dictum est.

Quare Christus respondit prius de aduentu suo.
Quæst. XXVII.

QVAERETVR, cum discipuli prius quæsiuerint de destructione Ierusalem quā de aduentu Christi, quare Christus respondit prius de aduentu suo.

Dicendum, q̄ vt ostensum est præced. quæst. Christus prius respondit de aduentu suo quam de destructione Ierusalem, & non seruauit in hoc ordinē quæredī. Et fuit primo propter ordinem temporis. Nam licet discipuli prius quæsierunt de destructione Ierusalem quā de aduentu Christi, tamen aduentus Christi, de quo ipsi quærebant, prior putabatur ab eis quā destructio Ierusalem, vt ostensum est supra. quia ante Christus regnaturus erat temporaliter, quam euerteretur Ierusalem, & ideo respondit Christus prius ad hanc quæstionem tenens ordinem temporis. Discipuli autem non tenuerunt hunc ordinē propter causam dictam supra. Secundo fuit, quia Christus voluit respondere prius ad id, quod principale erat: erat autem principale id, quod magis tangebatur discipulos quærentes, & hoc erat de falso aduentu Christi. Nam ex destructione Ierusalem nullum malum eis sequebatur saltem spirituale: immo nullum, quia omnes ferē mortui erant, quando deleta est Ierusalem, fideles autem ceteros tangebatur deletio Ierusalem corporaliter, leos, qui erant conuersi de Iudæis, sed spiritualiter non tangebatur, & tamen aduentus falsi Christi tangebatur spiritualiter, quia nullum maius malum esse poterat, q̄ q̄ aliquis deciperet credens esse Christum eum,

In q. 25.

In q. 25.

eum, qui non erat, cum sine Christo iam non poterat esse salus, & ideo de hac quæstione prius responderet admonens cauere ab his.

Tertio potest dici, quod non discordat totaliter ab ordine, quo discipuli quæsierunt, quod faceret si prius totaliter responderet de aduentu, & postea de destructione Ierusalem. Sed non est sic: immo primo de aduentu suo falsè credito incipit respondere, & statim transit ad dicendum de destructione Ierusalem ibi. Audituri enim estis. Et hoc completo, vel quasi redit ad dicendum de aduentu eodem ibi. Tunc si quis vobis dixerit. Et ita tenet Christus vtrunque ordinem. Nam ad innuendum, quod erat principalis quæstio. de aduentu, idest magis tangens discipulos, præmisit aliquid de illa, ut autem sequeretur ordinem querendi transiit statim ad destructionem Ierusalem, & completa responsione de illa rediit ad dicendum de aduentu suo.

Quomodo Christus dixit discipulis. Videte ne quis vos seducat, quia hoc superuacuum erat. Quæst. XXVIII.

QVAERETUR, quomodo Christus dixit discipulis. Videte ne quis vos seducat. Nam videtur hoc superuacue dictum eo, quod non poterant seduci. Nam Spiritus sanctus venit super Apostolos, & docuit eos omnia Io. 14. cap. f. Ille vos docebit omnia. Sed illi, qui omnia sciunt saltem pertinentia ad salutem, non possunt seduci: ergo non poterant seduci Apostoli.

Secundo, quia Apostoli propter superuenientem Spiritum sanctum non poterant peccare mortaliter saltem, & tamen quilibet error circa fidem est peccatum mortale, quia est hæresis, vel infidelitas: ergo non poterant circa fidem errare, sed non poterat esse maior error in fide, quam accipere in Christum eum, qui non erat Christus: ergo non poterant circa hoc Apostoli seduci, & ita non expediebat hoc dici.

Aliqui dicunt, quod verum est, quod non poterant discipuli errare post datum Spiritum sanctum, & tamen ante illum datum poterant peccare, & errare, & ideo conueniens erat illis dici.

Sed dicendum, quod non stat, quia isti seductores, qui venerunt in nomine Christi, non venerunt ante datum Spiritum Apostolis, sed postea. Nam Spiritus sanctus datus est diebus quinquaginta quinque post ista verba dicta. Nam datus est diebus quinquaginta post resurrectionem, sed ista verba dicta sunt diebus quinque ante resurrectionem Christi, scilicet die martis post diem in ramis palmarum, ut ostensum est supra 22. ca. quæst. vltima. Et patet ex eo, quod dicitur infra 26. ca. f. factum est cum consummasset sermones hos omnes dixit discipulis suis: scitis, quia post biduum Pascha fiet. Sed Pascha erat die iouis ad vespertum: ergo dicta sunt verba hæc die martis quinque diebus ante resurrectionem Christi, & sic fuerunt dicta verba ante missionem Spiritus sancti diebus quinquaginta quinque. Tempore autem medio non venerunt falsi Christi, sed multo post: ergo quando venerunt, non poterant decipi Apostoli.

Dicendum, quod fuit conuenienter dictum. Primo quia licet forte non esset necessarium Apostolis, qui confirmati erant in gratia, erat tamen necessarium alijs fidelibus, qui non erant confirmati, & pro illis dicebatur. Et patet hoc primo, quia non poterant solus verba ista extendi ad illos, quibus dicebantur, quia solus quatuor discipulis dicta sunt, scilicet Petro, Iacobo, Ioanni, & Andrea, quia ipsi soli quæsierunt Mar. 13. ca. & tamen si illis proderant necesse erat alijs etiam Apostolis prodesse, quia non dabat doctrinam Christus

pro vno, vel paucis. Secundo quantum ad hoc, quia quando Christus finiuit verba ista ait, quod autem vobis dico omnibus dico, vigilate. Mar. 13. cap. ergo ad omnes fideles extendenda erant verba.

Secundo quantum ad principale dicendum, quod dicta sunt verba ista discipulis non, ut eis prodesse, sed ut ipsi alijs prædicarent, quibus erant necessaria: Ita enim intelligebatur, quod omnia, quæ Christus dicebat Apostolis quantumcunque in secreto diceret, debebant ipsi ea reuelare, & publicè prædicare. Sic dicit Christus supra 10. cap. quæ dico vobis in tenebris, dicite in lumine, & quæ in aure dico, prædicate super tecta. Quod verum est, nisi Christus expresse prohiberet dici, sicut illud de transfiguratione. Nam ait: nemini dixeritis visionem quousque filius hominis a mortuis resurgat supra 17. capit. & tunc debet intelligi: videte ne quis vos seducat, idest eos quibus vos loquimini quasi Christus dirigeret sermones suos ad illos. Tertio quia licet Apostoli essent confirmati adhuc erat eis necessarium audire hoc, quia tanta erat magnitudo huius seditionis, quod etiam electi erant in periculo ne inciderent in hunc errorem. Sic dicitur infra in litera. surgent pseudo Christi, & pseudo prophetae, & dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem ducantur, si fieri potest, etiam electi. Et ista est veritas, quod propter hoc fuit necessarium eis hoc dici.

Quarto poterat dici, quod licet abundantia gratiæ firmet cor in non declinando à bono, tamen necessarium est admoneri homines, quod est bonum à quo non est declinandum, & quod est malum à quo est cauendum, & ideo discipulis, licet confirmatis in gratia necessarium fuit hoc prædici. Sic dicitur infra in litera. f. Ecce prædixi vobis: si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire.

Quinto potest dici factum esse ad magis firmandum corda discipulorum. Nam etiam si per infusionem gratiæ firmarentur ad abiiciendum omnes falsos Christos, magis tamen roborarentur, quando scirent sibi expresse esse dictum à Christo ante tempus, etiam quia infusio gratiæ non est eadem, vel similis in omnibus. prænuntiatio autem ista Christi erat vna respectu omnium, ideo erat conueniens.

Quomodo poterant seduci Apostoli circa eos, qui venirent dicentes se esse Christum. Quæst. XXIX.

QVAERETUR, quomodo poterant seduci Apostoli circa eos, qui venirent dicentes se esse Christum. Nam ipsi agnoscebant Christum, qui biberant, & manducauerant cum illo, & familiariter conuersati fuerant longo tempore, & erat iste modus conueniens ad cognoscendum, an erat ipse, qui veniebat. Sic patet Actu 10. cap. vbi Petrus loquitur de Christo resurgente, & inducit resurrectionem suam testibus esse probatam, qui manducauerant cum illo, & biberant ante quam pateretur. Cum ait: Dedit illum manifestum fieri non omni populo, sed testibus præordinatis a Deo, nobis qui manducauimus, & bibimus cum illo post resurrectionem suam. Et sic isti agnoscerent, an aliquis illorum erat Christus, & non possent seduci.

Dici potest vno modo, quia Apostoli bene agnoscerent vultum Christi, tamen interdum tanta similitudo est inter vnum hominem, & alium in lineamentis corporis, quod vix potest discerni, quis sit quilibet horum. Sicut refert Solinus in Polyhistor. ca. de his, quæ mirabilia fuerunt in homine. Et ita quidam dicebant Iacobum minorem similem Christo. Vnde sic poterant seduci.

Secundum

Secundo potest dici, quod etiam si non esset quis eiusdem vultus, sicut Christus, tamen poterat dici se esse Christum, quia cum Christus post resurrectionem haberet corpus glorificatum poterat facere, quod apparet alterius effigiei, sicut fecit quando apparuit in via duobus discipulis euntibus in Emaus, Luc. 24. Nam Mar. 16. c. dicitur, quod eis euntibus in villam apparuit in alia effigie.

Tertio poterat dici, quod aliquis illorum, qui se Christum diceret, poterat imitari vultum Christi per artes magicas, sicut per easdem artes faciebant admiranda in fra in litera, surgent pseudo Christi, & pseudo prophetae, & dabunt signa magna, & prodigia: ergo licet agnoscerent vultum Christi, poterant sic falli, nisi nunc admonerentur.

Quarto potest dici, quod hoc intelligebatur principaliter pro illis, qui Christum non viderant, vel eum familiariter non agnoscebant. Nam ut dictum est precedenti. quæst. istud non prædixit Christus Apostolis principaliter propter eos, sed propter alios fideles: illi autem non viderant Christum saltem generaliter, quia cum venerunt isti pseudo prophetae, erant multi fideles tam de Iudæis quam de Gentilibus, qui Christum non viderant, & illi poterant errare circa eos, qui se Christum dicerent, ideo oportuit illos admoneri.

Quinto potest dici, quod dictum sit etiam principaliter propter Apostolos: nam licet ipsi cognoscerent vultum Christi si hoc non diceretur eis erraret. Nam quando diceretur eis in tali loco est Christus irent illuc saltem ad videndum, an ille esset. Et hoc esset magnum inconueniens, quia sic totam fidem in dubio ponerent, & ideo non solum non debebat aliquem alium in Christum accipere, sed etiam si aliquis se vocaret Christum non debebant discipuli ire ad videndum eum. Sic dixit Christus infra in litera. si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est nolite exire, & si dixerint, ecce in penetralibus est, nolite credere. Prædicta habent locum supponendo, quod illi, qui venirent dicerent se esse illum Christum qui passus fuerat à Iudæis. Nam tunc erat difficultas quasi non posset fallere, sed alio modo poterat esse, scilicet quod illi, qui venirent non dicerent se esse illam personam, quæ passa fuerat, scilicet Iesum Nazarenum, sed alium aliquem, & tamen se esse Messiam, & tunc seductio non erat in similitudine vultus, sed in mutatione fidei, ut si discipuli, vel alij fideles suasi ab illis, qui venirent crederent aliquem illorum esse Messiam, & non Iesum Nazarenum, & tunc seductio erat immutando fidem. Sed qualiter illi pseudo Christi se vocabant Christum, id est, an quod sit Iesus Nazarenus, vel quod sit alia persona quæ sit Messias, dicitur infra.

Quomodo Christus, volens negare suum falsum aduentum, dixit. Multi venient in nomine meo. Quæst. XXX.

QVAERETUR, quomodo Christus, volens negare suum falsum aduentum, dixit. Multi venient in nomine meo. cum alio modo facilius illud ostenderet. Nam, ut dictum est, sæpe supra, vnus erat aduentus Christi falsus, quem discipuli nunc credebant, scilicet aduentus ad regnandum temporaliter. Alius erat verus, quem tamen discipuli nesciebant, & iste erat ad iudicandum. Primum tollit hic Christus, cum secundum postea asserat, & declaret, & tamen poterat istum primum clarius negare dicens: ego non sum regnaturus temporaliter, neque hoc de me speretis, & tunc quicumque veniret non poterat seducere, quia cum Christus non esset venturus ad regnandum temporaliter, & ideo venisset, quicumque postea veniret, non erat aliquid, cur crederetur esse Messias, quia ni-

Ahil erat, ad quod venire deberet post hæc Christus, nunc verò dedit modum difficiliorem, scilicet quia non abstulit spem de aduentu suo, sed potius videtur innuere, quod veniet, & tamen dicit non esse recipiendos eos, qui venerint. Nam cum ipse venturus erat poterat ipse esse aliquis de illis, qui veniebant: unde dubium esset non recipiendo eos.

B Dicendum, quod verum est, quod ille modus esset planior, si Christus illum voluisset tenere, scilicet quod diceret se non venturum ad regnandum temporaliter. Nam tunc omne dubium auferretur, & non oporteret vigilare circa pseudo prophetas, & Christos, sed Christus noluit auferre hanc spem, neque tollere hunc errorem: immo potius ex verbis Christi fouebantur in hoc errore occasionaliter: ipse enim dixit eis supra 16. Sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venientem in regno suo, quod ipsi non poterant intelligere de aduentu ad iudiciū, quia esse debebat eis viuentibus, ideo intellexerunt de regno temporalis, & licet tres illorum viderint Christum transfiguratum, quod erat videre eum venientem in regno suo ad intellectum verborum Christi, non intellexerunt tunc completum esse, sed adhuc sperabant illum regnaturum temporaliter viuentibus.

C Item ex verbis illis supra 19. ca. scilicet cum sederit filius hominis, sedebitis & vos super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel. Nam putabant, quod eis viuentibus veniret Christus ad regnandum temporaliter, & daret eis potestatem magnam, faciendo eos principes super singulas tribus Israel. Vnde viuēs non abstulit eis istam opinionem, & sic modo non dixit se non esse regnaturum temporaliter, sed vetuit accipi omnes alios, qui venirent.

D Et quod plus est, quia etiam Christus post resurrectionem cum sæpe loqueretur discipulis de hac re, nunquam eis abstulit hanc credulitatem. Et patet primo, quia quando Christus apparuit discipulis in via, & loquebatur ad eum de Iesu Nazareno dixerunt illi: nos sperabamus, quod ipse redempturus esset Israel, quasi dicat, sperabamus tunc, sed iam non speramus, quia occisus est. Et loquuntur de redemptione, quæ est liberare Iudæorum gentem de manu alienorum, & congregare eos de omnibus terris in terram suam, & ibi super eos regnare. Et patet, quod de hoc intelligatur: nam si intelligeretur de redemptione ab obligatione mortis æternæ, manifestum est, quod iam redemerat, quia per mortem redemit: immo non erat alius modus redimendi, nisi per mortem, & tamen discipuli putauerunt, ideo non redemisse, quia occisus fuerat, & ideo non accipiebant de redemptione spirituali, sed de tpali liberatione, & regno. Item quia dicebant sperabamus, id est iam non speramus, & ita innuitur, quod non solum sciebant eum non redemisse Israel, sed etiam perditam habebant spem de illa redemptione, & tamen accipiendo de redemptione a peccatis, & morte, & diabolo, non poterant ipsi scire, quod non redemisset, quia hoc non erat aliquid sensibile, quod foris appareret, & tamen innuunt se scire: ergo non accipiebant de hac redemptione, sed de tpali, de qua manifeste videbant, quod Christus non redemerat Israel cum manerent adhuc Iudæi sub Romanorum seruitute, & spem perdiderant, quia ille occisus erat, qui redempturus sperabatur. Item quia dixerunt, quod redempturus esset Israel solum ponentes redemptionem Israel, si tamen de spirituali redemptione acciperetur, non solum Israel, sed & omnes gentes redempturus erat Christus, & redemit: ergo videtur, quod acciperent de tpali redemptione, id est liberatione de manu alienorum, quam non credebant Iudæi futuram alteri genti per Messiam,

fiam, nisi eis. Sed adhuc Christus tunc nō abstulit eis hanc credulitatem: nam non dixit: ego non erā, neque sum, aut Christus non erat redempturus temporaliter Israel, sed dixit eis verbum, quod magis tene- ret eos in hac spe, & credulitate, s. oportuit hęc Chri- stum pati, & sic intrare in gloriam suam: Luc. 24. cap. quasi dicat, vos male facitis desperando de redēptio- ne quam Christus facturus erat, quia ideo desperatis, quia ille occisus fuit, & tñ ista non est causa cōueniēs desperandi: immo magis causa sperandi, quia Chri- stus nō passus fuit hoc quasi non esset verus Christus, vel Deus noluerit eum eripere de manu impiorum, sed quia sic per Deum diffinitum erat, vt pateretur, & per istam passionem intraturus erat in gloriā suā, idest habiturus honorem suum magnum, & non ali- ter. Et intellexerunt discipuli de regno tpali, s. q̄ post resurrectionem habiturus erat gloriam regni tpalis, & congregaturus Iudæos de nationibus, licet Chri- stus dixit ad aliam intentionē, s. q̄ habiturus erat glo- rificationem carnis suæ, & habiturus honorem super omnes gentes, vt ab eis coleretur, quia eas per sangui- nem suum redemerat. Sic dicitur Act. 10. c. q̄ acquisi- uit sibi ecclesiam sanguine suo. Et idem ad Ephe. 5. c. & tñ noluit Christus hoc aperire magis discipulis ad hoc, vt illa spes, quam tenebant de regno temporali non auferretur ab eis. Quarto patet, quia post resurre- ctionem cum discipuli agnouerunt Christum viuere redierunt ad spem suam primam, & non angustiabā- tur pro desperatione redemptionis tpalis, neque pro eius dilatione, & tñ quando ascensurus fuit in celum quasi iam ab eis corporaliter auferretur, inceperunt quidam pro ista redemptione angustiari, dicētes. Do- mine si in tempore hoc restitues regnum Israel? Act. 1. c. idest si congregabis Iudæos dispersos, & liberabis eos de manibus impiorum dominorum ad hoc, q̄ Is- rael sit regnum, sicut prius esse solebat tempore Da- uid? Sed adhuc Christus tunc noluit eis tollere istam spem de regno temporali, quia non dixit. Non sum regnaturus temporaliter, sed ait. Nō est vestrum tpa, & momenta nosse, quæ pater posuit in sua potestate, quasi dicat, licet futura sit restitutio, tñ tempus resti- tutionis, & hora non sunt vobis manifestanda, quia pater, idest Deus posuit illa in sua potestate, idest, vt ip- se solus sciat, & tamē si vellet Christus auferre Iudæis istam credulitatem diceret illis: non petatis qñ resti- tuendum est regnum Israel, quia nunquam restituē- dum est, sicut vos creditis, & tñ dixit: non est vobis da- tum nosse tempora, & momenta, ideo noluit adhuc post resurrectionem Christus auferre discipulis istā credulitatem, & spem de regno temporali Messie.

*Quare Christus nunquam abstulit discipulis credulitatem de re-
gno temporali Messie. Quest. XXXI.*

SED quæretur, quare Christus hoc fecit, & an di- scipuli talia credentes de Christo, quæ falsa erant peccarent.

Ad primum dicendum, q̄ Christus noluit eis tol- lere istam spem, quia non expediebat. Primo quia sic erant edocti discipuli: erat enim ista positio omnium Iudæorum de Christo, & ita dicebant magistri eorū, & legisperiti intelligendam esse legem, & prophetas. Vnde contra hanc omnium sentētiā indubitātam nulla probatio admitteretur quasi esset notorium iu- ris, & de iure, & ideo Christus noluit contrarium as- serere, quia si hoc diceret non crederent ei discipuli, sed recederent ab eo quasi ab eo, qui diceret res ab- surdas, sicut quando dixit. Nisi comederitis meā car- nem, & biberitis meum sanguinem, non habebitis vi- tam in vobis, Audiētes hoc discipuli, qui multo tēpo-

re fuerant, cū eo dixerūt. Durus est hic sermo, & quis poterit eum audire? Et recesserunt ab eo, neque am- bulabant iam cum eo. Io. 6. c. Et si multo tempore cū eo stetissent, & postea audirent ab eo, q̄ non erat fu- turum regnum Messie temporale, neque restituē- dum erat regnum Israel, crederent eum dicere absur- da, & putarent se esse deceptos toto tempore quo cū eo fuerant, & ideo quandiu Christus mansit cum di- scipulis nunquam voluit illis tollere hanc credulita- tem, & spem.

Secundo, quia discipuli erant carnales, & infirmi, idest istarum rerum temporalium desiderium haben- tes, quia nō agnouerant plenē eternas. Et si tota spes temporalis eis auferretur constituendo totū bonum in spiritualibus, non possent tolerare, ideo dimitterēt talem positionem, sicut quædam perfectiones erant adhuc supra eorum capacitatem, sicut seruare conti- nentiam perpetuam, ideo quando Christus locutus est eis de illa dixit. Non omnes hoc capiunt, sed qui- bus datū est supra 19. c. Et ideo licet discipuli possent credere Christo hoc verum esse propter illius aucto- ritatem, tamen forsitan non possent talia sperare, ne- que ad illa aspirare, quia vltra certitudinem fidei, quæ est in intellectu requiritur quædam confortatio appe- titus per donum spei, siue virtutem ad sperandum ar- duum, quod supra hominem est. Ideo etiam ex hac causa a tali doctrina desisterent, sicut nos scimus per- fectiorem esse vitā monasticā s. seculari, neq; est in hoc dubium, & tñ, quia sentimus nos infirmos ad illa opera perfectionis, non aspiramus ad illam vitam: ita ergo nō sufficiebat discipulis credere Christo ad hoc, q̄ sequerentur doctrinam eius in re tam ardua, sed ē, q̄ perficeretur desiderium eorum ad hoc, q̄ posset se eleuare à rebus temporalibus ad pure spiritualia, & quia nunquam tales fuerunt discipuli quandiu Chri- stus cum eis erat, siue ante mortem, siue post resurre- ctionem, vt capere possent hanc doctrinam, nunquā voluit Christus tollere eis hanc credulitatem, & spem.

Tertio, quia q̄alicui tradatur doctrina noua de mo- do perueniendi ad finem contra doctrinam priorem potest quidem accipi, sed q̄ ei tradatur doctrina con- traria de fine quasi non sit finis ille, quem hucusque ad summum bonum indicabat, & propter quem om- nia agebat difficillimum est capi. Sic erat nunc de di- scipulis: nam summum bonum reputabatur apud ro- tam gentem Iudæorum, q̄ illud regnū, quod fuit sub David, & Salomone restituere, & esset tota illa gens libera, & florens, vt quondam fuerat. Modus autem perueniendi ad hanc erat, vt eis videbatur observatio caeremoniarum legis Dei, & traditionum seniorum suorum, ideo q̄ mutarentur traditiones seniorum, & etiam observationes legis Moyfi, quod plus erat, po- terat quidem tolerari, sed q̄ diceretur eis, q̄ regnum Israel nunquam restituendum erat ad pristinum sta- tum, sed q̄ semper manerent Iudæi in seruitute alia- rum gentium, & nunquam congregarentur dispersi, erat eis tollere totum bonum eorum, & hoc ipsi non crederent, aut saltem nunquam sequerētur eum, qui traderet doctrinam talem, & ideo Christus nūquam quandiu vixit, aut post resurrectionem dixit Aposto- lis non esse futurum regnum temporale sub Messia, sed dedit eis verba, per quæ possent foueri in sua spe.

*Quomodo potuit auferri à discipulis Christi spes, q̄ ipse non es-
set regnaturus temporaliter. Quest. XXXII.*

SED tunc dicitur, quomodo ergo potuit auferri à discipulis ista spes, & an aliquando ablata est? Dicendum, q̄ verē fuit ablata, quia antequam mo- rerentur, singuli ipsorum crediderunt regnum Mes- sie non

sic non futurum esse temporale, nam alias cum quilibet eorum pro Christo occisus fuerit præter Ioannem, qui etiam pro eo passus est, & non occisus, non permitteret se pro illo occidi, cum videret se deceptum a fide sua. s. q. crediderat regnum Israel restituendum tempore suo. Et quod plus erat, quia putabant cum Christo temporaliter regnuros, iuxta illud, quod eis dixerat sup. 19. c. f. Sedebitis & vos super duodecim sedes, iudicantes duodecim tribus Israel, quod ipsi de temporalis regno accipiebant. Et tamē permiserūt se occidere non accipientes regnum temporale, ergo iam mutauerant illam conceptionem, ut crederent, quod non erat futurum temporale regnum Messia, sed spirituale.

Est autem dicendum, q. ista mutatio facta fuit in discipulis Christi in Pentecoste missio spiritus sancto, nam ille abstulit ab eis omnes errores, quia dicitur Io. 14. ille vos docebit omnia. Etiam iste roborauit mentes eorum, & eleuauit appetitum, ut possent iam facilliter contemnere omnia terrena, & amare sola celestia, & ita spreuerunt regnum terrenum, quod prius crediderant se cum Messia habituros, ut excellentius cum eo regnarent in celestibus.

Sed dicetur, quare Christus non fecit hoc quandiu manebat cum eis. Dicendum, q. potuisset eos instruere in veritate harum rerum, et potuisset, cum Deus erat confirmare corda eorum, ut quod eis diceretur appeterent, & contemnerent temporalia. Sed dicendum q. erat contra decretum diuinæ dispositionis, & etiam non expediebat, nā si ante passionem Christi fuissent discipuli confirmati per spiritum sanctum, non dubitarent de resurrectione sua, sed omnia crederent, etiam si non viderent eum resurgentem. Et si nulla dubitatio esset, non esset necessaria aliqua probatio resurrectionis, neque etiam assensionis, quia tamen dubitabant fecit Christus multas probationes corā eis tam comedendo quam se palpabilem tribuendo, & colloquendo eis sepe. Luc. 24. & Io. 20. & 21. c. Nā dñs Act. 1. c. q. Christus probauit resurrectionem suam per 40. dies loquens cum discipulis de regno Dei, & eā probauit in multis argumentis. Nunc verò ista oīa proficiunt nobis ad credendum, quia si nulla istorum præcessissent, & scripta nō fuissent, forte multi nostrum non crederent, & ideo fuit necessaria dubitatio discipulorum de resurrectione, ut nos per probationes eis factas crederemus. Sic autē dicit Gregorius in homilia, q. plus nobis contulit dubitatio Thomæ quam fides apostolorum, quia dum ille dubitauit, & dubitationi eius satisfactum est, vulnera infidelitatis de cordibus nostris ablata sunt. Et tamen si discipuli confirmati essent per spiritum sanctum ante passionem Christi, non esset in eis aliqua dubitatio, & consequenter neq. aliqua probatio sequeretur, ideo fuit conueniēs, q. ante passionem manerent adhuc habentes infirmitatem mentis, & incertitudinem fidei, ut ex hoc sequerentur dubitationes, & postea probationes quæ fidei nostræ adiutorium magnum præstarent. Et tamen discipulis adhuc talem credulitatem, & tam infirma corda habentibus non debuit Christus dicere tam excellentem rem, s. non esse sperandum temporale regnum Messia neq. restituendum regnū Israel, sed solum regnum spirituale post mortem futurum per Messiam, ideo dissimulauit semper dans eis verba per quæ possent foueri in sua credulitate, & spe de regno temporali futuro.

Sed obijcietur dato, q. hoc haberet locū ante mortem Christi, quomodo tamen post mortem Christi fuit sic, nā post resurrectionem, qñ apparuit Christus discipulis in via, Luc. 24. dixit eis verba, per quæ souebatur ista spes & credulitas, ut declaratum est sup.

A Dici potest vno modo, q. non expediebat, quia adhuc corda discipulorum non erant firmata per spiritum sanctum, ita ut essent capacia huius rei, ut dictum est præc. q. & causa erat, ut relinqueretur locus dubitandi, & certificandi. Erat autem utilis dubitatio, & certificatio circa duo, s. circa resurrectionē, & circa ascensionē in cœlum, ut de utroq. haberetur probatio: sed post resurrectionem erat probanda resurrectio, ideo oportebat, q. quousque certificatio de resurrectione haberetur per conuenientia argumenta non confirmarentur corda discipulorum, ideo post resurrectionem manente in eis illa infirmitate animi non erat dicendum q. Messias nō erat regnaturus temporaliter. Etiam de ascensione habenda erat certificatio, ideo quousq. illa esset tunc nota non erat animus discipulorum confirmandus, & consequenter neq. hoc erat eis dicendum. Sed obijcietur quare ergo non certificauit eos Christus de hoc, cum nullū dubiū superesset de ascensione, neque de resurrectione, cum tunc quoque quæsiuerint de hac re, ut patet Act. 1. c. quando ascensus erat in cœlum. Nam ascensio ibi certificabatur cum presentibus eis ascenderet, & tamen ibi quæsiuerūt quidam dicentes, domine si in tpe hoc restitues regnum Israel, quod intelligitur de regno temporali, ut ostensum est sup. & Christus dixit, nō est vestrū nosse tpa, & momēta, quæ pater posuit in sua potestate, in quo non negauit futurum esse regnū temporale Messia, sed potius innuit, q. de tempore non poterant esse certi discipuli. Dicendum q. hoc nō fuit propter aliquā causam nisi, quia non erāt confirmata corda discipulorum per spiritum sanctū, sed tam infirma erant nūc sicut a principio quousq. datus fuit spiritus in Pentecoste, & si nunc in ascensione Chri dixisset eis, q. nō erat vnquam regnaturus temporaliter Messias, statim multi illorū deficerent cordibus suis, & recederent a Doctrina Christi, cū nondum confortati fuissent per spiritum sanctum, neq. fuerunt vsq. post decem dies, & interim dispergerentur cessante spe ipsorum. Nam licet nunc presentibus eis ascēderet Christus in celum, nesciebant an vsq. ad annum, vel mensem descēderet & regnaret tēporaliter, ideo maneret eis spes. Si autem diceret se nūquam temporaliter regnaturum, per illos decē dies nō manerent simul, & nō veniret spiritus sanctus super eos, q. tñ Christus voluit præcipiens eis, a Ierosolymis ne discederent, sed expectarent promissum patris spiritus sanctū. Act. 1. c. ideo non debuit eis dici et in ascensione, sed dari eis spes illa, s. non est vestrum nosse tempora & momenta, deinde decimo die adueniente spiritu sancto confirmata sunt corda discipulorū & certificati sunt de veritate. s. q. Messias non erat regnaturus temporaliter, & ceperunt contemnere regnum terrenum sola celestia cupientes, & tamen in hoc tempore medio decem dierum non fuit aliqua causa non mittendi spiritum propter aliquas dubitationes, & certificationes, quæ fieri deberent non existentibus confirmatis cordibus discipulorum, sicut prius suberat causa ante resurrectionem, & post illam vsq. ad ascensionē, sed Deus disposuit non statim mittere spiritum sanctum post ascensionem, de cuius causa magis dicetur Luc. 24. vel Act. 1. c.

An discipuli peccarent in credendo Iesum Messiam temporaliter regnaturum. Quæst. XXXIII.

QVAERETVR cum discipuli crediderint Iesum Messiam regnaturum temporaliter, & hoc esset falsum, an peccarent in hoc.

Aliqui dicunt q. sic, quia quilibet error in fide est peccatum, quia infidelitas vel heresis est, & tamen errabant

habant discipuli circa Christum asserentes eum regnaturum temporaliter, cum non esset, ergo peccabant.

Secundò quia sic accipitur apud nos error in fide, sicut apud antiquos: si enim apud antiquos Iudæos dixisset aliquis Deum non creasse mundum, aut non fuisse diluvium, aut non transisse Iudæos per mare rubrum hæresis esset, aut infidelitas, & ita etiam esset apud nos: sed hunc si quis diceret Christum regnaturum temporaliter & habitaturum nobiscum in terra hæresis esset, & peccatum, ergo etiam esset apud discipulos, sed illi dicebant Christum regnaturum temporaliter, & sic expectabant, ergo peccabant.

Tertiò quia quidquid falsum, vel indignum de Deo aliquis sentiat, peccatum est, & tamen dicere regnaturum Christum temporaliter, & congregaturum Iudæos in Ierusalem, ut ibi regnaret super eos sicut David & Salomon, falsum erat, ergo peccatum erat, quod tamen discipuli sentiebant.

Dicendum, quod non peccabant discipuli Christi licet hoc crederent. Et ratio est prima, quia si credendo hoc peccarent semper essent in peccato mortali quandiu cum Christo essent, cum non cessauerit ista opinio eorum usque ad aduentum spiritus sancti, ut dictum est preced. q. & tamen non erant in peccato mortali sed mundi, ut dicitur Io. 13. quando Christus lauit pedes eorum. Nam dixit qui mundus est, non indiget nisi, ut pedes lauet, vos autem mundi estis, sed non omnes. Quod dixit de Iuda, ut patet. eo. c. ergo ceteri erant sine peccato mortali, & tamen credebant istud, ergo sic credere non erat peccatum.

Secunda est, quia si essent in peccato mortali credendo hoc, Christus niteretur auferre peccatum ipsorum cum tota negotiatio Christi erat vitia fugare & virtutes inferere, sed nunquam curauit auferre hanc opinionem ipsorum, ergo non erat peccatum sic credere.

Tertia quia Christus non fauet vitij directè, neque indirectè, quia Deo auctore nemo efficitur deterior, sed Christus dicebat aliqua verba, per quæ fouebant in hac opinione discipuli, ut illud. Sunt quidam de hic stantibus, qui non gustabunt mortem, donec videant filium hominis venturum in regno suo, sup. 16. c. & illud. Sedebitis & vos super duodecim sedes iudicantes duodecim tribus Israel, sup. 19. c. & quando quasi fuerunt discipuli dicentes. Nos sperabamus, quod ipse redempturus erat Israel, & Christus ait: Oportuit Christum pati, & sic intrare in gloriam suam, Luc. 24. Et illud, domine si in tempore hoc restitues regnum Israel? Act. 1. c. Nam in omnibus his potuisset aperte dicere discipulis veritatem. scilicet se non regnaturum, & tamen non dicebat, sed licet falsitatem nullam diceret, ponebat talia verba, per quæ foueri poterat opinio ista, & spes discipulorum, ut ostensum est, sup. q. 21. & 30. ergo non erat peccatum discipuli credere, hoc de Christo.

Ad primum dicendum, quod hæresis vel infidelitas peccatum est quocumque tempore & in quacumque persona, & tamen non erat in discipulis Christi hæresis, neque infidelitas asserere, aut opinari Christum temporaliter regnaturum: nam infidelitas est vitium eius, qui non credit, aut non vult credere. Hæresis autem est male de pertinentibus ad fidem sentire, hoc autem est respectu eorum, quæ vel naturali intellectu accipi possunt, aut eorum quæ credenda proposita sunt. De primo, ut circa illa, de quibus dicitur ad Ro. 1. c. Inuisibilia Dei per ea, quæ facta sunt a creatura mundi intellecta conspiciuntur. In talibus autem prauè de Deo sentire, etiam si in scriptura tradita non sunt, peccatum est, quia naturalis cognitio ad ista sufficit. De secundis, ut de illis, quæ de Christo creduntur quantum ad humanitatem, quæ tradita sunt in symbolo, nam credere nolle illa, pec-

catum est, sed non erat sic de discipulis quantum ad hoc quod crederent Messiam regnaturum temporaliter, nam oppositum eius non erat notum per se, vel ex principiis naturæ sicut prima, neque erat in scriptura traditum sicut articuli fidei de humanitate Christi: sed potius contrarium putabatur accipi ex sacra scriptura. Et ita erat fides communis omnium Iudæorum, & sic magistri eorum exponebant sacram scripturam, ergo non erat infidelitas, vel hæresis tunc hoc tenere.

Ad secundum dicendum, quod apud nos asserere nunc Christum regnaturum temporaliter esse, peccatum esset, quia contrarium iam in ipsis fidei articulis definitum est, scilicet quod ecclesia tenebit hunc modum usque ad diem iudicii, & tunc Christus apparebit, & regnum suum non erit de hoc mundo, quia non erit inter mortales, sed tunc nondum erat definitum, quod Christus non esset regnaturus temporaliter, cum ipse Christus nolisset hoc discipulis declarare, sed potius credebatur oppositum apud Iudæos communiter, ut dictum est.

Ad tertium dicendum, quod sentire de Deo falsum, vel indignum, aut contingit pertinaciter cum intentione non diuertendi ab illa positione, aut aliter. Si primo modo semper est hæresis, vel infidelitas, & est peccatum. Si secundo modo, dicendum, quod aut sunt nota ea, quæ tradi debent ipsi credenti, id est quod notum sit ei, quod credere debeat hoc, vel illud, aut non: si notum est peccatum est, & ita propositis alicui eis, quæ sunt in sacra scriptura, si aliquid illorum credere noluerit, peccat, si autem non est notum homini, quid credere debeat iudicio naturali, aut ex scriptura data, etiam si falsum sentiat, non peccat, dum tamen intentionem promptam habeat, quod quocumque fuerit ei veritas reuelata assentiet ei.

Quomodo cognoscerent discipuli, quis erat Christus cum ipse etiam diceret se venturum esse.

Quest. XXXIIII.

QUÆRITUR cum Christus per verba ista. scilicet Multi venient in nomine meo. noluerit dicere se non venturum ad regnandum temporaliter, sed solum, quod non reciperetur illi, qui venirent vocantes se Christum, quomodo cognoscerent quis erat Christus cum ipse etiam innueretur venturus esse. Dicendum quod Christus non negabat se venturum ad regnandum temporaliter, & ideo ipsi putabant, quod ille hoc concedebat, propter quod necesse erat dari modum, ut aduentus aliorum falsorum Christorum non obscuraret cognitionem eius, quando veniret. Et ad hoc poterat esse vnum signum ipsa figura corporis, unde discipuli, qui comederant, & biberant cum illo poterant cognoscere ipsum, & non errarent. Secundus modus erat ex modo operationum, quas exercebat, cum maneret apud discipulos. Sic enim discipuli euntes in Emmaus non cognouerunt Christum post resurrectionem ex effigie, sed in fractione panis, Luc. 24. c.

Sed dicendum, quod ista signa non proderant nisi eis, qui cum eo conversati fuerant, ceteris vero, qui eum non viderant, erant necessaria alia signa ad distinguendum eum a falsis Christis, & prophetis. Ponit autem Orig. vnum. scilicet quod quicumque se Christum vocaret, non erat verus Christus, quia Christus nunquam se sic vocauerat, cum ait. Hoc solum sufficit ad cognoscendum seditionem Antichristorum, qui dicunt ego sum Christus, quod nunquam Christus legitur hoc dixisse. Sed hoc non est verum, quia aliquando se Christum vocauit, ut Mar. 14. c. & Messiam se dixit Io. 4. c. Aliqui dicunt, quod nullum signum erat necessarium, quia Christus non erat venturus ad regnandum temporaliter, sed solum falsi Christi venturi erant, ideo nihil regrebat, nisi quod abijcerent eos, quando veniret, & non erat necesse distinguere Christum ab illis, cum Christus nunquam esset

esset sic venturus, & dato quod discipuli putarent nunc Christum venturum ad regnandum temporaliter, non oberat, quia ista opinio in breui tollenda erat, scilicet post dies quinquagintaquinque; ab hoc die in Pentecoste cum Spiritus Sanctus tolleretur omnes errores, & ambiguitates de meritis eorum, & conformaret ipsos in gratia, & tamen in his diebus nulli falsi Christi venturi erant, sed venerunt postea aliquanto tempore, ergo non erat necessarium dare signum, per quod agnosceretur Christus distinctus ab eis, qui falsi erant. Et hoc verum est. Sed dicendum, quod hoc non obstante posuit Christus quoddam signum ad distinguendum aduentum suum ab aduentu falsorum Christianorum, nam de illis poterat dubitare quilibet, an essent Christi, vel aliquis eorum Christus, licet ipsi niterentur probare variis modis illud. de aduentu Christi sic erat futurum, quod quando ipse veniret post hoc, non posset ab aliquo dubitari an Christus veniret. Hoc patet in litera, cum ait: Siquis dixerit vobis hic est Christus, aut illic, nolite credere. Et postea ait: Si dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus est, nolite credere. Quid Christus, ille qui in deserto est, aut in penetralibus latet, & oportet ire ad illum ad sciendum, an Christus sit, non facit aduentum suum indubitatum, ideo non est Christus. De se autem dicit, sicut enim fulgur exit ab oriente, & paret usque in occidentem, ita erit aduentus filii hominis, id est sicut quando fulgur mittitur, non apparet paulisper, sed subito, & non potest occultari, ita erit de aduentu meo, quia non poterit esse ignotus, & ideo quicumque veniret, cuius aduentus non sit notus, scitote eum non esse Christum. Et illud intelligebatur de secundo aduentu Christi, scilicet ad iudicium, nam sic manifeste veniet. Ad regnandum autem temporaliter, neque venturus erat manifeste, neque occulte, quia nunquam venturus erat ad hoc, sed satis erat istud signum ad propositum, scilicet quod quicumque sic non veniret, non erat Christus.

Quomodo venirent, qui in Christi nomine venturi erant.
Quæst. XXXV.

QUÆRETUR de istis, qui venturi erant in nomine Christi ad fallendum, quomodo venirent, scilicet an dicerent se esse Christum. id est Iesum Nazarenum, qui Christus fuit, & quod nunc rediret ad seculum ad regnandum temporaliter postquam surrexerat, an dicerent se non esse Iesum Nazarenum, sed esse Messiam, & assererent Iesum Nazarenum non fuisse Messiam, neque aliquem alium. Aliqui dicunt, quod illi, qui postea venerunt vocabant se Iesum Nazarenum Messiam. Et patet primo, quia dicitur hic, multi venient in nomine meo, sed qui veniebat in nomine eius, dicebat se esse illum, & non aliam personam, ergo quilibet horum vocabat se Iesum Nazarenum velut getem. Secundo, quia dicitur Mat. 13. & Luc. 21. c. quod isti, qui veniebat in nomine Christi dicebant, ego sum, sed Ego est pronomen personale, ergo quilibet horum vocabat se personam Christi Iesu Nazareni. Terno patet, quia quando infra in litera dicitur de aduentu horum, dicit Christus, si dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, ecce in penetralibus est, nolite credere, & tamen illi, qui se vocabant Christum non dicerent se esse Iesum Nazarenum, non suberat causa eundi in desertum ad videndum, an ille erat, nam si diceret se esse quandam aliam personam, eo ipso planum erat non esse ipsum Messiam cum Iesus Nazarenus fuisset iam creditus verus Messias, & ita non oporteret ire ad videndum, ergo videtur, quod se vocabant Iesum Nazarenum, & ideo discipuli, aut alii cre-

A dentes vellent ire ad videndum an ipse esset, & ob hoc venit Iesus illuc ire.

Dicendum, quod illi, qui venturi erant, & seducerent multos, non dicerent se esse Iesum Nazarenum rursus venientem, sed quandam aliam personam se dicerent, esse tamen Messiam verum, & assererent quilibet non fuisse Messiam Iesum Nazarenum. Et patet primo, quia illi, qui venirent ad seducendum daturi erant multa signa, & prodigia, ut eis crederetur esse Messiam infra in litera, sed dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem ducant, si fieri potest etiam electi, & tamen si dicerent se esse Iesum Nazarenum, non oporteret, quod darent signa aliqua ad probationem, quia ille iam ostenderat ex operationibus suis esse Messiam, & talis esse a discipulis creditus erat, sed solum, quod ex habitudine vultus constaret esse Iesum Nazarenum, & tamen faciebant signa ad probationem, ergo non se vocabant Iesum Nazarenum.

Secundo patet ex Historijs illorum temporum, ut ex lib. 19. & 20. Antiqui. Iosephi. & ex libris de Bello Iudaico eiusdem. Et ex libris Egesippi, qui ista, quæ post passionem usque desolationem Ierusalem scripserunt, quo tempore surrexerunt isti falsi Christi, & tamen nunquam dicunt aliquem illorum vocatum Iesum Nazarenum usurpato sibi hoc nomine. Terno patet, quia Hiero. super Matth. exponens locum istum, id est multi venient in nomine meo, dixit quod unus istorum fuit Simon magus, & tamen constat, quod Simon magus, nunquam se vocavit Iesum Nazarenum, sed ex nomine suo vocabatur Simon, nisi quod dicebat se esse virtutem Dei magnam. Ad primum in oppositum dicendum, quod veniebant in nomine Iesu non quidem in nomine personali, sed in nomine dignitatis, erat enim nomen suum personale Iesus, quia illud fuit sibi impositum in circumcisione iuxta morem Iudeorum: Luc. 2. c. & illud fuerat sibi ab Angelo impositum antequam exiret de utero supra 1. & Luc. 2. c. Nomen autem dignitatis erat Christus, vel Messias, quia erat nomen regis, & redemptionis, & istud secundum erat magis proprium nomen eius, quam Iesus, quia multi Iudei vocabant se illo nomine, & tamen nemo se Messiam vocabat, quia ille vnicus erat futurus, & quia Iesus Nazarenus erat verus Messias, erat verum, & proprium nomen suum Christus. Et ita dixit multos venturos in nomine suo, non quidem in personali, scilicet ut se vocarent Iesum Nazarenum, sed in nomine dignitatis, scilicet ut se vocarent Christum. Et apparet iste sensus ex litera, quia dicitur, multi venient in nomine meo, dicentes, ego sum Christus. Et non dixit, dicentes, ego sum Iesus Nazarenus. Et ita non usurpabant eius personam, sed dignitatem.

Ad secundum dicendum, quod secundum modum loquendi Marco & Lucæ poterat esse magis dubium, quia cum dicant, ego sum, potest esse dubium ad quid referatur, scilicet an ad personam, vel ad dignitatem, sed Matthæus abstulit dubium, dicens, venient dicentes, ego sum Christus, ergo non se vocabant ex nomine personæ, sed ex nomine dignitatis, & consequenter non dicebant se esse illam personam Iesu Nazareni.

Ad tertium dicendum, quod etiam si non dicerent illi, qui venirent se esse Iesum Nazarenum, haberent locum illa, quæ dicta sunt de exeundo in desertum, & intrando in penetralia, quia non ituri erant discipuli, & alii fideles ad eum, qui Christus dicebatur ad videndum, ut scirent an erat Iesus Nazarenus, sed ut viderent, an faceret mirabilia illa, quæ dicebantur, aut dicerentur de eo, per quæ crederetur esse Messias.

*Quo tempore venirent isti in Christi nomine,
Quæst. XXXVI.*

QUÆRETUR cum dicatur, q̄ multi venient in nomine, &c. qui erant isti, & quo tpe venirẽt. Dicendum, quod isti venerũt paucò tempore post Christi resurrectionem, scilicet inter eius resurrectionem, & destructionem Ierusalem, & aliqui etiã post Ierusalem destructionem, & quilibet horum dicebat se Messiam esse, de quibus fuit vnus Simon magus paucò tempore post Christi mortem, qui se asserbat esse virtutem Dei, & volebat deducere homines, vt crederent in eum, vt colligitur Actu. 8. ca. De hoc dicit Hierony. super Matth. scilicet vnus eorum, de quibus loquitur, fuit Simon magus Samaritanus, quem in actibus Apostolorum legimus, qui se magnã Dei virtutem asserbat, hæc enim inter cetera in suis voluminibus scripta dimittens, ego sum sermo Dei, ego omnipotẽs, ego omnia Dei. Sic quoque multi alij surrexerunt, vt Iudas Galilæus, & Theodas, de quibus Actu. 5. c. & multi alij, de quibus Scripturę Sacre non tetigerunt. Alij enim dicunt, quod omnes, qui sint actores aliquarum heresum sunt falsi Christi, cũ per illos hereses seducant eos, quos secum trahunt. Sic dicit Hierony. super Matth. ego reor omnes heresiarchas antichristos dici posse, & sub nomine Christi ea docere, quę Christo contraria sunt. Sed dicendum, q̄ verum est omnes auctores heresum antichristos dici posse, & omnes, qui sacram Scripturam male exponunt contra intentionẽ Christi, & tñ non loquũt Christus in præsentĩ de omnibus illis, quia licet oēs hi seducant, & seducere nitantur, tñ non asserit se quilibet eorum Christum, sed Iesus nō loquitur hic, nisi de illis, qui seiplos Christos dicerent, cum ait, venient in nomine meo, dicentes, ego sum Christus. Sed non omnes heresiarchę vocauerunt se Christũ, licet Christo repugnarent.

*Quid erat venire in nomine Iesu.
Quæst. XXXVII.*

QUÆRETUR quid erat venire in nomine Iesu, cum ait: Venient in nomine meo. Nam sic venire non erat vituperabile.

Dicendum, q̄ venire in nomine eius dupliciter pōt intelligi, vno mō in nomine eius, i. sub inuocatione illius, Alio mō in nomine, i. usurpando sibi nomẽ eius. Primo modo venire in nomine Christi est quid agere, vel venire ad agendum in virtute eius; Et ita dixit Christus in nomine meo demonia eiicienti. inuocando me, & sub virtute nominis mei: Mar. 16. c. Et ita ē baptizatur aliquis in nomine patris &c. & infra 28. f. inuocando totam Trinitatem. Et sic venire in nomine Christi bonum est, & laudabile, sicut dñs supra 21. c. benedictus, qui venit in nomine Domini. i. in potestate eius, & sub inuocatione eius, hoc modo veniebant Apostoli in nomine Domini, siue Christi, & sic quicunque in nomine Christi veniat, vel operetur, siue bonus, siue malus sit non est excludendus. Sic dicitur Luc. 9. cũ dixerunt Iacobus, & Ioannes Christo. Domine vidimus quendam eiicientem demonia in nomine tuo, qui non sequitur te nobiscum, & prohibuimus eum. Et Christus ait, nolite prohibere, quia qui non est contra nos, pro nobis est. Hoc modo non veniebant isti falsi prophete in nomine Christi, quia sic non essent increpabiles.

Secundo modo venit quis in nomine Christi, idest nomen eius usurpando sibi. Et tunc dupliciter, vt dictũ est supra, quia aut in nomine personali, aut in nomine dignitatis, vt si diceret, ego sum Messias, vel

F Christus. Et vtrunque est nomen suum, nam licet nomen Iesus fuerit sibi impositũ, & non aliquod aliud, neque vocaretur alio nomine, dum viueret inter homines, nisi cum vocarent eum dominum, vel magistrum, vt Ioan. 13. c. f. Vos vocatis me magister, & domine, tñ Christus, vel Messias erat nomen suum, quia licet de se esset nomen appellatiuum, tñ soli Iesu Nazareno competebar, quia ipse solus erat Messias, neque alius esse poterat, sicut si vnus homo tantũ esset musicus, & nemo alius posset esse musicus, poterat ille dicere, q̄ nomen suum erat musicus, & quicunque alius sic vocari vellet, usurparet nomen illius. Sic autẽ venire in nomine Christi malum erat, siue in nomine personali, vt si aliquis diceret ego sum Iesus Nazareus, siue in nomine dignitatis, vt si diceret, ego sum Messias, licet nō sim Iesus Nazareus, usurpare enim aliena peccatum est, potissime quando usurpatio est multum præiudicialis, vt si quis se Deum vocaret. Sic erat in præsentĩ, quia non est deterius credere aliquẽ esse Deum, qui non est, quam credere Messiam esse eum, qui non est, cum sine Messia, & fide determinata, & explicita de illo iam nō sit salus. Et quia isti usurpabant nomen eius, grauiter peccabant. Et quia dicẽdo absolute venire aliquos in nomine Christi intelligebatur, quod veniebant sub inuocatione eius, & accipiebatur in bonum, addidit quomodo intelligeretur, accipi in secundo modo inquantum ait, dicentes, ego sum Christus, idest usurpando sibi illud nomen.

*Quid erat grauius, aut usurpare nomen Christi personale, aut nomen dignitatis.
Quæst. XXXVIII.*

SED quæretur cum usurpare nomen Christi sit peccatum, siue usurpetur nomen personale, siue nomen dignitatis, vt dictum est præcedenti q̄. quid erat grauius istorum. Aliqui dicunt, q̄ equale peccatum est vtroque, nam eadem res usurpatur in vtroque, quia eadem persona est Iesus Nazareus, & Christus, siue Messias licet non sit idem nomen.

Dicendum, quod licet vtrunque sit graue præiudiciũ, & peccatum, tamen maius erat vocare se Messiam, vel Christum non vocando se Iesum Nazarenum, nam qui se vocaret Iesum Nazarenum, & consequenter diceret se Messiam, & filium Dei, usurparet sibi, quod non erat, sed non subtraheret Christo, quod habebat, nihil enim deest Iesu Nazareno per hoc, quod aliquis, qui non est dicat se esse Iesum Nazarenum, quia non vult honorem sub alio nomine, aut ratione, nisi inquantum Iesus Nazareus.

Si autem aliquis diceret se esse Messiam, & nō esse Iesum, detraheret Christo aliquid, quod ei competit, scilicet diceret illum non esse Messiam cum Messias vnus tñ sit. Sicut si quis diceret, ego sum Deus verus minorem iniuriam Deo faceret, quam si diceret ego sum Deus verus, sed non ille Deus, quem colebant Iudæi, vel qui dedit legem Moyse, quia per secundum totus honor tollebatur Deo vero, nam cum Deus verus vnus tantum sit, si aliquis esset verus Deus, & non esset ille, qui dedit legem Moyse, & quem colebant Iudæi, sequeretur, q̄ ille, quem Iudæi colebant, non erat Deus verus.

Sed de istis, qui veniebant in nomine Christi ostensum est supra, & dictum est, quod non vocabant se Iesum Nazarenum, sed se Christum appellabant, & consequenter Iesum negabant esse Christum, ideo maximam iniuriam ei faciebant potius, quã si aliquis eorum mentiretur, dicens, ego sum Iesus Nazareus, qui surrexi a mortuis, & sum Messias.

Quid

Quid per hoc significabant dicentes, ego sum Christus.
Quæst. XXXIX.

QVAERETUR cum isti venientes dicerent, ego sum Christus quid per hoc significabant, & quid signat hoc nomen.

Dicendum, quod intendebat quilibet istorum vocare se Messiam.

Pro quo sciendum, quod hoc nomen Christus est Græcum, & signat vñtionem, vel vñctum, & iō reges vocabantur Christi Apud Iudæos. Sic dicitur primo Regum vigesimo quarto capitulo, quod David noluit occidere Saulem, quia erat Christus domini, idest rex vñctus, & secundo Regum primo capitulo, dicitur. Os tuum locutum est contra te, dicens, ego interfeci Christum domini, idest regem Saulē, erant enim omnes reges vñcti apud Iudæos, ut patet de Saule primo Regum decimo capitulo, & de David primo Regum decimo sexto, & secundo Regum secundo, & quinto capitulo, & de Salomone tertio Regū primo capitulo, & primo Paralipomenon 29. capitulo, & ita de alijs regibus. Et ex hoc fundamento per quandam metaphoram vocabantur omnes Iudæi Christi, idest vñcti, non quod vñcti essent corporaliter, sed quia in quantum pertinebant ad Deum specialius, quam alię gentes, videbantur participare omnes principatu regnatio, sicut ipse dixit Exod. 19. eos esse sibi regnum sacerdotale, & peculium de cunctis gentibus, & ideo vocabantur Christi. Sic dicitur Psal. 104. nolite tãgere Christos meos, & in prophetis meis nolite malignari. Et locutus est de toto populo Iudæorum.

De Messia autem dicendum, quod vocatur Christus proprie, idest rex, nam omnes reges Iudæorum erant Christi: Messias autem erat rex, & de progenie regis David, & regnaturus dicebatur super sedē David, ut dicitur Iere. vigesimo tertio, & Isa. vñdecimo capitulo, & Luc. primo capitulo, ideo Christus vocari poterat. Sed hoc specialiter habebat, quia Messiam vocamus Christum absolute, quasi absolute dicamus eum regem non expresso nomine. Et ratio est, quia per excellentiam ipse est rex cum perfectius regnaturus esset, quam ceteri, immo deduceret omnia ad perfectionem. De ceteris autem dicebamus, quod erant reges cū additione, ut rex David, rex Salomon. De Messia autem absolute dicimus rex, quasi, vel solus sit rex, vel excellentius, quam omnes, & ita vocatur absolute Christus. Vnde quando vocamus absolute Christum non intelligimus, nisi Messiam, licet David esset Christus Domini, & Salomon, & ceteri reges, hic autem dicebant isti, ego sum Christus, idest ego sum rex Messias.

Quomodo erat verum, quod isti Christi multos seducebant.
Quæst. XL.

QVAERETUR quomodo erat verum, quod isti multos seducebant, & quod erat motuum seductionis.

Dicendum, quod isti seducebant multos, quia habebant aliqua, per quæ deducere possent homines ad credendum eis. Primum erat operatio signorum magnorum, per quæ putabantur a Deo missi, sic dicitur infra in litera, scilicet surgent pseudo Christi, & pseudo prophete, & dabunt signa magna, & prodigia. Secundum erat appetitus libertatis ex parte populi, nam Iudæi cupiebant valde libertatem cū essent subditi Romanis. De Messia autē credebatur apud oēs Iudæos, & ē apud discipulos Christi, q̄ restitutus erat regnū Israel cōgregando oēs Israelitas dispersos, & liberando eos de potestate gentiū, & constituendo

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A principatum vñū inter eos, sicut fuerat tpe David, & iō præ desiderio huius libertatis, qñ audiebant aliquē, qui se Christum vocaret, ēt si non ofideret magnam verisimilitudinē adherēbāt ei, & sequebantur illum. Tertium erat conditio tps, nam licet Iudæi oī tpe appetuerint libertatē, sed nunq̄ magis q̄ nunc, cū videbatur eis, q̄ valde opprimebant a Romanis, & ideo tanto facilius credebāt aliquē esse Messia quantomagis cupiebant istā libertatē, q̄ per Messiam solū putabant iā recuperandā. Quarto mouebant ex sacra Scriptura, nam tempus aduentus Messie, ut colligi poterat ex dictis prophetarum, erat tunc completū, ideo de quocunque qui tunc se Messiam diceret, facilius crederetur, quam alio tempore, etiam si paruas induceret probationes.

Qui erant isti, qui seducebantur, & quomodo erant multi.
Quæst. XLI.

QVAERETUR qui erant isti, qui seducebant, & quō erant multi. Dicendum, q̄ isti, qui seducebant erant, ut in plurimū illi, qui non audierāt Iesum prædicantem, vel saltem non crediderāt in eū, & hos facile erat decipi, cum non hērent aliquid, quo resisterent seductioni, fideles autē, qui in Christum iā crediderant, siue per eius prædicationē, siue Apostolorū suorū hēbant aliquid quo resisterent deceptioni. Primū erat recta fides, nā crediderant Iesum esse Messia, sed sciebant Messiam vñicum esse, ideo non crederent alium venientem esse Messiam. Secundum erat admonitio Christi, quia ipse admonuerat valde vigilandum contra istos seductores, qui venirent cum dixit infra in litera, tunc si quis dixerit vobis, ecce hic est Christus, aut illic, nolite credere, & si dixerint, ecce in deserto est, nolite exire. Infideles autē non habebāt istam admonitionem, iō facilius seducebantur. De fidelibus autē, qui iam credebant, dñt aliqui, q̄ nō seducti fuerunt aliqui pp ista duo, quæ dicta sunt. Sed dicendum, q̄ multi de illis quoque seducti fuerunt, & abierunt retrorsum, ut colligitur infra in litera, cum dñ: Et eritis odio omnibus hominibus, & tunc scandalizabuntur multi. Scandalizati autē est pati offensionē in fide, vel ab ea cadere, & est modus loquendi Christi talis, sicut dixit infra 26. cōs vos scandalū patiimini in me in ista nocte. i. fides vestra circa me peribit, vel infirmabitur, ergo multi, qui iā fidē hēbāt pderēt eā & sequerētur tunc illos falsos Christos. Secūdo patet hoc, quia dñ ibi, quia abundabit iniquitas, refrigescet charitas multorum. Sed refrigescere charitatē est cadere ab eo, in quo quis erat, ergo aliqui crederent, sequendo illos falsos Christos de eis, qui prius sequebantur Christum. Tertio patet, & clarius, quia dñ: Qui autē perseverauerit usque in finem, hic saluus erit, ergo innuitur, q̄ multi erant de illis, qui fidem Christi acceperant, qui nō perseverarēt in ea, sed sequerent falsos Christos. Sed dicendū, q̄ de credentibus erant quidā electi a Deo ad vitam eternam, alij vero non. De electis dicendum, q̄ nemo cecidit a fide sequēdo falsos Christos, sed fuerunt in periculo pp multas tribulationes, & pp magna signa, quæ faciebant falsi Christi ad pbandū se esse Christos. Sic dñ infra in litera, s. surgent pseudo Christi, & pseudo prophete, & dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem inducant (si fieri pōt) etiam electi. De non electis multi ceciderūt a fide, sequendo falsos Christos, sicut dicit Christus Ioan. 17. pater serua eos, quos dedisti mihi, cum essem cum eis seruabam eos, & nemo periit ex eis, nisi filius perditionis, quasi dicat ille periit, quia filius perditionis erat, ita qui non erant electi, ex magna parte tunc a fide ceciderunt.

Ll 2 Quo-

Quomodo poterat credi de aliquo veniente, quod esset Messias.
Quæst. XLII.

SED quæretur cum Christus iam prædicasset, & miracula fecisset, quomodo poterat credi de aliquo veniente, quod esset Messias. Aliqui dicent, quod veniens dicebat se esse Iesum Nazarenum venientem de alio sæculo post resurrectionem ad restituendum regnum Israel, nam erant discipuli Christi credebant eum venturum esse ad regnandum temporaliter, ut dictum est supra. Sed dicitur, quod non stat, quia illi, qui veniebant non dicebant se esse Iesum Nazarenum, sed alias personas, immo potius dicebant Iesum non fuisse Christum, ut ostensum est supra. Dicendum ergo quod non impediēbat aduentus Christi præteritis ad hoc. Primo, quia licet venit, & prædicavit non crediderunt ei a principio, nisi pauci Ioā. 1. in propria venit, & sui eum non receperunt, & illi poterant recipere quemlibet alium, immo facilius alium reciperent, quia Iesum recipere noluerant, & hoc Christus dixit eis: Ioā. 5. c. ego veni in nomine patri mei, & non accepistis me, si alius venerit in nomine suo illum accipietis. Secundum erat, quia Iesus mortuus erat iamdudum, & non regnauerat temporaliter, ideo putabant eum non fuisse Messiam, cum firmiter crederent, quod Messias temporaliter esset regnaturus, & restitutus regnum Israel, & sic expectabant adhuc Messiam futurum, & quicumque veniret accipiebatur ab aliquibus.

Quomodo fideles poterant seduci, ut alium Christum sequerentur.
Quæst. XLIII.

SED dicitur quomodo saltem fideles poterant seduci, ut sequerentur alium Christum postquam in verum Christum crediderant.

Dicendum, quod multa ad hoc poterant movere. Primum erat magnitudo prodigiorum, & signorum, nam tanta erant, ut per ea in errorem deducerent (si fieri posset) etiam electi, ut dicitur infra in littera, ergo a fortiori ducerentur in errorem pusilli, & non electi.

Secundum erat tribulatio magna, & persecutio contra credentes, ut dicitur infra in littera, scilicet. Et eritis odio omnibus hominibus propter nomen meum, & tunc scandalizabuntur multi, sed istud scandalizari est cadere a fide, ut dictum est supra q. 41. Et dupliciter movebat tribulatio ista ad cadendum a fide. Vno modo directe, scilicet licet quidam putarent rectam esse Christi doctrinam, quia tamen tenentes eam patiebantur multas angustias deserebant eam, & sequebantur alios doctores. Secundo potest accipi, & melius, quod movebat ista tribulatio indirecte, scilicet quia videbant tenentes istam doctrinam pati gravissimas persecutiones, & odio haberi ab omnibus hominibus, putabant non esse eam ex Deo, sed contra Deum, quia si ex Deo esset Deus servaret eos, qui illam tenebant, & iste modus arguendi erat apud Iudæos, & Gentiles, ut dicitur ibi super ipsa littera. Tertium quantum ad principale erat parvitas fidei, nam quidam erant male firmati in fide, & isti ex quibuslibet verisimilitudinibus, aut occasionibus movebantur. Et istam causam cadendi a doctrina sua posuit Christus infra in littera, scilicet quoniam abundabit iniquitas refrigescet charitas multorum. Quartum erat sanctitas legis Christi, quæ efficitur intolerabilis hominibus carnalibus, omnia enim vitia verat lex Christi, sed abstinere ab omnibus non possunt, nisi qui habent spiritum Dei, quidam autem Iudæorum a principio ferventes spiritu acceperunt fidem Christi, & tenuerunt. Postea vero fervor ille refriguit, & non potentes omnibus desideriis suis resistere legem sanctam reliquerunt. Et in hoc sensu po-

test intelligi littera allegata, scilicet refrigescet charitas multorum. Et hi a fide Christi ceciderunt, quia Christus ponit ibi refrigerationem charitatis inter causas credendi falsis prophetis.

Quintum erat, quia Christus non rediit ad regnandum temporaliter, nam creditum erat apud omnes Iudæos Messiam debere regnare temporaliter, & redimere Israel, & ideo discipuli quoque Christi credebant illud, ut dictum est supra, & ob hoc cum mortuus fuerit antequam redimeret Israel scandalizati fuerunt circa ipsum, & iam non credebant esse Messiam, sic dicitur Luc. 24. c. de duobus discipulis euntibus in Emaus: Nos sperabamus, quod ipse redempturus esset Israel, quasi dicat sperabamus, & iam non speramus, & Christus increpuit ibi eos, dicens illos non credere, sed ibi dedit, quasi ipse quandam quod regnaturus esset, id est quod passio debuit præcedere ad gloriam regni, & magis, quando in ascensione quærentibus ab eo: Domine si in tempore hoc restitues regnum Israel? Dixit: Non est vestrum nosse tempora, & momenta. Et tamen nunc, quando veniebant isti falsi Christi, erat multum tempus elapsum a morte, & resurrectione Christi, ideo cum viderent, quod non redibat ad regnandum temporaliter, cessaverunt credere eum esse Messiam.

Audituri enim. Hic enim tollit Christus secundum errorem, qui poterat accidere ex falsis terroribus, & iste erat circa destructionem Ierusalem, & dicitur.

Audituri enim estis prælia. i. temporibus vestris audietis bella fieri. *Et opinioniones præliorum.* Id est quædam bella, quæ crederentur verisimiliter euentura, & non euenient. *Videte ne turbemini.* i. non putetis propter hoc statim futuram eversionem Ierusalem, propter quam turbaremini fugiendo. *Oportet enim hæc fieri.* Dat cam dicti, quia diceret aliquis, quod cum Ierusalem in breui esset evertenda, & hoc futurum esset per aliqua magna bella, quod quando viderentur aliqua bella talia insurgere in terra Iudæorum, putaret Ierusalem destrui, & Christus dicit, quod non, quia oportet ista bella prius fieri. *Sed nondum statim finis.* i. quando audieritis prælia non est statim finis rei vobis prænunciatae, id est destructionis Ierusalem. q. d. licet hæc aliquid faciant ad illam eversionem velut initia quædam dolorum, sed consummatio omnium malorum, quæ est ipsa destructio Ierusalem non est statim, sed aliquanta tempora, & anni transibunt. *Consurget enim gens in gentem.* Hic magis in particulari prædicuntur hæc mala. Nam dixerat non debere turbari discipulos licet audirent prælia, hic vero declarat magis illa, quæ præcederent antequam esset consummatio eversionis Ierusalem. Et dicitur, quod surget gens contra gentem, siue de gentilibus (ut aliqui volunt) siue de Iudæis inter se (quod verius est). *Et regnum in regnum.* i. regnum contra regnum, id est regnum Romanorum contra regnum Iudæorum, ut putatur. Vel partes principatus in terra Iudæorum inter se, qui possunt vocari regna large. *Et erunt pestilentie.* Morbus, qui depascitur, & deuorat omnia iumento, cui non potest resisti, aut difficile resistitur.

Et fames. Sterilitas terre, ita ut multi perirent pro defectu ciborum. *Et tremotus.* Hoc naturaliter accidit, & tæpe videtur, sed hic ad calamitatem ponitur pertinere. *Per loca.* quasi dicat non fuerunt isti tremotus generales, neque fames, & pestilentie, sed per diversa loca terre Iudæorum hæc acciderunt.

Hæc autem omnia. Scilicet, quæ nominata sunt. *Initia sunt dolorum.* Id est quando ista videritis adhuc non putetis finem esse malorum, id est destructionem Ierusalem illico secuturam, sed sunt quædam initia ad illud malum, nam malum magnum, nunquam solum est, sed multa illud præcedunt.

n q. 34.

n q. 35.

in q. 34.

Oia vitia
verat lex
Christi.

Ad quid ponantur hæc, quæ Christus comminatur.
Quæst. XLIII.

QUÆRETUR de istis, quæ ponuntur hic a Christo ad quid ponuntur, & de quo intelliguntur. Dicendū ad primū, quod ista nō ponunt simpliciter. i. p. seipsa, ut cognoscamus ea, sicut historici describūt res gestas p. seipsas solum, s. solum, ut sciant: Christus aut non habuit officium historiographi, quia nō erat hoc narrare gesta, sed gerenda prædicere, quod ad pphetiam pertinet, sed cum prophetia, nunq̃ sit allata voluntate humana, sed inspirante Deo 2. Pe. 1. c. nunquam est frustra, sed satis esset frustra respectu tantæ re, s. si solum prænunderentur hæc, ut scirentur, ideo non fuerunt posita ad hoc, sed in signa aliarum rerū futurarum. Secundo patet, quia discipuli petierant a Christo signa cum dixerunt supra, quando hæc fient, & quod est signum aduentus tui, & consummationis sæculi, hic aut r̃det dicens. hæc ergo oportet, quod ista ponat, ut signa. Tertio patet, quia dixit: Oportet hæc fieri, sed non statim finis. Et ita videtur, quod ista aliquid significabant, sed poterat esse error in accipiendo significationem horum, ideo dixit Christus, quod nō significabant tam de propinquo, sicut putabant discipuli.

Quarto patet, & efficacius, quia cum omnia hæc Christus enarrasset, hæc autem omnia initia sunt dolorum, ergo videtur, quod posuit ea ad significandum dolores futuros, qui initiabantur, q̃n ista euenirent.

Quid per hæc Christus intendit significare, & cuius rei sunt signa. Quæst. XLV.

QUÆRETUR quantū ad secundum, s. quid per hæc Christus intendit significare. i. cuius rei ponit ista signa. Aliqui dicūt, quod ponūt, ut signa consummationis sæculi, ita ut sit sensus: p̃surget gens contra gentem, & erunt pestilentia, & fames, & terræmotus. & hæc oportet fieri ante finē mūdi, & t̃n licet hæc videatis non credatis, quod statim post hæc sequetur finis mundi. Et patet primo, quia d̃ in l̃ra, oportet hæc primum fieri, sed nondū statim finis, & ita signa sunt de fine mundi, licet nō sequatur finis statim post ea. Secundo patet, quia ita exponit Chry. dicens, quia æstimabant post illud bellum, quo Ierusalem destrueretur, statim finem mundi esse venturū eos in vera opinione stabilit, dicens, oportet hæc primum fieri, sed nondum statim finis, s. mundi. Tertio, quia Hierony. super Matth. Etiam sic exponit, dicēs: Oportet primum hæc fieri. i. non putemus diem instare iudicii, sed in tempus aliud reservari cuius signū p̃cipue in consequentibus ponitur, s. surget gens contra gentem. Quarto patet, quia ita Grego. exponit in homilia super illo verbo Luc. 21. s. cum audieritis prælia, & seditiones dicens: Dominus ac redemptor noster perituri mundi præcurrentis mala denunciat, ut minus turbent venientia, cum fuerint præscita, & ita ista mala, quæ hic prænunderantur dicit esse præuenientia ad mundum periturum. i. ad cōsummationē mundi. Quinto patet, quia sic intelligit Origenes sup Matth. applicans omnia ista ad finem mundi, cum ait, sicut egrotant corpora ante mortem, sic necesse est, ut ante finem mundi, quasi languens terra frequentibus terremotibus conquassetur: Aer enim vim mortiferam concipiens pestilens fiat, & vitalis virtus terræ deficiens suffocet fructus, consequens est autem, ut propter inopiam ciborum in avaritiam homines, & bella excitentur.

Sed dicendum, quod non stat, immo ista ponuntur hic, ut signa præcedentia ad destructionem Ierusalem. Et patet primo, quia principaliter quæsierunt discipu-

Aloh. Toft. in Matth. Pars V l.

Ali de tempore euerfionis Ierusalem, & ex hoc quæsiuerunt de alijs duobus, ideo necesse est, quod Christus ponatur respondens ad illud ponendo aliqua signa de tempore euerfionis Ierusalem, & tamen si ista non intelliguntur de euerfione Ierusalem, nulla alia signa ponuntur hic, ideo necesse est intelligi de illa.

Secundo, quia accipiendo, quod hæc sint signa de fine sæculi nihil norificant. Accipiendo, quod sint signa destructionis Ierusalē sunt signa certa, ideo oportet intelligi de euerfione Ierusalem, quia potius debemus aliquid interpretari, ut valeat, quam ut pereat, nam quotidie per diuersas partes mundi surgit gens contra gentem, & regnum cōtra regnum, & sunt pestilentia, & fames, & terremotus, sed non indicant finem mundi, quia tunc ante Christi aduentum fuisset finis mundi, & quotidie esset, cum quotidie eueniāt. Si autem dicas, quod ista debent præcedere finem mundi, & tamen non statim post hæc est finis mundi. Dicitur, quod ista signa nihil plus norificant, quam si nunquam posita essent, ut si dicatur prius veniet ver, & estas, quam consummatio sæculi, quia hoc esset ridiculum dicere. Sed non est ponendum aliquid frustra dictum esse a Christo, ergo non sunt ista signa cōsummationis sæculi. Accipiendo autem de euerfione Ierusalem, sunt ista determinata signa, quia colligendo omnia hæc cum sequenti. l̃tera vsque ad locum illum, scilicet tunc si quis vobis dixerit, ecce hic Christus, &c. habentur omnes notabiles mutationes, quæ futurę erant a morte Christi vsque ad destructionem Ierusalem in terra Iudæorum, & post omnia hæc futura erat euerfio Ierusalem.

Tertio patet, quia ista dicuntur Apostolis personalter, quasi in eis euentura essent, & tamen ipsi nō durauerunt vsque ad finem sæculi, sed ante euerfionem Ierusalem occisi sunt, ergo de euerfione Ierusalem dicitur, & non de fine sæculi. Et patet, quia post hæc dicitur tunc tradent vos in tribulatione, & occident, ergo tempore, quo fierent bella, & fames occidendi erant Apostoli, & apertius istud dicitur Mar. decimo tertio, & Luc. vigesimo primo capitulo. Sed forte aliquis dicet, quod non accipitur de Apostolis, sed de alijs, ad quos Christ⁹ loquebāt sub noīe ipsorū.

Dicendum, quod non stat, quia Mar. decimo tertio capitulo, dicitur: Videte vosmetipsos, tradet enim vos in concilijs, & Synagogis, & vapulabitis. Hæc autem ad literam acciderunt in Apostolis, quia isti sunt, de quibus Christus dixerat præcedenti capitulo, & flagellabitis in Synagogis vestris. Nam de fine sæculi non potest intelligi, quia tunc Christiani non ducerentur ad Synagogas, ut ibi vapulent, sed necesse est dici factum esse ante euerfionem Ierusalem, & maxime, quia Marcus dicit, videte vosmetipsos, ergo in eis accidere debebant omnia hæc, & ita non sunt signa consummationis sæculi, sed euerfionis Ierusalem.

Ad primum in oppositum dicendum, quod occasio deceptionis eorū, qui putant hæc intelligi de fine sæculi est, quia dicitur, sed nondum statim finis, & t̃n nō intelligitur de fine mūdi, sed de fine malorū Ierusalē, quæ mala finiunt in totali eius desolatione. Ad alias rationes dicendum, quod doctores varie exponunt, & interdum ponunt sub dubio, sed etiam si ipsi assenserent intelligi de fine sæculi, non consentit hoc l̃tera, neque est verum.

Quæ sunt ista signa, quæ Christus dedit discipulis de tempore euerfionis Ierusalem. Quæst. XLVI.

QUÆRETUR cū Christus respondeat discipulis, dando eis signa de tempore euerfionis Ierusalem, quæ sunt ista signa.

Ll 3 Dicen.

Dicendum, q̄ Christus posuit multum particulariter omnia, quæ euentura erant a tempore mortis sue vsque ad euerſionē Ierusalem, vt per hoc posset quis colligere historiam totius medijs temporis.

Est autem ordo, q̄ post mortē Christi statim inciperent esse aliqua bella in terra Iudæorum, siue inter Iudæos ad seipsos, siue partim ad Romanos, & essent tunc pestilentie aliquę, licet non generales, & fames, & terremotus in multis partibus Iudę. Et ista t̄gunt in ista litera. Dum autem hæc fierent, inciperet esse tribulatio cōtra discipulos Christi in Iudęa, & in alijs partibus mundi, in quibus essent, & occiderent multi fideles, & fere omnes Apostoli, & tunc surgerent in Iudęa multi pseudo prophete, & aliqui, qui se Christū dicerent, & multi de credentibus recederent a fide Christi, tum propter seductionem falsorum prophetarum, tum p̄p terrores, & p̄nas, quę inferebant credentibus. Post hæc bellum inter Iudęos & Romanos insurgeret. Et q̄n veniret exercitus Romanorū ad obsidendum Ierusalem, iubebantur oēs fideles recedere de terra Iudę p̄p multas tribulationes, quæ futurę erant in illo bello. Vnde ait, tunc qui in Iudęa sunt fugiāt ad montes: obſessa autem ciuitate nō erat cessaturum bellum quousque penitus euerteretur, sed cū ante hoc viderent discipuli abominationem positam in templo Dei, signum certum habere debebant, q̄ in breui erat delendum. Hęc omnia colliguntur ex litera hic, & Mar. 13. & Luc. 21. c.

Quare Christus voluit dare discipulis signa euerſionis.
Quęst. XLVII.

SE d̄ quæretur quare Christus voluit dare discipulis signa euerſionis Ierusalem, & tam particulariter. Dicendum, q̄ fuit primo, quia discipuli petiuerunt de tempore euerſionis Ierusalem, & ideo Christus voluit in hoc eis complacere designando tempus per quasdam connotationes.

Secundo, quia attinebat ad eos cum ipsi habitatores essent Ierusalem, vel saltem in aliqua parte Iudę, in qua euentura erant mala aliqua ante destructionē Ierusalem, & vt liberarentur de illis malis expediebat, q̄ ipsi præſcirent tempus aduentus illorum malorū, vt fugerent de regione illa, quando mala euentura essent, & ista fuit intentio, quia vt patet infra in litera cum illa mala vētura erant grauissima, iussit Christus, fidelibus recedere, scilicet tunc, qui in Iudęa sunt fugiant ad montes, scilicet vt ibi non inueniant eos illa mala. Terrio fuit propter seipsum, scilicet vt ostenderet, q̄ nihil sibi erat ignotum, scilicet non solum euerſionem esse Ierusalem, sed etiam tempus, & alias circumstantias.

Quarto fuit, vt redderet credibiliorem assertionem suam priorem, nam dixerat euerſionem esse templū, ita vt non maneret lapis super lapidē, poterant autem discipuli dubitare, an hoc sic futurum esset, & si eis quarentibus de tempore aduentus, & de signis Christi nollet respondere, putare possent non sic futurū esse, vel illum nescire, vt ergo credibile videretur dictum suum, voluit ad hoc respondere.

Quare tam particulariter enarrauit omnia euentura ante Ierusalem euerſionem. Quęst. XLVIII.

QUÆRETUR de secundo, scilicet quare t̄a particulariter enarrauit omnia euentura ante destructionem Ierusalem.

Dicendum, quod primo fuit ad ostendendam suā sapientiam altissimam, cui nihil ignotum est, nā illi, q̄ pauca sciunt, prædicunt futura sub ratione vniuersali

F pauca determinantes, sicut dicit Ptolomeus in Centiloquio propositione 1. f. q̄ scientia stellarū cognoscitur rem per vniuersalia, sicut qui videt eam de longe. Cognitio autem perfecta est cognitio distincta, iō Christus, vt se ostenderet Deum voluit particulariter enarrare omnia accidentia.

Secundo, vt credibiliorem redderet assertionē suā, vt dictum est præcedenti q. nam cum omnia ista tam determinatē prædiceret, etiam si nihil adhuc eueniret, credibilis erat, quod dixerat, quā si pauca diceret.

Tertio, & principaliter, quia quædam ponuntur hic, vt signa euerſionis Ierusalem, sicut positio abominationis in templo, alia vero ponuntur, vt res per se enarrandę, quæ per se intendebantur a Christo, vt eas discipulis prædiceret, etiam si nunquā futura esset euerſio Ierusalem, sicut id, quod dixit de tribulationibus eorum, & q̄ trahendi essent ad Synagogas, & occidēdi, & ista erat conueniens prædici, ne viderentur euenisse incogitata, & tamen si non enarrasset Christus t̄a particulariter omnia media, omitteret hæc, quoniam fere omnia, quæ narrātur sunt huiusmodi, vt q̄ surgerēt pseudo prophete, & pseudo Christi, & facerent signa magna, & de tribulationibus quas toleraturi erant, & quæ erant alię quas fugere expediebat, vt quando iussit eis ire ad montes fugiendo de Iudęa.

Quarto, & adhuc principalius fuit, quia Christus voluit, q̄ discipuli non recederent de Iudęa, sed ibi prædicarent quousque conuerterentur ad fidem omnes quotquot præordinati erant, vt crederent, quod fieri non poterat, nisi per discipulorum prædicationem, & si recederent ante consummatam prædicationem in Iudęa, aliqui qui erant aliās credituri non conuerterentur, & ideo debuit sic provideri, vt manerent in Iudęa toto illo tempore, quod sufficeret ad hanc prædicationem, & conuerſionem, nunc autem cum scirent Ierusalem destruendam, vt Christus prædixerat, quod sine bello non fieret, statim, vt viderent aliqua bella, vel pericula insurgere in Iudęa fugerent inde putantes tunc futuram euerſionem Ierusalem, & relinqueretur prædicationis, & conuerſio crediturorum non consummata, ideo debuit Christus prædicere omnes medias mutationes notabiles, & instruere eos, quæ earum non inducerent euerſionem Ierusalem, & quæ illā inducerent, & quibus datis nō erat fugiendū, & quando fugiendum, propter quod quādo prænuñciauit primas tribulationes, s. p̄elia, & fames pestilētiās, & terremotus, dixit: Videte, ne turbeamini. Et postea multa alia mala dixit euentura eis p̄sentibus in Iudęa, sed adhuc non esse fugiendum, sed postea. Quibus malis propinquis ad euerſionem Ierusalem esset fugiendum, dixit Iesus, tunc qui in Iudęa sunt fugiant ad montes, quasi dicat ante illud nō etiā si multa mala in Iudęa videant, sed hoc scire non poterant discipuli, nisi enarraretur eis mala intermedia, ideo fuit conueniens illa enarrari.

Quare Christus non prædixit discipulis tempus determinatum euerſionis Ierusalem. Quęst. XLIX.

QUÆRETUR cum Christus hoc intenderet, scilicet vt discipuli scirent, quando manendum esset in Ierusalem, & Iudęa, & quando fugiendū propter timorem euerſionis Ierusalem, quare non prædixit eis tempus determinatum euerſionis Ierusalem, scilicet quod esset post quadraginta annos, vel quasi, & non oporteret tunc enarrari omnia ista facta medijs temporis. Dicendum, q̄ non fuit hoc conueniens, Primo, quia licet Deus p̄nuñciat aliquid p̄ prophetas suos nō p̄dicat ita determinatē, q̄ possit cognosci hora, & momentū, vel dies illius euentus, sed p̄dicat rē futurā.

Sic

Sic dicitur Actu. 1. c. quando quærentibus discipulis, Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israel. Respondit Christus: Nō est vestrum nosse tempora, nec momenta, q̄ pater posuit in sua potestate, & ista causa ponitur etiam infra in litera cum ponuntur quædam signa aduentus Christi, & dicitur, de die autem illa, & hora nemo scit, neque Angeli cælorum, sed solus pater. q. d. signa quædam præcedentia ad iudiciū, vel aduentū Christi possunt dari, sed designare diem, & horam Deus nō vult, sed sibi ipsi reservat, sicut dictum est Actu. 1. c. quod pater illa posuit in sua potestate, ita & nūc signa quædam euerfionis futuræ Ierusalem de propinquo data sunt, sed præcisa determinatio temporis non data est, ideo non debuerunt designari anni. Secūdo fuit hoc, quia illud nō sufficiebat ad intentionem Christi, nam hic quædam posita fuerunt solū, vt signa euerfionis Ierusalem, alia vero, vt res principaliter narrandæ, quæ narrarentur, etiam si nulla euerfio Ierusalē futura esset, vt de insurrectione falsorum Christorum, & falsorum prophetarum, & de periculis, & tribulationibus fidelium ante euerfionem Ierusalem, quia si ista euenirent antequam prænunciarentur, multum affligerent ecclesiam, & tamen si non enarrando ista particulariter poneretur tempus determinatum euerfionis Ierusalem, non describerentur ista, ideo non conueniebat dari tempus determinatum, tacendo omnia hæc.

Tertio, quia dato, q̄ scirent determinatum tempus euerfionis Ierusalem si intermedia, quæ narrantur non diceret, non sequeretur id, quod Christus intendebat, nam ideo Christus dixit discipulis tēpus euerfionis Ierusalem, siue signum, vt manerent in Ierusalem, & Iudæa, & nō fugerent vsque ad tempus illud, vt fieret medio tempore prædicatio, & conuersio, vt dictum est supra q. præced. Si autem diceret Christus tempus determinatum euerfionis, & nulla intermedia, cum multa pericula euentura erant, vt bella, & opiniones bellorū, quæ satis cito post mortem Christi venerunt, nescientes illa discipuli, & ceteri fideles, putarent ea grauissima, & ideo fugerēt etiam si euerfio Ierusalem non sequeretur statim, & tunc nō prodesset aliquid prænuntiatio temporis euerfionis cum discipuli fugerent de Iudæa, & non fieret prædicatio, & conuersio, quam Christus intendebat ex ista prænuntiatione inferre. Et ista est de præcipuis causis, vt colligitur ex litera, cum dicitur, auerturi estis pericula, & opiniones prædicationum, videte ne turbemini, scilicet licet ista auertatis, non fugatis de Iudæa.

Quarto, & etiam princeps palter ad liberationem discipulorum, & omnium fidelū. Duo enim Christus intendebat. Vnum erat, q̄ fideles non paterentur aliquod malum in euerfione Ierusalem, & periculis præcedentibus. Aliud erat, q̄ non recederent de Ierusalē, & Iudæa timore horum malorum. secundum tollitur prænuntiatio tempus euerfionis, vel signa quædam præcedentia, per quæ sufficenter cognoscerebatur, nam si scirent discipuli Ierusalem subuertendam, & necirent quando, fugerent statim, nisi illa mala eos apprehenderent. Primum ponitur ponendo gesta intermedia, & designando ex eis, quando manendum esset, & quando fugiendum, si autem designaretur tempus, post 40. annos acendum esse Ierusalem, & nihil de intermedijs diceretur, aut pp mala, quæ in medio tempore euentura erant, fugiunt essent discipuli de Ierusalem, & Iudæa, aut non, si fugituri cum nūm periculum intermedium narraretur, fugerent statim post mortē Christi de Ierusalem, cū statim post mortem Christi aliqua de his malis euentura erant, vt bella, & opiniones bellorū. Et hoc erat inconueniens, quia non sequeretur prædicatio, & conuersio, q̄ Christus intendebat, si autē

A vsque ad tempus euerfionis expectaturi erāt, nō possent euadere pericula, & perirent ab exercitu Romanorum, & a seditionibus Iudeorū, & ita nō prodesset eis prænuntiatio temporis determinati euerfionis prædictæ si non narrarentur intermedia. Dicendum autem, q̄ cōuenientissimus modus ad id, quod Christus intendebat, fuit non prænunciari tempus præcise euerfionis Ierusalē, sed poni omnia intermedia euentura vsque ad illam euerfionē, licet nō innuiatur ex his quanto tempore ista durarent. Nam tunc ponuntur quædam media pericula quibus euenientibus non erant discipuli fugituri, & alia, q̄n fugerent. Nam q̄n eueniret, bella, & fames, pestilentie, & terremotus, iubentur nō turbari, & ita de alijs intermedijs. i. q̄ pp hæc nō recedant de Iudæa. Cum vero abominatio poneretur in templo, & circumdaretur Ierusalē ab exercitu iubentur, qui in Iudæa sunt admoniti fugere infra in Ierusalem, & Luc. 21. c. & ideo iste fuit conuenientior modus prænunciandi, quam prædicando determinatum tempus non dicere intermedia.

Quare euerfio Ierusalem fuit tam sero facta. Quest. I.

QVÆRETUR cum Christus prædixerit Ierusalem euerfiam, & pp p̄ctm occisionis suæ fuerit deleta, quare tandiu expectauit, s. vt 42. annis fere post Christi passionem fuerit deleta, quia statim poterat deleri. Dicendum, q̄ nō deleuit eam Deus statim, sed vsque ad tantum tempus. Primo, quia Deus volebat Ierusalem pro peccato euertere, & tñ peccata, pro quibus euerienda erat, nondum erant cōpleta, iō nōdum illam deleta. Simile patet Gene. 15. c. vbi Deus volebat dare Abraham, & semini eius terram Chanana expellēdo inde populos Chanaanorū, & Amorrhæorum pp peccata ipsorum, & quia non erant cōpleta tempore Abraham, non dedit Deus Abraham possessionem terræ illius expulsis habitatoribus, cum dñ, nondum implere sunt iniquitates Amorrhæorum vsque ad p̄ns tempus. Sed obijciēt, quia iam erant impleta peccata Iudeorum, cū occidissent Christum, p cuius morte euerfa est Ierusalem. Dicendum, q̄ nondum erant impleta, quia licet mors Christi fuit sufficiens p̄ctm, vt deleteretur Ierusalem, tñ Deus non deleuit eā pro hoc solo scelere, immo neque pro hoc, & p omnibus præcedentibus, sed et alia peccata futura erant, quæ facerent ad cumulum malorū Ierusalē ad hoc, q̄ destrueretur. scilicet occisio discipulorum Christi, & aliorū fidelium. Patet hoc, quia præced. c. dixit Christus Ierusalem, quæ occidis prophetas, & c. ecce ego mitto ad vos prophetas, & sapientes, & scribas, ex illis occideris crucifigis, & ex illis lapidabis, vt veniat super vos omnis sanguis iustus, & c. & ita completa occisione discipulorum Christi euentura erant ista mala Ierusalem, sed post mortem Christi non fuerunt statim occisi discipuli Christi, sed multi durauerunt vsque ad annos, quasi 40. post mortem Christi, sicut Petrus, & Paulus occisi sunt anno 36. post Christi mortē. Et ita paucis tpe ante euerfionem Ierusalē, iō nō erat statim Ierusalem euerienda. Secundo quantum ad principale, quia Christus volebat, q̄ Iudei, qui conuerſi volebāt, conuerterent, ceteri vero perirent. Nā de Iudeis multi ad Christum conuerſi sunt. Si autē statim post mortem Christi euerteretur Ierusalem, occiderentur omnes Iudei, vel fugerent, qui autem occiderentur, non possent conuerſi, & erat inconueniens, si autem fugerent in alias gentes dispersi, etiam non possent opportune conuerſi, ideo debuit Ierusalem, & Iudæa manere quousque heret in ea prædicatio, & conuerterentur omnes quotquot præordinati erant a Deo, vt crederent, sed istud non poterat fieri, si statim mor-

tuo Christo euerteretur Ierusalem, fuit autem facta F
sufficiens per quadraginta annos, vel quasi, in quibus nutrita, & roborata fuit ecclesia in terra Iudæ, ergo usque ad tantum tempus non debuit euerri Ierusalem. Et ista est causa præcipua. Sic tangitur infra in litera, scilicet. Prædicabitur hoc euangelium regni in vniuerso orbe, & tunc veniet consummatio, id est finis malorum Ierusalem, qui finis est totalis delictio.

Tertio, quia licet illa euersio facta fuerit pro peccatis Iudæorum, tamen fieri debebat per exercitum Romanorum rebellantibus eis Iudæis, sed rebellio Iudæorum non facta fuit statim post mortem Christi, ideo neque euersio statim fieri debuit. Sed dicendum, quod ista non est causa præcipua, sed ex alijs pender. Si enim peccata Iudæorum completa essent in morte Christi, G
& prædicatio, & conuersio fidelium ex Iudæis, statim sequeretur rebellio, & euersio, sed ideo Deus tandiu compescuit animam Iudæorum ad non rebellandum, & Romanos esse mites Iudæis, licet indignis quousque hæc consummata sunt, & tunc vtrisque Deus laxauit habenas: Iudæis quidem, ut possent rebellare: Romanis vero, ut indignarentur ad delendum illos.

Quarto ad hoc, quod conuenientius dispergerentur fideles per orbem ad prædicandum, nam si statim post mortem Christi euerteretur Ierusalem, dispergerentur statim Christo mortuo discipuli de Ierusalem per orbem ad prædicandum, & tunc pauci essent, & non sufficerent ad prædicandum vbique, sicut cum multi iuerunt, & ista multitudo facta est, quia post mortem H
Christi longo tempore facta est prædicatio, & conuersio Iudæorum manentibus ibi Apostolis, quod non fieret si statim post mortem Christi euerteretur Ierusalem, & recederent inde fideles.

Quinto fuit propter necessitatem profectus ecclesie. Christus enim dedit mandata solum generalia non statuens omnia, quæ necesse erant in ecclesia obseruari. Vnde necesse erat post mortem eius dari mandata aliqua, & tolli dubia, quæ orirentur circa obseruantias manentium sub fide Christi. Habebant autem potestatem ad hoc Apostoli, & prælati ecclesie, sicut dicitur Ioan. 20. Sicut me misit pater, ita ego mitto vos. Et quia ecclesie Dei nihil magis nocet, quam schismata, & hereses, debuit a principio tota ecclesia Christi I
manere in aliquo vno loco, vel regione, ut ibi manentibus omnibus principibus ecclesie introducerentur iidem mores ecclesie, & dubia, quæ orirentur soluerentur de communi sententia, & sic tollerentur schismata in principio ecclesie, quod optimè factum est manentibus Apostolis omnibus in Iudæa longo tempore post mortem Christi, & crescente ibi ecclesia, & tollebantur dubia de communi sententia Apostolorum, ut quando dubitatum fuit circa obseruationem legalium, scilicet an conuersi de gentilitate tenerentur ad legalia, & diffinitum est, quod non Act. 15. c. & sic circa quædam alia, quæ non potuissent conuenienter diffiniri, si statim post mortem Christi euerteretur Ierusalem, & dispergerentur Apostoli per diuersa loca, I
fuit conueniens, quod non euerteretur statim, sed longo tempore post, & hoc Christus voluit, & expresse mandauit, nam quando ascendit in celum præcepit eis, a Ierolymis ne discederent, sed expectarent, promissum patris Spiritum Sanctum, & dixit, accipietis virtutem Spiritus Sancti superuenientis in vos, & eritis mihi testes in Ierusalem, & omni Iudæa, & Samaria, & usque ad vltimum terræ: Act. 1. c. & ita iussit manere prius ad testificandum in Ierusalem, & Iudæa, & Samaria, quæ pertinent ad eandem prouinciam, quam dispergerentur ad alias partes orbis. Ad testificandum autem in his tempore indiguit, ideo non debuit fieri euersio Ierusalem statim post mortem Christi, sed multo tempore post.

Sexto fuit, quia non solum proderat hoc ad prædicationem, & conuersionem, quæ fiebat in Iudæa, sed etiam ad prædicationem, quæ facta est per alias partes orbis, prædicatio enim rei nouæ non fit conuenienter, nisi ad animum tranquillum, doctrina autem Christi erat multum noua, quia annuntiabat ea, quæ in alijs doctrinis non habebantur, vnde Paulum prædicantem doctrinam Christi vocauerunt Philosophi Athenienses. I
seminauerunt. I. seminatorem verborum, & annunciatorem nouorum demoniorum: Act. 17. c. Sed quando fuit euersio Ierusalem, fuerunt grauissima bella præcedentia ipsam, per quæ non solum terra Iudæorum turbabatur, sed & multe aliæ partes orbis. Et ita difficile erat ire per varias regiones ad prædicandum, & auditores non erant bene attentii ad hanc rem nouam, ideo quousque fieret aliquanta denunciatio verbi Dei per totum orbem, debuerunt bella quiescere. Et ita factum est, quia illis quadraginta annis, vel quasi, qui interciderunt inter passionem Christi, & euersionem Ierusalem, facta est prædicatio per totum orbem. Sic dicitur infra in litera. Et prædicabitur hoc euangelium regni per totum orbem, & tunc veniet consummatio, id est euersio Ierusalem. Et ita fuit conueniens non deleri Ierusalem statim post mortem Christi, sed expectari per quadraginta annos, vel plus.

Quare posuit Christus euentura omnia hæc ante euersionem Ierusalem, scilicet bella, fames, pestilentias, & non aliqua alia.

Quæst. LI.

QVÆRETUR quomodo posuit Christus euentura omnia hæc ante euersionem Ierusalem, scilicet bella, fames, pestilentias, terremotus, & quare hæc omnia potius, quam aliqua alia. Dicendum, quod Christus discipulis prædicare ea, quæ ventura erant voluit, & quia secundum Dei prouidentiam ista accidere debebant, prædixit hæc. Et si aliqua alia accidere deberent, & non hæc, prædiceret illa, & non hæc.

Alia ratio est, quia Christus voluit prænunciare mala omnia fere euentura esse post mortem suam in Iudæa ante destructionem Ierusalem, sed sub istis malis in generali includuntur omnia alia particularia mala, ideo ista generalia mala posuit. Alij dicunt, quod ponuntur ista mala, quia se habent, quasi per consequentiam quandam pendentibus quibusdam ex alijs, nam volunt, quod tellus ante finem mundi a sua virtute deficiet, & aer inequalitatem pateretur, ex inequalitate autem aeris sequitur pestilentia, ex defectu, vel infirmitate terre sequitur terremotus, & sterilitas, ex sterilitate fames, ex fame auaritia, ex auaritia bella, & seditiones. Sic dicit Origenes super Matthæ. scilicet. Sicut egrotant corpora ante mortem, sic necesse est ante corruptionem mundi, ut quasi languens terra frequenter terremotibus coqualictor, aer etiam vim moriferam concipiens pestilens fiat, & vitalis virtus terre deficiens suffocet fructus, colesquens autem est, ut propter inopiam ciborum in auaritiam, & bella homines excitentur.

Alia autem causam horum dat idem Origenes ibidem dicens: Aduhuc profundiorē dabit aliquis causam eorum, quæ ante finem mundi sunt euentura, sicut enim aduentus Christi in pluribus gentibus diuina virtute fecit pacem, sic consequens est, ut cum propter abundantiam iniquitatis retingent charitas multorum, & ideo dereliquerit illos Deus, & Christus eius, iterum fieri bella dum prohibent a iustitate operationes seminatrice bellorum, sed & aduentant virtutes, dum non verantur a sanctis, & a Christo absque prohibitione operabuntur in cordibus hominum, ut excitent gentem

Irisso Philosophorum Atheniensium in Paulum prædicantem.

Quo pestilentie, terremotus, fames, & bella causantur.

gentem aduersus gentē, & regnum aduersus regnū. Si autem, sicut quibusdam placet famēs, & pestilentie ab Angelis Satanæ fiunt hæc, & tunc inualescent ab aduersis virtutibus, quando non fuerint sales terrę, & lux mundi, Christi discipuli destruētes, quę ex demonum malitia seminantur.

Sed dicendum, quod istę adaptationes ex maiori parte non tenent, eo quod supponunt ista euentura circa finem mundi, & tamen Christus non dixit pro hoc, sed pro malis, quę euentura erat ante euerfionem Ierusalem, ut supra ostensum est. Ideo dicendū, quod causa prænūciandi hæc fuit ea, quę supra habet.

Quare Christus non subtrixit destructionem Ierusalem discipulis suis, & alia mala, quę prænūciavit, sicut finem sæculi. Quest. LII.

QUÆRETUR cum Christus discipulis querentibus de aduentu suo, quem illi putabāt esse ad regnandum temporaliter non responderit aperte, idest dicendo, quod nunquam sic regnaturus erat, sed dixit, multi venient in nomine meo, & seducunt multos. Et hoc, quia discipuli nondum erant capaces talium, ut dictum est supra, quare dixit eis destructionem Ierusalē, & mala, quę præuenirēt, quia eodem modo ista non possent tolerare, & ideo subtrahi deberent.

Dicendum, quod non fuit simile, nam Ierusalem destruendam esse futurum erat, & melius erat discipulis scire, quam ignorare, nam sciendo poterant euitare quædam mala, quę aliās non possent vitare, & quod deberet Christus non regnare temporaliter non erat huiusmodi, quia ex hoc, quod tunc scirent nulla poterat eis sequi utilitas. Poterat autem eis sequi damnum, quia ex hoc infirmarentur in cordibus suis, & forte deficerent a doctrina eius, ut dictum est supra, & ideo hoc pauco tempore, scilicet ab hoc die usque ad Pentecostem occultandum eis erat.

Secundo, quia Ierusalem eueri, vel non eueri nō pertinebat ad doctrinam Christi, ipsum vero non regnare temporaliter videbatur contrarium communi doctrinæ, qua tenebant Iudæi Messiam regnaturū temporaliter, & ideo si diceret Ierusalem euerendam non scandalizarentur. Dicendo autē, quod non erat regnaturus temporaliter scandalizarentur, quia putarent eum nō esse Messiam, aut falsa dicere, ideo ista non debuit nunc dici.

Tertio, quia Ierusalem euerendam esse non tollebat finem, quem discipuli intēdebant, sed quod Christus non regnaret tēporaliter tollebat illum finem, nam intēdebant, quod Christus regnans temporaliter restitueret regnū Israel, & reduceret omnes Iudæos in terram suam, & tunc discipuli dominarentur, quia sederent super duodecim sedes iudicantes Israel sicut Christus dixerat eis supra 19. c. Et hoc summe desiderabant. Si autem diceretur Christum non regnaturum temporaliter tollerentur omnia hæc, cum vero dicitur, quod Ierusalem euerenda erat, nihil horum tollitur, quia poterant discipuli regnare cum Christo ante hoc, & restitui regnum Israel, & his finitis euerteretur Ierusalem. Et sic nihil præiudicaret intēioni discipulorum. Maxime cum nō diceret qua die euerenda erat, nam si diceret post mensem, aut annum delendam esse illam, videretur præiudicare discipulis, quia nō posset ita cito fieri, quod restitueretur regnū Israel, & regnaret Christus, & cum eo discipuli, vel parum valde regnarent, quod inutile erat, ideo cum dixerit euerendā Ierusalem, & non signauerit tempus de propinquo quo istud fieret, non erat contra intensionem discipulorum. Et bene illud caperent, sed

A non caperent nunc, si eis dicerent, quod nō erat temporaliter regnaturus propter causas dictas.

Quid sibi voluit Christus, cum dixit audituri estis prælia &c. Quest. LIII.

QUÆRETUR quid voluit hic Christus dicere, cum ait audituri estis prælia, & opiniones præliorum. Aliqui exponunt vno modo, quod discipuli audituri erant quædam prælia, quę eis videntibus fierent, & ibi audire prælia erat audire voces bellārium, audituri quoque erant enarrationes quorundam bellorum, quę non viderent, sed postquam gesta essent, audirent illa narrare, & ista non sunt bella, sed opiniones bellorū, idest annūciationes rerum factarum. Sic dicit Origen. super Mat. Qui audit ipsas voces, quę fiunt in præliis, audit prælia, qui autem de præliis longe gestis audit, opiniones, vel rumores audit præliorum.

Secundo potest accipi, quod prælia sunt ea, quę vere accidebant, opiniones præliorum erant bella, de quibus opinabantur homines, quod fierent, & non fiebant, & est sensus, vos audieris de aliquibus præliis, antequam eueniant, & illa euenient, & de alijs audietis, quod euentura sunt, & non fient. Est autem iste conueniens sensus, quia Christus volebat inferre, videte ne turbemini, & tamen, ita turbatur homo, quando audit pericula verisimiliter futura, sicut cum audit vere futura, cum res, quando futura est, non sit nobis nota, & sic tam vera bella, quam opiniones bellorum poterant terrere discipulos, quod Christus nō lebat, ideo conuenienter dixit, audituri estis prælia, & opiniones præliorum.

Tertio potest accipi, quod bella vocentur ea, quę vere bella sunt, scilicet hostium inter se, opiniones autem bellorum dicuntur ea, quę sunt bellis similia, & non sunt bella, sicut tumultus ciuium inter se. Et est sensus, vos videbitis bella, & audietis, quę erunt hostium, idest Iudæorum quorūdam ad hostes. Alia vero erunt inter ciues, sicut in Ierusalem fuerunt multę turbationes ciuium ad modum hostium, sed non erant bella, & vocantur opiniones bellorum, quia sicut opinio distat alio modo a veritate, & tamen videtur esse veritas, ita tumultus ciuium non sunt vere bella, sed magnam bellorū similitudinem habent. Et iste sensus conueniens est, quia volebat Christus ne terrentur discipuli, auditis his, & tamen ita terrentur audiēdo bella ciuilia, quę vocantur opiniones bellorum, sicut audiendo fieri, vel futura esse bella hostilia, immo magis turbant quanto magis sunt intestina, & nulla pestis efficacior est ad nocendum, quam familiaris inimicus, ideo Christus dixit, audituri estis prælia, & præliorum opiniones.

Dicendum autem, quod ista expositio est verior, quia Lucæ 21. c. vbi ponitur ista litera dicitur, cum audieritis prælia, & seditiones, nolite terri, & tamen bella sunt hostium, seditiones ciuium. Sic dicit Grego. in homilia. Bella quippe ad hostes pertinent, seditiones ad ciues. Nicolaus vero exponit opiniones bellorum, idest signa, quę apparebant de coelo, & a quibusdam interpretabantur ad bonum ciuitatis Ierusalem, ab alijs vero ad malum, & inter alia fuit vnū signum, quod Iosephus narrat, scilicet quod sidus quoddam stetit simile gladio super ciuitatem, quam apparitionem quidam iudicabant in bonum, scilicet auxilium futurum sibi a Deo contra inimicos, alij dicebant significare vindictam Dei de peccatis habitantium in ciuitate, & ita erant varię opiniones de prælio. Sed dicendum, quod ille non est conueniens sensus. Primo, quia dubitatio de tali signo non vocatur

Bella ac seditiones differunt.

Lib. 7. c. 12

Prodigiū instar gladij.

tur

tur opinio bellorum, quia opinio belli est an bellum erit, vel non, illud vero erat an in bello eveniret bonum, vel malum. Secundo, quia talia signa non pertinent ad auditionem bellorum, sed ad aliud, scilicet ad terrores de celo, & signa magna. Lucas autem utrumque potuit, quia loco huius, quod hic habetur, dixit: Cum audieritis praelia, & seditiones. Postea vero dixit, terrores de celo, & signa magna erunt. Et ideo opiniones praeliorum non possunt accipi pro tali signo, sed pro seditionibus, sicut supra dictum est.

Quare Christus dixit videte ne turbemini.

Quæst. LIIII.

QUÆRETUR quare Christus dixit videte ne turbemini. Dicendum, quod Christus voluit per hoc auferre eis timorem istorum malorum, scilicet licet videatis praelia hostilia, & domestica, non credatis, quod statim Ierusalem evertenda est, poterant enim hoc verisimiliter cogitare, quia Christus dixerat eis evertendam Ierusalem, & hoc non videbatur futurum, nisi per bellum, ideo si nihil aliud adderetur, poterant putare, quando aliquod bellum insurgere viderent, quod tunc evertenda erat Ierusalem, & ideo admonet, quod licet videant ista accidere non turbentur, id est non putent statim evertendam Ierusalem. Causa huius est, quia volebat Christus, quod manerent discipuli, & ceteri fideles in Iudæa longo tempore post mortem suam propter multas causas, quæ dictæ sunt supra, & tamen si non admonerentur de his, putarent quod quocumque bello imminente statim evertenda esset Ierusalem, ideo dixit eis, videte ne turbemini. Sic dicit Rabba, admonentur Apostoli, ne his advenientibus terreantur, ut Ierusalem in Iudæa inque deferant, quia non statim, finis, sed in 40. annum desolatio provincie, ylluminatio templi, & urbis sequetur excidium. Et idem dicit Beda.

Quare dicitur, oportet enim hæc fieri.

Quæst. LV.

QUÆRETUR quare dicitur, oportet enim hæc fieri. Dicendum, quod hic importatur necessitas quedam eventus istorum rerum. Et est sensus, quando discipuli audierunt a Christo Ierusalem evertendam esse putaverunt, quod hoc futurum esset post longum tempus, & quod credebant prius regnaturum esse temporaliter Messiam, & restituendum regnum Israel, si autem viderent insurgere aliquod bellum graue, putarent statim Ierusalem evertendam, & ita Deum mutasse propositum, & quod acciderit citius everti illam, quam Christus prædixerat, quando eis illud prædicebat, ideo ait non credatis, quod ista eveniant a casu, & per hæc acceleretur eversio Ierusalem, sed determinatum est tempus eversiois apud Deum, & non puenitur, neque acceleratur per ista bella, quia non eveniunt, quasi a casu, & sine ordine, sed omnia secundum sua tempora ordinata sunt, & non impediuntur quadam per alia, sed singula suis temporibus ordinata proveniunt.

Sed obijciatur quomodo dicitur, oportet hæc fieri, quia importatur necessitas, si autem necesse erat ista bella evenire, non peccabant inferentes bella, quæ peccatum non est necessarium, sed voluntarium.

Dicendum, quod verum est, quod bella voluntarie exercentur in quantum in potestate bellatum est mouere partes organicas, & hoc sufficit ad esse actum non violentum, ut dicitur. 3. Ethico. c. 1. de projiciente merces in mare propter periculum naufragij, vel

F submersiois. Et dicitur oportet quantum ad diuinam præscientiam, scilicet licet absolute non erat necesse esse bella, cum illa proveniant a causa voluntaria, tamen quia aliqua ventura sunt, & præscitum est a Deo illa ventura, in quantum præscita sunt, necessaria sunt, & ista est necessitas in sensu composito, quia in sensu diuiso non est verum.

Secundo potest accipi necessitas ex parte rerum, sed, quod sit conditionata, scilicet non erat necesse simpliciter bella evenire, & tamen ad hoc, quod Ierusalem evertetur, necesse erat præcedere bella, quia non eveniret tantum malum sine aliqua causa præcedente. Vel potest accipi ista necessitas conditionata ex parte diuinæ ordinationis, vel providentiæ, scilicet non erat necesse evenire ista bella simpliciter, neque etiam everti Ierusalem, sed quia Deus ordinavit, quod nunquam fieret eversio Ierusalem, nisi præcedentibus bellis, & opinionibus bellorum, necesse erat ista primum venire, & istum modum tenet Lucas, quia non dixit, oportet hæc fieri, sed oportet primum fieri, id est ante eversioem Ierusalem.

Quare Christus dixit. Sed nondum statim finis.

Quæst. LVI.

QUÆRETUR quare dixit: Sed nondum statim finis. Dicendum, quod de fine loquitur, qui est finis malorum, id est terminus malorum Ierusalem, & non de fine sæculi, sicut dictum est supra, & dicitur, quod licet ista mala eveniant, non est statim eversio Ierusalem, quæ est finis. id est consummatio malorum illius. Et recte dicitur nondum statim finis. q. d. quia ista eveniunt finis est aliquando Ierusalem, initio ista signant eam evertendam, quia dicitur in littera: Hæc omnia initia sunt dolorum, sed non finis, quia non statim post ista bella, & praeliorum opiniones futura erat eversio, sed differretur satis longo tempore. Et hoc, quia ista statim post mortem Christi acciderunt, ut dicitur infra, & tamen eversio Ierusalem dilata fuit usque ad annos quadragintaduos, vel quasi post mortem Christi, ut dicit Rabanus, & Beda, & colligitur ex omnibus historiis, quæ annotationes temporum faciunt. Et ad probandum, quod non esset statim finis, adiungitur, quod surgeret regnum contra regnum, & gens contra gentem, & esset fames, & pestilentia, & adhuc ista non erant finis, sed initia dolorum, ut dicitur in littera. Ergo non erat statim finis post præcedentia, sed multo tempore post.

Sed dicendum, quod non refertur ad auditionem bellorum, sed ad eventum ipsorum, nam dicitur: Audietis praelia, & praeliorum opiniones. Hoc autem erat audire, quasi de futuro eventura, sicut ante eventum bellorum solet esse rumor quidam de illis propter preparationes, vel occasiones quasdam, quas videret homines præcedere. Et non est sensus, quod post istam auditionem non esset statim finis, sed quod postquam evenirent bella, & seditiones, siue opiniones bellorum, quæ prius audiebantur, adhuc non est finis, quia dicitur: Oportet primum hæc fieri, i. hæc, quæ audiuntur prius accidere, quam sit finis. Sed dicitur, quare dicitur, sed nondum statim finis. Dicendum, quod ad expositionem præcedentium, dixerat enim Christus, audietis bella videte ne turbemini. q. d. non putetis instare eversioem Ierusalem, non enim statim post ista est, ideo etiam si videatis ita accidere, potestis manere longo tempore in Iudæa, quia non est eversio statim post hæc.

Quid

Causæ assignatio.

Quid est, quod dicitur: Surget gens in gentem, & regnum in regnum. Quæst. LVII.

QUÆRITUR quid est, quod dicitur: Surget gēs in gentem, & regnum in regnum. Et quare hoc dicitur.

Dicendum, quod aliqui volunt esse regna gentium, quæ inter se confingerent, & tunc sicut vnum regnum aduersus alterum surgeret, ita & gēs aduersus gentem, sed gens aliquid plus nominat, quam regnū cum sepe eiusdem gentis multa regna sunt, sicut Germanos, siue Alemanos vnam gentem dicimus, & continent in pluribus regnis, & dominiis: Hispanos quoque dicimus vnam gentem, sed multa regna habent. Existentibus autem bellis grauissimis non solum contingeret vnum regnum pugnare aduersus alterum, sed etiam integram gentem insurgere, vt contra aliam pugnaret. Et hæc bella audituri erant discipuli, & opiniones bellorum. Ista sententia videtur satis consonare litteræ in quantum dicitur. audituri estis prælia, & opiniones præliorum, quasi dicat non videbitis ista prælia, sed audietis, si tamen ista prælia fierent in Ierusalem, & Iudæa, viderent discipuli aliquid illorum, cum ibi existerent, ergo satis intelligi potest, quod ista prælia erant exterarum gentium.

Sed tunc dicitur, quid attineret ad signa euerisionis Ierusalem si ista essent bella exterorum cum magis ostenderent calamitates futuras illarum gentium, quam Ierusalem, aut Iudæorum, & tamen Christus posuit ista hic, vt quedam signa.

Dici potest, quod satis faciebant ista ad propositū, vno modo, scilicet quod cum in alijs gentibus apparerent ista bella grauiora, quam esse consueuerat, signum erat, quod etiam in Ierusalem bella sequerentur per quæ periret gens Iudæorum.

Secundo, quia putabant discipuli, quod statim post euerisionem Ierusalem destrueretur totus mundus, & esset consummatio sæculi, vt ostensum est supra, sed destructionē aliarum gentium, sicut & euerisionem Ierusalem non putabant fieri, nisi per bella. Cum igitur inciperent bella in alijs partibus orbis, per quæ credi poterant delendæ illæ partes putari poterat statim surrectura alia in Ierusalem, per quæ euerteretur ciuitas, & ideo cum audirent alibi fieri bella, vellent fugere de Ierusalem ne subito orientibus bellis Ierusalem preoccuparentur, & fugere non possunt. Alij intelligunt de Iudeis, & Romanis. Sic dicit Chrysostomus super Mat. scilicet Hic autem de prælijs loquitur, quæ in Ierusalem erant futura cum dicit audituri estis prælia, & idem vult Rabanus. dicit, scilicet surget gens in gentem, constat hoc ante acerbissimos dolores, quibus omnis provincia vastata est ad literam contigisse. Teoph. autem apertius hoc dicit, scilicet surget gens contra gentem, idest Romani contra Iudæos, quod Iosephus narrat ante destructionem Ierusalem factum, cum enim gens Iudæorum tributum non redderent, Romani venerunt turbati &c. Sed dicendum, quod ista sententia, licet communior sit, tamen non multum videtur concordare litteræ Christi. Primo, quia ipse vult, quod cum ista euenerent nondum est finis statim, sed initium doloris, vt dicitur in littera, & tamen, quando gens Iudæorum rebellauit Romanis nolēdo reddere tributum Floro præfidi Romanorū in Iudæa propter aspera, quæ ille gerebat contra Iudæos, non erat principium malorum, quia ante hoc multa mala post mortem Christi illis euenerant, vt colligitur per Iosephum li. de Bello Iudaico, & li. antiqui. 18. & 19. & 20. & ex secundo li. Egesippi, qui eadem narrat, quæ Ios. & ita post illam Romanorum, & Iudæorum consurrectionem

A non fuit, nisi continuum bellum vsque ad extremū ciuitatis excidium. Secundo, quia Christus dixit ista euentura, & tamen, quod non turbarentur discipuli, idest quod propter illa non recederent de Iudæa, & Ierusalem, vt dictum est supra, sed manerent ibi exercentes prædicationem quousque roboraretur, & multiplicaretur numerus credentium, & tamen, quando bellum cepit ex rebellionē Iudæorum ad Romanos iussit sunt discipuli fugere, scilicet tunc, qui in Iudæa sunt, fugiant in montes. Et fuit hoc, quando viderent circumdari Ierusalem ab exercitu, vt dicitur Lu. 21. c. ergo inter ista bella, in quibus consurgeret gens in gentem, & regnum in regnum, & rebellionum Iudæorum contra Romanos, magna tempora, idest aliquot anni interciderunt.

B Si tamen quis teneat istam expositionem dicit, quod surgeret regnum in regnum, idest regnum Romanorum contra regnum Iudæorum, licet neutrum regnum esset proprie: Romani enim regnum non habebant, quia non habebant regnum, sed erat libera ciuitas, & alio principatu liberiori regebantur, Iudæi autem regnum non erant, quia regem nō habebant, sicut ipsi dixerunt nō habemus regem, nisi Cæsarem Io. 19. sed potest vocari regnum quilibet summus principatus alicuius gentis, eo quod in gente illa, in qua est potestas regnatiua, licet multi alij principatus sint, omnes sunt sub principatu regnatiuo, qui ibi summus est, & ideo in qualibet gente principatus summus potest vocari regnū p. quandam adaptationem. Dicitur autem gens contra gentem surgere, & hoc proprie, quia alia erat gens Iudæorum alia gens Romanorum. Alij autē dicunt, quod surgeret gens contra gentem, & regnum contra regnum, fuit totū in terra Iudæorum, & ideo fuit eis conuenienter signum mali futuri. Et dicitur gens contra gentem, quando populi aliqui, vel prouinciæ parue contra alias surgebant, sicut quando pugnaverunt Samaritani, & Galilæi, qui erant in terra Iudæorum, & tamen Samaritani non essent de gente hebræorum, vt colligitur. 4. Regum. 17. c. Galilæi autem Iudæi erant. Et de hoc bello dicitur magis infra, surgebat autem regnum contra regnum, quando quidam reguli Iudæorum, qui melius Tetrachæ vocabantur, inter se pugnant, sicut quando erat aliquod bellum Herodis, & Philippi, qui ambo Tetrachæ erant, sed verius fuit bellum Herodis regis, & Arethæ regis Arabiæ, & ambo erāt reges, fuitque bellum in terra Iudeorum, vt scribit Ios. li. 18. antiqui. Est autem iste sensus conueniens, quia ista bella, & insurrectiones fuerunt parum post mortem Christi, vt ostendetur infra, & tamen post mortem Christi vsque ad excidium Ierusalem fuerūt anni quadraginta, aut parum minus, ideo de illis intelligitur melius, quam de rebellionē Iudæorum in Romanos. Dicendum autem, quod quilibet harum positionum potest aliquo modo suscipi, sed prima, & tertia sunt verisimiliores, licet prima magis consentit litteræ in quantum dicit gentem contra gentem, & regnum contra regnum, quod nominata proprie inuenitur in Iudæa. Tertia magis videtur conuenire sententiæ, eo quod discipuli magis turbarentur propter bella, quæ viderent accidere in Iudæa, quam in gentibus extraneis.

Ad quid Christus dixit surget gens in gentem, & regnum in regnum. Quæst. LVIII.

QUÆRITUR ad quid dixit Christus surget gēs in gentem, & regnū in regnū. Dicendū, quod dicitur ad expositionē præcedentiū. nā dictū fuerat. audituri estis prælia, & opiniones præliorū: nescirēt autē disci-

discipuli, quæ essent ista prælia, aut qualia dñ, q̄ sur-
geret gens contra gentem, & regnū ð regnum, &
hoc modo prælia fierent. Secundo pōt dici, q̄ positū
est significandum magnitudinem rerum. Nam cum
dictum erat audituri estis prælia &c. putarent forte
discipuli aliquid paruum esse, iō dixit, q̄ surgeret gēs
in gentē, & regnū ð regnum, hoc. n. nō poterat esse,
nisi magnū, & cōuenit hoc primæ positioni præcedē-
tis. q. Tertio pōt dici, q̄ dictum est ad ostendū, in
quibus essent bella ista. Nam cū dictum est, audituri
estis prælia nō dictū est ubi vel quorū essent ista præ-
lia, & forte putaretur, q̄ solum essent Iudæorum, iō
dñ, q̄ non solum ipsorum, sed & aliorum multorum,
q̄ surgeret gens ð gentem, & regnum ð regnum.

Quæ prælia, ac seditiones fuerunt ista, quæ Christus prædixit.
Quæst. LIX.

QUÆRERETUR autem, quæ prælia fuerunt
ista, & seditiones. Dicendum, quod sicut
dictum est supra, quidam dicunt ista bella
esse Romanorum contra Iudæos. Alij di-
cunt bella aliarum gentium. Alij vero dicūt esse bel-
la gesta in terrā Iudææ ante inchoatum bellū Iudæo-
rum, & Romanorum. Accipiendo primo modo
planum est esse bella illa, quæ facta sunt per exerci-
tum Romanorum contra Iudæos anno duodeci-
mo Neronis, & continuata sunt per Vespasianum, &
Titum vsque ad deletionem Ierusalem, de quibus
non est hic dicendum, quia latissime describit illa Io-
sephus in libris de Bello Iudaico, & Egesipus in qua-
tuor libris eiusdem historie. Et non sunt ista bella, &
opiniones præliorum, de quibus hic Christus dixit, vt
dictum est supra. Accipiendo secundo modo prout
sunt bella omnium gentium, quæ fuerūt inter Chri-
sti passionem, & euersionem Ierusalem, non est pro-
positi nostri narrare in præsentī exteriorum bella, quia
ista minus mouerent discipulos Christi existentes in
Iudæa. Accipiendo tertio modo, quia leuius est illa
narrare tangendo, & etiam verisimilius erat discipu-
los Christi ista formidare dicemus aliquid leuiter de
his. Ante Christi mortem immo circa eius natiuita-
tem aliqua incentiua fuerūt belli Iudæorum contra
Romanos. Nam cum Christus natus est exijt edi-
ctū a Cæsare Augusto, vt describeretur vniuersus or-
bis. Lu. 2. c. Quæ descriptio primo facta est a Cyrino
præsīde Syriæ. Tunc autem aliqui Iudæorum re-
sistebant non fieri debere descriptionem, quoniam
dicebant esse hoc veram seruitutem, quorum prin-
ceps, & admonitor erat Iudas Galilæus, multitudo
autem prona erat Romanis resistere, vt professio nō
fieret, & appreciatio facultatum, sed Eleazaro sum-
mo sacerdote Iudæe tandem multitudo consensit
fieri descriptionem, sed Iudas cum quibusdam re-
sistit, quos Iosephus vocat de quarta prophetia apud
Iudæos. Et hi cum non paterētur fieri professionem,
dissipati sunt, & Iudas Galilæus auctor huius præsum-
ptionis perijt, vt dicitur Act. 5. c. & Iose. de hoc li. 18.
antiqui. fuit aut ista rebellio, & deletio Iudæ Galilæi
anno. 43. imperij Octauiani, qui fuit secundus annus
vitæ Christi, vt ait Eusebius in lib. Chronicorum.
Deinde sub Tyberio Imperatore Pilato gubernante
Iudæam, cum iam Christus plusquam. 25. annorum
esset conatus est Pilatus ð consuetudinem agere Iu-
dæorum, vt militaria signa in Ierusalē introduceret,
in quibus imagines Cæsaris erant, hoc aut nefandum
apud Iudæos celebratur. Nam in ceteris Iudææ locis
fieri non prohibebant, in Ierusalem vero, quia tēplū
domini erat, nulla ratione patiebātur imagines intro-
duci, ne simulachra colere viderent, aut per hoc diui-

F nī cultus māiestas offenderet: Pilatus aut per noctem
signa illa introduxerat, quæ p̄ tridū nescientibus Iu-
dæis manserūt, quo cognito dolentes nimīū descēde-
rūt ad Pilatum in Cæsareā, vt imagines de vrbe ex-
cludi iuberet, cum aut Pilatus auditurus Iudæos pro
tribunali federet, milites absconditos habuit, quibus
signo dato prodierunt, & circumstantibus eis Iudæos
cepit Pilatus comminari, nisi statuas in vrbe manere
permitterent, illi vero deiectis caputibus simul velut
ex communi deliberatione iugulos obtulerunt affe-
rentes se potius mortem, aut quæuis subituros picula,
q̄ contra leges paternas statuas in vrbe permitterent.

G Pilatus vero Iudæorū constantiam circa religionem
admiratus statuas, & signa vrbe educi iuber, atque in
Cæsaream deducuntur. De hoc Iosephus lib. 18. anti-
qui. & lib. de bello Iudaico. Sed Eusebius libro Chro-
nicorum dicit factum esse hoc eo anno, quo Chri-
stus passus est, inquit eodem anno Pilatus præses
provinciæ secreto noctis imagines Cæsaris in tem-
plo statuit. Hæc prima seditionis, & barbarum Iudæis
causa exitit. Cum vero precibus Iudæorum Pilatus
de vrbe statuas eduxisset, de Corbona, in qua sacer the-
saurus reconditur, accepit pecunias, vt aquē dūcū in
vrbe de torrente duorum millium pedum ipatio fa-
ceret, quod Iudæi egre ferebant, conueniens autem
multitudo ad operantes acclamabat opus debere in-
terdici, & insuper ptumelias adiciebant. Pilatus iussit
adesse milites, & p̄ clamantem multitudinē nō gla-
dijs, sed baculis vti, vt sic eos ab impedimento operā-
tium deterrent, ð quos cum Iudæi maledicta pro-
ferrent, milites vltra, quam imperatum extiterat exer-
centes multos occiderunt, alios saucios compulerūt
in fugam. Et hoc eodem anno, quo Christus passus
est, accidit iuxta assignationem Eusebij. Et de hoc Io-
sephus libro 18. Antiqui. & Libro de bello Iudaico.
Sed verum est, q̄ duobus annis post Christi mortem
fuit. Nā Christus mortuus est anno 18. Tyberij Cæ-
saris: prædicta autem acciderunt anno 20. Tyberij, vt
Eusebius dicit. Et in hoc ait, q̄ Pilatus dedit semina
secundæ seditionis. Hæc enim sunt, quæ vocant nunc
opiniones præliorum, quia non erant prælia hostilia,
sed inter ciues, & rectores ortus tumultus, & quando
Iudæi prædicta videbant, deteriora ex his secutura iu-
dicabant, ideo discipuli Christi, quibus prænunciata
erat euersio Ierusalem, formidarent statim ex his se-
cuturā vrbis euersionē, nisi Christus eas admonuisset.
Anno tertio post Christi mortem. i. anno 21. Tyberij
Cæsaris Seianus præfectus eius, qui apud ipsum pluri-
mum poterat, vehementer apud Tyberium instabat,
vt totam gentem Iudæorum deleteret, sed Deus tunc
misertus est, vt in alia tempora iustitiam vindictam
seruaret, de quo Philo Iudæus lib. 2. & Euse. lib. Chro-
nicorum, sed cū Synagoga iā cū suis cēremonijs peri-
tura esset, quantum acciderat Iudæis aduersitatis cau-
tus fauoris cumulus Christi Ecclesiam sequebatur.
Nam anno 23. Tyberij. i. anno 3. post Christi mortem
cum Agrippa Iudæus cum Tyberio de cōuersatione
Christianorū loqueretur, reulit Tyberius ad senatū,
vt Christus inter Deos a Romanis, & toto orbe susci-
peretur, quod senatui non placuit, quia prius ad eum
delatū non fuerat, vnde iussit Christianos de vrbe ex-
pelli: Tyberius è cōtra indignatus omnibus Christia-
norum accusatoribus mortem comminatus est, qua
ex re multos senatorum, & equitum Romanorum
interfecit, vt ait Euse. lib. Chronicorum.

Accidit quasi eo tempore, quæ de Caphedone Sa-
maritano narrantur, qui se Messiam, aut prophetam
mentitus ascendit in montem Garizim, de quo Ios.
li. 18. Antiqui. sed de hoc postea dicetur.

Anno primo Caij Caligulæ, qui Tyberio successit,
id est

idest anno 6. post mortem Christi multe turbationes in Iudæis habitantibus Alexandriæ erant. Nam præfectus Romanus Rector provinciæ suadente populo Alexandrino eos valde asiligebat, ita ut in eorum Synagogis, aras & idola constitueret, & sacrificia faceret, pro quo Iudæi oratores suos Romam transmittunt, quibus præfuit Philo Iudæus tempore suo inclytus, & in prophetia eruditus, qui librum sapientiæ scripsisse dicitur. Hic cum causam Iudæorum oraret a Caio repulsus est, eique nimium indignatus aliquid mali illaturus videbatur. De quo Ios. lib. 18. antiqui, & Eusebio. Chronicorum. Ante hoc tempus dum adhuc Tyberius viveret bellum fuit inter Herodem regem, qui Ioan. Bap. occiderat. Et Aretham regem Arabiæ, in quo bello exercitus Herodis periit, & omnium Iudæorum sententijs erat, ideo hoc accidisse, quia Herodes venerabilem virum sanctum, & Innocentem occiderat, de quo Ios. lib. 18. antiqui.

Anno tertio Caij Cæsaris, idest anno octavo post mortem Christi. Pilatus, qui Christum morti adiudicauerat cum in multas calamitates incidisset propria manu se interfecit, ut ait Euseb. lib. Chronicorum. Eodē anno Caius Petronium perfectum in Syriam mittens iussit, ut in templo Ierusalem statuam eius sub nomine Iouis maximi poneret, in toto enim orbe Romano in Synagogis Iudæorum aras, & statuas, & imagines Cæsaris consecratae sunt, ut Philo, & Iosephus scribunt, & testatur Euseb. sed circa Ierusalem aliter se res habuit. Cum enim multitudo sciret hoc esse propositum Petronij, ut Caij iussa parageret, accurrit ad eum, & multis falsis precibus tandem impetrauit, ut ad Cæsarem super hac rescriberetur, Iudæos quidem Cæsari velle obedire, sed potius se mortem, & omnia mala subituros, quam in templo statua locaretur, & donec Cæsar rescriberet super sedendum esse, cum vero ad Caium res deducta est, grauitur accepit, sed scripsit si statua quidem erecta est maneat, si vero nondum nihil innouandum esse. Sed postea Caius, qui malignus erat ab hac sententia permutatus scripsit acerba se in Petronium exerciturum, quæ posteris exemplum præstaret, quia illico madata non egerat, sed Deo prouidente, quem Petronius in hoc honorauerat, prius nuncium de morte Caij, quam præfatam literam accepit. De his Iosephus lib. 18. antiqui.

Anno secundo Claudij, qui successit Caio, idest anno post mortem Christi decimo, vel vndecimo Petrus Apostolus, qui Antiochiæ præfuerat Romam transiit, & ibi sedes Apostolica esse cepit, & ex tunc fuit illa maxima ecclesiarum, sedit autem Petrus Romam in Episcopatu annis. 25. ut ait Eusebius. lib. Chronicorum. Quarto anno Claudij explera est prophetia Agabi, qui dixerat famem futuram Act. 11. c. & fuit hoc anno vndecimo, vel duodecimo post mortem Christi, ut ait Eusebius ubi supra.

Circa principium regni Claudij Iudæi Alexandrini aduersus Gentiles eiusdem vrbs seditionem habuerunt, assumpserant quippe audaciam Iudæi ex morte Caij, ut iam non cogerentur contra legem paternam imagines Cæsaris, & aras in Synagogis habere, super quo Claudius, qui natura benignus erat rescripsit non debere super hoc inquietari Iudæos non solum Alexandrinos, sed etiam omnes Iudæos per totum orbem constitutos permitti debere, ut libere suis legibus viuant, & nullam eis inferri molestiam. De quo Ios. lib. 19. Antiqui. Sub Claudio missus est in Iudæam præses nomine Fadus, hic provinciam illam, quæ tunc a latronibus vastabatur, eripuit Ptolemæo, qui latronum princeps erat occiso. De quo Ios. Antiqui. lib. 20.

Eo tempore dum Fadus Iudæam regeret, accidit quod de Theoda scribitur, de quo infra dicitur, de

A quo Ios. 20. Antiqui. Anno autem Claudij septimo, idest anno quintodecimo post mortem Christi magna clades Iudæis in templo Ierusalem inflata est, nam triginta millia perierunt, erat enim Cumanus præses, & cum esset festum azymorum conueniente tota multitudo Iudæorum in templo, ne qua turbatio sequeretur milites Romani astare solebant, tunc quarto azymorum die miles quidam toti populo nudata posteriora ostendit, & turpe aliquid iuxta consequentiam habitus dixit, siue ut alibi Iosephus scribit gentalia ostendit, pro quo tota multitudo nimis offensa putans ex hoc Deum contemni Cumanum præsidem obiurgabant, cumque neque ille clamorem populi placare posset, milites ad Antoniam (sic enim turris illa vocabatur) congregari fecit timens populi seditionem, quod multitudo cernens, quasi in eam milites venturi essent, fuga sumpta per angustas portas se conculcabant, ita ut quibusdam super alios ruentibus triginta millia perierunt, & sic versa est eorum solennitas in luctum. De hoc Ioseb. lib. 20. Antiqui, & libro De Bello Iudaico, & Euseb. lib. Chronicorum, factum est autem hoc in ea festiuitate qua ipsi Christum occiderant.

Hoc tempore in Iudæa Samaritanorum, & Galilæorum bellum extitit. Nam cum Galilæi venturi in Ierusalem per Samariam inter faciebant, ibi orta contentione Samaritani multos Galilæorum occiderunt, qui apud Cumanum præsidem conquesti sunt, ille vero a Samaritanis acceptis pecunijs noxios non puniuit: Galilæi autem multos Iudæorum ad arma concitauerunt quibus præfuit Eleazarus, qui multis annis latrocinia faciebat in montibus, & vicos aliquos Samaritanorum incendentes cuncta diripuerunt, contra quos processit Cumanus, fugientibus ergo multis eorum ad montes Iudæa latronibus plena esse cepit. De hoc Iosephus lib. 20. antiqui, & lib. de Bello Iudaico. Anno vndecimo Claudij, idest post mortem Christi anno decimonono missus est Felix præfectus in Iudæa, sequenti anno accidit purificatio Pauli, & comprehensio eius a Iudæis cum eum traxerunt extra templum volentes occidere obijcientes, quod Gentiles induxisset in templum, & cum vellent eum occidere accurrit tribunus militum, & liberauit eum de manibus Iudæorum Act. 21. & acciderunt omnia, quæ habentur. a. c. 21. vsque ad. 26. & tunc ad Felicem deductus est in Cæsaream, & coram eo Iudæis accusantibus respondit Paulus Act. 24. & tamen ex litera ipsa colligitur non fuisse hoc anno decimo, aut vndecimo Claudij, sed tertiodecimo, vel quartodecimo, quia Act. 24. c. respondens Paulus coram Felice, ait, ex multis annis sciens te iudicem huic genti bono animo pro me satisfaciam. De hoc Eusebius ubi supra. Sub Felice præside Iudææ tempore Claudij multi pseudo prophete surrexerunt, & vir Aegyptius, qui deduxit secum quatuor millia virorum, de quo postea dicitur. De hoc Eusebius, & Iosephus. Erant autem eo tempore in Iudæa multi latrones in montibus principem habentes Eleazarum, quorum multos, ut provinciam vastantes per dies singulos solitudine sua Felix accipiebat, & morti tradebat, tandem, & Eleazarum principem eorum dolo cepit promittens ei, quod nihil mali inferret, illeque eum Romam ad Cæsarem victum misit, de quo Iosephus lib. 20. Antiqui.

Erat, & hoc tempore inter Iudæos pontifex nomine Ionathas, qui sepe Felicem præsidem admonebat ad Iudæorum gentem manluete se habere, quod cum moleste ille ferret, cepit Ionatham odiosum habere, quod eum crebro a proposito malorum faciendorum arceret. Unde, & in mortem eius cogitans

Lib. 2. de Bello. c. 5. & lib. 20. Antiq. ca. 10.

tans euidam nomine Doras viro diuiti, & amico Ionathæ multarum pecuniarum promissione suavit, vt Ionatham superinducendo latrones occideret, illi vero velut adoraturi in templum ascenderunt sub vestibus gladios occultantes, & accedentes ad Ionatham eum occiderunt, & cum mors ista inulta remansisset, latrones cum multa fiducia in templum ascendeabant, & gladios habentes abscondos, quos volebant occidebant, non solum in ciuitate, sed & in templo. Nā vbiq; cædes sepe agere præsumpserunt nihil se impietatis agere estimantes, quam calamitatem deplorat valde Iosephus, dicens: Ob quam causam arbitrator etiam Deum aduersatum nostram urbem, & templum velut nequaquam suo habitaculo mundum tradidisse Romanis, & vt purgatio fieret ciuitatis, ignem, & seruitium intulisse, dum vellet nos cum vxoribus atque filiis crebris castigare calamitatibus. De his Ios. li. 20. antiqui. & lib. de Bello Iudaico.

Anno primo Neronis, idest annovigesimotertio, aut. 24. post mortem Christi in Cæsarea terre Philistinorum, quæ turris Stratonis prius dicebatur, Iudæorum, & Gentilium magna contentio orta est, in qua multi Iudæorum occisi sunt, & plurimorum diuitiæ rapte sunt, quam tandem seditionem Felix præses placavit, cuius quidem seditionis origo exiit, quod Iudæi non pariebantur Gentiles habere statuas in eadem urbe, dicentes ad se pertinere, quia Herodes, qui Iudæus erat, eam muniuerat vocans eam Cæsareā in honorem Cæsaris, Gentiles vero suam esse dicebant, eo quod ciuitas illa prius condita fuerat, & turris Stratonis dicebatur. De hoc Iosephus li. 20. antiqui, & lib. de Bello Iudaico.

Anno secundo Neronis, idest anno. 25. post mortem Christi Festus missus est præses in Iudæam reuocato Felice, & cum Felix Paulum vinctum dimisisset successor eius Festus voluit causam Pauli audire, & tunc præsentem Agrippa rege, & Berenice auditus est cum Iudæis, vt patet Actu. 25. Et hoc anno Paulus missus est vinctus Romam, quia Cæsarem appellauit. De hoc Euseb. lib. Chronicorū, & hoc anno completa est historia libri Actuum Apostolorum, qui continet historiam vigintiquinque annorū, idest a morte Christi, & ascensione vsque ad annum secundum Neronis, quo Paulus Romam vinctus deductus est.

Eo tempore multitudo latronū in Iudæa erat, qui sicarij dicebantur, quia gladiolos illos occultos habebant, & potissime in festiuitatibus ascendentes in templum plurimos latenter occidebant, & interdū irruptione facta vicos vastabant, & cuncta diripientes incēdebant, tunc etiā pseudo prophetæ apparuerunt seducētes multos Iudæorū, quos Festus missa exercitu interfecit, vt ait Iosephus lib. 20. Antiqui, & lib. de bello Iudaico.

Anno septimo Neronis, idest anno tricesimo post mortem Christi Iacobus Alphæi Apostolus, qui frater Domini dicitur, Hierosolymis a Iudæis lapidatus est, cuius modus fuit ipso enim anno Festus præses mortuus est, qui Iudæos in pace regebat, cui a Romanis successor missus est Albinus, dum autem ille in itinere esset, nemo regebat prouinciā, interim Annas pontifex, quem Iose. Ananiam vocat malorum patratorum tempus adeptus Iacobum fratrem Domini, qui iustus vocabatur, lapidari iussit, is enim ab Apostolis primus Ierusalē episcopus institutus fuerat cui successit Simon Chananaeus, qui Simon Zelotes dicitur, & fuit secundus episcopus Ierusalem. De his Iosephus lib. 20. Antiq. & Eusebius li. Chronicorum.

Mortuo Festo successit ei Albinus vir pessimus, cuius erat intentio per omnia facinora substantias Iudæorum diripere, sed hic pauco tempore mansit,

scilicet ab anno Neronis. 7. vsque ad decimū, huius autem successor Florus exiit famosæ nequitie vir, cuius tyrannidem cum Iudæi experti essent, laudabant Albinum, ita vt eis non mala irrogasse, sed beneficium præstitisse videretur. Huius administrationis anno secundo, qui fuit duodecimus annus Neronis bellum Iudæorum, & Romanorum ortum est, vt dicit Iosephus in fine libri 20. Antiquit. Nam Florus Iudæos ob tyrannidis intolerantiam ad rebellandum compulit, de ceteris autem, quæ ad bellum illud pertinent aliquid postea dicitur, hæc autem sunt, quæ præcesserunt. Nam post mortem Christi nullo tempore Iudæi, quieti fuerunt, quin bella, aut seditiones, aut latrocinia inter eos essent.

Quid erant pestilentie hæc quas Christus prædixit, & vbi.
Quæst. LX.

QUÆRETUR de istis pestilentijs, quas Christus prædixit, quid erant, vel vbi.

Dicendum, quod pestilentiam vocare solemus morbum epidimie, eo quod subito omnia depascitur, & sit difficile ei remedium adhibere, hunc autem morbum Deus prænunciat, quia est velut quidam gladius, aut mors a foris illata, & non est computandus inter alios morbos, quia alij paucos, & tarde interimant.

Est autem dicendum, quod pestes istæ non fuerunt generales, sed per loca, vt in litera dicitur. Ei fuerunt non solum in terra Iudæorum, sed etiam in terra Gentilium, & ex his mala futura arguebantur. Funt autem pestes ex aeris quodam nocumento, & licet naturaliter ista euenire possint, tamen Deus pestes immittit, sicut alias plagas de cælo.

Erant autem quædam pestes rariores, & ideo admiratio magna de eis erat, quando veniebant, & poterant in signum malorum futurorum dari, sed iam ita vehementer, & assidue nos vident, quod non, tanquam aliquid rarum, aut contra naturam, sed accedens secundum naturam, & de communi cursu, aut ordinarias eas iudicemus.

Sed dicetur ad quid dixit hic Christus de pestilentijs? Dicendum, quod primo fuit, quia voluit ostendere plagas euenturas Iudæis inter mortem, & euersionem Ierusalem, & quia vna de illis erat pestis dicit de pestilentijs. Secundo fuit ad instruendum discipulos, & alios fideles, est enim pestilentia morbus contagiosus, & ideo fugere de locis pestilentibus homines bonum iudicant, quod verum est, & ita verissimile est, quod si pestem aliquam viderent discipuli in terra Iudæe, fugerent inde, ne cum alijs perirent, & ex hoc cessaret prædicatio in Iudæa, quod tamen Christus volebat, cum propter complendam prædicationem hæc, & conuersionem tandiu Deus sustinuerit non delēs Ierusalem, vt dictum est supra, ideo dixit eis, quod pestilentie præcederent, & tamen non turbarentur propter hæc, ita vt a Iudæa recederent.

Vbi essent fames istæ de quibus hic dicitur.
Quæst. LXI.

QUÆRETUR cum dicatur hic, quod erunt fames, vbi essent fames, & ad quid ponitur hic de hoc.

Dicendum, quod fuerunt fames istæ tam in terra Iudæorum, quam in alijs gentibus, nam in vtrisque erant signum futurorum malorum.

Prima autem fames valida, quæ post mortem Christi legitur accidisse fuit illa, quæ sub Claudio ingruit, longo enim ante tempore, idest non multo tempore post

post Christi mortem Agabus propheta vnus de Ierusalem. i. de christianis ibi manentibus p̄nūciauit eā, & fuit illa per totum orbem. P̄nūciauit aut̄ ad hoc, q̄ medio tpe possent fideles sibiip̄s prouidere, & mittere habitatoribus Ierusalem, sic d̄r Act. 11. c. in dieb⁹ illis superuenerunt propheta a Ierosolymis Antiochiam, & surgens vnus ex eis noīe Agabus significabat per Spiritum sanctum magnam famem futurā in vniuerso orbe, quē facta est sub Claudio: discipuli autem. i. christiani prout quisque habebat, disposuerūt in ministerium mittere fratribus habitantibus in Iudēa, quod fecerunt mittentes per manus Barnabæ, & Pauli. Fuit autem ista fames tertio anno Claudii Cap̄saris. i. anno duodecimo post passionem Christi, vt ait Eus. lib. Chronicorum. De hac etiam fame dicit Iose, li. 20. Antiq. q̄ cum hac fames ciuitatem Ierusalē apprehendisset, Helena regina Hadiabenorū misit quosdam suorum in Alexandriam Aegypti, vt frumenta compararent, alios vero in Cyprum, vt inde ēt alimēta deferrent, quæ cum delata essent Helena egentib⁹ illa diuisit, filius autem eius Iazates rex valde laudandus audita fama multas pecunias Ierusalem primatibus destinauit. Alia fames legitur anno nono Claudii. i. anno 18. post mortē Christi, sed hæc fuit in Græcia, ita vt modius vnus frumenti, sex dragmis vendaretur, vt ait Euseb. lib. Chronicorum.

Anno decimo Claudii. i. sequenti. s. 19. post mortē Christi fames magna Romæ fuit, vt ait Euseb. li. Chronicorum. De hac fame dicit Paulus Orosius, lib. 7. de Ormeſta mundi. Tanta fames Romæ fuit, vt medio foro Imperator correptus a populo conuiuiis, & fragminibus panis turpissime infestatus, egre per Sendorum in palatium refugiens furorem excitare plebis euaserit. Alia autem famem non legimus, nisi eā, quam tolerauerunt Iudei obſeſſa vrbe a Romanis, in qua ad infandos cibos coacti sunt, ita vt filios deuorarent: sed hæc fames nō pertinet ad ea, quæ d̄r hic, quia ista oīa p̄cesserunt aliquanto tpe destructionē Ierusalem, & bellū illud, sicut Christus in Iſa significauit, cum ait, oportet hæc fieri, sed nondum statim finis.

Ad quid de fame hic dictum est. Quæst. LXII.

QVAERETVR de secūdo. s. ad quid de fame hic dictum est. Dicendum, q̄ fuit primo ad ostendendum plagas Iudeis inferendas: nā non solum malum illud vltimum. i. euerſionem vr̄bis, & totius gentis destructionem eis intulit, sed & tempore intermedio, quo misericors Deus eos expectauit, plagas inmittere non cessauit, de quibus fuit fames, quæ non est parua plaga, immo magna valde, quia deterior est, quam gladius: sic dicit Threno. 8. c. Melius fuit occisus gladio, quam interfectis fame, qm̄ illi extrabuerunt consumpti a sterilitate terræ. Iō inter cetera mala Iudeorum etiam eis hanc plagam p̄nūciauit. Secundo fuit, vt instrueret discipulos, nam manentibus in Iudēa missurus erat famem, & illam p̄nūciaturus erat tempore suo per prophetas. Nam Agabus illam p̄nūciauit, Act. 11. c. Vt ergo credibilia essent verba prophetæ, & disponerent se ad paranda necessaria pro fidelibus, qui erant in Ierusalem, sicut fecerunt, eo. c. conueniens fuit, q̄ Christi⁹ famem futuram p̄diceret. Tertio fuit, vt discipuli viſa hac fame non recederent de Ierusalem, nam licet ista fames non fuerit in toto orbe, vt dicitur Act. 11. c. in quādam partes orbis magis vrgebat, quam alias. Fuit autem Ierusalem de terris, quæ maxime vrgebatur inedia. Vnde necesse fuit de Alexandria, & Cypro alimenta illuc deferri, vt dicit Ios. 20. li. Antiqui, p̄pter hanc. n. nimiam famem dispergerentur foras di-

A scipuli de Iudēa per alias partes orbis, ex quo cessaret p̄dicationis, & cōuersio, & hoc Christus nolebat, ideo p̄monuit famem futuram: dixit tamen, q̄ neq; p̄p̄ eam turbarentur, & ita ipse, qui famem p̄dixerat prouidit in fame illa. Et hoc dupliciter. Primo certificando tempus per Agabum prophetam, & faciēdo, q̄ alii christiani mitterent pecunias, & cibos habitatoribus Ierusalem Act. 11. c. Secundo prouidit per Helenam reginam Hadiabenorū, q̄ diebus p̄ſis ad Christum conuersa erat, & ipsa conuectis ab Aegypto frumentis christianis in Ierusalem largissime ministrauit, vt ait Paulus Orosius, lib. 7. de Ormeſta mundi, licet Iose. 20. lib. Antiqui. dicat Helenam, & filium eius Iazatē regem conuersos ad legem Iudeorum hæc gēri suæ. i. Iudeis beneficia p̄stituisse, sed hoc satis stat. s. q̄ Helena in terra sua audita doctrina legis Moyſi cōuersa fuerit ad Deum, sed postea Ierosolymam profecta cū in diebus illis doctrina Christi non multo prius mortui p̄dicaretur ad fidem Christi conuersa fuerit, & tunc christianis alimenta in fame tribuerit, sed recte dicit Iosephus genti suæ tributum beneficium, quia christiani, qui tunc Ierosolymis erant de gente Iudeorum conuersi erant, cum nondum p̄dicatū esset euangelium gentibus, immo qm̄ postea Petro p̄dicante venit Spiritus sanctus super Gentiles admirati sunt conuersi de Iudeis Act. 11. c. Quarto fuit, vt nō putarent discipuli statim futuram delationem Ierusalem, nam dictum fuerat a Christo, q̄ deleteretur, & ideo videntes istam famem accidere si nihil eis p̄nūciatum esset putarent hanc duraturā quouſque deleteretur Ierusalē, ideo dixit, q̄ non, sed ēt si ista eueniant non est statim finis.

Quare dicitur, & terræmotus per loca, & qui terræmotus fuerunt. Quæst. LXIII.

QVAERETVR quare dicitur, & terræmotus per loca, & qui terræmotus fuerunt.

Dicendum, q̄ inquit d̄r per loca p̄t esse ista determinatio quantum ad p̄cedentia. s. famem, & pestilentiam, & terræmotus, & q̄ ista mala non euenirent generaliter per totum orbem, vel in tota aliqua prouincia, sed in quibusdam locis prouinciæ accideret, & in aliis non, sicut fieri videmus, quando hoc eueniūt. Alio modo potest solum referri ad terræmotus de quibus immediate dicitur. s. q̄ terræmotus erunt p̄ loca. i. in quibusdam locis, & non generaliter. Et iste est verior sensus. Nam famem, & pestilentiam possunt esse generales in toto orbe, vel in tota aliqua prouincia, sed terræmotus nunquam, immo si in aliqua vrbe sit terræmotus nō tota commouetur, sed aliquid eius, & iō de terræmotu proprie dictū est, q̄ esset per loca. i. non generaliter, sed in locis aliquibus. Est aut̄ dicendum, q̄ inter mortem Christi, & euerſionem Ierusalē fuerunt aliqui terræmotus famosi, inter terræmotus. n. computantur noui ortus insularum, vt quibuldā placet, accidit aut̄ anno quinto Claudii, vt Paulo Orosio placet li. 7. de Ormeſta mundi, hoc q̄ inter Thera, & Therasiam insula de profundo emicuit triginta stadiorum spatio extensa. i. quasi duabus leucis, sed hoc Euseb. dicit p̄cedente anno. i. quarto Claudii factū, & fuit post mortem Christi annis 14. Anno quoque quarto Neronis. i. post mortem Christi anno 27. Romæ terræmotus grauis extitit. Anno aut̄ 10. Neronis. i. post mortem Christi anno 37. grauiſſimus terræmotus in Asia fuit. Nam tres ciuitates. i. Laodicea, Hieropolis, & Colasē eo terræmotu corruerunt, vt ait Euseb. li. Chronicorum, & Paulus Orosius 7. lib. de Ormeſta mundi. In Iudēa quoque terræmotus aliquos hoc tēpore accidisse verisimile est, sed ista particularia non scri-

scribuntur per singula. Vn le satis est nobis scire, q̄ e-
uenerint cum Chr̄st̄ is illos prænunciauerit, licet ne-
sciamus, qñ aut vb̄ euenierint. De pestilentis, & fame
idem credendum est. Nam historiographi nō descri-
bunt hæc singula, sed ea, quæ potiora fuerunt.

Ad quid Christus dixit hic de terræmotu.
Quæst. LXIIII.

SEn quæretur ad quid Christus dixit hic de ter-
ræmotu, Dicendum, q̄ primo fuit ad ostendē-
dum plagas Iudæorum in generali. Nam hæc
omnia pro occisione Chr̄sti tolerabant, & iō
quidquid mali illis futurum erat post mortem suam
discipulis enarrauit, inter quæ terræmotum posuit. Se-
cundo, quia Christus voluit ostendere, q̄ omne ge-
nus malorum venturum erat super Iudæos, sunt au-
tem mala nostra interdum ab hominibus, interdum
ab elemētis, interdum a Deo. Mala enim ab homini-
bus sunt bella, & seditiones, mala ab elementis sunt
fames, & pestilentie, licet ēi hæc possint dici a Deo
esse, a Deo autem est terræmotus. Sic dicit Grego. in
homilia. Necesse est, vt alia ex cœlo, alia ex terra, alia
ab elementis, alia ab hominibus patiamur. Terræmo-
tus autem est de malis, quæ a Deo, vel de cœlo proue-
niunt. i. non sine quodam speciali cœli influxu. Vnde
Chry. dicit. Terræmotus est respectus iræ desup. Sed
sciendum, q̄ terræmotus dupliciter accipitur, liquā-
do enim est signū diuinę iræ, & sic in passione Christi
accidit terræmotus magnus in Ierusalem, ita vt per
hoc innueretur Deum offensum valde ex Christi
morte. Secundo accipitur terræmotus in bonum. i. in
signum exauditionis orationis factę. Sic fuit, quando
orantibus discipulis in Ierusalem motus est locus, in
quo erant Actū. 4. c. 1. Et cum orassent motus est lo-
cus, in quo erant congregati, & repleti sunt omnes
Spiritu Sancto, & loquebantur verbum Dei cum
omni fiducia.

De his dicit Chry. Terræmotus, n. qñque irę signū
est. Nam & qñ crucifixus est Dñs mota est terra, quā-
doque vero prouisionis iudiciū, sicut orantibus Apo-
stolis commotus est locus, in quo erant congregati,
terræmotus autem isti, dē quibus nunc Christus præ-
dicit signū iræ diuinę erant, quia pro peccato Iudæo-
rum prædicebantur. Tertio fuit hoc dictum, & præci-
pue ad hoc, q̄ non terrentur discipuli Christi, quā-
do viderent terræmotus in Iudæa. Nam graue pericu-
lum est terræmotus, & quod nullis viribus nulla arte
vitari potest, nisi quis fugiat loca illa, in quibus sit ter-
ræmotus. videntes igitur in Iudæa terræmotus, fuge-
rent inde ad alia loca, quod tamen Christus nolebat,
vt non cessaret prædicatio in Iudæa, ideo prædixit de
terræmotibus, vt eis visis nō turbarentur. Quarto fuit,
& etiam principaliter, ad tollendum errorem. Nam
dixerat Christus euertendam Ierusalem, & templū,
ita q̄ non maneret lapis super lapidem, hoc autē non
poterat melius, aut facilius fieri, quam per terræmo-
tum. Nam si bello fieret subiceretur quidem ciuitas
in seruitutem, & fortassis diruerentur aliqua ædificia,
non tamen erat verisimile, q̄ ita dissiparetur templū,
& ciuitas, q̄ non maneret lapis super lapidem: per ter-
ræmotum autem poterat hoc facilius fieri, cū inter-
dum integræ ciuitates, vel ædificia euertantur, & nus-
quam compareant, sed lacus fiant, vbi prius fuerunt
magnæ vrbes, sicut refert Seneca lib. de quæstionibus
naturalibus, & aliquid simile nostris diebus visum est:
Vnde qñ primum viderent discipuli aliquos terræmo-
tus in Iudæa fieri, putarent hoc peruenturum esse ad
hoc, q̄ Ierusalem terræmotu subuerteretur, & iō sta-
tim fugerent de Iudæa, quasi euersione iam p̄p̄inqua,

ideo ait, q̄ ēi si terræmotus acciderent non ob hoc sta-
tim fugiendum esset, quia nō appropinquabat euer-
sio vr̄bis, sed multa præcedere deberent. Et in hoc tol-
lebat eis errorem quantum ad euersionē Ierusalē. i. vt
non crederent statim illā secuturam, & merū quā-
tū ad ipsos auferebat. i. q̄ licet viderēt terræmotus in Iu-
dæa, non putarent eos sibi periculosos ad hoc, q̄ ipsi
submergerentur, & ideo q̄ nō fugerent inde, sed ma-
nerent prædicantes ad faciendum conuersionē eorū,
quos Deus elegerat ad se conuerti.

*Quare Christus dixit hic de terræmotu, cum illi non fuerint in
Iudæa. Quæst. LXV.*

SEn dicitur dato, q̄ terræmotus aliquid faceret ad
hoc, cum tñ isti non acciderent in Iudæa, sed in a-
liis regionibus, vt dictum est supra, quare Christus di-
xit hic de terræmotu. Dici potest vno modo, q̄ falsum
præsupponit. Nam in Iudæa terræmotus eueniunt.
Et hoc patet primo, quia licet neque sacra scriptura,
neque historiographi hoc scripserint, acciderunt illi,
cum multa acciderint, quæ non scripta sunt, sicut di-
citur Ioann. vigesimo capitulo, quod multa alia fe-
cit Iesus, q̄ in illo libro scripta non sunt, a fortiori autē
de illis, quæ prædixit aliqua erūt, quæ in libro illo scri-
pta nō sunt, & sic erit de terræmotu. Secundo patet,
quia non est necesse dari, q̄ acciderint, satis est. n. dare
quæ prænunciata sunt accidere. Nam certum est no-
bis, q̄ oīa verba Christi fuerunt vera, sicut ipse dixit
infra in litera. i. Cælum & terra transibunt, verba autē
mea non transient. Et tñ ipse prædixit, q̄ euenirent
terræmotus ante euersionem Ierusalem, ideo necesse
est dici, q̄ euenirent cum iam Ierusalē destructa fue-
rit. Tertio patet, quia vere acciderunt terræmotus in
Iudæa: nā ea die, qua Christus mortuus est, factus est
terræmotus magnus in Ierusalem, ita q̄ lapides non
solum mouerentur, sed etiam scinderentur. vt dicitur
infra 27. ca. 1. Et terra mota est, & petre scisse sunt, &
monumenta aperta sunt. Et non solum in Ierusalem,
sed etiam per totum orbem. Sic dicit Paulus Orosius
7. lib. de Or̄mesta mundi. Anno eiusdem 17. cū Dñs
Iesus Christus voluntariē se tradidit passioni, sed im-
pie a Iudæis apprehensus, & patibulo affixus est: maxi-
mo terræmotu per orbem facto saxa in mōtib; scis-
sa maximarumq; vr̄bium partes plus solita concus-
sione ceciderunt. Vnde & si nullus alius terræmotus
futurus esset ante euersionem Ierusalem præter hūc
debuisset Christus prædicare de terræmotu. Nam cum
dixisset euertendum templum si de terræmotu nihil
dixisset, cum viderent in passione Christi factū ter-
ræmotum fugerent de Ierusalem, quia licet ipso die ces-
saret crederent, q̄ in breui pro eadem causa superue-
nirent abi terræmotus quousq; ipsa ciuitas euertēret.
Aliter potest dici, q̄ ēi si terræmotus non accideret in
Iudæa, sed in aliis gentibus, erat cōueniēs de illis dici,
quia putabant Iudæi, q̄ Ierusalē non euertēretur, nisi
in fine sæculi, & tñ qñ terræmotus per alia loca vide-
bant, putabant instare euersionem illorum locorum,
& cōsequenter Ierusalem, cum Ierusalem periturā
tunc crederent, quando alia loca perirent.

Quare dicitur: Hæc autem initia sunt dolorum.
Quæst. LXVI.

QUÆRETUR quare dicitur: Hæc autem ini-
tia sunt dolorum.
Dici potest vno modo, q̄ ponitur hoc ad
innuendā magnitudinē malorū, quæ Iudæis
euentura erāt. Vñ dñ: Hæc autē oīa initia sunt dolorū. i.
ista licet mala, & grauiā sint, nō credatis, q̄ sunt totū
malum,

malum, quod inferendum est Iudeis, quia ista sint initia quædam, idest parue partes in respectu totius mali, quod inferendum est.

Secundò potest intelligi, quod post ista mala credet aliquis nulla alia maiora neque minora inferenda Iudeis quasi ista sufficerent. Christus verò ait quod adhuc alia inferentur, quia ista adhuc non sunt finis, sed initia malorum.

Tertiò potest intelligi dictum hoc ad significandum quod non deberent fugere discipuli de Iudæa, quādo ista viderent. Nam quando Ierusalem euertenda esset, non conueniebat fidelibus Christi manere in Ierusalem neque in Iudæa, ne periret cum Iudeis, & ideo si statim post hæc futura esset consummatio, non manerent Iudei in Iudæa cum hæc fierent. Ostendit autem Christus, quod debeant manere, quia non erant ista in consummatione malorum Ierusalem, sed in principio cum dicitur hæc autem initia sunt dolorum. Sed inter principium, & finem multum intererat, ideo cum ista fiebant adhuc poterant manere aliquanto tempore discipuli in Iudæa. Quartò potest intelligi, quod sunt initia dolorum, idest signa malorum, scilicet ista non solum inferebantur in quantum ex se mala erant, sed in quantum erant futurorum malorum signa, inter signum autem & significatum sic est, quod signum est quasi principium quoddam, vel pars significati, quia est ad illud, ideo poterunt ista vocari initia dolorum, id est signa malorum futurorum & ideo ista, quæ Christus hic prænuñciauit, quod Iudeos, scilicet pestes, fames, & terremotus non eueniebant secundum consuetudinem modum, quia sic non sunt signa, sed secundum speciale modum quasi specialiter à Deo sint, & ideo tanto grauiora erant quanto magis à Deo illa esse constabat. Sic dicit Chrysostomus. Deinde, ut ostendat quia ipse præliabitur contra Iudeos non solum bella prænuñciat, sed & plagas diuinitus illatas unde subdit. Erunt pestilentia & fames, & terremotus. Et non simpliciter hæc fiunt secundum consuetudinem in hominibus existentem, sed ex ira quæ erit desuper, & propter hoc non simpliciter illa dixit esse ventura neque repetere, sed cum quadam significatione. Sic et dicit Gregorius in Homilia. scilicet pestilentia, ecce inæqualitas corporum, & fames, ecce inæqualitas terræ, terroresque de coelo, & signa magna erunt, ecce inæqualitas aeris. Quo ad eas tempestates referendum est, quæ nequaquam ordinem temporum seruant, quæ. n. ordinate veniunt signum non sunt: omnia autem, quæ ad vite usum accepimus ad usum conuertamus culpæ, sed omnia, quæ ad usum prauitatis infleximus, ad usum nobis vertuntur ultionis.

Tunc tradent vos in tribulationem, & occident vos, & eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. Et tunc scandalizabuntur multi, & inuicem tradent, & odio habebunt inuicem. Et multi pseudo prophetae surgent, & seducent multos. Et quoniam abundabit iniquitas, refrigescet charitas multorum. Qui autem perseuerauerit usque ad finem, hic saluus erit. Et prædicabitur hoc Euangelium regni in vniuerso orbe in testimonium omnibus gentibus, & tunc veniet consummatio.

Tunc tradent. Supra prænuñciauit Christus discipulis ea, quæ pertinebant ad Iudeos in generali, hic autem ponuntur ea, quæ ad discipulos pertinebant in speciali.

Alph. Toft. in Matth. Pars V

li. Et ponuntur quatuor secundum quosdam. scilicet magnitudo tribulationis, multitudo deceptionis ibi. Et multi pseudo prophetae. Tertiò facilitas peraricationis ibi. Et quoniam abundabit. Quarto adiunctio cuiusdam consolationis ibi. Et prædicabitur. Circa primum dicitur. Tunc tradent vos. scilicet quando acciderint ista supra dicta. id est bella, pestilentia, fames, & terremotus. In tribulatione. scilicet quia magnam tribulationem passa est ecclesia fidelium in Ierusalem, & Iudæa, & ubicunque erat hoc medio tempore, quod fuit inter Christi mortem & euersionem Ierusalem. Et occident vos. Omnes. n. Apostoli Christi fuerunt occisi præter Ioannem, & de discipulis plurimi, sed quidam ante euersionem Ierusalem, alij vero postea. Et eritis odio omnibus hominibus. scilicet omnes oderunt vos, & persequuntur, & ideo non speretis in hominibus aliquam releuationem mali huius. Propter nomen meum. scilicet non erit istud odium propter scelera vestra, vel propter personas vestras: sed propter nomen meum, scilicet quia prædicatis nomen meum. Et tunc. scilicet quando insurrexerit ista tribulatio in ecclesia. Scandalizabuntur multi. scilicet multi fideles, qui prius crediderant, cadent a fide, quod est scandalizari. Et inuicem tradent. id est quidam de fidelibus prauis effecti tradent alios fideles ad mortem dicentes eos tenere Christi doctrinam. Et odio habebunt inuicem. id est quidam de fidelibus cum deprauati fuerint, oderunt bonos, qui in fide manent, & ex hoc tradent eos ad mortem. Et multi pseudo prophetae. Istud est secundum. scilicet de multitudine deceptionis. Nam venient eo tempore multi seductores, qui prophetas se nominabunt, sed non erunt. Surgent. id est de nouo apparebunt quasi prius non fuerint, vel non auditi fuerint. Et seducent multos. scilicet multos tam de fidelibus quam de infidelibus. Et quoniam. Hic ponitur tertium. scilicet praua peraricationis facilitas, & dicitur. Quoniam abundabit iniquitas. Ista ponitur ut causa diminutionis charitatis. scilicet multitudo iniquitatis, nam iniquitas repugnat charitati. Refrigescet charitas. id est minuetur vel peribit. Multorum. scilicet quorundam fidelium non autem omnium, quia multi perseuerabunt usque ad finem, & in illis non refrigescet charitas. Qui autem perseuerauerit. Instruit discipulos, & alios fideles, quomodo se deberent habere tempore illius tribulationis. scilicet quod maneant semper firmi, non obstantibus tribulationibus: quia alias parum proderat a principio credere, & etiam charitatem habere, si non permanerent in tribulatione. Usque in finem. scilicet finem tribulationis, vel finem uitæ: quia semper manendum est in charitate, cum sine charitate nemo possit saluari. Hic saluus erit. id est saluabit animam suam. quod dicitur qui non perseuerauerit usque in finem, licet à principio fecerit aliqua bona opera, non saluabitur: sed mortificabuntur illa bona opera, & ipse peribit eternaliter. Et prædicabitur. Hic ponitur quartum. scilicet consolatio. Nam cetera supra dicta pertinebant ad aduersitatem & tristitiam discipulorum, hic autem ponitur consolatio quædam ipsorum. scilicet quod prædicaretur Euangelium & per vniuersum mundum, & ita multi crederent, & dicitur. Et prædicabitur. scilicet per vos & alios discipulos. Hoc Euangelium. scilicet hoc quod ego Euangelizo vobis, & usque nunc Euangelizauimus. Regni. id est quod deducit ad vitam eternam. In vniuerso orbe. scilicet per totum mundum processit prædicatio Apostolorum & discipulorum. In testimonium omnibus gentibus. id est ut ista prædicatio sit eis in testimonium, ut non possint negare dicentes, iohannem se non credidisse, quia nemo illis annunciauerat sicut illi, qui dixerunt nemo nos conduxit. sup. 30. c. Et tunc veniet consummatio. id est facta prædicatione Euangelii per totum orbem, veniet euersio Ierusalem, & non prius, quam vocat consummatio, quia omnia mala Ierusalem consummata fuerunt ibi. finita.

Quid est quod Christus hic dicit. Quest. LXVII.

Quæritur, quid est quod Christus hic dicit. Alii dicunt, quod ponit hic causam præcedentem, nam si dixerat de malis, quod

Mm Iudeis

Luc. 21.
Ioan. 15.
& 16.
sup. 10.

2. qu. 3. c.
saluator
sup. 10.
Mar. 13.
Ro. 10.

Iudeis accidere debebant, scilicet, fame, pestilentia, bello, terremotu, hic ponitur quare ista mala euenirent, scilicet, quod propter hoc, quia persecuturi essent ecclesiam Christi occidendo multos. Sic dicit Rabanus, s. quo merito Ierosolymis ac prouinciæ vniuersæ Iudæorum tot irroganda fuerint aduersa Dominus manifestat subdens. Tunc tradent vos. Sed dicendum, quod non stat. Primo quia non erat ista causa malorum, quæ Iudæi passi sunt, fuit enim causa præcipua occisio Christi, & ideo si causam intenderet ponere malorum, quæ Iudæi passi sunt, potius poneretur hic mors Christi quam tribulatio discipulorum. Secundo quia poena non infertur alicui a Deo ante culpam, & tamen bella famæ pestilentie, & terremotus ceperunt ante tribulationem ortam contra discipulos, cum saltem terremotus ceperit ipsa die mortis Christi, ergo non ponitur istud, vt causa malorum supra nuntiatorum. Tercio quia tunc tota, aut maior pars literæ huius pertineret ad hoc, & tamen solum principium literæ dicit de hac tribulatione inferenda a Iudæis, cetera autem magis pertinent ad alias admonitiones, vt ex litera patet. Dicendum ergo, quod non intendit hic ponere Christus causam præcedentium, sed cum supra posuerit in generali mala, quæ Iudæis euentura erant ponit hic in speciali ea, quæ ad solos discipulos, & fideles Christi pertinebant, vt ipsi quoque de suis instruantur.

Quæ sunt, quæ Christus dixit hic discipulis de pertinentibus ad eos in speciali. Quæst. LXVIII.

QVAERETVR quæ sunt, quæ Christus dixit hic discipulis de pertinentibus ad eos in speciali. Dicendum, quod primum fuit tribulatio, quæ eis euentura erat post mortem Christi in Iudæa: nam multum affligendi erant propter prædicationem nominis Christi. Secundum erat defectio quedam, & turbatio aliquorum ad Christum conuersorum, qui videntes istas tribulationes in ecclesia caderent a fide, & multum contristarent eos, qui manebant. Tertium erat apparitio falsorum Prophetarum. Nam post mortem Christi multi huiusmodi apparituri erant, & seducerent aliquos bonos. Quartum erat refrigerescere charitatē quibusdā Christianis, & infirmari constantiā, & hoc propter multitudinem iniquitatis, & isti non perseverarent in fide, sed caderent. Quintum erat denunciatio prædicationis Euangelicæ, quia dixit, quod prædicaretur euangelium per vniuersum orbem. Sextum fuit determinatio quæstionis principaliter posite, s. de euerfione Ierusalem quando esset, & dicitur, quod erit quando facta fuerint omnia hæc, specialiter autem quando Euangelium prædicatum fuerit per vniuersum orbem. Dicendum autē, quod maxima harum pars pertinet ad tribulationem discipulorum, & ecclesiæ Christi: erat enim quedam tribulatio, quæ ab extraneis inferenda erat, i. a Iudæis, & gentibus, ita quod occiderentur multi Christianorum. Secundum quoque erat tribulatio, & gravissima quidem, quia magis affligebantur Christiani manentes in fide de illis, qui adueniente tribulatione cadebant a fide, & infirmabantur, vel scandalizabantur, quam de malis ab extra inflictis. Tercio quoque erat afferens magnam angustiam, quia per falsos Prophetas multi movebantur ad cadendum a fide, & aliqui erant, qui tribulationi non cederent, & credebant seductioni falsorum Prophetarum, & ita Christus dixit esse magnā aduersitatem, in tantū, quod per signa eorum, & prodigia deciperentur si fieri poterat et electi, vt dicitur infra in litera. Quartum est inducebat tristitiā, s. quorūdam in constantia, qui non perseverarent. Nam de eorum casu affligerentur, qui manebant, cetera vero non pertinent ad tristitiam, sed ad alias instructiones discipulorum.

Ad quid Christus prædixit discipulis ista de tribulationibus ipsorum. Quæst. LXIX.

QVAERETVR ad quid Christus prædixit discipulis ista de tribulationibus ipsorum. Aliqui volūt, quod ideo prænunciata sunt, quia supra dixerat de malis Iudæorum, & non posuerat causam, hic autem ponitur causa, s. occisio, & tribulatio credentium illata a Iudæis. Sic dicit Rabanus, s. Quo merito Ierosolymis ac prouinciæ Iudæorum vniuersæ tot irrogata fuerint aduersa Dominus manifestat subdens, tunc tradent vos. Et Beda dicit idem, & addit. Ea quippe Iudaicæ genti maxima causa erat excidii, quod post occisionem Saluatoris nominis quoque atque fidei eius præcones impia crudelitate vexabant. Sed dictum est supra, quod non erat istud, quod hic intendit Christus. Nam non ponitur poena ante peccatum, sed mala illa Iudæis illata prius venerunt quam ipsi facerent tribulationes istas discipulis: ideo non ponitur istud hic pro causa, & alia etiam pro hoc ibidem dicta sunt. Sed aliquis dicit, quod illud semper stat, eo quod prius discipuli sustinuerunt tribulationem, & occisi sunt quam fierent ista, quæ prænunciata sunt Iudæis euentura. Sic patet Luc. 21. ca. vbi cum dictum esset, famem, pestilentiam, & terrores de coelo venturos subditur, sed ante hæc omnia iniicient vobis manus suas persequentes, & trahentes vos in synagogas. Dicendum, quod prius acciderunt ea, quæ ponuntur supra. Nam saltem terremotus, quæ Christus prædixerat discipulis euenturum, fuit ipsa die passionis eius, & tunc nondum fuit persecutio Iudæorum contra Ecclesiam, sed debet intelligi verbū Lucæ, scilicet hæc omnia, i. antequam cōpleantur omnia, & verū est, quod ante illorum cōpletionem fuit tribulatio ista discipulorum, quod iniicerent eis manus. Et fuit iste ordo, quod non acciderunt omnia, quæ habentur supra totaliter antequam euenirent ista, quæ dicuntur hic discipulis, neque ista acciderunt totaliter ante illa, sed currebant simul nisi, quod illa prius inceperunt quæ hæc, & postea simul cucurrerunt usque ad euerfionem Ierusalē. Nam saltē prædicatione Euangelij duravit usque ad deletionem Ierusalē, vt in litera dicitur, & est tribulatio discipulorum Christi, quia non fuit libera ecclesia a persecutionibus in euerfione Ierusalē, sed adhuc postea a gentilibus multas aduersitates sustinuerunt, & est a Iudæis per alias partes orbis. Sed tunc dicitur si ita est, quod tunc ista simul currebant, quia totaliter preponuntur ea, quæ habentur supra ad hæc. Dicendum, quod ordo narrationis est duplex, s. naturalis, i. eo modo, quo cōuenit ad doctrinā, & eruditionem, multa autem sunt, in quibus non potest seruari ordo narrationis naturalis, quia cum sepe multa coincidant in tempore, non possunt simul narrari, & oportet aliquid præmitti in ordine narrationis, quod in ordine temporis non præcessit, quia alias tota narratio cōfunderetur, & nihil fieret intelligibile: ita in præteritis ista, quæ habentur supra, quæ cōueniebant omnibus Iudæis in generali, & ista, quæ dicta fuerunt hic, quæ pertinebant ad discipulos, & ecclesiam Christi in speciali acciderunt simul pro maiori parte, quia a morte Christi usque ad euerfionem Ierusalē quasi simul cucurrerunt, vt supra dictum est, id si teneretur ordo naturalis in narratione, oportebat simul dici, quod erat impossibile, vel permisceri particulas rerum diuersarum in narratione, & fieret res non intelligibilis: id fuit necessaria narratio secundum ordinem artificialem. Et hunc ordinem tenuit Christus, & quia præcedentia tota pertinebant ad Iudæos in generali, ista vero tota pertinebant ad discipulos Christi vt in speciali, debuerunt illa totaliter narrari ante hæc, vel hæc narrari totaliter ante illa, fuit autem conueniens illa narrari totaliter ante hæc, tunc quia illa inceperunt aliquo tempore ante hæc, licet postea simul cucurrerint, vt dictum est, tum quia illa pertinebant generaliter ad omnes Iudæos, ista vero specialiter ad discipulos Christi,

Christi, qui erant quedam pars terre Iudeorū, & gentis, & iō fuit datus talis ordo, & ita non fuerunt ista dicta tanquā causa præcedentium, quia non fuerūt ante illa sed simul. Sed dicendum, q̄ dixit Ch̄s ista. Primo. (vt aliqui dicunt) quia dixerat ea, in quibus tribularetur Iudei, ne ipsi alijs dolentibus viderentur gaudere prædixit eis quoq; tribulationes suas. Sic dicit Chry. in homilia, s̄q̄ discipuli audientes ea, quæ de Ierosolyma prædicabatur, sic dispositi erant, vt extra turbationem essent quasi de aliena pena audientes, sibi vero prospera superuentura sperabant, quæ aduenire valde desiderabāt, propter hoc eis grauiā prænunciāt in solitudine eos statuens. Secundo fuit conueniens hic poni, quia Christus prædicere volebat discipulis angustias, quæ ad eos pertinebant propter rationes sequentes, & quia supra dixerat mala grauiā euentura toti populo Iudeorum, posuit hic mala euentura discipulis, quia minus moleste tolerarent propter communem angustiam. Sic dicit Chryso. in homilia, & Theoph. s̄. opportune autem eorum mala interposuit mitigationem habentia a communibus malis. Tertio fuit hoc, quia voluit Christus hæc mala facere tolerabilia discipulis. Nam hæc illis euentura erant, & si non præuiderentur valde affligerent ipsos, cum autem præuidentur tolerabilia efficiuntur. Minus enim iacula feriunt, quæ præuidentur, vt ait Gregorius in homilia: ideo fuit conueniens prædici. Quarto fuit, quia si ista euenirent, & non fuissent prænunciata, quando euenirent putarent discipuli, q̄ non præuideret illa Christus, quia aliās prædixisset eis, & ex hoc valde turbarentur, & dubitarent de doctrina Christi, & statu Ecclesiæ eius quasi ipse nesciuiſſet quid euenturum esset. Et hoc erat maximum inconueniens: ideo debuit prædicere. Quinto fuit ad ostendendam sapientiam suam, quia quanto plura prædiceret, & particularius, tanto amplius cognosceretur sapientia eius, & ideo prædixit specialiter illa, quæ ad discipulos pertinebant, quia nihil poterat vilius prædici, & nulli erant, coram quibus potius se deberet Christus ostendere sapientissimum quàm coram discipulis.

Quando acciderunt hæc, quæ hic a Christo discipulis prænunciata sunt. Quest. LXX.

QUÆRETUR quando occiderunt ea, quæ hic a Christo prænunciata sunt. Aliqui dicunt, q̄ intelligitur de fine sæculi, siue de tēpore antichristi, & dicunt istas tribulationes ibi futuras, tunc enim fideles tradentur ad mortem, tunc ēt multi a fide cadent, & refrigescet charitas multorū, tunc quoque surgent pseudo Prophete, cum venerit Antichristus, qui est caput omnium falsorum Prophetarū. Sed dicendum, q̄ non stat, quia ista necesse est intelligi de discipulis, & facta esse ante euerſionē Ierusalē. Primo quia ista facta sunt, quando facta sunt præcedentia, cū dicatur hic, tūc tradent. Et refertur ad proxime dicta, & tamen illa facta sunt post mortē Christi ante euerſionem Ierusalē, vt ostensum est supra, ergo ēt ista tūc facta sunt. Secundo quia manifestum est hæc de Apostolis intelligi, quantū ad seipsos, cū dicatur, tunc tradent vos in tribulatione, & occident vos, & tamē occisio illorū, & tribulatio iā transiit, ergo fuit ante euerſionem Ierusalem. Tertio & apertius, quia Mar. 13. c. vbi ponuntur ista dicitur videte vosmetipsos: tradent enim vos. Ergo non poterat intelligi de alijs, sed de ipsismet personis discipulorum, ad quos Christus loquebatur. Quarto, quia dicitur Mar. 13. & Luc. 21. ca. vbi ponuntur ista. Tradent enim vos in consilijs, & synagogis, & ante reges, & tamen non pōt hoc intelligi

Alph. Toſt. in Matth. Pars V L

A de fine mundi, vel de tēpore Antichristi, quia tunc nō ducerentur Christiani ad synagogas, quia nō erunt Iudei potētes, ita vt ad synagogas trahantur Christiani sicut neq; nunc sunt: iō oportet intelligi de tpe illo, in quo Ch̄iani erāt minores Iudeis, & sub eorū p̄tate tēporali, sic erat tpe discipulorū post mortē Ch̄i ante euerſionē Ierusalē quādiu manebāt Ch̄iani in Iudæa. Quinto patet, q̄ cū Ch̄us ista diceret adiūxit, q̄ cum traherentur ante reges, & p̄sides nō cogitarēt q̄io r̄derent, vt patet Mar. 13. c. & Luc. 21. ca. Et tñ istud est priuilegiū Ap̄lorū, & aliorū discipulorū, quos Ch̄us misit ad p̄dicandū, & non aliorū, q̄ ceteros positos in angustia Deus erudit, & tñ non est eis vetitū cogitare qd̄ r̄deant, sed potius laudabile est, iō nō intelligitur nisi de tpe, quo viuebāt discipuli, & de ipsismet. Dicēdū igitur, q̄ vere intelligitur de discipulis Ch̄i litera ista, & de statu Ecclesiæ eius a morte sua vsq; ad euerſionē Ierusalē pp̄ rōnes sup̄ap̄ositas. Itē q̄ aliās nō r̄deret Ch̄us ad quēstionē de determinatione tēporis euerſionis Ierusalē. Nā intelligēdo hoc de diebus Antichristi non declararet aliquid de Ierusalē. Et tñ ad illud Christus r̄ndere debuit: iō de illo intelligitur. Itē patet, quia ordo narrationis, declarat, q̄ intelligat de illo, quia ponuntur multa, & postea d̄r, & tunc veniet cōsummatio. Et est sensus, q̄ post oīa illa veniret euerſio Ierusalē, quæ erat consummatio malorū eius. Ad rōnem in p̄rium dicendū, q̄ non stat. Primo, quia nō pōt tota l̄ra applicari ad illū sensum, vt supra ostēdūm est. Secūdo, q̄ dato, q̄ posset applicari nō sufficit illud cū Christus nō intenderit hoc, & in exponēdo nō dēmus l̄ram trahere ad intentionē nostrā, sed nos applicare ad intētionē l̄re, sed quia litera, pōt ex parte trahi ad sensum de tpe Antichristi, qd̄ sic exponūt. Vnde dicit Remigius. Pōt aut totus iste locutus trahi ad cōsummationē s̄culi, tunc. n. plurimi scādalizabūtur recedentes a fide, videntes multitudinē, & diuitias malorū, & miracula Antichristi, & cōsocios persequētur, & Antich̄us mittet Prophetas, q̄ seducunt multos, & abundabit iniquitas, qm̄ numerus malorū augebitur, & refrigescet charitas qm̄ numerus bonorū minuetur, & tñ neq; Remigius putat esse illū sensum verū, sed posse adaptari. Et hoc nihil est, cum satis sit nobis scire ad quam intentionem Christus hoc dixerit.

Quomodo fuit impletum, quod Christus dixit, scilicet. Tunc tradent vos, &c. Quest. LXXI.

QUÆRETUR quando, aut q̄io fuit hoc impletum, s̄. tunc tradent vos in tribulationem, & occident vos. Dicendū, q̄ intelligitur de tribulationibus, quas intulerunt Iudei discipulis Christi in Iudæa constitutis inter mortē Christi, & euerſionem Ierusalem. Nam pauco tēpore post mortē Christi, s̄. in anno ip̄so, vel sequenti (vt alijs placet) Stephanus a Iudeis lapidatus est, & tūc facta est persecutio magna Christianorum, ita vt fideles omnes fugerent de Ierusalē præter Apostolos, & dispersi sunt per regiones Iudææ, & Samariæ Actu. 8. ante hoc etiam persequēbātur eos. Nā quando Petrus, & Ioā. sanauerunt claudum ab vtero matris Actu. 3. c. Tenuerunt eos sacerdotes, & posuerunt in vinculis, & cōminati sunt, ne in nomine Christi prædicarent: Act. 4. ca. Iterum etiā cū Christū prædicarent Apostoli princeps sacerdotū posuit eos in vinculis, & ipsa nocte soluit eos Deus, & exierunt clauso manēte cubiculo, & iuerunt in templum, & tunc vocauerunt eos principes sacerdotum, & iusserunt eis non prædicare in nomine Christi Act. 5. ca. Itē persequēbantur illos, quando eiecerunt eos de regione Iudææ non recipiendo verbum ipsorum Actu. 13. & nō solū in Iudæa, & Ierusalē persequēbātur eos Iudei, sed

Quo tpe Stephanus lapidatus fuit.

Persecutione Apostolorū hic narratur.

Mm 2 etiam

etiam in alijs locis vbicunque essent Iudæi dispersi inter gentiles. Nam in vrbe Damasci, quæ est extra Iudæam, in Syria erant Iudæi, qui insidiabantur Paulo iam conuerso ad occidendum ipsum, ita vt oportuerit ipsum per noctem trāsmitti per murū in sporta Act. 9. & 2. Corin. 11. c. Et iterū cū essent Paulus, & Barnabas in Pamphilia in ciuitate, quæ dicit Pergē, cōcitauerunt Iudæi contra eos potentiores ciuitatis, & expulerunt eos de finibus suis: Act. 13. ca. Iterum etiam in Pamphilia in ciuitate Iconio Iudæi concitauerunt Gentiles cōtra Paulum, & Barnabam, & vulerunt eos lapidare, illi verò abierunt in alias ciuitates: Act. 14. cap. Item in ciuitate, quæ dicitur Lystris, cum prædicarent, & sanassent claudum, volebat populus eis immolare, superuenientes autem Iudæi de Antiochia, suaserunt populo, vt lapidarent eos, & lapidantes Paulum traxerūt eum extra ciuitatem quasi mortuum relinquentes Act. 14. cap. Et postea cum veniret Paulus Thessalonicam in Græciā, & proficeret verbum eius, trahebāt eum ad iudicē, vt occiderent illum, & ita inde egressus est Act. 17. c. Et hoc bis fecerunt eo. cap. postea verò cum esset in Corintho, & prædicabat repugnabāt ei Iudæi, vt non prædicaret, & tunc Paulus dixit eis. Sanguis vester super caput vestrum, mundus ego vadam Act. 18. cap. Et cum rursus prædicaret Paulus in Achaia Iudæi vno animo concitati duxerunt eum ad tribunal ante Gallionem accusantes illum, quia Christus prædicabat, sed Gallio præfectus absoluit Paulum nolens audire quæstionem hanc Act. 18. Rursus verò cum Paulus rediret Ierololymam, & vellet se purificare intrante eo in templum Iudæi tenuerunt eum, & trahebant ad occidendum, & percutiebant eum, sed cum venisset tribunus Romanorum cessauerunt Iudæi percutere Paulum Act. 21. cap. & postea multi Iudæorum deuouerant se non manducare, neque bibere, quousque occiderent Paulum, qui producenduserant corant eis, vt rationem de se redderet: Act. 23. cap. Quod cum tribunus agnouisset misit eum in Cæsaream ad Felicem proconsulem, & ibi fuit in vinculis, & accusabant eum Iudæi coram Felice, & eo amoto coram Festo proconsule quousque ille appellauit ad Cæsarem: Act. 24. & 25. & 26. De Petro quoque, & alijs idem erat, quia Iudæi persequebantur illos, valde, ne prædicarent in nomine Iesu, vnde Herodes rex videns, quod placeret Iudæis apprehendit Petrum, & cum producturus esset eum sequenti die ad populum, liberauit eum de carcere Angelus Domini per noctem: Act. 12. cap. Et idem de cæteris Christianis illius temporis intelligendum est maxime de prædicantibus, quod Iudæi persequebantur illos propter nomen Christi, licet nō sint omnia scripta. Vnde & Paulus antequā conuerteretur, erat persecutor Christianorum, consensit enim in mortē Stephani. Act. 7. ca. Et occiso Stephano ibat Paulus per domos Christianorū, & trahebat in carcerem viros, & mulieres quoscunq̃ inueniebat: Act. 8. ca. & putans parū agere si solos Christianos in Iudæa existentes persequeretur, petijt epistolas in Damascum a summo sacerdote, vt oēs viros, & feminas vię huius, quos inueniret, duceret vinctos in Ierusalē Act. 9. cap. Et tunc apparente sibi Christo conuersus est, eo. cap.

Quomodo est verum, quod Iudæi Christi discipulos occiderunt. Quæst. LXXII.

QVAERETVR cum dicatur hic, & occident vos, quomodo est verum, q̃ Iudæi occiderint discipulos Christi. Dicendum, q̃ aliquos de Christi discipulis occiderunt. Nam primo occiderunt Stephanū

F lapidantes ipso anno, quo Christus mortuus est, vel sequenti Act. 7. cap. & ideo hunc prothomartyrem vocamus, i. primum martyrem, quia ante eum post Christi mortem nemo pro nomine Christi mortuus est. Postea vero misit Herodes rex, vt affligeret quosdam de ecclesia, & occidit Iacobum fratrem Ioannis gladio, idest, Iacobum Zebedæi: Act. 12. Et iste fuit primus, qui de Apostolis pro Christo mortuus est, postea vero Iacobus Alphæi, i. Iacobus minor Episcopus Ierusalem lapidatus, & occisus est a Iudæis, faciente hæc Anna principe sacerdotum, & fuit hoc anno septimo Neronis, i. anno tricesimo post mortem Christi, vt ostensum est supra. Deinde Simon Chananæus Apostolus Christi, qui in Episcopatu Ierusalem substitutus fuit Iacobo, occisus fuit in Ierusalem accusantibus eum infidelibus, vt ait Hiero. in lib. de Illustribus viris. Alios autem Apostolos non occiderunt Iudæi, sed apud gentiles occisi sunt. Sicut Petrus, & Paulus occisi sunt Romæ a Nerone anno tricesimo sexto post mortem Christi. Bartholomæum barbari occiderunt. Thomam, Indi. Matthæum Aethiopes. Nemo enim Apostolorum præter Ioannem gladium euasit. Sed dicetur, quomodo Christus dixit tunc tradent vos, & occident? Quod videtur intelligi faciendum a Iudæis cum Iudæi nō occiderint, nisi tres Apostolos. Dicitur potest vno modo, q̃ verum est dictum esse de Iudæis, q̃ persequerentur, & occiderent discipulos Christi, non tamen ipse dixit, q̃ omnes illos occiderent, & ita satis fuit, q̃ tres occiderent ad hoc, q̃ sermo verus esset. Nam de persecutione, & tribulatione a Iudæis illata satis dictum est præcedenti q̃. Secundo potest dici, q̃ Christus dicebat discipulos occidendos omnes quidem, aut maiorem partem eorum, & tamen non assignauit a quibus istud fieret, an a Iudæis, vel a gentilibus, cum nihil diceret, nisi tunc tradent vos in tribulationem, & occident. Et ratio est, quia Christus volebat hic prænunciare Apostolis, quid passuri essent post mortem eius vsque ad euerfionem Ierusalem, & erant ista, quæ habentur hic, & tamen, q̃ a Iudæis, vel gentibus paterentur parum differebat, maxime quia satis potest colligi, q̃ etiam a gentibus paterentur aliquid horum, cum dicat Christus, q̃ prædicaretur Euangelium in vniuerso orbe in testimonium omnibus gentibus, & hoc per discipulos Christi fieri debebat, sed sup̃ prædicatione Christi erat tota persecutio ipso: ideo innuitur, q̃ etiā a gentilibus paterentur tribulationem, & occiderentur. Maxime, quia Mar. 13. & Luc. 21. vbi ponuntur ista dicitur, q̃ ante reges, & præfides ducerentur, & tamen reges, & præfides non erant Iudæorum, sed gentilium: ideo etiam gentiles facturi erant istam tribulationem, & occisionem discipulorum.

Quomodo est verum, quod dicitur: Eritis odio omnibus hominibus. Quæst. LXXIII.

KVAERETVR quomodo est verū, quod dicitur eritis odio omnibus hominibus. Nā non oderant eos omnes homines, ad hoc autem, q̃ eos odissent, oportebat, q̃ eos agnoscerent, sed multi erant in orbe, qui non nouerunt, neque viderant, aut audierant nominari Apostolos Christi, ergo nō poterant eos omnes homines odisse. Dicitur potest vno modo, q̃ dictū est hoc per Hyperbolē, s. omnibus hominibus, i. multis. sicut cōsuetū est in vulgari locutione, & in sacra scriptura, sicut dicitur. Omnes prouinciæ veniebant in Aegyptum, vt emerent escas Genes. 41. ca. Et tamē certum erat, q̃ non ibant illuc omnes prouinciæ, sed aliquę. Sic dicit Origenes super Mat. 1. Sed quomodo hominibus in vltimis partibus terre commorantibus odio habetur populus Christi? Et rñdit, dicens, nisi forte, & hoc

Iacobus Zebedæi primus Apostolorum & Christo mortuus est.

Romæ Petrus, & Paulus a Nerone occisi sunt.

hoc aliquis dicat propter exaggerationē positū omnibus pro multis. Secūdo pōt dici, q̄ verū est, q̄ odio habebantur oībus hominibus, s. oībus illis, inter quos conuersabantur, & quibus repugnabant in fide, & ritu viuendi, & quia repugnabant in fide, & cultu Dei oībus gēribus, oēs erāt eis infeste, sed de Apostolis, & omnibus discipulis Christi quare odio haberentur ab omnibus hominibus, posuimus quatuor causas supra 10. c. q. 109. & ibi vide.

Quare Christus dixit, eritis odio propter nomen meum.

Quæst. LXXIII.

QUÆRETUR quare Chr̄s dixit, ppter nomē meū. Dicēdū, q̄ ponit cā immediata huius odij: nā qui odit aliū, non odit nisi, q̄ reputat illū esse malū, vel habere aliquid malū. Nā bonum s̄m rōnem boni non pōt odio haberi, cum bonum sit, quod oīa **B** appetunt, sic aut erat in discipulis Chr̄i, q̄ nō erat eis aliquod malū, quod verū malū esset, & ēt nihil quod aliquis malū posset putare nisi quantū ad prædicationem, & cultum Christi: nam in ceteris erant meliores omnibus hominibus non solū quantū ad Deum, sed ēt quantum ad iudiciū aliorū hominum, id enim in quo vnus homo alteri videt malus est, quia habet aliqua vitia, quæ repugnant cōicationi, per quæ repugnat bono alterius priuati, vel bono publico. Quod aut ista repugnantia fiant: iō est, quia quisq; vult pro se plus de bono, i. de utili, & delectabili, & minus de malo, & ex hoc catur omnis iniustitia in commutatione, vt patet 5. Ethic. In Apostolis aut, & omnibus discipulis Christi nihil istorum erat, q̄ ipsi sequētes doctrinā Christi, contempserant omnia mundana, & iō nulla occasio eis erat offendendi aliquē, vel contendendi cum aliquo, & sic ad cōicationem politicā nulli esse poterant meliores. Et ista bonitas eorum erat in duobus, s. in abstinendo ab offensa omnium, & in benefaciendo omnibus. Primum habebant, vt dictum est, quia omnia mundana despexerant, & nihil cupiebant. Secundum erat, q̄ sciebant nihil magis placitum esse q̄ opera charitatis Deo, & hoc maxime ipsum admonuisse, cum ait. Hoc est præceptum meum, vt diligatis inuicē. Io. 25. ca. Et propter hoc discipuli Christi contēptis priuatis bonis cupiebāt alijs ex charitate prodesse: ceteri vero homines inclinatur ad propria, & iō minus prosunt proximo, & reipublice, vnde ex his duobus necesse est, q̄ valde diligerētur discipuli Christi ab omnibus hominibus: iō restat, q̄ si aliquid erat propter quod odio haberētur ab alijs hominibus, non esset nisi Christus siue nomē Christi. Sed cum dī, propter nomen meum, pōt intelligi, vno modo, i. quia prædicatis nomen meum, s. dicitis me esse Deum, vel Messiam. Et hæc erat cā prior, & præcipua. Nam si aliqui vellent credere in ipsum, & colere eum non prædicando eum publicē ad conuertendum ceteros ad illum, & in opprobriū omnium Deorū, quos Christiani asserebant nō esse Deos, non esset tanta indignatio omnium contra ipsos. Secundo dī propter nomen meū, i. quia a me nominamini. Nam a Christo vocantur Christiani, & ita vocari ceperunt Antiochiæ credentes in Christum, cū prius discipuli vocarentur Act. 1. ca. & hoc nomē erat odiosum, & turbabantur potissime Iudei audito illo 1. Cor. 1. c. s. Nos prædicamus Christū crucifixū, Iudæis quidem scandalum, gentibus autē stultitiam.

Quare Christus dixit specialiter, propter nomen meum.

Quæst. LXXV.

SE d quæretur ad quid dixit eis Christus, propter nomen meū, i. quod iudum specialiter haberetur eis Alph. Tost. in Matth. Pars VI

A propter nomē Christi, quia videretur sufficere, q̄ diceretur, q̄ odio haberentur. Dicendum, q̄ fuit istud specialiter dictum, & cōuenienter. Primo ad consolationem ipsorum, s. patiemini, & odiosi hominibus eritis, sed nō propter aliqua scelera vestra, sed propter me solum. Sic dicit Chry. in homilia, s. Hic rursus cōsolatur eos causam tribulationis ostendens adiungēdo, q̄ propter nomen eius erant passuri. Secundo ad dandum eis bonam spem de se: nam cum diceret eis, q̄ propter ipsum hæc passuri essent, & nō propter seiplos, ostēdit, q̄ Christus multa eis deberet, vel saltem multa eis propter hoc bona esset daturus. Tercio quia in hoc ostendebat eos gloriosos toti mūdo, s. quia penam non pro aliquo scelere tolerarent, sed pro optimis virtutibus, i. professione nominis Christi. Et hoc erat ad tollendum opinionem quorūdam de persecutione, & angustia discipulorum præterita, putarēt enim, q̄ propter aliqua scelera hæc passi fuissent, Christus autē prænunciat, q̄ nō sed propter nomen suum: iō quidquid audiamus passos esse Christi discipulos, necesse est dici, q̄ pro solo Christi nomine passi fuerint. Hoc aut cedebat eis ad gloriam, s. q̄ sine crimine inuenirentur. Nā cū odiosi essent alijs hominibus, si illi posset inuenire alias causas persequerētur eos, & ad mortē damnarent propter illas, s. nunquā aliquam causam exprimebāt, nisi q̄ tenebāt superstitionem Christi: iō videtur, q̄ nullū crimē in eis inueniebant. Sic dī 1. Pe. 4. c. nemo vestrum patiat, vt homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorū appetitor, si aut, vt Christianus nō erubescat, glorificet aut Deū in isto nomine. Quarto fuit ad tollendum de cordibus eorum suspicionem: nā cum penę non inferantur ordinate nisi pro malis, & Deus permetteret affligi discipulos, putarent ipsi, q̄ Deus habebat eos exosos, & q̄ propter aliqua ipsorū crimina, quæ forte ipsi ignorabāt permittebat eos hoc pati, & hæc suspitio esset eis causa afflictionis: iō abstulit hanc suspensionē, dicens, q̄ nō paterentur nisi pp nomē eius. Quinto fuit ad ostendendū sapientiā suā, s. vt nō solū prædiceret eis suā afflictionē, sed ēt afflictionis causā, i. q̄ ppter nomen suum. Sexto, vt nō haberent occasionē dubitandi de statu Ecclesie, & fidei Christi. Nā si diceret eis Christus, q̄ paterentur tribulationē, & non diceret, q̄ propter nomen eius, nō putarent hoc euēturū pp eius nomen, & cū postea eā accidere viderent turbarentur, & putarent Christū de hoc non cogitasset, & turbatio ista infirmaret fidē in cordibus eorū: iō prædixit, q̄ propter nomē eius affligerentur.

Qui erunt isti, qui scandalizabuntur, de quibus Christus hic dicit. Quæst. LXXVI.

QUÆRETUR quid est hoc, quod dī. Et scandalizabuntur multi. Et qui erunt isti, qui scandalizabuntur. Dicēdū, q̄ hic ponit Christus secundum malum, quod futurū erat post mortē suā, & Ierusalē euerisionem, & est tribulatio ab intra. Nā posita fuerat supra tribulatio ab extra, s. ab his, qui non credebant, a quibus discipuli erant affligendi, & occidendi, ista autem erat tribulatio ab intra, s. a credentibus. Et ideo dicendum, q̄ isti multi erant Christiani, qui scandalizarentur. Et est sensus, quod quādo quidam Christianorum viderent persecutionem Ecclesie, & occisionē credentiū, scandalizarentur, i. turbarentur in corde suo, & a fide caderent. Et non pōt intelligi hoc de infidelibus, primo, quia dicitur, & scandalizabuntur, & tñ infideles non poterant scandalizari, q̄ scandalizari est offensam pati, sed infideles videntes affligi credētes in Christum nō offendeabantur, neq; mouebātur ad aliquid, cū de Christo nihil curarent,

M m 3 illi

Causa
omnis in
iustitię i
commu-
tationi-
bus.

illi, ergo soli mouerentur, qui de Christo in aliquo curabant, vel curauerant, & isti erant credentes in eū. Secundo patet, quia dicitur, & inuicem tradent, & odio habebunt inuicem, sed inuicem dicit communitatē in aliquo, eorū enim, qui in nullo cōicant non est dicere inuicē, sed dī inuicē tradēt: ergo intelligit necessario de eis, q̄ pertinebant ad eandē fidē, & cultū, s. q̄ vnus alterū tradet, & vnus alterū odisset. Tercio quia non poterat hoc aliquo modo de gentilibus intelligi. Nam infidelis non poterat tradere fidelem neq; fidelis infidelē, quia non erat aliqua cā quare infideles punirentur, cum nemo eos puniret, sed soli fideles trahebantur ad mortem, & tradebantur iudicibus in accusationē propter nouum cultum Christi, & professionem: iō necesse est intelligi de fidelibus, scilicet, q̄ ipsi scandalizabantur, idest, multi, & aliqui fideles, scilicet, qui erant prius fideles tradebant alios ad mortem, & in accusationem.

Quomodo scandalizabantur isti credentes in Christum.

Quæst. LXXVII.

SE dicitur quomodo scandalizabantur isti. Dicendum, q̄ erat istud scandalū passiuum, s. quia isti intra se concutiebantur, & commouebantur discedentes ab eo, quod prius crediderant, & ad hoc mouebantur ex malis, quæ patiebantur credentes.

Sed dicendum, quod poterant dupliciter scandalizari cadentes a fide. Primo per hoc, quia tribulatio deducebat eos ad hoc, q̄ fidem desererent, vt nō cogerentur pati angustias istas, vnde licet putarent, & crederent istā esse veritatem, q̄ Christus docuerat, eligebant potius deserere illā q̄ pati mala hæc, quæ tēporaliter inferebantur. Secundo potest accipi, q̄ scandalizabant, i. cessabant credere propter tribulationē, non quidem, quia volebant sponte cessare a fide, sed quia tribulatio cōgebat eos nō credere esse verū, quod Christus prædicauerat: nam vidētes affligi valde credētes putabant, q̄ nō esset vera doctrina Christi, quia si vera esset nō permetteret Deus affligi eos, qui illam tenebant, sed permittebat nimis vrgeri: iō credebatur, q̄ non esset doctrina hæc a Deo, sed potius contra Deum, & ideo velle eam deleri affligendo sequētes eam. Sed dicendū, q̄ secundus sensus est conueniens. Nam primo modo non erat scandalizari ad cadendum a fide, quia sic credebant hoīes verā esse doctrinā, sed nolebant eā profiteri propter difficultatē tolerandi pēnas, & ideo licet non profiterentur tenebant corde fidē, sed secūdo modo dicebatur propter scandalizari, quia tribulatio deducebat eos ad hoc, q̄ dubitarent de eo, quod prius crediderant, immo illud iam discredere. Secūdo patet, quia aliter accipiendū non esset differentia inter id, quod dicitur hic, & id, quod dī, s. quoniam abundabit iniquitas refrigescet charitas multorū. Nā illud manifestē intelligitur de debilitatione charitatis, vel feruoris eius propter malos, qui bonos affligebant. Et si hic accipiatur de illis, qui a fidei professione propter tormenta discederent non esset differentia: iō hic intelligitur de illis, qui cessabant nō solum a professione, sed ē a fide, quā iam non tenebant putantes potius falsum esse, quod Christus prædicauerat. Tercio patet, & efficacius, quia in litera dī, inuicē tradent, & odio habebūt, i. q̄ isti discedētes a fide traderent alios credentes ad mortē, & odio eos haberent, & tamen illi, qui propter solam immanitatem tormentorū cessabant a professione fidei, non oderant alios permanentes in professione, neque tradebant ad mortē, sed potius diligebant, & adiunxerent eos secrete inquam possent, ergo debet intelligi de illis, qui putantes fidē

Christi, & doctrinā falsam esse ab illa recedebāt, & isti inueniētes se deceptos fuisse præteritis tēpibus iuxta suam opinionem odio haberent ipsos, qui eos in tali deceptione tenuerant, & persequerentur eos, & traderent ad mortem. Sic ergo intelligendum est.

Quomodo fuit hoc verum scilicet. Inuicem tradent, & odio habebunt. Quæst. LXXVII.

QVAERETUR quomodo fuit hoc verū, s. Inuicē tradent, & odio habebunt. Dicendū, q̄ quidam putant hoc accipi de illis, q̄ fide accesserūt ad fidem Christi, hi verē nūq̄ crediderūt in Christū, sed simulabāt se credere, & operari, & hoc, vt cōsequerētur sic sub hoc velamine aliquid, quod cupiebant, & tales in tēpore tribulationū manifestabāt se, quales prius extitissent, & persequerētur veros Christianos, tales aut vocat Apostolus falsos fratres, i. falsos Christianos subintroductos ad explorandū libertatem, q̄ habemus in Christo ad Gal. 2. e. i. intrabant ad cōuertendū cum Christianis fingentes se Christianos, vt facilius possent eos peruertere, & ita fecerūt illi, qui Iudei quidē erant, & finxerūt se Christianos, vt Galatas deducerent ad hoc, q̄ se circumciderent, & obseruarent omnia legalia. Et de talibus sepe conquebatur, vt Corin. 6. cap. 1. Pericula in falsis fratribus. Et hos vocat operarios subdolos, quorū Deus venter est. Et his voluit auferre occasionem lueri, & quæstus ex predicatione, & ideo noluit ipse aliquid recipere, licet posset recipere, vt illi nō hērent colorē recipiendi 1. Corin. 9. ca. & isti sunt, de quibus dī 2. Corin. 11. c. q̄ se transfigurant in veros Apostolos, sicut Satanas transfiguratur se in Angelū lucis. Sic accipit Chrysostomus in homilia, dicens. Postquā iam duplex prēliū posuit, siquod est a seductoribus, & quod est ab inimicis, cōsequēter tertium prēliū ponit, quod est a falsis fratribus. Vnde subdit. Et tunc scandalizabūtur multi, & inuicē tradent, & odio habebunt. Videant, & Paulum hoc plorantē, & dicentē, foris pugne, intus timores, & alibi, pericula in falsis fratribus, de quibus alibi dicit tales sunt pseudo Apostoli operarij subdoli. Secundo pōt accipi pro illis, qui a principio fidē Christi bono animo acceperunt, & tñ postea agente Satana, vel alijs deducētibz ceciderūt a fide, ita vt ad tēpus crederēt, & postea cessarent credere, sicut hi a principio crediderunt, & postea tribulatione interueniente a fide ceciderunt, & isti postea alios trahebant ad supplicia.

Dicendum, q̄ necesse est accipi secūdo modo. Primo patet, quia primo modo non erant illi Christiani, sed simulabāt, & si Baptizati essent, & exteriora simularent tñ a principio ficti fuerunt, & ita Apostolus vocat eos falsos fratres subintroductos ad explorandum libertatem nostram in Christo, tales autem non possunt scandalizari tempore tribulationis cum neq; a principio aliquid crediderint, vt tunc a fide discedant cū nunquā illam habuerint, sed necesse est eos, qui circa fidem scandalizātur aliquā fidem sincerā habuisse. Secūdo quia dī. Tunc scandalizabuntur, & inuicem tradent, & odio habebunt, & tñ ita odio haberēt, in quo nouitas odij importat, & tñ falsi Christiani, q̄ a principio falsi essent nō hērent odio veros Christianos de nouo, sed a principio: iō necesse est accipi de illis Christianis, qui a principio veri erant, & non oderant alios, & postea cum eos contigit a fide cadere incēperunt odio habere veros Christianos. Dicendum, quod accipitur de illis, quia principio bono animo fidem acceperunt, sed modicum in eis radicata erat fides, hi enim quandiu eos nihil impellit, idest, neque tribulatio, neque contraria doctrina decipiens, permanent

Satanas
quique in
Angelū
se trans-
fert.

Titulus
quæstio-
nis ad-
huc du-
pliciter
pōt acci-
pi.

nent in fide: cum verò aliquid impulerit, cadunt à fide, cum non sit in eis radicata, & his competit scandalizari, idest conturbari in animo circa fidem, cum iam non credant, quod prius credebant. etiam hi de nouo oderunt credentes, s. postquam ipsi à fide ceciderunt. Tale ponit Christus Luc. 8. ca. in parabola feminis, s. nam qui supra petram, hi sunt, qui cum audierunt verbum cum gaudio suscipiunt, & hi radices non habent, quia ad tempus credunt, & in tpe tribulationis discredunt. Ecce igitur aliqui sunt, qui prius credebant, & postea propter tētionem, siue tribulationem superuenientem cadunt à fide, & hoc eis accidit, quia fides parum fundata erat. Nā si fundata fuisset non mouerentur faciliter ab ea, ita nunc aliqui veniunt à principio ad fidem bono animo, sed postea adueniente tribulatione, turbabantur, & putabant ppter hoc illam doctrinam esse falsam, sicut supra dictum est pced. q. Vel forte, quia aliqui pseudo propheta per falsa miracula, & admonitiones amouebat eos à fide ad aliam doctrinam. Sic enim Galathæ cum à Paulo audissent veritatem doctrinæ, crediderunt, sed quia leuiter fixa erat in eis adueniente alia prædicatione, redierunt ad caeremonialia veteris testamenti, & dixit eis Apostolus, cur tam cito transferimini in aliud Euangelium? ad Gala. 3. c. hi autem cū crederent doctrinam Christi esse falsam, putantes se tanto tempore in errore detentos, odissent illos, qui eos in illum deduxerant, & per quorum conuersationem in illo manserant, & consequenter traherent eos ad iudices infideles, vt occiderentur.

Alio modo potest accipi tota ista litera de cognatis, s. q. cū post mortem Christi inciperet crescere doctrina eius in credentibus, alij homines persequerentur eos, & occiderent, quia erant disparis cultus, & ritus, & etiam cognati eorum, idest parentes, & filij odissent eos, & traderent ad mortem, & isti cognati essent, qui scandalizarentur, s. quia ante hoc diligebant cognatos suos amore cognationis, cum autem incipiebant sequi aliam doctrinam, quæ omnibus alijs doctrinis erat aduersa, alterabantur circa se, ita vt priorem amorem perderent, & hoc proprie erat scandalizari. Nam qui alium diligebat, & propter aliquid incipit eum odisse, vel malam opinionem de eo habere, dicitur circa illum scandalizari, & isti oderant tunc cognatos suos, & dicitur. Tradent inuicem, idest vnus cognatus alium, quod erat admirandum. Et distinguuntur tria hæc circa illos, quia scandalizari erat animum cadere à priori statu, in quo diligebat, vt iam non diligit: odisse erat, quod iā mala illis vellent, ex quo sequebatur tertium, s. quod ad mortem traderent inuicem. Et apparet, q. iste sensus sit multum conueniens fortè plus quam præcedentes, quia ista narratio ponitur hic, & Luc. 21. & Mar. 13. & tamē loco huius, quod dicitur hic: tunc scandalizabuntur, & inuicem tradent, & odio habebunt inuicem: dicitur Marc. 13. & Luc. 21. tradet autem frater fratrem in mortem, & pater filium, & consurgent filij in parentes, & morte conficient eos, & eritis odio omnibus hominibus. Ergo videtur, q. tradi inuicem nō est, nisi tradi patrem à filio, & filiam à patre. Et ita aliquādo factum est, sicut patet de Lucia Romana muliere, quæ cum esset annorum septuaginta, quandoque accusata est a filio suo Euprepio, q. Christiana esset, & occisa est, vt patet in historia sanctorum Lucie, & Geminiani. Et hunc sensum tenere possumus, licet ille supra positus sine dubio verus est, s. q. adueniente tribulatione aliqui Christiani, qui prius recte crediderant, discredebant, & alios tradebant, & accusabant ad mortem.

Qui erant isti pseudo propheta, qui tunc insurrexerunt.

Quæst.

LXXIX.

QVAERETVR qui erant isti pseudo propheta, qui tunc insurrexerunt. Aliqui dicunt, quod erant aliqui falsi Christiani, qui asserentes se Christianos seduxerunt multos. Sic dicit Remigius. Imminente captiuitate Ierusalem multi insurrexerunt Christianos se esse dicentes, & multos seduxerunt, quos Paulus nominat falsos fratres, & Io. nominat antichristos. Hilarius quoque super Mat. dicit. Multi pseudo propheta, vt Nicolaus vnus ex septem diaconibus, qui multos mentita veritate peruertit.

Sed dicendum, quod an isti essent de Iudæis, an de Christianis, vel gentilibus nō est omnino certum: potius tamen dicendum illos esse de Iudæis. Et hoc patet, quia tunc duplices seductores insurgebant, quidam vt propheta, alij vt Christus, vel Messias. De Christo falso dixit supra Matthæus in litera, s. Multi venient in nomine meo, dicentes: ego sum Christus, & seducunt multos. De prophetis apparet hic, s. multi propheta pseudo surgent. De vtroque simul dicitur infra in litera. Surgent pseudo Christi, & pseudo propheta, & dabunt signa magna, & prodigia. Sciendum autem, q. hi venerunt inter mortem Christi, & euerfionem Ierusalem, & simul veniebant, & intentio illorum erat, vt facerent credi aliquem esse Messiam, vnde ille vocabat se Christum, propheta autem veniebant in adiutorium, vt dicerent ex parte Dei illum esse Messiam, & faciebant ad hoc signa, & sic seducebant ducentes homines in partem suam.

Si autem quærat quare illo tempore potissimū venerint illi, qui dicebant se esse Messiam, dicendum quod fuit propter quatuor, vt dictum fuit supra.

Qui erant isti multi qui veniebant, & erant pseudo propheta, & Christi. Quæst. LXXX.

QVAERETVR qui erant isti multi, qui veniebant, & erant pseudo propheta, & falsi Christi. Dicendum, q. non habentur omnia hæc scripta, quia satis est, q. Christus dixerit multos tales surrexisse cum necesse sit verū esse, qd ille dixerit, & tñ de his aliquid legitur, vt apparet ex libris antiquitatum Iosephi, & ex libris suis de bello Iudaico, & ex libris Egesippi, & ex lib. Chronicorum Eusebij. Sciendum autem, q. ante Christi aduentum aliqui venerunt, qui se Messiam dicebant, de quibus ipse dixit Io. 10. c. oēs quotquot ante me venerunt fures fuerunt, & latrones, sed nō audierunt eos oues, i. vsurpauerunt sibi hoc nomen Christus, vel Messias, qd solius Iesu erat proprium, vt dñ supra in lra. s. multi venient in nomine meo, dicentes ego sum Christus. Et ita hoc nomē Christi suum esse dixit. Propter hoc autē non audierunt oues, i. non permanserunt cū eis, licet aliq. ad modicum tps eis credidissent. Horū primus de eis, quos legimus fuit Theodas, & ille se Messiam asseruit, vluitq. liberare populum de manu Romanorū, vt simulabat, adiuncti sunt ei viri quadringenti, & occisus est ipse cum omnibus. Deinde qñ Christus natus est anno secundo eius, idest anno 43. Octauiani Iudas Galilæus fuit, qui aliquid sibi de noīe Messie vsurpauit, & Iudeos ad rebellādū incitauit, vt nō pmitteret fieri estimationē facultatū, vt ait Euseb. lib. Chronicorum. & tñ ipse cum adhærentibus ei perierunt, vt ait Iose. lib. 18. antiqui. De his duobus dñ Actu. 5. cap. s. ante hos dies extitit Theodas dicens se esse aliquem magnum, cui consensit virorū numerus circiter quadringentorum, qui occisus est, & omnes quicunque credebant ei, dissipati sunt, & redacti sunt in nihilum, post hunc extitit Iudas,

Primus Theodas fuit de his qui se esse Messiam dicebant secundus Iudas Galilæus.

Galilæus in diebus professionis, & auertit populū post se, & perijt ipse, & omnes quotquot consenserunt ei dissipati sunt.

Post hoc mortuo Christo viuentē adhuc Tyberio surrexit alius vir Samaritanus, qui se Christum appellabat, & occultatorum a Moyse se declaratorem, de quo Iose. lib. 18. antiqui. ait. Sed neq; Samaritanorum gens a turbis fuit expers, hos enim peruertit vir quidam, mentiri pro nihilo ducens nomine Caphedon, qui omnem plebem suasionibus artificiosis induxerat, vt in montem Garizim omnes concurrerent, q̄ eum sanctum habere atque venerabilem, pollicebatur enim se ascendentibus ostensurū vniuersā quæ ibidem à Moyse fuerant obruta, at illi persuasi verbis illius armantur, & confidunt in quodam vico, atque hinc & inde plurimos congregabant, vt cum magna multitudine montē ascenderēt, sed hos in ipso ascensu Pilatus occupat omnem equitatum præcedere iubens, & alios obtruncant, alios in fugam vertunt, maximam partem capiunt, cuius seditionis Principem Pilatus interfecit.

Alius verò, vt videtur, fuit Theodas post mortem Christi pluribus, quam quindecim annis sub Claudio Imperatore de quo Ios. lib. 20. Anqui. ait quidam vir magnus nomine Theodas populo multo suavit, vt fumentes secum substantias suas sequerentur eum ad Iordanem fluuium, semetipsum asserens esse prophetam, & præcepto fluuium diuidere, vt eis facilem transitum præberet. Hoc dicēs, seduxit multos: sed nō permisit Fadus eos ad insipientiæ suæ experimentum peruenire, sed repente misit super eos cohortem equestriam, quæ inopinabiliter multos peremit, plurimos autem viuos cepit, ipsumque Theodam comprehendentes capitis sectione multatum in Ierosolymam deduxerunt.

Quintus
vir Aegy
pti de di
centibus
se esse
Messiā
Cap. 17.

Anno autem 13. Claudij. i. 22. post mortem Christi fuit alius vir Aegyptius, qui se aut prophetam, aut Messiam esse diceret, de quo ait Iosephus lib. 20. Antiqui. Hoc tpe venit aliquis ex Aegypto, dicens se esse prophetam, & populari multitudini suavit, vt cū eo ad montem, qui dicitur Oliuarum positum ex diuerso ciuitatis procul stadijs quinque, conscenderēt, vel le se dicens eis, exinde monstrare, quia eo iubente Ierosolymorum muri corruerent, vnde ingressum eis faciendum esse promittebat. Felix autem dum hoc audisset, iussit militibus, vt arma sumerent, quo facto irruit super eos, & quadringentos eorum gladijs interemit, ducentos vero viuos cepit. Aegyptius vero fuga lapsus disparuit. Erat autem, vt innuebatur illius Aegyptij intentio liberatē Iudæos de manu Romanorum excludendo Felicem, & milites Romanos de Ierusalem. Et ad hoc dicebat, quod eo iubente murus corrueret. De quo idē Iosephus lib. de Bello Iudaico ait. Maiore quippe plaga affixit Iudæos Aegyptius quidam pseudo propheta, adueniens quippe in prouincia magus cum esset propheta sibi opinionem arrogans, triginta ferme millia hominum sibi congregauit, quos varia seductione deceperat, & circumducens eos de solitudine in montē, qui dicitur Oliuarum inde Ierosolymam nitebatur ascendere, depulsoque Romanorum præsidio in populares exercere dominationem conabatur. Et quia ipse Aegyptius tunc fuga lapsus euasit, querebatur postea à Romanis, & ideo quando Iudæi comprehenderūt Paulum se purificantem in templo, & trahebant eum foras ad occidendum, & tribunus plebis occurrit, ne turbaretur ciuitas, dixit ad Paulum: nonne tu es vir Aegyptius, qui ante hos dies tumultum concitasti, & eduxisti in deserto quatuor millia virorum sicariorum?

Cap. 11.

F Sed obijcietur, quod non sit ille idem Aegyptius, quia de isto dicitur, quod eduxit quatuor millia virorum. Iosephus autem lib. de bello Iudaico dixit ferme triginta millia.

Dicendum, quod idem vir fuit, quia vtroque vocatur Aegyptius, & vtroque ponitur accidisse illud præside Felice in Iudæa. Sed quod dicitur de multitudine, dicendum quod de sicarijs solum erant quatuor millia virorum, de cetera autem multitudine rusticana erant vsque ad triginta millia. Sed tribunus ille solum de sicarijs locutus fuit, eo quod illi erāt terribiles in tota regione Iudæorum, & ab omnibus timebantur, & odio habebantur, quia per insidias multos occidebant etiam in templo Dei, & nemo de eis poterat esse securus. De cetera multitudine, quæ nihil mali inferre solebat, sed nunc opinione prophete seducta ascenderat cum eo, nihil tribunus dicere voluit. Item patet sic debere intelligi. Nam & Eusebius libro Chronicorum dicit ista concordare, scilicet, sub Felice procuratore extiterunt multi, qui populum sua persuasione deciperent, in quo, & Aegyptius propheta pseudo fuit, qui plurimis sibi associatis in ipso magnarum rerum conatu per exercitū Felicis opprimitur. Scribit Iosephus consentaneus Apostolorum actibus, in quibus Paulo dicitur à tribuno. Nonne tu es Aegyptius, qui ante hos dies concitasti, & eduxisti in desertum quatuor millia virorum sicariorum? Eo etiam tempore, idest sub Felice præside ad finem regni Claudij, & in principio regni Neronis, & consequenter vsque ad captiuitatem Ierusalē multi surrexerunt pseudo prophete, & pseudo Christi, & omnes hi suadebant contra Romanos rebellare. De hoc Iosephus lib. 20. Antiqui. ait. magi vero & seductore populo suadebant, vt eos in eorum sequerentur dicentes se Dei prouidentia signa, & prodigia monstraturos, multi quia in hac insipientia supplicia pertulerunt, qui dum ad hoc accessissent puniti sunt. Et in libro de Bello Iudaico dicit: seductores quoque homines, & circumuectores sub specie religionis nouandis rebus studentes vulgum insanire fecerunt. Nam egrediebantur in solitudines promittentes Deum signa libertatis eis ostensurum, contra quos Felix, quia videbantur semina defectionis esse mittens equites atque pedites armatos magnam multitudinem interfecit.

I Alij erant qui se prophetas dicerēt cum essent magi, & eos, qui Romanis obedire volebant de Iudæis occidebant, vel eorum diripiebant substantias, vt sic ad rebellandum cogerent. Sic dicit Iosephus libro de Bello Iudaico, scilicet magi enim quidam, & latrones collectis multis afflictionem inducebāt, & quasi ad libertatem vocabant mortem apertissimā comminantes his, qui Romanorum principatui obedire voluissent, vt vel reluctantes auerterent eos, qui ferrent spontaneam seruitutem dispersi bipertitam regionem diripiebant quorumcunque potentum domos, eosque insuper trucidabant, inflammabant etiam agros, ita vt desperatione eorum tota Iudæa protinus impleretur. Hæc autem sub Felice præside acciderunt, sed postea sub regno Neronis Festo præside Iudæi quidam alij magi extiterunt, qui se prophetas dicerent, & illos Festus occidit. Sic dicit Iosephus libro vigesimo Antiqui. scilicet interea diuersis rebus turbata prouincia Festus multitudinem destinauit equestriam atque pedestriam super plures, qui seducti fuerant à quodam Mago salutem eis, & malorum requiem promittente, si eum sequi in desertum contenderent. quo facto, & ipsum seductorem, & seductos irruentes qui missi fuerant occiderunt.

Cap. 17.

Sed

Sed ante omnes hos in principio ecclesiæ fuit quidam Samaritanus nomine Simon Magus, qui, & se Messiam iactabat. Nam populus eum vocabat virtutem Dei magnam. Act. 8. c. & Hiet. super Mat. dicens de hoc vnus eorum, de quibus loquitur, fuit Simon Samaritanus, quem in actibus Apostolorum legimus, qui se magnam dicebat habere Dei virtutem. Hic quoque inter cætera in suis voluminibus scripta dimittens, ego sum sermo Dei, ego omnipotens, ego omnia Dei. Iste tamen videns, quod omnes sequaces eius prædicante Philippo conuersi essent ad Christum, ipse quoque baptizatus est, sed cum videret per impositionem manuum Apostolorum dari spiritum sanctum, oblata eis pecunia multa petiuit ab eis hanc potestatem, sed Petrus dixit ei. Pecunia tua tecum sit in perditione. Act. octauo, capit. Sed iste Simon Magus, vt ferunt, postea sub Nerone Petrum, & Paulum, Romæ falsis prodigijs impugnabat.

Quomodo pseudo propheta poterant aliquos seducere.
Quest. LXXXI.

QVAERETVR de istis pseudo prophetis, quomodo poterant seducere aliquos.

Dicendum, quod pseudo propheta, & pseudo Christi simul erant, vt colligitur, infra in litera. Et intendebant pseudo Christi facere, vt crederetur quisque horum esse Messias, ad hoc autem propheta pseudo adiuuabant quasi testificantes hoc verum esse ex parte Dei. Sed tam propheta falsi, quam falsi Christi seducebant populum promittentes eis liberationem de Iugo Romanorum, quo valde premebantur diebus illis, & ita sollicitabant eos ad rebellandum. Tanto autem desiderio huius liberationis tenebatur populus, quod cuique se afferenti liberatorem facile credebant, sicut colligitur ex dictis præcedenti. q. & per Iosephum lib. decimo octauo, & 20. Antiqui. & lib. secundo, & tertio de Bel-lo Iudaico.

Aliud quoque erat, quod rem verisimilem reddebat, quia omnes isti falsi Christi, & falsi prophetae magi erant, vt eos Iosephus appellat, vbi supra, & ideo per artem Magicam faciebant aliqua prodigia, ex quibus populus decipi posset, & non solum plebs indocta, sed etiam viri prudentes, vt Christus dixit, infra in litera, scilicet surgent pseudo prophetae, & pseudo Christi, & dabunt signa magna, & prodigia, ita vt in errorem ducantur, si fieri potest, etiam electi. Talia enim prodigia Simon Magus faciebat, ita vt admirarentur omnes, & extra mentem fierent, vt dicitur Act. octauo capit. Vir quidam fuerat in ciuitate Magus nomine Simon seducens gentem Samariæ dicens se esse aliquem magnum, cui auscultabant omnes a minimo vsque ad maximum, dicentes, hic est virtus Dei, quæ dicitur magna. Attendebant autem eum propter ea, quod multo tempore magicis suis dementasset eos.

Sed dicitur, quomodo poterant Iudæi aliqui istorum putare esse Christum, cum non veniret cum potestate temporali ad liberandum eos de manu Romanorum, & aliarum gentium? Nam omnes Iudæi credebant Messiam regnaturum temporaliter, vt declaratum est, supra q. 21. & ista fuit causa quare plurimi Iudæorum non crediderunt Iesum esse Christum, i. Messiam, quia non venit cum potestate temporali, vt regnare posset temporaliter, neque liberabat Iudæos de manu opprimentium. A fortiori ergo neminem alium crederent de his esse Messiam, cum nullus horum talcm haberet potestatem.

A Dicendum, quod poterant credere eis propter duo. Primo quia licet statim in sua prima nominatione non venirent in tali potestate, vt subijcerent hostes, conabantur tamen aggregare sibi multitudinem ad pugnandum contra hostes, vt apparet in omnibus, de quibus dictum est præced. q. omnes quippe illi aggregabant sibi multitudinem, & suadebant rebellare contra Romanos, & sic etiam fecerant illi, qui ante Christum venerant, scilicet Theodas & Iudas Galilæus, vt colligitur Act. 5. c. & magis præced. q. Christus autem nunquam hoc fecit, quia nunquam voluit congregare sibi multitudinem aliquam armatorum, neque suasit rebellare contra Romanos, sed in paupertate, & pace venit. Sic propheta dixit, dicite filia syon ecce rex tuus venit tibi pauper, & mansuetus, & ipse sedens super Asinam Zacha. 9. & sup. 21. c. & ideo non ita facilius credebatur Iesum esse Messiam.

B Secundo fuit, quia illi pseudo Christi licet venirent sine illa multitudine armatorum a principio, & nondum regnarent temporaliter, poterant suadere populo esse Messiam dicentes nondum completum est tempus, sed statim complebitur, & tunc erit liberatio ab hostibus & regnum temporale Israel, & interim populus poterat credere de illis. Et istam argumentationem Christus soluit nunc, quando loquebatur discipulis de hoc. Sed Matthæus illud non expressit. Habetur autem Luc. 21. c. scilicet multi venient in nomine meo, dicentes: ego sum, & tempus appropinquabit, i. illi, qui se vocabunt Christum, dicent nondum tempus completum est, ad ostendendam temporalem dominationem, & destruendum hostes, sed statim veniet. Et sub hac spe populus deceptus manebat, Christus autem Iesus, neque istud dicebat: ideo plebs indocta facilius assentiebat his falsis Christis.

Quid est, quod dicitur, quia abundabit iniquitas, refrigescet charitas multorum. *Quest. LXXXII.*

QVAERETVR quid est hoc, quod dicitur, quia abundabit iniquitas refrigescet charitas multorum.

D Dicendum, quod aliqui putant accipi pro diminutione charitatis in quibusdam ex malitia aliorum, s. erunt quidam Christiani ita mali tempore tribulationis, quod considerata illorum iniquitate alij, qui boni erant refrigescerant. Et ita exponit Nico. Alij accipiunt de homine ad seipsum, s. quod in quibusdam hominibus abundabit iniquitas, & ideo necessario in ipsis charitas refrigescet, cum tollatur vnum per alterum. Sic dicit Remigius. Refrigescet charitas, i. vera dilectio Dei & proximi. Nam quanto magis ab vnoquoque iniquitas suscipitur, tanto amplius in corde ipsius ardor charitatis extinguitur.

Sed dicendum quod secundus sensus non bene stat. s. quod referatur totum ad eundem hominem, sed ad diuersos, ita quod in vno abundet iniquitas, & in alio refrigescat charitas. Primo patet, quia alias poneretur vtrique cum determinatione, vt diceretur, quod abundabit iniquitas multorum, refrigescet charitas eorum, vel multorum, & tamen ponitur primum sine determinatione, cum dicatur absolute. Abundabit iniquitas. Et sequitur, refrigescet charitas multorum, ideo vtrique ex modo loquendi, quod non sit eorundem iniquitatis abundantia, & refrigescere charitatem. Secundo quia si ad eundem referretur, esset inconuenienter dictum, quia quando in aliquo abundat iniquitas, non solum refrigescit, immo non est charitas in eo, & non solum, quoniam abundat iniquitas, sed etiam quacumque iniquitate existente non manet charitas aliqua in homine, ideo debet referri hoc ad diuersos homines, ita quod in quibusdam abundabat iniquitas, & in alijs charitas refrigescerat.

Quo.

Quomodo refrigerabat ista charitas in quibusdam propter aliorum iniquitatem. Quest. LXXXIII.

SE D quæretur quomodo refrigerabat ista charitas in quibusdam propter aliorum iniquitatem. Dici potest vno modo, quod intelligitur quantum ad alios quos cadentes à fide propter persecutionem. Et est sensus, quod tanta esset afflictio credentium illo tempore, quod multi, ut non cogerentur sustinere mala illa, abiecerant fidem, aut saltem fidei professionem, & profitebantur aliam doctrinam, & conuenit hoc literæ. Nam qui credebant in Christum erant in charitate, & quando fidem acceperunt simul acceperunt charitatem, & illa manebat. Nam ex eo, quod Christum diligebant volebant manere in doctrina eius, licet obsequatio esset difficilis, istorum charitas refriguit, quoniam timentes tormenta, & alia mala cessabant à professione, sed isti non caderent à professione fidei, nisi propter magnitudinem persecutionis. Si nemo enim persequeretur, nemo caderet, etiam si persecutio levis esset, pauci aut nulli caderent, & tamen, quia grauis erat persecutio multi cadebant à fide, sed magna persecutio non est, nisi ex magna iniquitate inferentium eam cum illa iniusta sit, ideo verum est, quod ex abundantia iniquitatis quorundam refrigerabat charitas aliorum. Aliter potest intelligi de diminutione charitatis sine perditione eius. Nam in casu præcedenti charitas non solum minuitur, sed etiam perit, quia qui cadit à fide, cadit à charitate. Et dicitur, quod aliqui erant à principio conuersionis sue feruentes in charitate, postea vero videntes iniquitatem aliorum abundantem fiebant tepidi, & hoc erat refrigerare. Et tunc intelligitur de Christianis ad inuicem, scilicet quidam quando conuersi sunt videbant miracula fieri, & bona opera Christianorum, & ideo feruenter acceperant fidem, postea vero cum conuersarentur cum alijs Christianis videbant eorum iniquam conuersationem, & sic refrigerabat in eis ardor charitatis, ut non essent tam prompti ad bona opera, sicut prius. Nam sicut habens paruum charitatem per imitationem bonorum virorum proficit in seruire, & ab habendum maiorem charitatem, ita habens charitatem magnam, aut mediocrem, si conuersatur inter malos, aut exemplo eorum ad malum trahitur, aut tepescit feruor eius. Nam etiam paruum charitatem habens iudicat se iustum collatum ad eos, qui mali sunt. Qui autem mediocriter bonus est, si ad bonos comparetur, iudicat se malum, quia ab eis longe est, ideo valde nocet bonis, & maxime parum, aut mediocriter bonis conuersari inter malos, vel eorum mala scire, & tunc quanto quis conuersatur cum deterioribus, tanto fit tepidior, & refrigerat magis charitas. Sed dicitur quis istorum sensu est verior? Aliqui dicunt, quod secundus, quia primus non coaptatur literæ. Nam dicitur, refrigeret charitas, & tamen primo modo non refrigerat, sed cessat, quia qui propter tormenta cessabat à fide, vel à professione fidei, non refrigerabat in charitate, sed peribat charitas in eo. Dicendum tamen videtur, quod primus sensus sit melior. Patet primo, quia statim dicitur. Qui perseuerauerit usque in finem saluus erit. Et est expositiuum præcedentium, quasi dicat, illi quorum, refrigerat charitas, non saluantur, sed illi, qui permanent usque in finem: ergo videtur, quod illi, quorum charitas refrigerat non permanent, sed qui non permanent cadunt à charitate. Loquitur igitur de cadentibus à charitate. Secundo quia Christus arguit istos, quorum charitas refrigerat, sed si charitas non periret, non erant arguendi, quia quandiu manet quis in charitate, est bonus, & dignus vita æterna, & non potest iuste redargui, sed redarguuntur, ergo cadebant isti à charitate.

Valde nocet bonis conuersari inter malos.

F Tertio patet, quia sicut hic post illud dictum, scilicet refrigeret charitas multorum, ponitur velut expositiuum illud, scilicet qui perseuerauerit usque in finem, ita Mar. 13. ca. ubi ponitur ista narratio, dicitur, quod parentes traderent filios in mortem, & filij consurgerent in parentes. Et sequitur: qui autem sustinuerit usque in finem, saluus erit. Et sic videtur, quod de persecutione intelligatur, & de casu à fide propter persecutionem. scilicet quod propter abundantiam iniquitatis multi perderent fidem. Et ista est veritas: erat enim magnitudo iniquitatis, & persecutionis quoniam patres acculabant filios ad mortem, & filij parentes, & trahebant eos ad hoc, quod occiderentur. Pauci enim poterant talem persecutionem sustinere, in qua nullum erat refugium ad amicum, neque cognatum, & ideo refrigerabat charitas, id est cadebant ab illa iam cessantes à professione nominis Christi. Ad rationem in contrarium potest dici vno modo, quod qui cadebant à professione fidei non solum refrigerabant in charitate, sed etiam cadebant ab illa, & tamen erat ordo iste, quod primo refrigerabant: deinde cadebant cum non perderent eam subito. Posuit autem Christus primum, scilicet refrigerare, quia erat principium, & non cadere. Secundo potest dici, quod refrigerari, vel refrigerare charitatem accipitur large non pro remissione ardoris, sed pro perditione eius, ut dicatur refrigeret charitas, id est peribit effectus frigidus his, qui prius secundum charitatem ardebant. Et potest accipi refrigerare in malum, quia refrigerare dicitur morum a calido ad frigidum, & ideo nominat medium inter vtrumque, & illud vocatur tepidum, & accipitur in mala significatione in scriptura. Sic dicitur Apocalips. tertio capitu. Vtinam frigidus esses, aut calidus. Sed quia tepidus es incipiam te euomere ex ore meo. Sed refrigerare dicitur illum tepidum, quod malum est, ideo refrigerare charitatem accipitur in malo. Et sic accipitur pro casu à charitate, quia quandiu quis non cadit ab illa, bonus est. Quod autem dicitur refrigerare, etiam si accipitur pro diminutione non est intelligendum, quod charitas minuatur secundum essentiam, licet augeatur secundum essentiam, sed solum minui, quantum ad feruorem. De quo dicitur magis. I. Cor. 13. c. ubi plene agitur de charitate.

Quare dixit refrigeret charitas multorum, &c. Quest. LXXXIII.

QUÆRETUR quomodo, dixit refrigeret charitas multorum, & quare. Dicendum quod hoc dictum est, quia non refrigeraret in omnibus. Quidam enim fuerunt, in quibus nunquam refriguit, siue accipiat pro cadere, siue pro diminui. Sic fuit de apostolis. Erat. n. in illis semper charitas maior, quanto continue per bona opera magna merebantur augmentum charitatis, sicut & augmentum præmij substantialis. Sic. n. erant in charitate confirmati, ut ab ea nullo modo caderent. Sic dicitur ad Ro. 8. c. quis nos separabit à charitate Christi? Et iterum, certus sum, quia neque mors, neque vita, neque Angeli, neque principatus, neque potestates, neque virtutes, neque instantia, neque futura, neque alia creatura poterit nos separare à charitate Dei, quæ est in Christo. Sed alij erant, qui non exstantes confirmati propter iniquitatem persecutionis cadebant à fide, & isti erant, qui vocantur hic multi. Sic dicit Hieron. Considerandum tamen, quod non negauit omnium casuram esse charitatem, sed multorum. Nam in Apostolis & eorum similibus permanens est charitas, de qua Paulus. Quis nos separabit à charitate Christi?

Tepidi in sacris litteris in malam partem sumuntur.

Ad quid voluit prædicere, quòd multorum charitas refrigesceret. *Quæst. LXXXV.*

SED quæretur ad quid Christus voluit prædicere, quòd multorum charitas refrigesceret.

Dicendum, quòd primo fuit ad consolationem permanentium: nam cum manentes in fide viderent aliquos ab illa cadere, putarent per hoc periculum aliquod esse doctrinam Christi, & ecclesiam eius, & tristarentur nimium. Ut autem non affligantur ex hoc nimis, ut nil mali suspicarentur, sed putent ecclesiam Christi nihilominus mansuram quibusdam cadentibus, prædixit illis quosdam a fide casuros.

Secundo fuit ad ostendendum se omnia scire, cum etiam minuta quælibet prædiceret, & ut viderent, quòd nihil in ecclesia sua accideret eo ignorante, & ita posset providere, si vellet. Et non dixit absolute, quòd refrigesceret charitas, sed multorum, ut innueretur per hoc, quòd non omnium charitas peritura esset, sed aliquorum, quia alias cum quidam viderent alios a fide cadentes, putarent quòd omnes essent a fide perituri, per hoc autem eos certificat, quòd non omnes, sed aliqui essent a fide perituri, & sic cadentibus quibusdam, non adhuc timeretur periculum ecclesiae.

Tertio fuit ad cautiores eos reddendum: nam si Christus hoc non prædiceret, multi non adverterent, & facilius laberentur, cum verò hoc prædixit quilibet sciret se posse cadere, & cautius se haberet, ut non caderet: nam istud erat quasi quoddam præceptum, vel admonitio ad fortiter standum.

Quare Christus dixit, qui autem perseverauerit usque in finem, saluus erit. *Quæst. LXXXVI.*

QUARE ET VR quare Christus dixit, qui autem perseverauerit usque in finem saluus erit.

Dicendum, quòd perseverare usque in finem debet accipi de fine vite, quia non vocatur alius finis noster absolute. Et etiam usque ad mortem est nobis laborandum in bono, postea vero quiescendum Apoca. 14. c. f. A modo dicit spiritus, ut requiescat a laboribus suis. Et usque illuc est necessaria perseverantia, in morte autem confirmatur homo in bono, vel in malo: non ergo requiritur maior perseverantia in fide Christi, quam usque ad mortem, neque sufficit minor, quia quæcunque minor non sufficit ad vitam eternam habendam. Sic dicit Remigius, usque ad finem vocat usque ad terminum vite: qui enim usque ad terminum vite suæ in confessione nominis Christi perseverauerit, & in charitate, saluus factus est. Dixit autem hoc Christus primo ad tollendum errorem: aliqui forte putarent, quòd licet caderent a fide, si aliquanto in illa mansissent proderat eis ad vitam eternam. Dixit Christus, quòd non, quia non poterat saluus fieri, nisi qui perseveraret usque in finem. Secundo, & præcipue ponitur ad admonitionem, ut fideles fortiter manerent in adversitatibus, ut saltem non perderent præteritos labores. Nam omnes nostri labores sunt ut saluemur, qui autem non saluatur nullum fructum habet de laboribus suis, & ideo qui multo tempore mansit in fide, & toleravit difficultates in ea, non debet cessare ab ea propter subuenientes angustias, quia sic perdet fructum omnium operum suorum, & ideo est magna admonitio hæc ad perseverandum in fide, & consonat hoc litera præcedenti: dixerat enim refrigescet charitas multorum, id est cadent multi a charitate, & fide, sicut expositum est. Hic autem dicit, quòd nemo permittat refrigescere charitatem in se, sed perseveret, & ita saluabitur.

Quid erat saluum esse. *Quæst. LXXXVII.*

SED quæretur quid erat saluum esse. Dicendum, quòd saluare proprie est a malo liberare, & saluus dicitur, qui a malo liber est, & quia malum est multiplex, est etiam multiplex liberatio. Dicitur saluari homo multiplicitè, sic dicitur Psal. 33. Ex omnibus tribulationibus eius salvavit eum. Et hoc modo liberatores a periculis bellorum vocamus salvatores. Sic dicitur Iudi. 3. Suscitavit eis salvatorem, & liberauit eos. Et iterum eod. c. suscitavit eis salvatorem nomine Aod.

Et tamen dicendum, quòd secundum differentiam malorum, ita vocatur salvatio, vel liberatio. Quædam enim mala sunt, sed non summa, vel per excellèntiam, ideo in illis competit salvatio, sed cum connotatione, ut dicatur salvatio a tali, vel tali malo, scilicet saluati a tribulatione, vel ab incommodo. Malum autem per excellèntiam unum est in hominibus, scilicet perdere animam, vel condemnari ad gehennam, & ideo liberari ab isto malo per excellèntiam est saluari. Et hoc dicitur simpliciter, & sine connotatione aliqua saluari, & ob hoc illum simpliciter saluum dicimus, qui iam liber est a damnatione eterna. Et ista distinguimus salvos contra damnatos. Sic accipitur hic: saluus erit, id est liberabitur a gehenna. Nam qui usque ad mortem manet in charitate, necesse est, quòd liberetur ab inferis. Et ob hoc etiam saluare dicimus simpliciter, id est liberare a morte eterna, vel a penis gehennæ. Et consequenter salvatorem absolute vocamus illum solum, qui a morte eterna liberat. Solus autem Christus per mortem suam nos ab hac morte liberauit, ideo eum solum vocamus salvatorem. Nam cum absolute salvatorem dixerimus, nullum nisi ipsum intelligimus, & in reuerentiam ipsius hoc nomen ei soli reservamus.

Quid saluator absolute.

Quare Christus dixit, & predicabitur hoc Evangelium in toto orbe. *Quæst. LXXXVIII.*

QUARE ET VR, quare Christus dixit, & predicabitur hoc Evangelium in toto orbe. Dicendum putant quidam positum hoc esse ad tollendam suspensionem, & timorem. Nam cum tot mala afflictionum prædixisset Christus circa discipulos euentura diceret aliquis eorum, quomodo poterimus inter tot mala vivere? respondet quòd non solum poterunt vivere, sed etiam docere. Sic dicit Chrysostomus in homilia. deinde ne dicerent: qualiter enim inter tot mala vivemus? quod plus est promittit, quòd non solum viverent, sed ubique docerent. Secundo potest accipi ad tollendum suspensionem de statu fidei, & ecclesie Christi. Nam dixerat supra, quòd refrigesceret charitas multorum, id est caderent a charitate, & professione fidei propter tormenta. Putaretur ergo, quòd iam nemo auderet prædicare doctrinam Christi propter tantas tribulationes: ipse tollit hanc suspensionem dicens, quòd non, sed etiam si omnia hæc mala eveniant, predicabitur Evangelium, & non solum predicabitur, sed erit per totum orbem. Tertio potest accipi istud esse positum ad consolationem discipulorum. Erant enim tristes de everfione Ierusalem prænnunciata eis, & de tribulationibus, quæ eis supervenirent. ne autem tristitia affligerentur, nunc est antequam mala ipsa venirent prænnunciat eis quid gratum, scilicet quòd Evangelium per totum orbem predicaretur. Sic dicit Remigius, scilicet quia enim noværat dominus corda discipulorum contristata esse de excidio Ierusalem, & perditione gentis suæ, hoc solatio consolatur eos, quòd multo plures credituri erant de gentibus, quam de Iudeis perituri. Quarto fit hoc, & principaliter ad ostendendum statum ecclesie suæ. Nam ad roborandam fidem

fidem discipulorum, & aliorum credentium in ecclesia primitiua voluit totum statum illius tēporis prænunciare, & ita cum iam dixisset qualiter tribulationes magnæ tunc venturæ essent, & à quibus, s. ab inuicem, idest à parentibus in filios, & è contrario, & q̄ in illis tribulationibus aliqui deficerent, voluit dicere aliud circa statum illum, s. q̄ tunc prædicaretur Euangelium per totum orbem. Et vere fuit dignum hoc prænunciatione, quia inter omnia, quæ illius temporis erant, nihil tam magnum, & admirandum erat, q̄ q̄ inter tot tribulationes Euangelium posset prædicari per totum orbem. Quinto fuit ad dādum animum discipulis circa ardua. Nam Euangelium per eos prædicandum erat: cum autem sciebant, q̄ etiam aduenientibus magnis angustijs per eos erat prædicandū Euangelium, quando euenirent istæ tribulationes retrahentes à prædicatione, tolerarent eas fortiori animo: cum iam ex Christi prænunciatione certi essent, q̄ non obstatibus omnibus afflictionibus prædicaretur Euangelium in toto orbe. Sexto fuit, & adhuc principalius ad rīdendum ad quæst. principalem, quæ erat de Ierusalem euerfione, q̄ fieret. Voluit autē Christus respondere ad illam non designando numerum annorum, vel mensium, sed referendo omnia notabilia, quæ acciderent inter hoc tempus quo loquebatur vsque ad euerfionem, ita vt ex decursu harum rerum possent cognoscere, quando Ierusalem euerteretur. Dixit autem multa ante hoc accidere, s. bella, fames, pestilentias, terremotus, & interim tribulationes fierent discipulis, & occiderentur multi eorum, & aliqui credentes caderent à fide, & tunc prædicaretur Euangelium in toto orbe. Et hæc omnia euenirent ante euerfionem Ierusalem, & post hoc sequeretur euerfio. Et apparet, q̄ ista sit causa præcipua ponendi hoc, quia dicitur in litera. Et prædicabitur Euangelium in vniuerso orbe in testimonium omnibus gentibus, & tunc veniet consummatio, s. malorū Ierusalem, idest statim, vt fuerit completa prædicatione per totum orbem. Et iste est sensus verus.

Quomodo potuit in tempore Ecclesiæ primitiue prædicari Euangelium per totum orbem obstantibus tot tribulationibus. Quæst. LXXXIX.

QVAERETVR, quō potuit in tempore Ecclesiæ primitiue prædicari Euangelium per totum orbem obstantibus tot tribulationibus, & maxime cum multi de credentibus propter tormenta deficerent, & a fide caderent, sicut Christus prænunciauit. Dicendum, q̄ vere fuerunt multa impediencia in ecclesia primitiua, ad hoc, q̄ non prædicaretur per totum orbem Euangelium, s. odium omnium hominum. nam reputabāt omnes homines eos qui istam doctrinam a principio prædicabant, esse hostes humani generis, cum omnes Deos, in quorum cultu cōsensuerant homines, & omnem ritum colendi tollere vellent, & dicerent omnia execrabilia esse, quæ apud gentes agebantur. Secundum erat generalitas persecutionis: sicut enim in toto orbe odio habebātur, ita vbique affligebantur. Iudæi enim persequiebantur illos ex principali odio, quasi destruerent legem Moyfi. cum ipsi prius Iudæi fuissent natione, & ritu. gentiles vero, quia ipsorum Deos condemnabant, & ideo in nullo habebant requiem. Tertium erat immanitas tribulationis, quia oīa genera tormentorum non solum quæ ante hoc fuerant, sed etiam quæ excogitari poterant exercebantur in eos. Quartum erat priuatio totius humani auxilij, & solatij, quod erat cōsuetudinē aliarum tribulationum, & persecutionum. Nam in alijs si hostis aliquem persequeretur adiuvat eum, vel fa-

Fuet ei amicus, & cognatus, & affinis. Hic autē nemo in mundo potius parētes tradebant filios ad mortē, & filii parētes, vt dī sup. 10. c. & Mar. 13. & Lu. 21. & istud erat, qd̄ valde contristabat cor. Sed dicendum, q̄ sicut dī ad Ro. 5. c. q̄ vbi superabundauit delictum, super abundabit, & gratia, s. vt maior sit gratia delicto, & tollat illud, ita vt superabundauit multitudo tribulationum superexcreuit magnitudo gratiarum Christi, & consolationum eius, ita vt non solum hæc mala patiēter tolerarent, sed etiam libenter, & gaudenter quasi ad epulas inuitarentur, sicut dī Act. 5. c. ibāt Apostoli gaudentes a conspectu consilij, quia digni habiti sunt pro noīe Iesu cōtumeliam pati. Erat autē primum magnitudo, & certitudo premij. Sciebat enim id, qd̄ reseruebatur eis pro hac momētanea tribulatione maius esse quā cogitari posset ab aliquo mortali 1. Cor. 2. c. s. oculus non vidit, auris non audiuit, neque in corde hoīs ascendit quæ præparauit Deus illis, qui diligunt illum. Et cum Deus oīdisset eis magnitudinē huius premij per fidem, & certi essent de illo, non dubitabant quæcūq; mala pro illo subire. Secundum, & præcipuum erat magnitudo, & seruor charitatis. Nā tanta charitate perfuderat Deus corda illorū principum nostrorum, qui fuerunt in ecclesia primitiua, q̄ omnia seculi blandimēta respuebant, & omnia aduersa cōtemnebant, neque erat aliquid, quod posset eos diuellere ab eo, quod tam firmiter, & tam tenaciter diligebant. Sic enim dixit Apostolus ad Ro. 8. Quis nos separabit a charitate Christi? tribulatio, an angustia, an persecutio, an fames, an nuditas, an periculum, an gladius? Et ideo postea addit. Certus sum, q̄ neque mors, neq; vita, neq; Angeli, neq; principatus, neq; virtutes, neq; potestates, neq; instantia, neq; futura, neq; aliqua creatura poterit nos separare a charitate Dei, q̄ est in Christo. Et ita cum sancti illius tps tantam charitatem haberent, perseverabant in omnibus tribulationibus. Sic dī eod. c. pp te mortificamur tota die, & æstimati sumus, sicut oues occisionis, sed in his omnibus superamus pp eum qui dilexit nos. Et istud erat præcipuum, quod faciebat perseverare q̄ oīa aduersa. nam primum, s. magnitudinem, & certitudinē præmij nos habemus, sed quia paruam, aut nullā charitatem habemus statim superamur non solum a persecutionibus, sed etiam a paruis tentationibus. Tertiū erat magnitudo consolationum spiritualium, quas Christus eis dabat, licet in rebus corporalibus nō consolarentur, quia omnia hæc contempserant pp Deū, tñ in interioribus, in quibus est verū bonum, magnā consolationem recipiebant interdum. De qua consolatione nos, qui carnales sumus, & ista non experimur, iudicare non possumus, nisi in quantum credimus eis, qui in Chro perfectionem aliquam habentes asserunt se recipere consolationes inenarrabiles, quas et parui in Christo pro captu recipiūt. Vnde nō iniuste Apostolus vocat Deum patrem totius consolationis. Est autē consolatio Dei tanta, vt non solum p eam homo in seipso consolationem accipiat, sed etiā possit alios consolari, qd̄ in consolationibus humanis non inuenitur, cum vix per eas in seipso quis consolatus esse possit. Sic dī 2. Cor. 1. c. s. Benedictus Deus, & pater Dñi nr̄i Iesu Christi, pater misericordiarum, & Deus totius consolationis, qui consolatur nos in omni consolatione nr̄a. Et sequitur. Vt possimus, & ipsi consolari eos, qui in oī pressura sunt per exhortationem, qua exhortamur, & ipsi a Deo. Et ita significatur, q̄ magnitudo consolationum tollit magnitudinem angustiarum, quas tolerant homines: proxime cum sequitur, qm̄ sicut abundant passionēs Christi in nobis, ita & per Chrm abundat consolatio nostra, idest, sicut passionēs, quas p Christo suscipimus sunt

valde

Sancti
Christi tē-
pore sū-
mam iē-
bāt car-
itatem.

valde multæ, ita & consolationes, quas ab eo habemus ad tolerandum has passiones, sunt multo plures: unde superantur passiones a consolationibus. Quartum erat, sapientiæ affluentia, quia illi, qui pro Christo patiebantur saltem discipuli, qui cum eo fuerunt, & super quos Spiritus sanctus venit: erant tanti priuilegij, quod licet rudes essent poterant rîdere, immo rone superare omnes homines, sic quod quoniam ducebantur ante viros magnos ad reddendum rônem de dictis suis non oportebat eos cogitare, quid dicerent: immo peccatum eis esset, si vellent cogitare quid dicerent. Et hoc posuit hic Christus eis pro remedio, vel cōsolatione, licet hic Mat. illud tacuit, sed exprimit Mar. 13. & Lu. 21. vbi ponitur ista narratio. Nam dicit. Ponite in cordibus vestris non præmeditari quemadmodum rîdeatis: ego enim dabo vobis os, & sapientiam, cui non poterunt resistere omnes aduersarij vestri. Et dicit Mar. 13. ca. Non enim vos estis loquētes, sed Spiritus sanctus. Quātum enim hoc esset remedium & cōsolutio, nemō sufficienter considerat. Nam cum essent discipuli Christi rudes apud humanam sapientiam, & parui status apud magnates huius seculi, poterant rônabiliter timere proponere in publico, et si non dubitarent mori præ amore Christi, quia fortè crederent, cū essent insipientes, quod caperentur in verbo indisciplinato, & irriderentur, sicut bestiales, & inscij. Christus autē dedit eis hanc securitatem, quod semper loquerentur prudenter, quia non erant ipsi qui loquebantur, sed Spiritus sanctus in eis. Quintum erat magnitudo, & promptitudo miraculorum: quantum enim consolarentur animi illorum sanctorum virorum, qui licet à toto populo spernerent, & odiosi haberentur, in promptum habebant talia miracula facere qualia totus mundus non capiebat. Nihil enim erat, quod facere vellent, quod statim non facerent si credentes peterent supra 17. & 21. c. & hæc non solum concessa erant discipulis Christi, qui cum eo fuerant, & super quos descendit Spiritus sanctus, sed et omnibus credentibus in ipsum, ut patet Mar. 16. c. f. Signa autem eos, qui crediderint, hæc sequentur, id est qui crediderint in me, facient omnia signa, quæ sequuntur eo. c. hæc enim erant adiutoria ab intra ad hoc, quod credentes in Christum omnia aduersa aliquam haberent cōsolationem. Sed ab extra erant quoque aliqua auxilia. Primum, quod est sextum in ordine, quia Deus faciebat, quod audientes facilliter crederent. prouiderat. n. Deus, qui ad illum pertinerent, & illi statim ad paucas voces prædicationis credebant inspirante Deo corda eorū. Sic patet Act. 2. c. in prima prædicatione Petri die Pentecostes, vbi erat prædictio ad Apostolos ab oībus Iudæis, qui erant de toto orbe, & tñ ipsa prima voce eius conuersi sunt quasi tria millia eo. c. & in alia vice duo millia: immo & quod plus interdum tam facilis erat conuersio, quod et illi ad quos non dirigebatur sermo, conuertebantur, audita doctrina Christi benedictissimi. Sic patet Act. 10. vbi Petrus loquebatur ad Centurionem, & non erat intentio sua dirigere verbum, nisi ad Centurionem, & tñ tanta fuit dignatio Spiritus sancti, quod omnes audientes verbum statim conuersi sunt compuncti corde, & ipse Petrus admiratus est, quoniam illi conuersi fuerint, & Spiritus sanctus loqueretur per eos, ita ut postea argumentibus quod eum conuersis ex Iudaismo quare locutus fuerit ad Gentiles dixerit, quod non fuit ex intentione eius, nec in potestate eius, sed Spiritus sanctus voluit sic facere Act. 11. c. Septimum erat sollicitudo Dei circa conuertendos. Nam Deus in principio ecclesiæ primitiue, vbi statim sibi ecclesiam aggregaret, voluit homines, ita promptos reddere, quod pauculo labore exterius adhibito à prædicantibus multi conuerterentur. unde ipse videbatur ipsos deducere ad fi-

dem, sine prædicatore, sicut dicit Act. 2. c. f. dñs autē agebat, qui salui fierent quotidie in idipsum. Et isti quos Deus volebat ad se vocare nullo modo impediabantur conuerti, quia licet prædicatoribus multæ fierent molestiæ, & non bene audirentur, sed expellerentur de regionibus, adhuc illi, qui à Deo erant designati ad credendum, conuertebantur. Sic patet Act. 13. c. vbi Paulus, & Barnabas fugati sunt de ciuitate Pergen regionis Pamphiliæ. Et sic videbatur impeditus profectus prædicationis, & tñ dicit ibi. Audientes autem gentes gauisæ sunt, & glorificabant verbum Dñi, & crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam eternam. Et propter istam facilitatem conuersionis nihil nocebat casus quorundam a fide, quia cum vnus moriebatur pro fide, conuertebantur innumerabiles nullo alio prædicante. Octauum remedium erat perseuerantia: nam admirabantur, quod Christiani tanta tolerarent quanta nullus homo pro Deo suo toleraret, sicut locutus est Traianus Imperator, ut patet in historia Iognatij martyris, quem varijs tormentis cruciauit. Nonnumquam erat duratio huius ritus: nam putabant homines, quod superstitio professionis Christi tanquam ficta paucotpe duraret, cum autem viderunt eam multo tpe manere crediderunt ex Deo esse. Sic enim dixit Gamaliel Phariseus legis doctor cum Iudæi vellent persequi discipulos Christi in Ierusalem statim post mortem eius: discedite ab hominibus, & finite illos, quoniam si est ex hominibus consilium hoc, aut opus, dissipabitur: si vero ex Deo est, non poteritis dissoluere illud, ne fortè, & Deo repugnare inueniamini: Act. 5. c. Et ibi deduxit conuenientia exempla, quia multi alij inchoauerunt novos ritus, & nouas de se opiniones facere voluerunt, sed quia res ipsa ficta erat, in ipsis exordijs corruit, & defecit, ut dicit ibi de Iuda Galilæo, & Theoda, quorum quilibet se Messiam esse voluit: aliqui eum secuti sunt, sed statim ipsi cum sequacibus perierunt. Decimum erat, quod prædicantes tunc doctrinam Christi in nullo errore deprehendi poterant, neque ratione superari, de quo totus mundus admirabatur. Nam ceteri, qui aliquas nouas sectas confinxerant, non poterant dare rationem omnium, quæ asserabant, & cum venirent in conuentum aliorum hominum a sapientibus redarguebantur, neque manebat quid pro se dicerent. discipuli autem Christi à nullo homine rone poterant superari, & licet subito quod eos inopinate argueretur rîdebant mirabiliter, ita ut homines extra mentem fierent talia audientes, quia ut dicit Mar. 13. c. non erant ipsi loquētes, sed Spiritus sanctus. Expresse autem hoc promiserat eis Christus, dicens. Ego dabo vobis os, & sapientiam, cui non poterunt quod dicere, neque resistere omnes aduersarij vestri. Undecimum erat puritas vitæ, & doctrinæ Christi: nam prædicantes doctrinam Christi in ecclesia primitiua erant sanctissimi viri, in quibus non posset quisquam inuenire aliquid reprehensibile, ita ut non viderentur homines, sed Angeli Dei. Doctrina quoque ipsa erat, ita munda, quod nihil immundum permittit, & omni impuritati morum resistit, & sequentes eam seruabant illam, & abstinebant ab omnibus immunditijs, potissime à sordibus carnis. De quo admirabantur Gentiles nimis, cum ipsi non possent tantam puritatem sectari. Sic dicitur 1. Pe. 4. c. f. sufficit præteritum tempus ad voluntatem gentium consummandam, quæ ambulauerunt in luxurijs, desiderijs, vinolentijs, & illicitis idolorum cultibus, in quo admirantur non concurrentibus vobis in eandem luxuriæ confusionem. Alij vero qui alias doctrinas viuendi confingere voluerunt, non tradiderunt hanc puritatem viuendi, sed quidam omnem turpitudinem, sicut Mahometus. Alij verò, & si bona dicerent, bona non faciebant, & ita fuit de omnibus, quod sibi ipsis Metaphysice no-

Paulus,
& Barnabas
fugati de
ciuitate
Pergen.

Mahometus
pituus.

fit nomen ascripserunt. Et ideo licet alię gentes persequerentur Christi doctrinam, & cultum, cum tamē istam puritatem viderent, admirabantur, & vel cessabant a persecutione, vel mirius agebant, vel conuertebantur ad Christum, qđ multis accidebat, s. vt dum Christianos torquerent, Christiani efficerentur. Quod & ipsi Paulo accidit, qui Epistolas accipiēs a summo sacerdote omnes Christianos torquebat: Act. 8. & 9. c. sed ibi Christus eum ad se conuertit, ita vt ipse pro eo iam toleraret passiones eod. c. Duodecimum erat miraculorum magnitudo, & pluritas: quilibet enim de prædicantibus fidem, immo quilibet credentium poterat facere miracula Mar. 16. c. & maxime qñ pñtebantur fidem tracti ante reges, & iudices, quia nihil erat, quod tunc facere vellent, quod statim nō facerent. Quod vltra modum omnes homines reddebat attonitos. Nam licet a principio aliqui dicerent hoc esse per artes magicas, statim constabat ex rebus ipsis, qđ nulla magorum ars, aut potestas ad hac magnalia sufficiebat, vt cū suscitabant mortuos ex multis annis, & similia faciebant, & istud erat potissimū, quod omnes gentes conuincebat, ita vt fieret facilis earum conuersio. Propter hæc ergo, & similia inter omnes persecutionum angustias fides Christi valuit, & doctrina eius per totum orbem prædicata est, & nemo erat, qui ad eam, & sequaces eius diligēter respiceret, qui nō formaret sibi de ea magnam opinionem, quod non fiebat circa cæteras nouitates doctrinarum, de quibus statim apparebat, qđ inanes erant. Vnde Iosephus, licet Iudæus extiterit, & nimis laudauerit gētem suam, neque ab eorum sacrilegijs recesserit, vt ait Egesippus lib. 1. suo, tñ Iesum Christum, & eius doctrinam, & discipulos, & sequaces laudauit nimium, cum fuerit Christo contemporaneus, s. tūc natus quando Christus mortuus est, vt patet lib. 18. Antiqui. vbi eum dixit esse Messia, & tertia die post mortem apparuisse viuentem. De ceteris autem, qui sibi nomen Messie vsurpauerunt dicit, qđ erant magi, & seductores, vt apparet sæpe lib. 18. & 20. Antiqui. & 2. & 3. lib. de bello Iudaico. Et dictum est supra quest. 80. & sic inter tantas angustias potuit Euāgelium per totum orbem prædicari.

Quod Euangelium erat illud, quod dixit Christus prædicandum. Quest. CXC.

QVAERETVR quid est, qđ dixit Christus prædicabitur Euangelium hoc, s. quod Euangelium erat illud, qđ dixit prædicandum. Aliqui putant dictum esse de Euangelio Mat. Primo quia istud Euāgelium fuit ante alia: nemo enim ante Mat. scripsit, vt Hiero. in prologis, & in lib. de Illustri. viris ostendit. Secundo, quia dñ Euangelium hoc. Et ita nullum magis qđ istud demonstrari potuit. Sed dicendum, qđ nō statim nō enim dixit Christus de aliquo Euangelio scripto ab aliquo de quatuor Euangelistis. Et patet primo, quia tunc cum vnus plus, aut minus quam alius dixerit, prædicaretur solum, quod vnus dixit, & non qđ alij scripserunt addentes ad illud, & tñ quidquid omnes scripserunt, prædicatur: ergo nō accipitur pro aliquo istorum quatuor. Secundo patet, quia Euāgelium prius fuit qđ ipsum scriberetur. Nam primus scribens Epangelium, vt dictum est, fuit Matt. & tñ ante hoc Euangelium erat, & prædicabatur, ideo non intelligitur de aliquo horum. Tertio quia nullus discipulorum Christi prædicauit per aliquod istorū Euāgeliorum, quia qñ scriptum fuit istud Euangelium Matth. iam prædicatum fuerat in magna parte orbis. Etiam nemo illorū indigebat scriptura aliqua ad prædicandum, quia Spiritus sanctus impleuerat illos, Et

Ideo cum non prædicarent legendo aliquod istorum Euangeliorū, non dicebantur prædicare aliquod istorū. Quarto apparet, & efficacius, quia Christus dixit: prædicabitur hoc Euangelium, & ita ibi ostendit Euāgelium, sed nullum Euangelium scriptum erat, quod ostendere posset, quia multo post mortem eius scripta sunt oīa: ergo, non ostendit aliqd istorum, & consequenter Euangelium, qđ erat prædicandū, non erat aliqd istorum. Dicendum ergo, qđ Christus non vocauit Euangelium hoc aliquod de quatuor Euangelij, sed potius ostendit Euāgelium illud, qđ vnum existens scriptum est a quatuor Euangelistis. Nam licet quatuor fuerunt scribentes, non fuerunt quatuor Euangelia, sed vnum quod oēs scripserunt, quia de eadem re scripserunt, & per eandem gratiam Spiritus sancti. Et vocauit Christus Euangelium doctrinā suā. Dixit autem Euāgelium hoc, idest doctrinam hanc, s. ista doctrina, quam ego prædicaui vobis, & alijs prædicabitur per totum orbem. Vocauit autem eā Euāgelium, idest annunciationem, quia Euangelium est dictio Græca, & signat bonam annunciationem. Et sic quælibet doctrina sancta ad salutem animarū poterat vocari Euangelium, & quia nulla magis proderat ad salutem aīarum qđ doctrina Christi, vocatur ipsa Euangelium, sed maxime Euangelium vocatur, quia annunciat, vel prædicatur. Sic accipitur Mar. 10. c. Qui reliquerit patrem, & matrem pp me, & pp Euangelium, idest pp prædicationem doctrine istius: Et est sensus, qđ Euangelium hoc prædicabitur, idest doctrina illa, qđ Christus prædicauit, prædicaretur per totum orbem. Ad primum dicendum, qđ peccat per suppositionem falsi. Putat enim qđ oportet intelligi de aliquo de quatuor Euangelistis, & tñc, quia Euāgelium Mat. primum est debeat intelligi de illo, sed falsum est, quia non intelligitur de aliquo istorū quatuor, vt dictum est. Ad sūm dicendum, qđ cum dñ hoc Euangelium nullum potuit demonstrari istorū quatuor, quia nullum erat scriptum, sed vocatur hoc Euāgelium ipsa doctrina, quam Christus prædicabat, & ostendit illam quasi prius esset, eo qđ illam adhuc coram eis prædicabat. Et hoc, quod nunc dicebat ipsius doctrinæ pars erat.

Quare dixit Christus. Prædicabitur hoc Euāgelium regni. Quest. CXCI.

QVAERETVR quare dixit. Prædicabitur hoc Euāgelium regni. Dicendum, qđ doctrina Christi vocatur Euangelium pp causam supra dictam, & vocatur Euangelium regni, idest quod ad regnū cælorum introducit. Dupliciter enim vocatur doctrina Christi doctrina regni cælorum. Vno modo, quia qñ ipsa coepit, & nunc qñ est nulla doctrina introducit ad vitam eternā, nisi ipsa, quia in quocunq; alio modo viuendi manentes pereunt, cum dixerit qui non crediderit, condemnabitur Mar. 16. ca. Secundo modo, quia etiam qñ aliæ doctrinæ fuerunt, in quibus manentes possent habere vitam æternam, nulla illarum fuit, quæ promitteret vitam æternam, nisi lex Christi: nam boni Iudæi habebant vitam æternam, & tñ lex Iudæorum non promiserat illam. Lex autē Christi, vel doctrina specialiter promisit vitam æternam, & aperuit illam, ideo vocatur Euāgelium regni: immo ista doctrina vocatur Euāgelium regni, idest annunciatio regni, quasi nihil aliud contineat doctrina ista, nisi annunciare vitam æternam, vel regnum Dei aduenturum hominibus, & modum perueniendi ad illud. Et hoc innuitur Luc. 16. c. lex, & prophete vsque ad Ioannem prophetauerunt, & ex eo regnum Dei Euangelizatur, i. ex tpe Ioannis annunciat.

eiatur regnum Dei venturum. Et istud annunciabat Christus, & postea discipuli eius, ideo doctrina eius recte vocatur Euangelium regni, id est doctrina prædicans regnum Dei. nulla autem ante illam hoc prædicauerat. Et ita sepe Christus vocat istam doctrinam Euangelium regni, & Euangelistæ etiam, ut supra 4. c. Circuibat autem Iesus totam Galileam in Synagogis docens, & prædicans Euangelium regni. Et idem supra 9. cap. dicitur, s. circuibat Iesus ciuitates omnes, & castella docens Euangelium regni. Et sic sæpe vocat.

An Euangelium Christi iam prædicatum sit in toto orbe, vel maneat adhuc prædicandum. Quest. XCII.

QVAERETUR, quò prædicatū fuit Euangelium Christi in toto orbe, an iam prædicatum est, vel manet adhuc prædicandum, & si prædicatum est, quā consummata est prædicatio eius. Aliqui dicunt, quod ista prædicatio per totum orbem facta est per discipulos aliquos post mortem Christi, & completa est ante Ierusalem euersam. Sic dicit Chrysostomus in Homilia, ut infra dicitur. Etiam Apostolus ad Ro. 10. c. dicit in omnem terram exiuit sonus eorum, & loquitur de prædicationibus: ergo quā locutus est hoc Paulus iam sonauerat per totū orbem Euangelium. Alij dicunt, quod nondum consummata est prædicatio Euangelij, neque consummabitur vsque ad finem seculi. Cum autem fuerit consummata tunc seculū finietur. Sic autem tenet Aug. in Epistola ad Hefychium, cum ait. Sed qui putant hoc, quod dicitur prædicabitur Euangelium in toto orbe per ipsos Apostolos factum esse, non ita esse certis documentis probatum est. Sunt enim in Africa Barbaræ innumerabiles gentes, in quibus nondum esse prædicatum Euangelium, ex his, qui ducuntur inde captiui addiscere in promptu est: neque enim ullo modo recte dici potest istos ad promissionem Dei non pertinere. Non enim Romanos solum, sed omnes gentes Dominus semini Abrahæ iurando promissit. In quibus ergo gentibus nondum est ecclesia, oportet ut sit, non ut oēs, qui ibi fuerint, credant: quò enim illud implebitur. Eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum, nisi in omnibus gentibus sint, qui oderint, & quod oderint? Non est igitur ab Apostolis prædicatio ista completa, quā adhuc sunt gentes, in quibus nondum cepit impleri. Quod autem dixit Apostolus. In omnem terram exiuit sonus eorum, quamuis locutio sit præteriti temporis, verba tamen quod futurum erat, non quod iam factum atque completum sit, ostendunt, sicut & ipse propheta, quo vsus est teste. Fructificare est crescere dixit Euangelium in vniuerso mundo, ut ita significaret vsque quo crescendo esset venturum. Si ergo latet, quā Euangelio vniuersus orbis implebitur, proculdubio latet, quā finis erit, ante quippe non erit. Sed dicendum, quod Euangelium prædicatum est per vniuersum orbem ante euerisionem Ierusalem. Et hoc patet primo ex intentione Christi hic. Nam volebat discipulis ostendere, quā veniret euerasio Ierusalem, & ad hoc præmisit, quod prædicabitur Euangelium hoc in vniuerso orbe, & tunc veniet consummatio, id est euerasio Ierusalem, quæ fuit consummatio omnium malorum eius: sed iam fuit euerasio Ierusalem: ergo iam prædicatum est Euangelium in vniuerso orbe. Secundo patet, quia Mar. 16. c. dicit. Ite per vniuersum mundum, & prædicate Euangelium omni creaturæ, hoc autem Apostolis, & alijs discipulis in sua persona dictum est: ergo ipsi personaliter illud impleuerunt, quia Christus non mandabat, nisi quod possibile erat, & quod quid ipse mandaret, efficeret possibile, est si alias non esset possibile, & quod quid Christus mandauit Apostolis, & discipulis cum possibile esset impletum est per eos, quia alias peccarent, sed non peccauerunt: ergo prædicauerunt per

A totum orbem. Etiam quia inf. 28. c. dicit. Euntes docete omnes gentes, baptizantes eas. Sed aliqui dicunt, quod non fuit hoc dictum ad Apostolos in persona sua, quasi ipsi essent hoc completuri, sed quod ipsi, & successores eorum impleverint, & ideo non est necesse impletum esse tempore Apostolorum. Sic dicit Aug. ad Hefychium, s. quo autem pacto prædicatio ista est completa, quā adhuc sunt gentes, in quibus modo cepit, & in quibus nondum cepit impleri? Respondet, non utique: sic à domino mandatum est Apostolis tanquam ipsi soli, quibus tunc loquebatur, tantum munus fuerint impleturi, sed sicut eis solis vix dixisse. Ego vobiscum sum usque ad consummationem seculi, quod tamen cum vniuersæ ecclesiæ promississe quæ alijs morientibus, alijs nascentibus, hic usque, in seculi consummationem, futura est, quis non intelligat? Dicendum, quod oportet dictum esse illud Apostolis, & discipulis in persona sua, ut patet ex dictis. Etiam quia Act. 1. ca. expressius dicitur Apostolis, & discipulis a Ierosolymis ne discederent. Et sequitur: accipietis virtutem superuenientis Spiritus sancti in vos, & eritis mihi testes in Ierusalem, & Samaria, & usque ad vltimū terre: manifestum est tamen, quod non discedere à Ierusalem, & recipere Spiritum sanctum illis dictum erat quantum ad personam suam. Et est quod dicitur. Eritis mihi testes in Ierusalem, & Samaria: ergo est quod dicitur. Usque ad vltimū terræ ad eos pertinet, quia idem contextus est. Tertio quod tamen ad principale patet, quia Mar. 16. c. postquam dixit Christus discipulis. Euntes in mundum vniuersum, prædicate Euangelium omni creaturæ: dicit. Illi autem prædicauerunt vbiq;: ergo quā Mar. scripsit iam Apostoli, & discipuli prædicauerunt vbiq;e, & sic completa erat prædicatio ad hoc, quod Euangelium prædicaretur in vniuerso mundo. Quarto patet, quia Apostolus ad Ro. 10. ca. ad probandum prædicatum fuisse Euangelium omnibus hominibus dixit. In omnem terram exiuit sonus eorum. Et oportet dici, quod quā hoc dixit prædicatum erat iam Euangelium, quia alias probatio sua deficeret: nam dixerat, quod non omnes obediunt Euangelio. Ponit autem excusationem, s. Nunquid non audierunt? Et statim dicit non esse verum, cum addit. Et quidem in omnem terram exiuit sonus eorum, quasi dicat, non sunt excusabiles, quasi non audierint, quia in omnem terram exiuit sonus eorum. Des autem, quod tempore quo Paulus dixit hoc non esset prædicatum vbiq; Euangelium: sequitur, quod aliquæ gentes erant, quæ non obediabant Euangelio, eo quod non audierant illud: hoc tamen est directe intentionem Apostoli ibidem, ut patet ex littera: ergo tempore suo, quā hoc dixit erat Euangelium prædicatum in toto orbe. Quinto patet hoc, quia Chrysostomus in Homilia latè hoc dicit, s. quod autem ante captionem Ierosolymæ vbiq; prædicatum est Euangelium, audi quod ait Paulus. In omnem terram exiuit sonus eorum. & vides eum à Ierusalem in Hispaniā currentem. Si autem vnus tantam portionem accepit, excogita & reliqui quanta operati sunt. Vnde & quibusdam scribens de Euangelio dicit, quod fructificat, & crescit in omni creatura, quæ sub celo est. Hoc autem est maximum signum virtutis Christi, quod triginta annis, aut parum amplius Euangelij verbum fines orbis terræ impleuit. Nicolaus quoque probat Euangelium prædicatum fuisse per totū orbem ante euerisionem Ierusalem, s. viuentem adhuc Petro, & ait quod viuente Petro sanctus Sauinianus, qui fuit vnus de 70. discipulis, & missus est à beato Petro in Galliā in ciuitatem Senonensem quæ tunc erat Metropolis Galliæ: & vocat ciuitas aurea, quæ vertit ad Christum habitatores vrbis, & ibi tribus ecclesijs edificatis, vnam, s. in honorē beatę Virginis; aliam in honorē beati Stephani, & aliam in honorē Ioannis Baptiste, quartā edificauit in honorē Apostolorum, & sic patet, quod viuente Petro constituta est ecclesia Sancti Petri vni, & sic

Nicolaus
asserit per
totū orbem
Euangelium
fuisse prædicatum,
ante euerisionem
Ierusalem.

Opin.
nis, & D.
Aug. in
Ep. 1 ad
Hefychium,
quæ est
10.

sic vocata est. Ex loco aut illo Sanctus Sauinianus socios suos ad alias partes Gallie misit ad predicandū. Ex quo apparet, q̄ viuentē Petro fidei p̄dicatio peruenit versus mare occidētis, vbi terminatur vltimum climata n̄ra terrā habitabilis, & q̄d vltra illud ponit s̄m astrologos extra climata Ierusalem, de qua exierunt Ap̄li, & alij Ch̄ri discipuli ad p̄dicandū, est in medio terrā habitabilis, q̄a est in quarto climate, vbi primo p̄dicata est fides catholica. Et iō, sicut à Ierusalē, vsq; ad fines terrā habitabilis ex parte Gallie vbiq; p̄dicata est fides p̄ sanctum Sauinianū, & socios eius: similiter ex parte Hispanie vbi Paulus p̄dicauit, ita verisimile est, q̄ à Ierusalem vsq; ad alios terminos terrā habitabilis peruenierit p̄dicatio fidei p̄ alios Ap̄los, & discipulos ad hoc missos eodē tpe. Et sic patet, q̄ viuentē

Viuentē
Petro si
des p̄di-
cata est
vniuer-
so mun-
do.

Petro fides p̄dicata est in vniuerso mundo, q̄a cognitio Ch̄ri peruenit ad oēs partes orbis. Petrus aut mar-tyrizatus est sub Nerone. Post imperiū aut Neronis euerſa est Ierusalē, s̄. anno 2. imperij Vespasiani, vt h̄ lib. 7. de bello Iudaico: ergo ante euerſam Ierusalē p̄dicatum fuit Euangelium p̄ totū orbē. Sed qm̄ Aug. & alij quidam in hoc repugnant est r̄ndendū illis. Nam ē Origē. super Mat. tenet non cōsummari p̄dicationem vsq; ad finem seculi, dū ait. Cū ergo oīs gens audierit Euangelij p̄dicationem tūc erit finis seculi: multa. n. non solum barbarorum, sed ēt n̄rarum

Pr̄dica-
ti Euan-
gelij per
totū or-
bem du-
pliciter
sumitur.

gentium nondum audierunt Ch̄rianitatis verbū. Dicendum igitur, q̄ p̄dicari Euangelium p̄ totū orbē p̄t dupliciter accipi. Vno mō q̄tum ad hoc, q̄ in singulis regnis, aut prouincijs aliq̄s p̄dicauerit nomen Ch̄ri. Alio mō, q̄ ita p̄dicatum fuerit, q̄ fundata sit ecclesia catholicorū in quacunq; parte, & pueniat tota vtilitas ex p̄dicatione, q̄ puentura est. Accipiendo primo mō p̄dicatum fuit Euangelium p̄ totū orbem. Nam non erat necesse, q̄ in qualibet vrbe, aut loco fuerit aliquis p̄dicans, sed satis est, q̄ in qualibet prouincia, aut regno aliq̄s p̄dicauerit, ita vt fama p̄dicationis ad alios perueniret, qui p̄dicantem non audierant: immo & si aliqua puincia esset, in qua nemo p̄dicaret: dū tñ de finitimis puincijs ad illā veniret fama p̄dicationis, diceretur ī toto orbe p̄dicatum Euangelium. Et ita fiebat, q̄ p̄dicantibus aliquibus discipulis Ch̄ri in aliquo loco, illi q̄ cōuertebantur ibi, diuulgabant statim alibi, & sic facile erat ēt paucis existentibus p̄dicatoribus p̄dicari Euangelij p̄ totū orbem in paucis tpe. Cā aut, & modus ad hoc, q̄ fama p̄dicationis perueniret statim ad loca, in quibus ēt nō fuerat p̄dicatum: erat, quia miracula erāt stupēda, & inaudita, q̄ faciebant p̄dicantes, & quicunq; conuersi, iō non poterant ista latere, sed statim fama currebat p̄ multas puincias de doctrina, & operationibus miraculorum, ēt si in paucis solum prouincijs p̄dicaret. Accipiendo secundo mō nondum completa est p̄dicatio per totū orbem, immo fortassis nulla pars orbis est, in qua cōpleta sit, quia in qualibet parte orbis inter Ch̄rianos, vel sine illis sunt Pagani aliqui, aut Iudæi quorum multi adhuc p̄ Euangelij p̄dicationem cōuertendi sunt. Hoc aut non complebitur vsq; ad finem seculi, quia semper pficiet verbum Ch̄risti vsq; illuc, ideo vsque ad finem seculi non complebitur p̄dicatio Euangelij. Cum aut Origēnes dicit multas gentes non solum barbarorum, sed ēt nostras esse, quæ non audierint nomen Ch̄rianitatis, non est intelligendum, q̄ nunquam p̄dicauit aliquis inter illas, vel q̄ non peruenit fama p̄dicationis doctrinæ Ch̄risti ad illas, sed q̄ inter illas nemo sit Ch̄rianus, neque aliqua ecclesia maneat fundata, aut aliq̄d vestigium Ch̄rianitatis, & tñ à principio audierunt isti fortassis aliquem de discipulis Ch̄risti p̄dicantem, vel fama p̄dicationis de prouincijs alijs ad has gen-

tes pertinet. Et hoc sufficiebat. Nam hoc Apostolus dixit, q̄ in omnem terram exiuit sonus eorum. Quod autem nemo ibi conuersus fuerit non erat mirandū, q̄ fortassis neminem Deus iudicabat eo tpe ibi ad se pertinere, & quia nemo conuersus est, non habuerūt posteri vnde scirent, an p̄dicata fuerit ibi fides Ch̄risti. Et tñ dicere, q̄ sint aliqua gentes, in quibus nullus vliquam Ch̄risti discipulus p̄dicauit, vel ad quas nō peruenierit tunc fama p̄dicationis doctrinæ Ch̄risti nemo sapiens audebit asserere, quia ista negatiua nō habet, vnde probetur. Et eodem mō r̄ndetur ad id, q̄d Aug. dicit ad Helychium esse gentes barbaras in Africa, ad quas non peruenit p̄dicatio, vt addiscitur ex

his, qui inde captiui ducuntur. Dicendum enim q̄ est possibile, q̄ aliqui barbari sunt, qui nunc fortassis p̄ aliquam accidentalem separationem commercij ab alijs gentibus non audiant nomen Ch̄rianitatis, & nesciant doctrinam Ch̄risti, & tñ in prioribus tpebus, statim post Ch̄risti mortē p̄dicatum est ibi aliquid, vel in prouincijs finitimis, ita vt fama nominis Ch̄ristiani, aut doctrinæ Ch̄ri perueniret, que p̄dicabatur ad eos, & tñ qui nunc supersunt apud barbaros, nesciunt an aliquid tale tpebus suis, id est p̄decessorum suorum a tanto tpe acciderit: potissime cum barbari multum insipientes sint quales sunt apud Aethiopes valde meridianos, neq; literis quidem vtuntur, vt p̄terita gesta valeant memoria commendare, & iō li-

cet illi, qui de Africa ducebant captiui dicerent apud se non esse nomen Ch̄rianitatis, neq; p̄dicationem auditam: nō sequitur, q̄ nunq̄ ibi fuerit p̄dicata doctrina Ch̄risti, vel audita fama illius: cum hi, qui nunc sunt, non valeant sufficiens testimonium reddere de his p̄ causam dictam. Vnde isti non probant, nisi q̄ apud eos nunc Ch̄rianus nullus sit, sed non, q̄ nunquā ibi p̄dicata fuerit doctrina Ch̄risti, & tñ ad hoc, q̄ p̄dicatum fuerit Euangelium per totū orbem ante euerſionem Ierusalem satis est, q̄ aliqñ p̄dicatum ibi fuerit, vel illuc fama perueniret, cum p̄dicaretur. Et hoc est, q̄d dicimus apud totū orbem factum. Dicendum igitur, q̄ isto modo concordari possunt opiniones diuersæ, vt Aug. & Origēnes intelligant de p̄dicatione quantum ad totale fructum. li-

tera autem ista, & cōior positio intelligatur de publicatione facta ēt si nemo conuerteretur, vel maneret conuersus. Sic enim dicit Glo. s̄. vtrunq; autem dictorum teneri potest, si tñ diuerso modo diffusio p̄dicationis Euangelij intelligatur. Si enim intelligatur quantum ad fructum p̄dicationis, qui est, vt in singulis gentibus fundetur ecclesia credētium in Ch̄ristum, vt Aug. exponit, est signum, quod oportet p̄cedere ante finem mundi: non autem p̄cessit ante destructionem Ierusalem: si aut intelligatur quantum ad famam p̄dicationis sic ante euerſionem Ierusalem fuit completum discipulis Ch̄risti per quatuor mundi partes diffusis. Vnde Hierony. dicit. Non

puto aliquam mansisse gentem, quæ Ch̄risti nomen ignoret, & quamquam non habuit p̄dicatorem, tñ ex vicinis gentibus opinionem fidei non potest ignorare. Ad rationem August. de illo dicto, s̄. In omnem terram exiuit sonus eorum. posset dici, sicut supra, id est, q̄ nondum exiuerat sonus p̄dicationis per omnem terram quantum ad vtilitatem p̄dicationis, quod in qualibet parte terræ esset facta aliqua cōuersio, & fundatio Ecclesiæ tempore Apostolorum, exiuit tamen quantum ad publicationem Euangelij, s̄. q̄ nulla gens fuit, quæ viuētibus Apostolis nō audierit nomen Ch̄risti, & doctrinam eius per aliquē p̄dicatorem, aut p̄ famā finitimarū gētium. Si aut dicas, q̄ Aug. non sensit hoc, & ideo r̄ndet ad auctoritatem Apostoli. Dicendum, quod necesse est ex illa colligi, quod

D Hiero-
nymus o-
pin.

quod ex tempore suo, quādo illud verbum dixit, erat pradicatum euangelium per totum orbem. Et patet, quia vt supra dictum est, Apostolus intendebat ibi accusare eos, qui non recipiebant doctrinam Christi, dicens: Non omnes credunt Euangelio. Et quia ad hoc poterat esse excusatio, si non audierant, ait: Nunquid nō audierunt? Et obijcit, quod non est verum, immo quod audierunt, addens, etenim in omnem terram exiuit sonus eorum, ergo necesse est, quod Apostolus intellexerit iam exiuisse sonum prädicationis in omnem terram, quia aliās probatio sua non sufficeret, neque esset ad propositum. Nam si nondum exierat vox prädicationis per omnem terram, non erant increpabiles illi, qui non obediebant Euangelio, eo q̄ non audierant illud. Quod autem Augu. dicat debere intelligi de futuro, eo quod sic propheta accepit, non valet dictum suum. Nam cum Paulus induxerit ad präteritam rem probandam, oportet quod intelligatur de präterito, sicut Paulus accipit, etiam si propheta accepit präteritum pro futuro, licet adhuc illud non constet. Vnde nemo potest satis rationabiliter dubitare Paulum in verbis illis sensisse pradicatum esse euangelium per totum orbem tempore suo. Atamen accipiat orbis totus stricte, vel large pro maiori parte orbis, sicut interdum similia inueniuntur in scripturis, esset magis calumniabile, sed etiam de hoc non est dubitandum, sed sicut Hierony. ait quēlibet regio habuit proprium prädicatore, vel per famam C audiuit euangelium.

Quare dicitur, quod pradicabitur Euangelium in testimonium omnibus gentibus. Quæst. XCIII.

QUARE DICTUR quare dicitur, quod pradicabitur Euangelium in testimonium omnibus gentibus.

Dicendum, quod potest accipi vno modo, idest ad testimonium perhibendum veritati omnibus gentibus, quasi dicat gentes erudiendę sunt de veritate Messie, non possunt autem erudiri, nisi quis illis pradicauerit, ideo pradicandum est Euangelium per totum orbem in testimonium omnibus gentibus, idest vt omnibus testificemini vos veritatem, & illam addiscant. Et dicitur propter hoc, quia forte Apostoli putarent, quod verbum Christi non esset pradicandum, nisi Iudæis, eo quod Messias erat natus de Iudæis, & non de Gentilibus. Etiam & præcipue, quia Christus non pradicauerat Gentilibus, sed solis Iudæis. Etiam & efficacius, quia ille dixerat, non sum missus, nisi ad oues, quæ perierunt domus Israel supra 15. ca. ideo putarent discipuli, quod ipsi non deberent testificari, nisi solis Iudæis, dixit ergo, quod omnibus gentibus pradicaturi essent, & ita ait, quod per totum orbem erat pradicandum Euangelium. Et adiecit, in testimonium omnibus gentibus, idest vt testificemini hoc omnibus gētibus, & ipsæ a vobis addiscant. Et ita dixit Act. 13. eritis mihi testes in Ierusalem, & Samaria, & vsque ad vltimum terre, sed officium testis est perhibere testimonium, ideo recte dicitur hic, quod Euangelium pradicabitur in testimonium, idest ad testificandum, vel docendum.

Sed tunc dicitur, ad quid appositum fuit vtrūque? nam cum diceretur pradicabitur Euangelium per totum orbem sufficiebat, cum pradicari per totum orbem sit pradicari omnibus.

Dicendum, q̄ non est superuacuum, sed dicto, quod per totum orbem pradicabitur, debuit addi, q̄ omnibus gentibus pradicaretur, quia poterat pradicari per totum orbem, & q̄ non pradicaretur omnibus gentibus, sed solis Iudæis existentibus per totum orbem.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A Nam ante euerfionem Ierusalem per totum orbem dispersi fuerunt, sicut & nunc sunt, & de toto orbe veniebant aliqui in Ierusalem in templum, sic innuitur Act. 2. c. scilicet. Erant in Ierusalem viri religiosi Iudæi habitantes ex omni natione, quæ sub cœlo est. Et patet etiam ex eis, quæ ibi expresse nominantur. Etiam patet hoc ex epistola Claudij Imperatoris, qui fuit post mortem Christi ante euerfionem Ierusalē, & habetur eius tenor per Iosephum lib. 19. Anriqui. & ait: Optimum est, ergo etiam Iudæos in omni mūdo sub nobis constitutos parerna solennitate sine prohibitione celebrare. Et ita Iudæis istis per totum mundum constitutis poterant pradicare non pradicando Gentilibus. Voluit autem Christus, quod omnibus pradicaretur Euangelium, ideo non solum dixit pradicandum per totum orbem, sed etiam in testimonium omnibus gentibus. Sic enim dixit Christus Mar. 16. c. Ite per vniuersum orbem, & pradicare Euangelium omni creature. Non enim fuit sufficiens dici, ite per vniuersum mundum, & pradicare Euangelium, sed addidit, omni creature.

Secundo quantum ad principale potest dici in testimonium omnibus gentibus, idest in testimonium contra non credentes, ne forte in die iudicij velint allegare, quod nemo eis pradicauit veritatem, & ideo non crediderunt. Simile patet infra 25. c. quādo Christus loquitur in iudicio contra damnandos, dicens: Esuriui, & non dedistis mihi manducare, &c. Et illi dicunt: Quando te vidimus esurientem, &c. Vt ergo nulla gens neget in die iudicij pradicatā esse sibi veritatem, inuocat pradicatores in testes contra omnes gentes. Sic dicit Chryso. in homilia: Qui crediderunt testabuntur aduersus eos, qui non crediderunt, & cōdemnabunt eos. Sic etiam Theophi. dicit in testimonium, idest in praiudicium intelligitur eorum, scilicet vt essent inexcusabiles, quod Apostolis laborantibus illi non potuerunt veritati coniungi.

Quid est, quod dixit Christus. Et tunc veniet consummatio. Quæst. XCIII.

QUARE DICTUR quid est, quod dixit Christus: Et tunc veniet consummatio.

Dicendum, quod hoc pender ex eo, quod dictum est supra. Nam consummationem quidam accipiunt pro fine sæculi, alij vero pro euerfione Ierusalem. Et hoc pender ex litera sequenti inquam dicitur, pradicabitur Euangelium regni in vniuerso orbe, & tunc veniet consummatio. Et tunc necesse est, ita dici, quod finita prädicatione per totum orbem veniet cōsummatio. Quidam autē dicunt prädicationē consummatam fuisse post mortem Christi in 30. vel 40. annis, & tunc debet dici, q̄ consummatio est euerfio Ierusalem, quæ veniet statim. Anno 40. post mortem Christi. Alij, vt Aug. & Origenes dñt prädicationem euangelij per totum orbem non fuisse cōsummatam tpe Apostolorum, & iō vocant consummationē finē sæculi, quē dñt venturum, qñ finita fuerit prädicatio euangelij.

Sed dicendū, q̄ prädicatio vere finita est tpe Apostolorū, vt ostensum est supra, & iō vocat consummatio ipsa euerfio Ierusalē, quia fuit finis oīum malorū Ierusalē. Nā multa ante illā præcesserāt. Et patet primo, quia hic quæsitū fuerat a discipulis de euerfionē Ierusalē tempore. Et iō oportet, q̄ ponatur rñsio ad hoc, sed non erit hoc, nisi accipiat consummatio pro euerfione Ierusalem, ergo pro ipsa accipitur.

Secundo patet, quia supra posuerat Christus alia signa præcedentia euerfionis Ierusalē, & dixit, sed nō dum statim finis, sed hæc initia sunt dolorum. Positis vero alijs, quæ postea euentura erāt, adiūxit, tunc veniet

N n con-

consummatio, scilicet omnibus illis factis, & ita ista dictio consummatio respondet ad ea, quæ supra dicebantur, sed nondum statim finis, & ad illud, hæc initia sunt dolorū. Tertio patet, quia dato isto sensu coaptatur tota litera inter se, & est ordo in omnibus tribus quæstionibus factis Christo. Nam prima quæstio fuit de tempore euerfionis Ierusalem, & ad istam cepit respondere supra ibi, scilicet audituri enim estis prælia, & opiniones præliorum, & continuatur vsque huc, scilicet vt ponantur omnia, quæ euentura erant inter mortem Christi, & euerfionem Ierusalem, & narrando peruenit quousque diceret, prædicabitur euangelium in vniuerso orbe, & tunc venit consummatio, idest euerfio Ierusalem. Et ita dabat Apostolis certitudinem per quandam coniecturam de tempore euerfionis Ierusalem, scilicet quando ipsi scirent se diuulgasse euangelium per totum orbem. Si autem acciperetur pro fine sæculi, nihil esset ad propositum, nèque etiam per hoc daretur aliqua certitudo, quia nemo sit, quando finitur prædicatio per totum orbem eo modo, quo Augu. accipit, ideo debet intelligi de consummatione malorum Ierusalem, quæ fuerunt terminata in euerfione.

Quare dicitur, tunc veniet consummatio, idest Ierusalem euerfio. Quæst. XCV.

SE d quæretur quare dicitur, quod cum prædicatū fuerit euangelium per totum orbem, tunc veniet consummatio, idest euerfio Ierusalem.

Aliqui dicunt, quod ponitur hoc tanquā causa euerfionis, quia scilicet prædicato euangelio per totum orbem doctrina Christi fuit per omnes dispersa, & tamen in his omnibus manserunt increduli Iudæi, ideo tunc eorum ciuitas debuit eueri. Sic dicit Chrysostomus in homilia, scilicet conuenienter autem postquam prædicatum est euangelium per orbem terrarum, tunc Ierusalem perijt, qui enim viderunt Christi virtutem ybique refulgentem, & in breui tempore orbem terrarum supergressam, quam veniam habere debuerūt in ingratitude permanentes.

Sed dicendum, quod non fuit ista causa, quia quod euangelium per totum orbem prædicatum esset, vel non faciebat aliquid ad malum, vel ingritudinem Iudæorum, cum prædicatio illa non fieret inter eos. Sed si debuit Ierusalem destrui propter ingritudinē visis virtutibus discipulorum Christi, tunc debuit eueri, quando Iudæi expulerunt discipulos Christi de terra sua, non solum non recipientes illam doctrinam, sed persequentes eos, qui illam docebant, tunc enim totaliter se indignos fecerunt omni bono, vt dicitur Actu. 13. indignos vos fecistis verbo vite, ecce cōuertimur ad gentes, & tamen non fuit statim euerfio: ergo quod compleretur prædicatio per totum orbem, nullam causam præstabat ad euerfionem Ierusalem.

Sed dicendum, quod hoc ponitur, quia sic futurū Deus esse volebat, voluerat enim Deus, quod Ierusalem non euerteretur vsque ad 40. annos post mortē Christi, quæ autem causa fuerit huius rei, non apparet nobis determinata, satis enim est, quod Deus tandiu expectare voluit, licet videatur causa potissima, vt ecclesia sua in Iudæa roboraretur, & propagaretur. De quo latius dictum est supra, & ideo finitis his 40. annis euerteretur Ierusalem, siue euangelium prædicatum esset per totum orbem, siue nondum esset inchoata prædicatio. Accidit autem, quod ante finem quadraginta annorum paucio tempore post mortem Christi fuit completa prædicatio euangelij per totum orbem, ideo accidit, quod finita prædicatione hac euerteretur Ierusalem. Ista tamen licet inter se

per accidens se habeant, tamen Deus sciebat, quod ea simul futura eant, ideo cum voluit notificare euerfionem Ierusalem per signa proxima, & quæ ad Apostolos pertinerent, dixit quod prædicato euangelio veniret consummatio.

Cum vero videritis abominationem desolationis, quæ dicta est a Daniele propheta, stantem in loco sancto, qui legit intelligat. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & qui in tecto, non descendat tollere aliquid de domo sua, & qui in agro, non reuertatur tollere tunicam suam. Væ autem prægnantibus, & nutrientibus in illis diebus. Orate autem, vt nō fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho. Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mūdi vsque modo, neque fiet. Et nisi breuiati fuissent dies illi, non fieret salua omnis caro, sed propter electos breuiabuntur dies illi.

H Cum ergo videritis. In præcedentibus descriptum est de euerfione Ierusalem quantum ad eius principium. Hic agitur de ea, quantum ad suum terminum. Et dicitur.

Cum ergo videritis. Datur signum proximum ad sciendum euerfionem Ierusalem, scilicet quando videtur istud signum, quod in litera ponitur. *Abominationem.* Idest idolum, vt infra declarabitur. *Desolationis.* Quia ista abominatio signat venturam desolationem.

Quæ dicta est a Daniele. Prænuñciauit enim de hac abominatione, Daniel 9. c. *Stantem in loco sancto.* Idest in sanctuario, vel in Ierusalem, scilicet quod ponatur ibi idolum. *Qui legit intelligat.* Idest qui legerit Danielis scripturam, intelligat eam de hoc debere exponi.

I Tunc qui in Iudæa sunt. Admonet enim Christus fugere Christianos de Iudæa, & Ierusalem tempore euerfionis, vt nihil mali ibi pariantur. Nam ista est causa, quare omnia hæc signa posita fuerūt, scilicet vt Christiani fugerent tempore conuenienti, & ideo ait tunc fugiendum esse de Iudæa, quando appareret istud signum. *Fugiant ad montes.* Scilicet ad terram montuosam, in qua non sit exercitus Romanorum vastans provinciam, ille enim in locis planis castrametabatur, & pugnabat, *Et qui in tecto.* i. in superiori parte domus. *Locutus ad modum terre Chanaan,* quia tecta domorum erant ibi plana, & in illis manebant homines ad multa facienda. *Non descendat tollere aliquid de domo sua.* Idest non moretur, vt accipiat aliquid de rebus possessis, quia posset esse, quod si in his aliquantulum occuparetur superueniret exercitus Romanorum, & esset periculum vite, & possessionum rerum. *Orate autem.* Aliqui diuidunt istam literam a præcedenti, sicut Nicolaus dicens, quod præcedentia pertinerunt ad euerfionem Ierusalem, de qua fuit prima quæstio. hic autem soluitur alia quæstio, quæ est de aduentu Christi, & cōsummatione sæculi. Et sicut eū diuidit in tria, quia circa consummationem sæculi primo ostendit tribulationis magnitudinem. Secundo ipis incertitudinē ibi. *De die autem, & hora.* Tertio excitat nostram sollicitudinem ibi. *Vigilate itaque.* Prima in duas, quia primo ponitur tribulatio futura tpe antichristi. Secundo de aduentu ipsius Christi ad iudiciū ibi. *Statim autem.* Secunda in duas sicut, quod tribulationem futurā tpe antichristi describit ex duobus. Primo

Actu. 2.
Marc. 13.
Daniel 9.
Marc. 13.
Luc. 21.
Marc. 13.
Luc. 17 & 21.
Marc. 13.
Luc. 21.
Marc. 13.
Luc. 17.
Marc. 13.

Ierusalem
desolatio-
ni signū.

Primo ex violentia afflictionis. Secundo ex vehementia seductionis ibi.

Tunc si quis vobis dixerit. Ista diuisio procedit secundum intentionem Nicolai, & quorundam aliorum: an tamen conueniat in aliquo, an repugnet intentioni nostræ declarabitur in prosecutione literæ, & questionum.

Circa primum dicitur. *Orate autem, ne fiat fuga vestra.*

Dicit Nicolaus, quod prædixerat Christus discipulis tribulationem Iudæorum in destructione ciuitatis Ierusalem, & quia tribulatio fidelium futura sub antichristo erat valde maior, voluit eam describere, & iō sub nomine Apostolorum, & discipulorum loquitur ad fideles illos, qui tempore antichristi erunt, & admonet eos orare, vt nō occurrat eis impedimentum in fugiendo ab his malis. *Hyeme, vel sabbato.* Per hyemem dicit significari incommodum fugæ ex parte temporis, quod non est aptum ad itinerandum. Per sabbatum dicit significare impedimentum fugiendi ex quacunque alia causa, quia sabbatum non erit tunc obseruandum. *Erit enim tunc tribulatio magna.* Scilicet tempore antichristi. *Qualis nunquam fuit ab initio mundi, vsque modo, neque fiet.* In hoc putant tribulationē istam esse sub tempore antichristi, quia illam credūt esse maximam. *Et nisi breuiati fuissent dies illi.* Idest pauci effecti essent dies, in quibus durabat illa tribulatio. *Non fieret salua omnis caro.* Idest multi essent, qui perirent præ magnitudine tribulationis. *Sed propter electos breuiabuntur dies illi.* s. vt non eueniant eis magna mala ex tribulationibus antichristi.

Accipiendo autem in alio sensu, qui magis nobis placet, exponetur de euerfione Ierusalem, sicut litera tota præcedens. Et tunc dirigitur verbum ad eos, quibus Christus loquebatur, & ad alios fideles contemporaneos, qui viuerent tempore illarum tribulationum, & dicitur. *Orate autem ne fiat fuga vestra.* Scilicet ad hoc, q̄ euadatis mala illius temporis debetis fugere, sicut dictū est supra, scilicet tunc qui in Iudæa sunt fugiant ad montes, & tamen quia fuga debet esse subitanea orate, vt non accadat vobis impedimentum fugiendi pro illo tempore. *Hyeme, vel sabbato.* Ista duo impedimenta accidere poterant ad fugiendum, scilicet ex parte viæ, aliud ex parte temporis. Ex parte viæ, vt si esset lutosa, & aquis operta, ita vt difficulter per eam ambularetur. Ex parte temporis, vt si esset dies festus, in qua non liceret ambulare, sicut erat sabbatum, quia tunc impediti fugere præuenirentur ab hostibus. *Erit enim tunc.* Scilicet diebus euerfionis Ierusalem, & ante illam aliquanto tēpore, scilicet quando exercetur vindicta contra Iudæos. *Tribulatio magna.* Hoc ponitur ad significandum, q̄ diligenter fugiendum esset, ne præueniatur quis a tanta tribulatione, & ideo orare debet quilibet, ne eo tempore occurrant sibi impedimenta fugæ. s. ne sit fuga hyeme, vel sabbato, quæ erant impedimenta. *Qualis nunquam fuit ab initio mundi.* Designatur magnitudo tribulationis in bello, quo euerfa est Ierusalem. Et dicitur, quod nunquam talis tribulatio fuerit. s.yna sola. *Neque fiet.* Idest, & post illam non erit alia æqualis. Hoc Christus scire poterat, qui Deus erat. *Et nisi breuiati fuissent dies illi.* Idest nisi essent pauci dies, in quibus duraret tribulatio. *Non salua fieret omnis caro.* Idest multi perirent de electis, vel paterentur incommoda. *Sed propter electos.* Scilicet illos, quos Christus elegerat, vt pertinerent ad ecclesiam suam. *Breuiabuntur dies illi.* Idest pauci erunt, vt non pereant tunc aliqui electi, aut non patiantur mala, quod tamen fieret si multo tempore duraret illa tribulatio.

Quid Christus voluit designare per hoc. scilicet. Cum videritis abominationem desolationis.

Quæst. XCVI.

QVÆRETUR de hoc, quod dicitur: Cum videritis abominationem desolationis, quid Christus voluit per hoc designare.

Aliqui dicunt de antichristo intelligi hoc, & Christum voluisse nobis in his ostendere aduentum antichristi. Et dicitur, cū videritis abominationem, idest antichristum, qui abominabilis est. Stantem in loco sancto, idest in templo Ierusalem, quia (vt dicitur) ibi se faciet coli, & vocari Deum. Sic etiam dicit Beda exponens hæc, scilicet potest accipi simpliciter de antichristo. Sed dicendum, quod non potest accipi de antichristo, siue aduentu eius, sed necesse est accipi pro destructione Ierusalem, & signis immediate præcedentibus eam. Et patet primo, quia antichristus nō est signum alicuius mali futuri, sed ipse est maximū malum, quod expectat ecclesia, & tamen ista abominatio ponitur hic pro signo alicuius mali, quia dicitur: Cum videritis abominationem, &c. & sequitur, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes. Et ita non ponitur abominatio visa, nisi vt signum, qñ fugiendū sit, ergo non est antichristus.

Secundo patet, quia data ista abominatione dicit Christus fugiendum esse, scilicet fugiant ad montes, & tamen in tempore antichristi non proderit fugere, quia vbique erit tribulatio, neque suademur illo tēpore fugere, sed sustinere, ideo non intelligitur de antichristo, sed de alio malo.

Tertio, quia dicitur: Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & ita istud malum non erat futurum, nisi in Iudæa, & tamen tribulatio sub antichristo erit vbicunque fuerit ecclesia Christi, ergo non intelligitur de tempore antichristi.

Quarto, quia accipiendo de tempore antichristi non coaptatur litera. Nam dicitur: Qui in tecto est, non descendat aliquid tollere de domo sua. Quia istud non significat, nisi velocem fugam, quæ non proderit tempore antichristi.

Dicendum igitur, quod accipitur de signis præcedentibus euerfionem Ierusalem. Et patet primo, quia dat hic signa fugiendi instante tribulatione, scilicet. Tunc, qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & tamen de illa euerfione accipitur, tempore cuius si manerēt discipuli, aut fideles in Ierusalem, perirent, & iō fugiendum erat. Secundo, quia specialiter ponitur ibi de Iudæa. Non. n. erat istud periculū, nisi in Iudæa, quia bellū Romanorum erat ꝑ Ierusalem, & ideo dixit solū fugere debere manentes in Iudæa. Quod aperte ostendit esse malum, quod solum accideret in Iudæa.

Tertio patet ex litera, cum dī: Orate, ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbato. Dato aut, q̄ tpe antichristi fugiendum esset, nihil impediēbat fugam accidere sabbato, quia tunc sabbatum non coleretur, cū cessasset lex Moysi. Debet ergo intelligi de tpe euerfionis, qñ credentes manebant in Iudæa, qui erant ex Iudaismo conuersi, & hi adhuc seruabāt cērimonialia, iō non pōt de tpe antichristi accipi, sed de tpe euerfionis Ierusalem. Quarto patet, quia Lucas ista aperius dixit. Nam vbi Matthæ. & Mar. dicunt, cum videritis abominationem, dixit Luc. cū videritis ab exercitu circumdari Ierusalem, tunc scitote, quia appropinquat desolatio eius, tunc qui in Iudæa sunt fugiant in mōtes, & qui in medio eius sunt, discedant, quia dies ultionum hi sunt.

Quinto patet, quia dicit Glo. super hoc verbo, & super Marc. 13. cap. præmissis his, quæ ante excidium ciuitatis erant futura, nunc dñs prædicat ea, quæ circa

N n 2 ipsam

ipsam ciuitatis destructionem contigerunt, ergo videtur, quod hoc, quod dicitur de visione abominationis, ponitur ad declarandum signa euerfionis Ierusalem. Sexto patet, quia dicit Aug. ad Hesychium Lucas vero, ut ostenderet tunc factam fuisse abominationem desolationis, quando expugnata est Ierusalem, hæc eodem loco verba commemorat, scilicet cum videritis circumdari ab exercitu Ierusalem.

Septimo patet, quia Beda super Lucam in loco hoc ait: Hactenus ea, quæ per 40. annos nedum fine adueniente futura erant, dicta sunt, hic ipse finis desolationis, quæ ab exercitu Romano facta est, verbis domini exprimitur. Ita hoc patet, quia tam Hiero. quàm Aug. Theoph. Beda, & ceteri dicunt hoc de Ierusalem euerfione ad litteram intelligi debere.

*Quare Christus prænuñciauit hæc, quæ habentur hic,
Quæst. XC VII.*

QUÆRETUR quare Christus prænuñciauit ista hic, scilicet. Cum videritis abominationem desolationis, &c. Dicendum, quod fuit primo, ut respondeat quæstioni præpositæ a discipulis, nam inter alias quæstiones, fuit prima de tempore euerfionis Ierusalem, scilicet dic nobis, quando hæc erunt. Et ob hoc voluit eis seriosè enarrare omnia notabilia, quæ euentura erant a morte sua, vsque ad euerfionem Ierusalem, & prius narrauit ea, quæ fuerunt prius, & non fuerunt pars ipsius euerfionis, hic autem ponit signa proxima ipsius euerfionis, & ipsam euerfionem, scilicet tribulationem, quam tolerauerunt Iudei, dū euerfio fieret, & quia hoc, quod dicitur de abominatione, erat signum, ad hoc posuit Christus istud.

Secundo fuit ad vtilitatem, & liberationem credentium. Nam si tempore huius euerfionis, & belli præcedentis ad eam inuenirentur aliqui de credentibus, in Christum inter Iudæos in Ierusalem, & Iudæa paterentur mala cum alijs Iudeis, quod Christus auertere voluit ab eis, ne sancti cum impijs punirentur. Ad hoc igitur voluit dare signa certa, quando fugere deberet credentes de Iudæa, & Ierusalem, & istud fuit cum viderent abominationem in loco sancto, ideo conueniens fuit hoc dici,

*Quid fuit ista abominatio desolationis, quam visuri erant discipuli, antequam fugerent de Iudæa.
Quæst. XC VIII.*

QUÆRETUR quid fuit ista abominatio desolationis, quam visuri erant, antequam fugerent de Iudæa.

In q. 96.

Dicendum, quod iam constat ex dictis supra, quod non erat antichristus, ut Beda dixit, quia non fuit illa sententia sua determinata, sed posuit multas & inter illas dixit, quod poterat accipi de antichristo, ipse tamen dicit postea hæc omnia accidisse ad litteram in euerfione Ierusalem.

Aliqui ergo dicunt abominationem desolationis esse exercitum Romanum a quo destructa est Ierusalem. Sic dicit Chrysostom. in homilia. scilicet quia occulte insinuauit Ierosolymæ finem, conuenienter idem manifeste ostendit prophetiam inducens, quæ hoc credere facit. Et sequitur, unde abominationem desolationis videtur mihi exercitum dicere, quo. scilicet desolata est ciuitas sancta Ierusalem,

Secundo, quia idem videtur sentire Augustinus ad Hesychium dicens: Lucas quidem, ut ostenderet tunc factam fuisse abominationem desolationis, quæ a Daniele prædicta est, quoniam expugnata est Ierusalem eodem loco, hæc domini verba commemorat. scilicet cum videri-

tis circumdari Ierusalem ab exercitu.

Tertio patet, quia hoc videtur sentiri ex verbis Luca. Nam Luca vigesimo primo capitulo, ubi ponitur ista narratio, loco huius, quod dicitur: cum videritis abominationem. dicitur: cum videritis Ierusalem circumdari ab exercitu, scitote, quia appropinquat desolatio eius, ergo abominationem vocauit exercitum desolantem. Et patet, quod ista sententia, & illa sit eadē, quia ibi sequitur, quod tunc qui in Iudæa sunt fugiant in montes, & idem dicitur hic.

Alii dicunt abominationem vocari idolum, quia secundum conditionem veteris testamenti sic vocatur. Et istud positum fuit in templo Ierusalem. Et dicunt quidam intelligi de statua Cæsaris Tyberii, quam Pilatus posuit in templo. Sic ait Hieron. super Matt. scilicet, aut potest intelligi de imagine Cæsaris, quam Pilatus posuit in templo, & idem dicit Beda.

Alii dicunt abominationem istam esse idolum Adriani, quod positum est post destructionem templi in loco, ubi stetit domus Sancti sanctorum, & manebit ibi longo tempore. Sic dicit Hieronymus. ubi supra, scilicet, aut de Adriani equestri statua, quæ in ipso Sancti sanctorum loco stetit, vsque in presentem diem. Abominatio enim secundum veterem scripturam idolum nuncupatur, & idcirco additur desolationis, quod in desolato templo, atque deserto idolum positum sit. Et idem dicit Beda.

Alii dicunt abominationem fuisse caput porci, quod a Gentilibus in templum eiectum est ad opprobrium. Sic dicit Ambrosius super Lucam. Iudæi putauerunt abominationem desolationis tunc factam, eo quod caput porci in templo eiecerunt illudentes Romani Iudaicæ ritum obseruantia.

Sed dicendum, quod licet istæ positiones sint tolerabiles, tamen non stant multam. n. calumniam sustinent. De prima patet, quia exercitus Romanorum non potest vocari abominatio. Nam non est aliquid, propter quod ille dicatur abominatio.

Secundo, quia dicitur: Videritis abominationem stantem in loco sancto, & tamen Romani non fuerunt in loco sancto, quousque irrupta, captaque esset Ierusalem, & occisis Iudæis, incensoque templo introierunt milites in loca sancta, sed de hoc tempore non potest intelligi, quia istud ponitur hic, ut signum fugiendi, cum dicatur, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant in montes, sed fugiendum non fuit deleta vrbe, sed antequam bella intestina, & hostilia inciperent.

Item patet, quia Luc. 21. c. dicitur: cum videritis Ierusalem circumdari ab exercitu, scitote, quia appropinquat desolatio eius. Et sequitur, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes; ergo ante bellorum principia fugiendum erat.

Quarto, quia non congruit prophetiæ Danielis allegatæ Christo de ista abominatione, quod vocet exercitus abominatio, ut declaratur hic.

Secunda positio. scilicet quod abominatio sit idolum, aliqua litera conuenit ex nomine, & sic solet communiter accipi, sed non stat, quia aut accipietur de statua Tyberii, quam posuit Pilatus, aut de statua Caii Caligulae Imperatoris, aut de statua equestri Adriani Cæsaris, sed de nulla potest stare.

De prima patet primo, quia illa posita fuit a Pilato eodem anno, quo Christo mortuus est, ut patet per Eusebium libro Chronicorum, & colligitur per Iosephum, libro decimo octauo Antiquitatum. Nam Eusebius ait Iosephum scribere, quod eodem anno, quo Christus passus est, Pilatus per noctem posuerit in templo statuas Cæsaris, & tamen Christus dicit, quod quando viderint abominationem illam fugiant in montes, sed non erat fugiendum anno, quo Christus passus est, neque fugerunt,

tunt, sed multis annis mansit ecclesia credentium in Iudæa, ut colligitur ex Actibus Apostolorum. Et fuit ibi quousque cepit bellum Romanorum, immo & Christus valde cauebat, ne statim fugerent credentes de Ierusalem, sed manerent ibi, quandiu sine periculo manere possent, propter quod narrauerat omnia præcedentia. Iaudaturi estis prælia, & opiniones præliorum: videte ne turbemini, oportet hæc fieri, sed non statim finis, ergo non fuit ista abominatio in anno illo, quo Christus mortuus est, sed quoniam cepit bellum, quoniam eversa est Ierusalem, & ideo illa statua Tyberii Cæsaris non vocatur hic abominatio.

Secundo pater, quia illa statua non mansit in templo, sed posita fuit in templo nescientibus Iudæis, & per tres dies occultum fuit, ut per Iosephum lib. 18. Antiquita. & lib. 2. de bello Iudaico, petentibus autem Iudæis Pilatus abstulit statuam. Et tamen hic signatur, quod viderint illam stantem in templo, & quod ibi maneret & quod maius est, quia prophetia Danie. 9. c. significat abominationem istam permanfuram, usque ad desolationem templi.

De secunda. scilicet statua Caii Caligula planum est, quod accipi non possit, quoniam licet ille multum conatus fuerit, ut eius statua erigeretur in templo Ierusalem, tamen non factum est, quia cum hoc executurus esset Petronius Prefectus Syriae, & Iudæe, Iudæi institerunt rogando, ne fieret, & destinata est legatio ad Cæsarem, & ab hoc cessatum est, ut patet per Iosephum lib. 18. Antiquita.

Tertia positio erat, quod esset statua Adriani, & non stat. Primo, quia statua Adriani posita fuit post eversionem Ierusalem, cum Adrianus Imperator longo tempore postea fuerit, & anno 119. eius videtur constituta statua eius in Ierusalem, ut innuitur per Eusebium lib. Chronicorum, & fuit hoc post Christi mortem, quasi 110. annis, ut colligitur per eundem Eusebium ibi. Et conuenienter fuit post eversionem Ierusalem annis 70. vel quasi, & tunc non est ad propositum, quia ista abominatio ponitur, ut signum fugiendi de Ierusalem, & Iudæa. scilicet tunc qui in Iudæa sunt fugiant ad montes, ergo non potest intelligi de illa statua, sed de aliqua alia abominatione, quæ fuerit ante eversionem Ierusalem.

Secundo patet, quia dicitur hic, & Mar. 13. cum videritis abominationem, & ita innuitur, quod isti ad quos Christus loquebatur viderint eam, sed nemo istorum vidit illam, quia posita fuit post Christi mortem, quasi 110. annis ad quam ætatē nemo de eis, ad quos Christus loquebatur peruenit, ideo non intelligitur de illa.

Tertio, quia dicitur abominationem stantem in loco sancto, & tamen statua Adriani non erat in loco sancto, eo quod non erat ibi iam sanctuarium, neque manserat lapis super lapidem.

Sed dicetur, quod forte fuit aliqua alia statua, vel idolum, quod eo tempore in templo positum fuerit, & hoc fuerit signum fugiendi de Iudæa. Dicendum, quod non stat. Primo, quia post mortem Christi non legimus aliquam statuam in templo, aut in Ierusalem positam fuisse. Nam neque Ioseph. in lib. Antiqui. aut in li. de bel. Iud. neque Egesippus, qui eiusdem temporis diligentissime gesta narrarunt, aliquid tale scripserunt. Vnde cum cætera, quæ quantum ad imagines statuendas in Ierusalem pertinent, per istos plene descripta fuerint, & nihil aliud addatur, verisimile est nihil tale accidisse.

Secundo ex conditione Iudæorum, quia quantumcunque mali, & seditiosi essent, nunquam hoc permiserunt, sed nihil plus abominabantur, quam statuas in urbe poni, quod satis ex scriptura Iosephi, & Egesippi colligi potest, immo & Deus specialiter hoc voluit

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A vt videretur, quare eversio Ierusalem, & templi accideret. Nam nullum vitium Deus magis detestabatur quam idolatriam, & pro hac valde affligebat Iudæos. Si autem nunc idola colerent, aut ea in templo, vel in Ierusalem reciperent, iam putarent ideo deletam esse Ierusalem. Deus autem noluit hoc, sed voluit, quod intelligi posset deletam esse, quia ibi sanguis Christi, & sanctorum suorum fusus erat, ideo nulla statua eo tpe in templo posita est, quæ posset vocari abominatio.

Quarta positio erat abominationem esse caput porci, sed non stat. Primo, quia aut istud caput porci iactum est in templum, postquam Romani ceperunt Ierusalem, aut ante, si postea, non potest vocari hic abominatio, cum ponatur ista abominatio, ut signum fugiendi de Ierusalem, & Iudæa, & tamen signum debuit esse ante inchoata bella: si vero ante inchoata bella non poterat esse ista abominatio, quia dicitur hic, cum videritis abominationem stantem in loco sancto, & tunc illud caput porci non staret ibi, sed mox, ut introductum esset eiceretur, abominatio autem illa longo tempore stetit, maxime, quia Dan. 9. c. signatur, quod maneret ista abominatio, usque ad desolationem, & ideo non stat ista expositio.

Sed dicendum, quod ista abominatio fuit habitatio hominum impiorum in templo, & profanatio eius. Nam Deus valde honorari iubebat templum suum, nihil autem magis abominabantur, quam illud profanari, sed isti seditiosi, qui confugerunt ad templum illud profanauerunt, ut Ioseph. vult in li. de Bel. Iudæa. Nam seditiosi, & zelote de templo exeuntes totam urbem flagitijs innumeris polluebant. Ait enim, quod zelote Ioannem ad potentiam prouexerant, ipse autem eis vice pro hac tributa potentia referens omnia, quæ desiderabant, ut facerent, permittebat, insatiabilis autem rapinarum cupiditas erat, domorumque perscrutatio locupletum, cedes autem virorum, & mulierum iniuriæ pro ludo habebantur, prædamque cum sanguine deuorantes sine aliquo metu post satietatem muliebri libidine calefcebat, cooptique crines, atque feminarum veste induti, lorique vnguentis, & ut forma placeret oculos illiri, non solum ornatu, sed impudiciam mulierum imitabantur. ecce quid agebant, qui in templo morabantur, unde est abundantissime profanatum, sic ut Deus iam illud abominaretur, erat etiam amplius, quia intra templum bella fiebant cum sanguine multusque cruor per loca sancta decurrebat, ita ut sæpe accedentes quidam ad sacrificandum super ipsum altare occiderent, & sanguine proprio sanctum Domini altare sedabant, quo nihil abominabilibus conspici, aut cogitari poterat. Nam & sacre vestes, quas non licebat, nisi cum summo honore contingi, & ad sola sacra mysteria accipi, ad tergendam turpissimam vlceram, & fluentem sanguinem de vulneribus sumebantur. Sic dicit Egesippus libro 4. c. At primo in ipso vestibulo siti, & ante fores templi præliabantur, si quis vulneratus fuerat interiora templi petebat, illic sanguinem suum infundens interno limini saniosiora detergens vlceram febremque patens vulneris vestibulis his, quas non liceret illis contingere fouebant. Deteriora enim his narrat Ioseph. lib. quinto de bello Iudaico, propter quæ dicit templum profanatum, & abominabile effectum, ita ut iam templum Dei non esset, cum ait: Missilia namque machinarum ad aram, usque templum delata in sacerdotes, & sacra celebrantes cadebant, ac multi, qui properantes ab ultimis terre finibus ad sanctissimum locum venissent, ante ipsas hostias percubuerunt, aramque vniuersis Græcis, & Barbaris adorandam suo sanguine imbuerunt, indigenis autem mortuis alienigenis, & profanis sacerdotibus commiscebantur, perque atria diuina stagnum fecerat diuersorum cadaverum

Abomina-
tio coram
Deo.

sanguis. Quid tantum passa es, o miserrima ciuitas a Romanis, qui tua intestina scelera purgaturi flammis introierunt? Iam enim Dei locus non eras, neque manere poteras domesticorum funerum facta sepulchrum, & que Fanum constitueras ciuili bello tumultum poteris denuo placere; si nunquam vastatorem tui Deum placaueris. Hæc autem erant abominatio coram Deo & faciebant templum abominabile. Et ideo quandiu ista manserunt in templo, mansit ibi abominatio. Et hoc magis consonat, quam præcedentes positiones. Primo, quia hoc recte vocabatur abominatio.

Secundo, quia fuit illo tempore, quo poterat esse signum fugiendi credentibus de Iudæa, scilicet, non statim post mortem Christi, neque post desolationem ciuitatis, sed tunc, quando ceperunt esse pericula grauius habitatoribus Iudææ. Nam hoc fuit circa finem regni Neronis.

Tertio, quia ista abominatio erat in templo, & manebat in eo.

Quarto, quia poterant credentes videre, & sic ex illa addiscerent tempus fugiendi, & quantum ad hoc non est aliqua calumnia.

Ad primam rationem factam pro prima positione dicendum, quod non est abominatio desolationis ipse exercitus, quia circumdans urbem, licet ille urbem desolauerit, sed abominatio, quod in templo fiebat, ut supra dictum est, sed quia tunc fuit abominatio, quando exercitus circumdabat urbem, potest large vocari abominatio exercitus. Si tamen obijcias, quod Chrysost. & Theoph. & alij expresse volunt, quod exercitus fuerit abominatio, dicendum, quod potius est illis obuiandum quam veritati: cum pontissime in hoc scriptores variè sentiant, & non dicunt omnia asserendo, sed alia & alia tangunt.

Ad secundum dicendum, quod August. non contradicit huic positioni, quia non asserit exercitum fuisse abominationem, sed tunc factam esse abominationem cum Ierusalem circumdabatur ab exercitu, & hoc verum est.

Ad tertium dicendum, quod ista est ratio fortior. Nam eadem sententia videtur vtrique, sed dici potest vno modo, quod non sunt eadem verba, quæ ponit Lucas, & quæ ponit Matthæus, & Marcus circa hoc, sed quod vtrique Christus dixerit nunc. Et fuit iste modus, sicut ait: Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto, qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes. Et adiunxit: Cum videritis circumdari Ierusalem ab exercitu, scitote, quia appropinquat desolatio eius, & dicta sunt ista hæc modo, quia prius erat esse abominationem in loco sancto, quod circumdari Ierusalem ab exercitu Romanorum.

Aliiter potest accipi, quod sit eadem sententia, & simul ista acciderint, sed non refertur tunc ad exercitum Romanorum, sed ad alios bellatores, ut dicitur infra q. 102.

Quare Christus dixit, Cum videritis abominationem desolationis, quia sufficiebat dicere abominationem. Quest. XCIX.

QUARE ET VR, quare Christus dixit hic, Cum videritis abominationem desolationis, quia sufficiebat dicere, Cum videritis abominationem. Dicendum, quod Christus fecit hoc, quia utebatur modo loquendi Danielis: nam eius allegauit prophetiam, sed Daniel vocauit eam sic, Dani. 9. cap. 1. Et in templo erit abominatio desolationis. Sed diceretur, quare vocauit eam Daniel abominationem desolationis? Dicendum, quod fuit ad differentiā aliarum abominationum, quia multe alie abominationes erant, & fuerant inter Iudæos, sed illæ non fuerunt ad desolationem, cum non perierit propter quālibet illarum, sed propter istam periit, ideo vocatur abominatio desola-

tionis. Hoc patet, quia quodcumque peccatum est abominabile Deo, quia Deus odit omnes operantes iniquitatem. Psal. 5. Iudæi autem sæpe peccabant, ideo sæpe erant abominationes inter eos. Et etiam istæ abominationes sæpe erant in templo, ut quando peccabant in eo, quod pertinebat ad diuinum cultum, sicut quando offerebant res contemptibiles, vel non bono animo: nam dicebatur contemnere nomen Domini, & ideo Deus dixit: Non est mihi voluntas in vobis, Malac. 1. cap. Sed hoc est abominari aliquid, id est non habere voluntatem ad illud, ideo Deus abominabatur ista. Sic etiam quando indignabatur de solennitatibus, tanquam de immundis, Mala. 2. cap. 1. Projiciam super vultum vestrum stercus solennitatum vestrarum. & expressius ponitur Isa. 1. cap. 1. Incensum abominatio est mihi: neomenia, & sabbatum, & solennitates alias non feram, iniqui sunt ceteri vestri: calendas vestras, & solennitates vestras odiuit anima mea, & facta sunt mihi molestia, & laboravi sustinens. Sic igitur sæpe fiebat in templo Dei abominationes, & tamen Deus non euertebat templum pro illis. Nunc vero pro illa abominatione grauius volebat Deus templum desolatum manere, ideo vocauit illam abominationem desolationis, & quia Christus de illa loquebatur vocauit eam abominationem desolationis.

Quare Christus allegat hic Danielem. Quest. C.

QUARE ET VR, quare Christus hic allegauit Danielem. Dicendum, quod primo fuit ad hoc quod verbum suum redderet credibilius. Nam Iudæi valde credebant scripturis suis, & ideo potius suadebantur, inducendo testimonia ex eorum scriptura, quam per alium modum, & quia Daniel de ista desolatione loquebatur, induxit eius auctoritatem. Sic dicit Chrysost. in homilia, quia supra occultè insinuauit Ierosolymam finem conuenienter idem ostendit manifeste prophetiam inducens, quæ destructionem Iudæorum credere facit.

Secundo fuit, quia illa tota prophetia Danielis erat dicta solum ad ostendendum conditionem huius temporis, de quo Christus loquebatur, ideo nunquam potuit conuenientius allegari, quam nunc.

Tertio, quia ex allegatione illius prophetiæ non solum Christus certificat, quantum ad istum factum, sed etiam quantum ad multa alia, quæ ad se pertinebat, scilicet, quod ipse Messias esset, & negaturus esset eum populus eius, & quando hebdomada una fieret prædicatio nominis eius inter Iudæos, & multi conuerterentur ad eum, sicut magis declarabitur sequen. quæst. & ideo conueniens fuit, quod ipse de se illam prophetiam allegaret.

Quarto fuit ad magis certificandum de tempore euerfionis Ierusalem. Nam licet de die, & hora, aut tempore paruo non colligeretur ex scriptura, quia Deus ista sibi reseruat, tamen de tempore satis propinquo sciri poterat ex illa auctoritate simul cum ista litera, quia ibi dicitur, quod pactum confirmabitur multis hebdomada una, sed post prædicationem fuit euerfio Ierusalem, cum dicatur hic quod prædicabitur Euangelium in vniuerso orbe, & tunc veniet desolatio, vel contumatio, sed hebdomada, in qua confirmandum erat pactum, certum tempus erat, ideo colligi post quantum tempus euerteretur Ierusalem poterat.

Quinto fuit conueniens, ut nobis intelligentiam scripturæ daret. Nam cum Christus allegauit auctoritatem illam, ostendit quod intelligebatur de hoc: forte autem si ipse nunc non allegasset, non putaremus de hoc intelligi. Et cum impleta est res, apparuit qualiter deberet accipi scriptura, & qualiter hebdomadas vocaremus.

Quemodo

Quomodo intelligatur auctoritas Danielis, quam Christus attulit. Quæst. CI.

QUÆRITUR de auctoritate, quam Christus hic allegat quomodo intelligitur. Dicendum, quod illa est de septuaginta hebdomadibus Danielis, quæ in se multas habent difficultates, de quibus non agitur hic, sed in loco suo, Danie. 9. cap. & tamen dicitur ibi, quod occideretur Christus post hebdomadas sexagintaduas, quod intelligunt addendo ei alias hebdomadas, ut sint septuaginta, & tunc veniet populus cum duce futuro, scilicet, populus Romanus cum Vespasiano duce, vel cum Tiro, qui dissipauit ciuitatem, & Sanctuarium, & dicitur quod post finem belli esset desolatio, scilicet, quod post bellum illud euerteretur templum, & non reedificaretur, sed maneret perpetua desolatio. Et dicitur, quod esset in templo abominatio desolationis, & illa mansura esset usque in finem. Nam desolatio mansit in sempiternum, & manet: abominatio autem mansit usque ad consummationem belli, quia postquam cepit esse abominatio in templo, nunquam inde ablata est cum in templo manerent illi, qui faciebant hanc abominationem quousque ipsi cum templo, & ciuitate perierunt.

Quomodo concordant Matthæus, & Marcus, & Lucas in superioribus. Quæst. CII.

QUÆRITUR quomodo concordant Matthæus, & Marcus, & Lucas in hoc. Nam Matthæus dicit hic: Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto, quæ dicta est a Daniele. Mar. 13. cap. dicitur: Cum videritis abominationem desolationis stantem, vbi non debet, & nihil dicitur de Daniele, sed Lucæ 21. cap. dicitur: Cum videritis circumdari Ierusalem ab exercitu, scitote quia appropinquat desolatio eius.

Dicendum, quod Matthæus, & Marcus concordant inter se magis, quam cum Luca, sed in duobus discordant: Vnum est, quod non facit Marcus mentionem de Daniele. Secundum, quia Matthæus dicit stantem in loco sancto, Marcus dicit stantem vbi non debet.

De primo dicendum, quod aliqui libri habent etiam in Marco illud, scilicet Cum videritis abominationem desolationis, quæ dicta est a Daniele stantem vbi non debet, sed non sunt veraces libri, quia Marcus non expressit, sed illud aliqui scribunt ex similitudine huius, quod Matthæus hic dixit, licet si esset, bene esset, & tunc non quæreretur de diuersitate, propter quod aliqui dicunt non dictum esse a Christo hoc, sed a Matthæo additum, qui solet allegare auctoritates, potius quam alij Euangelistæ. Et ita Christus diceret: Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto, & addiderit illud Matthæus, scilicet, quæ dicta est a Daniele.

Sed dicendum, quod non stat, sed Christus fecit mentionem, quod a Daniele de hoc dictum esset, & apparet, quia non tacuit totaliter hoc Marcus. Nam licet non dixit quæ dicta est a Daniele: dixit tamen, qui legit intelligat, & tamen non diceretur hoc, nisi allegaretur aliqua scriptura difficilis, ad quam aduertendum esset. Ideo dicendum, quod Christus allegauit dictum Danielis, sed Marcus hoc subticuit, quantum ad aliquid, quia aliqua sunt, quæ vnus Euangelista exprimit, & alius tacet.

De secundo dicendum, quod idem est locus sanctus, & vbi non debet: nam in loco sancto, id est templo erat abominatio, sicut dixit Matthæus, & quia in loco illo nihil tale esse licebat, quousque in profanis esse posset recte dixit Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A quod erat ista abominatio, vbi non debebat esse.

De Luca dicendum, quod magis discordat, quia ait: Cum videritis circumdari Ierusalem ab exercitu. Sed dicendum, quod eadem sententia est, & debet referri ad idem ipsum. Putant enim aliqui esse diuersas sententias, & a Domino dictas, & Marcum, & Matthæum expressisse vnâ, Lucam vero alterâ. Sed non stat, quia necesse est, ut ponatur eadem signum eiusdem rei. Et referantur ad idem tempus: nam hic & Mar. 13. cap. dicitur: Cum videritis abominationem, & c. tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes. & Lucæ 21. cap. cum dicitur: Cum videritis Ierusalem circumdari ab exercitu: scitote, quia appropinquat desolatio eius. Et sequitur: Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant in montes: ergo idem signum est, & eiusdem temporis in vtroque.

B Sed tunc dicitur, quod eorum ergo Christus dixit vtrum id quod Matthæus, vel id quod Lucas? Dicendum, quod vtrumque dixit. Nam aliâs non auderet aliquis Euangelista dicere, quod ipse non dixerat in sententia. Est ergo modus, quod Christus dixit sic: Cum videritis abominationem desolationis, quæ dicta est a Daniele stantem in loco sancto, & videritis circumdari Ierusalem ab exercitu, scitote quod prope est desolatio eius, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes.

Sed dicitur, quomodo stat hoc, quia antequam Ierusalem ab exercitu Romano circumdaretur, fugiendum erat. Nam ante hoc multas strages, & prædas egerant Romani in terra Iudeorum: nam cum Iudei ceperunt rebellare Romanis, propter Flori tyrannidem, qui erat præses prouinciæ: misit vero Imperator exercitum in Iudæam, & iuit illuc Vespasianus cum filio suo Tito, & antequam oppugnarent Ierusalem, expugnauerunt ceteras vrbes, & oppida Iudææ, & Galilææ, & post conuerterunt se contra Ierusalem, ut patet ex Iose. lib. de Bel. Iudai. & ex 4. lib. Egesippi. Et in his multa passi sunt Iudæi, per singulas ciuitates tam bellicas strages, quam famem, & bonorum rapinas, a quibus omnibus liberare volebat Christus credentes: ergo antequam obsideretur Ierusalem a Romanis, debuerunt fugere credentes.

Secundo, quia Christus non solum iubet fugiendum de Ierusalem, immo de Iudæa, quinimmo de Ierusalem non expressit fugiendum, sed de Iudæa: ergo liberare volebat credentes a malis, quæ per Iudæam acciderent, sed ista acciderunt antequam obsideretur Ierusalem tam ab exercitu Romano vastante plus Iudæam, ut dictum est, quod etiam a bellis intestinis Iudeorum, ut dicitur infra quæst. 103. Ergo fuit fugiendum antequam obsideretur Ierusalem ab exercitu Romano.

D Dicendum ergo, quod verum est, quod quando Ierusalem cepit obsideri a Romano exercitu, appropinquabat eius desolatio, sicut Lucas dicit, & tamen ipse ad hoc, quod concordet cum eis, quæ postea addit, scilicet, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant: non accepit de obfessione facta a Romano exercitu, sed de obfessione facta ab exercitu Agrippæ regis. Ille enim duo millia equitum miserat contra Zelotas, qui se in templo incluserant, ut Iose. & Egesip. dicunt, & dicitur magis infra. Et tunc aperte ceperunt esse prædæ, & strages bellorum, & apparuit abominatio Zelotarum in templo, & iam non debuerunt manere credentes in Iudæa, sed fugere, & sic simul fuit videri abominationem in templo, & circumdari Ierusalem ab exercitu. Licet si vis poteris intelligere de obfessione facta ab exercitu Romano. Non quidem ab illo, quem Vespasianus, & Titus ducebant sequi ab eo, quem Florus præses prouinciæ habebat, & illi fuerunt cum exercitu Agrippæ in obfessione, quæ dicta est, & sic simul fuit abominatio in templo, & circumdari Ierusalem ab exercitu.

Agrippa rex duo millia equitum misit contra Zelotas. In q. 112.

Quare Christus dixit: Qui legit intelligat.

Quæst.

CIII.

QUÆRITUR quare Christus dixit: Qui legit intelligat.

Aliqui dicunt hoc dictum esse, ut per hoc sciamus hic esse sensum spirituale. Sicut Hierony. super Matth. scilicet, Hoc autem quod dictum est, qui legit intelligat, ponitur ut ad intelligentiam mysticam prouocemur.

Sed dicendum, quod non debet accipi in sensu mystico, ut distinguitur contra literalem. Nam necesse est, quod quælibet scriptura habeat sensum historicum, & in illo intelligenda est. Ceteri autem sensus non sunt sensus, quos scriptura facit, sed quos nos circa illam facimus, & illos recipit, licet non ostendat, & ideo litera ista in sensu literali, quem Daniel intendebat, accipienda erat, & non in spirituali, neque etiam Hierony. vult, quod in sensu mystico, id est, spirituali allegorico, vel tropologico accipitur, sed vocauit mysticam intelligentiam, id est, occultam, quia mysticus signat occultum diuinum figuratum, & verum est, quod erat ille sensus occultus.

Dicendum igitur, quod dixit, qui legit intelligat, ut innuat difficilem intelligentiam esse in verbis Danielis; sunt enim tantæ difficultates, ut vix vsque hodie super expositione verborum Danielis inter se Doctores concordent. Est autem modus Christi circa rem difficilem habere modum loquendi specialem. Nam ubi est difficultas in operando dicit; Non omnes hoc capiunt, sed quibus datum est, sicut dixit supra 19. ca. cum dixerunt discipuli Christi, Melius esse non habere uxorem, si non poterat repudiari, & Christus ait: Non omnes hoc capiunt, sed quibus datum, id est, tantam perfectionem habere, quod sine uxore, aut venereis viuere possit, non est datum cuilibet, sed aliquibus specialiter a Deo, & ideo conclusit; Qui potest capere capiat, quasi dicat, res difficilis est, & non poteritis omnes operari eam, sed qui potuerit capere eam, capiat, id est, qui potuerit sic viuere viuatur. Quando autem est difficultas ad intelligendum solet dicere; qui habet aures audiendi, audiat, sicut supra 11. cap. quando dixit de Ioanne Baptista, quod ipse erat Elias, qui venturus est. Et quia hoc difficile videbatur ad intelligendum, ait; qui habet aures audiendi, audiat, id est, qui potest intelligere verbum auditum, intelligat illud. Et idem supra 13. cap. & Lucæ 8. ubi ponuntur parabola, dicitur, quod hæc dicens clamabat; Qui habet aures audiendi, audiat, quasi dicat, difficile erat intelligere illas, nunc vero cum esset difficile intelligere verba Danielis incitans nos ad diligenter aduertendum, ait; Qui legit, intelligat, id est, non transeat faciliter, sed conetur intelligere, quia plus signat, quam apparet.

Secundo dixit hoc, quia ante Christi aduentum aliter illa Prophetia intelligebatur propter suam difficultatem, & ideo ut nunc verus eius sensus teneretur, iouit ad sanum intellectum, scilicet, ut plus insisteret intelligendæ Prophetiæ illi, quam prius, & non eundem sensum concipiant de illa, quem prius.

Quare Christus dixit: Tunc qui in Iudæa sunt fugiant.

Quæst.

CIIII.

QUÆRITUR quare Christus dixit: Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant.

Dicendum, quod loquitur Christus hic ad istos discipulos, & nomine eorum ad omnes credentes, qui illo tempore fugituri essent de Iudæa, & Ierusalem, ut liberarentur de periculis. Nam duo intendit

F Christus in tota ista prænuntiatione malorum de Ierusalem, & Iudæis, primum erat, ut credentes eriperent se de periculis fugiendo. Secundo, ut non fugerent ante tempus, ne cessaret prædicatio in Iudæa, & conuerterentur omnes, quos Deus elegerat, utrumque autem fuit necessarium. Primum quidem, quia si non prædiceret Christus istas afflictiones, & fugiendum esse, manerent semper Christiani inter Iudæos in Iudæa, & Ierusalem, & paterentur mala cum eis. Secundum etiam necessarium erat, quia si scirent credentes futura esse pericula manentibus in Iudæa, & Ierusalem, & nescirent quando determinate, vel per aliquas coniecturas, statim recederent, & non prædicarent in Iudæa, quod erat inconueniens, quia nullo prædicante, nullus conuerteretur, & ideo prænuntiavit Christus mala euentura Iudæis, & fugiendum esse inde ostendit etiam, quæ mala futura essent pro quibus non debebant terri, neque fugere, alia vero esse, quibus aduenientibus statim fugere deberent, prima enim posuit Christus supra, scilicet, audituri enim estis prælia, & opiniones præliorum, videte ne turbemini. Et durant vsque ad hunc locum, scilicet, cum videritis abominationem desolationis. Ab isto autem loco ventura erant mala, quæ non erant expectanda, & ideo præmisit signum ad cognoscendum ea, dicens, cum videritis abominationem &c. tunc, qui in Iudæa sunt, fugiant.

Quare Christus voluit, quod isti credentes fugerent &c.

Quæst. CV.

QUÆRITUR quare Christus voluit, quod isti credentes fugerent, & non sustinerent mala cum alijs Iudæis. Nam a malo culpæ seruat Christus cultores suos, ne in illud incidant, aut liberat, si inciderunt, sed a malo pœnæ non, immo permittit eos affligi varijs cruciatibus potissime tempore illo, quando nomen Christi, & Christianorum omnibus hominibus erat odiosum.

Dicendum, quod Christus voluit credentes in se liberare ab his malis, quia ipse homines liberat quādiu liberantur, quia diligit eos iuxta illud Sap. 11. ca. diligit omnia, quoniam tua sunt, qui saluas animas, specialius autem diligit credentes in se: ideo illos potius liberat.

Secundo & principalius, quia ista mala, quæ nunc Iudæis euentura erant, infligebantur propter peccata illorum, scilicet, quia Christum occiderant, & aliquos discipulorum eius, alios verò persecuti fuerant, & eiecerant de regione sua, & quod deterius erat, quia cum quotidie eis prædicaretur, quod poenitentiam agerent de peccatis præteritis, & crederent in Christum, noluerunt conuertere, sed & ipsum Iacobum fratrem Domini, qui hoc illis prædicabat propter testimonium, quod dedit de Iesu, occiderunt, ut dixit Ege-
sippus, & Iosephus, & 2. libro Ecclesiasticæ historie, huius autem, qui credebant in Christum, vel non peccauerant in hoc, vel si peccauerant sicut Paulus, qui erat consentiens morti Stephani, & trahebat Christianos in custodias ad occidendum Act. 7. 8. & 9. iam conuersi poenitentiam egerant, & doluerant de hoc, unde eis remissum fuerat, ideo non erat dignum hanc poenam exerceri in eos, sed in illos, qui semper increduli, & rebelles extiterant, ideo debuerunt eidem liberari.

Ad rationem in contrarium dicendum, quod Christus liberat suos non solum a malo culpæ, & eterne pœnæ, quod maximum est, sed etiam a malo temporalis pœnæ, cum multas angustias euadimus

Cap. 9.

Credentes
non debue-
runt pmit-
ti pati cum
Iudæis in
euerfione
Ierufalem.

mus quotidie ipfo liberante, immo & quodocum-
que vrgentibus preffuris eum inuocamus, fcilicet,
eum fide petimus liberat nos alijs manentibus in ad-
uerfirate. Cum vero dicitur, quod permittebat cre-
dentes affici diuerfis generibus tormentorum, &
maxime tempore illo: dicendum, quod hoc erat,
quando paffiones credentium redundabant in glo-
riam nominis Chrifti, & in augmentum fidei eius,
vt fi pro confessione nominis eius paterentur, quia
tunc non erat conueniens eos eripi, fed ipfi fe spon-
te offerebant, nunc autem non erat fic: ideo non de-
buerunt permitti pati cum Iudæis. Et hoc propter
duo. Primo quia ifta pœna non erat pro confef-
fione nominis Chrifti, fed pro crimine, & non solum
pro crimine manifefto Deo, fcilicet, occifione Chri-
fti, & difcipulorum, fed etiam pro crimine manife-
fto hominibus, id eft, pro iniufta rebellionem contra
Romanos, qui tunc orbem terrarum regebant. Et
tamen Chriftiani ad feruandum honorem Chrifti
valde debebant cauere, ne pro aliquo delicto occi-
derentur, aut paterentur, fed solum pro confef-
fione nominis Chrifti, fic dicitur 1. Pe. 4. cap. nemo au-
tem veftrum patiatut quafi homicida, aut fur, aut
maledicus, aut alienorum appetitor, fi autem, vt
Chriftianus, non erubefcat, glorificet autem Deum
in ifto nomine. Ideo non fuit conueniens, quod
nunc paterentur.

Secundo, quia ifti, qui patiebantur in Ierufalem,
& Iudæa non solum patiebantur, fed etiam agebant:
nam ipfi rebellauerunt contra Romanos, & poft ea
superueniente exercitu Romanorum ipfi defende-
bant fe, & pugnabant contra Romanos. Qui autem
pro nomine Chrifti patiebantur, solum patiebantur,
& non agebant. In patiundo autem nullum pecca-
tum eft, fi paffio fit folum paffio, id eft, inuolun-
taria, peccatum autem omne voluntarium eft, &
confiftit in aliqua actione: ideo in paffione martyrii
non poterat eſſe peccatum, in pugna autem Iudæo-
rum contra Romanos, & afflictionibus ipſorum,
quia erat aliquid agere, poterat eſſe peccatum ali-
quod: ideo licet permitteret Chriftus ſuos pati in
confefſione ſui nominis, non tamen fuit cōueniens,
quod permitteret pati a Romanis.

Ad quid voluit Chriftus, quod difcipuli fugerent.

Quæſt. C VI.

SE D quæretur dato, quod nollet Chriftus, quod
paterentur in illis tribulationibus, ad quid vo-
luit, quod fugerent? Nam potuerat Chriftus
eos liberare non fugiendo.

Dicendum, quod verum eſt, quia nihil eſt impoſ-
ſibile apud Deum, & tamen non fuit conueniens,
quod liberaret eos manentes inter peccatores, quia
omnis operatio Dei ordinata eſt, & ſicut quando
homo poteſt liberare ſe de periculo ſine aliqua ſpe-
ciali Dei operatione, peccat ſi expectet diuinam ope-
rationem, & nolit aliter ſe liberare, & vocatur diui-
na tentatio. Ita cum Deus poteſt aliquem eripere
ſolum admonendo ipſum, non expedit, quod cir-
ca ipſum exercent aliqua miracula, ſed ita erat in
preſenti, quod iubendo Chriftianis, quod recede-
rent poterant ſufficienter liberari, ſi autem non re-
cederent inde, oporteret eos affligi cum alijs, alijs
circa quemlibet eorum oporteret multa miracula
fieri liberando eum a Romanis, & a Iudæis ſeditio-
ſis, ergo magis rationabile fuit, quod admoneren-
tur fugere.

Alia ratio eſt, quia credentes ſi manerent inter Iu-
dæos, ex ſocietate ipſorum incitarentur ad rebellan-

A dum Romanis, quia ipſi erant de progenie illorum
Iudæorum, contra quos erat bellum Romanorum,
& tamen Chriftus volebat, quod credentes in eum
non rebellarent Romano Imperio; ipſe enim illud
conſtituerat, & cōueniens fuit Eccleſiæ Chrifti plan-
tandæ, quod monarchia reſideret penes aliquam gen-
tem, quæ teneret totum orbem in pace, & eſſet com-
meatus liber de vna gente in aliam, quia alijs nō poſ-
ſet fieri prædicatione nominis Chrifti per totum orbē,
non eſſet autem talis pax, ſi quodlibet regnum habe-
ret per ſe vnum dominum, & non ſubderentur om-
nia regna vni Principi, ideo fuit conueniens, quod ad
fidem publicandam per totum orbem daretur vni-
tas principatus, & actualis pax. Et ideo fuit conue-
niens, quod daretur iſta monarchia populo Roma-
no, vel alteri genti. Placuit autem Deo dare illam
Romanis, ideo conueniens fuit manere tunc totum
orbem ſub principatu Romano, vt ſic pax daretur ad
extendendam prædicationem Euangelij. Et ſic non
ſolum fecit Chriftus manere apud Romanos monar-
chiam, ſed etiam ſtatim poſt mortem ſuam cum de-
buit Euangelium publicari, fecit pacem eſſe in Iudæa,
in qua cepit eſſe Eccleſia, & per totum orbem quo-
uſque prædicatum eſt. Poſtea vero triginta ſex annis
expletis a morte Chrifti completa prædicatione Euā-
gelij in toto orbē, & principaliter in Iudæa ceperunt
bella Iudæorum, & Romanorum. Hæc autem pax
venit ex vnitæte principatus, ideo non erat conueniēs
rebellare Chriftianos tunc monarchiæ Romanorū,
propter quod Chriftus viuens ſemper fauit principa-
tui Romanorum. Nam cum peteretur ab eo tribu-
tum pro Cæſare ſoluit illud, ſupra 17. cap. Et cum po-
ſtea peteretur, an eſſet dandus cenſus Cæſari, dixit dā-
dum eſſe, ſupra 22. cap. Cum eſt contrario multi Iu-
dæorum, qui ſe Meſſiam dicebant, vetuerunt ſolui
cenſum, ſicut fuit de Iuda Galilæo, qui ſe Meſſiam
eſſe dixit, vt colligitur Actuum 5. & tamen profeſſio-
nem fieri deſuadebat, & appreciationem ſubſtantia-
rum, & cum aliquibus coniurauit contra Romanos,
vt colligitur per Ioseph. lib. 18. Antiquitatum, ideo &
Chriftiani imitati Chriftum, nunquā debuerunt
contra Romanum Imperium agere, ſed aliquid age-
rent, aut agere putarentur, ſi manerent cum Iudæis,
contra quos bella iſta erant, ideo non debuerunt ma-
nere cum eis, ſed fugere.

Cōueniens
fuiſſe dari
monar-
chiam po-
pulo Ro-
mano de
toto orbē

Quare dictum eſt, qui in Iudæa ſunt, fugiant.

Quæſt. C VII.

QUÆRETUR, dato quod fugiendum eſſet,
quare dictum eſt; Qui in Iudæa ſunt, fugiāt?
Dicendum, quod dictum eſt ad innuendū,
quod non ſolum, qui erant in Ierufalem, ſed
etiam qui erant in Iudæa, fugituri eſſent. Circa hoc
ſciendum, quod Iudæa accipitur multipliciter. Vno
modo ſtriſtiſſime, ſcilicet, pro illa terra ſola, quæ erat
tribus Iuda. Nam terra Chanaan, quæ data eſt Iu-
dæis in poſſeſſione, diuiſa fuit in duodecim ſortes,
per duodecim tribus, & quia vna fuit tribus Iuda, da-
ta eſt ei vna ſors, quæ habetur Iofue decimo quinto
cap. Et illa poteſt vocari ſtriſte Iudæa a tribu Iuda. Et
hoc modo Ierufalem non erat in Iudæa, quia erat in
tribu Benjamin, Iofue decimo octauo ca. & ita inter-
dum dicunt Prophetæ Iudæa, & Ierufalem. Sed iſte
modus rarus eſt in ſcriptura.

Secundo accipitur Iudæa pro tota illa terra, in qua
erat regnum Iuda, cum eſſent duo regna inter He-
bræos, ſcilicet, regnum Iuda, & Iſrael, & tamen
iſtud regnum erat ſolum ſuper duas tribus, ſcilicet,
Iuda, & Benjamin, ideo hoc modo Iudæa vocaretur
regio

regio continens terram harum duarum tribuum, & iste modus etiam rarus est accipiendi in scriptura.

Diuisio Galilee in superiorem, & inferiorem.

Tertio modo accipitur Iudæa pro tota regione, in qua habitabant Hebræi excepta Galilæa, & Samaria. Et iste est modus proprius. Sic enim accipit Ioseph. lib. 3. de Bel. Iuda. & describit istas terras ponendo limites earum, & diuidit Galilæam in duas, scilicet, in superiorem, & inferiorem. De quo late ibi. Et ratio huius est, quia gens, quæ olim vocabatur Hebræorum, fuit vocata Iudeorum post reditum de Babilone, & ideo a Iudæis tota regio, in qua illi habitabant debebat vocari Iudæa, & ita vocatur, nisi ubi inueniuntur omnia specialia aliquarum partium terre, inueniuntur autem duo, scilicet, Galilæa, & Samaria. Nam nomine Galilee sepe in Euangelio inuenitur, & etiam apud Prophetas, nomen verò Samariæ sepe in veteri testamento, & ideo de tota terra Iudeorum quidquid non est Galilæa, neque Samaria vocatur Iudæa nomine generali, licet Iosephus diuidat Iudæam in decem toparchias, id est, principatus, sed hoc magis pertinet ad historiographos quàm ad sacram scripturam, quæ prior est, & ista non ita accurate distinxit, & hoc modo accipitur Iudæa, ut communiter in Euangelij, ut supra 3. cap. scilicet, egrediebatur a Iohanne omnis Iudæa, & omnis regio circa Iordanem. Vocauit autem regionem circa Iordanem Galilæam, quia circa Iordanem est. Et tamen dicendum, quòd hic non accipitur sic Iudæa, sed oportet etiam accipi simul Galilæam. Nam bellum Romanorum non solum fuit in Iudæa, sed etiam in Galilæa, & Samaria, ut patet per Ioseph. lib. 4. & 3. de Bel. Iuda. Et per Egesippum lib. 3. & 4. Chronicorum. Nam Vespasianus prius pugnavit contra vrbes Galilee quàm Iudæe: nam pugnavit contra Iotapatam, in qua fuit dux ipse Iosephus, ut patet ex suo lib. 4. de Bel. Iuda. etiam contra Tyberiadem, & alias vrbes Galilee pugnavit Vespasianus, & Titus, ut patet eodem lib. & ibi multa pericula fuerunt, ita ut deberentur vrbes integre. Cum ergo Christus voluerit, quòd discipuli fugerent de Ierusalem propter pericula bellorum, etiam fugere deberent de Galilæa, & Samaria, in qua tunc pericula, & bella fuerunt, ut apparet per Iosephum, & Egesippum ubi supra.

Et sciendum, quòd licet præcipuum bellum fuit contra Ierusalem, tamen etiam contra totam aliam terram Iudeorum fuit bellum: ideo dixit de Iudæa fugiendum, id est, de tota Iudæa, Galilæa, & Samaria, quod verum est nisi de regno Agrippæ ipse enim aliquam partem Iudeorum habebat in terra sua, immo & pars terræ sue est pars Iudæe proprie dicte, ut refert Ioseph. lib. 4. de Bel. Iuda. & in hac terra non fuit bellum Romanorum, sed in ceteris terris, ubi erant Iudei, bella fuerunt, nisi essent loca pererrima, ad quæ non posset peruenire exercitus.

Quare dicitur. Fugiant ad montes. *Quest. CVIII.*

QUÆRETUR quare dicitur, fugiant ad montes. Aliqui dicunt, quòd intelligitur de Iudeis non credentibus in Christum, qui post euerfionem Ierusalem non habitauerunt in ea, licet postea edificata fuerit per Helium Hadrianum. Nā ille veruit Iudeis introire Ierusalem. Et sic legitur per irrisionem, scilicet, qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, id est, Iudei non poterunt habitare in Ierusalem, ideo fugiant ad montes. Et hanc expositionem tenet Nico. licet postea ponat aliam non ex intentione sua, sed aliorum.

Sed dicendum, quòd non stat. Primo quia dicitur, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant. Et sic refertur ad tē-

pus præcedētium, quæ ponuntur, ut signum, scilicet, cum videritis abominationem &c. sed illud fuit ante aduentum Vespasiani in Iudæam, ut declaratum est supra q. 99. ergo a fortiori ante Helium Hadrianum, ut ibi ostensum est. Nam fuit ille post mortem Christi annis quasi centum, & decem reedificans Ierusalem.

Secundo quia istud poterat præcedere contra eos, qui habitabant in Ierusalem, scilicet, quòd non essent ultra ibi habitaturi interdicente Helio Hadriano, sed quantum ad habitantes in alijs locis non præcedebat, & tamen dixit Christus. Tunc qui in Iudæa sunt, & non dixit, qui in Ierusalem sunt, ergo non intelligitur de hoc.

Tertio quia etiam non procedit quantum ad aliquos Iudæos, siue habitantes prius in Ierusalem siue alibi, quia Helius Hadrianus non interdixit Iudæis habitationem nisi in Ierusalem, sed non in alijs partibus Iudæe, & ideo deberet dicere, qui in Ierusalem sunt, fugiant, id est, non redeant in eam, & tamen dixit, fugiant ad montes, ergo etiam in Iudæa manere non licebat, sed in solis montibus.

Quarto quia ex modo loquendi literæ, & ex eis, quæ sequuntur, apparet, quòd accipitur, ut admonitio ad fugiendum, cum dicatur. Et qui in agro est, non reuertatur tollere tunicam suam, & qui in tecto est non descendat aliquid tollere de domo sua, quasi dicat, velociter fugiendum est.

Quinto apparet, quia Luc. 21. cap. euidentius ponitur istud pertinere ad admonitionem fuge, scilicet, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & qui in medio eius discedant, & qui in regionibus non intrent in eam, quia dies ultionis sunt, ut impleantur omnia, quæ scripta sunt.

Dicendum ergo, quòd non intelligitur de hoc, sed de fuga credentium de Ierusalem, & tota Iudæa, Samaria, & Galilæa, per quas exercitus Romanorum discurrit. Dicitur autem, quòd fugerent ad montes, ut per hoc innueretur, quòd non fugerent in Ierusalem. Nam si hoc Christus non exprimeret videntes fideles imminere bellum Romanorum confugerent in Ierusalem, quia videbatur esse ibi locus munitissimus, & tunc incurrerent maiora mala quàm si in prouincia Iudæe starēt, & sic accidit alijs Iudeis, qui se in Ierusalem recluserunt. Nam ibi perierunt omnes. Sic dicit Euseb. Dominus autem futuram in ciuitate præuidens famem monebat discipulos ne in futura obsidione in ciuitatem confugerent tantquam in locum tutum, & a Deo protectum, sed magis inde discederent, & ad montes confugerent.

Qui sunt isti montes, ad quos fugituri erant credentes.

Quest. CIX.

SE D qui sunt isti montes, ad quos fugituri erant credentes.

Aliqui putant, quòd erant loca excelsa in Iudæa, ad quæ non perueniret exercitus, & ibi tuti manerent.

Sed dicendum, quòd hoc posset aliquo modo sustineri si fugientes pauci essent, & paucis diebus manendum esset: nam tunc in desertis locis, & motuosis possent quomodolibet latere. Sed non stat, quia multi erant, qui fugere deberent, scilicet, omnes credentes, qui erant in Iudæa. Et quod plus est, quia multo tempore manere debebant, scilicet, a principio belli Romanorum usque ad euerfionem Ierusalem, & fuerunt quasi quinque anni, ut intra dicitur: ideo necesse erat, quòd irent ad aliquam terram habitaram, ubi haberent aliorum hominum commercia,

mercia, & sic viuere possent. Dicendum igitur, quod vocantur hic montes terra montuosa, quæ erat habitata extra Iudæam, tamen & ista fuit terra regis Agrippæ ultra Iordanem ad orientem, quæ est magis orientalis quàm Ierusalem, & est terra montuosa. Nam terra Iudææ planior est, & ibi habitauerunt in ciuitate, quæ dicitur Pella sub dominio regis Agrippæ, qui Iudæus quoque erat, & magnam partem Iudæorum in subditos habebat, ipse autem erat confederatus Romanis, immo præstabat auxilia Vespasiano contra Iudæos, ut dicit Iosef. lib. 4. de Bel. Iuda. ideo tota terra eius secura mansit a tumultu, & incommodis belli, & sic Christiani ibi tunc tuti manserunt. Sic dicitur 3. lib. Ecclesiasticæ historie. Sic etiam dicit Chrysosto. in homilia, & Beda, scilicet. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant. Constat hæc omnia imminente Ierusalem desolatione fuisse completa, appropinquante namque Romano exercitu omnes Christiani, qui in prouincia erant, sicut historia Ecclesiastica refert, diuino oraculo moniti longius recesserunt, & transeuntes Iordanem venerunt in Pellam ciuitatem, & ibi sub tutela Agrippæ regis, cuius mentio in actibus Apostolorum fit, aliquanto tempore manserunt, ipse autem Agrippa cum parte Iudæorum, quæ sibi obtemperabat, Romano subditus erat imperio.

Quare Christus non direxit sermonem nunc ad discipulos in secunda persona loquendo. Quest. CX.

SEQUERETUR cum supra omnia Christus diceret istis discipulis dirigendo sermonem ad eos in secunda persona, quare non direxit nunc. Nam ibi dicebat audituri estis prælia, & operationes præliorum, videte ne turbemini, & postea dixit, tunc tradent vos in tribulationem, & occident vos, hic autem dicitur in tertia persona, scilicet. Qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, cum videretur debere dicere, fugite ad montes.

Dicendum, quod fuit hoc, quia sciebat Christus, quod quando illa euenirent, non essent in Iudæa isti quibus nunc loquebatur. Nam Christus nunc solis quatuor loquebatur, idest, Petro, Ioanni, Iacobo, & Andrea, ut patet Mar. 13. cap. Nullus autem horum erat in Iudæa hoc tempore. Nam Petrus occisus erat, quia anno 36. post Christi passionem Romæ a Nerone occisus est, & ante hoc per vigintiquinque annos Romæ manserat, Iacobus verò occisus fuerat ab Herode multo tempore ante hoc, Actuum 12. c. Andreas autem erat in Achaia iam occisus. Ioannes solus superuiebat de his, sed ipse tunc manebat in Asia minore, scilicet, in Epheso, & alijs urbibus, & aliquando Romæ erat. Ideo nullus istorum fugiturus erat de Iudæa propter hæc pericula. De ceteris etiam Apostolis idem dicendum est. Nisi forte de Simone, qui constitutus fuerat Episcopus Ierusalem, occiso Iacobo Alphei, quia ille forte maneret cum grege suo; ideo Christus dixit in tertia persona, ut intelligeretur istud verbum magis peruenire ad alios credentes quàm ad eos. Et ait. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, idest, illi fideles, qui eo tempore inuenti fuerint in Iudæa, & Galilæa, & Samaria, fugiant inde ad montes, idest, ad terram montuosam Agrippæ regis. Sic dicit Theophi. scilicet, bene autem dixit, qui in Iudæa sunt, quia Apostoli adhuc in Iudæa non erant, sed ante prælium fugati sunt a Ierusalem. Vel magis, ut dicit Glo. ipsi exierunt diuino spiritu ducti.

A *An suffecit credentibus ista admonitio Christi, vel habuerunt aliquam aliam specialem. Quest. CXI.*

QUÆRITUR quando credentes fugere debuerunt, an suffecit eis ista admonitio Christi multo tempore ante facta, vel habuerunt aliquam specialem admonitionem.

Dicendum, quod per hanc Christi admonitionem poterant regi ad recedendum tempore conuenienti, scilicet, quando viderent abominationem in loco sancto, & tamen dicendum, quod verisimile est eos admonitos fuisse tunc, cum recedendum erat. Et patet primo, quia licet istud signum de abominatione, quæ staret in templo, certificaret, sed non ad diem determinatum, tamen cum ista abominatio, ut dictum est supra q. 99. consisteret in profanatione templi, quam faciebant, qui intus manebat a principio non cognosceretur distincte, an esset abominatio, vel non, & ideo quidam putarent tardius, alij citius fugiendum, sed ista fuga repentina esse debebat, sicut dicitur in litera, scilicet, qui in agro est, non reuertatur in domum, ut tollat tunicam, & qui est in recto non descendat tollere quid de domo sua: ideo fuit conuenientius, ut instante tempore fieret aliqua determinatio temporis fugiendi ad vnam diem, vel hebdomadam, & tunc non esset periculum aliqui ex hoc, quod tarde fugeretur.

B Secundo patet, quia ita asserit ecclesiastica historia, & Chrysost. in homilia, & Beda, & omnes sancti doctores, scilicet, quod appropinquante Romano exercitu omnes Christiani, qui in prouincia erant, diuino oraculo admoniti longius recesserunt. Sed dicetur, quomodo facta fuit ista admonitio, vel reuelatio?

Dicendum, quod verisimile est per aliquem Prophetam Christianum factam. Erant enim tunc multi Prophetæ in ecclesia tam Ierosolymis quàm Antiochiæ, & in alijs ecclesijs: Actuum 1. cap. Et illi multa prophetabant tam de statu aliquorum priuatorum, quàm de statu totius orbis, sicut fuit de Agabo Propheta, qui prænuñciauit famem futuram in toto orbe, quæ accidit sub Claudio Imperatore: Actuum 1. c. Etiam prænuñciauit Paulus, quod alligandus esset in Ierusalem: Actuum 20. cap. Poterat ergo iste, vel similes prænuñciare tempus, quo ista mala euentura essent, vel quando fugerent.

Quando fuit hoc, scilicet. Qui in Iudæa sunt, fugiant. Quest. CXII.

QUÆRITUR, quando fuit istud tunc, in quo dixit Christus fugiendum esse, scilicet. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant.

Dicendum, quod litera hoc dicit, scilicet. Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto. Et ideo de hoc non quaerimus, sed quaerimus magis determinate quod tempus illud fuerit.

E Aliqui dicunt, quod fuit hoc quando exercitus circumdedit Ierusalem, scilicet, Vespasianus, & Titus, & hoc, quia Luc. 21. cap. dicitur. Cum videritis circumdari Ierusalem ab exercitu, scitote, quia appropinquat desolatio eius.

Sed dicendum, quod hoc non stat. Primo quia quando Ierusalem circumdata est ab exercitu non erat iam tempus fugiendi. Nam clausi erant Iudæi intra muros, & fugere non poterant, Christus autem non diceret fugiendum nisi quando sine periculo fugere poterant, & proderat illa fuga, ergo non intelligitur de obsessione quam fecit Titus.

Secundo quia non solum de Ierusalem fugituri erant

Anno 36.
post Christi
mortem
Petrus a
Nerone oc-
cisus est
Romæ.

erant credentes, sed etiam de Iudæa cum dicat. Tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & tamen quando oblecta fuit Ierusalem iam fuerat tota provincia vastata hostili cede, & direptione, quia contra vrbes terre Galilee, Samarie, & Iudee prius pugnavit Vespasianus, quam veniret in Ierusalem exercitus, vt colligitur ex lib. 3. 4. & 5. Iose. de Bel. Iuda. & ex 3. & 4. lib. Egèssippi, ergo antequam Vespasianus vastaret Galileam, & Iudæam, fugere debuerunt credentes, & ideo a fortiori antequam obsideretur Ierusalem a Tito.

Dicendum tamen, quod signum positum a Luca est idem, quod positum hic a Matthæo, scilicet. Cum videritis abominationem, &c. & illud cum videritis Ierusalem circumdari ab exercitu. Nam vtrobique dicitur statim, tunc qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, ergo idem signum est, vel saltem eiusdem temporis, quia per vtrumque designabatur res vnius temporis, scilicet fugiendum esse tunc.

Sed tunc aliqui dicunt, quod quando viderent credentes circumdari Ierusalem ab exercitu, non quidem Romano, sed regis Agrippæ fugiendum erat. Et hoc verum est, sicut dictum est supra. Nam Agrippa rex misit duo milia equitum contra seditiosos, qui se in templo incluserant, & illi circumdederunt Ierusalē, vt patet per Iosephum quarto lib. de bello Iudaico.

Aliter potest dici, scilicet est idem quantum ad sententiam, scilicet quod intelligitur de exercitu Romano obsidente urbem, non tamen de exercitu Titi, & Vespasiani, sed est exercitus Cestij, vel Flori ducum Romanorum.

Circa, quod sciendum, quod causa belli Iudæorum contra Romanos, aut rebellionis contra eos, siue defectionis ab eis ex multo tempore ceperat ante eversionem Ierusalem, sicut deducit Iose. in lib. de bello Iuda. nam ex Christi natiuitate, & prius ceperunt: Iudas enim Galileus, qui suavitati rebellare amore libertatis non permittens fieri professionem in Iudæa iubente Octauiano, neque facultatum appreciationes, & ipse cum multis perijt, fuit in diebus professionis Actu. 5. c. & suadebat populo rebellare, vt Iose. dicit li. 8. Antiqui. & tamen professio ista facta est, quando Christus natus est, vt colligitur Luc. 2. c. f. Exijt edictum a Cæsare Augusto, vt describeretur vniuersus orbis. Et tunc cum Ioseph iret in Bethlehē, vt ibi describeretur, quia erat de domo David cum Maria coniuge eius, accidit eam parere in Bethlehē eodem cap. & ita etiam ante Christi natiuitatem incipiebant semina belli Iudaici, ista tamen erant causæ remotæ.

Causæ autem immediate rebellionis fuerunt oppressiones magnæ, & tyrannides, quas exercebāt præfides provincie Iudee dati a Romanis, & præcipue duo, scilicet, Albinus, & Florus. Albinus quidem vir pessimus erat, & qui nullum facinus indignum putaret auaritiæ causa. Vnde vt Iudæorum substantias diriperet, multa in eos iniusta perpetravit, sed superuenit eis Florus præfides incomparabiliter deterior, qui Albini scelera velut beneficia Iudæis præstita iudicari faciebat suorum facinorum immanitate, vt dicitur lib. 20. Antiqui. Fuerunt autem hi duo sub Nerone præfides Iudee, sed adhuc sub Albino nihil Iudæi moliti sunt aperte contra Romanos. Florus autem intolerabiliter Iudæos non iam rapinis (quod leue erat) sed magnis cladibus vexans compulit eos ad rebellandū, ipse enim Florus occasione habita contra Iudæos, quasi aliqui maledixissent ei iussit omnes, qui in eum maledicta cōgesserant sibi tradi ad penam. Populus autem veniam petebat excusans factum, & nō posse dicebat in tanta plebe distinctionem istorum ab alijs fieri. Vnde indignatus Florus præcepit militibus, vt ærum venalium forum diriperent, & quoscunque

ibi obuios trucidarent, milites præ cupiditate mandatum supergressi intrabant in domos diuitum, & vniuersa diripientes quousque obuios lacerabant. Et sic occiderunt die illa 630. & quod grauius fuit, quia alii quos nobiles, & equestris ordinis coram se tractos Florus in crucem egit. Fuerunt autem hæc facta die 16. Maii anno 12. Neronis. Sed post hoc multitudo, quæ contra Florum indignabatur placata est reuerentia maiorum precantium sperans, quod ultra Florus eis non inferret molestias. Florus autem cum intendere semper mouere Iudæos ad rebellionem, vt sic maiores posset rapinas exercere, & grauiora illis mala inferre, dolebat quod populi turbatio compressa esset, excogitauit aliud nequam consilium, quo Iudæos in maiorem moueret turbationem, scilicet vocatis maioribus, & nobilibus Iudæorum dixit, quod per hoc ipse scire posset, an multitudo ei recōciliata eēt, si scilicet exercitui Flori venienti de Cæsarea occurreret salutates milites: Florus autem secrete militibus imperauit, ne cui Iudæorum salutanti rīderent, vt sic Iudæi se contemni videntes clamarēt quod Florū. Adiecitque, quod si quis contra eū aliqd diceret, statim in eū vterent armis, quod cum multitudo obuiam exiisset militibus, & salutantibus eis nihil equites responderent, indignati Iudæi clamauerunt ista Flori argumēta esse, equites autem illos cedere fustibus ceperunt, & in fugam versos conculcabant. Iudæi vero fugam maturantes seipsos magis conculcabant, vt sic plurimi disperirēt, ob quod indignati valde Iudæi, & potissime, qui seditiosi erant, rebellionem cogitabāt, sed Agrippa Rex his diebus superueniēs longa, & accurata oratione animos aliquantulum multitudinis inflexit, vt a Romanis non deficerent, sed cum adiecisset Florū sustinendum esse quousque ei a Romanis daretur successor accensa multitudo ira, neque a cōtumelijs abstinerunt, sed & saxa in Agrippam iacentes eum in fugā cōpulerūt. Tunc vero, & aliud malum superuenit, quia quidā de Iudæis, qui bella cupiebant venientes in quoddam castellum, quod Masada appellatur, omnes Romanos ibi inuentos occiderūt, & custodes de suis ibi posuerunt. Accidit aliud grauius, nam tunc Eleazarus filius Ananiæ pontificis iuuenis audacissimus cum alijs seditiosis hostias, quæ pro salute Imperatoris offerri solebāt, respuerunt edicentes, ne munus alicuius si non esset de gente Iudæorum reciperetur. Quod videntes ceteri pontifices, & nobiles, orauerunt, ne id fieret, quoniam hoc erat Cæsarem contemnere, & locum fortassis perderent, in quo pro Romanis hostias offerre volebant, sed neque preces, aut suasiones vllæ eos ab inceptis compescuerunt, quin potius iam non ad sacrificia, sed ad bellum ministri altaris accingebantur. Videntes igitur pontifices, & ceteri nobiles seditionem, iam eorum auctoritate non posse compesci ad Agrippam, & Florum nuncios destinant orantes vtrumque, vt cum exercitibus ciuitatem ascenderent antequam seditio intolerabilis fieret. Florus vero, vt maior fieret seditio, neque respondere voluit: Agrippa vero misit duo milia equites, qui venientes cum his, qui in ciuitate pacem optabant ascenderunt superiorem partem ciuitatis, & inde contra seditiosos, qui templum cum inferiori parte ciuitatis tenebant per septem dies pugnaverunt. Et grauis cedes ex vtraque parte facta est, scilicet a die septimo vsque ad quartumdecimum mēsis Augusti anno duodecimo Neronis, vt dicit Iose. 4. lib. de Bello Iudaico. tunc vero Eleazarus cum seditiosis Mutilium capiunt duce Romani exercitus, qui in vrbe erat, & in bello illo inferior seditiosis inuentus fuerat, datis armis, & omnibus, quæ possidebat exercitus solas animas petebat. Quod & sic iuramento vtrunque firmatum est. Cum vero

vero Romani arma deposuissent, seditiosi omnes illos inermes trucidauerunt, præter Mutilium ducem, qui se Iudæum fieri, & circūcidi, ut viueret passus est. Eodem die apud Cæsaream viginti millia Iudæorum vna die ab incolis occisa sunt, & per idē tempus apud Alexandriam quinquaginta millia Iudæorum occiduntur. Cæpit autem tunc tota Iudæa a seditiosis turbari, & fere in omni loco cedes agabantur. Tunc Cestius princeps Romani exercitus cōgregatis magnis copijs Iudæos in seditionem versos, & iam aperte Romanis rebellantes aggreditur, & multos occidit, tandem venit in Ierusalem. Erat autem ibi tunc congregata multitudo, quoniā festiuitas Scenophegiæ, idest. Tabernaculorum erat, quæ obseruabatur in Semptēbri. Egressi igitur Iudæi contra Cestium impetu facto occiderunt De Romanis 515. de Iudæis vero soli 22. perierunt.

Cestius post hæc die 30. Octobris anno 12. Neronis videns Iudæorum discordiam ordinato exercitu introiuit in Ierusalem. Nam Iudæi videntes ordinem exercitus timuerunt, & non audentes manere in exteriori ciuitatis muro, ad interiorem partem, & templum se collegerunt. Statim vero si Cestius voluisset interiorem ciuitatem volenter irrumpere seditio finita esset, & bellum consummatum, neque Iudæa postea, & Ierusalem desolaretur, ut ait Iose. li. 4. de Bello Iudæa. postea vero Cestius opportunitate perditā pugnandi infeliciter se habuit. Nam egressus de Ierusalem seditiosos iā ex hoc audaciores effectos, q̄ exercitus Romanus non voluisset templum capere a tergo persequentes habuit, & in viarum difficultatibus eum capientes magnam partem exercitus deleuerūt, ipsumque turpiter per tenebras fugere compulerūt. Facta sunt hæc die octauo mensis Nouembris anno Neronis 12. ut ait Iose. lib. 4. de Bello Iudæi. Ecce igitur bis hoc tempore Ierusalem ab exercitu obfessa est. Primo quidem in mense Augu. ab equitibus, & exercitu Agrippæ cum quibus Romani aliqui erant. Secundo in anno eodem mense Nouembra. Cestio, & solo exercitu Romanorum. Et hæc ambo anno 12. Neronis facta sunt. Sed post hæc rebus infeliciter gestis per Cestium in Iudæa nuncij ad Nerone venerūt, qui incipiente anno 13. imperij sui Vespasiano, qui tunc in Græcia erat summam belli Iudæici commisit, cum quo, & filius eius Titus profectus est. Interim vero Iudæi scientes Romanos directuros esse exercitū, se ad rebellandum, & pugnandum contra illos parauerunt, diuisa primum tota regione Iudææ, & Galilææ per multos duces, qui belli, & tuendorum locorum curam agerent, contigit tunc Iosephum viriusque Galilææ ducem constitui, cumque Vespasianus in Iudæa quedam loca expugnaret, venit Iosephus de Tyberiade in Iotapam urbem Galilææ die vicesimo primo mensis Maij anno 13. Neronis. Tunc autem famosa pugna Romanorum contra Iotapam Galilææ fuit, in qua vrbe Iosephus dux erat, finitum fuit bellū die vicesima septima mēsis iunij anno 13. Neronis, ut dicit Iose. lib. 4. de Bello Iudæico.

Post hoc Vespasianus ad alia loca Iudææ expugnanda se conuertit, vnde & Galilæam totam, & Iudæam pariter expugnauit, volebat enim postremum esse bellum contra Ierusalem, ut cum omnia vndique loca, & regio omnis in manu Romanorum esset, nullum auxilium, aut solatium Ierosolymitis expectari posset. Dum autem ista fierent, cum nondum ad pugnandum contra Ierusalem se Vespasianus conuertisset mors Neronis nunciatur, qui annis 13. & mensibus septem, diebus vero viginti nouem, ut Euse. in li. Chronicorum testatur, imperauerat. Et sic prima obfessione Ierusalem per milites Agrippæ vsque ad

A mortem Neronis, quasi duo anni fluxerant, & nondū obfessa erat Ierusalem a Vespasiano, & Tiro. Sed cum audisset Vespasianus mortē Neronis paulisper a bello se continuit cogitatione sollicitus quid circa imperium ageretur, interim apud Hispaniam Galba princeps exercitus ab ipso exercitu Imperator declaratur, quod cum Vespasianus accepisset nihil de bello agere voluit, sed filium suum Titum ad illum scribens misit, interim occidi Galbam contigit cum imperasset mēsis septem, & diebus totidem, quod cum Titus agnouisset, qui tunc in itinere morabatur ad patrem in Iudæam redijt, successit autem in imperio Ottho, qui tribus mensibus, & diebus duobus imperauit. Is enim contra Vitellium pugnavit, qui ab exercitu in Alemania Imperator extiterat declaratus.

Cum vero Vespasianus audiret imperare Vitellium indignat baur nimium, condolebat periter afflicte rei publicæ, sed cum lōge abesset præcipue hyemali asperitate impediēte progressum venire non potuit. Interim autem Imperator ipse ab exercitu suo prænunciatus est, quod cum non sponte acceptasset, tandem tamen assensit, & ordinatis rebus in Aegyptum perrexit. Et disposita prouincia redijt in Iudæa ad Titum filium suum, quo ibi relicto, & data cura Iudæici belli Vespasianus ī Italiā nauigauit: Titus autē Ierosolymā in festo azymorum subito inuasit, ad quam innumera bilis pene Iudæorum multitudo conuenerat, quia omni tempore omne masculinum iubebatur ascendere in templum de stirpe Iudæorum. Et satis patet hoc specialiter Deum intendisse. Nam si alio tempore obfessa fuisset Ierusalem a Tito pauci inuenirentur in ea, sed tunc cū tota gens in urbem velut in carcerē se inclusissent festiuitatis desiderio: Titus superueniens omnes obsidione cōxit. Et digne actum est, ut sicut in festo azymorum Christum crucifixerant, ita in eodem omnes collecti ad occisionem clauderentur, ut ait Euse. li. Chronicorum. Cæpit autem obsidio Ierusalem in festo azymorum, quod tunc in Aprili fuit, vel iuxta Aprilem, & durauit non plenis mensibus sex, scilicet cæpit in Aprili fuit, & capta est ciuitas iam nullo resistere die octauo Septembris, ut scribit Iosephus 7. li. de Bello Iudæico. Et fuit euersio, & inflammatio hæc anno secundo imperij Vespasiani, ut ait Iosephus, vbi supra, & Eusebius lib. Chronicorum. Et ita apparet, quod a tempore, quo bellum Iudæicū aperte commissum est vsque ad euerisionem Ierusalem fuerunt anni, quasi septem. Nam in anno 12. Neronis cæpit, & finitum est anno secundo Vespasiani. Sed Nero tredecim annis, & mensibus septem, & diebus 29. imperauit, ut Euse. scribit, post eum vero Galba, Ottho, & Vitellius vno anno, & mensibus sex, & diebus septem, ut dicit idem Euse. Sed anno 2. Vespasiani euersio ciuitatis consummata est, ideo colliguntur, quasi anni 7. a principio belli Iudæici vsque ad finem, sed statim in primo anno in mense Augu. obfessa est Ierusalem ab exercitu Agrippæ, & eodem anno mense Nouemb. rursus obfessa est ab exercitu Romano duce Cestio, ideo antequā a Tito obsideretur, plusquam per quinque annos obfessa fuerat ciuitas a Romanis. Et sic dicendum, quod id, quod Lucas dixit, scilicet cū videritis Ierusalem circundari ab exercitu scitote, q̄ appropinquat desolatio eius, licet verum sit de obfessione Titī tamen intelligitur de obfessione facta a Romanis sub Cestio, & tunc idem est, quod Lucas, & Matthæus dicunt. Nam dicit Matthæ. hic cum videritis abominationem desolationis in templo, tunc qui in Iudæa sunt fugiant ad montes. Lucas dicit, cū videritis circundari Ierusalem ab exercitu, qui in Iudæa sunt, fugiant ad mōtes. Et vere quidem ista simul facta sunt, & vnum, & idem signum fuerūt, quia abomina-

Vespasianus Imperator ab exercitu declaratus.

minatio, sicut dictum est supra q. 99. erat profanatio templi exercendo ibi cedes, & alia indecentia, quæ inceperunt statim, ut seditiosi incluserunt se in templo sub Eleazaro Simone, & Ioanne. Obsessio autem ab exercitu Agrippæ tunc facta est, quando isti aperte ceperunt rebellare, & se in templo clauferunt, ut patet per Iose. li. 4. de Bello Iudaico. Et statim non post tres menses plenos facta est obsessio urbis ab exercitu Romano sub Cestio duce, ut supra dictum est, & tunc erat signum credentibus in Christum, quod fugere deberent de Ierusalem, & Iudæa, & sic non pateretur istas calamitates bellorum cum alijs Iudæis. Et hoc verisimile valde fuit. Nani non solum credentes, qui iam per Christum erant admoniti, fugerent his visis, sed etiam (ut Iose. ait li. 4. de Bello Iudaico) multi nobilium, & prudentium colligentes ex hoc regionem, & urbem a Romanis desolandam, cum semel exercitus Romanus obsedisset Ierusalem, & multa a seditiosis Romanis passi essent, exierunt de urbe alias sibi tutiores querentes sedes. Tunc igitur credentes recedentes de Ierusalem, & tota Iudæa, idest Iudæa, Galilæa, & Samaria, irent in regionem trans Iordanem in urbem pelam quæ erat regis Agrippæ, qui Romanis confederatus erat, & ita nihil mali paterentur ex bellis, idest neque cedes, aut vulnera, neque bonorum suorum direptiones.

Quare Christus dixit. Qui in agro est, non reuertatur tollere tunicam suam, &c. Quest. CXIII.

QUÆRETUR quare Christus dixit: Qui in agro est non reuertatur tollere tunicam suam, & qui in tecto est, non descendat tollere aliquid de domo sua.

Dicendum, quod Christus in his voluit designare velocitatem in fugiendo, quam habere deberent credentes viso signo fugiendi, scilicet abominationem in loco sancto. Nam forte putarent, quod licebat eis manere aliquanto tempore, & quod non incurrerent aliquod periculum, & ita morarentur disponendo tardius de rebus suis, ut sic transirent in regionem Agrippæ. Nam in talibus mutationibus solet homo magnum detrimentum rerum suarum pati, scilicet ut cito recedat velociter disponens de illis, maxime circa eas, quæ asportari non possunt, sed vendi oportet. Unde ut commode de rebus suis isti disponerent, vellent longius manere in Ierusalem, vel in alijs locis Iudææ, & sic superuenirent eis subitanea pericula.

Alia causa esse poterat, quia cum isti viderent abominationem in templo, licet ex verbis Christi scirent illud esse signum certissimum euerisionis Ierusalem, si nihil tamen plus adderetur, putarent non statim illam futuram, quia si quis rebus illis a principio rebellionis assistisset eo modo, quo Egesippus in quinque libris, & Iose. in septem lib. de Bello Iudaico narrat. Non putaret tam subito tantas clades urbi, & toti provincie aduenturas, & ideo moraretur aliquantulum, sed quia res a Deo fiebant, qui ultionem pro sceleribus Iudæorum exigebat, sicut dicitur Luc. 21. c. quod dies ultionis isti sunt adueniebant res subito, & ultra hominum spem. Ut igitur his verisimilitudinibus tenti non morarentur, & interim superuenirent pericula, admonuit eos valde fugam propterare. Et in hoc, quod dixit: Qui in agro est, &c. intendit, quod tanta deberet esse festinatio fugiendi, quod si quis esset in agro faciens opus suum, quando audiret de illa abominatione, siue de exercitu circundante Ierusalem, aut de illa admonitione speciali Dei ad fugiendum non rediret in domum suam ad capiendum vestimentum, ne in hoc moratus preoccuparetur a periculis, & hoc ve-

rum est si ager, in quo erat nimis distaret a regione Agrippæ, ad quam fugiendum erat, quam domus, ubi erat vestimentum, quia alius poterat ire ad domum. Sic dicitur Mar. 12. c. scilicet. Et qui in agro erit non reuertatur retro tollere vestimentum suum.

Sed non est intelligendum, quod ista sic ad literam accipi debeant. Nam nulla tanta necessitas fugiendi erat, qua veraret redire de agro in domum pro veste. Et patet, quia vel attenderent credentes ad signum, quod Christus dederat, scilicet abominationem in templo stantem, vel admonitionem specialem, quam eis fecit aduenire tempore, sicut dictum est supra q. 111. Si primo modo non fuerunt tam graua pericula statim, ut seditiosi se incluserunt in templo. Etiam quia istud signum erat tale, quod non poterat sentiri ipsa hora, vel die, qua esse inciperet, cum non solo sensu, sed & ratione iudicandum erat an esset abominatio illa, quam Christus dixerat, & sic aliqui ante alios hoc scirent, & fugerent, & tamen si posterius fugientibus esset periculum, rari euaderent periculum. Dicendum igitur, quod potius fuit eis dereterminatum tempus fugiendi admonitio specialiter facta tpe, quo istud signum superuenit. Non est igitur verisimile, quod Deus, qui omnia ordinate, & clementer circa fideles agebat, arctaret eos ad tantam velocitatem fugiendi, quod non liceret eis accipere vestimentum de domo, aut descendere de tecto, sed tali tempore eis diceret, ut liceret ipsis accipere bona sua, & tollere secum in regionem Agrippæ, ut ex his viuerent, quia alias iam erant credentes participes Iudæorum in penis cum cogerentur omnia bona sua perdere, satis enim constabat illum omnia deferere, & perdere, cui existenti in agro non licebat redire in domum ad tollendum vestimentum. Necesse enim erat omnia relinquere, quæ in domo erant, si in domum pro vestimento redire non licebat. Hoc autem multum repugnare videtur intentioni Christi, quia volebat, quod isti fugerent ne inciderent in mala, in quibus alij Iudæi futuri erant, & tamen satis erat magna aduersitas, quod omnia perderent nihil secum alportantes, & ita oporteret mendicare in terra aliena, ideo non est hoc verisimile, sed quod Christus tali tempore eos admoneret de fuga, quod liceret ipsis, idest possibile esset tollere secum res, & disponere de eis saltem non omnino perdendo.

Sed dicendum, quod ista accipienda sunt magis ad modum loquendi, quam ad corum verborum. Sic enim assueti sumus dicere, cum alicui dicimus festinandum esse, scilicet vade ad talem locum, ita velociter, quod neque ponas pedes in terra. Manifestum est tamen hoc esse impossibile, sic enim Christus volebat magnam celeritatem in hac fuga tenendam esse ostendere, ideo dixit: Qui fuerit in agro, non reuertatur in domum ad tollendum tunicam, & qui fuerit in tecto, non descendat in domum. Manifestum tamen est, quod nolebat ipse tantam celeritatem teneri, quantum in verbis ostendebat, quia istud esset inconueniens, ut dictum est. Non debuit tamen minus dicere, quia si solum diceret tantam celeritatem, quanta erat tenenda teneretur maiori mora, quam opus esset affectione rerum familiarium disponendarum, ideo sic locutus est.

Quare specialiter Christus dixit de illo, qui erat in agro, & in tecto, &c. Quest. CXIII.

SED QUÆRETUR quare specialiter dixit de his duobus, scilicet de eo, qui erat in agro, quod non rediret pro vestimento, & de illo, qui erat in tecto, quod non descenderet in domum tollere aliquid de domo sua.

Dicendum videtur, quod hoc fuit propter duo. Primo,

Primo, quia ista erant propter quæ homines tunc magis morarentur ne fugerent, scilicet vestimenta, & ceteræ res possesse, quæ leuiter possunt auferri. Nam de rebus immobilibus non dixit, scilicet quod morarentur vendendo immobilia, ut pecuniam de eis reciperent, in quorum venditione, ut bene venderent multum morari poterant, sed de immobilibus, idest veste, & alijs, quæ asportari possunt, aut facilius vendi, & tamen, quia in his poterat aliquis ultra modum morari, dixit non esse propter hoc cessandum.

Secundo dixit, quia nihil videbatur posse facilius, quam hæc fieri. Nam, quod qui erat in agro rediret in domum pro vestimento facile erat, quod autem existens in tecto descenderet in domum, erat multo facilius. Si ergo hæc non licebat fieri, ut non tardaretur cursus, a fortiori nulla alia fieri liceret.

Dixit autem de existente in agro, quod non reuerteretur, ut tolleretur vestimentum, quia hoc videtur, quod maxime accipere vellet ad fugiendum ille, qui in agro est. Nam in agrorum procedi homo ad labores aliquos in cultura terræ, & in his laboribus grosso vestimento homo induitur, ne exercitatione agresti facile atteratur, qui autem extra regionem suam processurus esset ad minendum aliquanto tempore, vellet decentia vestimenta portare, ideo qui in agro esset, cum hæc audiret, vellet reuerti in domum, ut acciperet vestimentum, & hoc veratur. Non quidem, ut non redeat, ut litera in cortice dicit, sed ut non moretur propter dispositionem de vestibus porrandis. Cum autem dicitur de eo, qui est in tecto, quod non descendat tollere aliquid de domo. Dicendum, quod loquitur ad modum terræ ipsius Chanaan, de qua loquebatur. Est enim consuetudo ibi, quod tecta domorum plana sint, & illic ascendunt homines ad exercendas aliquas occupationes, sicut est in domo. Et maxime videtur prodesse propter aurarum refrigerium in terra calida, qualis est terra Chanaan, & in hac regione Hispaniæ in multis locis talium tectorum consuetudo est. Iubebat autem Deus, quod talia tecta non fierent plana, sed in circuitu tectorum, idest in extremitatibus per totum gyrum fieret quidam murus cingens tectam, ut ambulantes super tecta non laberentur interius. Sic dicitur Deuter. 22. c. scilicet cum edificaueris domum novam facies murum tecti per circuitum, ne effundatur sanguis innoxius in domo tua, & sis reus labente alio, & in præceptis ruente. Conveniebant enim homines ad solatia super ista tecta, & ideo cum multi essent in eodem tecto, ne aliquis laberetur, iubebat Deus murum tecti fieri. Et etiam propter multitudinem ibi convenientem, solebant enim multa ibi publicari, sicut in locis publicis, ut foro, theatro, platea. Et sic dixit Christus supra 10. c. quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, & quod in aure auditis, prædicate super tecta. Et tamen prædicatio nunquam fiebat, nisi in locis publicis, ad quæ multi conveniunt, ideo tecta erant loca, in quæ conveniebant multi, siue ad solatia, siue ad tractandum de rebus serijs. Dicitur autem de eo, qui erat in tecto, quod non descenderet tollere aliquid de domo, idest non occuparetur in accipiendo aliquid de rebus domesticis ad fugiendum, sed statim fugiat. Ex hoc autem apparet, quod non debet intelligi istud secundum corticem literæ. Nam non erat possibile, quia si quis existens in tecto domus audiret de illo signo recedendi, scilicet de abominatione existente in templo, vel de speciali admonitione ad hoc, quod recederet, oportebat, quod descenderet de tecto in domum, quia per domos erat descensus de tectis. Et ideo necesse est accipi secundum alium sensum, quam litera facit, scilicet cum descenderit de tecto ad fugiendum non mo-

retur nimis in domo circa dispositionem rerum, quas secum in fuga tollere vult. De his dicit Chrys. prima homilia, scilicet. Deinde ostendens innevitabilia mala futura esse in Iudæis, & infinitam calamitatem, subdit, qui in tecto est non descendat aliquid tollere, de domo, eligibilis enim erat nudo corpore saluari, quam intrare in domum, ut tolleretur vestimentum. Propter quod, & de eo, qui est in agro subdit, & qui in agro est, non reuertatur tollere tunicam, si enim, qui in civitate sunt fugiunt, multo magis, qui foris sunt, non oportet ad civitatem refugere.

Quare Christus dixit: Væ autem prægnantibus, & nutrientibus diebus illis. Quæst. CXV.

QUÆRETUR quare dixit: Væ autem prægnantibus, & nutrientibus diebus illis.

Aliqui dicunt intelligi de calamitate summa Iudæorum, nam conclusorum Iudæorum in Ierusalem tanta fuit fames, quod etiam filios deuorabant mulieres, ut Iosephus scribit. 5. li. de Bello Iudaico. Sic exponit The. dicens: Mihi autem videtur, quod filiorum esum in hoc ostendat. Nam fame, & pestilentia afflicti manus filijs iniecerunt. Et idem videtur sentire Rufinus in ecclesiastica historia li. 3. ubi enarrata fame, & clade Iudæorum secundum Iosephum, addit impletas fuisse ibi dominicas voces, scilicet: Væ autem prægnantibus, & nutrientibus in diebus illis &c.

Sed dicendum, quod non stat, primo quia ista omnia accipiuntur de credentibus, quos admonet Christus celeriter fugere, & non passi sunt isti mala, quæ tolerauerunt Iudæi clausi in vrbe, & ideo non erat ad propositum hoc inferere. Nam etiam post hoc de recedentibus, de Iudæa agitur cum dicitur: Orate ne fuga vestra fiat hyeme, vel sabbato.

Secundo patet, quia si pro esu filiorum diceretur, non diceretur solis prægnantibus, & nutrientibus, sed etiam alijs habentibus filios iam nutritos, idest ablactatos, & qui per se cibum sumere poterant, ut quadriennes, vel quinquennes. Nam circa tales paruos periculum erat, ne deuorarentur a matribus, aut patribus, & tamen dicitur de his solis, ideo non intelligitur de hoc.

Tertio patet, quia si pro hoc diceretur, de solis nutrientibus poneretur. Nam nutrientium filij poterant deuorari, prægnantium autem quandiu prægnantes sunt, non possunt filij deuorari, sed postquam iam pepererunt, & nutriunt, & ideo solis nutrientibus hoc malum eueniret.

Quarto, quia si hoc Christus designare vellet omnibus mulieribus, quæ aliquando pepererunt, & filios habent, hoc diceretur, sicut Christus dixit Lucæ 21. mulieribus lugentibus, scilicet filiæ Ierusalem, nolite super me flere, sed super vos ipsas flere, & super filios vestros, quia ecce dies venient, in quibus dicent, beatæ steriles, & ventres, qui non genuerunt, & vbera, quæ non lactauerunt: Et tunc incipietis dicere montibus, cadite super nos, & collibus, operire nos. Sed non dixit sic, ergo non dixit de calamitate Iudæorum, sed de fidelibus fugitiuis.

Dicendum autem, quod de fuga credentium dicitur, scilicet quod prægnantibus, & nutrientibus esset angustia in fugiendo, quia prægnantibus propter onus vteri esset difficile fugere, nutrientibus vero propter onus natorum ambulare impotentium, quasi dicat ceteri poterunt fugere velociter, sed isti non. Et ideo dicitur: Væ autem prægnantibus, quasi dicat alij, qui onerati sunt, poterunt onera relinquere, ut fugiant, quia sunt accidentalia, & extrinseca, sed prægnantes

gnantes non possunt deponere onera sua, quia sunt eis naturalia, idest intra vterum, nutrientes vero filios paruulos dimittere non possunt, ideo vtrisque angustia erit. Sic dicit Chryso. in homilia, c. Et quidem pecunias contemnere facile est, & providere sibi in vestimentis non difficile, quæ autem a natura sunt, qualiter aliquis fugiet? Qualiter enim prægnans fiet leuis ad fugam, aut lactans poterit eum, quæ peperit, deserere? Propter quod dicitur, væ autem prægnantibus, & nutrientibus in diebus illis. His quidem, quia pigriores sunt, & quia facile fugere non possunt onere conceptionis grauare. His autem, quia detinentur vinculo compassionis filiorum, & non possunt simul saluare eos, quos lactant. Idem dicit Beda, scilicet. Væ prægnantibus, & nutrientibus, quarum, scilicet vel manus, vel vteri filiorum sarcina prægrauati fugæ necessitatem non minimum impediunt. Et non est sensus, quod istæ perirent, aut filij, vel fetus earum, quia hoc non esset liberare credentes de calamitatibus, sed inducere in eas, & tñ Christus intendebat liberare, & ideo præmonēbat fugiendum. Sed, quod esset magna afflictio prægnantibus, & nutrientibus, quia vellent fugere celeriter, sicut ceteri instante necessitate fugæ, & non possent, & in hoc angustiarentur timentes superuentura pericula propter tardam fugam, & dicit hoc etiam Christus ad incitandum istas ad citiorem fugam, scilicet quia non poterant istæ fugere eque velociter, vt alij, debebant præuenire tempus fugiendi.

De quo tempore intelligitur, quando dicitur: Orate, ne fiat vobis fuga vestra hyeme, vel sabbatho, & an impletum sit.

Quæst. CXVI.

QUÆRETUR de hoc, quod dicitur: Orate ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho, de quo intelligitur, & quo tempore impletum, vel an implebitur.

Aliqui dicunt, quod intelligitur de temporibus antichristi. Ita dicit Nico. scilicet designatur hic magna tribulatio futura sub antichristo, & dicit, quod ratio huius est, quia Christus dixerat iam magnam tribulationem, quæ futura erat tempore euerisionis Ierusalem, & ante illam, & quia sub antichristo futura erat maior, cōuertit se ad illam enarrandum, & dicit, quæ habentur hic. Est autem motiuū Nico. quia dicitur in litera, erit enim tñ tribulatio magna, qualis nunquam fuit ab initio mundi vsque modo, neque fiet, & tamen credi tribulationem sub antichristo futuram maiorem omnibus tribulationibus, quæ antehoc fuerunt, ideo cum nulla sit futura maior hac, dicit istam esset tribulationem futuram sub antichristo, & non eam, quam Iudei pertulerunt.

Sed dicendum, quod non stat, immo oportet accipi de fuga credentium ante euerisionem Ierusalem de Iudæa. Primo, quia manifesta extorsio esse videtur, si trahatur litera ista ad alium sensum, quam ad illud, qui supra ponebatur, idest quem facit litera præcedens, quia apparer manifesta continuatio sententiæ, nam supra dicebatur: Tunc, qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes. Hic vero continuatur eadem materia de fuga, scilicet orate, ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho.

Secundo, & efficacius, quia adhuc litera immediata magis continuatur huic, dicebatur enim de celeritate fugæ, scilicet qui in agro est, non reuertatur in domum tollere tunicā, & qui in tecto est, non descendat in domum tollere aliquid de illa, quia ista erant impedimenta celeritatis fuge, & adiecit aliud de prægnantibus, & nutrientibus, scilicet quia illæ impedi-

rentur propter onera filiorum fugere velociter. Hic autem addit alia impedimenta fugiendi, scilicet si accideret fugam fieri in hyeme, vel in sabbatho, quia tunc non possent progredi, & ideo necesse est accipi de fuga credentium de terra Iudææ.

Tertio patet, quia manifestum est, quod ista complenda essent in tempore illorum, ad quos loquebatur, quia dicebat, orate, ne fiat fuga vestra, scilicet vos fugietis, vel saltem illi, quibus vos hoc predicabitis.

Quarto patet, quia cum dicatur, vt non fiat fuga vestra hyeme, admonet fugiendum esse, & tamen ab antichristo non admonemur fugere, vt putatur, neque fugere poterimus, neque proderit fugere, quia vbique dominium suum extendetur, ergo intelligitur de tempore euerisionis Ierusalem, & fuga credentium præcedente ne inciderent in pericula tempore belli. Et ita exponunt sacri doctores.

Ad motiuum Nicolai facile est respondere, ipse quippe non mouetur ad sic exponendum, quasi sic litera videatur exigere, cum potius sit distortus sensus, sed quia non videt, quomodo dicat tribulationē illam maximam futuram, & quod in toto orbe nunquam alia sit futura equalis, cum tribulationem sub antichristo putet esse maiorem. Dicit autem potest vno modo, quod non constat nobis an tribulatio sub antichristo sit futura maior, de quo postea magis dicetur, & ideo non arguit.

Secundo, quod dato, quod maior sit futura tribulatio sub antichristo, non intelligitur de illa, & cum dicitur, quod nō erat futura maior, potest dici, quod verum est quantum ad populum Iudæorum, cui ista aduenerat, quod non erat futura maior, & tamen quantum ad alias gentes, vel ad credentes alia futura erit maior, scilicet sub antichristo, & tamen, neque istud nunc asserimus.

Quomodo faciat ad propositum hoc exponendo de fuga credentium de Iudæa.

Quæst. CXVII.

QUÆRETUR autem quomodo facit ad propositum istud exponendo de fuga credentium de Iudæa.

Idicendum, quod multum conuenit, quia dixerat Christus celeriter fugiendum esse, ad quod tolli oportebat quantum poterat impedimenta velocis fugæ, posuerat autem supra Christus quædam, hic ponit alia, & colliguntur sic impedimenta, quia eorum quædam sunt ex parte hominis, alia ex extrinseco homine nō cooperante. De primis, quædam, sunt naturalia, & quæ non possunt euitari, alia vero accidentalia, quæ sponte accepimus. Prima sunt in prægnantibus, & nutrientibus, quæ non possunt deponere onera filiorum. Secunda sunt quantum ad portationem rerum, scilicet quod si fugituri vellēt prius de rebus suis disponere valde morarentur, aut si vellent eas secum portare, non possent, quia pigriores essent in præcedendo, ideo hæc primo Christus veruit, dicens: Qui in tecto est, non descendat aliquid tollere de domo sua, & qui in agro est, nō reuertatur tollere tunicā suā. Alia vero sunt impedimēta omnino ab extrinseco, quæ nobis nolentibus eueniunt, & ista sunt duo, si vnum est ex conditione naturali temporis, in quo nemo commodè itinerat, aliud est ex institutione voluntaria, scilicet vt ambulare non liceat. Primum est hyems, secundum est sabbathum. Nam in hyeme ex luto, pluuia, frigore, & alijs incōmodis nemo cōuenienter itinerat, in sabbatho autem non licebat repugnante lege. Sic dicit Glo. Postquam autem tacebat mentionem de duplici impedimento fuge, quod scilicet posset esse, vel ex cupiditate rerum asportandarum.

Motiuum Nicolai in diuersum

darum, vel ex natorum deportatione, tangit tertium **A** impedimentum, quod est ex parte temporis. Et de hoc Hieronymus super Matthæum ait. Ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho, quia in altero duritia frigoris prohibet ad solitudines pergere, & in montibus desertisque latitare, in altero autem transgressio legis est si fugere voluerint, aut mors imminens si remanserint.

Quomodo tanta necessitas fugæ in velocitate erat, quod sabbathum impediret. Quæst. CXVIII.

SE non quæretur quomodo tanta necessitas fugæ in velocitate, & celeritate erat, quod sabbathum impediret. Nam hyems quidem multum impeditur si accideret tempore hyemis, ut si quis **B** tota hyeme expectare vellet, usque ad ver, ut esset apertum ipsius itinerationi, sed de sabbatho videtur esse dubium. Nam unus dies erat, quod ergo sequenti die post sabbathum esset fuga, non videbatur impedimentum afferre, quia erat mora parui temporis.

Dicunt quidam vno modo, quod accipitur hic sabbathum non solum pro sabbato, id est die septimo, sed etiam pro quacunque festiuitate. Erant autem quædam festiuitates multorum dierum, sicut festum azymorum per septem dies. Exo. 12. capitulo, & Leuitic. 23. capitulo. Et si aliquid istorum tunc accideret, impedirentur multis diebus.

Sed dicendum, quod hoc non stat, quia ista non vocantur sabbatha, sed nomina propria habent festiuitates istæ, ut patet Leuit. 23. & Num. 28. & 29. licet verum est, quod quicumque dies vacationis ab opere seruii præstabat idem impedimentum. scilicet non itinerarent, licet non intelligeretur nomine sabbati. Secundo, quia etiam si festiuitas multorum dierum esset non impediebatur in omnibus illis itinerans, quia in festo azymorum erant septem dies, & in solo primo, & septimo abstinere ab opere seruii Leuit. 23. cap. in festo tabernaculorum erant septem dies, & addebatur octauus, qui vocatur Cetus, atque Collectæ. Et in primo, & octauo abstinere ab opere seruii. Leuit. 23. **C** Et ideo quasi nihil plus impediebant dies isti, quam sabbatha, quæ sola sunt.

Dici potest vno modo, quod de sabbatho intelligitur, quod illud præstaret impedimentum, & non obstat, quod paruum tempus erat, cum posset sequenti die iter confici, quia tanta erat necessitas properatæ fugæ, quod etiam mora parui temporis valde noceret. Hoc patet ex modo loquendi Christi, cum dixit, quod qui esset in agro, non reuerteretur, ut tolleretur tunicam suam, & qui esset in tecto non descenderet in domum, ut tolleretur aliquid inde. Ad tantam enim celeritatem noceret mora vnius integri diei. Alio modo posset dici, quod mora vnius solius diei non noceret, sed loquitur Christus iuxta conuenientiam præcedentis locutionis suæ. Nam admonuerat celeriter fugiendum, & ad hoc **D** mouerat omnia impedimenta, quæ poterant amoveri. scilicet redire in domum de agro pro tunica, & descendere in domum pro aliquibus rebus, & quia si ista obstabant ad celeritatem illam fugæ a fortiori obstaret observatio sabbathi, dixit orandum, ne fieret fuga hyeme, vel sabbatho, & tamen una dies non obstaret. Si autem tenere quis vellet, quod tanta esset celeritas fugæ post admonitionem, quod etiam mora vnius diei noceret non resisto, quia satis conuenit hoc literæ, & tamen mihi videtur verisimilius, quod sit dictum ad valde incitandum ad celerem fugam, ne quis promittens sibi ipsi longiora spatia incideret in pericula propter tarditatem.

Quare non dictum est de alijs festiuitatibus, ut azymorum & Scenophegiæ, quod impedirent. Quæst. CXIX.

QUARE RETVR adhuc cum sabbathum non impediret itinerationem, nisi quia Deus vetuerat in illo abstinere ab opere seruii, & essent etiam aliæ festiuitates, in quibus abstinere ab opere seruii, sicut in festo Azymorum, & Scenophegiæ, Leuit. 23. Et dictum est præced. q. quare non dictum est de alijs festiuitatibus.

Dicunt quidam per sabbathum significari non solum diem septimum, sed etiam omnem festiuitatē, sed non stat, ut dictum est præced. q. Solum enim diem septimum signat sabbathum hic. Est tamē dicendum, quod quacunque alia festiuitas, in qua abstinendum esset ab opere seruii, præstabat istud impedimentum, & tamen Christus non locutus fuit hic expresse, nisi de sabbatho. Et primo fuit propter rationis identitatem, quia sicut in sabbatho non licebat itinerari, ita neque in festiuitatibus, in quibus abstinere ab opere seruii. Secundo, & præcipue, quia sabbathum frequens erat. Nam in qualibet hebdomada sabbathum euenit, & ideo satis verisimile erat, quod dies fugiendi poterat esse sabbathum. De alijs festiuitatibus non erat sic, quia erant paucæ, & quolibet eueniebat semel tantum in anno, scilicet festum Azymorum, Tabernaculorum: Propitiationis: Clangoris: Pentecostes. præter festum Calendarum, quod erat prima die cuiuslibet mensis, & vocatur Neomenia, & ideo de alijs non erat sic verisimile, quod acciderent tempore illius fugæ, sicut de sabbatho.

Tertio, quia sabbathum erat maioris obseruationis, quam ceteræ festiuitates. Nam in ceteris quidam erant dies, qui non colebantur, dies autē celebriores erant illi, in quibus abstinere ab opere seruii. In sabbatho autem non solum abstinere ab opere seruii, sed etiam ab omni opera. Ista differentia patet Exod. 35. & Leuit. 23. cap. Nam de sabbatho dicitur semper, nullum opus facietis in eo. De alijs festiuitatibus dicitur ibidem, quod nullum opus seruile facietis in eis. Differentia autem inter nullum opus facere, & non facere opus seruile erat, quia quando prohibebantur opera seruilia, licebat facere omnem operationem ciborum. Exo. 12. c. vbi dicitur, quod primo, & septimo die Azymorum nullum opus fieret, exceptis his, quæ pertinent ad cibos. Et tamen Leuit. 23. cap. dicitur de illis duobus diebus, quod nullum opus seruile fieret in eis, in sabbatho autē, quia vetabatur omne opus, non licebat parari cibos. Aliud erat, quia in sabbatho non licebat succendere ignem in cunctis tabernaculis. Exod. 35. cap. & tamen in omnibus alijs festiuitatibus, licebat ignem succendere, cum liceret cibos coqui, qui sine igne non coquuntur, & omnia, quæ ad cibos pertinent, licebat fieri illis diebus. Exo. 12. cap. & ideo de sabbatho potius quam de alijs festiuitatibus Christus dixit.

Quomodo Christus dixit hic credentibus: Ne fiat fuga vestra sabbatho, cum ad sabbathi obseruantiam non tenebantur. Quæst. CXX.

QUARE RETVR quomodo Christus dixit hic: Ne fiat fuga vestra sabbatho. Nam hyeme fieri nocebat, sed non sabbatho, eo quod isti ad quos Christus loquebatur, erant credentes in eum, qui ad sabbathi obseruantiam non tenebantur. Aliqui dicunt, quod verum est, quod sabbathum non obstabat, sed sola hyems, & ideo Mar. 13. c. solum ponitur de hyeme cum dicitur: orate ergo, ut hyeme non fiant.

Dicendum, q̄ isti errant, quia licet Marcus non exp-
presserit de sabbatho cum Matthæus exp-presserit, stan-
dum est illi. Nam qui tacet non probat non fuisse, sed
qui asserit probat fuisse, alioquin diceremus nihil
dictum esse, idest neque de hyeme, neque de sabbatho
cum Lucas hæc narrans nihil de sabbatho, aut
hyeme dixerit. Dicendum igitur, q̄ tam sabbathum,
quam hyemem Christus asseruit, sicut Matthæus ex-
pressit. Alij ergo dicunt hoc dictum esse ad Hæbreos,
qui sabbathum seruabant, & impeditentur fugere
propter sabbathum, & non fuerit dictum ad Christia-
nos. Sic dicit Chryso- in homilia, scilicet. Vide autem,
quoniam aduersus Iudæos est hic sermo, non enim
Apostoli sabbathum erant obseruaturi, neque ibi
mansuri, cum Vespasianus hæc egit. Etenim plures
eorum iam præmortui erant, si autem aliquis reman-
serat, in alijs partibus orbis tunc conuersabatur.

Sed dicendum, q̄ hoc non stat. Primo, quia vt di-
ctum est supra q. 16. ista litera habet eandem senten-
tiam cum præcedente, & intelligitur de credentibus,
quos admonebat ipse fugere, ideo nō de Iudæis, quia
de illis non fuerat locutus nunc.

Secundo, quia loquitur in secunda persona. Sine fi-
at fuga vestra, ergo illi, ad quos loquebatur Christus,
vel alij credentes, qui cum istis essent, fugituri erant,
& non Iudæi nō credentes, de quibus nihil attinebat
ad Christum dicere.

Tertio, & præcipue, quia Christus admonet, & in-
stituit istos, quibus loquitur, vel de quibus loquitur
dicens, q̄ orent ne fuga fiat hyeme, vel sabbatho, & ta-
men Iudæos perfidos non instruebat Christus, quod
fugerent, immo potius fecit, quod nescirent mala si-
bi superuentura. Et sic congregarentur omnes in Ie-
rosolymis, vt perirent, sicut factum est, quia omnes
venerunt in Ierusalem in festo azymorum, & dum
ibi manerent subito obsedit eos Titus cum exercitu
Romano, vt ait Iosephus libro. 5. de Bello Iudaico, er-
go non intelligitur de Iudæis.

Quarto patet, quia dicit orate, & sic admonet eos
orare, & tamen Iudæos perfidos non admoneret ora-
re, quos sciebat nō exaudiēdos, quia peccatores erāt,
& quia Deus disposuerat eos perdere.

Quinto, quia dicitur, nō fiat fuga vestra hyeme, vel
sabbatho, & sic præsupponitur, q̄ isti, ad quos, vel de
quibus loquebatur fugituri erant, & tamen nulli erāt
fugituri, nisi credentes, quia Iudæos ceteros inuene-
runt Romani, vel in Ierusalem, vel in prouincia, &
multiplici clade deleuerunt, ergo non intelligitur de
Iudæis, sed de credentibus. Et ex hoc sumitur argu-
mentum efficax, q̄ non intelligatur ista litera de tem-
pore antichristi, quod Nico. dicebat, quia tunc si qui
fugiunt Christiani sunt, & apud eos nullum dubium
erit de obseruatione sabbathi, sicut neque est nunc
apud nos. Dicendum autem, q̄ intelligitur de credē-
tibus in Christum, qui essent tempore euerfionis Ie-
rusalem, & cōueniēter dicitur ad illos de sabbatho,
quia omnes illi erant conuersi de Iudæis, cum hoc
non dicatur ad omnes credentes, sed ad eos solos,
qui de Iudæa, & Ierusalem fugituri erant, & isti erant
Iudæi, sed Iudæi seruabant sabbathum, ideo occurre-
ret eis difficultas, si in sabbatho accideret fuga.

Sed obijcietur, quod neque etiam illos impediret
sabbathum, quia tunc Christiani non seruabant sab-
bathum, neque alias ceremonias legales, cum hoc
diffinitum esset per Apostolos, & ecclesiam, ideo
non esset eis sabbathum impedimentum.

Dicendum est, quod verum est, quod quando fu-
ga facta est, scilicet quasi anno tricesimo quinto, aut
tricesimo sexto post mortem Christi nulla iam de
hoc dubitatio erat in ecclesia, fuit aut a principio. Nā

mox, vt Christus passus est, conuersi ad eū de Iudæis
seruabant omnes ceremonias legis Moyfi, postq̄ ve-
ro Petro p̄dicante conuersi sunt aliqui Gentiles. Act.
10. & 11. c. volebant conuersi ex Iudæis cogere con-
uersos ex Gentilibus ad obseruationē legalū specia-
liter circa discretionē ciborū, de quo cū dubitātū esset
aliqui tandem congregata ecclesia, & Apostolis, &
omnibus senioribus, placuit Spiritui Sancto, & eis nō
arctari credentes in Christum ad legalia. Act. 15. ca.
Et licet adhuc conuersi ex Iudæis seruarent cēremo-
nias, quia tñ sciebant se nō obligatos ad eas nō multū
attendebant, maxime, quia postea adhuc institutū est
neque ab ipsis conuersis de Iudæis debere seruari cē-
remonias, & alia legalia: Et hoc iam factum erat tem-
pore euerfionis Ierusalem. Satis tñ credendum est, q̄
quandiu manserunt conuersi de Iudæis in terra Iu-
dæorum, & sub p̄tate eorum seruarent sabbathum,
& cēremonialia omnia, ne scandalizarent Iudæos, &
vt nō mouerentur contra eos ad pēnam. Dici ergo
potest vno mō, q̄ licet credentes ex Iudæis tempore
huius fuge nō obligarentur seruare sabbathum, tñ
Christus locutus est iuxta conuenientiā sui temporis,
ipse n. seruabat sabbathū, & omnia legalia, & quan-
diu cum eo discipuli manserunt seruabant illa, & nō
dixit eis, q̄ aliquo tempore cessaturi essent ab hac ob-
seruatione, ideo iuxta conditionem huius status satis
poterat credi, quod sabbathum impediret fugam, &
quia Christus voluit nunc loqui de omnibus, quę ve-
risimiliter poterant impedire, sicut diximus supra q.
14. dixit etiam de sabbatho, licet forte non impedi-
uit eos, vt si ipsi non seruabant sabbathum illo tem-
pore. Aliter potest dici, q̄ præstaret impedimentum
aliquod, quia etiam tempore illo sabbathum seruab-
bant, & cēremonialia. Nam licet scirent omnes cre-
dentes in Christum se non obligari ad legalia, vt dicit
Act. 15. tamen conuersi de Iudæis illa seruabant, nō
tanquam necessaria, sed velut intendentes tollere scā-
dalum. Effer autem scandalum grauissimum, si con-
uersi de Iudæis nō seruarent legalia. Et patet, quia isti
erant filii Iudæorum, & in nullo se ostendebant de a-
liis differre, nisi quia verum Messiam acceperāt, quę
reliqua Iudæorum multitudo non agnouerat, & ta-
men apud Iudæos nondum erat creditum, q̄ Messias
mutaret legem Moyfi, immo potius credebatur, q̄ so-
li Iudæi pertinerent ad Messiam, & non debere prædi-
cari doctrinam eius, nisi Iudæis. Quod patet, quia ob
hoc indignati sunt valde fideles, qui erant ex circun-
cisione contra Petrum quando eo prædicante cōuer-
si sunt quidam Gentiles, & baptizauit eos. Actuum
10. & 11. c. & ob hoc postquam aliqui hmoi conuer-
tebantur ad Christum, dicebant cōuersi ex Iudæis de-
bere eos circumcidi, & seruare legem Moyfi. Act. 15.
c. ideo si alii Iudæi, qui nondum credebant in Ch̄m
viderent credentes, qui Iudæi erant non seruare lega-
lia statim punirent eos, sicut transgressores legis, &
tñ non seruans sabbathum lapidabatur, vt patet Nu.
15. cap. de illo, qui colligebat ligna in sabbatho, ergo
omnes conuersos de Iudæis occiderent, si viderēt eos
non seruare sabbathum.

Item hoc patet, quia Iudæi quærebant multas occa-
siones contra istos credentes, vt eos disperderent, &
vt cessaret nomen Christi, & extingueretur doctrina
eius, & persequerentur eos Act. 3. & 4. & 5. si igitur
inuenirent, q̄ non obseruabant sabbathum, & alia cē-
remonialia, quasi habentes veram causam, immo ne-
cessariam puniendi eos neminem relinquerent, ideo
manifestum est, q̄ omnia hæc seruabant.

Item patet, quia hæc fuit occasio colorata occidēdi
Stephanum, quia Act. 6. d̄r, statuerunt fallos testes in
consilio, dicentes: hō iste non cessat loq̄ verba aduer-
sus

sus locum sanctum, & legem, audiui enim eum dicentem, qm̄ Iesus Nazarenus hic destruet hunc locū, & mutabit traditiones, quas tradidit nobis Moyses. Et tñ isti falsi testes non deponerent ista contra Stephanum, si non putarent hæc efficacia esse ad illius condemnationem, si vera putarentur, ideo credebant ea sufficere ad damnationem illius.

Eriam, quia additur statim, quia princeps sacerdotum quæsit a Stephano, an ita se haberent, & tñ si ista non facerent ad condemnationem non quæreret de illis an vera essent, quia frustra esset quære, quod erat impertinens, ergo ad cōdemnationem sufficere putabatur. Item, quia statim Act. 7. c. Stephanus purgauit se de his, quæ obiecta erant a falsis testibus, tñ non oporteret de illis purgare, si non facerent ad condemnationem, ergo ipse videbat sufficere illa ad mortem, secundum Iudæorum opinionem. Ideo dicendum, q̄ sine dubio si conuersi ad Christum de Iudæis quandiu manebant in terra Iudæorum præuariarentur sabbatum, vel aliquid aliud legale lapidaretur, aut occiderentur a Iudæis, sicut quilibet pure Iudæus, qui hæc præuariaret. Et ob hoc licet scirēt post determinationē Apostolorū, & totius ecclesiæ in lege Chri non manere obligationē ad obseruandū legē Moyfi. Act. 15. c. tñ quandiu manebant in terra Iudæorū, obseruabant totā legem Moyfi, ne scandalizarent Iudæos, & ponerent se in periculo mortis. Hoc aut durauit solū, vsque ad euerfionem Ierusalē, quia tunc mansit gens Iudæorū in regione illa, & christiani cōuersi inter illos, & qm̄ potestas tpalis erat penes Iudæos, non poterant euadere christiani pēnas, quas illi inferre vellent, sicut & pro alijs causis eos occidebant, & persequerent, vt Stephanū p prædicta calumnia Act. 7. c. Iacobū pro confessione noī Chri Act. 12. c. Aliū Iacobū postea pro eadem cā, vt Iosephus, & Egesippus, & ecclesiastica historia tradunt. Post euerfionem aut Ierusalē dispersa est gens Iudæorū, & pro maiori parte perijt, & saltē non mansit ei principatus aliquis in terra Ierlm̄, & Iudææ, iō conuersi de Iudæis poterant tunc libere viuere non obseruantes legē Moyfi, & nullā pēnam formidabant, sicut neq; nunc, quia nō residet aliquis tpalis principatus penes Iudæos, & tñ quandiu manserunt in Iudæa, vsque ad euerfionē Ierlm̄, manebant sub pte tpali, ideo seruabant legē Moyfi pp causam dictam. Et hoc satis apparet, quia qm̄ Act. 15. c. definitū est super legalibus, q̄ non obligarent, non dictū est, q̄ Iudæi non seruarent illa, sed q̄ conuersi de Gentilitate non cogerent ad illa præter abstinentiam a sanguine, & suffocato, & immolaris idolis. Ex quo innuitur, q̄ conuersi de Iudæis oīa obseruabant cū quantum ad illos nihil innouatū fuerit, & ipsi vellent cogere Gentiles ad obseruandū legē Moyfi. eod. c. & ita cū tpe fugæ adhuc manerent christiani conuersi de Iudæis in potestate Iudæorum, in Iudæa obseruabant sabbatum, & non audebant illud violare, ideo obstat eis ad fugā. Sed obiicietur, q̄ non obseruarent tunc sabbatum, quia pām erat illud obseruare, vt dī ad Gal. 4. c. f. dies obseruatis mensē tpa, & annos: timeo, ne forte sine causa laborauerim in vobis. Et accipitur de obseruatione festorum apud Iudæos, & ibi dicitur, q̄ qui obseruabant legem euacuati erant a Christo, & Christus eis nihil prodebat. Hoc tamen fuit antequam fugerent christiani de Iudæa propter bellum, quia Paulus scripsit illud, & tamen ante auerfionem Ierusalem occisus est Paulus a Nerone. Anno quasi tricesimo post mortem Christi. Et euerfio fuit anno quadragesimo post passionē Christi, vt ait Euseb. lib. Chronicorum, & ita tempore fugæ Ierusalem, iam non obseruaretur sabbatum a christianis, quia peccatum erat. Aliquis dicet, q̄ nō

Alph. Tolt. in Matth. Pars VI.

A procedit, quia ibi Paulus locutus est Gentilibus conuersis. Secus autem erat de conuersis de Iudæis, vt dictum est. Sed dicendum, q̄ non stat, quia loquebatur conuersis de Iudæis, quia cum ad Gala. 4. c. dixerit ista Paulus subdit Gal. 5. c. stare, & nolite iterum sub iugo contineri seruitutis, ergo iam fuerant sub lege Moyfi antequam essent sub lege Christi, & ita erant cōuersi de Iudæis. Dicendum igitur, q̄ illi, ad quos loquebatur Paulus, peccarent si seruarent tunc legem Moyfi, eo q̄ nemo cogebat eos seruare, neque periculū aliquod incurrerent, si non seruarent, quia licet Iudæi essent, erant in Galatia in regione Græcorum, vbi non erat principatus Iudæorum temporalis, sed Gentilium. Secus in Iudæa, vbi Iudæi dominabantur temporaliter, licet haberent super se Romanos, & ideo etiam tunc conuersis de Iudaismo, licebat in Iudæa seruare legē Moyfi propter causam dictam. Istud pater etiam in ipso Paulo, quia dum ipse esset inter Gentiles non obseruabat sabbatum, & cætera legalia. Dum autem manebat in Iudæa non solum sabbatum, & legalia necessaria obseruabat, sed etiam voluntarias cæremonias, & quæ pertinent ad votum. Nam purificatio Nazæorum non erat necessaria apud Iudæos, sed votiuā Num. 6. c. & tamen quando Paulus venit in Ierusalem purificauit se secundum ritum Nazæorum. Et hoc propter tollere scandalum. Et ibi manifeste apparet, q̄ Iudæi, & etiam credentes in Christum de Iudæis obseruabant legem Moyfi, & zelabant aliqui illorum obseruationem eius. Vnde dicitur, q̄ seniores qui credebant in Christum cōlecti dixerunt Paulo, vide frater, q̄ multi sunt in Iudæis, qui crediderunt, & omnes emulatores sunt legis. Audiuerunt autem de te, quia discessionem doceas a Moyse eorum, qui pgentes sunt Iudæorum, dicens non debere eos circumcidere filios suos, neque secundum consuetudinem ingredi. Quid ergo est? oportet conuenire multitudinem, audiunt enim te superuenisse. Hoc ergo fac, qd̄ tibi dicimus, sunt nobis viri quatuor votum habentes super te, his assumpris sanctifica te cum illis, & impen de cum illis, vt radant capita sua, & sciēt omnes, quia quæ de te audierunt falsa sunt, sed ambula, & ipse custodiens legem. Et sequitur, tunc Paulus assumpris viris postera die purificatus, cum illis intravit in templum annūcians expletionem dierum purificationis, donec offerretur pro vnoquoque eorum oblatio. Ergo apparet, q̄ non solum Iudæi conuersi manentes in Iudæa seruabant legem Moyfi, sed etiā apud multos eorum scandalum erat, si quis non obseruaret q̄ Iudæus extitisset, & tamen istud non fuit statim post mortem Christi, sed multo tempore post. scilicet annis vigintitribus. s. anno quartodecimo Claudii Imperatoris. Et pater, quia quando Paulus intravit in templum purificatus rapuerunt eum Iudæi, & percutiebant, sed tribunus plebis liberauit eum. Actuum vigesimo primo capitulo, & ductus est ad Fœlicem Proconsulē, qui tunc gubernabat Iudæam. Actuum vigesimo quarto capitulo. Sed hoc anno vltimo Claudii fuit, vt ait Eusebius libro Chronicorum. Sed tunc fluxerant anni 23. a morte Christi, scilicet quinque anni Tyberii, & quatuor Gaii, & quatuordecim Claudii. Sed hoc tempore manebat tam firma intentio seruandi legem Moyfi apud cōuersos de Iudæis in Iudæa, ideo non mirum, q̄ tempore fugæ maneret eadem, & ita quidam forte putarent obseruari debere, alii propter scandalum obseruabant. Vnde conuenienter Christus dixit, ne fiat fuga vestra sabbatho.

Quomodo poterat sabbathum Iudæis obſtare ad fugam.
Quæſt. CXXI.

SED quæretur dato, quod sabbathum obſervarent Iudæi conuerſi, quomodo poterat eis obſtare ad fugam, quia ad agendū ea, quæ non ſunt neceſſaria ſimpliciter ad conſervationem vitæ obſtabat ſabbathū, ſed ad ea, quæ ſunt neceſſaria non obſtabat. Sic patet de Machabæis, qui in diebus ſabbathorum pugnabāt ſe defendendo. i. Machab. i. c. immo, & quæ minora erant, dumtamen eſſent neceſſaria fiebant in ſabbatho, ſicut ſoluere pecora, & ducere ad aquas, & cuſtodire ea in agris. Sic Chriſtus dixit Luc. 13. c. & hoc Iudæi non potuerunt negare, ſed tunc imminebat neceſſitas fugæ, ita quod non fugientes occiderentur ab exercitu, vel raperentur omnia ſua, immo & de vita erat certum periculum, ideo non obſtabat ſabbathum ad fugiendum.

Aliqui dicunt, quod forte de iſta tanta neceſſitate dubitarēt cum non appareret, & ideo non auderēt violare ſabbathum. Sed dicendum, quod non ſtat, quia manifeſta erat chriſtianis neceſſitas cum Chriſtus diceret iſtam tribulationem, quam fugiebant maiorem eſſe omnibus præteritis, & nullam maiorem futurā. Et dicebat oportere fugere velociter, ideo non poterant de hoc dubitare.

Alii dicunt, quod licet ſcirent talia inſtare pericula eſſent aliqui ſcrupuloſi, qui putarent non licere violare ſabbathum, ſicut fuerunt illi, contra quos pugnam eſt diebus ſabbathorum, & non ſe defenderunt, ſed perierunt quaſi mille animæ. i. Mach. i. c.

Dicendum, quod non ſtat, quia illud fecerunt aliqui parum ſciētes, reliqua autem tota multitudo Iudæorum non fecit ſic, ſed ſiquis veniret ad eos die ſabbathorum in pugnam defendebant ſe pugnantes, primo Machab. i. c. & ideo iam apud omnes Iudæos notum erat, quod licebat in ſabbatho ſe defendere, ſed euasio a periculo erat neceſſaria deſenſio, ideo licebat fugere in ſabbatho.

Aliter ergo dicendum, quod ſabbathum obſtabat ad fugiendum, non quaſi conuerſi ad Chriſtum putarent eſſe peccatum, quia ēt ſi putarent adhuc manere obligationem ſabbathi, ſicut in lege Moyſi, nō erat pētm in ſabbatho fugere data tali neceſſitate, & tñ licet de hac neceſſitate conſtaret credentibus, non conſtaret Iudæis, inter quos vivebant credentes. Nesciebant. n. illi talia mala inſtare, quia alias fugerent ab eis, & ideo putarent iſtos violatores ſabbati, quaſi ſine cauſa itinerantes, & ſic lapidarent eos. Oportebat ergo quod ceſſarent in ſabbatho, vt non inciderent in præſens periculum vitare volendo futura pericula, & ſic ſabbathū impediret eos ne iter agerent.

Quare Chriſtus dixit: Orate, ne fiat fuga veſtra hyeme, vel ſabbatho.
Quæſt. CXXII.

QUÆRETUR quare Chriſtus dixit: Orate, ne fiat fuga veſtra hyeme, vel ſabbatho. Nam quantum ad cetera impedimenta non dixit aliquid orandum. Dicendum, quod cum iſta fuga deberet eſſe valde feſtinata, vt Chriſtus innuit, & impedimenta tollerēt feſtinationem, admonuit diſcipulos, vt tollerent omnia impedimenta, ſed de impedimentis quædā ſunt, quæ nos inducimus, alia vero, quæ Deus, illa autem, quæ nos inducimus noſiſſi tollere poſſumus, quæ autem Deus, non poteſt aliquis tollere, vel facere, quod nō accidunt, niſi Deus. Prima autem erant ex nobis. ſ. quæ ad cupiditatem rerū poſſeſſarum pertinent, vt quæ exiſtentes in agro non redirent in domum pro tunica, & exiſtentes in teſto non deſcenderent ad tollendum ali-

F quid de domo, & ideo non oportebat pro his orare. Quod vero fuga deberet fieri ſabbato, vel hyeme nō erat in poteſtate fugientium, quia oportebat fugere, quandocunque apparerent ſigna fugiendi, vel fieret ſpecialis admonitio ad fugiendum, & quia poterant hæc accidere hyeme, vel ſabbato præſtaretur impedimentum ex illis. Ex hyeme quidem non, quod expectandum eſſet uſque ad ver, ſed quod etiam, ſi illico fuga caperetur non poterat feſtinata eſſe, ſed tarda propter indiſpoſitionem viarum, & temporis: ex ſabbato autem erat impedimentum, quia nullo modo auderent fugere illa die credentes propter cauſam poſitam præced. q. ſ. ne occiderentur a Iudæis, inter quos vivebant tanquam legis tranſgreſſores.

G *Quare non dicitur: Orate, ne fiat fuga veſtra parientibus prægnantibus, aut nutriendibus vobis.*
Quæſt. CXXIII.

SED quæretur eum impregnationis impedimentum, & nutritionis nō eſſet in poteſtate noſtra tollere, ſicut neque impedimentum ſabbati, vt hyemis, quare non dicitur de hoc, orate, ne tunc fiat fuga. Dicendum, quod non fuit primo, quia iſtud erat aliquo modo in poteſtate humana. Nam ſi ex eo die abſtinerent a coitu omnes credentes, nō timerent periculum euenturum prægnantibus, aut nutriendibus, euenire autē in ſabbato, aut hyeme nullo modo erat in poteſtate humana, ideo pro hoc orandum erat, vt non accideret tunc.

H Secundo, quia orare hoc erat orare contra multiplicationem generis humani, ſ. vt non conciperentur illi, qui concipiendi erant tunc, & vt præmorerentur illi, qui paruuli eſſent tempore fugæ, hoc erat valde inconueniens, maxime apud Iudæos, apud quos antiquitus credita eſt ſelicitas in multitudine prolis, vt Gene. 24. c. dixerunt cognati Rebecca ad illam, ſoror noſtra es, creſcas in milia. Et Gene. 29. dixit Lia: Beata me dicent omnes mulieres, quia peperit ſex filios, & Deus pro magno bono dicebat populo Iudæorū, quod non eſſet in eis ſterilis vtriuſque ſexus Deuter. 10. 7. c. ſed nunc aliquo modo manebant inſtitutiones veteris teſtamenti, ſ. quando Chriſtus iſta dicebat, ideo nullo modo tuaderet orandum contra multiplicationem prolis. Tertio, quia omnia iſta dirigebat Chriſtus ad perſonam illorum quatuor diſcipulorum, qui ea audiebant, quaſi iſtis acciderent, & alijs cum eis, & tñ de prægnantibus, & nutriendibus non poterat dici in perſona ipſorum, quia ad ſolas feminas pertinet. Non enim potuit dici, orate, ne fiat fuga veſtra parientibus vobis, aut prægnantibus, vel nutriendibus. Dicendum igitur, quod non debuit dicere ſuper hoc orandum eſſe, quia tñ erat afflictio prægnantibus, vel nutriendibus expreſſit eam dicens, vñ autem prægnantibus & c. Sed dicitur cum Chriſtus voluerit hic omnia impedimenta exprimere, quæ retardant velocem fugam quomodo omiſit alia? Nam languentes, inuailidi, ſenes paruuli, & illi, qui detēti ab alijs nō poſſent fugere, retardarentur a fuga.

K Dicendum, quod ſufficienter Chriſtus expreſſit impedimenta fugæ, artificialiter enim proceſſit, vt non narraret oēs ſpeciales modos, ſed genera impedimentorū, ad quæ oīa impedimēta reduci poſſunt. Nā impedimentorū, quædam ſunt totaliter ab extra, alia ſunt ab intra. ſ. ex nobis: quæ ab extra, aut voluntaria, aut ex diuina inſtitutione, & iſta intellexit per ſabbathū, idem. n. eſſet ſi aliqua alia cæremonia legalis obſeruanda accideret, quæ fugam impediret, vt in alijs feſtiuitatibus. Alia ſunt ab extra ex conditione nature, & hæc expreſſa ſunt per hyemem, in qua incōmode quæſi iunerat, & p hoc.

hoc omnia huiusmodi intelligimus, vt si in æstate, aut vere acciderent inundationes pluuiarum, & alluiones fluminum, ita vt quis non posset flumina trāsuadere, & ad hunc modum (licet remote) possunt reduci omnia impedimenta, quæ ab extra sunt, quibus nos non conferimus vim, vt si quis teneatur in vinculis, aut qualitercunque detineatur. Eorum vero, quæ ab intra, id est a nobis, quædam sunt accidentalia, vt ea, quæ proueniūt ex cupiditate rerum, & ita Christus exclusit dicens: Qui in tecto est non descendat in domum tollere inde aliquid. Et qui est in agro non reuertatur tollere tunicam. Et posuit Christus istā impeditiōem prius, quia licet ista poterat magis euitari, tamen hæc erat communior, & quæ plures tenebat, quia cuilibet adueniebat hoc impedimentum, si vt non sponte res suas defereret, cetera vero non eueniebant omnibus, & ideo de hoc duo exempla posuit, scilicet qui est in tecto non descendat in domum, & qui est in agro non reuertatur, vt tollat tunicam. Et ad hanc occupationē reducuntur omnes huiusmodi, vt qui litigia exercet, vt res suas recuperet, vel negociationem, vt lucra conquirit, quia omnia hæc relinquenda sunt. Nam si id, quod pacifice tenetur instante tali necessitate deseritur, quanto magis, quod non possi detur, vel nondū acquisitum est? Alia vero sunt ex nobis, & necessario incumbunt, & hæc Christus signauit per prægnantes, & nutrientes. Nam prægnantes non possunt deponere onus vteri, nutrientes non possunt licite, quos nutriūt, deferere, neque naturalis compassio hoc finit. Ad hoc autem reducuntur omnia impedimenta, quæ nobis eueniunt ab intrinseco, & hoc, siue propter ætatem, siue indispositionem. De primo, vt in senibus, & paruulis. De secundo, vt in languentibus. De senibus quidem nihil aliud, quam de prægnantibus est, quia sicut prægnantes propter intrinsecum onus non possunt festinare moueri, ita & senes propter aduenientem eis virium defectionē, sic, & paruuli propter non accedentem virium integritatem, & tamen paruuli reducuntur ad nutriētes. Nam paruulorum aliquis gerit curam, scilicet mater, aut alius, & illi incumbit onus deportandorum illorum, & quoniam paruuli per se non habent nomen, sed magis sunt aliquorum, quasi ipsi sint aliquod malum, vel bonum eorum, non dicitur eis accidere, sed illis, quorum oneri incumbunt, & ideo non dicitur vè paruulis, sed vè nutrientibus, quia paruuli nutrientium sunt, & ultra malum, quod paruulo aduenire potest, quod est malum nutrienti adhuc accidit malum nutrienti, scilicet quia a motu retardatur propter paruulum, & constituitur in periculo. De languentibus idem, quod de prægnantibus dicendum. Nam languidis aduenit indispositio, secundum quam propere non possunt, & ideo omnibus his vè dicitur: scilicet, quia in periculo essent pp hanc retardationem.

Quomodo Christus dixit: Orate ne fiat fuga, cum sine oratione ipse facere posset. Quest. CXXIII.

QVAERETUR quō Christus dixit: Orate ne fiat fuga &c. quia orandum est aliquid, quādo est in potestate alicuius, qui id fieri nondū cupit, neque cupiet, nisi exoratus, sed hoc, qd orandum erat fieri debebat a Christo, & ipse illud fieri volebat ad salutem ecclesiæ sue, ideo non oportebat orare, sed qd ipse diceret, ego volo, qd sic fiat. Dicendum, qd Deus vult interdum bona nobis accidere, quæ nos optamus, sed propotuit non dare, nisi orationibus promereamur, & ob hoc pro eis, qd dare vult oportet, qd oretur. Nā pro eis, qd dare non vult, neque cōprodest, sed quia nos nescimus quid est, qd vult, aut qd nō vult

Alph. 7. ost. in Matth. Pars VI.

A semper orandū est pro oībus, qd optamus ab illo recipere, & si ille qdē dare disposuit, exoratus dabit, si vero firmū est sibi non dare, neque multiplicaris precibus dabit. Sed neq; istud nobis nocet, sed potius profuit, qd instanter orauimus. qd orando ei quēdā cultū exhibemus. Hoc aut, quod Chrs suadet hic orare, intēdebat dare, sed non erat daturus, nisi orando, iō admonuit eos pro hoc orare. Scdō, vt non cōtēnerent. Magnū. n. bonū erat concedendū, & iō nemo talia cōtēneret. Cū aut obicitur, qd Chrs volebat hoc dare ad qd ergo petebat orari? Dicendū, qd ipse vult oīa recte agi, & iō quia Deus erat, volebat ipsa agi qualiter ipse, vt Deus disposuerat, sed non aliter, qd precibus obtinendū decreuerat, iō p̄candū suavit, & noluit sic gratis concedere. Sic. n. est de oībus aliis actibus Chri, poterat. n. nos sine vlla sui, & nostri passione redimere. i. nullus ei ad hoc obstarer, & tamen non solum in nobis, sed et in seipso passiones acerbissimas voluit, quia sic deitas agendum censuerat.

Quō dixit Christus: Orate, ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho, cum hoc certum erat, & pro certis non est orandum. Quest. CXXV.

SE D quæretur quō dixit, orate ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho, quia pro illo oramus, qd fieri aut non fieri dubitamus, cū aut certū est quid accideret non est orandū, vt sic, vel sic fiat, sed Chrs sciebat determinate de fuga an fieret hyeme, vel sabbato an nō, & hoc ita certissime euenturū erat, iō vī, qd non deberet suadere orandū. Dicendū, qd licet quantum ad Deū nihil sit incertū, tñ loquitur nobis fm conditionē rerum ipsarū, & fm modū intell's nrī, p̄ditio autē rerū est istarū, ad vtrumlibet accidere posse. Nam nō erat magis determinatū ex conditione rerū futurarū, qd fuga istorū fieret hyeme, qd estate, & sabbato, qd feria quarta, iō cū istæ res ex se haberent se ad vtrumlibet, vt innueretur, qd non dabat eis Deus aliq̄ necessitatē determinatā sic, aut sic eueniendi, dixit orandū esse hyeme, vel sabbato, quasi innuat æqualiter se hñe ad eueniendum sic, vel sic.

Secundo fit propter modum intellectus nostri, qui de his non est certus, quādiu futura sunt, & ideo putat posse sic, aut sic accidere, sic licet in veritate res ex seipsa non sit determinata ad aliquem euentum, & Deus illam determinet (quod nobis non est notū) & licet sciamus, qd Deus singula futura determinat ad aliquē euentum nescimus ad quem, ideo quādiu res futura est, orandum est, vt id eueniat, quod nobis bonum esse putamus.

De quo tempore accipitur hoc, quod dicitur: erit tunc tribulatio magna, qualis nunquam fuit, neque fiet. Quest. CXXVI.

QVAERETUR de hoc quod dicitur: erit tunc tribulatio magna, qualis nunquam fuit ab initio mundi, vsque modo, neque fiet.

Aliqui dicunt accipi de tempore antichristi, immo & occasione huius totam hanc literam de antichristo exponunt: Sic Nicolaus tenet, putat enim, quod nulla tribulatio sit maior, quam ea, quæ erit sub antichristo, ideo de illius temporibus dictum putant: vnde & totam literam ex illo loco, scilicet cum videritis abominationem desolationis, exponunt quidam de antichristo. Sic exponit Hilarius super Mattheum scilicet cum videritis abominationem desolationis de antichristi temporibus locutus est propheta. Abominatio. n. dicta est, qd aduersus Deum veniens honorem Dei sibi vendicet. Desolationis autem abomina-

Oo 3 natio,

natio, quia bellis, & cædibus terram desolaturus sit, atque ob id a Iudæis susceptus loco sanctificationis instituitur, ut ubi sanctorum precibus Deus inuocabatur, hic ab infidelibus receptus Dei honore venerabilis sit, & quia proprius iste Iudæorum error erit, ut cum veritatem respuerint suscipiant falsitatem, Iudæam deserui monet, & transfugere in montes, ne admixtione plebis illius antichristo credituræ vis, aut contagio afferatur.

Sed dicendum, quod ille sensus non potest esse literalis, ut ostensum est supra. Nam tempore antichristi non iubemur fugere, quia non erit quo fugiamus.

Secundo patet, quia dicitur, qui in Iudæa sunt fugiant ad montes, nam si ab antichristo fugiendum esset, non solum existentes in Iudæa, sed in omnibus aliis partibus orbis fugere deberent.

Tertio, quia Hilarius, qui sic exposuit, cum quasdam partes literaliter sic exponat, transit statim ad exponendum alias mystice. Nam dicit, qui in tecto est, non descendat aliquid tollere. scilicet tectus est domus fastigium, & habitationis totius excelsa perfectio, qui ergo in consummatione domus suæ, id est in corporis sui perfectione constiterit regeneratione spiritus noui non descendere in humilia rerum secularium cupiditate debet: & qui in agro est, non reuertatur tollere tunicam suam, id est positus in operatione precepti, non ad curas pristinas reuertatur, ob quas veterum exinde peccaminum, quibus antea congebatur erit tunicam relaturus, & ita cetera exponit, & ita ceteras partes applicat in sensu mystico. Et manifestum est hunc non esse sensum literæ.

Dicendum igitur, quod exponitur de tribulatione, quæ esset ante euerfionem Ierusalæ. Et patet, quia tota litera continua est, & ante hoc dicebatur de isto, & ideo & nunc de eo dicitur.

Secundo patet ex modo literæ, nam cum dictum fuerit supra: Orate, ne fiat fuga vestra hyeme, vel sabbatho, sequitur: Etenim erit tribulatio magna. Et tamen, etenim, ponitur ut reddituum causæ. scilicet quod fugiendum est, quia erit tunc magna tribulatio, & Marc. 13. c. magis aperitur. scilicet erunt enim dies illi tribulationis, quales non fuerunt, ergo de illo tempore, in quo dicebat fugiendum esse, dixit, quod erunt dies illi tribulationis.

Tertio patet, quia Luc. 21. c. magis istud aperitur. Cum enim dicitur: vix autem pregnantibus, & nutribus in diebus illis, sequitur: Erit enim pressura magna super terram, & ira populo huic, & cadent in ore gladii, & captiui ducentur in omnes gentes, & Ierusalem calcabitur a gentibus. Manifestum est igitur de malis eventibus Iudæis tunc euerfionis Ierusalæ hæc dici, & non de antichristo, neque de malis alterius gentis. Et hoc etiam Aug. allegat in epist. ad Hefychium, ostendens quod intelligatur de euerfione Ierusalem.

Est autem dicendum, quod Christus dixit hoc ad ostendendum causam præcedentium, nam iusserat cum magna celeritate fugere, & admonuerat orandum, ne hyeme, vel sabbatho fuga ista accideret, ne impediretur, & quia hoc non poterat, aut esse non debebat, nisi ad euitandum magnum periculum, ostendit graua pericula. Etiam quia cum Christus ista admonuisset non facerent illa credentes cum tanta festinatione, nisi viderent causam, quæ urgeret eos, ideo ostendit eam, & dixit, quod futura erat tunc tanta tribulatio, quanta nunquam fuerat, neque futura erat. Et ista erat causa sufficiens ad taliter fugiendum, qualiter Christus admonerat. Sic dicit Theoph. Causam autem tantæ necessitatis ad fugiendum consequenter assignat cum dicit: erit enim tunc tribulatio.

Quomodo est verum, quod tribulatio illa futura erat maior omnibus præteritis, & futuris.

Quæst. CXXVII.

QVAERETUR quomodo est verum, quod illa tribulatio futura erat maior omnibus præteritis, & quæ futura erant.

Dicendum, quod commensurare tribulationem illam omnibus præteritis difficile erat, cum non possimus cuiuslibet determinatam scire quantitatem, quæ ad hoc requiritur, ut commensurentur, & tamen generaliter loquendo si quis historias gentium legat non inueniet aliquam in qua tantæ calamitates enarrarentur, quantas Iosephus refert in li. de Bello Iudaico, & Egesippus. De futuris autem, quod nulla ei æquanda sit hoc multo incertius erat, quod nemo asserere auderet, nisi qui Deus erat, aut spiritum Dei habens. Satis autem nobis est, quod Christus hoc asseruerit, & constat ex præceden. quæst. quod intelligitur de tribulatione euerfionis Ierusalem. Apparet ergo, quod nulla vnquam tanta fuit tribulatio, neque futura est. Et non fuit hoc inconueniens. Nam pro magno peccato grauissima poena danda erat, & tamen nullum fuit peccatum grauius, quam occisio Christi, & discipulorum eius, & persecutio credentium, ideo dignum fuit, quod pro illis peccatis daretur huic genti maxima omnium poenarum, quæ vnquam data sunt, & quam dabuntur, cum maiora peccata non sint futura alicuius gentis. Sic dicit Chrysostomus in homilia. scilicet interrogo autem Iudæos, unde tam intolerabilis res diuinitus venit super eos omnibus, quæ ante factæ sunt difficilius, nonne manifestum quoniam propter crucis manifestationem? Sola autem difficultas, quantum ad futuras tribulationes, inter quas ventura est tribulatio antichristi. Nam illa putatur maior omnibus tribulationibus.

Dici potest vno modo, quod tribulatio antichristi erit valde magna, sicut putatur, sed non erit tanta, quanta illa, quæ fuit Iudæorum in euerfione Ierusalem. Et hoc non est inconueniens, quia de illa non constat nobis quanta futura est, quia nulla scriptura exprimit, tribulationem autem Iudæorum, quanta fuerit scimus ex scripturis Iosephi, & Egesippi. Etiam quod plus est, quia Christus dixit illam maiorem omnibus futuris nullam excepiendo.

Aliter potest dici, quod tribulatio sub antichristo erit maior, quam tribulatio euerfionis Ierusalem, & tamen Christus, quoniam hic locutus est, dixit solum de tribulationibus gentis Iudæorum, id est quod nunquam eis talis tribulatio acciderat, neque euentura erat, tribulatio autem sub antichristo non erit Iudæorum, sed Christianorum, ideo bene stat, quod sit maior.

De hoc Augustin. ad Hefychium dicit: Apud Lucam autem sic legitur, erit pressura magna super terram, & ira populo huic, & cadent in ore gladii, & captiui ducentur in omnes gentes: qui Iudaicam scripturam historiam talia mala dicit illi populo tunc accidisse, ut vix credibilia videantur, unde non immento dictum est talem tribulationem, neque fuisse a creature initio, neque futuram, sed si tempore antichristi talis, aut maior forsitan erit, intelligendum est de illo populo dictum, quod eis amplius non erit talis. Si enim antichristus illi præmitus, & præcipue recepturi sunt, facturus est tunc idem populus tribulationem potius, quam passurus.

Sed dicendum, quod absolute dicenda est maior tribulatio, quæ fuit tunc Iudæorum in Ierusalem, & Iudæa, quæ futura erit sub antichristo, eo quod Christus non determinauit se specialiter ad tribulationes Iudæorum sed absolute dixit, quod erit tribulatio magna, qualis nunquam.

nunquam fuit ab initio mundi, neque fiet, idest in nulla gente tanta tribulatio accidit vnquam, neque eueniet. Et aliquantulum apertius Mar. 13. c. dicitur hoc, scilicet. Erunt dies illi tribulationis tales, quales non fuerunt ab initio creaturæ, quam condidit Deus vsque nūc, neque fient. Etiam Augustinus magis hoc sentire vult, quam tribulationem sub antichristo fore maiorem, sed illud dicit si quis contenderit, quod possit sibi sic responderi, maxime, quia nullum motuum est quare debeamus dicere tribulationem sub antichristo maiorem tribulatione in euerfione Ierusalē.

*Quando fuit hoc, scilicet Breuiati sunt dies illi &c.
Quæst. CXXVIII.*

QUÆRETUR de hoc, quod dicitur: Et nisi breuiati essent dies illi. Quid sit esse dies breuiatos, & quando hoc fuit.

Dicendum quantum ad tempus, quod aliqui putant hoc dictū de tpe antichristi, quādo breuiabuntur dies, vt mala tolerabiliora sint. Dicunt. n. q̄ pauco tempore durabit antichristi persecutio. s. tribus annis, & dimidio iuxta dictum Dani. 12. c. s. per tēpus, & tempora, & dimidium temporis, vt dicatur tēpus vnus annus, tempora duo anni, dimidium temporis dimidius annus. Et ita tenet Nico. Sed hoc iam eū velle necesse est, cum ab illo loco. s. Orate, ne fuga vestra, dixerit accipiēdum de antichristo. Et hoc aliquantulum Beda tenuit, ait. n. hoc, q̄ dicit ab illo loco. erunt dies tribulationis, temporibus antichristi proprie cōgruit, q̄n non solum tormenta crebriora, & acerbiora quam prius consueuerant ingerenda sunt fidelibus, sed quod grauius est, signorum quoque operatio eos, qui tormenta ingerunt, comitabitur. Hæc autē tribulatio quanto ceteris, quæ præcessere, pressuram pondere grauior, tanto est tēporis breuitate moderatior. Namque tribus annis, & dimidio, quantum de prophetia Dan. & Apocalypsis Ioannis conici potest, ecclesia per orbem impugnanda esse creditur.

Sed dicendum, q̄ non stat, nam cum ista litera prius neat ad eundem contextum, ad quem præcedens accipitur de eodem, sed præcedens accipitur de euerfione Ierusalem, vt ostensum est præce. q. argo & ista de abbreviatione dierum, nam cum dicatur. Et nisi abbreviati fuissent dies illi, necesse est, q̄ referatur ad præcedentia, & illi sunt dies, in quibus magna tribulatio accidet, vt dicitur Marc. 13. capit. Erupt dies illi tribulationis tales, quales non fuerunt ab initio creaturæ, & nisi breuiasset dominus dies. Et ponitur hic cautela. Nam dictum est, q̄ tribulatio futura erat talis qualis nunquam acciderat, ideo sequebatur, q̄ non possent homines illam tolerare, sed omnia deleteret. Hic dicitur, quia abbreviabantur dies, quia si non abbreviarentur nemo posset saluari, i. liberari a morte.

*Quid sit abbreviatio ista dierum.
Quæst. CXXIX.*

QUÆRETUR de alio. s. quid sit ista abbreviatio dierum. Aliqui dicunt, q̄ cum Deus vellet tribulationes minores efficere, i. vt minori tēpore durarent faciebat dies, quibus illa tribulatio durabat minores solito. Sic dicit Augustinus ad Hesychium, scilicet non autem defunt, qui existiment, ita dies illos futuros breuiiores, quod cursu solis celeriori breuientur, sicut fuit longior dies orante Iosue.

Sed dicendum, quod non stat. Primo quia non est verisimile. Nam si accidissent enarrarent illud historię gentium. Esset enim celebre valde miraculum, quod singuli dierum, quibus illa durabat tribulatio

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A minores solito essent, neque istud tacerent historiae gentium. Hoc enim tempore erant elegantissimi historiographi, & auctores, qui rem tam admirandam nequaquam prætermitterent, præsertim Iosephus, & Egesippus, qui res illius belli diligentissime enarrandas susceperunt, & tamen neuter hoc tetigit, neque aliquis sanctorum doctorum, quos illorum temporum acta non latent.

B Secundo, quia hoc erat miraculum, & valde magnum, & nunquā Deus miracula facit sine necessitate, idest nisi quando non potest fieri sine miraculo illud, quod per miraculum fit, & tamen si ad tolerabiliora facienda ista mala volebat Deus breuiare tempus, melius erat facere, quod pauci essent (quod fieret sine miraculo) quam quod essent parui, quod nō fieret sine inusitato, & grandi miraculo, & ideo nemo sanctorum doctorum hoc tenet. Sic dicit Hieronymus super Matthæum. s. neque recordantur illius scripturæ: Ordinatione tua perseverat dies. q. d. non mutatur dies, quātum ad magnum, & paruum ab eo, quod consuetum est.

C Alii ergo dicunt dies abbreviatis, idest mala, quæ in diebus fiebant abbreviata, quia accipitur dies pro eo, quod fit in die. Sic dicit Augustinus ad Hesychiū, scilicet quidam autem conuenienter mihi intellexisse videntur mala ipsa significata nomine dierum, sicut dicti sunt dies mali in aliis diuinæ scripturæ locis. Non enim dies mali sunt, sed ea, quæ fiunt in eis. Ipsa enim dicta sunt breuiari, vt Deo donante tolerātiā minus sentirentur, ac sic quæ magna essent fieret breuiata. Sed hoc potest accipi dupliciter. Vno modo, q̄ tribulationes ipse in se paruę fierent, & hoc esset eas breuiari. Alio modo, quod manentes graues minus sentirentur. Primus modus non conuenit, quia tunc tribulatio esset facta parua, & non conueniret præcedentibus, scilicet erit talis tribulatio, qualis nunquam fuit, neque fiet. Accipiendo modo secundo p̄t stare aliquantulum, & tñ non conuenit cōno pp̄ duo. Primo, quia si tribulatio modicum sentitur, modicum affligit, & si parum affligit, parua est. Nam non sentienti non est tribulatio, ita parum sentienti est parua tribulatio, & tamen dicitur, q̄ erit tribulatio, qualis nunquā fuit, ergo multum affliget & multum sentietur.

D Secundo, quia quod id, quod est difficile non multum sentiat fit per miraculum, quia Deus confortat patientes, & tamen ista tribulatio non erat euentura fidelibus, quos Deus confortaret, sed infidelibus, quos punire volebat, ideo non confortaret eos ad hoc, quod modicum sentirent id quod valde afflictiuum erat.

E Aliter ergo dicendum, scilicet, quod breuiati fuerunt dies, idest pauci facti, cum enim posset multo tēpore durare tribulatio hæc fecit, quod pauco tempore duraret. Sic dicit Hieronymus super Matthæum. s. Neque recordantur illius scripti: Ordinatione tua perseverat dies, sed iuxta temporum qualitatem, idest abbreviatis non mensura, sed numero, ne mora temporum concutiat credentium fides. Dicit autem Augustinus, quod ista abbreviatio temporum non turbauit hebdomadas Danielis quin complerentur in euerfione Ierusalem. Sic dicit in epistola ad Hesychiū. Non putemus hebdomadas Danielis, vel propter dierum breuiationes fuisse turbatas, vel illo iam tempore non fuisse completas, sed in fine temporum esse complendas. Apertissime enim Lucas testatur Danielis prophetiam tunc fuisse completam, quando euerfa est Ierusalem.

*Quid est, quod dicitur: Non salua fieret omnis caro,
Quæst. CXXX.*

QUÆRITUR quid est, quod dicitur: Non salua fieret omnis caro. Dicendum, quod necesse est accipi partem pro toto, idest pro homine. Nam ad carnem solam, neque est saluari, neque damnari, sed homo liberatur, aut perit, sic accipitur Psalmus. 64. Ad te omnis caro veniet, idest omnis homo. Et Ioan. 1. c. Verbum caro factum est, idest filius Dei factus est homo per incarnationem. Et ideo est sensus non salua fieret omnis caro, idest omnis caro non salua fieret, scilicet nulla. Quamuis enim præponatur negatio ad istud signum vniuersale omnis, debet intelligi, quod postponatur. Nam præponendo æquipollet dicto-rio, & ideo est sensus non salua fieret omnis caro, i. aliqui essent, qui non saluarentur, & hoc etiam breuiatis diebus factum est, quod non saluaretur omnis caro cum multi Iudæi perierint. Si postponitur æquipollet contrario, idest vniuersali negatiue, scilicet omnis caro non salua fieret, i. nulla saluaretur, & hoc intendit, tñ quia dies breuiati sunt, saluati fuerunt multi.

Est autem sensus, quod cum Romani pugnarent contra Iudæos si maiori tempore bellum duraret non maneret aliquis Iudæus in toto orbe, eos enim, quos in Iudæa inuenerunt deleuerunt, occidentes, videntes, & seruituti subijcientes. Si tamē maiori tempore bellum duraret, indignarentur nimis Romani contra Iudæos, & non solum eos, quos in Iudæa inuenirēt, occiderent, sed etiam eos, quos per totum mundum dispersos inuenirent. Nam ut Iosephus refert lib. de Bello Iudaico, non solum in Iudæa occidebantur, sed alibi plurimi. Vnde in Alexandria eodem tempore vna die quinquaginta millia Iudæorum perempta sunt, Deus igitur breuiavit tempora afflictionis, scilicet ut cito caperetur Ierusalē, & deleerent Iudæi qui eēnt in prouincia Iudæe, & non esset occasio extendendi se ad Iudæos, qui alibi morarentur. Sic dicit Chrysostomus in homilia, sed adhuc ostendit eis grauiori pena fuisse dignos, cum dicit. Nisi breuiati essent dies illi, ac si dicat: Si amplius durasset prælium Romanorum contra ciuitatem vniuersi perijissent Iudæi, omnem enim carnem Iudaicam dici, & qui foris, & qui intus erant. Non enim eos solos, qui in Iudæa erāt impugnabant Romani, sed & eos, qui ubique dispersi erāt persequabantur. Causa autem huius esse poterat, quia Iudæi de omnibus partibus venerant in auxilium Iudæorum Ierusalem. Vnde in Ierusalem non solum, qui de Iudæa erant inclusi, & obsessi fuerunt, sed de alijs partibus, ut dicit Iosephus. Et ideo contra Iudæos quorumcunque locorum indignarentur, & desequirent, quasi omnes fauerent huic rebellionī Iudæorum, ideo conueniens fuit abbreviari dies tribulationis.

*Qui erant isti electi, propter quos breuiabuntur dies illi.
Quæst. CXXXI.*

QUÆRITUR cum dicatur hic, sed propter electos breuiabuntur, qui erant isti electi, propter quos breuiabuntur.

Dicendum, quod illi, qui putant hoc intelligi de tempore Antichristi, dicunt electos esse illos viros bonos prædestinatos, quos illo tempore esse continget, & propter hos dicunt breuiatos dies, scilicet ne durante tribulatione deficerent aliqui eorum, siue propter impatientiam doloris, siue propter magnitudinem seductionis, quia dicitur infra in litera, quia pseudo prophete dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem ducantur, si fieri potest, etiam electi,

F & ideo ne hæc mala eis accidant breuiantur dies. Sed dicitur, quod non stat, quia cum litera ista non possit accipi de temporibus antichristi, ut supra ostensum est, neque etiam electi sunt illi, qui erunt tempore antichristi. Dicendum igitur est, quod sunt electi de Iudæis. Nam de illis Christus elegerat aliquos, & propter illos voluit breuiari dies tribulationis. Sed possunt accipi isti electi dupliciter, scilicet, quia aut pro conuersis, aut pro conuertendis. De conuersis planum est, quia credentes in Christum ex Iudæis vocabantur Iudæi ab omnibus gentibus, quia filij Iudæorum erant, & etiam ritum Iudaicum seruabant. Isti autem electi erant, quia de ceteris Iudæis, qui in sua perfidia, & obstinatione manserunt hos elegit, ut sibi vniret reprobatis alijs. Et tunc dicendum, quod propter electos istos Deus abbreviavit dies tripliciter. Primo, quia ut dictum est supra, si bellum Romanorum contra Iudæos maiori tempore durasset, non solum occidissent Iudæos, qui erant in Iudæa, sed etiam per totum orbem, & tamen conuersi de Iudæis vocabantur Iudæi, & Gentiles reputabant eos Iudæos, & si occiderent omnes Iudæos, necesse erat, quod istos quoque occiderent, & non solum eos, qui de Iudæa fugerant nunc in regnum Agrippæ, ut dicit Chrysostomus. & historia ecclesiastica, sed etiam omnes alios, qui erant in alijs partibus orbis conuersi, sicut in Græcia, Hispania, Italia, & alijs nationibus, ideo conueniens erat electis, quod breuiarentur dies illi, ut non perirent.

H Secundo propter electos credentes, qui de Iudæa in regnum Agrippæ iuerant. Nam isti tempore illius tribulationis manebant extra terram suam. Reliquerant autem possessiones suas, siquas habebant in Iudæa, & cupiebant regredi ad eas, & ad regionem natalem, impediabantur autem quandiu durabant dies isti, ideo eis conueniens erat breuiari dies. Tercio tam propter credentes de Iudæis, qui fugerant de Iudæa in regnum Agrippæ, quam propter omnes alios credentes de Iudæis ubicunque essent, quia quandiu durabant ista bella, erat animus eorum suspensus quotidie præ timore, ne ipsi quoque perirent: & breuiare dies fuit liberare lectos ab hac quotidiana afflictione timoris. Sed primus modus melior est, nam periculum de vita erat, & non de possessionibus, cum Christus dicat, non fieret salua omnis caro, nisi breuiati essent dies illi.

I Aliter potest accipi pro electis, idest prædestinatis de Iudæis, qui nondum conuersi erant, nam multi de Iudæis, & stirpe eorum conuertendi erant, qui nondum erant conuersi, quando superuenit tribulatio eersionis, & licet plurimi Iudæorum non conuersorum perierint in bellis illis, tamen multi superferunt, & de illis conuersi fuerunt aliqui, si autem bella illa longo tempore durarent, non maneret aliquis, & sic illi, qui conuertendi erant, non conuerterentur, sed perirent in bellis. Et iste modus videtur adhuc fortassis conuenientior, quam præcedens, quia electos, qui crediderant facilius erat saluari cum admoniti fugissent, sed electos nondum conuersos, & qui alijs Iudæis mixti erant, liberari a morte, si bellum hæc prolōgarētur esset difficile. De hoc dicit Augustinus ad Hesychium. Non enim debemus ambigere, quando eversa est Ierusalem, fuisse in illo populo electos Dei, qui ex circumcissione crediderant, siue fuerant credituri electi ante mundi constitutionem, propter quos breuiantur mala illa, ut tolerabiliora fiant.

*Isti electi
dupliciter
accipiunt*

Quare dicitur, sed propter electos breuiabuntur.
Quest. CXXXII.

QUARE dicitur, sed propter electos breuiabuntur.

Dicendum, quod hoc Christus dixit. Primo ad consolationem istorum, ad quos loquebatur, & aliorum credentium quibus ista verba Christi predicanda erant, ut fugerent de Ierusalem adueniente ista tribulatione. Nam dicerent, si tanta erat futura hec tribulatio, quod nemo posset euadere: Respondet Christus, quod nisi breuiaretur verum erat, & tamen ipse breuiabit illam.

Secundo ad ostendendum gratiam, quam eis faciebat. Nam sicut Christus magnam illis gratiam faciebat admonendo, ut fugerent, & dando signum, quando fugere deberent, ita etiam abbreviando dies, ne ipsi mala paterentur, gratia erat, & quia si hoc faceret Christus, & non diceret illis, non putarent sibi gratiam factam, prædixit illis Christus, quod propter illos breuiarentur dies.

Tertio fuit ad respondendum calumnijs quorundam infidelium. Nam cum inuiderent nomini Christiano, dicebant omnia mala euenire Iudæis, quia inter eos ceperat iste ritus colendi Christum, & credendi in eum, & ita magis eos detestarentur. Christus autem dicit, quod non solum non veniebant hec mala propter eos, sed propter illos potius breuiabunt. Sic enim gentiles dicebant, quando introductus est cultus Christi, & cessauit cultus idolorum, quod propter hoc diu irati omnia mala inferebant, sic dicebat Porphyrius, qui valde fuit inuidus nomini Christiano, ut dicit Augustinus. 19. de Ciui. Dei, & lib. 1. de Concor. euang.

Quarto fuit ad ostendendum Iudæis quanta bona prestarentur a Christo, quem ipsi oderant. Nam cum affligerentur, fecit quod dies afflictionis pauciores essent. Sed aliquis diceret, quod ipsi hoc non crederent propter Christum factum, & electos suos.

Dicendum, quod poterant hoc coniectare, quia ipse ante tempus illud prædicebat, & ideo cum factum esset, poterat credi, sicut ipse dixit Ioan. 14. hec dico vobis antequam fiant, ut cum factum fuerit credatis. Et etiam Iudæi aliquomodo illud audierant, scilicet mala futura in Ierusalem, & euerسیونe propter Christum, ut dicitur Act. 6. c. cum falsi testes dixerunt contra Stephanum. audiuius eum dicentem, quod Iesus Nazarenus destruet locum hunc, & ita licet illud non diceret sic forte Stephanus: tamen ab aliquo alio illud iam audierant, quia alias nesciret hoc cogitare, & proponere illud in iudicio. Erat igitur res, quæ a Iudæis iam audita erat, & sic quando eueniret euerسیون Ierusalem possent cognoscere Iudæi, quod Christus, qui prædixerat euerسیونem Ierusalem, & dies breuiandos propter electos, verum dixerat, cum iam euerسیونem viderent. Sic dicit Chrysostomus in homilia, ne Iudæi dicerent, quoniam propter predicationem, & discipulos Christi hec mala eueniunt, ostendit quod nisi illi essent radicatus perisset.

Tunc si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus, aut illic, nolite credere. Surgent enim pseudo Christi, & pseudo prophetæ, & dabunt signa magna, & prodigia, ita ut in errorem inducatur, si fieri potest, etiam electi. Ecce prædixi vobis. Si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire: ecce in penetralibus, nolite credere. Sicut enim fulgur

A exit ab oriente, & paret vsque in occidentem, ita erit, & aduentus filij hominis. Vbi quæ fuerit corpus, illuc congregabuntur, & aquile.

Luc. 17.
Luc. 17.
24. q. 1. c.
quoniam.

Tunc si quis. Hic secundum diuisionem Nicolai, & multorum expositionem ponitur tribulatio temporis antichristi propter magnitudinem seductionis, quia ultra magnitudinem afflictionis ex tormentis adhuc erit persecutio magna ex seductione, cum multi fideles per sola signa antichristi, & discipulorum eius seducuntur, ut illi asserunt. Et secundum hoc exponitur litera sic. *Tunc.* Idest tempore antichristi. *Si quis vobis dixerit, hic est Christus.* Idest Christus verus apparuit in mundo. Et dicitur: Vobis dixerit, idest fidelibus hic est Christus. *Aut illic.* Idest in vno loco, aut in alio designando loca. *Nolite credere.* Quasi dicat non erit ille Christus, sed antichristus, idest quidquid vobis dicatur, non credatis. *Surgent enim pseudo Christi.* Ostendit illorum fallaciam, ut ea visa non admirentur fideles, scilicet quod antichristi, & pseudo prophetæ signa, & prodigia facient, & vocantur pseudo Christi, idest falsi Christi, siue antichristi, quasi multi sunt, idest magister, & discipuli. *Et pseudo prophetæ.* Qui falsa prophetabunt in fauorem antichristi. *Et dabunt signa, & prodigia.* Scilicet mirabilia facient, quæ opere demonum proueniunt. *Ita ut in errorem inducantur si fieri potest, etiam electi.* Idest tanta erit vehementia seductionis ex magnis signis, & prodigijs, quod decipientur plurimi Christianorum & non solum mali, sed etiam electi erunt in periculo, licet tandem non decipiantur sic, quod fide deperdita antichristum sequantur.

Tribulatio
tpis anti-
christi pro
pter magni-
tudinē
seditionis.

Bis dixerit, hic est Christus. Idest Christus verus apparuit in mundo. Et dicitur: Vobis dixerit, idest fidelibus hic est Christus. *Aut illic.* Idest in vno loco, aut in alio designando loca. *Nolite credere.* Quasi dicat non erit ille Christus, sed antichristus, idest quidquid vobis dicatur, non credatis. *Surgent enim pseudo Christi.* Ostendit illorum fallaciam, ut ea visa non admirentur fideles, scilicet quod antichristi, & pseudo prophetæ signa, & prodigia facient, & vocantur pseudo Christi, idest falsi Christi, siue antichristi, quasi multi sunt, idest magister, & discipuli. *Et pseudo prophetæ.* Qui falsa prophetabunt in fauorem antichristi. *Et dabunt signa, & prodigia.* Scilicet mirabilia facient, quæ opere demonum proueniunt. *Ita ut in errorem inducantur si fieri potest, etiam electi.* Idest tanta erit vehementia seductionis ex magnis signis, & prodigijs, quod decipiantur plurimi Christianorum & non solum mali, sed etiam electi erunt in periculo, licet tandem non decipiantur sic, quod fide deperdita antichristum sequantur.

Ecce prædixi vobis. Idest iam dixi vobis, quod hoc futurum sit, ideo cum euenierit non inueniamini incauti, & decipiamini, sed vigilate. *Si ergo dixerint vobis ecce in deserto est.* Idest quia iam instructi estis, quod ille, qui veniet falsus erit, non attendatis ad illum.

Nolite exire. Scilicet ad videndum eum, vel ad sciendum quis, aut qualis est, quia non poterit esse, nisi fallax. *Ecce in penetralibus.* Idest in domo secreta est, quasi dicat, & reuelabitur post hec. *Nolite credere.* Quia neque ibi esse potest, cum fallax sit. *Sicut enim fulgur exit.* Ista litera facit probationem, quod non poterit esse verus Christus ille, qui veniet, quia Christus cum venerit manifestus veniet, & non dicetur, ecce in deserto est, aut in penetralibus est, sed statim de aduentu eius erit notum in toto orbe, neque poterit quis ignorare. Sed quia istud non est de intentione nostra, sicut magis apparebit in questionibus statim, exponendum est de tempore tribulationis euenturæ ante euerسیونem Ierusalem. *Tunc.* Idest tempore huius tribulationis, quando fugiendum est, aut aliquo tempore ante. *Si quis vobis dixerit.* Idest fidelibus conuersis de Iudæis, qui essent tunc in Iudæa, & fugere deberent.

Ecce hic est Christus, aut illic. Christus, siue Messias venit nunc, & est in tali vrbe, vel tali loco, & ideo non oportet fugere, quia ipse liberabit nos.

Nolite credere. Scilicet quia si nullus est Christus, nisi ego, & ego non veniam illo tempore, quando isti surgent. *Surgent enim pseudo Christi.* Hoc dicit, quia non venit vnus, qui vocaretur Christus, sed plurimi post Christi mortem vsque ad euerسیونem Ierusalem.

Et pseudo prophetæ. Isti quoque illo tempore venerunt, & distabant a pseudo Christis, quia illi vocabant se Messiam, alij vero non dicebant se Messiam, sed prophetas, & annuntiabant aliqua falsa ex parte Dei, quasi Deus illa dixisset. *Et dabunt signa, & prodigia.* Scilicet facient miranda ad confirmationem erroris sui.

Ita

Porphy-
rius Chri-
stianum
nomen ad-
modum
odio est
psecutus.

Luc. 17.

Ita ut in errorem inducantur, si fieri potest etiam electi. s. non solum Iudæi, & Gentiles, qui in errore permanent trahentur hoc errore, sed etiam aliqui fideles, qui vocantur electi, erunt in periculo errandi. Ecce prædixi vobis. Est ista admonitio ad cauendum. q. d. ego præ-nunciaui vobis mala, quæ euentura sunt ab istis falsis Christis, ideo non decipiāmini ab eis. Nam si non præ-nunciaissem, non erat mirandum, quod falleremini. Si ergo dixerint vobis. i. quia iam vos admonui & scitis, q. q. q. v. t. u. r. u. s. e. s. t. f. a. l. s. u. s. e. s. t. q. d. q. d. v. o. b. i. s. d. i. c. a. t. d. e. C. h. r. i. s. t. o. n. o. c. r. e. d. a. t. i. s. Ecce in deserto est. q. d. v. b. i. c. u. n. q. d. i. c. a. t. u. r. v. o. b. i. s. a. b. s. e. n. s. e. s. s. e. n. o. n. e. a. t. i. s. a. d. i. l. l. u. m. N. o. l. i. t. e. e. x. i. r. e. S. c. i. l. i. c. e. t. a. d. v. i. d. e. n. d. u. m. q. u. i. d. s. i. t. Ecce in penetralibus est. Idest in locis occultis. N. o. l. i. t. e. c. r. e. d. e. r. e. Idest in nullo loco est, & ideo falsum est, quidquid vobis annunciat. Sicut enim fulgur. Ostendit falsam esse annunciationem illam, quia si Christus venisset non posset de eo dubitari, ita quod diceretur in deserto est, aut in penetralibus est, sed erit aduentus suus manifestus quandocumque ille venerit, sicut est de fulgure, q. non venit paulatim, ita ut in aliqua regione appareat nunc & post aliquantum tempus appareat in alia, sed subito apparet ubique, ita erit de aduentu Christi, quia manifestus erit subito in toto orbe. Vnde dicitur. Sicut enim fulgur exit ab oriente, & apparet usque in occidentem. Idest fulgur statim, ut gignitur, licet veniat de parte orientis, non apparet prius in oriente, & post aliquantum tempus in occidente, sed simul in oriente, & occidente apparet, eo q. est in loco sublimi, de quo ab omnibus videri potest, ita erit de aduentu Christi, quia quando veniet, apparebit in aere, & talia cum ipso manifestabuntur, q. non poterit de suo aduentu dubitari. Veniet enim in potestate magna, & maiestate, ut dicitur infra in litera, & seq. c. Ita erit aduentus filij hominis. i. aduentus meus talis erit. s. manifestus omnibus subito, & non poterit de eo dubitari ab aliquo, ita ut dicatur ei: ecce Christus est in deserto veni, & vide, vel etiam in penetralibus est, intra, & videbis. Vbiunque fuerit corpus. Dat aliam rationem manifestationis sue, scilicet non poterit dubitari de aduentu Christi, quia quando ipse apparuerit, ibi erunt omnes homines, ubi ipse apparuerit, & ideo omnes necessario videbunt, non dubitabit aliquis, an venerit. Illuc congregabuntur, & aquilæ. Exemplo usus est, sicut dato cadauere aliquo licet de longinquo conueniunt illuc vultures, & aquilæ ad deuorandum illud, ita & adueniente Christo congregabuntur omnes homines ad locum, in quo ipse fuerit.

An intelligatur litera ista de antichristo, vel de Christo.

Quæst. CXXXIII.

QUÆRITUR de quo intelligitur litera ista. Aliqui dicunt, q. de tempore antichristi, sicut supra expositum est per aliquos. Sic enim dicit Theoph. scilicet. Postquam ea, quæ ad Ierusalem pertinebant dominus compleuit, nunc de aduentu loquitur antichristi. Alij dicunt, q. intelligitur de aduentu Christi, sicut Chrysostomus in homilia, s. cum compleisset dominus ea, quæ de Ierosolyma sunt, ad suum de cetero peruenit aduentum, & dicit eius signa non illis vtilia solum, sed & nobis, & omnibus, qui post nos erunt. Motiuum autem videtur esse, quia hic dicitur de pseudo Christis, & tamen antichristus erit falsus Christus, etiam quia ista putant competere illi tempori cum dicant tunc quoque deceptiones multas futuras.

Dicendum, quod verum est, quod antichristus, & discipuli eius, & prophete ipsi facient signa mendacia, ut Apostolus dicere videtur loquens Thessalonicensibus, qualia sunt ista, quæ hic ponuntur, & tamen ista, quæ ponuntur hic, non accipiuntur pro tempori-

F bus antichristi, sed pro tempore euerfionis Ierusalæ, & concordat hæc litera, quia dicitur: Tunc si quis vobis dixerit ecce hic est Christus. Et sic refertur ad ea, de quibus statim dictum est. Sed dicebatur de tribulatione magna, quæ superueniret, quando fugituri erant credentes de Iudæa, ideo de illo quoque tempore accipiendum est, si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus. Et hoc valde consonat veritati historice. Nam Iosephus lib. 18. & 20. Antiqui. & lib. 2. & 3. de bello Iudaico ponit multos, qui eo tempore surrexerunt, & se Christum vocabant, & illos Iosephus vocat magos, aut seductores, & pseudo prophetas ex nomine, quo illos Christus vocauit, de quo dictum est late supra. Et litera ista non satis applicatur ad tempora antichristi, nisi extorquendo sensum. Nam dicitur in litera, surgent pseudo Christi, & tamen antichristus vnicus est, nisi large accipiamus multi antichristi facti sunt, ita quod omnis, qui aliquo modo dicit contra Christum, vocetur antichristus. Ergo magis accipitur de tempore euerfionis Ierusalem, quando multi erant falsi Christi.

Sed quia huic positioni de antichristo videbatur valde repugnare litera ista: Tunc si quis, & c. quæ videtur referri ad immediatum tempus, dicunt quod interdum ista dictio, tunc, non dicit tempus immediatum, sed multum distans, sicut ista determinatio in diebus illis, quæ videtur equiualeere huic aduerbio, tunc. Nam dicitur factum in diebus illis id, quod accidit triginta annis post illud, cui adiungitur. Sic dicit Chrysostomus in homilia, & Theophilus, scilicet sicut autem cum supra dixit euangelista in diebus illis venit Ioannes Baptista, non tempus, quod immediate est sequens exposuit, cum triginta in medio anni essent, ita hic cum dicit tunc totum medium tempus prætermisit, quod futurum erat a captione Ierusalem usque ad initia consummationis mundi.

Sed dicendum, quod hoc non soluit argumentationem, quia licet verum sit, q. tunc non dicit semper stricte tempus præcedens in scripturis, sed aliquando dicit tempora aliquantulum distantia, tamen saltem ex loco illo non habet fundamentum, quia accipitur ibi, tunc, proprie, & stricte, nam dictum fuerat supra 2. c. de reductione Christi de Aegypto in Nazareth, & statim supra 3. c. in principio dicitur, in diebus illis venit Ioannes Baptista prædicans. Si enim referatur in diebus illis ad reditum Domini de Aegypto plures fuerunt, quam viginti anni saltem. Nam septem annis referunt quidam Christum in Aegypto mansisse, & tamen refertur ad habitationem Christi in Nazareth, & tunc eodem die vtrique acciderunt. Nam dicitur, & veniens habitauit in ciuitate, quæ vocatur Nazareth, sed habitatio Christi fuit ibi, quousque cepit prædicare vadens prius ad Ioannem, ut baptizaretur ab eo, & hoc erat, quoniam Ioannes iam prædicabat. Ergo verum est, q. in diebus illis, s. in quibus habitabat Iesus in Nazareth Galilæe, venit Ioannes prædicans in deserto supra 3. c. & patet, quia e. c. d. tunc venit Iesus a Galilæa in Iordanem ad Ioannem, ut baptizaretur ab eo. Et sic de Nazareth Galilæe venit ad baptismum Ioannis, & ita adhuc ibi habitabat, quando Ioannes cepit baptizare.

Cum autem Chrysostomus dicit, quod intelligitur hoc de aduentu Christi: dicendum, quod ipse non intendit, quod de solo aduentu eius agatur hic, quasi non agatur de antichristo, sed de aduentu ad iudicium. Nam verum est, quod de aduentu Christi agitur hic, cum dicitur, sicut enim exit fulgur ab oriente, & c. ut declaratum est in litera, & tamen non inducitur illud, quasi de principali intentione, sed solum ad probandum non esse Christum eos, de quorum aduentu agitur, quos Chrysostomus vocat antichristum. Et tunc

tunc dicendum, quod non agitur hic de antichristo, sed de illis pseudo prophetis, qui apparuerunt ante euerfionem Ierusalem, & ideo per argumentum inducitur de conditione aduentus Christi ad ostendendum, quod nullus illorum erit Christus, quia nullus veniet, sicut Christus verus venturus est, scilicet omnibus manifestus.

Ad quid Christus dixit hic de istis pseudo Christis.

Quæst. CXXXIIII.

QVAERETVR ad quid Christus dixit hic de istis pseudo Christis. Dicendum, quod primo fuit ad ostendendum se scire futura particulariter, nam cum euenirent, quæ ab eo prænuntiata erant, appareret ipsum omnia sciuisse, in quo se Deum ostendebat. Secundo, & specialius ad præmuniendum credentes, ne errarent. Nam cum viderent aliquos, qui se Christum dicerent, & potissime facientes signa, & prodigia, ut dicitur in litera, admirarentur, & multi errarent, & irent ad videndum eos ceteri, quod etiam si esset solum esset inconueniens, ut infra dicitur. Nunc vero, cum prænuntiatur esset ventura esse hæc non fallerentur credentes, cum ea viderent, sed ea contemnerent, sic dicitur in litera, ecce prædixi vobis, id est iam dixi vobis ista antequam fiant, ideo cum fient, videte, ut sitis vigilantes, & nemo vos seducat. Tertio dictum est propter illa, quæ fuerunt statim supra posita, scilicet dixerat Christus fugiendum esse, & quod orarent, ne fuga ipsorum fieret hyeme, vel sabbatho, cum autem surgeret tunc aliquis, qui se Messiam diceret, ille assereret, quod populum liberaret, & ideo non esse fugiendum, ut autem credentes non incidant in pericula, si non fugiant talibus inducti persuasionibus dicit Christus, quod hi, qui veniunt falsi Christi sunt, licet signa faciant, & ideo non sunt, neque saltem audiendi.

Quare dixit Christus: Siquis vobis dixerit, ecce hic est Christus, aut illic, nolite credere.

Quæst. CXXXV.

QVAERETVR quare dixit Christus, si quis vobis dixerit, ecce hic est Christus aut illic nolite credere. Aliqui dicunt, quod de tempore antichristi intelligitur, in quo falsi prophete dicent Christum esse in diuersis locis, ut homines sic decipiebant, & deducant in errorem antichristi. Et hoc erit, quia fideles varijs angustijs afflicti cupient auxiliu Christi, & falsi prophete, ut pro vero Christo falsum credi faciunt dicent, ecce statim veniet. Ecce hic est, ibi est, id est statim eum videbitis. Sic dicit Hilarius super Matthæ. Et tamen, quia in magna vexatione positi erunt homines, pseudo prophete, tanquam præsentem in Christo opem indicaturi multis in locis Christum esse atque haberi mentientur, ut in antichristi famulatum depresso, vexatosque deducant. Sed dicendum, quod hoc non stat, quia ita scripta non intelligit de antichristo, ut dictum est, sed de falsis Christis, qui in Iudæa surrexerunt ante euerfionem Ierusalem, ut ostensum est supra, id de hoc est intelligit. Cum autem dicitur, quare ait hic est Christus, aut illic, dicendum quod est per multos, quod se Christum mentiri sunt. Nam non fuit vnus, qui post mortem Christi se Messiam dixit, sed plurimi, de quorum aliquibus dictum est supra, & ita vnus apparebat in vno loco, alius in alio, vnde ad istorum multitudinem significandam dixit, si quis vobis dixerit hic est Christus, aut illic, & hoc apparet ex scripta sequenti, scilicet surgent pseudo Christi. Item dixit hoc ad tollendum omnem modum apparendi illorum, qui se Messiam dicebant, quasi dicat quomodocun-

A que appareat, & in quocunque loco scitote, quod falsus est, ideo nolite ei credere.

Quare dicitur, surgent pseudo Christi, & pseudo prophete.

Quæst. CXXXVI.

QVAERETVR quare dicitur, surgent pseudo Christi, & pseudo prophete. Aliqui dicunt accipi de antichristo, immo hoc est, quod maxime mouet eos, quod dicunt itam scriptam accipi de antichristo, quia dicitur hic de falso Christo, & tamen falsus Christus est antichristus, quod est contrarius vero Christo. Sed tunc obijciunt, quia dicitur hic, surgent pseudo Christi, & tamen antichristus vnus erit, ergo non accipitur de antichristo. Dicunt quod antichristus vnus est, sed multi eum sequuntur, & omnes illi vocantur antichristi, quia sunt ministri, vel membra antichristi. Sic dicit Chrysostomus in homilia, hic de antichristo loquitur, & quibusdam eius ministris, quos pseudo Christos, & pseudo prophetas appellat, quales, & ipse Apostolorum multi fuerunt, sed ante secundum aduentum Christi erunt multo prioribus amariore. Dicendum tamen, quod non de antichristo loquitur, sed falsos Messias apparetes ante euerfionem Ierusalem ostendit, & id dicit, quod surgent pseudo Christi. id est qui falso sibi imponunt hæc nomina & recte dicitur surgent, quasi a se ipsis veniant, & non mittantur a Deo: Qui autem verus Christus est non venit a seipso, sed a Deo mittitur, & hoc Christus de se ipse dicebat, quod non venerat a seipso, neque loquebatur a seipso, sed per illum miserat, & id improperabat Iudæis, qui non receperant eum venientem in nomine patris, & reciperent alium, qui veniret in nomine proprio. id est Iuan. 5. c. Item cum antichristus verus vnus sit, si Christus vocasset hic pseudo Christos, antichristum, & sequaces eius non adiungeret statim de pseudo prophetis, qui erant ministri, sed adiecit, ergo non erant multi antichristi. vnus verus, & alij membra eius. Sed dicendum, quod accipitur de falsis Christis ante euerfionem Ierusalem, quod multi fuerunt, & cum illis etiam fuerunt pseudo prophete. Et ob hoc etiam Hieronymus exponit literam utroque modo, scilicet de illis falsis Christis, & de antichristo, cum ait, quod hic de pseudo prophetis intelligit. Intelligi potest sic, multi, nam tempore captiuitatis Iudaice principes exierunt, quod Christos se esse dicerent, in tantum ut obsidentibus Romanis tres fuerunt intrus factiones: & addit, sed melius de consummatione mundi dicitur, ut expositum est. Potest autem, & tertio de hereticorum circa ecclesiam pugnam intelligi, & de istius modi antichristis, qui sub opinione falsæ scientiæ contra Christum dimicant. Sed dicendum, quod exponere hoc de hereticis mysticum est non literale, exponere autem de antichristo, & fine sæculi non plene conuenit literæ, ut ostensum est.

Qui erant pseudo prophete, & quare de illis Christus dixit.

Quæst. CXXXVII.

QVAERETVR de istis pseudo prophetis, qui erant, & quare de illis Christus dixit. Dicendum, quod illi, qui totam literam hanc de antichristo exponunt etiam hoc dicunt de antichristo, scilicet quod sub eo erunt multi pseudo prophete, qui falsa predicabunt, & annuntiabunt, ut deducant homines ad doctrinam antichristi. Sic tenet Hilarius super Matthæ. Origenes quoque vult, quod prophete sequuntur Christum, & qualis est Christus, tales sunt prophete, si verus est Christus, veri sunt prophete, falsus autem Christus, falsos prophetas habet, cum ait, generaliter enim vnus est antichristus, species autem illius multe, tanquam si dicamus mendacium nihil differt a mendacio, sicut autem

tem

tem illius multe, tanquam si dicamus mendacium nihil differt a mendacio, sicut autem veri Christi fuerunt sancti prophete, sic intellige secundum vnumquemque pseudo Christum multos eius famulos prophetas, qui antichristi aliquos falsos sermones predicant, quasi veros. Sed dicendum, quod cum litera præcedens non accipiatur de antichristo, neque etiam isti prophete erunt tpe antichristi. Sed est dicendum, quod fuerunt ante euerfionem Ierusalem. Sed tunc aliqui dñt pseudo Christos, & pseudo prophetas idem esse, sed vocari duobus nominibus, quia vtrumque sibi ascribebant, scilicet quod Christi essent, & et prophete, sed vtrumque eis false comperebat. Dicendum, quod non erant idem, sed alij erant pseudo Christi, alij pseudo prophete. Et poterat hoc dupliciter fieri. Vno modo, quod isti falsi prophete venirent in auxilium, & obsequium pseudo Christorum, ut prædicarent eos esse Christos, & id Christus ab his prophetis cauendum docet ne per eos in errorem falsorum Christorum traherentur homines.

Alio modo potest dici, quod isti non veniebant in fauorem falsorum Christorum, sed annuntiabant aliqua, que falsa erant, & erat istis eadem causa veniendi, que falsis Christis. Nam sicut falsi Christi videntes populi turbationem, & timorem, & oppressionem, quam a Romanis tolerabant, usurpabant sibi hoc falsum nomen, ut sic populus adhereret eis, & rebellarent Romanis, quasi per Christum liberandi essent de potestate gentium, ita & prophete, qui se non vocabant Christum fingeant se a Deo missos, & asserabant non esse civitatem tradendam in manus Romanorum, sed a servitute illorum nunc eruendam gentem. Multos horum Iosephus fuisse testatur. Simile quoque fuit alijs temporibus, ut cum Achab voluit ire contra Ramoth Galaad contra Syros, & cum eo Iosaphat rex Iuda, fuerunt prophete multi, qui dicerent, quod iret Achab prospere, & traderet Deus Syros in manus eius, sed falsum fuit, quia Achab periit in bello 3. Regum. 22. & 2. Paralip. 18. cap. Erant namque illi falsi prophete, sic & isti falsi erant, quia cum Deus non mitteret eos, neque loqueretur quidquam ad illos, ipsi confingebant de corde suo falsa, & ita decipiebant illam gentem miserabilem.

Cum dicitur, quod pseudo Christi facient signa magna, & prodigia, quid inter hæc differat.

Quæst. CXXXVIII.

QUÆRETUR cum dicatur, quod pseudo Christi faciunt signa magna, & prodigia, quid inter hæc differat. Dicendum, quod tam signum, quam prodigium mirandum est & id mouebat auditores. Sed differunt, quia signa dicuntur illa, que ad significandum inducta sunt. id est in significationem, vel ostensionem veritatis aliquarum rerum. Prodigia dicuntur, quia magna sunt, & id non subiiciuntur potestati cuiuslibet. Nam interdum faciebant aliqua miracula specialiter ad probationem alicuius rei, & illa vocabantur signa, quia significabant, id est ostendebant verum esse id, quod asseruerat ille, qui hæc signa faciebat, interdum vero faciebant tales aliqua miracula ad ostentationem, vel saltem non ad probationem alicuius rei specialis, & illa non vocabantur signa, quia non erant ad significandum, sed prodigia, quia magna erant, que non subiiciuntur potestati hominum, ideo dicuntur prodigia, quasi procul a digito, id est a potestate nostra operativa, que in manu, & digito est, iuxta illud Psalmus 8. Quoniam videbo cælos tuos opera digitorum tuorum, id est celi per digitos Dei facti sunt.

Alij dicunt, quod signa, & prodigia differunt, quia signa sunt miranda, sed minora quidem, prodigia au-

tem sunt maiora. Sed dicendum, quod hoc non multum conuenit, quia dicitur in litera: Signa magna, ergo tam signa, quam prodigia magna erant, sed ex ratione præcedenti differebant, & iste modus loquendi est in scriptura de omnibus, qui faciunt miranda, siue vere, siue false. Sic dicitur de Stephano Act. 9. c. quod faciebat signa magna, & prodigia in populo.

Quomodo isti pseudo Christi, & pseudo prophete, faciebant miracula, cum essent falsi.

Quæst. CXXXIX.

QUÆRETUR quomodo isti pseudo Christi, & pseudo prophete faciebant miracula, cum falsi essent. Nam miracula Dei sunt, & non pertinent ad eos, qui mentiantur se esse, quod non sunt. Dicendum, quod faciebant signa, & prodigia, sed non miracula. Nunquam enim concedendum est, quod demones, aut magi miracula faciant, sed miranda. Nam mirandum est quodlibet, quod admirationem inducit, & illud est quidquid excedit communem potestatem, miraculum autem virtutem diuinam inducit, ideo non fit, nisi per Deum.

Sed quod demones, & falsi prophete, non faciunt miracula, cum miranda faciant, venit propter duo. Primum est, quia ea, que faciunt, falsa sunt, & si vera essent, miracula dicerentur, sicut suscitare mortuos miraculum est, quod demones, & magi videntur facere, sed non faciunt, ludificant enim oculos nostros, ut videatur nobis esse id, quod non est, & iste est generalior modus operationis demonis, & eorum, qui demones sequuntur. Sic dicitur ad Thessa. 2. c. 2. de antichristo, scilicet cuius aduentus erit secundum operationem Satane in omni virtute, & signis, & prodigijs mendacibus, & in omni seductione. Secundum erit, quia aliqua miranda in veritate faciunt demones, vel Magi, sed non sunt miracula, quia non accedunt illa adhuc ad operationem miraculi, cum miraculum sit de illis solis, que infinita potestatem exigunt, & non sufficit ad illa minor, quam infinita virtus, sed demones non habent infinitam virtutem, sed solus Deus, id est illi, nunquam miracula faciunt, sed alia minora, sicut mouere homines volantes, quasi per aera, eradicare arbores, diruere edificia, & mouere partes montium, & multo plura facerent, si permitterentur, sed angeli ministri diuine providentie coercent eos.

De istis autem falsis Christis, & pseudo prophetis dicendum, quod Magi erant, & in virtute demonum faciebant, unde Iosephus li. 18. & 20. Antiqui. & 2. & 3. de Bello Iudaico eos vocat Magos, & seductores, & ideo illud facerent, quod demon facere poterat, & ita facerent signa magna, & prodigia, ita ut eis crederetur.

Quomodo stat quod isti pseudo prophete facerent signa ac prodigia, cum hoc sit tantum verorum prophetarum.

Quæst. CXL.

SED quomodo stat, quod isti pseudo prophete facerent signa prodigia, quia per hoc probatur veritas prophetie in veris prophetis. Si autem falsi prophete, qui a Deo non sunt possunt hæc facere, non est aliqua probatio, qua constet veros esse prophetas, & a Deo missos, & tamen per istum modum probatur veritas prophetie Deutero. 18. cap. ergo non possunt pseudo prophete signa facere.

Aliqui dicunt, quod per signa non probatur veritas prophetie affirmatiue, id est quod ita erit qualiter propheta dixit, si præmisit miraculum ad verbum suum, sed solum negatiue, scilicet si propheta præcæpuit aliquid, vel dixit aliquid Deum velle, & in illius pro-

probationem prædixit aliquid futurum esse, quod illo tempore non venit, cōstabat falsum esse, quod ille dixerat, quia dicitur Deute. 18. c. Hoc habebis signum q̄ in nomine domini propheta ille locutus fuerit, & non euenerit. Hoc non est dominus locutus. Et non ponit de affirmatione. Dicendum, q̄ hoc non stat, sed est valde irrationabiliter dictum. Primo, quia littera illa non potest aliter accipi, nisi pro negatione, & affirmatione simul intelligat̄. Quod patet, quia Deus locutus fuerat ibi contra falsos prophetas, quod non deberet eis credi, quia de corde suo fingeant, quæ dicebant: & quia nesciretur, quando erat falsus propheta, & quando verus, dat Deus signum, & ait, q̄ si id, quod propheta prædixit non euenerit, non fuit illud Deus locutus, sed propheta illud finxit, si autem non conuerteretur, scilicet, q̄ quando euenerit id, quod propheta prædixerat, esset verus propheta, non esset signum plenum, quia non possent cognoscere quis esset verus propheta, neque etiam falsus, cum interdū falsi prophete vera signa prædicerēt, & hoc est absurdum, scilicet q̄ Deus daret signum, vel notitiam, per quam non certificaret, ideo dicendum, q̄ conuertebatur regula. Secundo, quia aliās nō esset aliquis modus probandi veritatem prophetiæ, aut dictorum ex parte Dei, sed falsum est, quia Mar. 16. c. dicitur, q̄ cōfirmatus est sermo prædicationis Apostolorū sequētibz signis, ergo miracula probabant verū esse, quod illi prædicabant, quod non esset, si falsum dicēs posset facere miracula. Tertio, quia si miracula non sufficerent ad probandum sufficiēter quamcūque veritatē Christus non probasset se esse Messiam, & Deus, & possemus nos esse decepti, quo nihil absurdius est, & tamen sua probatio non fuit, nisi per miracula, ergo sufficiunt illa ad probandum quamlibet veritatem. Non enim videbatur aliqua veritas difficilius creditu, quā q̄ Deus esset homo, vel quod aliquis homo, qui inter mortales conuersabatur, esset Deus.

Quarto, quia sequeretur, q̄ Christus non cōquereretur iuste de Iudæis, aut illis peccatum imposeret, cū dicitur Ioan. 16. c. Si non venissem, & opera non fecissem in eis, quæ nemo alius fecit, peccatum nō haberent, & tamen iuste conqueritur, ergo opera, quæ ille faciebat, probabant eum esse Deum, & Messiam. Et ita ipse dixit Io. 10. c. Operibus credite. Et tamen si opera non essent sufficiens probatio, non esset illis etiam credendum, ideo opera miraculorum sufficiēter probant quamlibet veritatem, & sic non est verū, quod falsi prophete possint facere miracula.

Dicendum tamen, q̄ pseudo prophete interdum faciebant miracula, sicut hic Christus loquitur, & ēt ponitur Deuter. 13. c. Si surrexerit in medio tui propheta, aut qui somnium vidisse se dicat, & prædixerit signum atque portentum, & euenerit, & dixerit tibi eamus etiam colamus Deos alienos, non audies verba prophete illius.

Ad hoc dicendum, quod miracula sunt certissima probatio cuiuslibet veritatis, & tamen interdum falsi prophete faciunt miranda. Sed hoc potest multipliciter stare. Vno modo vt dicatur per distinctionem illam, quæ data fuit Deuter. 13. c. & 18. c. quod ille, qui aliquid asserit, quasi a Deo dictum, & mirabile, & signum facit, aut inducit signum ad confirmationem dictorum suorum, aut non: quando enim non inducit in confirmationem, dicendum quod potest mentiri, & dicta sua poterunt esse falsa, neque confirmantur signo, aut miraculo facto, cum illud signum, vel portentum non inductum fuerit ad confirmationē, vel probationem dictorum: si autem inducatur signū in confirmationem dictorum, aut dicit ille propheta ea, quæ vult asserere antequam præmittat signum,

A aut postea. Si verba præcedunt fit sufficiens probatio, & confirmatio per miraculum, vt si ille dicat, dominus mandat vobis facere hoc, aut illud, & in signum huius ecce suscitabitur iste mortuus, vel eueniet talis res, si illud fiat, quod dixit, sufficiēter probatur verū esse, quod asseruit, & in hoc casu habet verum regula posita Deuter. 18. c. ad cognoscendum, quando propheta locutus est ex parte Dei, & quando non. Nam si signum, quod prædixit non euenerit planum est, quod Deus non fuit locutus, quod iste asseruit, nec a Deo missus est, sed de corde suo finxit. Si autem euenit signum, quod ille dixit, certum est, quod vera sunt verba, quæ asseruit, & a Deo missus est propheta, & hoc modo, nunquam pseudo prophete poterant facere miracula, aut signa, quæ probant dicta sua. Si autem prius faciat propheta miraculum, vel signum, & postea dicat, mandat vobis Deus occidere istum hominem, vel facere hoc, aut illud, non confirmatur dictum per signum, licet propheta velit inducere illud in probationem, eo quod iam signum illud factum est, neque potest non esse, & si per illud confirmarentur ea, quæ postea dicuntur, non posset propheta postea mentiri, quod falsum est. Quod patet, quia aliās mendacia sua omnia confirmaret illo signo, quod est absurdum, & ideo signum prius factum non probat ea, quæ postea dicuntur vera esse. Ratio huius est, quia Deus non potest esse testis iniquitatis, & mendacij, & cum miraculum per Deum fiat, non faciet illud petente homine, si ad probandum falsum illud perat, quia tunc Deus esset testis, & auctor mendacij: & quia si quis dixit aliquid esse verum, aut a Deo dictum esse, & in huiusmodi probationem addit, quod fiet tale miraculum, aut signum, si illud sequatur Deus illud facit, & attestatur verum esse, quod dictum est, & nūquam falsitati attestatur, ideo sufficiēter probatur hoc modo verbum præcedens verum esse, sed quando iam factum est signum, vel miraculum, & sequuntur verba, non potest miraculum illud prodesse in confirmationem futurorum verborum, cum Deus non ostendat aliquid in testimonium illorum, & ideo taliter faciens signa potest mentiri: Et iste est casus Deuter. 13. c. de propheta, qui prædixit signa, & portenta, & euenerunt. Et postea dixit, eamus, & colamus Deos alienos. Iubet enim Deus non audiendum talē prophetam, sed occidendum, quia Deus non iussit illud dici eodem cap. & 18.

Alio modo potest dici, q̄ quando prophete inducunt in probationem dictorum suorum signa aliqua, q̄ probatio est sufficiens, si sint illa miracula, secus si non sint miracula, sed aliqua admiranda, vt dictū est præcedenti q̄. Et ratio est, quia miracula solus Deus facit, & ille non potest esse testis falsitatis, quia fidelis est, & seipsum negare non potest 2. Timo. 2. c. Et tamen seipsum, qui veritas est negaret, si mentiret̄ approbans per miraculum suum aliena mendacia, ergo per miraculum, nunquam approbatur mendaciū, & sic pseudo prophete miracula non faciunt. De admirandis rebus secus est, quia multæ earum licet humanam potentiam excedant, non excedunt potentiam demonum, sed cum magi operentur vi rite demonum, immo eis ministrantibus, poterunt facere ista admiranda in confirmationem mendacij. Sed de illis dicendum, q̄ non faciunt probationem dictorum, & talia erant pseudo Christorum, & pseudo prophetarū prodigia, & signa magna. Aliter adhuc potest dici, q̄ falsi prophete possunt deducere in probationem suorum dictorum miracula, & tñ illa non confirmant dicta sua, licet fiant post assertionem dictorū suorum, & hoc, quia illa videntur miracula, sed non sunt, eo q̄ falsa sunt. Nā si essent vera, essent miracula, sicut apparens

parens suscitatio mortuorum. Talia autem faciūt interdum falsi prophete, cum & ipsi videātur mortuos suscitare, & cecos sanare, & huiusmodi, quæ non pōt fieri, nisi virtute Dei, & tñ ista non probant dicta illorum esse vera, cum ipsa miracula nō sint vera, sed apparentia. Sed obijcietur, qđ si demones, & falsi prophete in virtute demonum pōt facere miracula apparentia, poterit quis falli circa ea, quæ sunt fidei. Nam miraculum est sufficiens probatio eorum, quæ dicūtur, si aut miraculum false, vel apparenter pōt fieri, & nō est homo certus, qñ est verum, & qñ falsum, poterit aliquis credere se vera miracula videre, & videbit falsa, & tunc dubitare possemus, an ea, quæ Apostoli fecerunt essent miracula, & consequenter an fides cōuenientibus probationibus esset introducta, quod absurdum est. Dicendum, qđ possunt fieri signa mendacia, quæ videntur esse miracula, & non sunt, & tñ non sequitur ex hoc inconueniens. Primo, quia signa mendacia, licet habeant a principio aliquem colorem, tñ postea deficiunt, sicut falsa suscitatio mortuorū. Nam postea apparet non esse vere suscitatum eum, qui dñr suscitatus, & ita in alijs. Secundo, quia licet demones possunt fallere oculos nostros, vt aliqd videamur nobis videre, quod non videmus, tñ per hæc non trahuntur boni ad aliquid malum, quia Deus per cuius prouidentiam arcantur demones a malis, quæ facere volunt, non permittit illos fallere bonos, aut nullo mō facere talia circa ea, in quibus potest præiudicari salutem humanæ, & si aliquid permittit hoc solum est quantum ad eos, qui mali sunt, & perituri. Sic dicitur 2. Thessaloni. 2. c. f. cuius aduentus erit secundum operationem Satanæ in omni virtute signis, & prodigijs mendacibus, & omni seductione iniquitatis his, qui pereunt, & tñ dicendum, qđ etiam quantum ad percurrentes, nūquam Deus permittit operari tam efficaciter, vt nō possit intelligi an sint opera vera, vel fallacia, vnde non est occasio erroris ex parte Dei.

Quomodo potest stare, quod electi in errorem inducantur.
Quest. CXLI.

QVAERETVR de hoc, quod dñr, vt in errorem ducantur, si fieri potest, ēi electi, quomodo potest stare, quia electi non possunt errare. Dicunt aliqui, qđ in hoc designatur magna seductio, quam faciet antichristus, nam tot homines subijcientur ei, qđ etiā electi videbuntur ei subijci, sed non subijcientur. De hoc dicit Grego. 15. lib. Mora. cum antichristus corā carnalium oculis miranda prodigia fecerit post se tunc homines trahet, quia qui presentibus bonis delectantur potestati illius se absque retractatione subijcient.

Sed dicendum, qđ non accipitur de antichristo, sed de falsis pphetis, qui faciebant signa multa ante eersionem Ierusalem, & isti multos seducebant. Er tunc dicendum, qđ ponitur hoc, non ad ostendendum, qđ electi aliqui seducerentur, sed ad manifestandum, qđ tanta erat vis seductionis, qđ non solum mali, sed etiā boni erant in periculo. Sic dicit Origenes sup Matth. scilicet exaggeratorius sermo est dicēs, si possibile est, vt in errorem ducantur etiam electi, non enim prænucciavit, neque ostendere voluit, quod in errorem mittentur electi, sed ostendere vult, quod valde persuasorij sunt sermones hereticorum, & commouere potentes etiam eos, qui prudenter agunt.

Alij dicunt, quod in hoc significatur, quod electi possunt interdum titubare, & parum vacillare, sed non possunt cadere, vel non cadunt. Istam autem titubationem hic designauit. Sic dicit Grego. 33. lib. Mora. Electorum cor trepida cogitatione concutitur, & tamen eorum constantia non mouetur, vtrum-

que autem eadem sententia dominus complexus est, quasi enim iam errare est in cogitatione titubare, sed si fieri potest subiungitur, quia fieri non potest, vt in errorem electi capiantur.

Alij dicunt, quod quidam sunt vere electi, scilicet secundum diuinum iudicium, & hi non cadunt in errorem, alij autem videntur electi in oculis hominum, & non sunt, & isti cadunt in errorem. Sic dicit Rabanus, scilicet non iō hoc dicit, quod electio diuina frustratur, sed qui humano iudicio electi videbantur in errorem mittentur.

Dicendum, quod hæc difficultas de errore electorum est quantum ad vltimum errorem, scilicet per finalem impenitentiam. Nam in talem errorem, nunquam incidet, qui electus est, quia sic frustraretur diuina electio, sed de errore, dum viuatur, non est dubium, quin electi possint peccare mortaliter, & semper peccent, & sicut peccant in peccatis actionum, ita & in fide possunt peccare, sed ante mortem penitebunt, & sortietur effectum electio, nuuc vero nō agitur de errore vltimo electorum, sed de illo, quo errarent, qui crederent falsis Christis, & pseudo prophetis ante eersionem Ierusalem, & ideo etiam si electi aliqui in his errarent non esset inconueniens, sed non errauerunt, quia Christus non prænucciavit, quod erraturi essent, vt Origenes dicit, & hoc fuit, quia præmonuit eos cauere ab his, quia aliās etiam aliqui ipsorum errarent.

Sed dicendum, quod electi possunt accipi dupliciter. Vno modo, quod omnes, qui de Iudæis in Christum crediderant vocarentur electi respectu Iudæorum, qui credere noluerant, scilicet quod istos Christus elegerat applicando ad se, vt in ipsum crederent, & alios non elegerat, sed in sua infidelitate reliquerat. Alio modo, quod vocentur electi prædestinati ad vitam æternam, non electi autem, qui non prædestinati sunt. Accipiendo primo modo est sensus, quod non solum Iudæi deciperentur per illos falsos Christos, vt eis crederent, sed etiam Christiani cōuersi de Iudæis in periculo erant ad hoc, quod seducerentur propter magnitudinem signorum.

Accipiendo secundo modo est sensus, quod non solum Iudæi, sed etiam aliqui Christiani cōuersi de Iudæis deciperentur per signa illa, sed isti essent non electi, qui fidem infirmiore habebant, electi vero, idest prædestinati, qui firmiorem habebant fidem, licet in periculo essent, non erant finaliter seducendi, quia fides in eis præualeret.

Quare Christus dixit, si ergo dixerint vobis, ecce in deserto, &c. Quest CXLI.

QVAERETVR quare Christus dixit, si ergo dixerint vobis, ecce in deserto est, nolite exire, in quo præsupponitur, quod aliqui dicerent tunc Christum esse in penetralibus, alij eum esse in deserto.

Dicendum putant quidam vocari gentiles desertum, & hereticos penetralia, & hi mentiuntur apud se esse Christū, vel salutem, sed nō est. Sic dicit Hiero. super Matthæū, scilicet. Siquis ergo promiserit vobis, quod in deserto Gentilium, & Philosophorum dogmate Christus moretur, aut in hereticorum penetralibus, qui Dei pollicentur arcana, nolite credere, sed quod in ecclesijs ab Oriente in Occidentem fides catholica fulget.

Sed manifestum est hoc mysticum esse, quoniam Christus non loquebatur de his, & ideo oportet dare sensum aliquem literæ, qui sit literalis, & quem Christus voluerit.

Alij

Alij dicunt, q̄ de antichristo intelligitur quem velut Christum verum in varijs locis sui discipuli esse prædicabunt. Sic dicit Hilarius super Matthæ. Nam pseudo prophete, de quibus supra dixerat nunc in desertis Christum esse dicent, vt homines errore deprauent, nunc in penetralibus asserent eum esse, vt homines dominantis antichristi potestate concludant.

Sed dicendum, q̄ vt iam sepe dictum est, non intelligitur de antichristo, sed de falsis Christis ante euerisionem Ierusalem. Ponitur autem, q̄ esset Christus in deserto, aut in penetralibus propter duo. Primo & præcipue ad signandam rem occultam, nam ista duo loca sunt occulta, scilicet penetralia, & desertum, penetralia quidem, quia nemo illuc intrat, nisi is, cuius sunt, desertum vero, quia pauci illuc vadunt, cum nemo ibi habitet. Et ponitur de loco occulto, quia si in publico Christus esset, nemo alteri diceret: Ecce illic est, aut illic, quia quilibet illum videret, sed quia est in occultis potest vnus videre eum, & alius non, & vnus diceret alteri, ecce in tali loco est Christus.

Secundo ad tollendum id, quod subditur, nolite exire. Nam Christus dixit discipulis, q̄ quidquid eis diceretur de Christo non irent ad videndum eum, si autem ipse, qui Christus diceretur esset in publico non oporteret ire ad videndum, quia quisque eum sic videret, cū vero esset in locis occultis, aut semotis, quicūque eum videre vellet, oporteret, q̄ iret illuc, ideo vt Christus diceret discipulis, q̄ non irent ad videndum eum, qui Christus diceretur, debuit dicere de locis occultis, & semotis, scilicet de deserto, & penetralibus.

Quare illi, qui se dicerent Christum essent in deserto, aut in penetralibus. Quæst. CXLIII.

SE n̄ quæretur quare illi, qui se dicerent Christum essent in deserto, aut in penetralibus.

Dicendum, quod primo erat, quia isti, qui se Christum vocabant, volebant prouocare populum ad rebellandum Romanis, & q̄ ipsi essent principes populi, sicut Iudæi credebant, q̄ Messias eos liberaret de potestate Gentilium, & restitueret regnū Ierusalem in antiquam dignitatem, & ad hoc oportebat, q̄ huiusmodi homines prius facerent allocutionem ad populum, & animarent eos ad se. Hoc autē non audebant facere publicè propter timorē Romanorum, qui dominabantur in terra illa, & ibi multos milites in armis semper habebant, & cum videbant aliquam conspirationem, aut factionem statim solvebant illam, & auctores occidebant, sicut sepe factū narrat Iosephus per Romanos præfides in li. Antiqui. & de Bello Iudaico. Et ob hoc isti vocabant in secreto ad se multos, & sic congregabant ad se multitudinē. Et erat ordo procedendi, quod primo istī loquebant in secreto, scilicet in penetralibus, & cum ibi animassent aliquos exibant in deserto, & ibi colligebant multitudinem ad se, vt venirent postea contra Romanos, sic. n. fecit Theodas, qui vocauit populum, vt sequerentur illum ultra Iordanem, vt colligitur Actu. 5. c. & per Iosephū lib. 20. Antiqui. & de Aegypto viro sic fuit, qui in deserto congregauit ad se sicarios ultra tria millia Actu. 21. c. Et iste volebat venire contra Romanos in Ierusalem ex parte montis Oliueti, ibi enim ad se sicarios quosdam, & rusticam multitudinem collegerat, & pollicitus erat, q̄ eo iubente murus Ierusalem ex illa parte concideret, & sic irruerent in urbem, vt patet per Iosephum 20. lib. Antiqui. & 3. lib. de Bello Iudaico. conuenienter ergo in penetralibus, & deserto erant.

Secundo propter populum, cui suadere volebant. Nam illi credebant, quod Messias regnaturus esset

A temporaliter, & ideo si aliquis se Christum publice vocaret, non veniens in potestate magna, non crederetur ei, ob hoc prius in secreto manebant, & aliquos ad se conuocando paulisper suadebant Christum esse, & excusabant se, quod non venirent in potestate magna, & cur nondum liberarent populum, & dicebant hoc esse, quia nondum erat tempus, sed statim esset, & tunc ipsi venirent in potestate, & liberarent populum de manu Romanorum, & aliorum Gentilium. Sic innuitur Luc. 21. c. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, & tempus appropinquabit, id est statim erit tempus ostendendi statum Messie, & liberandi gentem, & restituendi regnum Israel.

B Tertio propter Romanos: dominabantur Romani Iudæis, qui non habebant regem, nisi Cæsarem, vt ipsi dixerunt Ioan. 18. c. & pertinebat regnum illud ad domum Dauid, & audierant Romani de Messia quem Iudæi expectabant, & dicebant illum dominaturum in magna potestate. Statim ergo, vt Romani audirent aliquem esse Christum, quod est nomen regis niterentur illum occidere. Sic enim Herodes audito, q̄ natus esset rex Iudæorum, parauit ei insidias, quasi vellet eum adorare, sicut Magi, cum vellet illū occidere, & occidit pueros supra 2. c. ideo nemo taliū audebat publicè se Christum vocare, aut comparere in urbibus, sed in penetralibus erat, aut in deserto quousque aggregaret sibi populum, ita vt non solum non timeret iam Romanos, sed & posset eos inuadere.

Quomodo omnes istos Iudæi esse Messias credere poterant, cum vnicus esset Christus futurus.

Quæst. CXLIII.

QUÆRETUR quomodo Iudæi poterant credere omnes istos esse Messias, aut Christos, quia Christus vnicus futurus erat.

Dicendum, q̄ verum est vnicum esse, & ab eis vnicus futurus credebatur, sed ad hoc dici potest vno mō, q̄ istos esse Christos non credebant Iudæi. Nā neque Iesum, qui verus Christus erat, crediderūt eē Messiam, neque Iudam Galileum, qui ante eum venerat, & dixerat se Messiam, neque etiā Theodam, vt dixit Gamaliel peritus inter Phariseos Actu. 5. c. Sed aliqui de plebe, & pauci secuti fuerāt eos. Nam Theodam soli quadringenti viri secuti sunt e. c. Iudam vero Galileū pauci, qui cito dissipati sunt, ita autem quātum ad ceteros, qui hoc nomen vsurpabant, erat, quia non sequebantur eos totus populus, sed pauci. vel si velimus dicere multos comparatiue, eo q̄ Christus dixit, q̄ isti pseudo prophete multos seducerent, tñ nunquam totus populus aliquem eorum secutus est. Et hoc, quia respiciebant regulam illam, quam dedit Gamaliel de Christi piscipulis, scilicet q̄ recederent ab eis, & non persequerentur illos, quia si ex Deo erat res illa, non poterat dissolui. Si autem ex hominibus erat consilium dissolueretur Actu. 5. & quia ita fuit, quod consilium, & apparatus omnium, qui se Christum dixerunt cito dissolutum est, apparuit quod ex Deo non erant, & ita non sequebatur eos populus totus præcipue periti viri, & scientes legem.

Secundo potest dici, quod licet Iudæi crederēt esse vnicum Messiam, sequebantur omnes istos, eo quod neminem pro certo tenuerāt esse Messiam. Nam insurgere vnus asserens se Messiam, & interim putabatur ab aliquibus esse Messias, sed illo dissoluto nemo credebatur fuisse eum Christum, sed seductorem, sed cum alius veniret illum credebant esse Messiam, quousque similiter dissolueretur, & sic semper vnus esse credebatur, sed ille nunquam inueniebatur.

Sed quid si multos simul esse contingeret, sicut cū quidam

quidam dicerent, ecce Christus est hic, alij dicerent, ecce est illic, quomodo de his crederetur.

Dicendum, quod de neutro eorum credebatur totus populus, quod esset Christus, sed quidam de vno alij de alio, & qui vnum credebant esse Christum, aut nihil de alio audierant, aut non credebant esse Messiam, & ita semper vnus credebatur.

Sed dicitur cum populus videret se toties falli per eos, qui se Christum dicebant, quomodo subsequentes admittebat sub nomine Christi?

Dicendum, quod erat primo ex desiderio libertatis. Romani enim valde premebant Iudeos potissime tempore Albini, & Flori presidum, ita vt propter immanitatem tyrannidis compellerentur Iudei rebellare Romanis, & quia credebant se per Christum liberandos desiderabant illum venire, & tanto desiderio tenebantur, qd facili presumptioni credebant, ideo audito, quod aliquis esset Christus, statim dicebant verum esse, aut credebant.

Secundo erat, quia Deus permittebat Iudeos cadere in hunc errorem, eo qd ipsi non receperant eum, qui erat verus Christus, reciperent eos, qui falsi erant 2. Thessalo. 2. c. scilicet cuius aduentus erit secundum operationem Satane in omni virtute, & signis, & prodigijs mendacibus, & in omni seductione iniquitatis his, qui pereunt, eo qd charitatem veritatis non receperunt, vt salui fierent, ideo mittet illis Deus operationem erroris, vt credant mendacio, & vt iudicentur omnes, qui non crediderunt veritati, sed consenserunt iniquitati.

Tertio erat, quia tempus iam erat, vt veniret Messias. Nam iam complete erant hebdomade Danielis, vt veniret Christus, & ideo quotidie populus suspensus erat de aduentu Messie, & quicumque diceretur Messias, facile erat ei credere. Vnde etiam cum aliquis non diceret se Christum, si aliquem modum sanctitatis saltem fidei haberet, putabatur esse Messias. Sic cum Ioannes Baptista viueret in deserto putabant eum esse Messiam: Luc. 3. capitulo, immo & miserunt Iudei nuncios ad Ioannem ad querendum ab eo, an esset Christus Ioan. primo capitulo. Et data qualibet facili suspitione credebant eo tempore de aliquo, qd esset Messias, & quia omnes illi, qui veniebant usurpantes hec nomina aliqualem colorem habebant, credebatur ab aliquibus de quolibet eorum, quod Messias esset.

Quare Christus dixit, si dixerint vobis ecce in deserto est, nolite exire. Quæst. CXLV.

QUARE Christus dixit, si dixerint vobis ecce in deserto est nolite exire, quia satis erat, quod non crederent esse Messiam aliquem venientem.

Dicendum, quod fuit vnum ad hoc, quod aliqui putarent audito, quod Christus veniret, quod esset ipse verus Christus, qui nunc eis loquebatur, & ideo vellent videre an ipse esset, & quia dicebatur, qd erat in deserto, aut in penetralibus volebant videre eum, vt ex vultu agnoscerent an ipse erat, hoc autem rationabile erat, quia putabant, quod venturus esset Christus ad regnandum temporaliter aliquando, & ita post resurrectionem suam, & ascensionem, cum nondum regnasset temporaliter audito, quod aliquis quem non videbant se Christum vocaret, crederent, aut suspicarentur apparuisse rursus verum Christum, & vellent ire ad eum videndum. Dicit autem Christus, quod non vadant, quia frustra erit, cum non sit ipse, sed aliquis falsus Christus.

Secundo potest accipi, qd de alio intelligatur, id est

F quod credentes cum audirent aliquem vocari Christum non putarent esse eum, in quem crediderant, id est Iesum, sed aliquem alium, & tunc non licebat exire ad videndum istos, quia qui videre volebat iam dubitabat de vero Christo, in quem hactenus crediderat. Nam si firmiter crederent, non irent ad querendum aliquem alium dubitantes de illo, an esset.

Tertio, quia dato, qd non crederent aliquem horum esse Christum, sed eum, qui verus erat, sed vellent ire ad videndum eos, qui talia nomina usurpabant solum ex quadam curiositate, erat inconueniens, quia alij credentes, qui minus firmi erant scandalizarentur putantes, quod isti irent ad videndum, quasi dubitarent de Christo, in quem crediderant, & mouerentur ipsi ad magis dubitandum. Etiam quantum ad non credentes esset occasio contemnendi credentes, quia viderent, aut putaret eos debiliter radicos circa Christum suum, cum de alio Christo cogitare potuerint, cum vero audito de quolibet horum Christorum non mouerentur saltem ad eundem, vt viderent quis erat iste veniens, apparebat eos multum solidatos in fide de Christo, quasi nihil aliud eis in mentem venire posset.

Ad quid Christus dixit, sicut enim fulgur exit ab Oriente vsque in occidentem, ita erit filij hominis aduentus.

Quæst. CXLVI.

HUIC VAERETVR ad quid Christus dixit, sicut enim fulgur exit ab Oriente, & paret vsque in Occidentem, ita erit aduentus filij hominis.

Dicendum, quod Christus hic voluit dicere de suo aduentu, & posuit conditionem eius. Causa autem prima erat, quia quæsierant discipuli de isto aduentu, & ideo debuit de illo respondere. Secunda fuit, quia in veritate Christus venturus erat, ideo conueniens erat dici, quod veniret. Tertio ad non infringendam opinionem discipulorum pro nunc. Nam illi credebant Christum venturum ad regnandum temporaliter, & si moreretur, sicut statim futurum erat, scilicet post triduum, & non diceret eis de aduentu suo, putarent eum non venturum cum iam mortuus esset. Dixit ergo de aduentu, & de modo aduentus, vt postquam mortuus esset, non desperaretur de suo aduentu. Quarta fuit, quia Christus aliquando venturus erat, & voluit conditionem aduentus designare, vt sciretur in quali modo veniret, cum non esset venturus, sicut prius venerat. Quinta & præcipua fuit, quia voluit ostendere differentiam inter aduentum suum, & eorum, qui hoc nomen Christi sibi usurpabant, vt non fallerentur credentes circa illos. Nam de illis dicendum erat, ecce Christus est in deserto, ecce est in penetralibus. Et dicit Christus, quod per hoc agnoscitur illos esse falsos Christos. Nam verus Christus, quando veniret non esset in penetralibus, aut in deserto, ita vt opus esset ire ad videndum eum, & dubitari posset de eo, sed ita manifestus erit, quod subito ab omnibus videbitur, & nemo de eo poterit dubitare, an ipse sit.

Et sciendum, qd licet discipuli, quando nunc quærebant de aduentu Christi, acciperent de aduentu eius ad regnandum temporaliter, & nullus talis aduentus futurus erat, tamen respondit de aduentu suo, qui erit ad iudicandum in fine seculi, & discipuli non putabant tunc de tali aduentu, sed de aduentu ad regnandum temporaliter, & Christus noluit eis declarare, qd non esset venturus ad regnandum temporaliter, quia nunc scandalizaret, & quia ipsi aliquando credituri erant, qd Christus veniret ad iudicandum mortuos, & non ad regnandum temporaliter, voluit nunc dicere qualiter veniret

veniret tūc. Est autē modus iste sic in apparitione fulguris. Nā fulgur licet moueatur per aerē, nō apparet successiue, i. q̄ nunc appareat in vna terra, & post aliquantulum temporis in alia, sed subito cum gignitur apparet super totum horizontem illius hemispherij, in quo gignitur. Sic Christus, cum venerit ad iudicandū, erit manifestus omnibus hominibus. Et hoc propter duo, primo quia veniet in maiestate, & apparatu magno, sic dī infra in litera, f. & videbunt filium hominis venientem in nubibus cœli cum virtute multa, & maiestate. Et ista fuit causa, quare in primo aduentu non fuit Christus cognitus ab omnibus, scilicet, quia venit pauper, & sine apparatu aliquo, & nisi fuisset propter magnitudinem miraculorum, qualia nemo ante eum egit. Ioan. 15. cap. quē fecit postq̄ cepit prædicare, s. in anno tricesimo vitæ eius, Luc. 3. ca. & per sequens triennium vsque ad mortem, nemo eū agnouisset, aut credidisset in eum. Nam in triginta annis præcedentibus a nemine agnitus est, sed vt simplex homo conuersabatur.

Secunda causa est, quia cum apparuerit secūda vice omnes homines erunt coram eo. Nam veniet ad iudicandum, & ideo in circuitu eius erunt omnes homines, quia omnes iudicandi sunt, aut iudicaturi, sic dicitur sequenti cap. Cum venerit filius hominis in maiestate sua congregabuntur ante eum oēs gentes.

Quare Christus fulguri aduentum suum assimilat.
Quæst. CXLVII.

SE D quæretur cū Christus voluerit dicere per hoc exemplū de fulgure aduentū suum omnibus hominibus futurum manifestum: quare dixit de fulgure, quia potius poterat notificare per alia, scilicet, per Solem, aut Lunā, vel astra, quia ista manifestiora sunt, quā fulgur propter luminis multitudinem. Secundo, quia quādo Christus veniet, erit in maiestate regni sui, & tamen ad ostendendum gloriam regni sui, non assimilatur fulguri, sed soli. Sic patet supra 17. cap. cum supra 16. cap. dixisset quosdam discipulos non morituros quouſque viderent eum venientem in regno suo, idest, in gloria regni sui transfigurauit se, vt istam gloriam ostenderet. Et in transfiguratione dicitur, quod fuit vultus eius resplendens sicut Sol, & vestimēta eius sicut nix, & non dicitur de fulgure, ideo hic de Sole potius debuit dici. Nam etiam Sol quando apparet, ostenditur omnibus existentibus in illo hemispherio.

Dicendum, q̄ posuit Christus similitudinem de fulgure potius q̄ de Sole, aut Luna. Primo, quia agitur hic de aduentu ad iudiciū, qui aduentus erit terribilis. Nam dicitur infra in litera, q̄ apparebit signū filij hominis, & tūc plangent omnes tribus terræ. Fulgur autem est aliquid exterrens homines, Sol vero & Luna, & cætera astra non exterrent, sed potius suo lumine valde demulcent, quia dicitur Eccles. 1. cap. Dulce lumen, vel delectabile est in oculis hominum videre Solem, ideo magis competit fulguri ad designandum illum aduentum, q̄ Soli aut astris alijs.

Secundo, & principaliter propter modum apparitionis. Nam Christus vult hic ostendere, quod apparitio sua erit subita, & omnibus manifesta, & ad hoc magis conuenit conditio in fulguris apparitione, quā Solis, quia Sol semper circuit cœlum, & per motum suum aliquando est supra horizontem, & aliquando infra: & cum est in vna parte mundi, non videtur ab alijs, quæ sunt in alio horizonte: & ad hoc, quod videatur ab his, a quibus non videbatur, venit ad eos per motum, & ita successiue facit se videri ab hominibus. Fulgur autem non circuit se videri ab hominibus. Fulgur autem non circuit

Al. h. Toft. in Matth. Pars VI.

A cuit cœlum, sed in parte illa cœli, in qua gignitur, apparet, & dum ibi est videtur simul ad Orientem, & Occidentem, idest, super totum horizontem, etiā si non moueatur, ideo apparitio fulguris magis similatur apparitioni Christi ad iudiciū venientis, quā apparitioni Solis, aut Stellarum. De hoc dicit Chrysost. in homilia, scilicet, sicut supra dixit qualiter Antichristus venturus est, ita, & per hoc ostendit qualiter ipse sit venturus, sicut enim fulgur non indiget annunciante, sed in instanti, & momento temporis monstratur secundum vniuersum orbem terrarum, & his, qui in thalamis sedent: ita aduentus Christi simul apparebit vbique propter gloriæ fulgorem.

Quare dixit Christus: Vbiunque fuerit corpus ibi congregabuntur Aquilæ. Quæst. CXLVIII.

QUÆRETUR quare dixit Christus: Vbiunque fuerit corpus ibi congregabuntur, & Aquilæ, quod apparebit subito omnibus hominibus, sicut fulgur apparet.

Dicendum, quod dubitaret aliquis, quomodo hoc poterat esse, ideo hic ostendit qualiter erit, s. per hoc, q̄ in loco, in quo Christus apparuerit erūt oēs hoīes simul, ideo videbūt eū, & hoc quia oēs cōuenient ad eū, & q̄ aliquis diceret, quō conuenient oēs homines in locū vnum. Dicit Christus, q̄ erit sicut fit in cadauere, & vulturibus, aut Aquilis. Nam licet sit cadauer ad multam distantiam: istæ aues per odorem sentiūt a remotissimis partibus, & cōgregantur ad cadauer, vt illud lacerent, & denorent. Sic vbi fuerit Christus apprensus venient omnes homines quantumcūque inde distent. Et hoc est, quod dicitur: Vbiunque fuerit corpus, idest, vbi est cadauer congregantur Aquilæ, idest, aues similes, scilicet, corui, vultures, Aquilæ. Sic dicit Hierony. super Matth. scilicet, de exemplo naturali quod quotidie cernimus instrui in Christi sacramento. Aquilæ enim, & vultures etiam transmarina dicuntur sentire cadauera, & ad escam huiusmodi congregari. Si ergo irrationabiles volucres naturali sensu tantis terrarum spatijs separatæ paruū cadauer sentiunt, vbi iaceat, quāro magis omnis multitudo credentium debet ad Christum festinare?

Dicitur autē vbiq̄; fuerit, quia est oratio imperfecta, quantū ad intentionē Christi, s. sicut vbiq̄; fuerit corpus, i. cadauer, cōgregantur illuc statim Aquilæ, & vultures: ita vbi fuerit Christus apprensus, congregabūt illuc oēs hoīes. Et posuit conueniens exemplū, quia dixit vbi fuerit corpus, s. q̄ corpus immobiliter stat: Aquilæ vero ad illud mouētur, ita Christus in suo aduentu ad iudiciū erit, sicut cadauer illud, s. quia non discurrat per mundū ad hoc q̄ videatur, sed apparebit in loco vno, idest, in loco passionis suæ, siue in valle Josaphat, aut alicubi, & illuc conuenient omnes homines. Nam resurgent mortui, & deportabuntur ab Angelis ad locum iudicij, & ibi omnes videbunt Christum.

Quare Christus dixit de Aquilis: Illuc congregabuntur, & Aquilæ. cum hoc vultures potius faciant.
Quæst. CXLIX.

QUÆRETUR quare Christus dixit de Aquilis: Illuc congregabuntur, & Aquilæ. Nam hoc vultures faciunt potius.

Aliqui dicūt, q̄ licet hoc coruis, & vulturibus conueniat, tñ de Agilis dictū est, q̄ sanctos significare voluit, qui propter volatum Aquilæ dicuntur. Sic dicit Hila. super Matth. scilicet, Vnde ne loci, in quo futu-

P p rūs

rus esset, essemus ignari, dicit. vbiunque fuerit corpus, &c. sanctos enim de volatu spiritualis corporis Aquilas nuncupauit, quorum congregantibus Angelis conuentum futurum in loco passionis ostendit, & digne illie claritatis aduentus expectabitur, vbi nobis gloriam æternitatis passione corporeæ humilitatis operatus est. Et est sensus literæ secundum Hilariū: Vbiunque fuerit corpus, ibi congregabuntur, & Aquilæ, idest, in loco, in quo corpus Christi mortuum stetit, quando erat corpus, siue cadauer, & non homo: Illuc congregabuntur Aquilæ, idest, conuenient sancti ad iudicium. Et quasi eundem sensum tenet Orige. super Mat. dicens. & non dixit, vbiunque fuerit corpus, ibi congregabuntur corui, aut vultures, sed Aquilæ, volens ostendere magnificos, & regales omnes, qui in passionem Domini crediderunt. Hierony. quoque super Matt. ait: Aquilæ enim appellantur, quibus renouata est, vt Aquilæ iuuentus, & qui assumunt pennas, vt ad Christi veniant passionem.

Sed dicendum, quod istæ expositiones sunt mysticæ, & non literales, scilicet, quod vocentur iusti Aquilæ propter spirituales volatum, sed necesse est de Aquilis, quæ sunt aues intelligi.

Secundo, quia tunc non probaret Christus conuenienter de aduentu suo, quod tunc videretur ab omnibus hominibus. Nam ipse intendebat ostendere, quod aduentus suus non erit occultus, ita vt de illo dubitari possit, & possit quis dicere: ecce in penetralibus est Christus, aut in deserto, sed quod omnibus hominibus erit manifestus, & tamen si Aquilæ pro iustis accipiantur non significatur ad aduentum Christi conuenturos omnes homines, sed solos iustos, ideo non accipitur sic.

Tertio, quia præter hoc, quod vult probare differentiam inter apparitionem suam, & falsorum Christorum vult adhuc conditionem aduentus sui ostendere. Tunc enim omnes homines conuenienter ad ipsum, sicut dicitur seq. cap. quod congregabuntur ad eum omnes gentes, & tamen non significatur ista conditio accipiendo Aquilas pro iustis.

Dicendum igitur, quod non accipiuntur Aquilæ pro iustis, neque pro aliquibus hominibus, sed est comparatio, vt dictum est præced. quæst. scilicet, quod sicut vbiunque est cadauer, statim congregantur Aquilæ, corui, & vultures quantumcunque distent: ita cum Christus venerit ad iudicandum, statim occurrent omnes homines in locum, in quo Christus apparuerit, licet in partibus distantissimis orbis iacuerint, vel sepulti fuerint. Et dicendum, quod poterat illuc dici congregabuntur Aquilæ, uel corui, aut vultures, quia ista solent conuenire de volucris ad deuoranda cadauera. Et ita ponit Orige. de tribus his super Matth. vt dictum est. Et etiam Hiero. Sed dicendum, quod de coruis dici non debuit, quia non conueniebat exemplo Christi. Nam ille volebat innuere, quod quantumlibet distent istæ volucres a cadauere statim veniunt, & hoc non possunt facere, nisi per odorem, quia a longinquissimis regionibus per odorem percipiunt, vbi iaceant cadauera, sed hoc non conuenit coruis: non enim a longinquo per odorem apprehendunt cadauera, sed hoc habent vultures, & Aquilæ. Sic dicit Hiero. super Matth. Aquilæ enim, & vultures etiam transmarina dicuntur sentire cadauera, & ad escam huiusmodi congregari, ideo non debuit dici de coruis.

De vulturibus quoque non dictum est, licet odoratus eorum perspicacior, aut acutior sit, quam Aquilarum, & hoc propter duo. primo, quia forte in terra Chanaan, in qua Christus loquebatur, non abundant vultures, & abundant Aquilæ: & quia exempla poni debent per res notas, dixit de Aquilis, quæ congregantur ad cada-

F uera, & non de vulturibus. Secundo, & præcipue fuit, quia nominare vulturē non competebar ad intentionem Christi, sed Aquilam. Et ratio est, quia Christus volebat ponere conditionem sui aduentus, quantum ad modum congregationis Sanctorum, & omnium aliorum hominum. Et ista congregatio duas conditiones habet. Prima est, quod de quacunque parte terrarum, in qua fuerint mortui, resurgent, & conuenient ad locum, in quo Christus fuerit. Secunda est, quod ista congregatio fiet subito, scilicet in momento, & in ictu oculi, sicut dixit Apostolus. 1. Corin. 15. cap. Quantum ad primam bene conueniunt vultures, & Aquilæ, immo & fortassis vultures acutiores sunt in odoratu, vt de longinquo moribus moueantur ad veniendum. Secunda tamen conditio etiā, quæ est præcipua deest vulturibus, quoniam sunt tardi volatus, & pigre veniunt: & ita non conueniunt ad innuendum subitanam congregationem omnium hominum, quam tamen Christus intendit innuere. Aquila autē valde conuenit ad hoc, quia est impetuosi celeris, & fortis volatus, & subito transuolat magnā regionem. Et ob hoc Deus comparat fortitudinem, quā ipse dat sanctis volatui Aquilarum, quia fortis est, Isa. 40. cap. scilicet. Qui sperant in Domino, mutabunt fortitudinem, assument pennas, vt Aquilæ, current, & non laborabunt, ambulabunt, & non deficient. Et ista est vera causa, quare Aquilas nominari fuit conueniens, & non vultures, neque coruos, licet hi quoque ad cadauera conueniant.

H Statim autem post tribulationem dierum illorum Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum, & Stellæ cadent de cælo, & virtutes cælorum commouebuntur, & tunc apparebit signum filij hominis in cælo. Et tunc plangent omnes tribus terræ, & videbunt filium hominis venientem in nubibus cæli cum virtute multa, & maiestate. Et mittet Angelos suos cum tuba, & voce magna, & congregabunt electos eius a quatuor ventis cæli a summis cælorum vsque ad terminos eorum.

I Statim autem. Descripta supra responsione ad vnam quæstionē discipulorum: ponitur hic responsio ad aliam. Nam quæsierant discipuli tria, scilicet de tempore euerisionis Ierusalē, & de aduentu Christi, & consummatione sæculi: multi volunt esse vnam quæstionem, in quo non differt. Nam dixerunt: Dic nobis quando ista fient, & quod est signum aduentus tui, & consummationis sæculi. Respondit autē Christus ad primum de euerisione Ierusalem ponendo omnia, quæ præcessura erant, & circa quæ expediebat instrui, & cauere credentes tempore illo, ideo nunc transit ad secundum, scilicet, vt de aduentu suo dicat qui est simul cum sæculi consummatione.

K Sed in hoc considerandum, quod de aduentu suo loquitur hic Christus dupliciter. Vno modo, vt distinguat illum ab aduentu, vel apparitione falsorum Christorum, qui venturi erant ante euerisionem Ierusalē. Alio modo, vt dicat de vero aduentu suo, qui est futurus ad iudicandum, & de circumstantiis eius. Primo modo dicit de aduentu suo supra cum loquebatur de falsis Christis: ostendens quod illorum aduentus esset occultus: ita vt diceretur de eis, ecce Christus in deserto est, aut in penetralibus. suus vero aduentus non sic, sed manifestus, ita vt nemo de illo posset dubitare, sicut est de apparitione fulguris.

Secundo

Congregatio sanctorum, ac aliorum hominum ad iudicium duas conditiones habet:

Ioan. 2.
Mar. 13.
Luc. 21.
Mar. 13.

Mar. 13.
Luc. 12.

De Christi aduentu.

Secundo modo agit hic ostendendo de aduentu suo, quas habebit circumstantias, & signa præcedentia. Et iste aduentus est in fine sæculi, & ita dicendo de hoc simul respondet ad quæstionem de aduentu Christi, & de consummatione sæculi. Et diuiditur in duo, quia primo ponuntur signa præcedentia iudicii. Secundo describit iudicis aduentum, ibi.

Et tunc apparebit.

Signa iudicii præcedentia & expositio-
ne quorundam.

Circa primum dicitur. *Statim autem.* Putant aliqui accipi continuatue ad tempora Antichristi, quasi in litera præcedenti actum fuerit de apparitione Antichristi. *Post tribulationem illorum dierum.* Scilicet, dierum, in quibus Antichristus vixit, & turbauit Ecclesiam, sic enim exponunt, qui volunt literam præcedentem accipi de aduentu Antichristi, sed de hoc statim in quæstionibus dicitur quid sentiamus. *Sol obscurabitur.* Ista sunt signa aliqua præcedentia ad iudicium, vt communiter exponitur, & verum est. Et est vnum signum obscuratio coelestis luminis. *Et Luna non dabit lumen suum.* Erit defectus in maximis luminaribus, id est, Sole, & Luna. Ambo enim defectum patientur, vt exponitur. *Et Stellæ cadent de celo.* Hoc fit, vt nullum luminare maneat, in quo non manifestetur aduentus ad iudicium. Nam cum Luna, & Sol obtenebrantur cætera sidera, non solum obscurantur, sed aut de coelo cadunt, aut cadere videntur, alij ad cometas, alij ad viros ecclesiasticos referunt, vt dicitur. *Et virtutes cælorum.* Angeli sunt, qui vocantur virtutes cælorum, id est, virtutes existentes in coelo, quia non sunt corporalia entia, sed virtutes quædam, id est, spirituales substantiæ, siue intelligentiæ, vt Philosophi dicunt. *Moueantur.* Aliquis motus apparebit tunc in eis, non quod moueantur proprie: quia entia proprie spiritualia, & non alligata materiæ non mouentur, licet moueantur, sed moueri dicuntur, quia motus aliquos ostendunt, quos ante non ostenderant. *Et tunc.* Scilicet, Quando ista fient. *Apparebit signum filij hominis.* Id est, Signum Christi, qui de se loquitur quasi de alio: ipse enim filius est hominis, quia est filius Virginis: & istud signum putatur esse crux in celo, scilicet, in aere. Nam aer vocatur coelum, iuxta illud Lucæ 8. cap. Aues cæli comederunt illud, id est, volucres, quæ sunt in aere, vel in illo volant. *Et tunc plangent.* Scilicet, Quando viderint signum Christi erit planctus iste doloris quædam significatio, quia vel non crediderunt in Christum, vel quia eum persecuti sunt, & suos. *Omnes tribus terræ.* Quia in omnibus tribus erunt aliqui, ad quos pertineat ista causa dolendi.

De quo tempore intelligitur ista litera.

Quæst. C L.

QUÆRITUR de quo tempore intelligitur ista litera.

Aliqui volunt, quod intelligatur de his, quæ acciderunt ante euersionem Ierusalem. Et pater primo, quia tota litera præcedens exposita fuit de eis, quæ euenerunt ante euersionem Ierusalem, & tamen ista litera continuata videtur ad præcedentem, quia dicitur hic: Statim autem post tribulationem dierum illorum: ergo statim post præcedentia fuit hoc factum.

Secundo pater, quia infra in litera narratis his, dicitur: non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant, sed generatio illa vocantur homines, qui tunc viuebant: ergo omnia, quæ hic dicuntur fuerunt iam tempore illorum, quibus Christus loquebatur, aut parum post.

Dicendum, quod ista, quæ habentur in hac litera Alph. Tostan Math. Pars VI.

A non fuerunt ante euersionem Ierusalem, sed accipiuntur de tempore aduentus Christi ad iudicium: ita enim exponunt omnes Doctores. Sic dicit Gl. scilicet, postquam Dominus præmonuit fideles contra seductionem Antichristi, & ministrorum eius ostendens se esse manifeste venturum, nunc ordinem, & modum sui aduentus demonstrat, & ita apparet ex tota litera applicando. Nam si quis voluerit singulas partes literæ exponere de tempore ante euersionem Ierusalem, non parietur illud litera, sicut Remigius dicit.

Ad rationem primam in contrarium dicendum, quod licet dicatur statim non tenetur, quod sit post ea, quæ dicta sunt de falsis Christis apparentibus ante euersionem Ierusalem, quia non refertur ad ea, sed ad ea, quæ dicta sunt de apparitione Christi, sicut fulguris. Vel, statim, non signat tempus proximum, vt dicitur seq. quæst.

Ad secundum dicendum, quod non accipitur generatio hæc pro illa ætate hominum, qui tunc erant, sicut communiter accipitur, vel non refertur ad omnia hæc, sicut dicitur infra quæst. 153.

Quomodo potest stare quod dicitur: Statim autem.
Quæst. C L I.

QUÆRITUR cum supponatur præceden. q. quod ista dicantur de aduentu ad iudicium, quomodo dicitur: Statim autem.

Solet dici communiter, quod refertur ad præcedentia: dicunt enim, q. dictum fuerat supra de aduentu Antichristi, hic autem dicitur de aduentu Christi, & asserunt, q. verum est, q. post tribulationem dierum Antichristi, in quibus ipse durabit sequentur statim ea, quæ habentur hic: non quidem dies iudicii, qui incertus est, sed signa præcedentia ad iudicium, de quibus agitur inter hæc, & mortem Antichristi non dicunt esse aliquam moram. Ita dicit Nicolaus, quod vt dicunt statim Doctores post tribulationem Antichristi, antequam appareant manifesta signa iudicii erit tempus breue, in quo poterunt illi, qui decepti fuerint per Antichristum poenitere. Et hoc dicit figurari Apocal. 7. cap. f. Factum est silentium in coelo, quasi media hora. Istud autem tempus, vt dicunt, non durabit, nisi per quadraginta dies, vel circiter, & ideo dicitur statim.

Sed dicendum, quod hoc non est certum propter duo. Primo, quia supponitur, q. hoc quod supra dicebatur, intelligatur de Antichristo: & falsum est, quia, vt supra ostensum est, intelligitur de falsis Prophetis, & Christis, qui apparuerunt ante euersionem Ierusalem.

Secundo, quia dicitur, quod post mortem Antichristi incipient statim signa aduentus Christi, s. post quadraginta quinque dies, aut quadraginta qui dabuntur deceptis ab Antichristo ad poenitendum. Nam non constat nobis, q. statim post Christi mortem erunt signa iudicii. Nam ista litera non dicit illud aperte.

Item exprimere quadraginta dies datos non videtur habere colorem, quia designare sic tempora non pertinet ad certificationem, quæ nobis datur per scripturam, quantum ad res futuras, quia semper est vniuersalis certificatio, & non per designationem temporum taxatorum.

Item quia non videtur ad quid dentur hi quadraginta dies ad poenitendum. Nam si post istos quadraginta dies esset statim dies iudicii, in quo morituri sunt omnes, qui viui inuenientur; conueniens esset dari eos, vt in illis possent poenitere seducti per Antichristum, sed non est sic, q. licet incipiant signa præcedentia iudicii non est statim dies iudicii, & ideo dñi sunt signa illa est locus poenitendi, immo erit magna op-

portunitas, quia præ timore eorum, quæ videbunt cōuertentur multi, sicut dicitur Luc. 21. cap. Arescentibus hominibus præ timore, & expectatione, quæ superueniet vniuerso orbi: ideo non est positio illa solida, sed satis dubia.

Dicendum, quod de aduētu ad iudicium accipitur statim, scilicet, aliquāto tempore post Antichristi tribulationem, non tamen ob hoc concedimus præcedentem literam exponi de Antichristo, sed de falsis Christis ante euerfionem Ierusalem, & tamen refertur ad id, quod subintelligitur, & illud est de Antichristo. Nam cum dixisset de falsis Christis decipientibus ante euerfionem Ierusalem, & multum simile est de Antichristo, voluit Christus subintelligere de illo, quasi dixisset, & transit ad dicendum sequentia post mortem Antichristi, quæ sunt signa aduentus Christi, sicut facimus in relationibus meditati, quia non refertur ad id, quod expressum est, sed quod cogitatum est quasi expressum esset.

Alij dicunt, quod refertur hoc ad ea, quæ supra dicta sunt de euerfione Ierusalem, scilicet, quod statim post illam apparitura essent signa iudicii, sed statim nō dicit hic tempus proximum, sed satis distans. Præcedens tamen expositio verisimilior est, licet etiam hæc non est omnino falsa, sed sustentabilis.

Quare Christus dicit de signis aduentus sui ad iudicium hic.
Quæst. CLII.

QUÆRETUR quare Christus dicit de signis aduentus sui ad iudicium hic. Dicendum, quod conuenienter factum est primo, quia quæsitum fuerat de hoc, cum dixerunt discipuli, quod est signum aduentus tui, & consummationis sæculi? Ideo aliquando eis respondendum erat.

Secundo quia cum res ista magna esset, dignum erat de ea fieri sermonem per Christum: nam omnia, quæ ad fidem pertinent Christus expressit. Est autem de præcipuis ad fidem pertinentibus iudicium, in quo retribuetur singulis iuxta opera sua, & ideo nō solum iudicium, sed etiam ea, quæ circa iudicium noranda erant, Christus dicere debebat. Sic autem erat de signis aduentus eius: ideo debuit de his dicere. Tertio quia pertinet hoc ad literam præcedentem. Nam dictum fuerat supra, quod aduentus Christi non esset secretus sicut aduentus falforum Christorum, de quibus dicebatur. Ecce Christus in penetralibus est, aut ecce in deserto est, sed esset cunctis manifestus sicut apparitio fulguris, & ideo cum hæc dixit subdidit de illo aduentu ostendendo, quomodo esset manifestus.

Manifestatio Christi aduentus est in duobus.

Est autem manifestatio ista in duobus, primo in signis, quæ præcedunt, secundo in circumstantiis ipsius aduentus. Primum autem ostendit hic Christus in quantum dicit non se venturum quasi non præmissio nuncio, aut inopinate, sed multa signa, & noranda præcedent, quæ facient notum esse aduentum antequam sit, & iam expectari antequam videatur, & ista ponuntur hic.

Secundum verò postea ponit cum dicit Christum venturum in maiestate in nubibus coeli, & quod Angeli congregabunt tunc electos ex omnibus partibus terræ.

Qui sunt isti dies, & quæ tribulatio. Quæst. CLIII.

QUÆRETUR quid est, quod dicitur hic, scilicet, post tribulationem dierum illorum, qui sunt isti dies, & quæ est illa tribulatio.

Aliqui dicunt accipi de diebus ante euerfionem Ie-

rusalem, & tribulationem hanc vocari eam, quæ fuit in euerfione illa, & aliquantulum ante. Nam fuit tunc talis tribulatio, qualis nunquam prius fuerat, neque postea futura erat, vt dictum est supra.

Sed dicendum, quod hoc non conuenit, quia ista signa, quæ hic dicuntur, scilicet, obtenebrari Solem, & Lunam non visa sunt ante euerfionem Ierusalem, & Casus Stellarum, præcipue cum manifestum sit hæc præcedere ad Christi aduentum ad iudicium, cum dicatur. Tunc apparebit signum filij hominis in coelo.

Alij dicunt, quod non intelligitur hoc de signis præcedentibus euerfionem Ierusalem, sed de signis iudicii, & tamen dicitur de tribulationibus, quæ fuerunt in prædicta euerfione, scilicet, quod post ista euentura erant signa ad iudicium.

Sed dicendum, quod magis conuenit alia positio, id est, quod de Antichristi tempore intelligatur. Nam non est satis verisimile, quod intelligatur statim futurum, quod nondū fuit elapsis annis mille, & quadringentis, sed de tribulatione sub Antichristo accipietur, illa quippe multum affliget fideles quousque moriatur Antichristus, & post mortem eius cessante illa tribulatione dicitur hoc futurum. Sic dicit Chry. in homilia, scilicet. Tribulationem dicit dierum Antichristi, & pseudo Prophetarum: tribulatio enim tunc erit magna tot existentibus deceptoribus, sed non extendetur per temporis longitudinem. Si enim iudaicum bellum propter electos decurtatum est, multo magis propter eos hæc tribulatio abbreviabitur, & propter hoc non simpliciter dixit post tribulationem, sed addidit statim, ipse enim confestim aderit.

Quid est quod dicitur. Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum. Quæst. CLIIII.

QUÆRETUR quid est hoc, quod dicitur. Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum. Aliqui dicunt accipi pro diabolo, qui iudicabitur, & arguetur sicut, & iniqui, ita dicit Orige. super Matth. scilicet, dicit aliquis obscurandum solem esse Diabolum, qui in consummatione est arguendus, cum sit tenebra simulat se solem.

Sed dicendum, quod hoc mystice dicendum est, litera autem oportet, quod sensum aliquem literalem habeat, quem Christus intenderit in ea, & ideo aliter accipiendum est.

Secundo quia Christus dat hic signa, quæ erunt manifesta. Nam ipsa dantur ad manifestandum aduentum Christi, sed non possent ipsa manifestare aliud, nisi ipsa essent manifestiora: ideo nota erunt, sed Diabolum increpari a Deo non est notum, quia non apparet in sensu: ideo non accipitur de hoc.

Tertio quia ista redargutio, & obscuratio Diaboli erit post iudicium, quando claudetur in inferno cum damnatis, vt iam nomen tentare possit, & tamen ante iudicium non erit, quia tunc potius erit Satan as solutus, ergo non accipitur de hoc.

Alij dicunt, quod hoc fiet ex fumo surgente de terra, erit autem tantus fumus ex magno igne, quod obscurabuntur Sol, & Luna, & cetera astra. Sic dicit Orige. ex opinione quorundam super Matth. scilicet, dicit autem aliquis sicut in magnis ignibus succendi incipientibus tenebræ ex fumo plurimo videntur extolli, sic in consummatione mundi ab igne, qui succedendus est, obscurabuntur etiam luminaria magna marcescente Stellarum lumine. Sed istud nō stat, quia iste ignis, qui succedet magnus in fine mundi erit ignis conflagrationis, qui erit ad purgandum omnia, & tamen iste nō præcedit diē iudicii, sed in ipso

ipso die erit, & tamen hic innuitur, quòd ista obscuratio Solis, & Lunæ præcedet cætera signa, & post hanc adhuc erunt alia signa, ergo non erit ista obscuratio Solis, & Lunæ per illū ignem conflagrationis. Secundo quia quādo iste ignis conflagrationis venerit, exuret omnia, & non relinquet aliquid viuens. sed solet dici, q̄ homines, qui tunc viui inueniuntur peribunt per illum ignem, & statim resurgent ad iudiciū, & tamen quando ista obscuratio Solis, & Lunæ venerit, erunt viuētes homines, & videbunt illā, quia aliās nō esset eis signum ad iudiciū, maximè quia dicitur, q̄ plangent se omnes tribus terre, ergo non intelligitur de illo igne conflagrationis. Alij autem dicunt, quòd fiet ista obscuratio Solis, & Lunæ per defectum Solis, & Lunæ, quòd lumen deficit paulatim substracto nutrimento. Sic enim dicit Orige. scilicet, alius autem aliter arbitrabitur, quoniam sicut paulatim lucernæ deficit lumen, sic cælestium luminum deficiente nutrimento Sol obscurabitur, & Luna, & Stellarum lumen deficiet.

Sed dicendū, quòd hoc etiam non stat, primo quia falsum præsupponunt, scilicet, corpora cælestia nutrirī, & animata esse, vt plantæ, vel animalia. Sic voluit Plato, quem Poetæ secuti sunt, scilicet, cibari cælestia corpora de exhalationibus surgentibus de mari. Illa tamen, neque animata sunt, neque cibantur, sed simplicia, & inanimata sunt.

Secundo quia si hoc verum esset, quòd deficiente nutrimento minuitur lumen non deficerent aliquando, quia semper erit nutrimentum cum semper sint exhalationes surgentes de aqua, & terra.

Tertio quia si hoc modo possent deficere Sol, & Luna in lumine, iam aliquādo defecissent ex hac causa, quia in tanto tēpore quanto durauit mundus, iam aliquæ tales mutationes factę essent, & tamē nunquā visum est deficere lumen Solis, & Lunæ ex hac causa, ergo neque deficere potest sic. Quarto patet, quia si ex defectu nutrimenti deficeret lumen, sequeretur, quòd quando esset magnum nutrimentum esset magna lux, & quando paruum, minor lux, & consequenter cum non sit semper equale nutrimentum, immo nunquā sed aliquando plus, & aliquando minus, nunquam daretur equale lumen cælestium corporum, sed vno die maius, alio die minus, & tamen semper videmus æquale lumen, ergo non prouenit obscuratio aliqua ex defectu alimenti.

Sed obijcietur, quòd obiectiones non stent. Nam licet corpora cælestia non sint animata, possunt dici nutrirī large, sicut oleum, & pinguedo est cibus ignis, & ita per defectum nutrimenti deficiet lumen, sicut fit in lucerna.

Dicendum, quòd stant, quia licet prima obiectio militet accipiēdo corpora cælestia, vt animata, tamē ceterę procedunt, etiā si accipiantur nutrirī sicut ignis in pabulo, vel humore.

Quinto adhuc potest dici non stare, quia isti præsupponunt circa finem mundi minuendam lucem Solis, & Lunæ ex causa dicta, sed falsum est, quia ibi potius augebitur, quia erit tunc lux Lunæ, sicut lux Solis, & lux Solis septemplex, sicut lux septem dierum Isa. 30. & hoc dicit Orig. vbi supra scilicet, quòd non potest stare ista positio, cum Itaias dicat circa consummationem mundi profectū lucis esse futurum.

Alij ergo dicunt, quòd intelligitur de quibusdam eclypsis, qui erunt ante finem mūdi, in quibus tam Sol quàm Luna obscurabuntur: nā in qualibet eclypsi solis cōtingit hoc, scilicet, quòd obscuretur aliquid de Sole, idest, quantum a Luna abscinditur. De Luna quoque aliquid obscuratur, scilicet, quantum subin-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

trat tenebras, vel subijcit se illis, & si totus Sol eclypsetur, & sit aliqua mora, obscuratur vtrunque, scilicet Sol, & Luna.

Sed dicendum, quòd nō potest intelligi ista obscuratio de eclypsi, quia ista obscuratio erit vnum de signis aduentus ad iudiciū. Nam Luc. 21. ca. vbi ponitur hic, Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum, dicitur, erunt signa in Sole, & Luna, & Stellis. Et tamen si ista obscuratio esset per eclypsim, non esset signum, quia ea, quæ naturaliter eueniunt, nō sunt signa, nisi naturalium rerum, & communiter accidentium, eclypsis autem euenit naturaliter, & est determinata ex mensura motus ad certum tempus, quādo fiat, & ad durationem, & ad locum celi, idest, signum, & gradum, in quo fiat: ideo non accipimus eum, vt signum nisi rerum naturalium, & tamen consummatio sæculi, & aduentus ad iudiciū sunt pendentia ab agente pure libero, & super naturam: ideo eclypsis nō poterit accipi, vt signum huius, & consequenter ista obscuratio erit aliquid aliud.

Alij ergo dicunt, quòd non erit obscuratio aliqua per defectum luminis, aut eclypsim, quin potius maiorem claritatem quàm prius habebūt luminaria, sed dicentur obtenebrari per comparisonem ad minus lumen superueniens, scilicet, ad Christum veniētem ad iudiciū. Sic dicit Hiero. super Matth. scilicet, non diminutione luminis hæc accident, alioquin solem legimus septuplum habiturum luminis, sed comparisonem veri luminis omnia visu apparebunt tenebrosa, & idem tangit Beda.

Sed dicendum, quòd hoc non stat. Primo quia ista obscuratio ponitur, vt signum præcedens ad iudiciū, & est de primis signis, vt patet ex ordine literæ hic, & Luc. 21. cap. & tamen lumen Christi, quòd possit comparatiue obscurare corpora cælestia, non videbitur nisi in ipso die iudicii: ideo non potest intelligi de hoc.

Secundo patet, quia ponitur ista obscuratio tanquam signum Luc. 21. cap. scilicet, erunt signa in Luna, & Sole. Et tamen si talis esset obscuratio, non esset signum ad iudiciū, vel ad Christum veniētem, sed esset accidens consequens aduentum ad iudiciū, ideo non intelligitur de hoc.

Tertio patet, quia omnia hæc, scilicet, Solem, & Lunam obscurari, & Stellis de cælo cadere pertinet ad idem signum, & tamen cadere Stellis non poterit intelligi propter apparentiam maioris luminis Christi venientis, ergo neque obscuratio Solis fiet ex hoc.

Quarto patet, quia dicitur, quòd obscurabitur Sol, & Luna non dabit lumen, & virtutes celorum mouebuntur, & tunc apparebit signum filij hominis. Sed quando apparet signum filij hominis nondum ipse venit, sed venturus ipse speratur, ergo ante aduentum Christi erit solis obscuratio.

Quinto, quia non est conuenienter dictum, quòd tunc dicatur Sol obscurari, quando augeatur in lumine, sed in aduentu Christi erit lux Solis septemplex, sicut lux septem dierum, ergo non dicitur propter illud obscurari.

Dicendum igitur, quod istud erit signum quoddam ante iudiciū in Sole, & Luna: ita quòd lumen eorum minuetur, vel quasi deficiet, non quidem per modum eclypsis, sed per modum miraculi Deo subtrahere volentē lumen eorum, & tunc erit proprie signum, quia non eueniet modo naturali sicut in eclypsis, quia tunc rari admirarentur, sed modo miraculi ex quo omnes homines non solum admirabuntur, sed etiam stupebunt, & arescent præ timore, & expectatione, quæ superueniet vniuerso or-

bi: Luc. 21. ca. Et ista obtenebratio durabit forte maiori tempore quam soleant durare eclypses, vt manifeste appareat non factum esse naturaliter, sed ex Dei solius operatione. Et de hoc signo prædixit Iohel. 2. c. Sol conuertetur in tenebras, & Luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini magnus, idest, dies iudicij. Et tunc non procedit inconueniens, quod supra allegabatur de augmentatione luminis Solis, & Lunę, quia istud signū erit ante diem iudicij, & tunc Sol, & Luna ad tempus patientur hanc obscurationem, sed rursus consuetum lumen redibit, sicut fit finitis eclypsibus, & in illo manebunt vsque ad diem iudicij, & in eo augebitur lumen, ita vt sit lux Lunę, sicut lux Solis, & lux Solis septemplex. De hoc dicit Rabanus, & Beda. Nihil tamen prohibet intelligi tunc veraciter Solem, & Lunam cum cæteris sideribus suo lumine priuari, sicut de Sole factum constat tempore Dominicę passionis. Vnde & Iohel dicit. Sol conuertetur in tenebras, & Luna in sanguinem, antequam veniat dies Domini magnus, atque manifestus. Et iterum: Peracto die iudicij, & clarescente futurę gloria vitę cum fuerit cælum nouum, & terra noua, tunc fiet quod Isa. dicit. Erit lux Lunę sicut lux Solis &c.

Quomodo fiet ista obscuratione Solis, & Lunę.
Quest. CLV.

QVAERETVR quomodo fiet ista obscuratione Solis, & Lunę.

Dicendum, quod potest intelligi tripliciter. Vno modo per subtractionem generationis radiorū, ita quod non mittant radios suos ad nos eo tempore corpora celestia.

Alio modo per interpositionem alicuius corporis impediens in nos receptionem radiorum. Alio modo per hoc, quod illo tempore desinant esse luminosa, ita vt neque tunc radios gignere possint si permittantur. Alij ponunt quartum modum, scilicet, per modum eclypsis.

Sed dicendum, quod non erit iste quartus modus, scilicet, per eclypsim, sicut dictum est præcedenti q. Non enim conuenit signis tunc ostendēdis cū eclypses naturaliter accidant, & signa illa voluntarię, & ab agente spontaneo veniant. Etiam ista signa erunt terribilia, & tamē eclypsis nunquam est terribilis saltem omnibus, eo quod est consuetudine.

De tertio modo etiam dicendum, quod non erit, scilicet, quod desinat Sol esse corpus luminosum, quia tunc desineret Sol esse id, quod est secundum speciem. Nam corpora celestia ex specie sua sunt luminosa, & maxime conuenit hoc Soli, qui est alterius speciei quam Luna, & astra alia.

Secundo quia ablata hac conditione Solis, & Lunę tolleretur de vniuerso aliqua de præcipuis partibus eius, quia tollerentur Sol, & Luna, quę inter corpora sunt præcipua.

Tertio, quia sicut dare miraculum est peccatum, idest, error secundum intellectum, quando res potest sine miraculo fieri, quia fit per plura, quod poterat fieri per pauciora, ita est peccatum, si dato miraculo quis ponat plura cōcurrere ad illud, cum per pauciora fieri poterat, sed ita est in presenti, quia ad dandum illud signum de obscuratione Solis, & Lunę quilibet alius modus est leuior quam ponere, quod Sol, & Luna desinant esse luminosa corpora, cum per hoc ponantur extra speciem, & non per alios modos, ergo est modus difficilior.

Itē quia si ponatur iste modus, necesse esset, quod postea Deus daret esse luminosum Soli, & Lunę cum iam illud non haberent, quia post illud Sol, & Luna

F duraturi sunt in æternum, immo habituri sunt maius lumen, quia lux Solis erit septemplex, lux autem Lunę erit sicut lux Solis: ideo non est iste modus verisimilis.

Manent ergo duo alij modi, scilicet, per interpositionem aliquorum corporum, aut per subtractionem generationis radiorū, & quilibet potest stare, sed stat facilius, quod fuerit per interpositionem alicuius corporis. Nam licet nō sit eclypsis, potest fieri, quod nulla mutatione existente ex parte corporum celestium fiat ista obscuratione, vt interpositis nubibus, vel alijs corporibus densis, quę Deus voluerit interponere, & tunc cessante illa interpositione erit illuminatio omnium terrarum sicut prius, ita vt Sol, & Luna non videantur obtenebrata. Et ita videtur factum esse in eclypsi Solis, vel obscuratione eius in passione Christi. Nam ab hora sexta vsque ad nonā factę sunt tenebrę per vniuersam terram, & tamen non fuit tunc eclypsis, quia erat dies quintadecima mensis primi Iudæorū, i. Lunę quintadecima, in qua erat primus dies azymorū, & tunc fuit obscuratione illa, sed non poterat esse eclypsis solis, quia eclypsis solū accidit in coniunctione, ita & tunc non erit coniunctio luminarium, & obtenebrabitur vtrunque immo tam luminaria quam astra.

Ad quid fiet tunc ista Solis ac Lunę obscuratione.
Quest. CLVI.

QVAERETVR ad quid fiet tunc ista obscuratione Solis, & Lunę. Dicendum, quod conuenienter ista præmittentur, vt signa duarum rerum, scilicet, aduentus Christi, & consummationis sæculi, hæc enim duo simul erunt. Nam cum Christus ad iudicandum venerit, finietur mundus, non quod mundus esse desinat, quia non desinet cum partes præcipuę, idest, cælum, & elementa manebunt, sed alteratio rerum, & generatio, & corruptio, & ea, quorum esse consistit per gigni, & corrumpi cessabunt. Nam omnia animata præter hominem esse cessabunt. Et ad quodlibet istorum conueniens est præcedere talia signa.

De primo, scilicet, de aduentu Christi patet, quia nihil erit maius, & excellentius quam venire Christū ad iudicandum: ideo necesse erit præcedere maxima signa. Et patet, quia aduentus Christi in carne fuit minor, quia fuit in humilitate, & obscuritate raris illum scientibus, & tamen ad illum indicandum præcesserunt magna signa: Sic enim dicit Aggei 2. cap. scilicet. Adhuc modicum, & ego mouebo cælum, & terram dicit Dominus. Et sequitur, & tunc veniet desideratus cunctis gentibus. Etiam præcessit apparitio Angelorum, quia Angelus vnus annunciauit gaudium magnum pastoribus, dicens. Quia natus est hodie saluator mundi, & cum illo facta est multitudo magna Angelorum dicentium: Gloria in excelsis Deo Luc. 2. cap. Etiam præcessit signum Stellę, quę conduxit magos in Bethlehem ad adorandum Christū supra 2. cap. sed iste aduentus ad iudicandum erit maior, quia futurus est manifestus, sicut dicitur supra in litera, scilicet, quod sicut exit fulgur in Orientem, & apparet vsque in occidentem, sic erit aduentus filij hominis. Etiam erit in maiestate, & honore magno cum dicatur infra in litera, scilicet, videbunt filium hominis venientem in nubibus cœli cum virtute multa, & maiestate, ideo ad istum aduentum debent præcedere maiora signa quam ad illum. Sic autem est de obscuratione Solis, & Lunę, quę sunt maxima signa: ideo ista præcedent conuenienter ad iudicium, de alia causa, scilicet, propter finem mundi dicitur infra q. 158. & sequen. q.

*Quare potius in obscuratio-
ne Solis, & Lunæ apparuerunt hæc
signa quàm in aliquo alio accidente circa ea.*

Quæst. CLVII.

SE dicitur dato, quod in Sole, & Luna apparitura essent signa quare potius in obscuratio-
ne eorū fuit hoc quàm in aliquo alio acciden-
te circa ea? Nam poterat augeri lumen in eis si-
cut dicitur, quod aliquando fiet, vel poterat hoc ap-
parere in motu, scilicet, quod Sol, & Luna starent, vel
retrocederent sicut aliquando factum est.

Dicendum, quod nō fuit alius modus conueniens
ad hoc, nisi quod obscurentur. Et primo dicendum
est, quod nō expedit, quod fiat maior lux, primo quia
aliud est, quod pertinet ad viam, aliud ad terminum,
sed maioratio lucis, aut luminis in Sole, & Luna per-
tinet ad consummationem sæculi, ergo nō pertinent
ad signa, quæ præcedunt, vt via ad illam consumma-
tionem.

Secundo quia augmentum luminis in Sole, & Lu-
na est glorificatio ipsorum cælestium corporum, quæ
correspondet eis, sicut respondet glorificatio corpori-
bus beatorum, & tamen glorificatio corporum no-
strorum non fiet vsque ad resurrectionem, quæ est
in consummatione sæculi 1. Corin. 15. cap. ergo ne-
que glorificatio Solis, & Lunæ, quæ est in augmen-
to luminis erit ante finem sæculi. Tunc enim ipsa cor-
pora immutabuntur, sicut & cetera tam cælestia quàm
elementalia, ergo non præcedet augmentum lumi-
nis velut signum.

Tertio quia si Deus augeret lumen Solis, & Lunæ
non esset conueniens signum. Nam maneret illa lux
aucta sicut erit in die iudicii: nam lux, quæ semel ce-
perit esse in corporibus cælestibus manebit in æter-
num in eis. Si autem maneret, non videretur esse
data ad significandum, sed ad essendum, vel ad me-
liorandum ipsa corpora. Nam signa statim, vt signi-
ficauerint desinunt esse, vt videatur introducta solum
ad significandum, & non ad essendum.

Sed diceret aliquis, quod poterat Deus dare maio-
rem lucem Soli, & Lunæ ad tempus, & quod postea
esse desineret, & redirent ad priorem statum.

Dicendum, quod poterat fieri, sed non conuenien-
ter dicitur, quod fieret, quia si augeretur lumen Solis,
aut Lunæ esset ista aliqua qualitas, quæ vere esset in
Sole, & Luna, & postea cum desineret esse tolleretur
aliqua perfectio absoluta Soli, & Lunæ, & hoc nō est
conuenienter dictum, quia perfectiones, quas semel
Deus dat nunquā aufert rebus, sed aut per se pereunt,
vel ab alio corrupte, aut semper manent: ideo nō
est iste conueniens modus.

Quarto quia signum debet dari in quantum magis
significare potest, & tamen magis sentitur obscuratio
solis quàm augmentum luminis eius. Tanta est enim
lux Solis, vt Solem rectis oculis intueri nō possimus,
& si adderetur lumen siue incenderetur, non posset
ita facilliter quis discernere augmentatum esse, sed in
obscuratio-
ne secus est, quia non solum, quando mul-
tum obscuratur, vel plene, sicut in maximis eclypsi-
bus, sentitur aperte, sed etiam quantumcunque sit par-
ua eclypsis, percipitur defectus luminis: ideo magis in
obscuratio-
ne quàm augmento dari debuit.

De secundo, scilicet, de motu dicendum, quod nō
fuit cōueniens dari signum in aliquo horum. Primo
quia iam ista data fuerant aliis in signa, aut remedia.
Nam pugnante Iosue contra Chanaanos stetit Sol
quasi die vno Iosue. 10. cap. & quando infirmatus est
Ezechias dedit ei Iſaias in signum, quod conualeſce-
ret retrocessione Solis. Nam per decem lineas redijt
in horologio 4. Reg. 20. & Iſa. 38. ergo velut rem vete-

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A rem non decuit nunc replicari. Secundo quia ista
data fuerunt, vt signa rerum paruarum, scilicet, sa-
nationis Ezechiae, non ergo debuerunt nunc dari,
vt signa maxime rei, scilicet, aduentus Christi ad iu-
diciū.

Tertio & principaliter, quia res euentura erat ter-
ribilis, & ideo signum debebat esse inducens terro-
rem, sed statio, aut retrocessio solis non inducit ter-
rorem, sed potius admirationem: ideo nō debuit hoc
dari in signum, & ista eadem causa est de augmento
lucis. Nam hoc non inducit terrorem, sed magnam
letitiam, non igitur fuit conueniens signum illud.

C Est ergo dicendum, quod fuit conueniens signum
obscuratio Solis, & Lunæ quantum ad aduentum
Christi ad iudicandum. Nam aduentus ille erit terri-
bilis, scilicet, quia Christus veniet terribiliter, cum
venturus sit in virtute magna, & maiestate, vt dicitur
infra in litera. Etiam quia veniet ad faciendum ter-
ribilia, id est, iudicandum sæculum per ignem: ideo
signum terribile esse debet, & tale quid est obscura-
tio Solis, & Lunæ, & hoc apparet ex litera. Nam om-
nia ponuntur terribilia, scilicet, quod virtutes celi mo-
uebuntur, & apparebit signum filij hominis, & plan-
gent se super eum omnes gentes.

*Quomodo conueniat hoc signum, scilicet, obscuratio
lucis quantum ad ostendendum finem sæculi.*

Quæst. CLVIII.

QUÆRITUR quomodo conueniat istud si-
gnum quantum ad secundū, scilicet, ad osten-
dendum finem sæculi. Dicendum, quod bene
conuenit. Primo in quantum terribile est. Nam nihil
terribilius est, quàm desinere esse, & ob hoc mors vo-
catur vltimum terribilium 3. Ethic. scilicet, quia per
eam esse desinimus, & tamē consummatio sæculi est
desinere esse sæculi quantum ad quasdam partes suas,
scilicet, quantum ad omnia animata: ideo erit aliquid
terribile, & consequenter est conueniens signum ob-
scuratio Solis, & Lunæ quod terrorem ingerit.

D Secundo quia directe correspondet obscuratio so-
lis ad desinere esse. Nam sol quodammodo esse de-
sinet cum obscuratur, & ita vulgus dicit solem mori
cum eclypsatur.

Tertio conuenit ad cōdolendum. Nam sicut cum
homo moritur condolemus ei, ira & mundo pereun-
ti condolendum est, sed in cessatione sæculi perit
mundus quantum ad totum statum, qui nunc est,
& quantum ad omnia animata: ideo a fortiori mun-
do condolendum est, & ad dolorem istum osten-
dendum præcedit quasi quidam planctus præcipuo-
rum corporum vniuersi, & hoc in obscuratio-
ne Solis, & Lunæ, sic enim moriente Christo omnia ele-
menta compatiiebantur, terræ motus quidem factus
est, & petrae scissæ sunt infra 27. capitu. Et tunc in
cælestibus quoque compassio fuit, quia Sol non de-
dit lumen, sed tenebræ fuerunt ab hora sexta vsq; ad
nonam eodem capitu. ideo conueniens fuit solem
obscurari.

*Quomodo Luna obscurabitur, & simul Sol cum implicet contra-
dictionem.*

Quæst. CLIX.

SE dicitur quæretur de Luna quomodo obscurabitur.
Dicendum, quod poterat quatuor modis fieri,
sicut dictum est de Sole supra q. 155. Et tamen dicen-
dum, quod non fiet per tertium, scilicet, ablationem
luminis propter eandē causam, quæ de Sole dicta est.
De quarto quoq; scilicet, per eclypsim dicēdū, qd nō obscu-
rabitur, licet iste modus erat facilis, scilicet, qd Luna intraret

Pp 4 vmbra

Lunæ ob-scuratione, & ita obscuraretur, sicut fit in omni
eclipsatione Lunæ. Nam ipsa intrat in pyramidem
vmbre terræ, vel tangit eam, & sic eclipsatur in to-
tum, vel in partem, & tamen tunc non erit sic, quia
tunc naturaliter obscuraretur sicut aliàs cum eclipsa-
tur, & non esset signum, & tamen illa obscuratio erit
signum, manent ergo alij duo modi, sed conuenien-
tior est ille, qui de sole dictus, scilicet, per interposi-
tionem alicuius corporis densi, ita ut radij Lunæ non
videantur.

*Quomodo fiat, quod sol obscurabitur, & luna non dabit lumen
suum, quia hæc non possunt esse simul. Quest. CLX.*

QUÆRETUR quomodo stare potest, quod di-
citur, scilicet, quod sol obscurabitur, & luna
non dabit lumen suum, quia innuitur, q
ista erunt simul, & tamen nō potest stare, quia obscu-
ratio solis per diem est, Luna vero non potest obscu-
rari nisi per noctem.

Aliqui dicunt posse simul obscurari, ut in eclipsi.
Sed non stat. Primo quia, ut dictum est præceden. q.
non fiet ista obscuratio per eclipsim, quia iste modus
obscurandi est naturalis, sed obscuratio illa non erit
naturalis cum sit data in signum.

Secundo quia etiam per eclipsim non poterat sta-
re. Nam aliud esset in eclipsi Solis aut in eclipsi
Lunæ, si in eclipsi Lunæ obscuratur quidem ipsa, quia
subintrat vmbra, sed non obscuratur sol. Si vero in
eclipsi solis, ipse quidem obscuratur, sed non Luna,
quia ipsa non intrat tunc pyramidem vmbre, neque
interponitur aliquid inter nos, & ipsam, sed talis ap-
paret qualis ipsa est: ideo non fit in eclipsi ista obscu-
ratio. Dicendum ergo, quod non fiet in eodem
tempore præciso, idest, simul, sed sol obscurabitur per
diem Luna vero per noctem, & hoc siue in sequen-
ti nocte, siue aliquanto tempore fiat vnum post al-
terum,

*Quanta erit ista obscuratio solis, & Luna, & quanto tempore
durabit. Quest. CLXI.*

SED quæretur quanta erit ista obscuratio solis,
& Lunæ, & quanto tempore durabit.

Ad primum dicendum, quod istud nō patet
ex sacra scriptura, neque ratio hoc convince-
re potest, cum istud non proveniat ex principijs natu-
ralibus, sed ex sola Dei voluntate, & voluntatis ratio
dari non potest.

Dicendum tamen, quod Sol, & Luna non obscu-
rabuntur pro parte, sed quodlibet horum luminariū
totum obscurabitur, & causa est, ne putetur saltem a
rusticanis, & indoctis fieri eclipsim, quæ naturaliter
accidit. Nam etiam si partim obscurarentur ista cor-
pora sicut in eclipsibus minoribus, periti scirent non
esse eclipsim ex tempore, & loco, scilicet, non potest
eclipsis fieri, nisi in conjunctione, & oppositione
Solis, & Lunæ. In conjunctione quidem eclipsis So-
lis, in oppositione vero eclipsis Lunæ. Etiā nō in qua-
libet oppositione, & cōiunctione accidit eclipsis, sed
solum existente sole in cauda draconis, vel prope, &
Luna in capite, aut ex opposito, & ita patuit obscura-
tionem Solis factam in passione Christi non fuisse
eclipsim, scilicet, quia erat tunc quintadecima dies
Lunæ, idest, oppositionis tempus ubi accidit eclipsis
Lunæ, sed eclipsim Solis accidere tunc est impossi-
bile, & tamen ne imperiti, qui sunt maxima pars ho-
minum, putet esse eclipsim nō fiet obscuratio in par-
te, sed totus Sol obscurabitur, & tota Luna. Item hoc
innuitur Joel. 3. cap. scilicet, Sol conuertetur in tene-

Fbras, & Luna in sanguinem antequam veniat dies
Domini magnus, sed solem conuerti in tenebras est
nullam lucem mittere, quia aliàs non sunt tenebræ
licet aliquid de sole obscuratur.

Amplius dicendum, quod ista obscuratio Solis, &
Lunæ accidet in temporibus illis, in quibus nulla
eclipsis esse potest. Et hoc valde conuenit, ut non
puteatur naturaliter accidere. Nam etiam si obscura-
retur totus Sol, & tota Luna, putari posset, quod ac-
cidebat naturaliter si in illo tēpore accideret, in quo
eclipses accidere solent. Hæc autem duo, scilicet,
magnitudo obscuracionis, & accidere extra tempo-
ra eclipsium ostendēt manifeste prædictam obscura-
tionem Solis, & Lunæ non accidere naturaliter, hæc
duo etiam in obscuracione solis in passione Christi
fuerunt. Nam fuit magna obscuratio, ita ut dicantur
tenebræ, scilicet, tenebræ factæ sunt infra 27. c. Etiam
fuit extra tempora eclipsium solarium, scilicet, in
oppositione, cum esset quintadecima dies mēsis, quæ
erat prima dies azymorum.

Quantum ad secundum, scilicet, de duratione
istius obscuracionis. Dicendum, quod etiam non
constat ex scriptura sacra, aut rōne conuincente cum
fiat ab agente voluntario, ut dictum est præcedenti
questio.

HAliqui autem dicunt, quod non potest dici de du-
ratione aliquid determinatum ad magnum, neque
ad paruum, eo quod quantumcunque paruo tem-
pore duret sufficit, quia non ponitur, nisi ut signum
supernaturale alicuius magnæ rei, scilicet, aduentus
ad iudicium, vel consummationis sæculi. Et ad hoc
sufficit, quod sit magna illa obscuratio, idest, quod
totus Sol, & tota Luna obscurantur, & quod fiat hoc
extra tempora eclipsium, ut dictum est præcedenti
q. & ideo etiam si duret quælibet illarum obscuratio-
num per mediam horam, sufficit, vel per minorem
moram.

Sed dicendum, quod non stat, immo oportet dici,
quod quælibet illarum obscuracionum durabit plus
quàm tres, vel quatuor horas, quia aliàs non sequere-
tur id, quod Christus per istud signum vult innuere.
Nam ad hoc obscurantur Sol, & Luna, ut homini-
bus sit signum aduentus Christi ad iudicium, & con-
summationis sæculi. Et hoc non specialiter aliqui-
bus hominibus, utpote existentibus Romæ, vel in
Hispania, sed omnibus hominibus, eo quod omni-
bus pertinet: ideo taliter fiet signum, quod ad omnes
perueniat eius cognitio. Et patet antecedens, primo
quia istud est signum aduentus Christi ad iudicium,
sed in illo iudicio omnes homines iudicabuntur,
ergo signum istud debet peruenire ad omnes ho-
mines.

Secundo quia dicitur dato isto signo, quod plan-
gent omnes tribus terræ, & tamen non plangerent
omnes nisi perueniret ad omnes homines notitia
huius signi, ergo omnes illud videbunt.

KTertio quia istud signum indicat consummatio-
nem sæculi, sed ista consummatio est generalis ad
omnes partes terræ, ergo vbique videbitur, aut vide-
ri poterit istud signum, sed dato, quod debeat ubiq;
videri, necesse est, quod duret aliquanto tempore,
idest, tribus, vel quatuor horis. Nam propter terræ
rotunditatem cum est dies in vna parte terræ, non
est dies in alia, & ideo dum est dies apud Indos, &
Parthos, poterat accidere ista obscuratio, & non vi-
deretur apud Hispanos, & Gallos, ut igitur in omni-
bus terris videatur, necesse est manere solem obscu-
ratum tribus, aut quatuor horis, & tunc per morum
poterit videri in omni regione.

Sed diceret aliquis, quod etiam si per dimidiam
horam

horam daret illa obscuratio poterit videri in tota terra, eo quod terra non habitatur tota in circuitu, neque in longitudine, neque in latitudine. De longitudine patet, quia inuenimus Indos esse extremas gentes versus orientem, & Hispanos versus occidentem, & adhuc ista non est medietas terre secundum longitudinem, quia non est hemisphærium. De latitudine magis notum est, quia versus polum arcticum inuenimus finem habitationis humanæ, & versus austrum eodem modo, licet dubitatio trita sit, an ultra æquinoctialem sit aliqua hominum habitatio. Et ideo hoc dato in eodem puncto cœli Sol stans poterit videri ab omnibus hominibus, qui sunt in toto orbe.

Dicendum, quod ad videndum solem in eodem puncto cœli omnes homines duo obstant, scilicet, rotunditas terre in longitudinem, & rotunditas in latitudinem, & quodlibet horum facit diuersitatem horizonis, & occultatur quibusdam aliquid quod alijs non occultatur, verum tamen non obstante rotunditate, & distantia secundum longitudinem, de qua magis videtur, poterit Sol in eodem puncto cœli videri ab omnibus hominibus, qui sunt inter orientis extremum, & extremum occidentis, nisi obster accidentialiter prominentia rupium, aut vallium profunditas. Et patet, quia in quocunque puncto cœli super horizontem sit sol, potest eum videre, qui est in illo hemisphærio, vel horizonte, & tamen horizon, cum sit de circulis magnis, diuidit totam sphaeram, vel cœlum in duo media, & ideo hemisphærij circulus vocatur. Et ob hoc quilibet horizon continet motum solis duodecim horarum existente æquinoctio, cuius est consequens diuidi cœlum per horizontem in duo media, quia totus motus solis de puncto ad punctum est vigintiquatuor horarum, & ideo cum de terra secundum longitudinem non habitetur medietas, necesse est omnes capi homines ubicunque habitent sub vno horizonte, aut capi posse, licet non sit idem numero horizon omnium hominum, immo nulli duo homines habent eundem penitus horizontem, quia mutato vno puncto, aut diuisibili quolibet versus quancunque partem iam non manet idem horizon. Sed est sensus, quod illum horizontem quantum ad totum, vel aliquam partem habebunt omnes homines. Et sit casus: procedatur ab extremo occidentis versus orientem, & stet in puncto medio secundum æquidistantiam, & capiatur horizon illius puncti, & accipiatur alius horizon super extremum punctum Orientis, & alius super extremum punctum Occidentis, necesse est, quod horizon primus, qui est in medio interfecet alios duos orthogonaliter, id est, ad Angulos rectos sphaerales, ut patet consideranti figuram in coloris circulis sphaeræ materialis. Hoc dato necesse est, quod cum Sol peruenerit ad meridiem in horizonte Orientis, sit ortus solis in horizonte mediæ terre, quia meridiani istorum non distant nisi per sex horas, & cum peruenerit ad Occidentis punctum in horizonte Orientis, necesse est, ut sit meridies in horizonte mediæ terre, & sit ortus solis in horizonte Occidentis, eo quod meridiani istorum horizontum distant per duodecim horas præcise: quo posito, detur Sol in puncto occidentis horizonis Orientis videbitur tunc ab hominibus, qui sunt in tota terra, quia tunc erit finis diei in oriente, & meridies in medio terre, & ortus solis in extremo occidentis, & ita sufficiet solem per quartam partem horæ obcuratum manere, quia poterit tunc videri ab omnibus hominibus, maxime quia casus iste procedit de vero Oriente, & Occidente, qui distant per duodecim horas, siue per medium

A cœlum, & tamen non inuenitur tantum habitatum de terra: ideo a fortiori simul in aliquo puncto cœli poterit Sol videri ab omnibus hominibus.

Dicendum, quod verum est ponendo totam terram penitus rotundam, ita quod prominentiæ montium, & profunditates vallium nihil obstarent, & tamen obstant: ideo dicendum, quod necesse erit, quod illa obscuratio plusquam duabus, aut tribus horis daret.

Primo ut vbique possit videri non obstante inæqualitate terre, sed super quemlibet horizontem sit Sol aliquiditer eleuatus, cum videbitur obscuratus.

B Secundo & præcipue, quia ultra hoc, quod est ab omnibus videri oportet, quod diu daret: nam si parum duraret paruæ rei signum esse videretur, & quia nihil maius erit quam hoc, quod significatur, id est, aduentus Christi ad iudicium, & consummatio sæculi, debet multum durare.

Sed dicendum, quod non est credendum, quod daret per duos, aut tres dies: Nam hoc induceret periculum omnibus viuentibus, & alterarentur dispositione pessima, & non vitali omnia, quæ viuunt, & ex quibus viuimus, sed erit tanti temporis duratio, ut credatur verissimiliter esse signum maxime rei, & tamen, ut non destruat viuentia, hoc enim tempus satis est trium, aut quatuor horarum, quia tunc per omnes terras poterit manifeste videri.

C Adhuc istud confirmatur ex obscuracione facta in passione Christi: nam ex eo, quod illa fiebat in signum, quod Deus naturæ patiebatur pro omnibus hominibus, qui vbique erant, apparuit illa per omnes terras. Sic dicitur infra 27. & tenebræ factæ sunt per omnem terram. Etiam tempus fuit conueniens ad hoc, quod videretur ab omnibus, & videretur multum. Nam per tres horas durauit, scilicet, ab hora sexta usque ad nonam, eo. cap. sed ista obscuratio erit etiam tunc signum maxime rei: ideo decet, quod per tres, aut quatuor horas saltem daret.

D Si autem quærat, quomodo incipiat ista obscuratio, scilicet, an paulatim sicut in eclipsi, an subito totus obscuretur Sol, & quomodo desinat obscuratio, vel simul tota, vel successiue, dicitur infra 27. ca. quando agetur de illis tenebris, quæ fuerunt in Christi passione.

Ad quid fiet ista obscuratio in Sole, & Luna, & Stellis in die iudicij. Quest. CLXII.

Q VÆRETUR ad quid fiet ista obscuratio in Sole, & Stellis, & Luna. Nam videtur, quod ad significandum aduentum Christi satis poterant esse alia magna signa, quæ fierent in aere, vel terra, aut mari.

E Dicendum, quod fient ista magna signa non solum in cœlo, id est, Sole, & Luna, sed etiā in omnibus alijs rebus, in cœlo, terra, mari, & in hominibus. Sic dicitur Luc. 21. cap. erunt signa in Sole, & Stellis, & Luna, & in terris pressura gentium præ cōfusione sonitus maris atrescentibus hominibus.

Et ratio prima quare etiam in cœlo fiant signa est, quia ista res, quæ significatur est maxima: ideo debent maxima signa præcedere, si tamen in terra, aut aere ostenderentur solum, & non in cœlo, non essent magna: ideo etiam debuerunt in cœlo ostendi.

Secunda quia hic significatur consummatio sæculi quantum ad modum, & statum, quem nunc habet vniuersum: ideo cum in singulis rebus, & partibus vniuersi aliqua mutatio futura sit, conueniens est, quod in omnibus partibus vniuersi præcedat ad hoc

Non est
vnus horizon
nume-
ro omniū
hominum.

hoc significatio, & ideo cōuenienter hoc expressum est Luc. 21. cap. s. erunt signa in Sole, & Luna, & Stellis. Et ista sunt signa, quæ hic ponit Matthæus. Addit autem signa in terra, cum ait, & in terra pressura gentium. Et ista pressura non solum erit malum, sed etiam mali signum. Additur signum in mari, cū dicitur. Præ confusione sonitus maris, & fluctuum. Et ut etiā ista signa in hominibus esse videantur adiunxit, arescentibus hominibus præ timore, & expectatione, quæ superueniet vniuerso orbi. Vnde timor generalis hominum, ita ut arescant non solum erit malū, quod tolerabunt, sed etiam signum maiorum rerum, quæ superuenient, & quia timor est generalis omnibus hominibus, qualis esse nō consuevit, signū est, quod omnibus hominibus superueniet aliqd, & illud magnum erit, quod præcedens magnus timor ostendit, ita ut arescant, & ideo ad hoc magnum malum designandum, & vniuersale non sufficiebant quæcunque signa facta in elementis, nisi etiam in cœlo fierent signa.

Tertia & præcipua causa est, quia cum esset istud, quod designabatur commune, id est, consummatio sæculi, & deberet notificari toti orbi, & non poterat omnibus innotescere nisi dato aliquo signo in cœlo, debuerunt in cœlo dari signa. Hoc patet, quia ea, quæ accidunt in terra, & mari, nō sunt generalia, ut pestes, bellā, & alię turbationes, aut monstra, & ideo non vidētur significare malum aliquod commune toti orbi, sed solum illi genti, in qua talia signa apparent. Si autem dicas poterit esse idem signū in tota terra, aut in toto mari, ut quod sit vbique pestis, aut vbique bellum, aut aliæ res insolite.

Dicendum, quod verum est, & tamen etiam si sic accadat nescitur illud signum esse commune, quia Hispani, & Galli, qui nullam cōuersationem habent cum Indorum varijs gentibus, nesciunt quid apud eas accadat, aut agatur, & è contrario. Et ideo accidētia terræ putantur esse particularia, licet idē accidens pro eodem tempore esset in tota terra. Ad hoc igitur, quod aliquid videatur ab omnibus gentibus, & putetur esse commune, necesse est in cœlo accidere, quia illud idem videbitur ab omnibus, sicut omnes vident Solem eundem, & Lunam eandem quotidie. Et ista fuit vera causa, quare oporteret in cœlo dari signa.

Quomodo est verum, quod Stellæ cadent de cœlo.
Quæst. CLXIII.

QUÆRETUR quomodo est verum, quod Stellæ cadent de cœlo.

Aliqui dicūt Stellæ esse illos, qui lumine doctrinæ suæ alios illuminant, aut illuminare debent. Et quando isti reprobi efficiuntur, dicuntur cadere de altitudine cœli, id est, de statu suo excelso. Sic dicit Orige. super Matth. scilicet, sed quicūque siue dogmatibus siue virtutibus falsis veritatem hominibus promittēbant, mendacijs autem seducebant, hi cōuenienter dicēdi sunt Stellæ cadentes de cœlo, ut ita dicam suo, ubi erant in altitudine cōstituti extollentes se aduersus scientiam Dei.

Alij dicunt Stellæ istas cadentes iustos esse, qui tempore illo de iustitia sua cadent. Sed dicendum, quod ista non sunt. Primo quidem quoniam iste est sensus mysticus, & tamē oportet dare huic literę aliquem literalem, quem Christus intenderit. Nam in sensu mystico non est scriptura vera neque falsa, neque dicitur impleri, aut non impleri, cum non sit ille sensus scripturæ, ut ostensum est supra 13. c. q. 28.

Secundo quia dato, quod quis vellet hunc esse sen-

sum literalem, quem Christus intenderit, non statit, quia ipse intendit hic ponere signa aduentus sui, & consummationis sæculi, & tamen exponendo modo prædicto, nihil attinet ad illam significationem, quia quotidie istud accidit, scilicet, iustos effici reprobos, & ostēdentes falsas virtutes, aut doctrinam cadere ab excellentia, in qua erant, aut esse videbantur. Dicendū igitur, quod necesse est accipi de Stellis ad literam, ut cadant de cœlo, aut cadere videantur.

Aliqui ergo dicunt, quod Stellæ verē cadent de cœlo. Afferunt enim, quod accendetur magnus ignis in terra, quo marcescet lumen Stellarum, & tunc consumpto illo lumine nō erit aliquid, quod possit attollere corpora Stellarum, & cadent sicut fit in scintillis surgētibz de camino. Nā quandiu ignis est eis incorporatus surgunt, cum vero deficit, cadunt corpora ita cinis effecta. Sic dicit Orige. super Matth. scilicet, in cōsummatione mundi ab igne, qui succendendus est obscurabūtur luminaria magna, & marcescente Stellarum lumina, reliquum earum corpus cum exaltari nō valeat sicut primum cum a lumine ipso portatum extollebatur, cadet de cœlo.

Sed dicendum, quod hoc non stat. Primo quia iste ignis, qui succendet omnia erit in vltima die sæculi, & erit simul cum resurrectione, & iudicio, & tamen casus Stellarum erit ante vltimū diem, cum ponatur, ut signum præcedens iudiciū, & erunt tunc aliqui homines, quibus ista videantur, & sint eis signa, ergo non accipitur hic de tali casu Stellarum.

Secundo non stat, quia isti decipiuntur circa Stellarum naturam, putant enim, quod sint de materia elementalī, & quod sint eibz ignis, & quandiu materia illa est ignita tenetur violenter in excelso quasi allēnante eam igne, cum vero fuerit exusta, & defecerit ignis in ea ex propria terrestritate, & pondere cadit, sicut de scintillis dictum est. Sed hæc omnia falsa sunt, quia Stellæ, neque sunt corpora ignita, neque ignis, sunt autem quædā quinta natura aliena a corruptione, & alteratione. Contra hos autem argui non oportet, quoniam notorie errant contra totam Philosophiam. Vnde Stellæ non possunt sic cadere.

Tertio non stat, quoniam neque Orige. istud tenet, sed recitat illud, ut opinionem quorundam, quam confutat, quomodo enim Stella cadere potest, cum ipsa non sit aliquid ponderosum, quod apperat inferiora, & egeat teneri? Etiam quomodo Stellæ cadent, cum quilibet Stella visu notabilis sit maior tota terra? Non enim cadere potest in terram, quod non capitur super terram.

Est ergo dicendum, quod Stellæ cadent, id est, Stellæ comatę. Vocamus enim cometas Stellas comatas, & vulgus eas absolute Stellas vocat. Christus autem sequitur modū loquendi vulgariū in plurimis: ideo Stellas vocauit eas, quæ non sunt Stellæ, sed comatę. Et de illis verum est, quod cadent de cœlo, id est, de aere, quem vulgus, & scriptura sacra cœlum vocat.

Alij autem dicunt, quod Stellæ cadent, id est, obscurabuntur densitate nubium, vel corporum interpositorum, quasi cecidissent. Sic dicit Raba. in Marco scriptum est. Stellæ erunt decedentes, id est, suo lumine carentes.

Sed dicendum, quod præcedens modus melior est, & intelligunt alij, quod Stellæ operientur nubibus, ita ut nulla videatur, & cadent exhalationes ignitę in modum Stellarum de cœlo, & cum homines non viderint Stellas in cœlo, putabunt omnes decidisse. Sed neque istud est necessarium. Sufficit enim, quod cadant aliquę comatę de aeris parte superiori versus terram, quia vulgares putabunt eas esse Stellas, licet videant alias Stellas non cadentes. Et hoc verū
similius

similius est, scilicet, quod circa diem iudicii cadent multe de his exhalationibus ignitis, quales & in quanto numero nunquam ante hoc ceciderant, ut non putetur naturaliter hoc euenire, sed ex voluntate Dei ad aliquid magnum significandum.

Ad quid cadent istæ Stellæ de cælo.
Quæst. CLXIII.

QUÆRETUR ad quid cadent istæ Stellæ de cælo. Nam alia signa, quæ præcesserunt sufficiunt ad ostendendum, quod Christus vult innui.

Dicendum, quod primo fiet ad conuenientiam rei significatæ. Nam per hæc significatur sæculi consummatio, sed in ipsa cessabunt omnes partes orbis a conditione status sui: ideo oportet in omnibus partibus orbis fieri signa, sed est aer quædam pars vniuersi: ideo in illo fient signa, & ista sunt comete multi, qui cadent ante diem iudicii.

Secundo fiet propter magnitudinem rei significatæ. Nam magnæ rei non competit paruum signum, erit autem ista maxima res, quæ significatur, scilicet, aduentus Christi ad iudicandum omnes homines, & consummatio sæculi: ideo signa debent esse maxima, sed Stellas cadere facit ad quandam magnitudinem: ideo fuit conueniens illas cadere.

Tertio quia Deus vult, quod illa signa non solum sint magna, idest, ostendant rem magnam futuram, sed etiam in se sint terribilia, & inducant hominibus timorem, sed nihil videtur inducere materialem terrorem, quàm quod cadentes Stellæ in multitudine, & magnitudine admiranda cadant de cælo, ergo erit conueniens, quod cadant.

Quæ sunt virtutes istæ, quæ mouebuntur.
Quæst. CLXV.

QUÆRETUR quid erit, quod dicitur, quod virtutes cælorum mouebuntur, & quæ sunt istæ virtutes.

Dicendum, quod virtutes vocantur angelici spiritus, & vocantur virtutes cælorum, idest, substantiæ spirituales, quæ non habent molem, sed virtutem, sicut dicimus Angelos esse intelligentias, vel substantias separatas, quoniam non sunt spiritus vniti materiæ sicut animæ, sed absoluti. Et hoc apertius dicitur Mar. 13. cap. scilicet, & virtutes, quæ sunt in cælo mouebuntur. Nam per hoc ostendit illas virtutes non esse aliquas conditiones corporum cælestium, sed esse per se entia, & substantias separatas, cum dixit eas esse virtutes in cælo.

Accipi possunt dupliciter virtutes istæ. Vno modo, quod omnes Angeli vocentur virtutes in quantum virtus significat substantiam spirituales, quæ condistinguitur contra materialem, vel habentem quantitatem molis, & quia omnes spiritus Angelici sunt substantiæ immateriales possunt vocari omnes virtutes.

Alio modo potest accipi specialiter. Nam virtutes vocamus vnum de nouem ordinibus Angelorum, & quilibet Angelus illius ordinis vocatur virtus, & ad istos Angelos pertinent spiritualia officia, & potest accipi viroque modo, ut dicetur sequen. q.

Dicuntur autem virtutes cælestes ad differentiam aliarum virtutum, quæ non sunt in cælo: nam omnis substantia spiritualis virtus vocari potest, quia est potestas non alligata materiæ, sunt autem infra cælum aliquæ virtutes, scilicet, dæmones, qui sunt substantiæ immateriales, & de istis non loquitur nunc Christus, quod moueantur, sed de Angelis, quia de

dæmonibus non attinebat ad præsens: ideo dixit virtutes cælorum, idest, Angeli qui in cælo sunt mouebuntur.

Quomodo Angeli mouebuntur. Quæst. CLXVI.

SEQUERETUR quomodo isti mouebuntur. Aliqui dicunt, quod intelligitur de motu, idest, cessatione ab operibus suis, scilicet, quod ante hoc Angeli mouebant cælos, & operabantur circa custodiam hominum, & multa alia, tunc vero cessabunt ab omnibus his, quia amplius non erit necessaria circa hæc operatio, immo nulla erit. Sic dicit Eusebius, virtutes cælorum sunt, quæ præsentibus sensibilibus vniuersi, quæ quidem tunc mouebuntur, ut portio rem statum attingant, absoluentur enim in sæculo nouo a ministerio, quo Deo seruiunt circa sensibilia corpora secundum corruptionis statum.

Sed dicendum, quod non stat. Primo quia non dicitur conuenienter moueri virtus aliqua per hoc, quod cessat ab operatione. Nam moueri importat transmutationem, aut actionem, cessare autem ab opere non conuenienter vocatur moueri.

Secundo quia in ista significatione non agit litera ista ad propositum Christi: nam non est aliquod signum ad iudicium cessare virtutes ab operibus suis. Et etiam non est istud aliquid sensibile, quod homines possint videre.

Tertio quia necesse est, quod ista commotio virtutum sit aliquid ante diem iudicii, cum ponatur inter signa præcedentia iudicium, & post ipsum ponatur aliud, scilicet, tunc apparebit signum filii hominis, & tamen cessatio virtutum cælestium ab operibus suis non erit ante diem iudicii. Nam postquam illæ cessauerint mouere cælum nullus dies erit, aut nox, sed vsque ad iudicium semper erit dies, & nox, ergo non potest intelligi commotio pro cessatione.

Alij dicunt, quod mouebuntur virtutes quodam timore ne condemnentur ad penam sicut homines. Sic dicit Chrysostomus. Virtutes cælicæ mouebuntur quauis consciæ non sint, videntes enim infinitas multitudines condemnari non intrepide stabunt illic.

Sed dicendum, quod hoc non stat. Primo quia Angeli non timebunt aliquam condemnationem, sunt enim beati, & beatus non potest timere, quia beatitudo excludit omne malum. Incertitudo tamen, ad quam sequitur timor, est quoddam malum: ideo non poterit esse in Angelis. Nam de beatis animabus resumptis corporibus dicimus, quod gaudebunt cum condemnabuntur iniqui, ergo a fortiori Angeli, quorum maior beatitudo est, non timebunt condemnationem aliquam.

Secundo non stat, quia dato, quod possent timere non potest sic intelligi, quia ille timor de condemnatione erit in die iudicii, quando iudicabuntur homines, & tamen ista commotio virtutum erit ante iudicium, cum ponatur hic inter signa præcedentia iudicium, ergo non intelligeretur de hoc.

Tertio, quia sic exponendo non faceret ad propositum cum Christus agat hic de signis præcedentibus iudicium, & illud non erit signum.

Alij dicunt, quod ista mutatio erit quidam timor Angelis adueniens de rebus illis magnis, quæ ante iudicium euenient. Sic dicit Augustinus in Epistola ad Hefychium, scilicet. Non solum autem mortales fluctuabunt, cum alterabitur mundus, sed & Angeli stupebunt in tam terribilibus mutationibus vniuersi. Sic etiam Beda dicit. In Iob scriptum est, Columnæ cæli pauent, & contremiscunt ad nutum eius. Quid ergo facient tabulæ, cum tremunt columnæ? quid virga deferti patitur, cum cedrus paradisi concutitur?

Sed

Sed dicitur, quod hoc non fiat accipiendo stricte: nam Angeli non possunt aliquid timere, quia timor est de malo, & est propter ignorantiam, aut incertitudinem futurorum, & tamen Angeli, qui beati sunt neutrum habere possunt, quia neque potest eis malum accidere cum beati sint, neque incertitudinem de statu suo habere possunt, quia ut ait Boetius in 2. de Consol. prosa 3. non stat felicitas cum ignorantia cecitate.

Secundo quia etiam si timere possent Angeli, iste timor non facit ad propositum Christi de signis iudicii, de quibus loquebatur.

Dicendum ergo, quod commotio virtutum celestium est aliqua operatio insolita: nam ante hoc operabantur id, quod ordinarium erat, & erat naturale, & non miraculosum, & in ista operatione quasi quieti manebant, velut parvi agentes, tunc veluti maiores, & plures operationes exercitura dicuntur moveri quasi non maneant in quiete, & ocio sicut prius.

Sed dicendum, quod cum virtutes possint accipi dupliciter, ut dictum est, scilicet, pro omnibus Angelis, aut specialiter pro quodam ordine Angelorum, qui est quintus, scilicet, medius in secunda hierarchia, potest utroque modo hoc accipi.

Accipiendo primo modo est sensus, quod omnes Angeli, ad quos pertinet mouere celos, & facere cetera, quæ circa celos fiunt, habebunt tunc speciales operationes maiores quam vnquam habuerant, ita ut in comparatione precedentium dicantur istæ esse operationes, & ad has moueri Angelos, & prius fuisse in quiete quadam, & ocio, & sic poterit tunc Sol obscurari, & Luna non dare lumen suum, & Stellæ de coelo cadere.

Accipiendo autem secundo modo est sensus, quod ad virtutes, qui sunt spiritus de secunda hierarchia pertinet specialiter cooperari ad miracula, quæ fiunt supra res sensibiles, ut dicit Dionysius in lib. de Angelica hierar. non quidem, quod isti spiritus miracula faciant, quia solus Deus illud potest, quia exigit infinitam potestatem, sed dicuntur operari miracula, idest, res admirandas super materiam istam elementalem, & isti spiritus, qui sunt virtutes circa finem sæculi mouebuntur sepe ex diuina voluntate ad faciendum res admirandas circa materiam elementalem, ut incutiant terrorem omnibus hominibus, & expressa signa de consummatione sæculi, & hoc est moueri virtutes.

Quare posuit hic Christus, quod virtutes celi mouerentur.

Quest. CLXVII.

QUÆRITUR quomodo, aut cur posuit hic Christus quod virtutes celi mouerentur.

Aliqui dicunt, quod posuit Christus illud inter signa precedentia iudicium, quia etiam erit signum. Sed videtur, quod non fiat, quia omnia signa erunt sensibilia, quia aliàs nihil significarent si non sentirentur, & tamen, quod moueantur virtutes non erit aliquid sensibile. Nam virtutes sunt substantiæ spirituales, & inuisibiles, & ideo videri non poterunt, & consequenter non erunt signa.

Aliqui dicunt, quod licet virtutes non sint visibiles erunt res operatæ visibiles, scilicet, commotio celi, & Stellarum, & cetera, quæ insolite accident, & ista sunt signa ad iudicium.

Sed dicendum, quod hoc non fiat, quia hoc esset si ista operata non essent iam posita, ut signa, & tamen iam posita sunt, quia hæc sunt obscuratio Solis, & Lunæ, & casus Stellarum: ideo si ponatur motus virtutum pro signo precedente ad iudicium, necesse est, quod distinguatur hoc ab illa, & tamen motus virtutum per se cognosci non po-

test, cum virtutes non sint sensibiles, ergo non ponitur pro signo.

Aliqui ergo dicunt, quod pro signo distincto ponitur, & verum est, quod virtutes videbuntur sensibilibiter ante diem iudicii, & tunc signum erunt nobis aduenire consummationem sæculi. Sic dicit Gregorius in homilia. Quid enim virtutes celorum nisi Angelos, dominationes, principatus, & potestates appellat, quæ in aduentu districti iudicis nostris tunc oculis visibilibiter nobis apparebunt, ut districtæ a nobis tunc exigant hoc, quod nos modo inuisibilis conditor equanimiter portat.

Sed dicendum quod istud non est multum firmum, scilicet, quod Angeli corporaliter operaturi tunc sint nobis, cum penas quaslibet nobis inferre possint non apparendo nobis.

Secundo quia Gregorius dicit istam apparitionem futuram in aduentu iudicis, idest, tunc cum ipse venerit, & tamen si esset signum, cum ponatur inter signa, necessarium esset, quod prederet ad iudicium, quia aliàs non signaret illud.

Dicendum ergo, quod ista commotio virtutum non ponatur hic pro signo, cum non sint virtutes visibiles, sed ponitur pro causa precedentium, ut reddantur credibilia ea, quæ dicta sunt. Nam cum Christus dicat, quod tunc Sol obscurabitur, & Luna non dabit lumen suum, & cadent Stellæ de coelo, diceret aliquis quomodo talia tunc in coelo fient cum nunc nulla horum fiant? Respondet Christus, quod hoc fiet, quia virtutes celorum mouebuntur tunc, scilicet, modo agunt operationes suas solitas, sed tunc mouebuntur ad faciendum operationes maiores, & inconsuetas, & ita poterit obscurari Sol, & Luna, & cadere Stellæ de coelo, & quæcunque alia miranda, quæ Christus prædixit. Et iste est verus sensus. Hoc patet Luc. 21. cap. Nam dicitur, erunt signa in Sole, & Luna, & Stellis, & in terris pressura gentium præ confusione sonitus maris, & fluctuum, ardentibus hominibus præ timore, & expectatione, quæ superueniet vniuerso orbi. Et sequitur: nam virtutes celorum mouebuntur. Et ita ponitur, ut redditum causæ, scilicet, quod omnia hæc fieri poterunt, quia virtutes celorum mouebuntur.

Quid erit istud signum filij hominis in die iudicii.

Quest. CLXVIII.

QUÆRITUR de signo filij hominis, quod videndum dicitur, quid erit illud.

Dicendum, quod signum accipitur pro vexillo. Et verum est, quod erit crux istud vexillum, quia nullum aliud vexillum Christus habet in quo triumphauerit, & gloriatur, & ita ecclesia cantat de cruce, scilicet. Hoc signum crucis erit in coelo, cum Dominus ad iudicandum venerit. Et colligitur ex hoc loco, scilicet, apparebit signum filij hominis.

Alij autem putant esse aliquod signum victoriæ, sed quod sit istud signum, non dicunt, & ideo magis dicendum est, quod sit signum, idest, crucis signaculum. Sic dicit Origenes, scilicet, signum hoc, aut crucis intelligamus, ut videant iuxta Zachariam, & Ioannem, in quem compunxerunt, aut signum victoriæ.

Alij dicunt signum filij hominis, idest, signum ostendens eum venturum. Sed dicendum, quod non fiat, quia omnia precedentia sunt signa Christi venturi ad iudicium, & ideo non vocaretur istud signum Christi venturi, quasi alia non essent signa: ideo dicendum, quod vocatur signum filij hominis non quidem

quidem signum venturi, sed venientis, & tale signum idem est, quod vexillum, quia præcedunt vexilla regem venientem, & istud vexillum est crux, cetera vero erant signa, quia signabant eum venturum, sed non venientem: ideo non vocantur signa filij hominis.

Quare adueniente Christo crux apparebit.
Quæst. CLXIX.

QVAERETVR quare adueniente Christo apparebit crux. Dicendum primo, quod erit propter communem ceremoniam Regum: veniet enim Christus sicut rex cum dicatur hic infra in litera, quod veniet cum virtute multa, & maiestate, & tamen vexilla præcedunt reges: ideo ante Christum venientem apparebit vexillum suum, quod est crux, sic dicitur in hymno.

Vexilla regis prodeunt.
Fulget crucis mysterium.

Secundo fiet hoc ad confusionem Iudæorum, qui in illo iudicio vniuersali iudicabuntur, ipsi enim Christum crucifixerunt quasi eum morti turpissime adiudicantes, ipse vero ostendet, quod id, quod illi contumeliam putauerunt versum est in gloriam, & ita confunderentur in desiderijs suis, & cogitationibus. Sic dicit Chryso. in homilia, scilicet. Apparebit autem signum crucis, ut Iudæorum inuerecundiam confuteret, adueniet enim Christus in iudicio non solum vulnera, sed & mortem exprobratissimam ostendens.

Tertio fiet ad ostendendum frustratam esse intentionem Iudæorum. Nam illi eum cruci affixerunt, ut nomē eius periret, & in dedecus iret. Ante vero Christus in honore maximo apparebit, & crux vexillum regale erit. Sic dicit Chryso. in homilia. Visā enim cruce, cōsiderabunt, quod nihil profecerunt, & quoniam crucifixerunt eum, quem adorari oportebat.

Quarto fiet ad redarguendum omnes infideles, & male viuentes post susceptam fidem, scilicet, quod eos ipse sufficienter redemerat in cruce, & ipsi noluerunt gaudere precio redemptionis suæ, immo in quantum in se fuit, mortem Christi inutilem faciebant, quia si ita omnes fecissent, licet Christus pro eis mortuus esset, nemo saluaretur.

Quid discipuli intellexerunt per signum filij hominis.
Quæst. CLXX.

QVAERETVR cum Christus dixit istis discipulis. Tunc apparebit signum filij hominis, quid illi intellexerunt per illud signum.

Aliqui dicunt, quod crucem, quia illa est signum eius. Dicendum, quod non stat, quia non poterant illi intelligere, quod nondum erat, cum non haberent spiritum prophetiæ, & tamen crux non erat signum crucis, quia nondum passus erat Christus in cruce. Et si dicatur, quod sciebāt eum crucifigendum esse. Dicendum, quod nō sequitur ex hoc, quod scirent crucem esse signum eius. Nam nondum sciebāt an crux aliquādo haberetur in honore, quia Christus eis hoc nondum prædixerat, sed factum fuit multo post passionem Christi, quod crux a nobis veneraretur, sicut nunc facimus. Dicendum ergo, quod discipuli intellexerunt signum filij hominis, id est, vexillum aliquod præcedens eum, cum veniret. Nam putabant eū venturum ad regnandum. Et verum est, quod tunc ad regnandum veniet: immo tradet regnū Deo patri, quia omnia erunt subiecta pedibus eius 1. Corin. 15. ca. ante reges autem vexilla præcedunt: ideo & ante Christū venientem in maiestate sua putabant vexillū aliquod

A ferendum, & hoc putauerunt esse signa filij hominis, & tamē quid esset illud signum, scilicet, an esset crux, vel aliquid aliud nondū sciebant discipuli, erat tamē vere crux, quia Christus nullum aliud signum, aut vexillum habuit.

Et ista est causa, quare vocauit Christus istud esse signum suum. Nam cetera erant signa aduentus eius, istud autem nō erat signum, id est, repræsentatiuū de futuro, sed erat vexillum præcedens eum. Secunda ratio est, quia licet vtraque signa essent, & Christū significarent, tamen ea, quæ dicta sunt significabant de futuro, signum autem crucis apparebit Christo præsentem, licet etiam super aliquos dies præcedat ante aduentum Christi non apparet, sed dicetur aliquid sequenti quæst.

Quando erit istud tunc in quo signum filij hominis apparebit.
Quæst. CLXXI.

QVAERETVR cum dicatur, tunc apparebit signum filij hominibus, quando erit istud tunc. Aliqui dicunt, quod erit istud adueniente Christo, & iam præsentem ad iudicium, & hoc, quia crux est vexillum Christi, sed vexillum non præcedit regem tempore, sed loco, scilicet, quia præcedit, ut ab omnibus sciatur regem quidem non venturum esse, sed venire: ideo non apparebit crux ante aduentū Christi aliquāto tempore, sed tunc cum ipse venerit.

C Alij dicunt, quod veniet prius aliquanto tempore, quia dicitur hic, tunc apparebit signum filij hominis, & ita istud aduerbium temporis refert ea, quæ dicta sunt, scilicet, sol obscurabitur, & Luna nō dabit lumē suum, & Stelle de cœlo cadent, sed ista præcedunt aduentum Christi, ergo & apparitio crucis erit ante aduentum Christi. Dicendū, quod satis stat, quod crux aliquanto tempore præcederet aduentum Christi, scilicet, quod in aere appareret, & maneret ibi vsque ad aduentum Christi, vel quod desinat esse, aut apparere, & rursus in aduentu Christi appareat. Cum autem dicitur. Tunc apparebit, non tenetur, tunc, stricte quasi in eodem tempore, in quo Sol obscurabitur, appareat crux, sed paulo post, sicut in modo nostro vulgari dicimus aliquid tunc fieri si parum post fiat.

D Sed tamen magis videtur dicendum, quod crux appareat ante aduentum Christi, & appareat eo tempore, quo Sol, & Luna obscurabuntur, & cadent Stelle de cœlo, & hoc est valde conueniens, scilicet, quod inductis tenebris in toto orbe, immo horrenda quadam nocte appareat crux in cœlo fulgidior Sole. Et hoc modo erit venerabilior, scilicet, quod eo tempore, quo Sol, & Luna lumen suum prediderunt, ipsa nitidior appareat Sole, & Luna: ideo melior, & venerabilior putabunt, quā Sol, & Luna, & omnia astra, quia ipsa tunc lucent cum cetera deficiunt. Et hoc conueniens est, quia scilicet, sicut Christo in cruce patiente Sol obtenebratus est, ita cum rursus crux apparere debuerit Sol obtenebretur. Sic dicit Origenes super Mat. scilicet, sicut autem in dispensatione crucis Sole deficiente tenebræ factæ sunt super terram, sic & signo filij hominis apparente in cœlo deficient lumina Solis, & Lunæ, & Stellarum.

E Sed potest dici, quod tunc appareat crux in cœlo, & duret per aliquos dies, & noctes, & desinat apparere, & postea rursus adueniente Christo ad iudicandum, appareat quasi vexillum suum. Vel forte postquam semel ceperit crux apparere nunquam desinet esse, & videri quousque Christus veniat, quia paruum tempus inter hæc eueniet.

Qualiter crux apparebit. Et qualis erit fulgor crucis, & magnitudo. Quest. CLXXII.

F Quomodo erit verum hoc, scilicet. Tunc plangent omnes tribus terre, & quando erit hoc. Quest. CLXXIII.

QUÆRITUR qualiter crux apparebit. Dicendum, quod illa apparebit in aere supra nos eleuata quasi sit in celo super nos extenta, & ita dicitur in litera. Apparebit signum filij hominis in coelo, id est, in aere, quem scriptura sacra celum vocat.

Et dicendum, quod ista crux erit valde fulgens, ita ut sit splendidior Sole, & cunctis astris ad ostendendum dignitatem eius, & ideo ut dictum est præceden. q. ista videtur esse causa quare apparebit cum obtenebratus fuerit Sol, & Luna, scilicet, ut lux eius magis conspici possit nullo alio luminari existente. Et etiã, quia tunc lucere potuit quando omnia luminaria defecerunt, & confundentur tunc omnes emuli crucis, & Christi videntes, quod crux potuerit illuminare illam horrendam noctem, in qua luminaria defecerant.

Dicendum etiam, quod erit in loco eminenti, non quidem in aere propinquo terræ, & hoc, ut possit videri ab hominibus omnium terrarum, quod non fieret si esset in loco propinquo terræ, quia propter terræ rotunditatem non possit videri in terris distantibus. Hoc autem verum est supponendo id, quod pro vero supponitur, scilicet, quod ante Christi aduentum appareat crux tunc cum obtenebratus fuerit Sol. Nam cum gentes tunc dispersæ sint per totum orbem, & quodcunque signum debeat videri ab omnibus, necesse est, quod in alto aeris sit crux. Si autem crux non appareret vsq; ad Christi aduentum, scilicet præsentem quasi vexillum, non oportebat, quod esset in loco valde excelso, quia omnes homines congregandi sunt tunc in locum vñ, ubi iudicabuntur, & ibi crux ab omnibus videri poterit, licet sit in aere inferiori. Etiã dicendum, quod illa crux, quæ apparebit valde magna esse debet, quia aliàs non posset videri ex omni parte terræ propter paruitatem terræ, licet sit in loco excelso, & lucida sicut est de multis Stellis quas dicimus non esse visu notabiles. Nam omnes, quæ sunt visu notabiles sunt maiores tota terra, multæ autem sunt minores, & illas visu non distinguimus, sed multæ in vñ collectæ reddunt velut vñ globum luminis, sicut est in circulo quem galaxiam dicimus, vel circumlunum lacteum, illæ enim propter altitudinem situs sui, licet sint luminosæ non possunt distincte visu notari nisi sint maiores tota terra crux autem debet ab omnibus partibus terræ videri: ideo oportet, quod sit magna.

Qualis materia erit ex qua confecta erit crux in die iudicii.

Erit autem crux illa de materia aeris condensata, & lucida nimium, quæ lux dabitur ex voluntate Dei. Nam non poterat aliqua materia elementalis tantum illustrari quantum crux Christi fulgebit, cum debeat esse Sole splendidior.

Sed adhuc non est certum an vna erit, vel plures appareant per diuersas partes celi, poterunt enim plures apparere, & tunc signum esset, quod vbique crux potestatem haberet, sed si vna crux appareat necesse est illam esse magnam, & apparere in loco eminenti, ut ex toto orbe conspici possit. Si autem plures fuerint non oportet quamlibet illarum esse ita magnam, neque esse in loco excelso, sed in parte inferiori aeris, cum ex paruo spatio conspicienda sit. Sed verisimilius est vnam apparituram fore, & hoc, quia vnus fuit, qui in cruce passus fuit, qui nunc in honore habetur, & vnica fuit crux eius.

Secundo quia dicitur apparebit signum filij hominis: cum ergo dixerit hoc in singulari, videtur quod vnica crux apparitura sit.

QUÆRITUR quomodo erit verum istud, scilicet, tunc plangent omnes tribus terre, & quando hoc erit. Ad primum dicunt aliqui, quod non plangent omnes homines, sed aliqui, scilicet, mali. Nam boni non habebunt propter quod lugeant, sed vnde cõsolentur, quia iudicabunt malos, & erunt iam beati, & ideo dicunt omnes tribus terre plangent, id est, aliqui de omnibus tribubus, quia nulla tribus terre erit, in qua non sint aliqui boni, & mali, vel saltem aliqui mali, & illi plangent. Sic exponit Nico.

G Alij dicunt, quod omnes tribus terre plangent, id est, homines terreni, qui in celis non habent partem, sed solum in terra, qui autem in celis partem habent non lugebunt. Sic dicit Hiero. super Mat. scilicet, recte autem dicit tribus terre, hi enim plangent, qui municipatum non habent in celis, sed scripti sunt in terra.

H Sed dicendum, quod modus iste exponendi est mysticus: ideo dicendum, quod ad literam verum erit, quod omnes tribus terre plangent, quia nulla gens erit, quæ non plangat, & fortassis nullus homo, aut pauci. Ad secundum dicendum putant quidam, quod istud erit in generali iudicio: nam tunc mali videntes districtum iudicem super se, & mala, quæ eis parata sunt, plangent. Sed dicendum, quod non stat. Primo quia dicitur, quod plangent omnes, sed ante iudicium plangent omnes, in iudicio autem non, sed soli mali, quia alijs non accidet aliquid quare plangent. Secundo quia videtur ex ordine literæ, quod debeat intelligi ante iudicium. Nam dicitur hic, & plangent omnes gentes. Et sequitur. Et videbunt filium hominis venientem, ergo prius erit plangere, quam videant filium hominis, & tamen si in iudicio lugerent, diceretur prius, quod videbunt filium hominis venientem, & plangent coram eo tribus terre: ideo ante iudicium erit iste planctus.

I Tertio patet, quia dicitur infra in litera. Et mittet filius hominis Angelos suos cum tuba, & potestate magna, & congregabit electos suos a quatuor ventis celi. Et tamen prius congregabuntur quam sint in iudicio, & lugeant, ex quo non intelligitur de planctu, quæ mali facturi sunt in iudicio.

Dicendum autem, quod an mali in iudicio præsentem iudicem ploraturi sint, non constat, satis enim verisimile est, quod si iudicium aliquantulum durat, quod mali lugebunt, & tamen nunc non intelligitur de luctu in iudicio. Sed hoc dicitur, quod verisimile erit quantum est ex tristitia, quam mali concipient, & tamen an ex parte corporis correspondeat dispositio ad hoc, quod lugere possint dicitur infra sequenti cap. Nunc vero dicitur de planctu, quem habebunt homines ante resurrectionem. Et tunc certum est, quod poterunt plangere, quia cum sint corruptibiles potest fieri illa resolutio de capitibus eorum. Etiam competit huic literæ sensus, quia dicitur. Plangent omnes tribus terre. Et ante iudicium omnibus tam bonis quam malis competit causa lugendi, post iudicium vero solum malis. Item & præcipue, quia dicitur, quod plangent omnes tribus terre. Et ita homines erunt distincti per tribus, quando istum planctum habebunt, & tamen in iudicio non erunt distincti per terras, quia omnes homines congregabuntur in locum vñ, ut dicitur infra in litera. Etiam ibi in loco illo non manebit distinctio eorum secundum locum, sed omnes boni de quacunque gente sint, erunt ad dexteram, mali vero de quacunque gente sint, erunt ad sinistram, ut dicitur sequenti cap. ergo non intelligitur de planctu in iudicio, ante iudicium vero manebunt homines distincti per terras suas, & loco, & gen;

& gente. De vna terra vocat scriptura vnam tribum, & gentem, de alia terra aliam tribum. Et ita erit, quod ante iudicium quælibet gens erit in regione sua, & ibi lugebit.

Quare plangent omnes terræ tribus. Quest. CLXXIII.

QUÆRETUR quare plāgent omnes tribus terræ. Dicendum, quod ante iudicium omnes plangent tam boni quā mali. Primo propter præsentiam malorum, quæ videbunt. Nam obscurabitur Sol, & Luna, & Stellæ cadent, & nemo est, qui hoc visu non timeat, & lugeat.

Secundo propter ea, quæ ex his ventura sperabunt. Nam cum hæc mala sint, & signa sint, deteriora inde futura sperantur. Hoc enim in magnum timorē deducet omnes homines, ita vt non solum lugeant, sed etiā arescant. Sic dicitur Luc. 21. c. Erunt signa in Sole, & Luna, & Stellis, & in terra pressura gentium præ confusione sonitus maris, & fluctuum arescentibus hominibus præ timore, & expectatione, quæ superueniet vniuerso orbi. Et ita cū arescere sit magis quā plangere, verisimile est, quod plangent illi, qui arescere debent.

Sed dicendum, quod licet omnes homines lugebunt magis tamen infideles quā fideles, quia infideles nihil horum sciunt, aut credunt esse futurum: ideo cum hæc venerint accident inopinata illis, propter quod valde affligentur, fideles verò sciunt hæc futura esse, & ideo licet ista præcognitio non tollat eis omnē angustiam, & planctum, quia res quando est in sensu multum vrget, tamen multum minuetur de grauitate angustie. Sic enim ait Grego. q. minus iacula feriūt, quæ prævidentur, & nos tolerabilius mūdi mala suscipimus, cum contra ea per prouidentie clypeū munitur. Secundo quia infideles post hæc mala nullum bonum expectant, cum credant mortem esse vltimū malorum, quasi post mortem nullū malum, aut bonum eueniat, & si aliquid post mortem futurum putant, non recte de illo existimant, & ideo affligentur valde cum ista putent ad mortem vsque pertingere, fideles vero sciunt post hæc signa iudicium futurum esse, & post iudicium vitam æternam: ideo habent aliquid quo præsentis angustias alleuiant. Sic Apostolus arguit 1. Thessa. 4. cap. dicens, quod non debemus contristari de morientibus, sicut infideles, qui spem non habent, sed debemus consolari, cogitantes, quod eos in beata requie videbimus. Et istum etiam modum ponit hic Christus dicens infra in litera, ita & vos cum videritis hæc omnia, sciote quia prope est, & in ianuis. Et Luc. 21. ca. apertius dicitur, scilicet, his fieri incipientibus respicite, & leuate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra.

Et videbunt. Posita fuerunt in præcedenti signa, quæ præcedunt iudicium: hic autem ponitur ipsum iudicium. Et diuiditur in duo, quia primo ponitur quod dictum est, secundo inducitur exemplum, ibi.

Ab arbore fici. Prima in duas, quia primo ponitur conditio iudicis venientis. Secundo obsequium cælestis exercitus ministrantis, & hoc in congregatione resurgentium ad locum iudicii ibi.

Et mittet Angelos. Circa primum dicitur. *Et videbunt filium hominis.* Scilicet. Christum, qui est filius virginis. De seipso enim loquitur quasi de alio.

Venientem in nubibus cæli. Scilicet, Non veniet pedisado sicut nunc, neque etiam sedens super asinam, & pauper sicut cum intrauit in Ierusalem, sed potens, vt rex, & excellentior quā humanus rex, scilicet, vt Deus, quia veniet in nubibus cæli, idest, aeris, qui vocatur cælum ad modum loquendi scripturæ.

A *Cum virtute multa.* Idest, Cum potestate, vel exercitu, non enim potest esse maior potestas quā ea, quā Christus in iudicio habebit.

Et maiestate. Idest, Magnitudine status, vel apparatus, quia multus apparatus honoris cum eo tunc apparebit. *Et mittet Angelos suos.* Hic ponitur obsequiū Angelorum in congregatione resurgentium. Nam cum Christus veniet ad iudicium oportet præsentari omnes homines sicut dixit Apostolus omnes astabunt Christo, scilicet, vt colligant pulueres mortuorum ad formandum corpora, & sic vniatur anima, & deducantur omnes in locum iudicii. De quo magis dictum est supra 22. cap. vbi de resurrectione, & conditione resurgentium actum est. Et vocatur hic Angelus omnes spiritus angelici de quocunque ordine sint, qui ad istud ministeriū deseruiant, eo quod mittuntur. *Cum tuba, & voce.* Ista tuba, & vox erit ad excitandum mortuos. Quid autem sit, & quomodo agat ad resurrectionem dictum est supra 22. cap. *Et congregabunt electos eius.* Ista congregatio est ad hoc, quod omnes deducantur ad locum vnum ad hoc, quod iudicentur, & licet dicatur de electis omnes tamen adducuntur.

A quatuor ventis. Idest, a quatuor partibus orbis, quæ designantur per quatuor ventos, idest. Subsolanum, Fauonium, Aquilonem, Austrum.

A summis cælorum vsque ad terminos eorum. Idest, Ab vna parte cæli vsque ad aliam, scilicet, vbicunque fuerit homo, aut pars eius deducetur ad locum iudicii collectis prius partibus, vt homo resurgat.

Quomodo stat, vt videant filium hominis in nubibus venientem. Quest. CLXXV.

QUÆRETUR quomodo stat, quod videant filium hominis venientem in nubibus.

Nam videtur, quod non possit stare, quia aut hoc videbunt homines ante mortem, & resurrectionem, aut post resurrectionem.

Sed videtur, quod neutro modo, non enim ante mortem, quia Christus non veniet ad iudicandum ante mortem omnium hominum, quia veniret ante tempus. Nam non veniet ad iudicandum nisi cum non erit tempus aliquid agendi, sed solum recipiendi ea, quæ egimus bona, aut mala, & tamen ante mortem semper est locus merendi, & demerendi: ideo Christus non videbitur ab hominibus eo tempore, sed postquam mortui fuerint, & surrexerint. Si autem accipiat, quod videbitur post resurrectionem ab hominibus. Videtur, quod non stet, quia prius ipse veniet quā ipsi resurgant: ideo non videbunt eum venientem. Et patet ex litera nostra, quia prius ponitur quomodo Christus veniet in maiestate, deinde subditur, quod mittet Angelos ad congregandum electos.

Dicendum, quod non videbitur ab hominibus ante mortem, sed post resurrectionem propter causam dictam. Etiam quia ante mortem erunt homines dispersi per regiones suas sicut nūc sunt, & non possent omnes videre Christum venientem, etiam si corpus suum valde fulgeret propter magnam distantiam, ex qua non esset visibile corpus humanum ab oculis mortalium, oportet ergo omnes congregatos esse, cum eum viderint, vt de propinquo ab eis videri possit. Cum vero obijcitur, quod si post resurrectionem viderint eum, non videbunt venientem in nubibus, Dicendum, quod potest dupliciter accipi, vno modo, quod prius sit aduentus Christi ad locum iudicii quā suscitatio mortuorum, & tunc videbunt eum venientem, qui venit, s. postquam venit, & nondum venit.

Alio

Alio modo potest dici, quod prius sit suscitatio mortuorum quam aduentus, & ideo homines iam suscitati videbunt Christum venientem.

Dicendum, quod prima positio non est ita conueniens, ut secunda. Primo quia litera dicit, videbunt eum venientem. Et est participium presentis, & est sensus, videbunt eum venire, vel dum venit.

Secundo quia Christus in aduentu ad iudiciū ostēdet omnibus hominibus maiestatem suam, & excellentiam, sed pars apparatus eius erit in veniendo, scilicet, quod videant omnes homines, quod per nubes descendit quasi per terram graderetur: ideo non solū videbunt eum postquam venerit, sed etiā dum venit, & sic non erit aduentus ad locum iudicij ante suscitationem mortuorum.

Sed neque videtur dicendum, quod prius aliquantulum resurgant mortui quam Christus veniat, sed quod utrunque sit simul. Nam suscitatio mortuorum fiet quasi subito. Nam collectio puluerum cadauerū non fiet in instanti, sed imperceptibiliter, vniō animarum ad corpora formata fiet in instanti, translatio resurgentium ad locum iudicij fiet subito, & ita licet Christus ceperit descendere de cēlo cum ista fieri incipiunt, prius hęc consummabuntur quam veniat ipse in locum iudicij. Vnde poterunt omnes resurgētes Christum videre venientem. Et ita aliquantulum præcedet aduentus horum in locum iudicij ad aduentum Christi illuc.

Cum autem dicitur, quod litera obstat, quia prius ponitur aduentus Christi quam cōgregatio mortuorum. Dicendum, quod est anticipatio, cum enim illud deberet præcedere ad hoc tenendo ordinem naturalem, factum est cōtrario per ordinem artificialem, & ista anticipatio necessaria est sepe in scriptura. Nam etiam si ista duo simul sint tempore, cum non possint simul narrari necesse est vnum ante alterum dici, & ita est hic, quia concurrunt tempore quantum ad aliquid, licet prius finiatur congregatio mortuorū quam aduentus Christi ad locum iudicij, sed sequitur hic ordinem artificialem Christus in narrando, ipse enim venturus est ad iudicandum, iudex autem prius venit ad locum iudicij quā aliquid iudicialiter iubeat, sed mittere Angelos ad congregandum est actus Christi iudicantis: ideo prius de aduentu eius dicitur quam de congregatione mortuorum. Secundo fuit hoc, quia resurgentes non congregantur in locum vnum nisi, ut ibi per Christum iudicentur: ideo conueniens fuit præmitti de Christo veniente ad iudicandum, ut inde resulteret ad quid congregari facit omnes homines.

Qualiter Christus veniet ad iudicandum an successiue, vel subito. Quæst. CLXXVI.

QVAERETVR qualiter Christus veniet ad iudicandum, scilicet, an subito descender de cēlo, an successiue.

Aliqui dicunt, quod subito, eo quod potestas eius sufficit ad hoc. Et manifestabit maiorem virtutem faciendo sic quā si successiue veniat.

Dicendum, quod nō veniet subito, sed successiue. Et patet primo, quia Actu. i. ca. quando Christus ascendit in cēlum dicitur, quod discipuli intuebantur eum euntem, & ita videbant eum quomodo eleuabatur, & non viderent nisi successiue, & paulatim irer, & tamē Angeli dixerūt ibi, quemadmodum vidistis eum ascendentem in cēlum sic veniet, ergo veniet descendendo successiue, & paulisper.

Secundo patet, quia dicitur hic in litera. Videbunt filium hominis venientem, id est, videbunt eum venire, vel quando venit, sed non viderent, si nō veniret suc-

Fcessiue, ergo veniet successiue. Tertio patet, quia Christus voluit ostendere maiestatem suam in iudicio, ut manifestetur gloria sua omnibus, sed magna pars gloriæ erit, quod videant homines qualiter descendit per aerem, sicut per planam terram, & non possent videri nisi successiue veniret, ergo veniet successiue.

Quarto ad manifestandum locum, de quo venit. Nam si Christus subito veniret, non posset videri, de quo loco veniebat, quia non videretur venire, sed venisse, & ideo nesciretur, an veniret de inferis, vel de cēlis, aut de aliqua parte terræ, & tamen hoc est incōueniens, quia ad manifestandum gloriam loci eius necesse est, quod sciatur, quod de cēlo venit: ideo debuit videri venire successiue de altitudine cēli, & ita non dubitaretur vnde veniret. Necesse est igitur dici eum successiue venisse.

Dicendum tamen, quod ista successio morosa nō erit per totum medium aduentus, sed per aliquam partem: nam Christus sedet nunc a dextris Dei Marci 16. ca. Et est in cēlo empyreo, vbi est gloria beatorum, si autem per totum illud medium veniret successione morosa, esset quidem fastidiosum, neque ad aliquid esset utile, quoniam resurgentes, qui visuri sunt Christum venientem, non possent eum videre venientem per media illa, etiam si successione morosa illa media transiret, sed intelligendum est, quod in regione aeris ab ea parte, qua poterit distincte videri Christus, & eius apparatus a resurgentibus manentibus in terra, incipiet venire successione morosa. Talis autem modus fuit in ascensione: nam dicitur Actu. i. capitu. quod discipuli intuebantur Christum euntem in cēlum, & admirabantur quomodo ascenderet, & sic manserunt admirantes, & intuentes, quousque duo Angeli dixerunt eis quid admirabantur euntem, eodem capitu. talis igitur erit modus descendendi, quia illi Angeli dixerunt. Sic veniet quemadmodum vidistis eum ascendentem.

Ad rationem in contrarium respondebitur infra quæst. 178.

Quare Christus dixit, quod viderent eum venientem in nubibus. Quæst. CLXXVII.

QVAERETVR quare Christus dixit, quod viderent eum venientem in nubibus.

Aliqui dicunt, quod quia supra fecerat mentionem de cruce in quantum dixit, tunc apparebit signū filij hominis putarent forte discipuli, quod aliquid malum, & ad humilitatem pertinsens adhuc passurus esset, ostendit, quod non, sed in magno statu veniret, scilicet, in nubibus cēli. Sic dicit Chrysostomus in homilia, scilicet, quia crucem audierant ne rursus existimarent aliquid turpe esse futurum, submigit. Videbunt filium hominis venientem in nubibus cēli.

Sed dicendum, quod non est ista causa. Nam discipuli per signum filij hominis non intelligebant nunc crucem, sed quod illud sit signum suum: ideo non poterant ex signo eius aliquid mali cogitare, contra quod istud deberet dici.

Dicendum igitur, quod fuit primo dictum ad ostendendam rem futuram, ita enim futurum erat, quod Christus venturus esset in nubibus cēli: ideo prædixit illud.

Secundo fuit ad ostendendum excellentiam aduentus sui, scilicet, quod non venturus erat in humilitate sicut primo, sed in honore magno: ideo dixit, quod in nubibus cēli veniret.

*Quomodo Christus veniet in celi nubibus.
Quæst. CLXXVIII.*

QVAERETVR quomodo Christus veniet in nubibus cœli. Nam videtur, q̄ non sit venturus in nubibus. Primo quia non indiget nube, quia ipse per se venire potest, ideo non vteretur adminiculis velut indigens. Secundo quia dato q̄ vellet vti illis non sufficeret nubes ad hoc, quia nubes est corpus rarum valde, quod non potest sustinere pondus aliquod.

Dicendum, quod verè Christus descendet in nubibus cœli, quia ipse illud hic asseruit, ideo necesse est, quod sic eueniat.

Secundo quia ita testati sunt Angeli post ascensionem Christi, dicentes discipulis. Quemadmodum vidistis eum ascendentē in cœlum sic veniet, & tamen ascendebat tunc in nube, ideo in nube venturus est.

Causa autem quare in nubibus veniat, non est quasi non possit sine nubibus venire, sed est prima causa ad apparatus. Nam dicitur in litera, q̄ veniet in maiestate, est autem maiestas apparatus magnus, ideo cum nubes circumstantes faciant ad quendam apparatus veniet in nubibus.

Secunda est ad ostendendum dominium, est enim dominus vniuersalis, vt ergo ostendat, q̄ etiam nubes obediunt ei vult in nubibus venire.

Tertia est, vt videatur venire quasi iudex. iudices enim sedent cum iudicant, Christus autē ad iudicandum venturus est, ideo secum ducet sedem suam, scilicet sedebit in nube, ita enim in ea inuoluetur quantum ad partem inferiorem corporis, quasi sedeat in sede gestatoria.

Quarta est propter dānatos, vt videatur honestius venire. Nam apud Beatos nullum erit operimentum aliquarum partium corporis, quia omnes decore operientur & non erit vsus aliquarum vestium, & nihil erit turpe in conspectu eorum, sed in damnatis non erit idem, ideo videtur ad quandam honestatem, q̄ in conspectu eorum nube operiendæ erunt inferiores partes corporis Christi, a quibus partibus eum damnati videbunt, qui tunc sedebunt in terra, & Christus erit in aere. Sic enim cum ascenderet a parte inferiori nubes eum operuit cum videretur a discipulis, qui erant adhuc mortales, coram quibus non decebat nudum apparere, licet poterat habere operimentum de lumine. Sicut dicitur Psal. 103. Amictus lumine, sicut vestimeto, & iō priores causæ efficaciores sunt.

Ad primam rationem in contrarium dicendum, q̄ licet per se Christus venire posset, i. non vrens nube non fuit conueniens, q̄ sine nube veniret, sed potius in nube propter causas dictas, non enim conuenit q̄ faciat quicquid potest, sed id, quod ratio exigit. Nam omnia posset per se Deus agere non cooperantibus aliquibus instrumentis, & causis naturalibus, & tamen vtitur omnibus his. Sic etiam apud homines est, multa enim per se ipsos facere possunt, quæ non faciunt, quia non decet, sed seruis iniungunt, ita & nunc Christus venit operiens nube inferiora corporis, & in illa sedens, licet sine ea venire posset.

Et hoc modo potest responderi ad rationē factam sup. q. 176. cum dicebatur, q̄ poterat Christus venire subito, i. sine successione morosa, & manifestabat magis potestatem suam. Dicendum q̄ verum est, q̄ poterat venire, sed non decebat, q̄ sic veniret propter rationes ibi dictas.

Cum autem dicitur, q̄ manifestaret maiorem potestatem. Dicendum q̄ non est verum, immo si subito veniret, non videretur vnde veniret, & non agnosceretur gloria sua, ideo decuit, q̄ sic veniret.

Ad secundum dicendum, q̄ verum est, q̄ nubes non

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A poterat sustentare corpus Christi aut alterum corpus neque etiam tunc Christus ideo illa utebatur, quasi deberet sustentare, aut sustentaret, sed propter alias causas supra positas.

Itē nō erat opus, q̄ nubes sustentaret corpus Christi, quia erat illud glorificatum, & huiusmodi corpora non indigent subleuante, quia nō sunt graua quasi moueantur pondere suo ad centrum sicut corpora nostra, ideo etiam in nube poterat sustineri tunc corpus Christi. Item quia dato, quod nubes non haberet naturaliter, quod posset sustinere corpora aliqua humana daretur ei aliquid super naturaliter, fiebat tunc in illa sicut apparet in motu eius, sicut dicitur in sequenti quæstione.

Quomodo mouebitur Christus in nube, & quomodo mouebitur nubes. Quæst. CLXXIX.

QVAERETVR quomodo mouebitur Christus in nube ista, & quomodo mouebitur nubes.

Ad primum dicendum, q̄ non mouebatur Christus motu grauitatis, licet moueretur versus centrum, descendebat. n. Christus de cœlo in terram, ideo motus eius versus centrum erat, qui est motus grauium, sed non mouebatur hoc motu ipse. Primo quia erat corpus eius gloriosum, & in eis est dos agilitatis, cū qua non stat moueri ad motum predominantis elementi, quod ab imperfectione venit. Secundo quia si hoc motu moueretur non sisteret in aere, sed ad terram veniret, & quiesceret ibi, & tamen in aere stabit, & iusti cum eo in aere rapiuntur obuiam Christo i. Thes. 4. c. ergo non erit motus ille a grauitate.

Tertio, quia motus, qui ex grauitate prouenit, cū sit naturalis, est velocior in fine quam in principio, aut medio: sed potius tunc erit e contrario, cū a principio sit subitaneus, postea vero aliquantulum tardus successione morosa, vt videatur a resurgentibus congregatis in loco iudicii, vt dictum est supra. ergo nō mouebitur motu grauitatis. Sed dicendum est, q̄ motus Christi erit motus voluntarius sine vlla repugnantia ex parte corporis. Et hoc est ex parte agilitatis, s. per aliquid excellentius dote, sed in beatis per dotem agilitatis poterit moueri Beatus quocunque moueri voluerit tam supra. i. ad sursum, vel deorsum, uel quamlibet aliam positionem, & licet corpora in Beatis nō perdiderunt propriam temperiem compositionis, secundum quā mixtionem magis sunt terrena, quam aerea, tamen non erit in eis pondus, quod contra uoluntatem trahat corpus, sicut nūc illud trahit, sed ita facile erit Beato moueri ad sursum, sicut ad deorsum vel ad latera, & in eadem velocitate, & cum æquali conatu, hoc verò erit quia anima dominabitur corpori, quasi iam non sit leuitas, aut grauitas principium motiū ex parte corporis, sed voluntas sit principium motiū, & quia voluntas non magis determinatur ad unam partem positionis quā ad alteram poterit Beatus moueri æqualiter ad quācunq; partē.

Quantum ad secundum dicendum de nube, q̄ illa mouebitur versus deorsum sicut Christus, qui descendit, & quia ipse venit sedens in illa, necesse est, vt ipsa quoque descendat. Sed dicendum, q̄ iste motus non erit naturalis nubi, quia motus earum non est deorsum, sed potius est ad sursum. Nam ex vaporibus aut exhalationibus surgentibus de terra, & aqua densantur, & efficiuntur nubes, & surgunt vsq; ad illam partem aeris in qua manent. Inde autem non mouentur naturaliter deorsum, neque etiam sursum, sed magis consueuerunt moueri in latera a vento percussæ, ad deorsum aut neque venti impellunt, cum venti non causentur ex superioribus, sed ex inferioribus.

Qq Sed

Sed aliquis dicet, quod poterit moueri illa nubes naturaliter ad deorsum, utpote si ingrossata, & condensata fuerit, & tunc pondere suo trahetur ad infra-

Dicendum, quod non stabit sic in illa nube. Primo quia si moueretur a propria grauitate non posset bene coaptari corpori Christi, sed moueretur tardius, aut velocius quam deceret iuxta exigentiam suæ grauitatis. Secundò & efficacius, quia nubes nunquam descendunt pondere suo, sed quando densatæ sunt soluuntur in aquas, quæ cadunt, & tamen illa erit nubes, & non pluuia, in qua Christus descendet, ideo non mouebitur naturali motu. Tertio quia si posset esse, quod nubes non soluta in pluuias tantum densaretur, quod oporteret descendere ex propria grauitate, necesse esset motum suum esse velociorem circa finem, & non cessaret usque ad terram, & tamen nubes illa non descendet usque ad terram, sed manebit eleuata in aliqua parte aeris, in qua Christus manebit, ergo non descendet naturaliter.

Dicendum etiam, quod non descendet ex aliquo principio intrinseco dato ei a Deo, quia illud esset mouens voluntarie, scilicet quia cessaret ubi vellet, sicut est de agilitate, secundum quā mouentur Beati, quod volunt, & in qua velocitate volunt, ut dictum est præced. q. Nam tale principium motuum, vel qualitas non est nisi corporum glorificatorum, & tamen nubes non sunt corpora glorificata, neque erunt vnquam, maxime quia talis perfectio non potest dari nisi enti rationabili, ideo non mouebitur a principio intrinseco.

Dicendum ergo quod mouebitur illa nubes à principio extrinseco mouente voluntarie. Nam ab extrinseco mouente naturaliter non poterit moueri, utpote si diceremus eam a vento moueri. Nam si contingeret ventum mouere nubem versus terram, non cessaret motus vsquequo nubes allideretur ad terram, & tamen illa nubes in aere manebit ubi Christus manebit, ergo neque à vento mouebitur, sed mouens est extrinsecum & voluntarium, scilicet Angeli qui obsequentes Christo mouebunt nubem illam in ea velocitate, aut tarditate, qua Christus volet & usque ad illum locum, quem ipse volet, & cum Angeli cessauerint eam mouere stabit illa, neque oportet ipsam teneri cum non inclinetur ad eundem deorsum, & tamen, quia Angeli mouentes eam cum sint substantiæ spirituales, non videbuntur, putabitur ipsa perse moueri.

Quomodo dicitur hic quod videbunt eum venientem in nubibus in numero plurali. Quæst. CLXXX.

QVAERETVR quomodo dicitur hic, quod videbunt eum venientem in nubibus.

Nam videtur, quod in vnica nube veniet. Secundò quia Christus sic venturus est, sicut ascendit, sic enim dixerunt Angeli discipulis: Act. 1. c. Quemadmodum vidistis eum ascendentem, sic veniet, & tamen in vna nube ascendit, ideo in vna nube descendet.

Dicendum, quod concedendum est vtrūque. scilicet quod Christus descendet in nubibus, & quod descendet in nube vna. Nam Christus dicit hic quod videbunt eum venientem in nubibus, & Mar. 13. c. etiam dicitur, venientem in nubibus, & tamen manifestum est, quod vna erat nubes, quæ corpori eius appropinquabit, & aptabitur ei, & in illa proprie venire dicetur.

Sed dicendum, quod causa quare dicatur venire in nubibus cœli est, quia inter illas descendet, & desuper illas, & tamen cœlum, de quo Christus descendet super nubes est, ideo in nubibus veniet, i. inter nubes, vel

desuper nubes. Secunda causa est, quia volunt quidam quod in aduentu Christi non solum descendet una nubes, sub pedibus eius, sed multæ, ut maior honor sit descendenti quam fuerit ascendenti, eo quod nunc omnibus hominibus manifestandus, tunc vero a solis discipulis, qui cum eo erant in monte Oliueti, & quibusdam aliis credentibus visus est. De his dicit Orig. super Matthæum. Videbunt ergo oculis corporali- bus filium in humana specie venientem in nubibus cœli, idest superius, sic enim quando transformatus, est, vox venit de nube, sic cum veniet iterum in speciem transformatus gloriosam, non super vnā nubem, sed super multas veniet, quæ erunt vehiculum eius.

G Ad primum in contrarium dicendum, quod verum est quod in vnica veniet. scilicet quæ immediate tangat corpus eius, & aptetur ei, & tamen veniet in multis nubibus, quia multæ erunt sub pedibus eius licet vnica sit, quæ immediate eum tangat.

Ad secundum dicendum quod sic veniet sicut ascendit, & tamen ly sicut determinat actum descendendi & ascendendi, non autem habitum aut ceteras dispositiones descendenti, & ideo sicut tunc ascendit visibiliter, & successione morosa, ita descendens est. Non tamen sequitur, quod si tunc vnica nubes habuit, quod etiam nunc habeat vnica, cum descendet. Et ratio quare in descensu debuit vti pluribus nubibus, aut quare scriptura debuit nunc dicere de pluribus quam in ascensione, fuit, quia quando Christus ascendit ibat de loco, in quo nulla nubes erat, & oportuit, quod descenderet de loco nubium aliqua nubes in qua iret, & quia sufficiebat una, fuit vnica, cum verò descendet, veniet de loco nubium, & necesse erit quod veniente eo essent nubes sub pedibus eius, ideo dicitur, quod in nubibus descendet.

Secunda erat ad ostendendum maiorem honorem in descendendo quā in ascendendo. Nam maior esse debebat, quia tunc ascendit coram paucis, nunc vero descendet coram toto mundo. Nam nunquam erit totus mundus congregatus nisi tunc.

Quæ nubes erit illa, in qua Christus descendet.

Quæst. CLXXXI.

QVAERETVR quæ nubes erit illa, in qua Christus descendet, scilicet quæ erit corpori eius coniuncta.

Aliqui dicunt, quod erit illa eadem nubes, in qua ascendit. Et hoc videtur velle Aug. in Epistola ad Hefychium cum ait. Et sicut in actibus Apostolorum legitur nubes suscepit eum ab oculis eorum, & quia illic dictum est ab Angelis, sic veniet, quemadmodum vidistis eum euntem in cœlum, merito credendus est non solum in eodem verum etiam in nube venturus, scilicet non solum in eodem corpore, sed etiam in eadem nube, quia alias non potest bene intelligi illa litera, quia si intelligantur, quod venturus est in nube, non tamen in eadem, nulla dubitatio tollebat, quia manifestum erat, quod in nube venturus erat, cum dicatur hic, quod veniet in nubibus cœli. Et tamen ponit illud Augustinus ad tollendum aliquam dubitationem cum dicat, merito credendus est non solum in eodem corpore, &c. ergo intelligendum est, quod Augustinus voluerit de eadem nube.

Dicendum, quod non poterit esse penitus eadem nubes. Nam nubes est ens imperfectum cum non pertineat ad determinatam speciem inquantū huiusmodi. Nam nubes est ens Meteorologicū & inter oīa entia Meteorologica non est aliqd ens pertinens ad spem per-

perfectam, idest, q̄ secundū illud esse, quod habet, sit in specie determinata, nisi pluvia, quæ est aqua, ideo talia entia sūt parue durationis, & statim transeūt ad aliam speciem, sicut nubes soluitur in aliquid subtilius, vel condensatur in pluuias. Cum igitur nubes illa fuerit a tot annis nō est verisimile, quod maneat eadem numero nunc, sed iam soluta fuerit in aliquid aliud.

Sed est dicendum, quod non differt eandem nubem, aut aliam esse, dum tamen nubes sit, quia nō sumitur nubes illa, nisi ad operiendum, quod potest facere quacunque nubes, ideo siue illa, siue altera fuerit non differt. si autem in aliquo differret potuisset Deus miraculose illam eandem conseruare, sicut miraculose aliquid fecit in motu eius quando ascendit, & aliquid miraculose faciet in motu illarum, in quibus descensurus est, vt dictum est supra.

In quæst.
279.

Vnde dicendum, quod non erit eadem nubes numero quasi ab illo tēpore vsque nunc manserit nunc soluta, neque in aliud transmutata, sed poterat esse eadem secundum materiam, s. quod materia, quæ fuit illius nubis sit materia eius nubis, in qua Christus descensurus est ad iudicandum, sed non est necessariū.

Quid sunt istæ nubes cali. Quæst. CLXXXII.

QUÆRITUR quomodo dicitur, quod videbūt eum venientem in nubibus celi, & quomodo sunt istæ nubes celi.

Aliqui dicunt, quod sunt nubes coeli, idest de substantia celesti, s. quod ad excellentiam corporis Christi fecit Deus, quod nubes illæ quæ tangerent corpus eius, essent de substantia celi. Sic tenet Orige. super Matthæum. siquidem ne calcaret filius Dei Ierosolymam ascendens, diligentes eum strauerunt vestimenta sua in via, neque asellum, qui portabat eum volentes terram calcare: quid mirum si pater, & Deus omnium nubes sternat celestes sub corpore filij descendens ad opus cōsummationis? Dicit autem aliquis quoniam, sicut in factione hominis accepit limū de terra, & finxit hominem, sic vt appareat gloria Christi accipiens Deus de cælo, & de celesti corpore corporauit primum quidem in transfiguratione in nubē lucidam, in consummatione in nubes lucidas, propter quod nubes celi dicuntur, propter quod & limus terræ est dictus, & decet patri talia miranda dare filio, qui se humiliavit, & propterea exaltauit illum nō solum secundum spiritum, sed secundum corpus.

Sed dicendum, quod non stat, quia nubes nō possunt esse de substantia celesti, quia substantia illa non scinditur, neque diuiditur, neque permiscetur, vt possent nubes aliquæ fieri, & iste error prouenit ex suppositione eorum, qui errant secundum prophetiam sequentes Platonem. Putant enim corpora celestia de natura quatuor elementorum esse, & tunc verum est, quod de cælo poterant fieri nubes cum materia quatuor elementorum sit apta mixtioni, alterationi, & corruptioni, sunt tamen celi de quinta essentia, idest de quadam natura, quæ non est quatuor elementorum, sed distans ab eis, & in illa non recipitur alteratio, generatio, & corruptio.

Dicendum ergo, quod non vocantur nubes coeli quasi de substantia celi sint, idest aeris, quia in regione aeris sunt nubes, & ita accipit scriptura cælum, vt Luc. c. 8. Aues celi comederunt illud, idest aues, quæ sunt in aere, & Plalm. 8. dicitur. Volucres celi, & pisces maris, idest volucres, quæ sunt in aere. Vel dicuntur nubes celi, quia iuxta cælum sunt. Nam licet inter nubes, & cælum mediet regio ignis: nos tamen

Alph. Toft. in Matth. Pars V L.

A non videmus eum mediare, & ideo putamus cōiūctas esse nubes cælo, sed non sunt, scriptura autem tenet modum loquendi vulgarium, ideo vocat nubes celi quasi sint iuxta cælum sicut vulgus putat. Et hoc colligitur, quia neque Marcus, neque Lucas de hoc dixerunt. Nam Mar. 13. c. dicitur videbunt filium hominis venientem in nubibus cum virtute. & Luc. 21. cap. dicitur venientem in nube, & neuter addit celi. Et tamen si de substantia celi esset nubes illa, esset aliquid mirandum, & non tacerent illud Euangelistæ.

Quomodo est verum, q̄ apparebit Christus cū virtute multa.

Quæst. CLXXXIII.

QUÆRITUR quomodo est verum, quod apparebit Christus cum virtute multa.

Dicendum, quod virtus potestatem signat hic. accipitur interdum potestas pro multitudine famulantium, quia in multitudine subditorum consistit potestas principis, & ita dicimus magnam virtutem habere illum principem qui magnum exercitum habet. sic Christus veniet cum virtute magna, idest cū multo exercitu Angelorum. nam multi Angeli veniēt cū Christo ad iudicium. sic dicitur supra 16. ca. filius hominis venturus est in gloria patris sui cū Angelis suis, & tunc reddet vnique iuxta opera sua, hoc autem in iudicio fit, vbi cuique datur iuxta opera sua, & sic cum Angelis venturus est ad iudicandum. Et sequenti magis hoc declaratur, s. cum autē venerit filius hominis in maiestate sua, & omnes Angeli eius cū eo, & tamen Angeli vocantur exercitus Dei, vel castra eius. Sic patet Gen. 32. vbi multitudo Angelorum vocata fuit castra Dei, & Deus vocatur dñs exercituum, & milites eius vocantur Angeli, Iob. 25. c. f. Nunquid est numerus militum eius? Cum ergo deduxerit secū multos Angelos dicetur multam virtutē habere, aut venire cum multa virtute. Alio mō accipitur pro virtute, i. potestate ad aliquid faciendum, & ita dicetur multa virtus, cum qua Christus nunc veniet, quia habebit potestatem iudicandi totum mundum, & exequendi sententiam suam sine vlla contradictione, & ista potestas est quam Christus sibi dicit datam post resurrectionem infra vigesimo octauo capitu. scilicet data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra, & vere maior erit tunc potestas Christi hominis quam ante passionem. Nam ante passionem non erant omnia ei subiecta, in iudicio autem omnia erunt subiecta pedibus eius primo Corinth. decimoquinto cap. Nam, & mors tunc sibi subijcietur, ideo potestas eius magna erit.

Virt^{us} tripliciter sumitur.

E Alio modo dicitur potestas, vel virtus Christi tunc magna, quia maior erit quam ea, quam hic habuit. Nam quantacunque esset quam hic habuit, erat in statu humili, & in corpore passibili, tunc vero erit in statu excellentiori, & impassibili corpore, ideo erit maior. Sic dicit Orige. super Matth. scilicet, Primum quidem venit Iesus cum virtute, ex qua faciebat signa, & prodigia magna in populo; omnis autem illa virtus in comparatione virtutis multæ cum qua in fine venturus est, modica erat; virtus enim erat exinanientis seipsum, consequens est etiam, vt in maiorem gloriam reformetur, quam fuit transformatus in monte: tunc enim propter tres tantummodo transformatus est, in consummatione autem mundi totius apparebit in gloria multa, vt videant cum omnes in gloria.

Dicendum autem, q̄ licet vtroque modo possit hic accipi virtus, magis accipitur secundo q̄ primo, quia primo mō magis pertinet ad apparatū, idest maiestatem

Omnia i iudicio subiecta erunt pedibus Christi;

Quæ 2 tem

Celi sūt de quinta essentia.

tem quam ad virtutem. Hoc autem supposito dicendum, quod maior virtus Christi erit in aduentu ad iudicium quam fuit, dum viueret inter nos, quia tunc ei secundum quod homo non erat data potestas iudicandi mundum, & subiiciendi omnia sibi,

Cum autem dicitur, quod erit maior virtus in aduentu ad iudicium quam fuit, dum viueret. Verum est, quia cum transfiguratus est adhuc non habebat potestatem iudicandi, & subiiciendi sibi omnia, neque erat adhuc corpus eius glorificatum, quia non erat impassibile. Et etiam verum est, quod in maiori honore, & apparatu erit in iudicio quam in transfiguratione, quia in transfiguratione coram tribus transfiguratus est, in iudicio autem apparebit coram toto mundo, & tamen istud non pertinet ad virtutem, sed ad maiestatem.

Quid sit ista maiestas Christi, in qua ad iudicandum veniet.
Quæst. CLXXXIII.

QUÆRETUR cum dicatur, quod veniet Christus in maiestate, quid sit ista maiestas.

Dicendum, quod maiestas ad apparatus venientis pertinet: dicit enim maiestas quasi maior status: unde apparatus magnus, secundum quem cognoscitur status excelsus, vocatur maiestas, & non quilibet apparatus magnus vocatur maiestas, sed solum maximus, & ideo maiestatem non damus, nisi regi, & Imperatori, qui sunt summi principes terreni. Sed Christus veniet cum maximo apparatu, qui ostendat maiorem statum, & excellentiam eius quam sit omnium regum terre, ideo dicetur venire in maiestate. Ad istum enim apparatus pertinet, quod veniet de celo successione morosa, ita ut omnes homines eum videant venientem, & trement. Etiam pertinet, quod venient nubes sub pedibus eius. Nam multæ nubes venient sub pedibus eius, ut dixit Origenes, licet una erit, quæ tanget corpus eius immediate, & in qua ipse venire dicetur. Vnde Luc. 21. c. dicitur venientem in nube, & non in nubibus. Etiam ad maiestatem istam pertinebit multitudo Angelorum: nam cum eo venient omnes Angeli eius, ut dicitur sequenti cap. & supra 16. ca. & isti faciunt magnum apparatus.

Item erit apparatus ex eis, qui rapiuntur, & occurrent ei in aera. Nam iusti non sedebunt, aut stabunt in terra, sed rapiuntur obuiam Domino in aera, & ibi cum eo erunt 1. Thessa. 4. c.

Item multitudo manens in terra ad magnum apparatus pertinebit: erit enim ibi totus mundus congregatus: quotquot enim nati sunt ab origine mundi, & nascuntur usque ad diem illum, erunt ibi congregati, & omnes, qui in seculo fuerunt potentes Christum tanquam Deum, & dominum suum in inuiti cognoscent, & contremiscent coram eo illius sententiam expectantes: hæc est enim magnitudo apparatus qualis non solum nunquam esse potest, sed neque quaquam alia excogitari potest, ideo cum in isto apparatu Christus venerit, dicetur venire in maiestate.

Dicitur autem tunc Christus venturus in maiestate ad differentiam primi aduentus. Venit enim tunc Christus ignotus quasi, & in humilitate status, & carnis infirmitate: persecutionem, & aduersitatem sustinens, & pauper peditans. Et quando maioris apparatus fuit, sedit super asinam ad intrandum in Ierusalem. Vt ergo cum dicitur se rursus venturum, discipuli, quibus loquebatur, non putarent eum venturum in humilitate, sicut prius, & aliqua passurum, dixit, quod non venisset sic, sed in maiestate, & satis erat maiestas, & apparatus, quia non solum magna cum eo apparuerunt, aut apparitura sunt, sed ad hoc, quod ipse appareat

F magna signa ventura, & præcessura sunt, scilicet quod sol, & luna obscurabuntur, & cetera, quæ supra dicta sunt.

Ad quid mittet filius hominis Angelos, & qui erunt Angeli illi. Quæst. CLXXXV.

QUÆRETUR ad quid mittet filius hominis Angelos suos, & qui erunt Angeli, qui mittuntur.

Dicendum, quod erit ista missio ad congregandum electos, ut dicitur in litera. Christus enim ad iudicandum venturus est, & ideo oportet, quod iudicandi præsentem ei sint secundum præsentiam corporalem, in qua iudicabit. Nam Christus in quantum Deus omnibus rebus præsens est, quia ubique est, & omnia ei præsentia sunt, & tamen non est præsens omnibus secundum, quod homo, neque omnia sunt ei præsentia, quia corpus suum est finitum secundum determinatam quantitatem, ipse tamen Christus in humana substantia iudicaturus est, ut ab omnibus videatur, ideo oportet, quod ante eum omnes homines congregentur in locum unum in terra, in qua ipse iudicare voluerit. Erit autem ista congregatio post resurrectionem ipsorum. Nam prius moriuntur omnes homines quam ad iudicium veniant. Per ignem enim conflagrationis omnes, qui residui fuerint moriuntur, & statim resurgent, hos autem congregari oportebit.

Est autem duplex istorum congregatio, una antequam resurgant, alia postquam surrexerint. Nam necesse est omnes resurgere, & in eisdem corporibus numero: non sunt autem eadem corpora, nisi sit eadem materia, & ideo singulæ partes corporum illorum colliguntur, & quia per multas transmutationes factas in elementa non erunt omnes partes materiales cuiuslibet corporis in eodem loco: oportebit, quod etiam si in extremo terre sit una pars, & alia in alio extremo inde colligantur ad hoc, quod inde formetur corpus idem, quod prius.

Alia congregatio erit post resurrectionem. Nam collectis pulueribus ad locum ubi præcipua pars eorum est, reformabitur corpus ex eis, & reunietur anima à Deo illis membris, & tunc viuet, & erit idem homo numero, qui prius, & iste debet deduci in locum communem iudicii, quia ibi omnes futuri sunt. Sunt autem Angeli necessarij pro his actibus, sunt enim hic quatuor actus, & illorum tres ad Angelos pertinent. Unus autem primus est congregare pulveres in locum unum, scilicet ubi fuerit præcipua portio eorum. Secundus est illos totos collectos in corpus formare tale, quale deceat secundum conditionem resurgentium. Tertius est animam rationalem, quæ præfuerat reunire illi corpori. Quartus est hominem sic resultantem de loco resurrectionis in locum iudicii deducere. Tertium actum solus Deus faciet, quia est infinitæ potentia per illum modum reunire animam: alios facient Angeli, qui ministrant Deo quantum ad ea, quæ non sunt infinitæ potentia, ideo mittet Christus Angelos.

Quantum ad secundum dicendum, quod Angelus accipitur dupliciter. Vno modo pro quolibet spiritu bono, celesti, & ita vocamus novem ordines Angelorum quasi omnes sint Angeli, qui in illis ordinibus sunt. Alio modo Angelus accipitur specialiter pro spiritibus primi, & infimi ordinis.

Dicendum autem, quod in præsentem vocantur Angeli ab officio, scilicet quia mittuntur. Nam Angelus nuncius est, quicumque ergo mittitur à Deo ad aliquid faciendum, Angelus vocatur. Vnde & homines vocantur Angeli Dei, quia Deus committit eis verba sua, ut alij nuncient. Sic dicitur Mala. 2. capitu. de sacerdotibus, scilicet Labia

Christus, ut homo est iudicaturus.

Angeli congregantes mortuorum corpora quatuor actus faciunt.

Angelus dupliciter accipitur.

Labia sacerdotis custodient scientiam, & legem ex ore eius exquirent quoniam Angelus Domini exercituum est. Quotquot ergo nunc mitterentur ad istud ministerium congregationis Angeli vocari debent, siue sint solum de ordine inferiori, siue etiam de alijs.

Est tamen dicendum, quod an soli Angeli inferiores missi fuerint, vel etiam quidam alij de alijs ordinibus non apparet manifeste, satis tamen potest dici, quod præter inferiores fuerint aliqui alij de illis ordinibus quorum Angeli mittuntur. Nam ut dicitur Dan. 7. ca. Et ponit illud Diony. lib. de Angelica Hierarchia. quidam spiritus assistunt, alij ministrant. assistentes autem non mittuntur, ministrantes vero mittuntur, quia hoc est ministerium eorum, si quod mittantur ad faciendum aliqua, quæ pertinent ad nostram salutem ad Hebræ. 1. c. 1. sunt administratores spiritus in ministerium missi propter eos, qui hereditatem capiunt salutis.

Et videtur dicendum, quod non soli Angeli inferiores mittantur, quia cum ad multos ordines pertineat mitti: verisimile est, quod etiam de alijs ordinibus missi fuerint aliqui.

Secundo, quia istud erat magnum mysterium, & quod cito fieri debebat. Nam congregandi erant pulueres omnium corporum singuli in locum vnum, ut formareretur corpora, & formatis illis homines iam viuentes deducendi erant in vnum locum. Hoc vero, ut cito fieret cum in ictu oculi fieri debeat 1. Corint. 13. cap. magna multitudo ministrantium indiget, ideo verisimile est, quod non de solo ordine inferiori, sed etiam de alijs mitterentur aliqui.

Tertio quia Archangeli sunt de secundo ordine, & tamē aliqui Archangeli in isto ministerio venturi sunt cum dicatur hic, quod mittet Angelos suos cum tuba, & voce magna, & 1. Thess. 4. c. dicitur. ipse dominus in iussu, & voce Archangeli, & tuba Dei descendet de celo. Et ita illi, qui vocantur hic Angeli vocantur apud Paulum Archangeli. Et non differt, quod dicatur in singulari Archangeli, quia multi venturi sunt, cum hic dicatur, quod mittet Angelos suos cum tuba, & voce magna. Et sic vocauit hic Angelos ipsos, qui sunt Archangeli, ex quo hic constat saltem, quod de duobus ordinibus, id est Angelis, & Archangelis venient multi. & idem intelligendum est de omnibus illis ordinibus, quorum spiritus solent mitti.

Quid Angeli in hac congregatione facient.

Quæst. CLXXXVI.

QVAERETUR de congregatione ista cum dicatur, quod congregabunt. quid facient in hac congregatione.

Dicendum, quod quatuor actus erunt circa eos qui congregantur, ut dictum est supra: quorum tres ad Angelos pertinent, & hic non ponitur, nisi congregare, quod est quartus actus. Nam postquam resurrexerint, congregabuntur in locum iudicii.

Sed dicetur, quare non agit hic Christus mentionem de alijs actibus, qui præcipui sunt? Nam pulueres congregare, & formare in corpus est præcipuus actus quam congregare iam viuentes in locum vnum, & adhuc magis est animam reunire, quod est proprie suscitare.

Aliqui dicunt, quod non fit mentio de alijs actibus, quia ista congregatio non exercebitur circa mortuos, sed circa eos qui tunc viui manebunt, & circa illos nihil est, nisi congregare, ideo non potuit de aliquo alio actu fieri mentio, quia nullus alius erit. Sed dicendum, quod falsum est, quia etiam mortui congregabuntur, ut dicetur sequenti quæst. Dicit ergo potest vno modo, quod de sola congregatione fit mentio, quia est

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A quartus actus, & vltimus, & ideo cum præsupponat alios dicto hoc intelligitur de omnibus præcedentibus. Nam non poterunt congregari, nisi facti fuerint alij tres actus, ideo in isto intelliguntur alij.

Secundo potest dici, quod per istam congregationem intelliguntur omnes actus pertinentes ad Angelos: sunt enim tres congregationes. Vna est, ut pulueres eiusdem cadaueris de diuersis locis ducantur, ut sint in vno. Secunda est, ut ipsi pulueres congregentur inter se, & compingantur, ita quod reddant corpus vnum. Tertia est, ut corporibus resultantibus, & viuificatis per Dei operationem deducantur omnia in locum vnum, iudicii, & omnes isti actus sunt congregatio quædam, alius vero actus, qui est animas reunire est præcipuus, sed iste non est Angelorum immo solius Dei, & ideo de eo non debuit fieri mentio, & sic sufficienter nomine congregationis intelligitur omnes actus Angelorum circa resurgentes.

Cum dicitur. Congregabunt omnes electos eius. qui sunt isti electi.

Quæst. CLXXXVII.

QVAERETUR quomodo dicitur, congregabunt omnes electos eius. Nam in resurrectione non congregabuntur soli electi, sed etiam reprobi.

Alij dicunt, quod congregabuntur soli viuentes, qui eo tempore inuenti fuerint viuentes, & hos vocat electos Christus. Sed dicendum, quod non stat. Primo quia non est verum, quod in die iudicii inueniantur aliqui viui, sed omnes iam erunt mortui præcedente igne conflagrationis, sic tenetur ab omnibus, & declarat Magist. 4. Sentent. distin. 43. Secundo, quia aliàs daretur, quod multi essent, qui nunquam morerentur. Nam post diem iudicii nemo morietur, quia nouissima omnium destruetur mors 1. Cor. 15. ca. destrui mortem est, quod nulla res sit iam mortalis, aut aliquando moritura: ergo si die iudicii inuenirentur aliqui viuentes, sequitur, quod aliqui erunt, qui nunquam mortui sunt neque morientur. Hoc falsum est, quia statutum est vnumquemque hominem semel mori ad Hebræ. 8. cap. Tertio quia sequeretur, quod non esset resurrectio generalis. Nam si aliqui essent, qui nunquam morerentur illi nunquam resurgerent, & sic non esset resurrectio generalis, & tamen ponitur resurrectio generalis: ergo omnes morientur. Quarto quia dato, quod aliqui viuentes inuenirentur illo tpe, tamē plures essent mortui quam viuentes, ad iudicium tamē omnes venturi sunt, quia in symbolo dicitur, quod Christus iudicabit viuos, & mortuos. Et Act. 10. c. dicitur, quod est constitutus Christus à Deo iudex viuorum, & mortuorum. ergo non congregabuntur soli viui, sed et mortui. Quinto patet, quia Orige. super Matt. dicit istam fuisse opinionem simplicium, scilicet & simpliciores quidē opinantur eos tantū, qui tunc inuenti fuerint in corpore, aggregandos, sed melius est dicere congregandos esse ab Angelis Christi omnes vsque ad consummationem. Sexto patet, quia si de solis viuentibus diceretur, non haberent locū ea, quæ dicuntur, scilicet à summo celorum vsque ad terminos eorum, quia vsque ad loca ista non possunt esse aliqui viuentes, & tamē accipitur de mortuis, quorum partes solutæ sunt in auras, aut in alia elementa, & possunt esse in his locis. Se

ptimo patet, quia etiam si omnia hæc vera sint non satisfecit literæ: nam si soli viuentes congregarentur adhuc manifestum est, quod non essent omnes illi boni, & aliqui mali, & ideo non congregarentur soli electi. Alij ergo dicunt, quod omnes homines congregabuntur per Angelos, & omnes vocantur hic electi, scilicet quia electi sunt, ut omnes resurgant, licet non omnes sunt electi, ut regnent.

Qq 3

Sed

Tres congregationes Angelorum facient in iudicio.

Oib' ho-
minibus
resurre-
ctio con-
uenit.

Sed dicendū, quod non stat. Primo quia repugnat modo accipiendi electos. Nunquam enim sic accipitur in scriptura. Secundo, & efficacius, quia impossibile est vocari omnes electos, quia electio est alicuius de multis, si autem idem omnibus conueniat, nemo electus dicitur ad id, quod omnibus conuenit, & tamen omnibus hominibus conuenit resurrectio, & non quasi per accidens, sed magis secundum rationē communem, in quantum sunt capaces boni, aut mali aterni per merita, vel demerita. Et iste est modus loquendi scripturæ supra. 19. & 22. c. f. Multi sunt vocati pauci verò electi.

Tertio quia non solum dixit electos, sed ad significandum aliquid maius dixit electos suos, ut patet hic, & Mar. 13. c. ergo non accipitur de omnibus hominibus respectu resurrectionis, quia secundum hoc non pertinent specialiter ad Deum.

Quarto, quia si omnes homines vocarentur electi ad resurrectionem, aut vocarentur electi respectu ipsorum hominum, aut respectu aliarum rerum. Non quidem respectu hominum, cum omnibus competat, & ideo in hoc nemo electus sit, non etiam respectu aliarum rerum, quia electio fit de illis rebus, quibus competere potest assumi ad id, ad quod assumitur illa, quæ eligitur, & tamen resurgere nulli alteri rei competit, quia non angelis cum non moriantur, non brutis, quia neque possunt resurgere, neque est aliquid ad quod resurgant, ideo non possunt dici homines electi respectu resurrectionis. Dicendum igitur, quod electi proprie vocantur hic illi, qui prædestinati sunt ad vitam æternam, siue ante diem iudicii mortui fuerint, siue tunc moriantur, & isti congregabuntur ab Angelis ad locum iudicii. De alijs etiam dicendum est, quod congregabuntur ad iudicium, Christus tamen non fecit tunc mentionem, nisi de electis.

Quare de solis electis dicitur, quod congregabuntur, & non de reprobis. Quæst. CLXXXVIII.

QUAERETUR, ergo cum tam electi quā reprobis venturi sint ad iudicium, quare de solis electis dicitur, quod congregabuntur. Aliqui dicunt, quod fuit quia omnes venturi sunt, & tamen electi portabuntur ab Angelis: mali autem non portabuntur, & ideo non dicuntur ab eis congregari.

Sed dicendum, quod non stat, quia cum mali mortui fuerint ad hoc, quod resurgant oportet, quod pulueres eorum per Angelos colligantur, & hoc est congregari, ideo etiam ipsi per Angelos congregabuntur. Secundo, quia etiam oportet ipsos portari ad locum iudicii. Nam postquam resurrexerint non poterunt per se venire ad locum iudicii, quia forte nescient, & dato, quod sciāt, non poterunt venire, ut si in extremitate orbis resurrexerint, & tamen subito venturi sunt cum Christus non sit moraturus diu in loco iudicii: ergo non veniēt per se ipsos, sed portabuntur subito ab Angelis, qui eos transferent de loco ad locum. Sed aliqui dicunt, quod non portabuntur ab Angelis, neque per se veniē, sed portabuntur a demonibus. Dicendū, quod istud non stat, quia istud ministerium tantæ dignitatis non committitur demonibus, sed aliquid agant ad resurrectionem corporum, & tamen illi, qui portant resurgentes congregauerunt pulueres eorum, ut formarentur corpora, & illa formauerunt ad hoc, quod formaretur, vel reuniretur anima, quæ præfuerat: ergo demones non facient hoc. Secundo, quia neque portare damnatos ad gehennam pertinet ad demones, sed ad Angelos bonos, ut asseritur, & dicitur sequen. c. ergo a fortiori deducere eos ad iudicium non pertinet ad demones. Tertio quia ad demones non pertinet mini-

strare Deo, nisi in malis, sed in penalibus, cum ipsi inclinentur ad penas infligendas, & Deus illis permittit eas aliquando dare, sed non mandat eis ex imperio aliquid bonum facere. Et tamen hoc erat de bonis: ergo non ministraturi sunt demones in hoc. Quarto quia cum dicat hic Christus electos portandos per Angelos suos, id est bonos, qui specialiter dicuntur sui, & ei ministrant, & constat, quod mali per aliquem portandi sunt, cum per se ire non possint, oportet quod per istos eosdem Angelos bonos portentur, quia alias mentio fieret de eis, a quo portarentur si ab alijs portarentur. Dicendū igitur, quod de electis facta est specialis mentio ad ostendendum honorem eorum, sed tanti honoris apud Deum erūt, quod faciet eos ab Angelis deduci, sed in isto honore nullo modo communicant mali, ideo non fit mentio de eorum congregatione, & portatione ab Angelis. Et dicendū, quod ista est propria causa ad id, quod quarebatur supra quæst. 186. f. quare fiat mentio de sola congregatione cum alij tres actus præcedant quantum ad resurgentes. Et dicendū, quod causa est hæc, quia Christus voluit hic tangere id quod specialiter pertinebat ad electos, & tamē omnes alij tres actus sunt communes tam quantum ad electos quam quantum ad malos, ideo de sola congregatione dictum est. Et patet, quia omnes pulueres colligent ubique fuerint, & illi compingentur in corpus, & reunietur anima illis corporibus, neque circa hoc aliqua differentia erit, ideo non potuit de his mentio fieri, nisi simul diceretur de bonis, & malis. Sed Christus de solis electis dicere specialiter volebat, ideo non debuit facere mentionem de primis tribus, in quarto autem differentia est, quia electi portabuntur honorabiliter ad locum iudicii, mali vero non, ideo de congregatione dixit, & solos electos nominauit.

Quare dicatur, quod electi ab Angelis congregabuntur. Et quod omnes corporis dotes in resurrectione electis dabuntur.

Quæst. CLXXXIX.

SE D quæretur quare dicitur, quod electi congregabuntur ab Angelis. Nam de eis non deberet dici, quod congregandi sunt, quia per se venire possent. De malis autem esset dicendum, quod congregarentur, quia per se non possent venire.

Et patet de bonis, quod poterunt per se venire, & etiam volent, ideo non egebunt portatore, aut vehiculo. Primo patet, quia habebunt dotem agilitatis, secundum quam poterunt ubique statim esse nullum impedimentum ad hoc præstante corpore: dabitur autem ista dos, antequam veniant ad locum iudicii, quia omnes dotes corporis electis dabuntur in ipsa reunionem animæ ad corpus, quæ est resurrectio, sed resurrectio fiet antequam deducantur resurgētes in locum iudicii, ut declaratum est supra 22. cap. q. 227. ergo prius habebunt dotem agilitatis, & alias, & per illam poterunt quasi in momento ire quo voluerint. Secundum patet, quod volent ire, scilicet ad locum iudicii, quia nemo recusat ire ad aliquem locum, nisi quia putat ibi futurum esse malum, vel saltem minus bonum, aut non maius quam ubi est, & tamen resurgentes boni sciūt, quod in loco iudicii acquirēt summum bonum, quia incipient ibi vniti esse Christo etiam secundum præsentiam corporalem, & ideo non solum volent ire illuc, sed etiam nihil magis cupient quam ire. unde etiam si non portarentur ab Angelis, cum ipsi possent ire, & vellent statim irent. Secundum principale de malis patet, quia ipsi non poterunt illuc ire, & etiam nolent. De primo patet, quia licet sint immortales effecti per resurrectionem, nullam dotem corporis, aut animæ habebunt, quia dotes solum sunt beatorum, & ideo sicut nunc graues existētes non possent ire de extremo

Cito
Christus
iudica-
bit.

Demo-

extremo terræ ad locum iudicii, nisi in longo tempore, & forte de quibusdam locis ire non possent propter impedimenta media, vt marium, aut aliorum incommodorum: ergo indigent portitore. Etiam non scirent, quia nemo determinate nouit locum iudicii, & ideo mali nescirent illum à fortiori, & ita si non portarentur, etiam si ire possent, nescirent quo ituri essent, & per quæ media.

Item dato, qd scirent, & possent, nollēt ire, quia nemo sponte vadit ad eum locum, in quo sibi deterius affuturum credit, sed mali in loco iudicii vltra condēnationem ad mortem æternam adhuc incurrent cōfusionem coram Christo, & Angelis, & toto orbe: ergo ire nollent. Et ita indigent Angelis portitoribus.

Dicendum est, quod verum est, quod electi per se venire possunt, sicut dictum est, & tamen ponitur, qd Angeli congregabunt ad ostendendum honorē eorum, sicut est in dominis habentibus familiam: multa enim per seipsos facere possunt, sed non faciūt: immo volunt, quod alij eis in hoc seruiāt: sic enim Christus sine nube ascendere potuit, & tamē voluit in nube sedens ascendere, & ita etiam descendet, sicut in littera dicitur, sic licet beati per seipsos moueri poterūt, portabuntur ab Angelis, vt videatur quantus honor eis exhibetur, qd etiam Angeli ministrent illis portādo eos, & hunc modum loquendi Paulus tenuit dicens 1. Thessa. 4. c. Rapiemur obuam Christo in aera, & ita cum domino erimus. Rapi autem ab alio portari est. Sic dicit Chrysostomus, quod per angelos dominus electos vocat ad electorum honorem pertinet. Nam & Paulus dicit, quod rapiemur in nubibus, quia eos quidem, qui resurrexerunt, congregabunt Angeli: congregatos autem rapiemur nubes.

De malis dicendum, quod verum est, quod ab Angelis congregabuntur, & tamen Christus non posuit de hac congregatione, quia posuit istam congregationem tanquam honorem, sed honor non communicabitur malis, ideo non dixit, quod ipsi congregarentur, & si de malis diceret, quod congregarentur ab Angelis, non poneretur aliquid pertinēs ad honorem bonorum, quod tamen Christus intendebat, ideo debuit dicere, quod boni congregarentur ab Angelis, & de malis tacere, licet verum esset, quod congregarentur ab eis.

Quare Christus dixit electos à quatuor ventis congregandos.
Quæst. CX C.

QVAERETUR, quare dixit electos congregandos à quatuor ventis.

Dicendum, quod Christus voluit dicere congregandos electos ex omnibus partibus mundi: solemus autem illas partes à quatuor punctis præcipuis mundi nominare, illæ autem sunt origines quatuor vëtorum, ideo dixit à quatuor ventis. Sic dicit Remigius, & Beda, scilicet quatuor ventis, à quatuor mūdi partibus dicit, Oriente, Occidente, Aquilone, & Austro.

Sciendum autem, quod iste modus loquēdi à vulgo accipit: per res enim notiores loquuntur. Et quia nomina punctorum cardinalium non sunt eis nota, supplent ea per quatuor nomina ventorum, qui flant ab eisdem punctis, quoniam venti isti notissimi sunt.

Etiam vititur Christus hoc modo, quia est Hebraicus. Nam in veteri testamēto cum scriptura vult designare quatuor partes orbis quatuor ventos nominat. Sic dicitur 1. Paral. 9. c. 1. per quatuor ventos erant ostiarii, idest ad Orientem, & Occidentem, & Aquilonem, & Austrum. Et licet dicat de his quatuor ventis intelligendum est etiam de partibus, à quibus alij venti flant. Nam collaterales duos singuli habent, &

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A sic sunt duodecim, & etiam si plures ponantur à partibus omnium congregandi erant resurgentes.

Quare dicitur a summis celorum vsque ad eorum terminos.
Quæst. CXCI.

QVAERETUR quare dicitur a summis celorum vsque ad terminos eorum. Dicendū, qd iste modus loquendi venit ad suppletionem credentis. Dixerat enim congregandos à quatuor ventis, & videbatur, qd ex his solum. Quod in duobus deficiebat. Primo quia ista quatuor puncta sunt extrema in orbe, & ita significaretur, qd de medio nulli mortui congregandi essent, & tamen plures congregabūtur de medio, quam de extremis: immo accipiendo strictē ista quatuor puncta ventorum forte nullus de eis cōgregabitur. Secundo deficit etiam quantum ad extremitates mundi, quia ista quatuor puncta mūdi sunt opposita, & distantia valde, & inter ea sunt multa alia, de quibus videtur, qd nulli congregabuntur, quod inconuenienter dictum est, ideo Christus addidit hūc modum loquendi, per quem innuit, qd resurgentes congregabuntur de toto mundo, scilicet de toto medio qd de omnibus extremitatibus. Vocatur enim hic summum celi tota terra, quæ est intra extremitates mundi, terminus celorum vocatur ipsa extremitas terræ in rotūdum. Et ratio huius locutionis est, quia describitur hic terra secundum habitudinem celi: summū

Quid sū
mum: q
d ve
celoru n
sermua^p.

C enim celi vocatur quidquid supra nos est. Est igitur sensus, qd omnes mortui congregabuntur: tam illi qd fuerint per totam terram mediam, quam qui fuerint in extremitatibus terræ, vbi dicitur terminari celum. Sic dicit Remigius. Ne forte aliquis putaret, qd solum a quatuor partibus mundi non à Mediterraneis regionibus, & locis addidit: à summis celorum vsq; ad terminos eorum. Per summum enim celi mediū orbis intelligitur, quia medio orbis summum celi præsidet: per terminos autem celorum fines terre signat, vbi longe distantibus circulis celi terræ insidere videtur, & non differt, qd ponatur in plura, scilicet a summis celorum, quia idem est ac si dicatur, a summo celi vsq; ad terminum eius, quia licet plures celi sunt, & consequenter plures summitates, tamen omnes illi directe, & sub eadem habitudine respiciunt terram, & ita multi celi habent multos terminos, sed omnes illos tangit vnus Horizon qui sectat omnes celos, & ita est vna sūmitas, & vnus terminus. Sed Mar. 13. c. dicitur. A summo terræ vsque ad summum celi, & est eadem sententia: oportet enim ibi accipi summitatē, idest extremitatem, & est sensus, qd extremitas celi est extremitas terræ: videntur enim coniungi celū, & terra in extremo, & ibi ambo videntur finiri, & ideo est extremitas vtrorumque, & vult dicere, qd ab extremo terræ vsq; ad extremum terræ colligentur omnes mortui, & quia omnes sunt in terra signat, qd omnes colligētur. Quod vero dicitur à summo terræ vsque ad summum celi idem est ac si dicat ab extremo terre vsque ad extremum terræ, vel ab extremo celi vsque ad extremum celi, cum idem sit celi, & terræ. Sic dicit Beda addit a summo terræ vsque ad summum celi, idest ab extremis terræ finibus per directum vsque ad vltimos terminos eius. Alio mō potest intelligi de cōgregatione partium cadauerum, quæ non inueniūtur solum in terra habitabili, in qua hoīes fuerunt, sed aliquæ inueniuntur in mari: aliæ in distantissimis partibus terræ: aliæ vero versæ fuerunt in aerem, & ventos, & ignem, & transierunt ad loca ipsorum elementorum, & ita possunt esse aliqui iam iuxta celum, scilicet in regione ignis, & aeris, quoniam celo coniunctū vulgus putat, sed præcedens modus melior est.

Qq 4 Ab

Ab arbore autem fici discite parabolam, cum iam ramus eius tener fuerit, & folia nata, scitis quia prope est æstas. Ita & vos cum videritis hæc omnia, scitote quia prope est, & in ianuis. Amen dico vobis, quia nō præteribit generatio hæc, donec omnia fiāt. Cælum, & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.

Mar. 2.
Luc. 13

Exemplum
ad iudi-
cium de-
clarandū.

Ab arbore autem. Dixerat supra Christus de iudicio, & præcedentibus iudicium, hic autem ponit similitudinem ad illud declarandum, s. *Ab arbore fici discite parabolam*. Est sensus, scitote quod præcedentia sunt signum iudicii, & etiam scire debetis, q̄ nō de longinquo illud signat, sed de propinquo, & ad hoc ponit parabolam de ficu, & dicitur ab arbore fici, idest ab arbore, quæ est ficus. Nam ponitur intransitiue. Marcus vero dixit à ficu discite parabolā, idest a ficulnea, licet hic declinauit per secundā, & in Marco per quartā, & ita nos declinamus. Parabolica similitudo est, s. q̄ sicut se habet ficulnea mittens grossos ad æstatē, ita se habent signa hæc ad iudiciū. *Cum iam ramus eius tener fuerit*. Hoc accidit ficulneæ, & oībus arboribus cum germinare volunt. Nam in hyeme nō est tener ramus ficulneæ, & id ipsa non est tunc apta ad germinandum: cum vero pullulare debent folia, & fructus tenerificatur ramus. *Et folia nata*. Ista se consequuntur. Nam postquam fuerunt teneri rami generāt de se folia. *Scitis, quia prope est æstas*. Hoc omnis homo scit. Nā tunc incipit æstas cum ista fiunt. *Ita & vos*. Applicat parabolam ad propositum de aduentu ad iudicium, & de signis præcedentibus euerisionem Ierusalem. *Cum videritis hæc omnia fieri*. Scilicet quæ prænunciata sunt. Nam omnia signa iudicii ventura sunt ante iudicium, & omnia signa euerisionis ventura sunt ante euerisionem Ierusalem. *Scitote quia prope est*. Scilicet aduentus Christi ad iudicium: non enim multum tardabit post signa ipse aduentus. *Et in ianuis*. Idest iam presens est. Modus loquendi est ad significandū magnā propinquitatem, & est exemplum: cum quis vult in aliquam domum venire, nō potest esse propinquior quam cum in ianuis domus fuerit, quia iā nihil deest ad veniendum, immo est in termino aduentus. *Amen dico vobis*. Idest in veritate, vel secundum certitudinē. Et est modus affirmandi, vel iurandi. *Quia non præteribit generatio hæc*. Hic notat istam summā breuitatem, s. quia omnia illa, quæ prædicta erant ventura erant, dum viveret ista generatio, s. quæ tunc erat, cum demonstraretur: vna autem generatio paucō tempore durat. *Donec omnia hæc fiant*. Idest compleātur omnia, quæ prædicta sunt. Ad quid autem referat istud statim dicetur. *Cælum, & terra transibunt*. Hic ponitur certitudo huius rei prænunciatæ. erat enim magna, ideo vt firmiter illam discipuli crederent posuit confirmationem: dicens q̄ necesse est euenire hæc, & potius posuit perire cælum, & terra, quam q̄ nō eueniat id, qd̄ ab ipso prænunciatum est. *Verba autem mea non præteribunt*. Idest non poterunt transire sine effectu: tunc enim verbum transit cum postquam dictum est nihil relinquit in re. Si autem post verbum manet res significata non transiuit verbum, & sic omnia verba falsa transeunt, quia post se nihil relinquunt, verba autem Christi vera sunt quia ipse est veritas, ideo nō possunt transire verba sua. Simile dicitur supra 5. c. *Donec transeat cælum, & terra, iota aut apex vnus non præteribit à lege, donec omnia fiant, idest poterit cælum transire, sed non lex donec impleatur*.

Ad quid Christus posuit nunc hoc de arbore fici.
Quæst. CXCII.

QUÆRETUR ad quid posuit Christus nunc istud de arbore fici.

Dicendum, quod voluit tollere dubium, & describere conditionem signorum. Fuerant enim posita signa euerisionis Ierusalem, & postea signa aduentus ad iudicium, nesciretur autem, an paucō tempore, vel multo post ista sequeretur res signata. Et dicitur, q̄ non diu, sed in breui, & ad hoc ponit similitudinem de ficulnea. Nam cum illa mittit folia, prope est æstas, quia statim sequitur, ita factis signis præcedentibus in breui, sequitur quod significatum est.

G Sed dicendum, q̄ Christus non solum dixit de ficulnea, immo etiam de omnibus arboribus. Sic dicitur Luc. 21. c. videte ficulneā, & ceteras arbores: cum producant de se fructum, scitis quoniam prope est æstas. Matthæus tamen, & Marcus de sola ficulnea dixerunt. Verum est tamen, sicut Christus dixit, quod non solum ficulnea, sed etiam omnes arbores ante æstatem producant folia, & fructus, licet fructus ante æstatem non est maturus, vt communiter, sed æstas omnia maturat. Matthæus autem, & Marcus de sola ficulnea dixerunt propter duo. Primo cum ponatur istud, vt exemplum, sufficit vnum. Secundo, quia ficulnea magis coniuncta est æstati quam ceteræ arbores secundum folia, & fructus.

Quomodo Matthæus, & Mar. & Lucas concordant in hoc loco.
Quæst. CXCIII.

SED quæretur quomodo potest stare, quia Matthæus, & Marcus dixerunt, cum ramus ficulneæ tener est, & folia nata, scitis quia prope est æstas, & Lucas dixit. Videte ficulneam, & omnes arbores, cum producant ex se fructum: non enim videtur posse stare vtrunque.

I Dicendum, quod quodocunque diuersi Euangelistæ idem narrant, stādum est ei, qui plus narrat, quia aliās diceremus eum mentiri, & quia Lucas dixit de omnibus arboribus, & ficulnea, Marcus autem, & Matthæus de sola ficulnea, standum est in hoc Lucæ, s. quod aliquid Christus dixerit, quod Matthæus, & Mar. tacuerunt, Lucas verò illud expressit.

Sed adhuc remanet diuersitas, quia Matthæus, & Marcus dixerunt. cum ramus eius tener est, & folia nata, Lucas vero dixit. cum ex se producūt fructum: quomodo ergo stabit hoc?

Dicendū, quod vtrunque stat, quia ramos teneros esse, & folia nata, & fructum ex se producere quali in eodem tempore competunt, licet parum ante folia quam fructus, vt communiter producantur, vtrunque tamen ante æstatem producitur.

K Sed diceſ quid istorum Christus dixit, an id quod Matthæus dicit, vel id, quod Lucas: cum non poterit simul eadem conceptio esse? Dicendum, quod verum est, q̄ Christus istam sententiam semel dixit, & sub vnica prolatione nō potuit concipere dupliciter eam, & sic non tenuit modum dicendi, siue concipiendi amborum euangelistarum, sed alterius ipsorum, vel forte neutrius: non est enim inconueniens, quod nullus Euangelistarum secutus fuerit verba Christi ad vnguem. Et ita certum est, quod omnes tres Euangelistæ sententiam Christi tenuerunt hic, quæ erat, q̄ per ortum foliorum, & fructuum de arboribus agnosceretur æstas propinqua. Quod tamē aliquis eorum sub eisdem verbis sententiam hanc conciperet, sub qua Christus, non differt, & ideo fortē neuter illud cōcepit, sic & si aliquis eorum posuit ad punctum in hoc verba

verba Christi, non differt quis ille fuerit, cum sensus non verbum quaratur, & constet, quod quilibet Evangelistarum sententiam Christi certissime tenuit.

Quomodo applicatur parabola ista de ficulnea ad propositum.
Quæst. CXCIII.

QUARETUR, quomodo applicatur parabola ista de ficulnea ad propositum.

Dicendum, quod sicut dictum est supra quæst. 192. Christus applicat eam in litera, & ostendere vult, quod res significata hic non longe veniet post signa. Sic dicit Hierony. super Matthæ. f. Sicut quando teneri fuerint in arbore ficus cauliculi, & gemma erumpit in florem, cortexque florem parturit, intelligis æstatis aduentum & Fauonij ac veris introitum, ita cum omnia, que scripta sunt videritis, nolite putare iam adesse consummationem mundi, sed quasi præuia, & præcursores quosdam venire, ut ostendant, quod prope sit, & in ianuis.

Intelligendum autem, quod non multum erit inter signa, & signatū. Sic dicit Chrys. super Mat. f. per quod ostenditur, quod non multum temporis erit medium, sed statim aduentus Christi occurret. Alij autem intelligunt de æstate spirituali, scilicet quod sicut quando ficulnea producit folia est prope æstas, ita post labores præcedentes appropinquat iustis felicitas. Sic dicit Chrys. f. per hoc, & aliud quiddam prænunciat æstatem spiritua-lem, & tranquillitatem iustis post hyemem esse futuram, peccatoribus autem est contrarium hyemem post æstatem. Dicit autem Orige. super Matthe. Sicut enim ficus in tempore hyemis vitalem virtutem habet in se absconditam, postmodum autem cum virtus ipsa prodire ceperit ad manifestationem prætereunte hyeme ex ipsa valetudine ipsius ramus efficitur tener, & folia producit, sic & mundus, & unusquisque eorum, qui saluantur ante Christi aduentum quasi in hyeme in se absconditam habent vitalem virtutem, Christo autem inspirante fiunt teneri, & non duri cordis rami, & quæ abscondita erant in eis progrediuntur in folia, & manifestos fructus ostendunt, talibus autem prope est æstas, & aduentus gloriæ verbi Dei.

Sed dicendum, quod ista ad mysticum intellectum pertinent, & nihil innuitur in verbis his, nisi propinquitas signatorum post aduentum signorum, quod & Christus expressit.

Alij dicunt, quod ideo posuit exemplum de ficulnea, ut signet istam rem necessario esse venturam, quia sicut res naturales necessario eueniunt, & non ex arbitrio ipsarum, neque ex aliqua contingentia ad vtrūlibet, ita ea quorum signatiua ponuntur naturalia exempla necessario, & immutabiliter venient. Sic dicit Chrys. in Homilia, f. propter hoc, & istud posuit, scilicet de ficulnea, ut credere faciat hunc sermonem omnino esse venturum: ubicunque enim quod omnino venturum est dicit, naturales necessitates in exemplum inducit.

Quæ sit illa res significata hic per tot signa.

Quæst. CXCIV.

QUARETUR cum dicatur hic scitote, quod prope est & in ianuis, & loquitur de re significata, quæ statim post signa ventura est, quæ sit illa res significata. Dicendum, quod non potest dubitari, nisi de eis, quæ Christus hic tetigit. Et sunt duo, scilicet euersio Ierusalem, & aduentus ad iudicium, & pro quolibet posuit signa præcedentia. est ergo dubium de quo illarum dicat, vel an de vtroque. Aliqui volūt, quod intelligatur de euer- sione Ierusalem solum: alij verò, quod de solo aduentu

Ad iudicium. Primi dicunt causam esse, quia dirigitur hic sermo ad Apostolos illos, quibus loquebatur, & tamen illi non vixerunt usque ad signa aduentus ad iudicium, vixerunt autem usque ad signa euerfionis, & ipsam euerfionem Ierusalem, ideo de euerfione illa intelligitur. Secundo, quia dicitur non præteribit generatio hæc donec omnia fiant, sed illa generatio non durauit usque nunc, & multominus usque ad consummationem seculi: ergo non intelligitur de aduentu ad iudicium, sed de euerfione Ierusalem, quam generatio illa vidit. Alij dicunt, quod intelligatur de aduentu ad iudicium. Primo quia dicitur scitote, quia prope est, & in ianuis, scilicet Christus de cuius aduentu ante hoc dicebatur.

B Secundo, quia dicitur cum videritis hæc omnia, scilicet omnia signa præcedentia, & tamen omnia signa supraposita non præcedent, nisi ad diem iudicii: ergo intelligitur de aduentu ad iudicium.

Tertio quia Luc. 21. c. istud magis declarat, scilicet his autem fieri incipientibus respicite, & leuate capita vestra, quoniam appropinquat redemptio vestra, & tamen euersio Ierusalem non poterat vocari redemptio Apostolorum, aut discipulorum. Nam non quantum ad animam, quia nullum bonum spirituale per hoc eis adueniebat, sed potius turbatio, & amaritudo animi pro tribulibus suis, & natali solo perditio. Non quantum ad corpus, quia ante illud tempus omnes Apostoli occisi erant præter Ioannem, & Simonem Chananæum, & illis non fuit reliqua releuatio à laboribus

C suis euersio Ierusalem: cum Simo postea occisus fuerit, & Ioannes in feruētis olei dolium missus tempore Domitiani post euerfam Ierusalem, quæ sub Tito euerfa est, ideo non poterat appropinquare redemptio, nisi per aduentum ad iudicium, & sic de illo intelligitur. Quarto quia dicitur eod. c. videte ficulneam & c. & sequitur. ita & vos cum videritis hæc fieri scitote quoniam prope est regnum Dei, sed in euerfione Ierusalem non videbatur esse regnum Dei, neque appropinquare, quia non pertinebat illa aliquo modo ad regnum Dei, cum esset res purè temporalis, ideo accipietur de aduentu ad iudicium. Nam ibi est regnum Dei, quia ex tunc regnabunt omnes sancti cum Christo, & quando signa aduentus apparebunt, erit prope regnum Dei, quia post signa illa non multum tardabit aduentus ad iudicium.

Dicendum, quod vere de aduentu ad iudicium loquitur hic Christus, & ad hoc ponitur parabola de ficulnea, sicut signant præcedentes rationes, licet non est inconueniens, quod de vtroque intelligatur referendo singula singulis, scilicet quod sicut se habent signa iudicii ad iudicium, ita se habent signa euerfionis ad euerfionem, scilicet quod sicut post signa iudicii cito erit aduentus ad iudicium, ita post signa euerfionis cito veniet euersio, & tamen dicendum, quod proprie hic Christus voluit de aduentu ad iudicium dicere, & non de euerfione Ierusalem, & ad hoc fuit data parabola de ficulnea.

E Ad rationem primam dicendum, quod non stat. Primo quia licet Christus dirigat sermonem suum hic ad Apostolos, eo quod illi soli præsentés erant, tamen non dirigit ad illos solos, sed potius ad alios, quorum tempore hæc euentura erant. Sic dicitur Mar. 13. cap. vbi finitur ista narratio. Quod vobis dico, omnibus dico, vigilate.

Secundo, quia si ex hoc arguitur, quod non intelligitur de euerfione Ierusalem, quia etiā usque ad illud tempus non vixerunt, sed præmortui sunt omnes præter Ioannem, & Simonem Chananæum, ideo ratio ista non concludit, quod non intelligatur de die iudicii. Ad secundum dicendum, quod generatio hæc multipliciter intelligi potest, & etiam dato, quod acci-
piatur

piatur pro illa, quæ erat tempore Christi, & non vixit ultra euerfionem Ierusalem, non sequitur, quod non accipiat parabola ista de ficulnea pro aduentu ad iudicium. De quo magis dicitur. inf. q. 197.

Quæ sunt hæc omnia, cum dicitur, cum hæc omnia videritis.
Quæst. CXCVI.

QVAERETVR cum dicitur cum videritis hæc omnia, quæ sunt hæc omnia. Aliqui dicunt, quod intelligitur de omnibus, quæ præcesserunt a principio huius. c. ex quo Christus cepit ponere signa, & volunt quod omnia ista sunt signa euerfionis Ierusalem, & quod de nullo alio Christus vsq; nunc locutus fuerit.

in q. 150.

Sed dicendum, quod non stat, quia manifestum est, quod non possunt exponi omnia a principio. c. vsq; ad finem de euerfione Ierusalem, ut declaratum est supra. Nam ab illo loco. s. Statim autem post tribulationem illorum dierum, necesse est exponi de signis præcedentibus ad iudicium, sicut exposuimus. Item autem dicit Remigius. s. & quidem simpliciores ad euerfionem Ierusalem referunt verba: nescio autem si verbum ex verbo possunt exponere ab eo, quod ait. Non relinquetur lapis super lapidem, vsque ad id, quod ait. Prope est & in Ianuis.

Alij dicunt quod refertur ad ea, quæ de euerfione Ierusalem dicta sunt omittendo in medio omnia, quæ dixit de aduentu ad iudicium, ut sit sensus, quod cum viderint omnia signa, quæ dicta sunt de euerfione Ierusalem sciant illam prope esse, & in Ianuis.

Sed dicendum, quod non stat: quia præcedenti. q. dictum est, quod de aduentu ad iudicium dictum est, maxime quia istud est applicatio parabole de ficulnea, & ideo si de euerfione Ierusalem diceretur, necesse esset, quod parabola illa intelligeretur de eadem euerfione, ita quod non intelligeretur de aduentu ad iudicium, quod falsum est, ut dictum est eadem. q.

Alij dicunt, quod intelligitur de vtrisque, scilicet de præcedentibus ad euerfionem, & præcedentibus ad iudicium, ut respondeant singula singulis, scilicet cum videritis hæc omnia fieri, i. omnia præcedentia ad euerfionem, scitote quia prope est & in Ianuis prædicta euerfio: aut cum videritis hæc omnia, s. omnia signa præcedentia iudicium, scitote quia prope est. s. aduentus Christi ad iudicium.

Dicendum, quod licet hoc posset stare, tamen proprie Christus non locutus est de signis euerfionis, neque de ipsa euerfione in his verbis: sed solum de aduentu ad iudicium, & ideo hæc omnia intelliguntur, idest omnia, quæ immediate dicta sunt de signis præcedentibus ad iudicium. Et ita exponitur litera sequens: scitote, quia prope est, scilicet aduentus ad iudicium.

Alij verò dicunt de aduentu ad iudicium intelligi litera, & tamen per hæc omnia intelliguntur omnia, quæ dicta sunt a principio. c. quia dicunt, quod tamen ea, quæ præcesserunt euerfionem Ierusalem, quam quæ præcedent iudicium omnia præcedent aduentum. Sic dicit Chrysostomus in Homelia. s. Hæc omnia dicit, quæ de fine Ierosolymorum dicta sunt, & quæ de pseudo prophetis, & pseudo Christiis, & alia omnia, quæ diximus vsq; ad antichristi aduentum futura.

Sed dicendum, quod licet verum est, quod omnia illa præcesserunt ad iudicium, sicut & ea, quæ nos nunc agimus præcedunt, tamen hoc est per accidens, in quantum, si iudicium est ultimum, ideo Christus non accipit nisi de illis omnibus, quæ statim ante hoc dicta erant, quæ sunt signa præcedentia ad iudicium. Nam post omnia illa statim est aduentus Christi.

Quomodo verum sit illud. Non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant. & de qua generatione accipitur.
Quæst. CXCVII.

QVAERETVR quomodo sit verum illud, scilicet non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant. Et de qua generatione accipitur.

Dicendum autem, quod cum in litera non agatur nisi de euerfione Ierusalem, & de aduentu ad iudicium, necesse est, quod de altero hoc accipitur.

Aliqui dicunt, quod accipitur de aduentu ad iudicium sicut immediate præcedentia exposuimus. Sed tunc obstat: quia illa generatio, quæ erat cum Christus loquebatur, iam transiit, & nondum vidit aliqua de signis iudicii.

Dicunt ergo quidam de aduentu iudicii accipiendum: sed vocant generationem hanc, i. gentem Iudæorum, quæ est una generatio: quia ex vno patre idest Iacob descenderunt.

Alij dicunt generationem hanc, i. omnium hominum, s. antequam homines desinant vivere ista venient. Sic dicit Hieronymus super Matthæum & Beda, s. per generationem omnium hominum signat genus, aut specialiter Iudæorum.

Alij dicunt generationem esse cōmunitatem omnium fidelium, i. ecclesia. s. vocant ecclesiam esse quousque ista fiant, i. vsque ad finem sæculi. Sic dicit Chrysostomus in Homelia, quod dicit generationem hanc non de ea, quæ tunc erat dixit: sed de ea, quæ est fidelium. Consuevit enim scriptura non solum a tempore designare, sed a loco, & cultu & conuersatione. Sicut cum dicitur hæc est generatio quærentium dominum. Ex hoc autem ostendit, quod Ierusalem peribit, & maxima pars Iudæorum destruetur, generationem autem fidelium nulla superabit tentatio.

Sed dicendum, quod istæ positiones non stant saltem alia earum. De prima patet, quia sic non esset ad propositum. Nam designauit supra cito euentum hoc esse quod prænunciabatur. Hic verò adhuc magis cito prænunciatur, & ideo dicitur, non præteribit generatio hæc &c. Et tamen si intelligatur de generatione Iudæorum nullam breuitatem temporis designat, quia illi duraturi sunt vsq; ad finem sæculi, ideo non intelligitur de hoc.

Secundò quia ponitur hic istud ad designandum breuitatem temporis, quod apparet ex modo loquendi, scilicet non transibit generatio hæc, donec omnia fiant: notificatio autem debet fieri per id, quod notius est, & tamen non erat notum discipulis, quantum duraret generatio Iudæorum, ideo non notificaretur conuenienter per hoc de breuitate euentus huius.

Tertiò quia semper est accipiendus terminus in significatione propria quandiu accipi potest, & tamen cum dicimus generationem hanc absolute demonstramus eam, quæ tunc est, idest homines, qui tunc viuunt, & tandiu durat generatio una quādiu viuunt omnes, qui sunt in tempore, in quo generationem illam assignamus, sicut omnes homines paruuli, & magni, qui nunc sunt, faciunt vnā generationem, & vsquequo nemo maneat de eis, qui hodie viuunt durat generatio ista, tanta est autem duratio vnus generationis, quanta est vita vnus hominis, & ita cum Christus dixerit, non transibit generatio hæc, videtur quod acciperet de hominibus, qui tunc vivebant, idest quod antequam morerentur omnes, qui tunc vivebant finiretur illud, accipere autem generationem aliud est extorquere a propria significatione, & sine causa, ideo est improprie dictum.

Secunda positio non tenet. s. quod sit generatio omnium

Duratio
vnus ge-
nerationis:

nium hominum, quia contra eam militat omnia inconuenientia supra posita, & insuper quia minus certificatur hic quam in præcedenti positione. Nam citius transibit generatio Iudeorum quam omnium hominum, & ideo minus scire quis potest de duratione generationis humane quam Iudeorum.

Secundò quia dicitur non transibit generatio hæc: & ita fit demonstratio, & demonstratio facit distinctionem, & tamen generatio humana à nullo distincta est: quia ipsa includit omnes generationes. Nam durationem pecorum generationem non vocamus, sed solum durationem hominum, ideo non potest accipi pro humana, idest omnium hominum generatione.

Tertiò quia hoc nihil esset dicere: nam manifestum est, quod omnia supra posita fiant antequam moriantur omnes homines. Nam supra de signis ad iudicium actum est, & tamen certum est, quod quoad signa aliqua ad iudicium erunt, homines erunt, quia si homines tunc non uiuerent, nulli prodesse signa, cum signa sint ad aliquid innotescendum. Vnde etiam si Christus hoc non diceret, manifestum erat, immo necessarium, & ita nulli seruiret uerbum Christi, sed hoc falsum est, cum potius videatur magnum mysterium reuelasse, ergo non intelligitur de illa generatione.

Tertia quoque positio aliqua conuenientia habet: nam primo videtur inconueniens, quia non ponitur breuitas temporis ad aduentum rei, quia duratio Ecclesiæ erit usque ad finem sæculi. Secundò quia discipulis non erat nota determinate duratio Ecclesiæ: si quot annorum esset, & sic non notificaretur, per hoc aliqua duratio postquam ista, quæ hic dicuntur, uerarent. Tertiò quia nihil in hoc notificabatur. Nam Ecclesia usque ad finem sæculi durabit, & ideo nihil esset hoc dicere nisi, quod hæc omnia acciderent ante finem mundi, & tamen hoc notum erat, quia post finem sæculi nulla signa erant, ergo nihil esset hoc dicere, & sic de nullo seruiret uerbum Christi. Quartò patet, quia cum Christus dixit non transibit generatio hæc, donec omnia fiant, uult designare Christus aliquam durationem postquam duratio sit, & tamen ante illam secundam durationem sunt omnia, quæ hic dicuntur: sed duratio generationis Ecclesiæ est usque ad finem sæculi, post quā durationem nulla alia temporis duratio est, de qua apud nos sermo esse possit, ideo necesse est intelligi de alia generatione, cuius duratio sit minor quam duratio Ecclesiæ.

Dicendum ergo uidetur, quod ista litera intelligitur de euerfione Ierusalem, & de generatione illa hominum, quæ erat, quando Christus ista loquebatur. Et verum est, quod non transiuit generatio illa hominum antequam fierent omnia, quia tam signa præcedentia euerfionem, quam ipsa euerfio fuerunt ante præteritionem generationis illius. Nam euerfio Ierusalem fuit quadraginta annis post mortem domini, quando ista uerba dicta sunt: sed manifestum est, quod pluri de illis, qui uiuebant, quando ista dicta sunt, uixerunt usque post euerfionem Ierusalem. Nam & Ioannes Apostolus fuit unus de quatuor Apostolis, quibus Christus dixit hæc Marc. 13. c. & ipse uixit multo tempore post euerfionem Ierusalem. Nam tempore Domitiani uiuebat, & missus est in dolum olei feruentis, & post mortem Domitiani de exilio reuocatus est & tamen Ierusalem ante tempora Domitiani, & Titii, qui præcessit Domitianum sub imperio Vespasiani euerfa est, & tunc stat litera sine ulla calumnia. Nam accipitur propriè generatio hæc, scilicet pro illa, quæ tunc erat, & etiam notificatur tempus, & ostenditur breuitas temporis, usque ad complementum rei huius.

A Sed contra hoc obijcitur. Primò quia præcedentia non concordant, nam præcedentia erant de aduentu ad iudicium, cum ergo sit hic sermo continuatus, uidetur, quod de eodem aduentu & præcedentibus aduentum intelligatur.

Secundò quia dicitur, donec omnia fiant, & tamen non fuerunt facta omnia, quæ supra posita sunt antequam præteriret generatio illa. Nam & multa sunt, quæ nondum facta sunt usque hodie. scilicet signa aduentus ad iudicium, quæ posita sunt supra.

Dicendum quod uere intelligitur de euerfione Ierusalem litera ista, licet præcedens intelligatur de aduentu ad iudicium, & non est inconueniens, quod fiat iste transitus. Supra enim dixerat de signis præcedentibus euerfionem Ierusalem, & postea de signis præcedentibus aduentum ad iudicium, & iam non erat plura de his dicturus: sed quoniam euerfio Ierusalem erat propinquior quam aduentus ad iudicium, rediit ad dicendum de illa, ut ostenderet quam breue tempus restabat usque ad illam. Et ait, non præteribit generatio hæc, idest antequam moriantur omnes, qui nunc uiuunt, eueretur Ierusalem. Et multi de uiuentibus nunc videbunt eam euerfam, immo & qui nunc uiuunt euerterent eam. Nam Vespasianus, qui fuit primus princeps Romanorum in Bello Iudaico senex erat, quando pugnabat, ut ait Iosephus. 4. lib. de Bello Iudaico, & ita necesse esset eum natum esse, cum ista Christus dixit, quæ dicta sunt quadraginta annis solum ante euerfionem Ierusalem. Et verum est, quod immediate præcedentia non dicebantur de euerfione Ierusalem: sed de aduentu ad iudicium, & tamen Christus hic transiuit ad dicendum de euerfione Ierusalem: quia de illa poterat magis certificari tempus, quam de aduentu ad iudicium, & quia illud propinquum erat, & iudicium multum distabat.

Ad secundum dicendum, quod cum dicitur, donec omnia fiant, non intelligitur de omnibus, quæ supra dicta erant: sed de omnibus illis, quæ erant signa euerfionis Ierusalem, & dicta fuerant supra, & hæc omnia acciderunt antequam generatio illa fineretur. Si quis tamen tenere uoluerit, quod intelligatur de signis præcedentibus iudicium, & quod generatio ista, quæ non transitura est, sit Ecclesia, quæ est generatio fidelium non resistimus. Et tunc poterit dici, quod ideo Christus dixit hoc, ut confortaret discipulos. Timebant enim illi, quod doctrina, quam Christus dederat, pauco tempore duraret, eo quod multi aduersabantur ei, ipse uero ostendit, quod multum durabit: quia prius accident omnia, quæ dicta sunt supra tam de euerfione Ierusalem quam de aduentu ad iudicium, quam desinat esse gens, quæ Christum colat, & teneat doctrinam eius, & ad hoc proderat ista designatio temporis incerti. Sic dicit Chrysostomus in Homilia, scilicet ex hoc autem ostendit, quod Ierusalem peribit, & amplior pars Iudeorum destruetur, generationem autem fidelium nulla superabit tentatio. Sic etiam Theophylactus dicit. Non transibit generatio hæc, scilicet Christianorum, donec omnia fiant, quæ circa Ierusalem, & aduentum antichristi dicta sunt. Non enim dicit generationem Apostolorum, quia maior pars eorum non peruenit usque ad consummationem Ierusalem. Dicit autem de generatione Christianorum uolens discipulos consolari ne crederent quod in illis temporibus fides defecerit, prius enim elementa immobilia deficient quam uerba Christi. Veruntamen litera magis conuenit ad euerfionem Ierusalem sicut exposuimus. Et ita tenendum est.

Quare Christus dixit: Amen dico vobis non præteribit generatio hæc &c. Quæst. CXCVIII.

QUÆRETUR quare Christus hic dixit: Amen dico vobis non præteribit generatio hæc, donec omnia fiant.

Dicendum quod sicut apparet ex præcedenti. q. potest exponi litera hæc de euerfione Ierusalem, & de aduentu ad iudicium.

Accipiendo autem de euerfione Ierusalem dicendum, quod fuit hoc dictum conuenienter ad certificandum de breuitate temporis vsque ad euerfionem Ierusalem. Nam supra posita fuerant signa, quæ præcedere debebant euerfionem illam. Etiam ex præcedentibus immediatè colligi potest, quod statim post signa euerfio secutura erat, sicut aduentus ad iudicium statim erat post signa ad istud, & tamen non apparebat an omnia illa signa, quæ Christus prædixit de euerfione Ierusalem ventura essent in breui, vel post multos annos: ideo certificauit hic quasi de tempore, ne animos discipulorum suspēsos teneret, cum ait. Non præteribit generatio hæc, id est antequam moriantur omnes, qui nunc viuunt, venient omnia signa euerfionis, & etiam ipsa euerfio Ierusalem, & ad hoc fuit multum conueniens istud dici.

Si autem accipiat de signis præcedentibus iudicium prodest ad hoc, quia tunc generatio accipitur pro ecclesia fidelium, & dat Christus securitatē, quod illa non deficiet vsque ad finem mundi, nam completis signis præcedentibus iudicium, statim erit iudicium, ut dicitur supra, scilicet cum videritis hæc omnia, scitote quia prope est & in ianuis, & tamē aduentus ad iudicium est finis sæculi, ideo cum ecclesia non sit cessatura vsque post omnia hæc nō cessabit vsque ad finem sæculi.

Dixit autem Christus, Amen dico vobis, quod est modus iurandi, & affirmandi ad confirmandum id, quod dicebat, quia quomodocūque intelligatur hoc, magnum erat, & res magna egebat confirmatione, ut credibilior esset. Sic dicit Beda, scilicet multum commendat, quod ita prænunciat, & si dicere fas est iuratio eius est quod dicit: Amen dico vobis, aliquando quippe interpretatur verum, igitur veritas dicit verum dico vobis, quod si non diceret mentiri omnino non posset.

Quomodo est verum, quod cælum & terra transibunt, verba autem mea non præteribunt.

Quæst. CXCI.

QUÆRETUR quomodo, est verum quod dicitur: cælum & terra transibunt verba autem mea non præteribunt.

Dicendum, quod quātum ad verba Christi verum est, quod verba eius non transiunt. Transire autem verba dicuntur ad similitudinem rerum. Nam res quando transiunt desinunt esse, ita quando verba desinunt esse dicuntur transire, verba autē non considerantur quantum ad se: quia non accipiuntur ut sunt, nisi ut significatiua, & ideo manere vel transire dicuntur quantum ad suum significatum. Si enim verbis correspondit aliquid in re, licet verba trāseant quantum ad substantiam in quantum desinunt esse, cum proferuntur, tamen manere dicuntur in quantum manet id, quod significat pro quo sunt, & ita omnia vera manent: cum vero orationi prolata nihil tale respondet in re, quale illa signat non manet, quia nihil habet, in quo maneat, & sic falsa verba trāseunt: & quoniam omnia verba Christi vera sunt, dicuntur omnia manere, aut non transire.

Sed considerandum, quod verba Christi dicuntur simpliciter non transire, verba autem legis & prophetarum dicuntur non transire, donec omnia fiant. Sic n. dicitur supra ca. 5. donec cælum & terra transeat Iota vnum aut apex vnus non præteribit à lege, donec omnia fiant.

Et ratio differentie est, quia lex Moyfi & dicta prophetarum non fuerunt dicta ad semper manendum, sed ad imponendum aliquid quod aliquando agi necesse esset, & postea cessaret obligatio ad illud, & ad significandum aliquid, quod semel fieret, & iam non vltra. Ista ergo, quæ de lege Moyfi erant manebant quam diu obligatio erat ad obseruandum mandata illa, postquam verò cessauit illa obligatio, non manserunt præcepta, eo quod iam facta erant omnia, quæ fieri oportebat secundum illam legem, quæ autem continebant significationem futurorum manebant quam diu significatum futurum erat, postquam verò implebatur id, quod designabatur, cessabat esse figura id, quod prius figura fuerat, & ideo tunc cessabant partes legis & prophetarum, quæ erant figurales. & ideo recte dicitur, donec omnia fiant, i. impleantur, quia postea non manebat figura, cum aduenerat figuratum, sed antequam implerentur semper manebant.

De verbis autem Christi secus est, quia illa non dicta fuerunt ad figurandum aliquid futurum, quia nullus alius status speratur. Etiam præcepta sua non obligant ad tempus, sicut lex Moyfi, sed vsque ad finem sæculi, ideo non dicitur de eis, quod non transiunt, donec omnia fiant, sed quod nullo modo transiunt.

De cælo autem, & terra quomodo transibunt, dubium est.

Aliqui dicunt, quod non intelligitur de cælo æthereo i. corpore cælesti, sed de cælo aereo, i. elemento aeris, qui vocatur cælum Luc. 8. ca. Aues cæli comedunt illud, & Psal. 8. Volucres cæli, id est aeris.

Sed dicendum, quod non stat, quia non solum nō transibit cælum, sed neque aer, quia omnia elementa manebunt. Depurabuntur quidem per ignem conflagrationis, sed nō peribunt. Etiam terra non transibit, sed manebit Eccl. 1. c. terra in æternum manet.

Aliter dicitur, quod cælum & terra transibunt, non quidem quantum ad substantiam, sed quantum ad imaginem, quia non erit idem status cæli, & terræ post iudicium, qui nunc est, sicut dicitur, ecce ego creo cælos novos & terram nouam. Sic dicit Beda, cælum, quod transibit, non æthereum, siue sidereum, sed aereum intelligitur. Quocumque enim peruenire potuit aqua diluuij eo iuxta beati Petri sententiā ignis iudicij perueniet. Et sequitur. Si autem terra transibit, quomodo Eccl. dicit terra in æternum manet? sed aperta ratione cælum, & terra per eam, quam nunc habent imaginem transiunt, & tamen per essentiam sine fine subsistunt.

Sed dicendū, quod licet hoc verum sit non est iste sensus Christi, quia non intendebat hic dicere aliquid de conditione cæli & transitu, cum non agat hic de immutatione rerum, quæ fiet die iudicij. Dicendū ergo, quod est sensus, quod licet cælum, & terra nunquam transitura sunt, tamen verba Christi habent maiorem firmitatem ex se ipsis ad manendum, quam cælum, & terra. Nā cælū & terra ex sua natura nō subsistunt in æternum, sed ex Deo, verba autem Christi in quantum Christi necesse est vera esse. Sic dicit Hilarius super Matthei. cælum & terra ex conditione suæ creationis nihil habent necessitatis in se ut nō sint, verba autem Christi ex æternitate deducta id in se continent uirtutis ut maneant. Et Gregor. in Homelia ait, cælum & terra transibunt. q. d. omne, quod apud vos durabile est, sine immutatione durabile ad æternitatem nō est, & omne, quod

Christi
uerba
quō
sue-
runt
pro-
lata.

Sed dicendum, q̄ adhuc alius, & planior est sensus
 .s. licet celum & terra non trāseant, facilius tamen est
 eos transire, & corrumpi quam verbum meum tran
 re, idest falsum esse. Sic dicit Hieron. super Matthæū,
 scilicet coelum & terra &c. ac si dicat: Facilius est fi
 xa, & immobilia destrui, quam sermonum meorum
 aliquid decidere. Sic etiam dicit q. d. & si cuncta com
 moueantur, fides tamen mea non deficiet, & iste est
 verus sensus. Sic enim dixit Christus Luc. 15. ca. faci
 lius est celū & terram transire, quam de lege vnum
 apicem cadere,

De die autem illa, & hora nemo scit: neque Angeli cœlorum, nisi pater solus. Sicut autem in diebus Noe, ita erit & aduentus filij hominis. Sicut enim erant in diebus ante diluuium comedentes, & bibentes, nubentes,

Mar. 13.
Luc. 12.

Dies iu-
dicii ex
iu puiso
ueniet

E la. Ponitur alia exempla similia, quantum ad omnes occupationes, in quibus tam viri quam foemina vacabunt, & est una molere ad molam, scilicet quae manum mouetur, & erunt ibi duae mulieres, & non habebunt eundem, sed disparem exitum; licet simul sint. *Vna assumetur.* scilicet ad gloriam de illis. *Et alia relinquetur,* scilicet ad poenam. *Duo in lecto.* i. accidet, quod illo tempore erunt duo homines in lecto dormientes, diuersum finem habebunt. *Vnus assumetur,* scilicet ad beatitudinem. *Alius relinquetur,* scilicet ad gehennam.

De quo intelligitur ista litera, an de euerfione Ierusalem uel die iudicij. *Quæst. CCI.*

QVAERETVR de quo intelligatur, ista litera.

Aliqui dicunt, quod de euerfione Ierusalem, alii uero quod de die iudicij. Et ratio est, quia de solis duob. his dictum erat supra, ideo oportet intelligi de altero istorum. Dicunt autem intelligi de euerfione Ierusalem, illa enim destruenda erat, & signa præcedere debebant ad euerfionem, per que de euerfione posset cogitari, dies tamē certa euerfionis sciri non poterat.

Alij autem dicunt, quod intelligitur de die iudicij, ad quam etiam signa præcedere debebant: sed non erat certum, qua die illud iudiciū fieret. Et de hoc potius exponendum est quam de euerfione Ierusalem. Et patet de primò, quia omnes exponunt de hoc, & nemo de euerfione Ierusalem.

Secundò quia dicit, nemo scit neque Angeli cœlorum nisi pater solus, & sic uidetur facere istam rem valde charam, ut omnes timeant, tamen quantum ad euerfionem Ierusalem, non erat periculum ex euerfione nisi eis, qui in urbe erant. ideo de iudicio intelligitur, in quo omnibus periculum esse potest.

Tertiò quia dicitur, quod erit de die illa sicut in diebus Noe, quia non cognouerunt homines aliquid usque ad diem, qua intrauit Noe in arcam, & diluuium uenit, & perdidit omnes, & usque ad diem illam nemo aliquid mali suspicabatur, sed de euerfione Ierusalem non fuit sic, quia postquam inclusi ceperunt pati famem, & pestem, quotidie moriebantur innumerabiles, viderunt non posse defendi urbem, & petiuerunt veniam à Romanis, sed non obtinuerunt, ut ait Iosephus libro sexto de Bello Iudaico, & Egesippus libro quarto, Chronicorum suorum. Et occultauerunt se principes in cloacis, & introierunt Romani in interiora templi, & ceperunt eos, quos uiuos inuenerunt. scilicet duos duces Ioannem & Simonem, & ita ibi non erant inopinati de euerfione, sed iam timebant eam, immo quasi certam habebant.

Quartò quia dicitur, quod sicut in diebus Noe erant homines comedentes & bibentes & nuptui dantes: ita esset tunc, sed manifestum est, quod non fuit sic ante euerfionem Ierusalem, quia non comedebant tunc, & bibebant, sed potius fame moriebantur. Nam plura, quam cœtum millia hominum fame in Ierusalem consumpta sunt, ut Iosephus tradit libro sexto de Bello Iudaico. Etiam non dabant filias nuptui, quia nulla uoluptas tunc erat, sed summa tristitia. De die autem iudicij ista vera sunt, quia inopinatus adueniet omnibus hominibus, & ideo ante illum erunt homines comedentes, & bibentes quasi nullum malum expectent.

Quintò quia dicitur, sic erit aduentus filij hominis. Sed aduentus Christi non dicitur proprie euerfio Ierusalem, sed magis aduentus ad iudicium, quando uerè, & corporaliter ueniet, ergo de illo intelligit, licet nihil aliud obstarat posset istud exponi de euerfione Ierusalem, quia Christus uenire dicitur quando aliquid circa nos facit, & quia euerfio Ierusalem erat aliquid quod ab ipso fieri deberet in vindictam scelerum gentis illius, diceretur uenire quando euerteretur Ierusalem.

Sextò quia dicitur tunc duo erunt in agro, tempore tamen quo Ierusalem euerfa est, nemo de pereuntibus fuit in agro, sed omnes a multo tempore erant clausi intra muros.

Septimò, quia dicitur unus assumetur, & unus relinquetur, in quo innuitur, quod aliqui liberarentur

à malo, alij uero in malum inciderent, & ita de morientibus ad molam, & iacentibus in lecto, & tamen in euerfione Ierusalem nemo euasit de eis, qui intus capti sunt, quia uel in mortem, uel in seruitutem traditi sunt, ut Iosephus ait sexto, & septimo libro, de Bello Iudaico, ergo non potest intelligi de die euerfionis. De die autem iudicij, utrumque intelligi potest.

Primum de agro, quia per totum mundum illa die aliqui erunt in urbibus alij in agro.

Secundum de euasione, & periculo, quia certum est, quod morientes omnes in die iudicij non habebunt eundem exitum, quia nec habebunt idem meritum: ideo neque omnes saluabuntur, neque omnes condemnabuntur, & ita unus assumetur, & alius relinquetur.

Octauò patet, quia infra in litera suadet Christus vigilandum propter incertitudinem huius temporis, quod magis aperitur Marc. decimotertio, capitulo, scilicet videte, uigilate, & orate nescitis enim quando tempus sit. Et istud uigilare ad omnes dicit. eodem capitulo, scilicet, quod autem uobis dico, omnibus dico, uigilate, & tamen pro euerfione Ierusalem non erat omnibus vigilandum, sed illis solis ad quos pertinebat, ergo non intelligitur de illa euerfione.

Nonò quia non solum omnibus non suaderet Christus uigilare pro euerfione Ierusalem, sed etiam nulli. Nam solis bonis, uel qui ad eum pertinere possunt ista suadet, in Ierusalem tamen nemo periit de eis qui ad Christum pertinebat, sed ipse admonuit eos recedere tam de Ierusalem quam de tota regione dato signo, scilicet tunc qui in Iudæa sunt fugiant ad montes, ideo necesse est de aduentu ad iudicium accipi, quando oportebit homines uigilare, ne in mala subito incident.

Ad quid Christus dixit de die autem illa nemo scit. *Quæst. CCII.*

QVAERETVR ad quid Christus dixit de die autem illa nemo scit.

Dici potest uno modo, quod fuit ad tollendum dubium, quod oritur ex præcedentibus. Nam supra posita fuerant signa aduentus ad iudicium, & insuper dictum est, quod illis uisus iam Christus prope esset in Ianuis, ideo cum uideret quis illa signa putaret se scire diem illum iudicij determinate. Christus autem tollit hunc errorem dicens, quod de die illo nemo scit, & ideo licet cetera scient non putent se scire illum diem, maxime quia ipse uult diem illum sicut est ignotus omnibus hominibus, ita ab omnibus putari ignotum, ut omnes timeant & de eo solliciti sint.

Secundò dicendum, quod fuit hoc quædam excusatio Christi, iam enim ex ordine narrationis deuenerat ad hoc, ut dicere deberet, quando esset dies iudicij, sed hoc dicere non uolebat, ideo posuit hoc in excusationem. Et patet hoc, nam duo posuerat hic, de quibus quæsitum erat, scilicet euerfionem Ierusalem, & aduentum ad iudicium, & pro utroque posuerat signa præcedentia, ex quibus aliquantulum colligeretur, quando utrumque venturum esset. Et insuper quia poterat quis putare, quod longo tempore post signa eueniret res signata tam de euerfione Ierusalem quam de aduentu ad iudicium dixit, quod statim uel cito post signa euenirent signata ponens ad hoc parabolam de ficulnea, ut supra apparet. Et insuper de Ierusalem euerfione multum certificaueram tam quantum ad signum quam significatum dicens, quod

antequam transfret generatio illa euerteretur Ierusalem: supererat ergo nunc quantum ad aduentum ad iudicium sic certificare.

Et poterant superesse duo dubia. Vnum erat dato quod post signa aduentus cito esset aduentus ad iudicium nesciebatur, istud tamen cito quantum tempus comprehenderet, & ideo de die illa determinationem scire opus erat, quantum distaret a signis præcedentibus. Secundum dubium erat, dato quod sciretur quot diebus esset futura dies iudicii post finem signorum, tamen nesciebatur, quando inciperent signa illa apparere, quia nondum apparent, & postquam apparere ceperint quantum erit inter vnum, & alterum, ideo oportebat ad plenam notitiam adhuc dici de illa die, & quia Christus hoc euitare volebat, quando ordo narrationis ad hunc locum venerat, excusauit se diei determinatione, dicens, de die autem illa nemo scit. Sic dicit Chrysostomus. scilicet cum dixisset dominus omnia, quæ præcedunt Christi aduentum, & ad ipsas ianuas narrationem deduxisset, diem tacere voluit: vnde dixit. De die autem illa nemo scit.

Tertiò fuit ad effugiendam importunam interrogationem discipulorum. Nam cum Christus iam dixisset discipulis omnia signa iam præcedentia aduentum suum, & quod post illa cito esset aduentus, restabat diem diffinire, vnde dato quod ipse taceret nihil ultra dicens, discipuli ipsi quærent ab eo determinationem diei. Vt autem non quærent de eo, quod ipse respondere non intendebat, ne forte per hoc contristarentur, quasi non exauditi, abstulit eis occasionem quærendi, dicens, de die illa nemo scit. Sic dicit Theophylactus, scilicet volens autem dominus discipulos impedire ab interrogatione illius diei dixit. De die autem illa nemo scit. Si enim dixisset, scio & tamen nolo vobis reuelare, ipsos non modicum contristasset.

Quomodo Christus si vellet de iudicii die certitudinem daret.
Quæst. CCIII.

QUÆRITUR si de illa die certitudinem aliquam Christus dare vellet, quomodo daret. Dicendum quod ista certificatio dari poterat iuxta exigentiam, supra ab eo dictorum. Nam ut dictum est precedenti. q. poterat tripliciter dubitari ad ea, quæ dixerat Christus, dixerat enim quod præcederent signa, & adiunxit quod statim, vel paucio tempore post signa sequeretur aduentus. Dubium ergo primum esset quantum tempus esset illud, quod inter vltimum signum ad iudicium, & ipsum diem iudicii intenderet.

Secundum dubium, dato quod sciretur quantum tempus esset inter finem signorum præcedentium, & diem iudicii, quando inciperent illa signa, quia nesciebant an inciperent vsque ad duos annos, vel vsque ad quinque millia.

Tertium dubium erat, dato quod vtrunque sciretur, quantum distaret vnum signum ab alio. Ideo iuxta has dubitationes erat modus certificandi, licet certificatio ad quamlibet non erat certificatio simpliciter.

Erat autem primus modus certificandi, ut si diceretur, quod post vltimum signum vsque ad duos, vel certos annos esset dies iudicii. Nam tunc non erat certitudo pro Apostolis, quibus Christus loquebatur: tamen pro illis quorum tempore fierent signa esset aliqua certitudo, quia cum viderent vltimum signum iam scirent, quantum inde distabat dies iudicii.

A Secundus modus certificandi erat dicere quantum tempus erat vsquequo inciperent signa illa, ut si Christus diceret signa præcedentia iudicium incipient vsque ad mille vel quingentos annos, nam ex hoc non colligebatur certitudo apud homines alicuius temporis de die iudicii, erat tamen aliqualis suspitio, quia postquam signa inciperent, non erat verisimile, quod longo tempore non tardaret dies iudicii, & ita erat ille aliquis gradus cognitionis pro quolibet tempore, licet pro nullo tempore erat integra cognitio.

Tertius modus erat, quod diceretur quot anni, aut dies inter signum, & signum interciderent, & iste erat aliquis gradus cognitionis, sed minor ceteris: quia pauca suspitio de tempore iudicii inde colligebatur.

B Quartus modus certificandi erat determinare simpliciter tempus a die, quo Christus loquebatur, vsque ad diem iudicii, ut si diceret ab isto die vsque ad diem iudicii erunt tot anni, & istud penitus certificabat, sed neque istud penitus voluit Christus illis dicere, vnde non solum istum modum, qui totaliter certificabat, sed neque alios modos minores Christus voluit dare hominibus, ut semper eos sollicitos redderet & suspectos propter incertitudinem.

Quid voluit Christus innuere, cum dixit, de die illa nemo scit.
Quæst. CCIII.

C **Q**UÆRITUR quid voluit Christus innuere cum dixit, de die illa nemo scit.

Dicendum quod Christus ponit hic excusationem ad hoc, quod non dicat discipulis determinate diem iudicii, & ad hoc dicit, quod nemo scit, & quod Angeli etiam nesciunt, & quod solus pater scit.

Et dicendum quod prodest dupliciter ad excusationem. Primo ostendendo quod nemo scit, ideo nemo potest declarare, & non solum homines, sed etiam Angeli non possunt reuelare hominibus sicut alia reuelare solent, eo quod ipsi nesciunt hoc.

D Secundò ostendendo, quod non debent grauari discipuli etiam si eis non reueletur determinate dies iudicii. Nam si esset alicui alteri reuelatum, possent ipsi conqueri, quod eis non reuelaretur, sed nemini reuelatum erat, neque etiam Angelis reuelatum, ideo non habebant causam quærendi.

Dicendum, quod accipitur hic nemo, idest nullus homo. Intelligitur de puris hominibus. Christus enim homo erat, & illud sciebat, se tamen licet filium hominis vocat, hominem non vocat, homo tamen est. Etiam dicendum, quod non solum nemo nesciebat diem iudicii determinate, quando Christus hoc loquebatur, sed etiam nemo sciturus erat, quia si alicui hoc aliquando reuelandum erat, dignum erat nunc Apostolis reuelari, & tamen non reuelatur, ideo præsupponitur, quod neque aliquando sciturus erat illud quis, antequam fieret.

Quare Christus dixit neque Angeli sciunt. *Quæst. CCV.*

QUÆRITUR quare dixit, neque Angeli, scilicet sciunt.

Dicendum, quod propter id, quod de hominibus dictum est precedenti q. Primò quia si diceretur solum, quod nemo illud scit diceretur quod Angeli non ignorabunt illud licet homines nescirent, & ideo Angeli poterant istud reuelare, licet homines non docerent eos, sic enim multa alia Angeli docent nos, quæ nullus hominum scit.

Secundò quia vult ostendere, quod non debeant conqueri, & eis non reueletur hoc, quia poterant dicere, licet hominibus alijs, numquam fuerit reuelatum, nobis deberet reuelari, cum nos simus discipuli Messie quod non habent alii homines, & ideo nos debemus habere plus quam homines, unde licet nemo sciat nos scire deberemus. Respondet & non solum nemo scit, sed etiam Angeli, qui sunt maioris dignitatis secundum naturam istud nesciebant. Non erat igitur mirum, si ipsi, qui minores Angelis erant istud nescirent.

Tertio quia Christus volebat aliquomodo dicere se nescire, sicut habetur Marc. 13. c. Et ideo quod non reuelabat, sed dicerent discipuli, licet nemo sciat tu, qui maior hominibus es, scire deberes. Respondet, & nesciat, quia etiam Angeli nesciunt, & ideo possibile est, & ipse nesciat.

Quomodo poterat stare, quod Angeli nescirent diem iudicii.
Quest. CCVI.

QUÆRITUR quomodo poterat stare & Angeli nescirent. Nam Angeli coelorum Beati sunt, Beati autem vident Deum & clare, ideo omnia in ipso vident, sicut dixit Gregorius in quarto dialogorum, Quid est quod non videant, qui videntem omnia vident?

Dicendum, & cum beatitudine stat inæqualitas visionis. Nam licet omnes videntes Deum Beati sint, tamen alij alijs beatiore sunt secundum & Deum magis aut minus capiunt, & ideo non videtur mirum esse, & aliquid sit quod Beatus ignoret. Sed in hoc dicendum, ut declaratum est supra. c. 5. q. 43. & 44. & quicunque Beatus, eo & videt Deum cognoscit clare in ipso omnia, quæ esse habent aliquo modo. i. præsentia præterita & futura, & non habent aliquem errorem circa ista, licet quidam clarius Deum quàm alij nouerint. Et hoc quidem erit post diem iudicii quandiu consummata erit felicitas cuiuslibet Beati, & nihil ei addetur. Nam cum cognitio ad beatitudinē pertineat, & illa post iudicium non crescat, non crescet beatitudo, & tamen non esset consummata beatitudo si aliquid cognoscibile esset, quod nō cognoscerent, ideo necesse est, quod post iudicium quilibet Beatus sciat præsentia, præterita, & futura, ante diem verò iudicii potest semper augeri beatitudo, ideo non est inconueniens, quod aliqua sint futura, quæ ignorent Beati, & quidam plura, quam alij ignorabunt, secundum, quod minus Beati sunt. Sic de Angelis dicendum est, quod post diē iudicii omnia scient, sed nunc aliqua ignorant, quæ postea scient, & inter illa est unum ipsa dies iudicii.

Quare dicitur: Neque Angeli coelorum.
Quest. CCVII.

QUÆRITUR quare dicitur, Neque Angeli coelorum.

Dici potest vno modo, quod non ponitur ad aliquid agendum siue determinandum, quia non ponimus Angelos nisi in coelo, sed dixit coelorum ad ostendendum, quod illa sit eorum mansio.

Secundo potest, & melius dici, quod dicitur ad differentiam aliorum Angelorum. Nā sunt aliqui Angeli, qui non sunt in coelo sicut Angeli Satane, Dæmones enim Angeli sunt, ut dicitur sequenti. cap. scilicet, cum Diabolo & Angelis eius. Sic etiam dicitur Psal. 77. Misit in eos iram suam immissiones per Angelos malos. Et etiam hoc modo distinguimus An-

gelos lucis, & Angelos tenebrarum. Nam Satan vocamus Angelum tenebrarum. Bonos verò vocamus Angelos lucis, secunda, Corinth. vndecimo, c. Angeli autem mali non sciunt nisi ea, quæ ex naturali perfectione habent: Angeli autem boni præter ea, quæ ex perfectione sua naturali sciunt, secundum quam dicuntur scire res in proprio genere, adhuc habent visionem in verbo, in quo multo plura cognoscunt, quam naturaliter. Nam Angeli mali futura contingentia libere nesciunt, Angeli autem boni sciunt futura, licet nō omnia, ut dictum est precedenti. quæst. ideo quod Angeli mali, qui nihil nouerunt in visione in verbo, non sciant de illa die cum etiam nulla alia futura eis reuelentur non erat mirandum, neque etiam si illi nesciebant, ideo nescituri erant discipuli, quia discipulis & viris sanctis multa a Deo reuelantur. Dæmonibus autem non dixit, igitur quod non solum illi, sed etiam neque Angeli boni, qui sunt Angeli coelorum, sciunt ista. Et sic non est mirum, si uos nesciatis.

Tertio potest dici ad ostendendam verisimilitudinem, quasi dicat quomodo homines, qui secundum conditionem naturæ a Deo elongati sunt, ista scient, cū & Angeli qui Deo propinquissimi sint ista nesciant, quasi arguat sic, quod cognitio istorum futurorum ad Deum pertinet, ideo de alijs creaturis nulla magis intelligit de his quam ea, quæ illi magis appropinquat, cum per eum, & ab eo cognitionem istorum habere possimus, & non ab alio, & tamen nulla creatura est Deo propinquior, quam Angeli, quia Deus in coelo habitat, sicut Christus dicit. Pater noster, qui es in coelis. supra sexto capitulo, & Angeli habitant in coelo, ideo ipsi melius possunt scire futura, quam aliqui alij. Et ideo dixit eos coelorum Angelos.

Quartò potest hoc dici ad differentiam Angelorum inter se. Sunt enim quidam Angeli Deo assistentes & alij ministrantes. Assistentes non mittuntur ad nos, sed manent in conspectu Dei. Alij verò mittuntur ad nos, ideo primi sunt magis conscii diuinorum secretorum, quia semper sunt presentes per specialem modum præsentia litatis, hos enim vocare possumus Angelos coelorum specialiter, quia in coelis semper manent, alios autem, quia mittuntur, non vocamus ita specialiter Angelos coelorum. Est ergo sensus quod non solum Angeli boni nesciunt, sed etiam Angeli coelorum, qui sunt Deo assistentes, ignorant illud, sed secundus & tertius modus magis conuenit ad propositum.

Quomodo est verum quod pater solus sciat diem iudicii.
Quest. CCVIII.

QUÆRITUR quomodo est verum, quod dicitur nisi pater solus, i. nullus nouit diem iudicii, nisi solus pater, quia hoc videtur esse falsum. Nā tunc filius non sciret, neque Spiritus sanctus.

Dicendum, quod pater scit, & etiam filius, & Spiritus sanctus, quia in diuinis omnia essentialia sunt communia trib. personis, & cum per solas relationes distinguantur personæ, & tamen scientia est de essentialibus, ideo non poterit una persona scire, quod alia nesciat.

Ad hoc solet responderi, & hic nō ponitur aliquid inconueniens, quia per hoc, & dī solus pater non excluditur filius, quia, ut dicunt dictio exclusiua in diuinis addita uni personæ respectu termini, vel predicati essentialis nō excludit aliam personam, & ideo excludet solam creaturam, quæ non est Deus, & non communicat cum aliqua diuina persona in essentialibus.

Sed

Sed dicendum, q̄ hoc non est proprie dictum. Nā retinet illa exclusiua vim suam, & ideo oportet, q̄ excludat omnia alia a supposito illo, sed Fili⁹, & Spiritus Sanctus distinguuntur supposito a patre, ideo excluduntur de virtute sermonis in ista propositione.

Sed est sensus, quod ad hoc, quod oratio exclusiua sit vera, in qua additur termino personali dictio exclusiua respectu prædicati essentialis, non debet excludere personam aliquam diuinam, sed solam creaturam, tenendo namque in viribus suis erit falsa propositio si excludat personas respectu talis prædicati. Motiū autem eorum fundatur in hoc loco. Nam certū est istam orationem esse veram, quia est dicta a Christo, & tamen si illa dictio exclusiua solum excludat Filiū, & Spiritum Sanctum, est falsa propositio, ideo dicū, quod non excludit. Sed dicendum, quod falsum est, immo, solus, tenetur hic exclusiue, quia excludit omne aliud, non solum aliud in natura, immo aliud in supposito ab eo, quod significatur per hoc nomen pater. Et patet, quia Christus excludere se voluit. Et si dicas non exclusum filium, non concordas intentioni Christi, quia ipse dixit Mar. 13. capit. De die illa nemo scit, neque angeli cēlorum, neque Filius, nisi Pater. Constat autem Christum dixisse illud nunc, quādo Christus ista loquebatur, licet istud taceret Matthēus, ergo expresse seipsum exclusit, & consequenter exclusio fit etiam respectu prædicati essentialis, & stat proprie dictio exclusiua.

Sed tunc dicetur, quomodo est verum, q̄ solus pater nouit hoc? Dicendum, q̄ filius, & Spiritus Sāctus istud sciunt, neque exclusit Christus suppositum aliquod diuinum, eo q̄ terminus ille Pater non tenetur personaliter, sed essentialiter, & tunc pōt stare pro tota essentia diuina. Sic accepit Christus supra 6. c. cum dixit: Pater noster, qui est in cēlis. Nam manifestum est, q̄ ibi non accepit pro sola persona patris. Nam nō oramus ad eum solum, sed ad omnes tres personas, qui sunt vnus Deus. Etiam aliquando, & hoc modo accipitur interdum Pater pro aliqua vna persona in diuinis, quæ non est Pater, ita enim cantamus in ecclesia: O Pater sanctissime, qui mūdum redemisti tuo fuso sanguine. Manifestum est, q̄ hic est pro sola persona filij, quia solus filius redemit fundendo sanguinem, & tñ vocatur pater eo modo, quo omnes personæ simul vocantur pater noster. Et tunc verum est, q̄ quidquid sit, q̄ non est pater, qui hic significatur excluditur, sed sola creatura est, qui est non pater, si autem aliquo modo hoc intelligi potest, dicetur sequētibz quæstionibus.

Quomodo potest stare, quod dicitur Mar. 13. c. cum hoc, quod hic Matth. Quæst. CCIX.

QUÆRETUR cum Mar. 13. c. dicatur, q̄ de illa die nemo scit, neque angeli cēlorum, neque filius, nisi pater, quō possit hoc stare.

Dici pōt vno mō, q̄ istud nō habet litera euangelica, sed per errorem a quibusdam introductum est, & ita non oportet responderi ad illud. Sic dicit Hieronymus, l. In quibusdam autem Latinis codicibus additum est, neque filius, cum in Græcis, & maxime Pierij, & Adamantij exemplaribus hoc non habeatur scriptum. Sed dicendum est sic tenendum dictum esse a Christo, quia Latini codices sic illud habent, & omnes doctores sancti, vt Hiero. & Augusti. literam illam exponunt. Secundo, quia per hoc non effugimus inconueniens. Nam cum dicatur hic, nisi solus pater excipit omnia alia supposita a patre, ideo eo modo, quo filius distinctus dicetur, videtur exclusas. Dicendum ergo, quod illa litera tenenda est, &

Alpha. Tost. in Matth. Pars VI.

A tenendum, quod Christus scit diem iudicij, & Spiritus Sanctus. Sic dicit Hiero. In quo gaudet Arrius, & Eunomius. Dicunt enim non potest equalis esse, qui nouit, & qui ignorat, contra quos ista dicenda sunt, cum omnia tempora fecerit Iesus, hoc est verbum Dei, omnia enim per ipsum facta sunt, & sine ipso factum est nihil. In omnibus autem temporibus cum dies iudicij sit, qua consequentia potest eius ignorare partem, cuius totum nouit? hoc quoque dicendū est, quid est maius notitia patris, an iudicij? si maius nouit, quomodo ignorat, quod minus est?

B Et Hilarius quoque multis rationibus idē probat, dicēs: Ignoratio autem diei atque horę obijcitur vni-genito Deo, vt Deus ex Deo natus non sit in ea naturę perfectione, qua Deus est, sed primum sensus communis iudicij sentiendum est, an credibile esse possit, vt aliquid ex omnibus nesciat, qui omnibus ad id, quod sunt atque erunt auctor est, quomodo enim extra eius naturę scientiam est, per quam, & in qua id, quod faciendum est continetur? Hanc autem diem ille ignorat, qui aduentus sui dies est humanę naturę, quod agere diffiniunt quantum in se est, præsciunt, & sequitur gerendorum cognitio voluntatem agendi. Quomodo ergo dominus glorię aduentum sui ignorata die, naturę imperfectę eē credit, q̄, & necessitatē habeat adueniendi, & scientiam aduentus sui non adepta sit, iam vero quanta impietatis geminatur occasio si Deo patri deputabitur malignitatis effectus, si ei ademerit beatitudinis cognitionem, cui mortis induxerit præscientiam, quod si in eo omnes scientię thesauri sunt diem hunc non ignorat, sed meminisse nos conuenit occultos in eo scientię thesauros esse.

C Nunc ergo dicendum est, quomodo Christus dicit se nescire diem illum. Aliqui dicunt, q̄ cum dicē, q̄ neque filius nouit non accipitur de filio Dei naturali, sed de filio adoptiuo, filius autem adoptiuus ignorat cum nos simus adoptiui. Sic dicit Basilus: Legi quoque in quodam libro filium hunc non vni-genitum, sed adoptiuum debere intelligi, non enim vni-genito filio angelos præposuisset. Sic enim ait: neque angeli cēlorum, neque filius.

D Sed dicendum, q̄ non stat, primo quia Christus dicit de seipso, q̄ nesciat, quia per hunc modum excusat se ad reuelandum, & tamen si de adoptiuo filio diceret nihil faceret ad propositum eius, quia ipse non est adoptiuus, sed naturalis, & vni-genitus Deo patri. Neque valet si humanitatē obijcias, quia licet caro Christi non sit genita a Deo patre, tamen hō Christi a Deo patre natus est, & genitus æternaliter, eo q̄ homo Christus non est aliud suppositum, neque alius filius, quam verbum diuinū, sed eadē numero psona, & eiusdē substantiæ, sed verbū diuinū est filius vni-genitus patris Dei, ergo Christus homo est filius vni-genitus, & æternus Dei patris, & sic non potest dici adoptiuus. Vnde non faciet ad propositum, quia seipsum non excusabit ab hoc.

E Secundo, quia si de filio adoptiuo loqueretur, non diceret, neque filius singulariter, sed neque filii, quoniam multi filii adoptiui sunt. i. omnes nos, quibus dedit potestatem filios Dei fieri his, qui credunt in noīe eius. Ioa. 1. c. & tamen dixit singulariter, neque filius, ergo de illo, qui est vnicus, intellexit, & ille est vni-genitus, & non adoptiuus.

Tertio, quia si de adoptiuo acciperetur, intelligeretur de nobis credentibus, qui sumus filii Dei, quia dedit nobis spiritum adoptionis, in quo clamamus, Abba pater, ad Roman. 8. c. Et tunc superuacuum esset, quia dixerat, de die illa nemo scit, ideo non oportebat addi filios adoptiuos, cum sub nemine intelligantur omnes illi.

Rt

Quarto,

Quarto, quia causa, quam reddit est inconueniens, **F** scilicet quod si intelligeret de vnigenito non præponeret ei angelos. Sed non stat, quia a fortiori arguetur, quod angeli sunt præpositi Deo patri. Nam de patre dicitur post angelos, & post filium.

Quinto, quia potius totus ordo conuersus est hic. Nam homines primo ponuntur, & sequuntur angeli, & tamen angeli celorum maioris dignitatis sunt, quam homines, & tamen post angelos ponitur filius, post filium pater. Et ratio est, quia negatio, & affirmatio habent vias oppositas, vnde terminus, qui affirmatus est superior addita negatione efficitur inferior, & è contrario, & ea, quæ affirmatiuè perfectionem important negatiue sumpta dicunt imperfectionem. Sic est de scientia, quia scire affirmatum dicit perfectionem, negatum vero dicit imperfectionem. Et est ordo, quod sicut melioribus damus magis de perfectione, ita damus minus de imperfectione, quia plus de lucro, minus de damno idem sunt. Ethicorum, sed hic ponitur nescire diem iudicii, quod est imperfectio, & in hoc comparantur homines angelis, & filius, ideo ignorantia ista magis debet competere hominibus, minus vero angelis, & adhuc minus filio. Et sic dicitur de die illa, nemo scit, idest nullus homo, neque angeli celorum, neque filius. Pater autem ponitur vltimo non, quasi adiungatur eis in hac ignorantia, sed quia excipitur ab ea, cum dicatur, nisi solus pater, & ita positio ista non stat.

Alij dicunt, quod filius scire non dicitur pro membris suis, idest ecclesia, vnde quandiu ecclesia nescit, dicit ipse nescire. Sicut Origenes super Matthæum, l. Donec ecclesia est corpus Christi nescit diem, & horam tandiu, neque filius dicitur diem illum, & horam scire. Dicitur autem scire secundum propriam significationem, sicut est in consuetudine scripturarum. Apostolus enim Saluatorem dicit nescientem peccatum, quia non peccauit. Preparat autem filius scientiam dei illius, & horæ coheredibus sue promissionis, vt omnes simul sciant, idest re ipsa experiantur in illa hora, & die, quæ præparauit Deus diligentibus se, quasi dicat, sicut dicitur nescire peccatum, quia peccatum non fecit, ita nescire dicitur diem illum, quia non facit illum scire ecclesiæ sue, sed omnibus dabit simul experientiam illius.

Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia si acciperetur hic filius pro membris suis, non poneret illa primo, sed posuit, cum dixit, de die illa nemo scit. Et sub nemine includuntur omnes de ecclesia, & postea de filio addidit, ergo non intelligitur de ecclesia.

Secundo, quia ex modo loquendi apparet, quod filius pro persona sua accipitur, cum dixerit, nemo scit, neque angeli celorum, neque filius, nisi solus pater. Et sic post filium non inuentus est aliquis, qui posset dici nescire, aut scire, nisi pater.

Tertio, quia si filius præsupponeretur scire non esset excusatio ad hoc, quod non diceret Apostolis, quam tamen excusationem ille intendebat, ideo de seipso accipitur, & non de ecclesia.

Alij dicunt, quod filius nescit quantum ad humanitatem, licet quantum ad deitatem sciat. Sed dicendum, quod non stat, quia sicut scit quantum ad deitatem, ita, & quantum ad humanitatem, sed in hoc differt, quia quantum ad deitatem naturaliter scit, quia scientia est eius essentia, & natura. Quantum ad humanitatem scit ex communicatione, nam per vnionem animæ Christi ad verbum diuinum communicata est ei omnis scientia. Vnde omnia præsentia præterita, & futura, ita cognoscit certissime, sicut verbum diuinum, aut pater, diem igitur iudicii ignorare non potest. Procederet enim argumentum Hilarij contra hoc, l. quod im-

perfectio esset in Christo, si ipse venturus esset ad iudicandum, & nesciret, quando cum homines, qui aliquid facturi sunt, prænouerunt omnes circumstantias rerum faciendarum. Item videretur Deus pater inuidus, qui ei mortem cognoscendam ante dedit, diem vero aduentus, in quo glorificaturus esset præcognoscendum non dedit.

Alij autem dicunt, quod filius non scit diem iudicii non solum quantum ad humanitatem, sed neque etiam quantum ad deitatem a seipso, sed quidquid nouit a patre nouit, quia & ab ipso essentiam habet. Et hunc modum Christus loquendi habet, vt Ioan. 7. ca. Mea doctrina non est mea, sed eius, qui misit me. Et ideo cognitio non est eius, sed patris.

Sed dicendum, quod non stat, primo quia tunc non esset speciale in hoc, sed in omnibus, quæ filius scit accepit notitiam a patre, a quo essentiam habet, & tamē hic ipse loquitur specialiter de die iudicii, quod illam nesciat cum cætera dicat se scire, & reuelat illa discipulis, ergo non intelligitur sic. Et patet, quia dicitur, de die autem illa nemo scit. q. d. de alijs bene scit filius, sed non de die iudicii.

Secundo, quia non esset ratio ista conueniens ad propositum, Christus enim volebat se hic excusare, quod non reuelaret discipulis diem iudicii, & ad hoc dixit, quod nesciebat, si tamen intelligeret ipse, quod sciebat, & tamen non a seipso, sed a patre non differebat, quia vndeunque proueniret, dum tamen sciret poterat satisfacere desiderio eorum reuelando.

Aliter ergo dicendum, quod Christus vere hoc sciebat, sicut cætera futura, dixit tamē se nescire, quia ad reuelandum non sciebat, scilicet quia ita taceret verbū illud, ac si nesciret, & ideo reuelare non posset. Sic dicit Hilarius, ignoratio ergo eius est, secundum quod thesauri in eo latent, in omnibus enim, quæ Deus ignorare se loquitur, ignorance non detinetur, sed aut tempus est non loquendi, aut dispensatio est non agendi, sic autem tunc cognouisse Deus dicitur, quod Abraham eum amauerit, cum hoc non celauit Abraham. Sic etiā dicit Hieronymus. Igitur, quia probauimus non ignorare filium Dei consummationis diem, causa reddenda est, cur ignorare dicatur. Post resurrectionem, quidē interrogatus ab Apostolis de hac die, manifestius respondit, non est vestrum scire tempora, & momenta, quæ pater posuit in sua potestate. In quo ostenditur, quod ipse sciat, sed non expediat nosse Apostolis, vt semper incerti de aduentu iudicii sic quotidie viuant, quasi die alia iudicandi sint. Sic etiam dicit Aug. primo libro de Trinitate. quod dicit, nescit, intelligendum est nescientes facit, idest, quod non ait sciebat, vt tunc discipulis indicaret, sicut dictum est ad Abraham: Nunc cognoui, quia times Deum. i. nunc feci quod cognosceres, quia & ipse sibi in illa tentatione innotuit, & ita Christus sciebat quidem non tamē ad reuelandum, & quia discipuli non quærebant scientiam eius de illa die, nisi ad hoc, quod eis reuelaret, dixit se nesciret, quia vere ad illud nesciebat, i. ita se habebat, ac si nesciret.

Quid per hoc, scilicet neque filius scit, sed solus pater discipuli intellexerint. Quæst. CCX.

QVAERETVR cū Christus dixit discipulis, quod ipse nesciebat, idest neque filius scit, sed solus Pater, quid per hoc ipsi intellexerunt.

Aliqui dicunt, quod intellexerunt, quod Christus illud ad reuelandum nesciebat, & in simpliciter illud sciebat.

Dicendum, quod Christus hoc modo intellexit, quando dixit, quia ipse non intendebat negare veritatem, & tamē illi non intellexerunt sic, sed quod vere Christus nesciebat nunc illud, sed apud solum patrem erat notitia

notitia huius, & licet Christus illud, quod dictum est intenderet, nolebat tamen quod discipuli pro nuncaliter acciperent verbum, quia ita expediebat.

Et patet primo, quia si hoc Christus innuere vellet apertius eis diceret, scilicet scio quidem illud, sed non expedit vobis nunc revelari, & tamen non dixit, sed posuit verbum, quod expresse contrarium significabat, ideo noluit, quod illud intelligerent discipuli nunc.

Secundo, quia hoc modo non satisfaceret desiderio ipsorum. Nam cum hoc diceret statim quærent. Et cum adiungeret, quod non expediebat eis revelari, magis illud cuperent, quam alias, quasi esset aliquid magnum, & ita inquietarent Christum, ut diceret, vel tristarentur nimis, si non diceret, ideo non erat conveniens, quod illi sic intelligerent, sed neque amplius quæsierunt de hoc, neque tristi sunt, ideo oportet, quod intellexerint, quod Christus nesciebat simpliciter.

Sed obijciatur, quod istud erat inconueniens. Primo, quia tunc Apostoli male de Christo crederent, erat autem iste error in fide, scilicet quod non crederent eum omnia scientem. Secundo, quia ipse Christus dabat eis occasionem ad sic errandum, si vellet, quod ita intelligerent dictum eius, & tamen Deo auctore nemo deterior efficitur, sed deterior est, qui errat in fide, ideo non daret ipse ad hoc occasionem. Dicendum, quod ita intellexerunt, & verum est, quod errabant, & tamen non erat hoc inconueniens, vel saltem non erat mirum, quia multa huiusmodi errabant non intelligentes. Sic patet Ioan. 2. c. cum dixit Christus: Soluite templum hoc, & in triduo suscitabo illud, dicebat autem hoc de templo corporis sui, & tamen discipuli non intellexerunt hoc, nisi post resurrectionem. Nam dicitur: Cum autem surrexisset a mortuis recordati sunt discipuli eius, quia hoc dicebat, & crediderunt scripturæ. Sic etiam, quando dixit eis cauete a fermento Phariseorum, & Sadduceorum, & illi cogitauerunt, quod hoc dixisset, quia oblitii fuerant sumere panes, ipse autem redarguit eorum ignorantiam, quia non dixerat de hoc, sed de hypocrisi. Supra 16. c. Etiam, quando de passione eis loquebatur, & non intelligebant: Luc. 18. c. scilicet. Et ipsi nihil horum intellexerunt, & erat verbum istud absconditum ab eis, & non intelligebant, quæ dicebantur. Sic etiam, quando dixit eis modicum, & non videbitis me, non intellexerunt, & dicebant adinuicem nescimus quid loquitur. Et non solum ea, quæ loquebatur non intelligebant, sed etiam circa ipsum errabant, quia non cognoscebant eum. Sic patet Ioan. 14. c. quando Philippus petiuit a Christo, quod ostenderet eis patrem, & Christus dixit, tanto tempore vobiscum sum, & non me cognouistis: Philippe, qui videt me, videt, & patrem meum. Sicut enim non credebant eum consubstantiali patri, quia alias scirent eum esse in Patre, & Patrem in eo, ita nesciebant eum scire omnia, quæ pater sciebat, & sic poterant credere, quod Christus nesciebat de die iudicii, pater autem sciebat.

Cum vero obijciatur, quod iste erat error in fide, dicendum quod error erat, si ita teneretur, sed in Apostolis eo tempore nondum erat error, quia nondum edocti fuerant a Christo circa hoc, neque fuerat tota prædicatio, & doctrina fidei divulgata. Ad secundum dicendum, quod verum est, quod Christus in hoc dabat eis occasionem sic intelligendi, in qua intellectione errabant, & tamen non errabant damnabiliter, scilicet quod non peccabant in isto errore, cum non esset adhuc eis plene declarata veritas fidei, & sic quidquid intelligerent dum tamen non pertinaciter, sed subijcientes se emendationi Christi non erat peccatum. Et ideo dicendum, quod interdum Deus est auctor erroris, sed non erroris, in quo quis peccat, sicut ipse facit aliquos errare in via pedum, sed nemi-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

nem in via morum, & quia hic non peccabant errando, non est inconueniens, quod huius erroris occasionem Christus daret.

An Christus Spiritum Sanctum a diei iudicii cognitione exclusit. Quæst. CCXI.

QUÆRETUR cum Christus ab ista cognitione exclusit homines, & angelos, & seipsum, quare non exclusit Spiritum Sanctum, & an exclusit eum, quia dicitur hic, de die illa nemo scit, neque angeli, nisi solus pater, ergo Spiritus Sanctus nescit, quia non est suppositum patris, neque pater.

B Aliqui dicunt, quod exclusit Spiritum Sanctum, quia dicitur hic. De die illa nemo scit, neque angeli, nisi solus pater, ergo etiam Spiritus Sanctus nescit, quia non est suppositum patris, neque pater. Alij dicunt, quod non excludit, quia si excluderetur, exprimeretur, sicut filius, qui exprimitur Marc. 13. c. f. neque filius, & tamen non exprimit Spiritus Sanctus apud Matthæum, neque apud Marcum, ergo non excluditur. Dicendum, quod vere Spiritus Sanctus excluditur ex rigore sermonis, & etiam quantum ad intentionem Christi, voluit enim sic exclusum esse, sicut seipsum exclusit. Et patet, quia dicitur. Nemo nouit, nisi solus pater, sed Spiritus Sanctus non est pater, ergo innuitur, quod ipse nesciebat hoc.

C Est etiam dicendum, quod debebat excludi, nam si non excluderetur cum excludatur filius, significaretur, quod erat Spiritus Sanctus maior filio, quod est inconueniens, nam Christus, qui a patre procedebat signabat, se esse minorem patre cum ait, vado ad patrem, & pater maior me est Ioan. 14. c. & ideo poterat attribuere aliquam perfectionem patri, quam non attribueret sibi. Vnde posset innui, quod pater aliqua sciebat, quæ non sciebat filius, licet verum est, quod illa minoritas erat quantum ad humanitatem, & non quantum ad deitatem, & sic pater non poterat aliquid scire, quod filius nesciret, tamen eo modo, quo intelligebant Apostoli illo tempore, cum audirent, quod Christus erat minor Patre, poterant credere aliquam esse perfectionem patris, quæ non esset filij, sed de Spiritu Sancto non erat sic, quia non dicebat Christus se minorem Spiritu Sancto, immo Spiritum Sanctum ab ipso procedere Ioan. 16. c. in quo potius poterat credi Spiritus Sanctus est minor Christo, potissime quia dicitur ibi, quod Spiritus Sanctus accipiet a Christo id, quod est, & ideo clarificabit eum, ideo non debet manere Spiritus Sanctus inclusus, sed exclusus ne putaretur maior esse Christo, quod ipse non concedebat.

Quare Spiritus Sanctus non fuit expresse exclusus ab ista cognitione iudicii, sicut filius. Quæst. CCXII.

SEQUERETUR cum Spiritus Sanctus fuerit exclusus, quare non fuit expresse exclusus, sicut filius, de quo dicitur Marc. 13. capit. Neque filius, scilicet scit.

Aliqui dicunt, quod non fuit conueniens, quia nondum Apostoli habebant notitiam de Spiritu Sancto, quia nondum eis fuerat prædicatus, & sic non oportebat excludi id, quod ipsi nesciebant. Et satis hoc colligitur, quia ante tempus istud non videtur Christus tradidisse discipulis doctrinam aliquam de Spiritu Sancto, sed post hoc. Nam istud fuit die martis post dominicam in ramis palmarum, ut sepe ostensum est supra, & sermo ille, qui habetur Ioan. 13. cap. usque ad 18. fuit in die Iouis cene post cenam, & ibi de processione Spiritus Sancti a patre, & filio, & de missione eius temporalis multa dixit Christus Ioan. 14. & 16. c. Et ita fuit post istud, quod dicitur hic de die iudicii.

R r 2 Etiam

Etiam post resurrectionem insufflauit in Apostolos, dicens: Accipite Spiritum Sanctum: Ioā. 20. c. Et post resurrectionem locutus est de tribus personis diuinis tradens formam baptizandi: In nomine Patris, & filij, & Spiritus Sancti, infra 28. & Mar. 16. capit. Et post resurrectionem dixit eis de missione Spiritus Sancti in eos: Luc. 24. & Actu. 1. c. Ideo poterant isti ignorare Spiritum Sanctum hoc tempore, cum videatur vsque huc nihil de illo sibi esse dictum.

Sed obijcietur, quia supra 3. c. & Luc. 3. dicitur, quod Spiritus Sanctus descendit corporali specie super Christum baptizatum, ergo iam sciebant de Spiritu Sancto.

Secundo, quia Ioan. 7. c. dicitur, hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi erant credentes in eum. Nondum enim erat spiritus datus, quia non fuerat adhuc Iesus glorificatus.

Dicendum, quod ista non obstant. Ad primum dicendum, quod illud non est verbum Christi, sed est narratio Euangelistę, quę fuit facta post Christi ascensionem in celos, & ita ex illa nihil arguitur, quando autem Christus baptizatus est nondum habebat discipulos, sed tunc accepit aliquos, & sic quādo ipse baptizatus est, non viderunt discipuli descendentem Spiritum Sanctum super eum. Et dato, quod viderēt, nescirent an esset Spiritus Sanctus, quia nondum aliquid tale esse audierant, ideo hinc nihil colligitur.

Ad secundum etiam dicendum, quod est narratio Euangelistę. Scripsit. n. illud Ioannes multo tpe post Christi mortem, ideo ex illa narratione nihil sequitur.

Sed dicendum, quod licet predicta non probent, tamen discipuli iam audierant de Spiritu Sancto. Nam discipuli statim, ut venerunt ad Christum, baptizabant, ut dicit Ioan. 3. c. & 4. c. & tamen certum est, quod non baptizabāt baptismo Ioā. sed Christi, & tamen forma baptismi Christi: In nomine Patris, & filij, & Spiritus Sancti, infra 28. & Mar. 16. ergo iam habebant notitiam de Spiritu Sancto, id est aliquid de ipso audierant.

Sed obijciatur, quod forma ista iam est, sed tunc non erat, & fuit data post resurrectionem, quia non legitur, nisi infra 28. & Mar. 16. Dicendum, quod prius fuit, quia certum est, quod cum baptizarent baptismo Christi tenerēt formā eius, sed ibi est recapitulatio, scilicet id, quod prius factum est, posuit Euangelista posterius secutus ordinem artificialem. Nam non fuit conuenientior locus ad dicendum de forma baptismi, quam cum Christus mittit discipulos ad baptizandum, & hoc fuit post resurrectionem suam. Item patet expressius, quod dictum est, quia Ioan. 3. c. dixit Christus: Nisi quis renatus fuerit ex aqua, & Spiritu Sancto, non potest intrare in regnum Dei. Et ibi multa dicit de Spiritu Sancto, id dicendum, quod non stat ista ratio, quia iam audierant aliquid de Spū Scto. Aliter ergo dicendum, scilicet quod non expressus fuit Spūs Sctus, quia non fuit necesse exprimere, & tamen sine necessitate exprimendus non erat, sicut. n. in locutionibus dicimus, quod figuratę locutiones sunt improprie, & ideo euitandę sunt, nisi ex necessitate, ita dicere Filium nescire, & Spiritum Sanctum diem iudicii falsum erat, nisi sub aliquo sensu occulto, & quasi extorto. De filio autem necesse erat dici, id toleratur. De Spiritu Sancto non erat aliqua necessitas hoc dicendi, id non dictum est de filio, causa est, quia si non diceret se nescire, semper peterent ab eo discipuli de die illo. Et si diceret eis, quod non expediebat eis scire, tanto magis cuperent scire, quasi aliquid valde magnum esset. Unde si non diceret eis tristarentur, quod non decuit nunc, quando Christus corporaliter recessurus erat ab eis per mortem, ne super afflictionem futuram aliam nunc pręmitteret, potissime, quę animos eorum alienaret ab illo, quasi noller eis reuelare, quę petebant, ideo conuenientius fuit, quod diceret se nescire eo

modo, quo expositum est supra, quam quod diceret se scire, & non reuelaret. De Spiritu Sancto non erat eadem causa, quia siue sciret, siue nesciret, non pertinebat ad discipulos, quia non erat pręsens cum eis, ut ab eo possent quærere, sicut a Christo querebant. Nam pater scire dicebatur, sed quia non erat pręsens sibi corporalē pntiā, non querebāt ab eo, sed potius petebāt a Christo, quod illum eis ostenderet, sicut Philippus petiuit, Io. 14. ca. ideo non oportuit exprimere, quod etiam nesciret Spiritus Sanctus.

Quare Christus de se expressit, quod nesciebat diem iudicii.

Quęst. CCXIII.

QUÆRETUR quare expressit Christus de se, quod nesciebat, quia potuisset alio modo se excusare, quod non diceret discipulis.

Cum autem dicebatur pręcedenti quod & supra 208. & 209. quod discipuli sollicitarent semper eum, ut diceret. Non videtur verum, quia poterat dicere: Non expediat vobis scire, vel non decet reuelari vobis. Sic Christus dixit discipulis: Ioan. 16. c. Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis modo portare, & non doluerunt, quamquam ipsa non diceret.

Dicendum, quod non stat, immo si dixisset se scire, semper inquirerant illum, & aut diceret, aut contristaret eos. Sic dicit Theop. Volens dominus discipulos impedire ab interrogatione illius diei, & horę dixit, de die illa, & hora nemo scit, neque angeli celorum, neque filius hominis. Si enim dixisset, quia scio tamen nolo vobis reuelare, ipsos non modicum contristasset, nunc vero sapientius egit, & ipsos excludit ab ea interrogatione, ne ei molesti fierent in hoc, quod dixit, neque angeli celorum, neque ego.

Causa autem diuersitatis inter hoc, & id, quod dicitur Ioan. 16. est prima, quia ibi non querebant Christum, sed audiebant illum proponentem, ideo non essent tam affecti ad sciendum veritatem illarum rerum, quas non querebant, sicut ad sciendum veritatem huius, de quo quæsierant.

Secunda, quia nesciebant, quę erant illa, quę Christus eis dicturus erat, quia nondum illa proposuerat, & ideo non afficerentur multum ad sciendum ea, quia forte talia esse possent, de quibus non multum curarent, sed potius tristes eos redderent audiendo. Istud vero, de quo est sermo, iam sciebant discipuli quid esset, quia ipsi proposuerant quæstionem, & sciebant, quod responsio non poterat esse, nisi delectabilis, scilicet determinate scire finem seculi.

Tertia, quia ea, quę Christus dicturus erat multa erant, ita ut non possent audire illa tunc discipuli cum dixit, adhuc habeo vobis multa dicere, sed non potestis modo portare. Et ista esset causa pręcipua quare non dolerent etiam si eis non dicerentur, quia tanta esse poterant, quod attēdiarentur audiendo, & hoc maxime, quando ea, quę dicuntur sunt supra capacitatem audientis, quia tunc audire potius molestum, & triste, quam letum reddit, sed istud, quod nunc dicendum erat in vnica oratione poterat claudi, scilicet vsque ad tot annos, vel menses erit finis seculi, id licet pro illo non dolerent, tamen pro hoc valde molesti essent.

Quarta est, quia ibi dedit spem de sciendo omnia illa immediate, scilicet in aduentu Spiritus Sancti, cum ait, multa habeo vobis dicere, quę non potestis modo portare, cum autem venerit ille spiritus veritatis docebit vos omnem veritatem, & istud in breui futurum erat, quia post ascensionem Christi expletis decem diebus venit Spiritus Sanctus, & ita ipse dixit, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post hos multos dies

Actu.

Actu. i. c. Et ita cum hac spe nō tristarent licet statim eis non diceret, sed ad hoc de die iudicii, neque respōdit, neque dedit aliquam spem de sciendo adueniente Spiritu sancto: ergo valde tristarentur, si putarēt Christum illud scire, & non diceret eis, & sic non est sile.

Quare dixit Christus, quod pater iudicii diem sciebat.

Quæst. CCXIII.

QVAERETVR quare cum diceret Christus se nescire diem iudicii, dixit, q̄ pater illum sciebat. Dicendum, q̄ fuit primo ad tollendum inconueniens. Nam si ipse nesciret, & pater nesciret, poneretur aliquid scibile, quod Deus nesciret, & hoc est magna absurditas.

Secundo, quia si pater nesciret non solum non sciretur nunc dies iudicii, sed etiam nunquam sciri posset. Nam dato, q̄ filius nesciret nunc, poterat postea a p̄re scire iuxta modū loquendi suū. Nam dicit, doctrina mea non est mea, sed eius, qui misit me. Ioā. 7. c. & Ioann. 5. c. dicitur: filius non potest aliquid facere, nisi quod viderit patrem facientem, pater enim diligit filium, & omnia demonstrat ei, quæ ipse facit, & maiora his monstrabit, & opera, ita vt vos miremini, & de Spiritu sancto similiter Io. 16. c. f. cum venerit spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem: nō. n. loquet̄ a semetipso, sed quæcunque audierit loquetur, & ideo & si Spiritus sanctus poneretur nescire, posset audire a patre, & filio iuxta modum loquendi Christi, & intelligendi Apostolorum, sed si pater ignoraret non erat a quo acciperet doctrinam, quia ipse a nullo est, ideo debuit poni, q̄ pater illud sciebat.

Tertio necesse fuit hoc poni propter reuelationē aliquando futuram. Nam Christus erat venturus in die illa ad iudicandum in potestate magna, & maiestate, vt dicitur supra in l̄ra, & ideo oportebat, q̄ anteq̄ veniret ad iudicandū, sciret in qua die venturus esset, & si nunq̄ sciret nunquam veniret, sed venturus erat, ergo oportebat, q̄ sciret, sed mō non sciebat, vt ipse dixit, ergo oportebat, q̄ aliqui sciret, & sic oportebat aliquē esse a quo sciret, ille aut̄ non erat hō, neque angelus, quia nesciebant, vt in l̄ra d̄r, ergo Deus esset, & ita nullus, nisi pater, nā a solo patre est filius, iō ab eo solo scire poterat, & sic oportuit expresse poni, q̄ pater illud sciret. Quarto fuit ad saluandum, quod dixit, scilicet filium nescire. Nam hoc falsum erat, nisi intelligendo, q̄ nesciebat ad reuelandum, vt expositum est supra licet sic non intellexerint Apostoli e. q. Cum aut̄ d̄r, q̄ pater sciebat, & scimus, q̄ pater, & filius sunt eiusdem substantiæ, necesse est, q̄ id, quod scit p̄r, sciat filius, & ita, q̄ filius dixerit se nescire, id ad reuelandū. Si autem diceretur, q̄ etiam pater nesciebat, aut non exprimeretur, q̄ sciebat, putaretur, q̄ vere hoc erat ab eis nescitum, & ita iam non inueniretur medium ad probandum, quod filius illud sciebat.

Quinto fuit, quia nulla necessitas erat dicendi contrarium, nam dicendo, q̄ pater sciebat non erat inconueniens, sicut dicendo, quod filius sciebat. Nam si filius diceret se scire, quærent ab eo, & contristarentur, nisi responderet, vt dictum est præcedenti q. & tamen dato, q̄ pater sciret non erat inconueniens, quia ab eo non poterant quærere, cum non viderent illū, sed peterent illud sibi ostendi.

Sexto dictum est ad tacite ostendendum, quomodo intelligitur, q̄ filius nescit. Nam non intelligitur, q̄ nullo modo scit, sed q̄ non scit ad reuelandum. Pater autem scire dicitur, quia & absolute scit, & etiam ad reuelandum scit non alijs, sed filio. Sic dicit Hilarius: Necesse est, & vt pater diem ob id scire dicatur, quia non celauerit filio, si itaque diem filius nescit scire.

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A cramentum est, vt taceat, e contrario pater solus ostenditur scire, quia non taceat. Sed Augusti. dicit patrem dici scire, vt per hoc ostendatur filius scire, qui est in patre, cū ait in libro de verbis Domini, scilicet. Quod autem dicit patrem scire, ideo dixit, quia in patre, & filius scit, quid enim est in die, quod non in verbo factum sit, per quod factus est dies?

Quare dicitur, quod solus pater scit de die iudicii.

Quæst. CCXV.

QVAERETVR quare dicitur, quod solus pater scit de die illo.

Dicendum, quod sicut fuit conueniens dici, quod pater sciret, vt ostensum fuit præcedenti quæst. ita fuit conueniens, quod dicatur solus pater scire. Et hoc, quia dixit Christus, quod ipse nesciebat. Marc. 13. capitulo, si autem aliquis alius scire diceretur ostēderetur, quod ille maior esset Christo, sed hoc ipse nolebat credi. De patre quidem ipse dixerat, pater maior me est. Ioan. 14. c. Sed de nullo alio hoc concessit, immo dixit se esse maiorem omnibus alijs præter patrem, cum dicitur Ioan. 10. c. quod mihi dedit pater maius omnibus est, ideo nō debuit dici, q̄ aliquis alius sciret, immo expresse debuerunt omnes alij excludi per hoc, quod diceretur solus pater scire, vt apparet manifeste, q̄ nullus erat maior filio præter patrem. Secundo, vt nō declinarent Apostoli a Christo putantes alium esse maiorem, aut meliorem, & a quo dubitationis huius solutionem habere possent, nunc vero cum nullum meliorē inuenirent ad nullū ibant. Sic d̄r Ioan. 6. c. Cum quidā discipuli recesserūt a Christo, & ipse dixit ad duodecim, nunquid & vos vultis abire? & dixit Petrus nomine omnium: Domine ad quem ibimus? verba enim vitæ æternæ habes.

Sed dicitur, cum Christus patrem diceret se maiorem, & illum scire, se verō non, cur nō relinquebat, vt patrem quærent, & ab illo hoc scirent?

Dicendum, q̄ verum est, q̄ illi desiderabant patrē videre propter excellentias multas, quas Christus de eo prædicabat dicens, quod ipse non poterat quidquā a se loqui, aut facere, nisi quod videret patrem facientem, & loquentem, & quædā multa magna ei daturus erat: Ioā. 5. Et quod doctrina sua non erat sua, sed patris sui, qui eum miserat Ioan. septimo. Et quod ipse non quærebat gloriam suam, sed patris: Ioan. 8. Et quod id quod ei pater dederat, maius omnibus erat Ioan. decimo cap. Et cum Lazarum suscitauit ad patrem orauit, vt eum clarificaret, & exaudiret Ioan. 11. etiam dixit patrem esse maiorem Ioan. decimo quarto capitulo, propter hæc autem, & similia discipuli desiderabant valde videre hunc patrem, ita vt diceret Philippus Christo. Domine ostende nobis patrem, & sufficit nobis: Ioan. decimo quarto ex quo apparet, quod si ipsi scirent ire ad patrem, iuissent, sed nesciebant, quia ille erat inuisibilis, & ideo a Christo petebant, vt eum illis ostenderet.

Secundo, quia Christus non concederet quemquā alium se maiorem, quia esset inconueniens. Dicere autem patrem se maiorem eo modo, quo ipse discipulis loquebatur, non erat inconueniens. Nam cum quæsiuit Philippus, vt ostenderetur ei pater, ait Christus. Philippe, qui videt me, videt, & patrem meū, quia ego in patre, & pater in me est. Et ita tacite inuebat eiusdem naturæ numero esse patrem, & filium, cum is, qui videt vnum, videret alium, & ita eiusdem veræ perfectionis esse, licet in aliquo sensu diceret Christus se minorem patre, s. quantum ad humanitatem. Et nā dicebat, q̄ oīa, q̄ patris erāt, sua erāt, immo q̄ ipse, & p̄r vnum erant: Ioan. 10. ca. & q̄ quæcūque pater

R r 3 fecerit,

fecerit, filius similiter facit: Ioan. 5. c. Ideo etiam si filius non sciret nunc, poterat statim scire a patre. Et sic non putarent inconueniens esse discipuli pro nunc, quod pater esset maior Christo, quia quando ipse veniret in gloria regni sui poterat esse equalis patri, sicut ipse dixit, filius hominis venturus est in gloria patris sui supra 16. c. Si autem aliquis alius sciret, & non Christus ille appareret maior, & ab illo Christus non sciret, neque esset aliquis modus, quo veniret Christus ad equalitatem illius, sicut ad equalitatem patris, ideo non concessit de aliquo, quod sciret diem illum, nisi pater.

Tertio non concessit hoc, id est scire diem iudicii de aliquo alio, licet de Spiritu Sancto concedi poterat, quia vere sciebat, quia de seipso dixerat, quod nesciebat diem illum, ideo nullum ponere deberet, qui sciret, ut nemo videretur maior eo, nisi necesse est remanere scientiam huius in aliquo, ut dictum est supra precedenti q. Et quia satis erat ponere vnum, in quo maneret scientia ista, non debuit ponere, quod sciret de hoc, nisi pater. Sed dicitur, cum sufficeret ponere vnum, in quo maneret scientia ista, quare pater potius positus fuit, quam Spiritus Sanctus.

Dicendum, quod filius non potuit poni scire propter causas positas supra. Nam non sinerent eum quietum quousque reuelaret, si diceret se scire. Ipse ergo debuit dicere, quod nesciebat, sed de patre, aut Spiritu Sancto poterat dici, quod sciebat, quia neutrum eorum poterant discipuli consulere super hac re, cum essent inuisibiles. Est tamen dicendum, quod non debuit dici, quod solus Spiritus Sanctus sciebat. Primo, quia tunc poneretur filius minor Spiritu Sancto quantum ad id, quod videbatur discipulis. Et hoc erat inconueniens. Nam filium esse minorem patre non videbatur inconueniens, quia hoc Christus confitebatur Ioan. 14. c. sed filium esse minorem Spiritu Sancto non confitebatur, sed potius videretur, quod esset filius maior Spiritu Sancto, in quantum Spiritus Sanctus a filio procedit.

Secundo, quia si Spiritus Sanctus poneretur solus scire cum filius nesciret, oportebat, quod filius acciperet a Spiritu Sancto, sed hoc non stat, quia potius accipit Spiritus Sanctus a filio cum procedat ab eo, sic dicitur Ioan. 16. c. non enim a seipso loquitur, sed Spiritus Sanctus, sed quęcunque audiet loquitur, omnia quęcunque pater habet mea sunt, propterea dixi vobis, quia de meo accipiet, & annuntiabit vobis. Et ideo non poterat ipse dare filio hanc cognitionem, sed potius filius ei,

Tertio, quia non solum Spiritus Sanctus esset maior filio, sed etiam esset maior patre cum ipse sciret, & non pater, hoc autem absurdus est. Nam cum pater a nullo sit, & filius, & Spiritus Sanctus sint a patre, facilius erat concedi filium esse minorem Spiritu Sancto, quam patrem minorem Spiritu Sancto.

Quarto, quia cum pater non sciret, nunquam posset scire, quia non accipit aliquid a Spiritu Sancto, sed potius est contrario, sed istę perfectiones communicantur personis per hoc, quod vna est ab altera, ergo pater, nunquam scire posset, quia non accipit ab alia persona, ideo non erat dicendum, quod solus Spiritus Sanctus sciret. Cum autem dicatur, quod solus pater sciret, quasi nesciret Spiritus Sanctus, non videbatur sequi aliquod inconuenientium horum. Primo, quia si non sciret poterat a patre scire, quia ab eo procedit, & ita dicitur Ioan. 16. Non enim a seipso loquitur, sed quęcunque audiet, loquitur, sicut filius, licet nesciret a patre poterat accipere. Secundo, quia licet in hoc Spiritus Sanctus patre minor esse videretur, quia sicut filius a patre parus se minorem patre dicit, ita Spiritus Sanctus a patre procedens poterit dici minor patre, & non erat inconueniens in

conspetu discipulorum, licet in veritate non sit minor, conuenienter ergo dictum est, quod solus pater hoc sciebat, & non debuit dici de Spiritu Sancto.

Quomodo ista ad Christi propositum faciebant.
Quęst. CCXVI.

QUÆRETUR quomodo ista faciebant ad propositum Christi. Dicendum, quod Christus cum dixisset aliqua signa præcedentia ad diem iudicii, & ordo poscebat, ut diem ipsum iudicii designaret, quod non decebat voluit se excusare, & quia non poterat alio modo, nisi dicendo se nescire, ut dictum est supra q. 214. dixit se nescire, ut non molesti essent ei discipuli querendo ab eo semper, ad hoc tamen, ut Deus non videretur omnino istud ignorans, & ut esset aliquis, qui filio reuelaret, & per quem scire posset, cum oporteret illud scire antequam veniret ad iudicandum debuit dici, quod aliquis illud sciebat, & dixit, quod illud sciebat pater solus, & tunc non sequebatur inconueniens, quia a patre non poterant discipuli querere cum esset inuisibilis, & sic cessarent statim querere. Modum. n. istum habet Christus, quando vult aliquid occultare. Dicit enim illud a solo patre sciri, sic cum Christo ascendere volente in celum quidam quererent ab eo, Domine si in tempore hoc restitues regnum Israel, dixit Christus, non est vestrum nosse tempora, & momenta, quę pater posuit in sua potestate. i. ad patrem solum hoc pertinet, quia ille sibi hoc reservauit, ideo non potest filius vobis reuelare Act. 1. c. Et ita Hieronymus vult istud, & illud esse similia cum ait, quia probauimus non ignorare filium Dei consummationis diem, causa reddenda est cur ignorare dicat, post resurrectionem quidem interrogatus ab Apostolis de hac die manifestus respondit, non est vestrum scire tempora, & momenta, quę pater posuit in sua potestate, in quo ostendit, quod ipse sciat, sed non expediat nosse Apostolis.

Quare Christus affert similitudinem Noe.
Quęst. CCXVII.

QUÆRETUR cum dicatur hic, sicut autem in diebus Noe, ita erit, & aduentus filij hominis, quare hoc dicitur. Dicendum, quod dicitur primo ad ostendendum tacite, quod ipse non ignorat diem iudicii, licet dicat se ignorare. Nam cum dicat, quod quando veniet dies iudicii, erunt homines comedentes, & bibentes, & vacantes voluptatibus, ostendit se scire, quando erit dies illa. Nam si nesciret, quando esset, nesciret conditionem temporis propinqui, immo conditionem ipsius diei. Nam non solum in temporibus propinquis, sed et in ipso die erunt homines vacantes cibis, & potibus, & voluptatibus, & tamen si nesciret diem nesciret an in tempore illo essent homines solliciti per timorem propter aliqua horrenda signa, quę illis diebus acciderent. Determinat autem, quod erunt tunc sine villo timore, & solitudine vacantes voluptatibus, id aperte ostendit, quod sit tempus diei illius. Et non solum de proximo tempore, sed etiam de die ipso dicendum, quod ostendit se scire, quia dat signa ipsius diei, scilicet tunc erunt duo in agro, vnus assumetur, & alius relinquetur, & duę molentes in mola, vna assumetur, & alia relinquetur. Manifestum est tamen, quod istud fiet in die iudicii, quia tunc erit assumere, & relinquere, & non in diebus præcedentibus, ergo et diei illius sciebat conditionem, si quod tam in temporibus præcedentibus, quam in ipso die erunt homines, ita securi, quod sine villo timore, & solitudine voluptatibus vacent, & ita dixit hoc ad ostendendum se scire diem iudicii,

dicij, quando erit. Sic dicit Chryso. in homilia: Vt autem addiscas, quod non ignorantie sue est, quod de die, & hora iudicij tacer, aliud signum inducit, cum subdit, sicut autem in diebus Noe, ita erit aduentus filij hominis. Dicendum autem, quod conuenienter hoc adiunctum est. Nam ex præcedentibus apparebat, quod Christus nesciebat diem iudicij, sed solus pater scit. Si autem nihil adderetur, putaretur, quod absolute verum erat, quod filius hoc ignorabat. Quod falsum est, ideo addidit ea, per quæ sciri posset, quod non ignorabat.

Secundo fuit ad reddendum homines semper sollicitos, & timidos de illa die. Nam sicut, ideo non fuit designata dies illa, ut usque ad diem non vacarent homines voluptatibus, & tunc vellent in paruo tempore penitere, sed semper sic viuerent, quasi die crastina iudicandi essent, ut dicit Hieronymus, ita & prænunciari, quod dies iudicij veniret hominibus inopinatis, & nihil tale cogitantibus fuit valde conueniens ad eos sollicitos semper reddendos. Nam dato, quod homines nescirent determinate diem iudicij crederent verisimiliter, quod cum dies iudicij esset ultimus dies sæculi, in quo omnia mutanda erant, quod ad ea præcederent magnæ mutationes, & quod quanto vicinior esset dies ille, tanto essent maiores mutationes, & signa, ex quibus homines, qui eo tempore viuerent verisimiliter putarent aliquid magnum instare, & sic timidi, & solliciti redderentur. Et dato, quod toto tempore priori voluptatibus vacarent non obesset eis, cum possent illo tempore penitere. Christus vero dicit, quod non erit sic, sed potius, quod erunt tempora illa placida, & vacabunt homines voluptatibus. Vnde nihil erit tunc, per quod scire, aut cogitare possint quantum distet dies iudicij, propter quod quia ex tempore nulla colligetur suspitio, oportet homines ex seipsis semper sollicitos esse.

Tertio fuit ad tollendum occasionem querelæ eis, qui tunc deprehenfi in peccatis damnabuntur. Nam possent dicere, quod ideo tales erant, quia nunquam circa hanc rem instructi, aut admoniti erant. Hic vero admonentur in quantum dicitur, quod non habebunt signa, per quæ ipsi sciant diem iudicij, & ideo debeant esse temper solliciti.

Quarto potest dici, quod etiam sit istud probatio dicti præcedentis Christi, scilicet de die illa nemo scit. Puraret enim aliquis, quod etiam si non diceretur, quando esset dies iudicij, posset scire ex magnis mutationibus, quæ quotidie fierent usque ad diem iudicij. Dicit autem Christus, quod non poterit sic sciri, quia in temporibus illis propinquis non fient aliquæ mutationes notabiles, ex quibus homines reddantur solliciti ad cogitandum de die iudicij, & ita manebit dies illa ignorata quousque subito veniat.

Quid profuit Christum dicere se diem iudicij ignorare, cum in his, quæ dixit innuat se scire.

Quæst. CCXVIII.

QUÆRETUR quid proderat dici supra, quod Christus nesciebat diem iudicij, sicut aperte dicitur Marc. 13. c. sed solus pater, ut dicitur hic in litera, cum per ista, quæ statim subiuncta sunt apparet, quod Christus illum sciebat. Vel si dicatur, quod per hoc non innuitur, quod sciebat diem iudicij, quid profuit hoc dici.

Dicendum, quod sicut dictum est præcedenti questione per hæc, quæ dicuntur hic colligitur, quod Christus sciebat diem iudicij, sed occultabat eum, & tamē dicendum, quod Apostoli non collegerunt ex hoc, quod Christus illū sciret, & ita satisfaciebat vtriusque, scilicet discipulis, ut non putarent Christum scire, eo

Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A quod ille dixerat nemo scit, neque filius, & sic cessarent inquirere Christum pro hac re, nobis vero satisficit, quia ex hoc colligitur, quod ipse sciebat, & sic non erit minor patre.

Sed dicetur, quomodo stat, quod Apostoli non cognoscerent hoc ex verbis Christi, quod nos cognoscere possumus.

Dicendum, quod fuit primo, quia Apostoli putabant Christum plane hic loqui, & in verbis eius nullam latere dubitationem, & ideo cum dixerit, nemo scit, neque filius, sed solus pater, non curauerunt amplius cōsiderare quid colligeretur ex sequentibus verbis. Nos vero cum habeamus magnam causam dubitandi, quia hæc verba, scilicet Christum nescire diem iudicij repugnant alijs verbis eius Ioan. 16. capitulo, cum dixit, omnia quæcunque habet pater mea sunt, sed sapientiam omnium rerum habet pater, ergo sapientia illa Christi est, sed secundum sapientiam, aut scientiam dicitur aliquis sciens, ergo cum Christus habet omnium sapientiam sciet diem iudicij. Etiam quia ipse dixit, ego & pater vnum sumus Ioan. 10. ca. Et iterum, ego in patre, & pater in me est. Io. 14. ergo cum substantia, & scientia in diuinis sint idem, necesse est esse eandem scientiam patris, & filij, quorum est eadem substantia, ut ergo non repugnemus verbis Christi, oportet dari, quod ipse sciret diem iudicij, sicut

C pater. Quod ergo dixerit ipse se nescire diem iudicij, necesse erat intelligi in quodam sensu secreto, quando verba non faciunt aperte, & iō cum hæc sciremus aptius colligere poteram⁹ ex verbis, quæ hic Christus subiunxit, per quæ dubitantibus de hac re satis innuitur, quod Christus hunc diem sciebat. Secundo fuit, quia discipuli Christi ante passionem eius, immo etiam post resurrectionē ante aduentum Spiritus Sancti erant satis rudes, & multa eis Christus dicebat, quæ non intelligebant, sicut de multis ostensum est supra q. 217. & sic post resurrectionem fuit, quando Christus dixit Petro sequere me, & ille videns discipulum, quem diligebat Christus ait: Domine hic autē quid? Et Christus ait: Sic eū volo manere, donec veniā, quid ad te? tu me sequere: Ioan. 21. Nam tunc crediderunt Apostoli, quod Ioannes non moriturus erat cum dicatur ibi, exijt sermo inter fratres, quod discipulus ille non moritur, & tamen non erat iste sensus Christi, quem ostendit ibi euangelista dicens. Et non dixit Iesus, quia non moritur, sed sic eum volo manere. Ideo sicut circa illa errabant, non intelligentes verbum Christi, ita & hic a fortiori errarent, cum esset occasio non intelligēdi, quia dixerat prius, quod de die illa nemo sciebat, neque filius. Nostri autem doctores tam ex illuminatione per gratiam, quā ex studio sacre Scripture quā Christus tradidit illis exponendam ad vtilitatem ecclesie sue, conuenerunt dubitationes, & solutiones, & ideo nos per illos iam scimus, quod ex verbis istis colligatur, quod Christus sciebat diem iudicij, & quod cū dixit se nescire diem illum, non dixit, quasi simpliciter nesciret, sed quia nesciebat ad innotescendum discipulis.

D **E**

Quomodo potest esse verum, quod aduentus filij hominis erit, sicut in diebus Noe. Quæst. CCXIX.

QUÆRETUR quomodo potest esse verū, quod aduentus filij hominis erit, sicut in diebus Noe. Nā innuitur, quod in diebus Noe erant hoīes manducantes, & bibentes usque ad diem quo introiuit Noe in arcā, & non cognouerunt, neque suspicabantur quidquam, & venit diluuium, & tulit omnes, & quod ita erit in die iudicij.

Sed videtur, quod non itet, quia ante iudicium

Rr 4 magna

Christus iudicij diē sciebat.

magna signa ventura sunt, vt habetur supra in litera, & insuper paruo tempore ante iudiciū ventura sunt, vt ostendit Christus in parabola de ficulnea, scilicet quod cum ea fieri viderimus, sciamus q̄ prope est, & in ianuis, ergo ex his, & si non sciamus determinatē illum diem, tamen per ista præcedentia signa erunt homines solliciti, & timentes, & non poterit superuenire eis securis, & inopinatis dies iudicii manducantibus, & bibentibus.

Dicendum, quod verum est, quod dies iudicii veniet existētibus hominibus securis, sicut Christus dicit hic. Ita etiam dicit Chryso. in homilia, sicut in diebus Noe, ita erit aduentus filij hominis. Hoc autē dixit ostendens, quod repente venit, & inopinate, & pluribus lasciuiuentibus. Hoc enim, & Paulus dixit, cum dixerint pax, & securitas, repentinus veniet interitus.

Et tamen dicunt quidam ad hoc, quod verū est, q̄ signa præcedentia in breui ad diem iudicii dabunt timorem, & sollicitudinem de die iudicii. Et tamē mali, qui seipsos desperant, voluptatibus tunc vacabunt, boni autem non, & fideles. Sic dicit Chrysostomus in homilia, scilicet. Lasciua erit, & pax his, q̄ insensibiliter dispositi sunt, propter quod non dicit Apostolus cum fuerit pax, sed cum dixerint pax, & securitas, insensibilitatem eorum ostendens, sicut illorum, qui fuerunt in diebus Noe, quando mali lasciuebant, nō autem iusti, sed in tristitia, & tribulatione pertransibant. Hic autem ostendit, quod cum antichristus venerit indecentes voluptates assumentur apud eos, qui iniqui erunt, & de propria desperabunt salute, & ideo exemplum posuit huic rei conueniens. Cum enim arca fabricaretur, præiacebat quidem in medio futura prædicens mala, mali autem non credentes, ac si nullum fuisset futurum malū, lasciuebant, & quia futura apud multos non creduntur, ex præteritis credibilia facit, quæ prædicat.

Sed dicendum, q̄ non soli mali erunt quieti, sed et boni, & colligitur ex litera, quia dicitur ante hoc. De die illa nemo scit. Et sequitur statim, q̄ erit, sicut in diebus Noe, ideo videtur, quod ex ignorantia illa proueniet, quod fruātur voluptatibus.

Secundo, quia dicitur, quod in diebus Noe erant comedentes, & bibentes quousque intrauit Noe in arcam, & non cognouerūt donec venit diluuium, & tulit omnes. Et sic dicitur futurum in diebus aduentus Christi: ergo videtur, quod tunc non cognoscent quousque veniat, & propter istam ignorantiam vacabunt voluptatibus.

Aliter ergo dicendum, quod tam boni, quam mali pro maiori parte vacabunt his, immo omnes erunt manducantes, & bibentes, & vxores accipientes, quasi nihil timeant de præsentī malum. Causa erit, quia licet præcesserunt signa ad iudiciū, nō veniet statim dies iudicii, sed aliquod tempus mediū erit quietis, & tamen illo tempore iam homines non timebunt, neque erunt solliciti de die iudicii, quia nesciūt, quando veniet, & tunc veniet subito. Sic dicit Hiero. super Matthæum. Queritur autem, quomodo supra scriptum sit, surget gens contra gentem, & regnum in regnum, & erunt pestilentie famēs, & terrores, & nunc ea memorentur, quæ pacis inditia sunt, sed estimandum, quod post pugnas, & cetera, quibus vastatur humanum genus, brevis subsequutura pax sit, quæ quieta omnia repromittat, vt fides credentium comprobetur.

Sed dicetur, cum dicatur supra in litera, quod visis his signis iudicii statim Christus est in ianuis, quomodo in tam pauco tempore poterunt homines esse securi? Dicendum quod illud non erit valde longum tempus, & tamen quantum sit non est certū, ita vt illa

incertitudo possit deducere quandam quietē animi, & dissolutionem ad voluptates. De hoc dicit August. in epistola ad Hesychium, scilicet sic autem Euangelium dicit: De die illa, & hora nemo scit, tu autē dicis, ego autem dico, neque mensem, neque annum aduentus ipsius sciri posse, ita enim hoc videtur sonare, tanquā non possit sciri quo anno venturus, sed possit sciri, qua hebdomada annorum, vel qua decade, tanquam dici possit atque diffiniri inter illos septē annos aut decem, aut centum, vel quodlibet seu maioris, seu minoris numeri. Si autem hoc te non comprehendisse præsumis, hoc sentis, quod ego, & tamen de hoc magis dicetur sequenti c. q. 340. vlt. que ad 344.

Ad quid Christus voluit introducere exemplum de diebus Noe. Quest. CCXX.

QUÆRETUR ad quid Christus voluit introducere exemplum istud de diebus Noe. Nam si dicas, quod fuerit ad reddendum homines sollicitos, aut ad ostendendum, q̄ Christus sciebat diem aduentus sui ad iudiciū, vt dictum est supra q. 125. dicitur, quod poterat hoc fieri non posito hoc exēplo, vt si diceret Christus, quod cum erit aduentus filij hominis, id est suus, erunt homines māducantes, & bibentes, quasi ignorent diem illum.

Dicendum, quod pro fuit exemplum ad reddendū homines certiores, q̄a quidā sunt, qui non credunt bene futura, & certificātur per præterita. Sic dicit Chry. in homilia, scilicet. Et quia futura apud multos non creduntur, certificantur homines ex præteritis, quæ futura credibilia reddūt. Et fuit hoc valde conueniēs exemplum, quia, sicut in die iudicii mundus peribit p̄ ignem, ita & in diluuiū mundus periit per aquam, i. omnia viuētia, & illud subito venit, ita vt nemo sciuerit, nisi Noe, qui introiuit in arcam cū suis. Ita nunc veniet subito cum a nullo speratur.

Et ob hoc non solum istud exemplū Christus posuit, sed et aliud de subuersione Sodomorū Luc. 17. f. Similiter factum est, i. in diebus Loth, edebant, & bibebant, emebant, & vendebant, plantabant, & edificabant, qua die autē exiit Loth a Sodomis pluit ignē, & sulphur de cēlo, & omnes perdidit, secundum hoc erit qua die filius hominis reuelabitur. Et et illud est ad propositum, quia ibi fuit perditio multorū subitanea a Deo facta, & a nemine scita est, nisi a Loth, & vxore, & filiabus eius: Gen. 19. c. Sed Matthæus tacuit de subuersione Sodomorum, quia satis erat dixisse de diluuiū.

Quare dicitur, sicut in diebus Noe. Quest. CCXXI.

QUÆRETUR quare dicit sicut in diebus Noe. Dicendum, q̄ Christus vult nominare dies diluuii, & ante diluuiū non fuit aliquod nomen cōuenientius, quam dicere in diebus Noe. Primō, quia res denominantur a digniori, sicut solemus etates, & tempora describere per reges, & summos pontifices, vt dicamus tali anno talis regis accidit hoc, sed tempore illo non fuit aliquis excellentior Noe, ideo ab illo debuerunt designari tempora. Nam Gen. 6. c. dicitur. Noe vir iustus atque perfectus in generationibus suis, & inuenit gratiam coram Domino.

Secundo, quia Christus vult nominare tempora illa propter diluuiū, & tñ diluuiū ad nullū magis pertinuit, quam ad Noe, eo q̄ ipse fuit, cui Deus prædixit diluuiū, & ipse illud prædicauit, & arcam fabricauit, & saluauit ibi genus humanū. Vñ nō solum tunc

tunc famosus fuit, quia tempora illa ad ipsum præcipue pertinuerunt, sed etiam nunc velut alter Adam est pater totius humani generis, quia sicut genus humanum fuit ab Adam, ita totum saluatum fuit in Noe, & tribus filiis suis, quos in arca secum clausit, & illi, propter eum saluati sunt, ita dies illi ab eo nominari debuerunt maxime, quia non solum hoc beneficium Deus illi præstitit, sed etiam dedit securitatem omnibus futuris, ne ultra deleteretur omne genus humanum per aquam, & Gen. 8. c. De hoc Ecclesia. 44. c. f. Noe inuentus est perfectus, & iustus, & in tempore iracundiae factus est reconciliatio, ideo dimissum est reliquum terræ, cum factum est diluuium, testamenta sæculi posita sunt apud illum, ne deleri possit diluuium omnis caro. Sic et tempus euerfionis Sodomorum vocatur dies Loth. Luc. 17. cap. f. similiter factum est in diebus Loth. Et hoc, quia ipse fuit qui liberatus est de Sodomis, & propter quem angeli venerunt illuc, & propter eum liberare volebant alios cognatos, & generos suos Gene. 16. capitulo.

Quare hic ista ponuntur, scilicet, quod in aduentu filii hominis erunt homines comedentes, & bibentes.

Quæst. CCXXII.

QUÆRETUR cum dicatur hic, quod in diebus Noe erant homines comedentes, & bibentes, & nuptui tradentes, & dicitur, quod sic erit in aduentu filii hominis, quare ista ponuntur.

Aliqui dicunt, quod ponuntur ad redarguendum hæc, quasi mala essent, immo ex hoc loco firmare volunt errorem suum quidam hæretici, qui nuptias damnant. Qui autem rectius sentiunt, dicunt non damna-ri hic ista, quæ bona, & necessaria sunt, sed abusus eorum. Sic dicit Basilius. Non hinc iuxta Marcionis, & Manichæi errorem coniugia, vel alimenta damnantur, cum in his successionis, in illis naturæ sint posita subsidia.

Sed dicendum, quod non stat, quia si ad arguendum hæc diceret, poneret nomina vitiorum. Scrupulam ebrietatem adulteria, & alios abusus, posuit tamen legitima nomina. f. comedere, bibere, quæ vsum, & non abusum notant. Etiam dixit tradere nuptui, quod semper est licitum. 1. Corinthiorum 7. capitulo. f. Qui virginem suam tradit. f. ad nuptias bene facit, qui non tradit, melius facit: ergo non intendebat hic arguere ista.

Secundo, quia si arguere intendebat satis erat illa semel dicere, sed ait. Sicut erant in diebus Noe comedentes, & bibentes, ita erit aduentus filii hominis, scilicet comedentes, & bibentes.

Tertio, quia non est hoc ad propositum, nam comparat hic tempus ante diluuium, & tempus ante iudicium in hoc, quod erant homines comedentes, & bibentes, sed ad comparandum hæc duo tempora non faciebat ad propositum redarguere comedentes, & bibentes, ideo non dictum est ad hunc finem.

Alii dicunt, quod dicitur hoc, quia istud fuit causa diluuii, quia his voluptatibus homines vacabant, & ideo cum ponitur pena, scilicet diluuium, conueniens fuit poni peccatum propter, quod irrogabatur. Sic dicit Ambrosius super Lucam. cum de diluuiio ibi dicitur, scilicet bene causam diluuii ex nostris asserit prodisse peccatis. Deus enim malum non creauit, sed nostra sibi merita repperunt, non quia coniugia damnantur, neque enim alimenta damnantur, cum in istis successionis, in illis naturæ sint posita subsidia, sed in omnibus modus quaeritur, quidquid abundantius est a malo est. Sed dicendum, quod non stat primo,

A quia ista non ponuntur hic, ut mala, quæ redarguantur, sicut supra dictum est, ergo non, ut causa diluuii.

Secundo, quia si ponerentur, ut causæ diluuii ponerentur sub nominibus peccatorum, & tamen ponuntur sub nominibus vsuum licitorum, id est comedere bibere vxores accipere, & non sub nomine abusu-uum, ergo non ponuntur, ut causa diluuii.

Tertio, quia cibus, & potus etiam immoderatus non ponuntur causa diluuii, sed abusus circa venerea, ut colligitur Gene. 6. c. ergo non ponuntur ista hic, ut causa diluuii.

Quarto, quia dato, quod ponerentur causa diluuii, tamen non possent poni causa iudicii, hic tamen ponitur similitudo, scilicet quod, sicut in diebus Noe erant homines comedentes, & bibentes vsque ad diem, quia intrauit Noe in arcam, ita erit in aduentu filii hominis, quod erunt comedentes, & bibentes: si igitur comedere, & bibere ponitur, ut causa diluuii ponetur idem, ut causa iudicii, vel aduentus Christi ad iudicium, cum in hoc ponatur similitudo. Sed istud est falsum, quia comedere, & bibere, & quæcunque peccata hominum illius temporis non erit causa aduentus ad iudicium. Nam etiam si homines omnes illius temporis essent sanctissimi Christus veniret ad iudicium, ideo ista non ponuntur, ut causa, & ista est ratio efficacior.

Quinto, quia ex alio exemplo, quod nunc Christus posuit, & non habetur hic, sed Luc. 17. c. apparet istud. Nam dicitur de euerfione Sodomorum, & certum est, quod illi perierunt propter abusum venereum Gene. 19. c. Et tamen non ponitur ibi aliquid de hoc, sed quod edebant, & bibebant, ideo non ponuntur ista, ut causa euerfionis, quia tunc poneretur id, quod erat peccatum, & causa, & tamen ponitur id, quod neque in se erat peccatum, neque erat causa ipsius euerfionis.

Sexto, quia ponitur ibi aliqua, quæ nullo modo erant peccatum. f. emebant, & vendebant, plantabant, & edificabant, sed hæc licita sunt. Et sequitur, quod secundum hoc erit, cum dies filii hominis reuelabitur, ergo nec erunt tempore illo, quæ non sunt peccata, neque possunt esse causa iudicii, sicut neque potuerunt esse causa euerfionis Sodomorum. Ita igitur dicendum, quod non possunt poni hic ista, ut causa diluuii.

Dicendum, quod ista ponuntur ad ostendendam securitatem hominum. f. quod de nullo solliciti erant quando diluuium venit quousque aquæ ceperunt, & ideo ponuntur illa, quæ homines agerent quando securi sunt, & de longa vita sperant. f. comedere, & bibere, & accipere vxores, & ad nuptias tradere, plantare, edificare, talia autem inueniuntur homines facientes in die iudicii, in quo innuitur, quod securi erunt nullum malum timentes. Item apparet, quod ista sit intentio, scilicet quia dicitur, quod erant comedentes, & bibentes vsque ad diem, quo intrauit Noe in arcam, & venit diluuium, & perdidit omnes, & non cognouerunt. Et sic videtur, quod ex eo, quod non cognoscebant venturum esse diluuium, non sollicitabantur, sed vacabant voluptatibus,

Quomodo, qui ante diluuium fuerunt, securi esse poterant ne venire diluuium predicante illud Noe.

Quæst. CCXXIII.

SEQUÆRETUR quomodo poterant illi, qui ante diluuium fuerunt, securi esse, ne veniret diluuium, sed potius videtur, quod timerent, quia Noe illis prædicabat venturum esse diluuium, nisi peniterent. Etiam videbant, quod Noe construebat arcam ad euadendum in ea aquas diluuii, ideo non poterant esse securi.

Dicen-

Dicendum, quod verum est, quod omnes ignorauerunt aduenturum diluuium præter Noe, & filios, & uxores eorum, quia dicitur in litera hic. Et non cognouerunt, donec venit diluuium, & tulit omnes. Ex ignorantia autem mali futuri oritur securitas, ideo isti erant securi, quia ignorabant.

Cum autem obijcitur, quod prædicauit Noe gentibus illis venturum diluuium. Negant aliqui, eo quod Gene. 6. c. ubi prænnunciatur diluuium Noe non habetur, quod Deus iusserit ei prædicare diluuium venturum, neque etiam, quod ipse prædicauerit.

Dicendum tamen in veritate, quod ipse annunciauit temporaneis suis venturum diluuium propter peccata, & quod Deus hoc voluit, licet taceatur in Genesi, quia exprimitur. 2. Pe. 2. c. scilicet, & originali mundo non pepercit, sed octauum Noe iustitiæ præconem custodiuit diluuium mundo impiorum inducens. Vocatur autem præco iustitiæ, quia prædicauit cõtemporaneis suis futurum diluuium exigente iustitia Dei propter peccata illorum.

Aliter, ergo dicendum, scilicet quod prædicatum est diluuium, sed non crediderunt Noe peccatores illius temporis. Exigebant enim peccata sua, vt excarentur, & non crederent, & perirent. Nam si crederent conuerterentur, & saluarentur. Item quotidiana peccatorum assiduitas, & voluptas trahebat, vt non crederent futurum malum, quod eorum præsentis delicias contristaret. Item non videbatur eis res verisimilis. Nunquam enim tales aquarum inundationes viderant, & ideo neque futuras credebant. Prædicatio igitur Noe fuit, sed non fuit ei creditum, & sic putauerunt homines non futurum esse, quod ille dicebat. Vnde verum est, quod non cognouerunt, & sic manebant securi quousque aquæ diluuij operuerunt terram, & non solum Noe prædicanti non credebant, sed aliqui eum insanire putabant, quod talia diceret. Sic enim fuit de Loth in Sodomis, cum enim Angeli Dei vellent euertere Sodomam dixerunt ad Loth: Habes hic tuorum quempiam generum, aut filios, aut filias, omnes qui tui sunt, educ de vrbe hac, delebimus enim locum istum: Loth autem egressus locutus est ad generos suos, qui accepturi erant filias suas, & dixit, surgite egredimini de loco isto, quia delebit Dominus civitatem istam. Et sequitur: Visus est eis, quasi ludens loqui Gene. 19. c. ita igitur de Noe putabatur cum prædicaret. Vnde non crediderunt ei. Cum autem arguitur de constructione arcæ.

Dicendum, quod viderunt contemporanei Noe construi arcam, sed non, ideo credebant venturum diluuium, sed sicut irridebant Noe prædicantem diluuium, ita & irridebant fabricationem arcæ, neque peruenit aliquis cum eo intrare in arcam.

Quomodo ista ponuntur ad ostendendam securitatem quam habebant homines ante diluuium.
Quæst. CCXXIII.

QUÆRETUR quomodo ponuntur ista ad notandum securitatem, quam habebant homines ante diluuium, vt dictum est supra, quia ponuntur hic ea, quæ fiunt etiam sine securitate, scilicet comedere, & bibere: nullum enim tempus est, in quo homines non comedant, & bibant. Dicendum, quod omnia, quæ ponuntur hic conueniunt ad ostendendam securitatem, & nullam suspicionem timoris. Nam ponuntur hic. & Lu. 17. c. quædam, quæ non solum securitatem ostendebant, sed etiam longum tempus vitæ, sic erat plantare, & ædificare. Nam, qui plantat non capit statim fructum, ideo promittit sibi, aut successoribus suis longa tem-

Fora vitæ. Alia vero non signant longum tempus, sed securitatem. Sic erat emere, & vendere, nam istæ sunt res non ita necessariae, nisi referatur ad quotidianum victum, & tamen emebant tunc, & vendebant, ideo securi erant: comedere autem, & bibere non ostendunt securitatem, quia etiam in maxima angustia his vtimur, sed ex modo arguunt securitatem, vt comedere, & bibere ad voluptatem, & ita, quando dicitur hic comedentes, & bibentes intelligitur ad voluptatem. Etiam ponitur aliud, quod longam spem vitæ promittit, scilicet accipere uxores, & filias nuptui tradere, quia ad vnâ diem, vel paucum tempus nemo filiam suam in uxorem traderet alteri, sed potius illam in virginitate seruaret, si sciret illam statim morituram, & ista igitur ostendebant longam spem vitæ, & nullum timorem in eis, qui erant ante diluuium, sed ita erunt in tempore aduentus Christi ad iudicium, ergo homines erunt tunc sine timore vllo iudicij, & consummationis sæculi.

Quid voluit Christus significare per illud tunc cum ait, tunc duo erunt in agro. Quæst. CCXXV.

QUÆRETUR quid voluit dicere Christus cū ait, tunc duo erunt in agro, & quid illud tunc est. Aliqui dicunt, quod intelligitur de temporibus antichristi, quando aliqui Christum sequuntur, aliqui autem declinabunt ad antichristum. Et colligitur hoc, quia Luca 17. ca. postquam ponitur, quod dicit hic de diebus Noe, & de diebus Loth, & quod erit sic in die, qua reuelabitur filius hominis sequitur, in illa hora, qui fuerit in tecto, & vasa eius in domo non descendant tollere illa, & qui in agro similiter non redeat retro, & tamen manifestum est, quod non potest hoc intelligi de die iudicij. Nam tunc non erit in potestate hominis descendere de tecto in domum ad tollendum vasa, neque redire de agro in domum, quia subito descendet ignis de cælo, & morientur omnes, qui inuenti fuerint, vt resurgant, & ideo non poneretur admonitio ad non faciendum, nisi facere possent, sed in die iudicij non poterunt facere hæc, ergo non intelligitur de die iudicij, sed de alio tempore, & volunt aliqui esse tempus antichristi.

Dicendum necesse esse intelligi de die iudicij. Primo, quia de antichristo, & omnibus, quæ iudicium præcedunt dictum est supra, hic non est de illis dicendum. Secundo, quia dictum est supra in litera, de die autem illa nemo scit, & est illa dies iudicij, & continuato sermone deducit oratio vique huc, ideo etiam hoc de die iudicij intelligitur. Terno, quia dicitur tunc erunt duo, & oportet, quod illud tunc, quod est relatiuum temporis ostendat tempus præcedens, sed supra dicitur de die illa, & aduentu filij hominis, ergo necesse est intelligi de die iudicij. Quarto, quia ubi dicitur hic tunc erunt duo in agro &c. & ita non intelligitur de aliquo tempore magno quale erit tempus antichristi, sed de vna nocte, vel de vna die, in qua erit aduentus ad iudicium.

KAd id vere, quod dicitur Luca 17. scilicet in illa hora, qui fuerit in tecto &c. Dicendum, quod Lucas posuit mixtum de euerfione Ierusalem, & tempore præcedente eam, & de die iudicij. Primo autem posuit de die iudicij, cū ait, & sicut fuit in diebus Noe, ita erit in diebus filij hominis. Et adiunxit aliud exemplum de Loth, & subuersione Sodomorum, & conclusit, secundum hoc erit, qua die filius hominis reuelabitur. Hoc totum de die iudicij intelligitur. statim autem sequitur, in illa hora, qui fuerit in tecto, & vasa eius in domo &c. intelligitur de tribulatione, quæ subito reuelanda erat fidelibus ad hoc, quod tugerent

Tempore Noe peccantes non crediderunt futurum diluuium.

de Ierusalem, & Iudæa ante aduentum exercitus. Nā statim, vt eis reuelaretur, fugituri erant, & hoc est, quod ponitur supra in litera, scilicet tūc, qui in Iudæa sunt, fugiant ad montes, & qui in tēto est nō descendat aliquid tollere de domo sua, & qui in agro non redeat retro, vt tollat tunicam suam, & ibi omnia ista exposita sunt de fuga fidelium de Iudæa ante euerfionem Ierusalem, quod vero sequitur ibi apud Lucam, scilicet dīco vobis in illa nocte duo erunt in lecto &c. accipitur de die iudicij, & ponuntur ea, quæ hic.

*Quid Christus per duos in agro existentes significauit,
Quæst. CCXXVI.*

QVAERETUR cum dicatur, duo erunt in agro, quid significabit per istos duos.

Aliqui dicūt, quod sunt duo populi, idest fidelium, & infidelium. Sic dicit Hilarius super Mat. scilicet duos in agro duos populos fidelium, & infidelium, & in seculo tanq̃ in vitæ huius opere dies Domini deprehendet, separabuntur tamen relicto alio, & assumpto alio in quo fidelium, & infidelium discretio docetur, Dei enim ira ingrauescēte sancti in promptuario recondentur, perfidi vero ad cēlestis ignis materiem relinquentur.

Alij dicunt duos in agro esse homines, qui habent, quasi equales labores. Sic dicit Hierony. super Mat. scilicet. Duo in agro pariter inuenientur eundem habentes laborem, & quasi parem sementem, sed fructus laboris non eque recipientes.

Alij dicūt per duos in agro signari pauperes huius vitæ, quosdam virtuose paupertatem tolerantes, alios vero non. Sic ait Cyrillus: In his enim non modicum differt. Nam hi sarcinam paupertatis verisimiliter sustinent, vt vitam agentes honestam, & humilem, qui assumuntur, hi vero sunt ad prophana promptissimi, qui relinquentur.

Ambrosius autem super Lucam dicit esse duos in agro, idest duas mentes in nobis vnā exterioris hominis, qui corrumpitur, alteram interioris hominis, qui per sacramētum renouatur, istæ sunt operantes in agro nostro, quarum altera fructum bonum diligentia dat, altera amittit incuria.

Sed dicendum, quod ista magis pertinent ad sensum mysticum, quam ad literalem. Nam, sicut litera signat hic, agitur de illis, qui in die iudicij transibunt ad bonum statum, & relinquentur in malo, & tamen nulla istarum positionum consonat quantum ad omnia. De prima patet, quæ dicit duos populos esse fidelium, & infidelium, nam certum est, quod licet omnes infideles relinquentur ad penam, non assumuntur omnes fideles ad beatitudinem, multi enim fideles peribunt, qui fidem tenentes secundum fidei veritatem non vixerunt.

De secunda apparet, quia si in agro laborant cum significetur hic idēitas operis, vel status, scilicet, quia in agro, licet non detur æqualis remuneratio si non est æqualis labor, tamen ambo deberent assumi, & tamen vnus assumitur alius relinquitur, ideo non intelligitur de illis.

De tertia dicendum, quod licet magis videatur conuenire tamen ad mysticum sensum pertinet, quia similitudinem operis significauit hic Christus, & nō dissimilitudinem, qualis est in eis, qui diuersimode tolerant paupertatem.

Nicolaus autem dicit, per duos in agro intelligi prælatos, quorum officium est laborare in agro militantis ecclesiæ. Sed dicendum, quod etiam istud est mysticum. Nam prælati multi sunt, & non apparet, quomodo per duos voluerit eos designare.

A Et si dicas accepit per vnum omnes prælatos bene laborantes in agro militantis ecclesiæ, & iste assumitur, & per alium accepit omnes prælatos male laborantes, quos Apostolus vocat malos operarios quorum venter Deus est. Dicendum, quod iam mysticum est, quia ad sensum literalem teneri litera debet, sicut iacet si teneri potest, sensus huius ponetur infra q. 229.

Quid Christus per hoc, scilicet. Erunt duæ molentes in mola, innuit. Quæst. CCXXVII.

B QVAERETUR cum dicatur, quod erunt duæ molentes in mola, quid Christus per hoc innuit.

Aliqui dicunt, quod signantur duæ partes Iudæorum, quarum vna, quæ ad fidem conuertitur assumitur, alia vero non conuersa perijt. Sic dicit Hilarius super Mat. scilicet mola enim opus est legis, sed quia pars Iudæorum, vt per Apostolos credidit, ita & per Eliam est creditura iustificanda, per fidem, ideo vna per eandem fidem boni operis apprehendetur, alia vero infructuosa legis molens incassum, & non factura cēlestis cibi panem relinquetur.

Alij dicunt ecclesiam, & synagogam, vel ecclesiā, & hæreticos p duas molentes notari. Sic dicit Hieronymus sup Mat. scilicet. In duabus, quæ pariter molunt, vel synagogam intelligere debemus, vel ecclesiam, quod simul molere videantur in lege, & de eisdem scripturis sanctis farinam terere præceptorum Dei, vel cæteras hæreses, quæ de vtroque testamēto, aut de altero videntur molere farinam doctrinarum suarum. Ambrosius autem super Lucam dicit: Per molentes videtur significari, qui ex occultis alimentata quærunt, & in apertum ex interioribus proferunt, & fortasse mundus iste pistrinum est, anima autem nostra velut quodam carcere includitur corporali. In hoc ergo pistrino, vel synagoga, vel anima obnoxia delictis triticum molendo madefactum, & graui humore corruptum non potest interiora ab exterioribus separare, & ideo relinquitur, quia eius similitudo displicuit: at vero sancta Ecclesia, vel anima nullis maculata contagiis delictorum, quæ tale triticum molit, quod solis æterni calore torridum bonam similitudinem de penetrantibus hominum Deo offert.

Sed Nicolaus dicit per molentes in mola vbi est magnus labor intelligi actiuos.

Dicendum, quod omnia hæc ad mysticum sensum pertinent. Planum est enim non esse istos sensus litere, nisi quis sic voluerit extorquere, immo potius litere ascribere, quod ipsa non loquitur. Item, quia accipiendo ecclesiam, per vnā molentem, & synagogam per alteram, nō assumuntur omnes de ecclesia, licet pereant omnes de synagoga. Item accipiendo per molentes duas partes synagoge, certum est, quod licet omnes non conuersi pereant, tamen nō omnes conuersi assumuntur ad gloriam. Idem est accipiendo per vnā molentem ecclesiam, per aliam vero hereticos. Veritas autē huius ponetur infra q. 229.

Quid Christus per hoc, scilicet. Quod erunt duo in lecto, innuere voluit. Quæst. CCXXVIII.

QVAERETUR cū dixerit Christus, quod erunt duo in lecto, quid per hoc innuit.

Aliqui dicūt per existentes in lecto significari prædicatores, & quia horum quidam vera prædicant, idest fideles, alij vero falsa, idest heretici, vnus assumitur, alius relinquitur. Sic dicit Hilarius super Mat. scilicet duo autem in lecto sunt eandem positionis dominicæ requiem prædicantes, circa quam hereticorum,

ticorum, & catholicorum eadem confessio est, sed F quia unitatem diuinitatis patris, & filij catholicorum fides prædicabit, & hæreticorum falsitas impugnet fidem confessionis, vtriusque diuini arbitrij iudicium comprobabit vnum assumendo, alterum relinquendo. Alij dicunt per duos in lecto designari bonos, & malos diuites. Sic dicit Cyrillus: Per duos enim existentes in eodem lecto videtur designare diuites quiescentes in mundanis diuitijs, lectulus namque signum quietis est, non autem quicunque diuitijs affluunt sunt impij, sed aliquis est probus, & in fide electus. Hic igitur assumetur, alius vero, qui non talis extiterit, relinquetur.

Nicolaus dicit per existentes in lecto contemplatiuos signari, quia lectus locus quietis est, contemplatio autem locus quietus.

Sed manifestum est, quod ista, sicut, & præcedentia pertinent ad mysticum sensum, & maxime, quia primum de prædicatoribus fidelibus, & hæreticis non conuenit. Nam licet omnes hæretici prædicatores relinquuntur, non tamen omnes fideles prædicatores assumuntur, quia aliqui bene prædicant, & male viuunt. Alij autem exponunt omnia tria simul. Sic dicit Remigius his verbis tres ordines ecclesiæ demonstrantur, per duos in agro ordo prædicatorum, quibus commissus est ager ecclesiæ: per duos in mola ordo coniugatorum quidam per diuersas curas nunc ad hæc nunc ad alia flectuntur, quasi molam in circuitu trahunt: per duos in lecto ordo continentium, quorum, requies nomine lecti designatur, in his autem ordinibus sunt boni, & mali, iusti, & iniusti, & ideo ex eis quidam relinquuntur, quidam assumuntur.

Alij volunt per hæc tria corpus, & animam, & sensum significari. Sic dicit Origenes super Mat. scilicet corpus quidem, quasi infirmum in lecto est carnalium passionum, anima autem molit in graui mola mundi, & corporis, sensus autem in agro mundi operatur.

Aliter ait Augustinus in libro de quaestionibus Euangelij. Tria genera hominum videntur hic designari vnum eorum, qui otium, & quietem eligunt, neque negocijs secularibus, neque ecclesiasticis occupati, quæ illorum quies nomine lecti designata est. Alterum eorum, qui in plebibus constituti leguntur a doctoribus agentes ea, quæ sunt huius sæculi, quos, & seminarum nomine significabit, quia consilij prælatorum expedit his regi, & molentes dixit, quia temporalium orbem negociorum, atque circuitum vertunt, quas tamen in vnum molentes dixit in quantum de istis rebus, & negocijs suis præbent vñibus ecclesiæ. Tertium genus est eorum, qui operantur in ecclesiæ mysterio velut in agro Dei. In his ergo tribus generibus bina sunt rursus genera hominum in singulis, quorum aliqui in ecclesia permanent, qui assumuntur, aliqui cadunt, qui relinquuntur.

Sed dicendum, quod etiam in his omnibus modis exponendi est sensus mysticus, cum trahatur litera extra proprium sensum.

Quid per quæstia præcedentia Christus voluit designare.

Quæst. CCXXIX.

QUÆRETUR igitur quid per hoc Christus voluit designare.

Dicendum, quod voluit ostendere rem subitanam fieri in die iudicij, & est addere exemplum ad præcedentes. Nam dixerat supra, quod sicut in diebus Noe erant homines inopinati, & nihil timentes, comedentes, & bibentes, quousque venit aqua diluuij, & tulit omnes, ita in aduentu Christi erit futurum. Rursus autem exemplum aliud ponitur, si-

quod tanta erit huius rei subita velocitas, quod duo erunt simul, & vnus tolletur, & alius dimittetur, & ponit Christus exemplum de illis, qui communicant in eodem officio. Nam, quod vnus homo, qui in vna parte orbis est assumatur ad vnum, & alius, qui est alibi ad aliud relinquatur, non videbatur esse subitanea operatio, sed quod manentibus aliquibus duobus simul vnus tollatur, & alius dimittatur, & quod non sit vni tempus recedendi ab altero, sed antequam recedat, compleatur separatio illi iudicialis videtur esse res multum subitanea.

Secundo dicitur hoc ad incuriendum magnum timorem, & sollicitudinem cuiuslibet pro seipso, scilicet quod non eo, quod communicant bonis, accipiantur in partem bonorum, non enim, sic fiet, sed tanta erit iudicis in discernendo sapientia, quod etiam si subito fiat de duobus, qui simul sunt, & eundem modum vite gerunt, non idem iudicium dabitur, sed vnus ad bonum assumetur, alius vero relinquetur ad malum, vt sic cuiuslibet seipsum expurgare debeat, vt talis inueniatur, qui assumi possit.

Quare Christus rursus per aliud exemplum suum inopinatum aduentum ostendit.

Quæst. CCXXX.

SE D quæretur cum Christus per exemplum supra positum de diebus Noe ostenderit futurum iudicium inopinatum aduenire, quare rursus hic per aliud exemplum illam securitatem, & inopinatum aduentum ostendit.

Aliqui dicunt, quod multiplicatio exemplorum prodest, quanto enim plura fuerint plus monent, vnde non solum hæc, sed etiam aliud de diebus euersionis Sodomorum Christus posuit ad idem ostendendum, vt patet Lucæ. 17. c. licet illud hic Mat. omiserit.

Sed dicendum, quod non ponuntur ista multa exempla ad idem ostendendum, sed pertinet ad diuersa. Nam prima duo, scilicet de diluuiio, & subuersione Sodomorum pertinent ad idem, alia vero, quæ ponuntur nunc, idest de duobus in agro, & duabus in mola, & duobus in lecto ad aliud pertinet. Et patet, quia post prima duo, dicitur, sic erit aduentus filij hominis, post secunda autem nihil ponitur.

Item magis apparet ex ordine, quem Lucas posuit. Nam prius dixit de diebus Noe, & post de diebus Loth in subuersione Sodomorum, & concludit: Tunc secundum hoc erit qua die reuelabitur filius hominis, & postea interpositis quibusdam, scilicet in illa hora, qui fuerit in lecto &c. transiit ad ista, quæ dicuntur nunc, scilicet. Dico autem vobis, duo erunt in lecto &c. Et sic manifestam distinctionem inter hæc signauit, & non pertinere ad idem.

Dicendum ergo, quod ista dicuntur. Primo, quia illa signa, scilicet de diebus Noe, & Loth pertinent ad ostendendum conditionem temporis ante diem iudicij, ista autem de agro, lecto, & mola ponuntur ad ostendendum conditionem ipsius diei iudicij, cum dicatur hic, tunc, idest in die aduentus Christi. Et Lucæ. 17. c. dicatur: Dico autem vobis in nocte illa erunt duo in lecto &c.

Secundo differunt, quia prima signa ponuntur ad ostendendum securitatem, secunda ponuntur ad ostendendum velocitatem. Et ista est bona differentia. Nam, quod dicitur de diluuiio, & euersione Sodomorum non ostendit aliquam velocitatem adus, sed solam securitatem, scilicet quod ante diem iudicij erunt homines securi nullum malum timentes, quali nullum malum futurum sit, & tamen superuentura est eis dies iudicij, sicut ante diluuium, & euersionem Sodo-

Sodomorum nullum malum timebant homines illius temporis, quia illud ignorabant: in secundis signis significatur velocitas discretionis iudicialis, scilicet, quod tam velociter fiet hoc, quod duo erunt simul, & antequam vnus possit se ab alio separare, separabuntur per superuenientem iudicem.

Sed adhuc dicendum, quod in his quedam precedentis temporis securitas ostendetur. Nam si illo die saltem, quo Christus veniet ad iudicandum, aliquid mali suspicarentur homines, non inuenirentur ubi inuenientur, scilicet in agro laborantes, & in mola molentes, & quod peius est in lecto iacentes, sed in orationibus, & fletu expectarent terribilem suum superuenturum iudicem, & tamen inueniuntur in his, ergo nihil timebunt, aut suspicabuntur, etiam ea die iudicii quousque iudex subito veniat, & tunc non timebunt malum, sed tolerabunt illud, qui indigni inuenti fuerint.

*Quare dixit: Duo erunt in agro.
Quest. CCXXXI.*

Sed quæretur quare dixit, duo erunt in agro. Dicendum, ut dictum est supra, & precedenti quod voluit ostendere subitanam discretionem iudicis separando homines ab inuicem. Nam ante iudicium manent mixti, post iudicium vero distincti locis erunt, sicut, & meritis fuerunt, & ista discretio fiet in ipso iudicio, fiet autem subito, scilicet, quod hominibus simul existentibus non sit locus ab inuicem recedendi antequam iudex eos discernat, & quia multi erunt, in quibus homines communicant ad hoc, quod simul sint, de illis posuit exemplum, primum est de duobus in agro. Accidit enim duos homines simul in agro manere colendo terram, & non erit idem exitus duorum, sed vnus ad bonum assumetur, alius vero relinquetur ad malum, & quod dicit de duobus idem de multis intelligendum est, quia quidam de simul stantibus habebunt sortem vnam, alij vero aliam.

Dicitur etiam, quod erunt duæ ad molam, id est ea die accidet mulieres esse ad molam, ut terant frumentum ad farinam habendam, & inde conficiendos panes, & hoc in ipso die iudicii erit, quia nihil mali superuenturi timebunt, & cum fuerint molendo superueniet iudex de cælo, & assumet vnam, & dimittet aliam. Dicitur etiam de manentibus in lecto, quia aliqui erunt tunc in lecto, aut dormientes, aut quiescentes, quos mors ibi, & iudex inueniet, & adhuc de illis aliqui assumuntur alij relinquentur. Et sicut de istis dicitur, ita de alijs omnibus intelligendum est, qui habent aliquam communicationem, & erunt simul cum venerit ignis ille, & iudex insperatus. Nam non erit omnium idem exitus, licet conuersatio sit vna.

*Quare dicitur: Erunt duo, & non plures ponuntur.
Quest. CCXXXII.*

Quæretur quare dicitur erunt duo, & non ponuntur plures. Dicendum, quod non ponitur hic vnus. Nam volebat agere de discretione bonorum, & malorum ad diuersa premia, & penas, in vno autem nulla est discretio, ideo debuit ponere multos saltem duos. Et patet hoc, dum enim hic viuimus, simul sunt boni, & mali non distincti meritis, post iudicium autem distincti erunt locis, sicut, & meritis, in iudicio igitur ipsa distinctio fiet, & hoc significatur hic, cum dicitur, quod erunt duo in agro. Causa autem prima quare ponuntur duo est, quia non ponitur hoc ad notandum, quod ita erit, sed ad casum faciendum,

A & ad casum quicumque numerus sufficiet, ideo minimum accepit. Et patet, quia non est sensus, quod de aliquibus duobus, qui erunt in agro, vnus assumetur alius relinquetur, quia forte nulli duo simul inueniuntur in agro, quorum vnus assumatur alius relinquatur, sed forte ambo assumantur, aut ambo relinquatur, sed est sensus, quod poterit esse, quod de duobus inuentis tunc in agro vnus assumatur, & vnus relinquatur, & sicut est de duobus ita de pluribus, scilicet, quod quidam illorum assumuntur, & quidam relinquuntur, neque loci simultas, & operationis similitudo eos adiuuabit, quin quidam relinquantur.

Secunda est ad ostendendam magnam vim discretionis illius. Nam non solum de multis aliquis accipietur, vel aliquis relinquetur, sed etiam cum soli duo fuerint de illis aliquis assumetur, & alius relinquetur.

Quare Christus dixit duos in agro existere, duos ad molam, & duos in lecto. Quest. CCXXXIII.

Quæretur quare de existentibus in agro dixit, quod erant duo: De stantibus ad molam dixit duæ molentes: De iacentibus in lecto dixit duo.

Dicendum, quod dixit hoc iuxta conuenientiam operis ad sexum, in agro enim exercetur opera rusticana, & dura, & pertinent ad viros, femine autem non solent ista opera exercere, ideo dixit duo, licet autem femine interdum hoc faciant, sed rarum istud est, ideo sexus virilis ponitur.

De molentibus dixit Augustinus, quod ponuntur sub nomine femine, quia significantur illi, qui negotia ecclesiastica, & secularia habent, & oportet eos regi a doctoribus, & prelatibus. Sed dicendum, quod iste sensus mysticus est, ut dictum est supra questione 227.

Est ergo dicendum, quod ponuntur duæ molentes, quia molere ad molam manualementem erat opus feminarum, quæ parum de tritico molebant, ut statim inde panes formarent, & quia panes conficere mulierum est, etiam panes parare triticum molendo pertinebat ad illas. Et talis erat consuetudo in terra Chanaan, & in terra Aegypti, & maxime mulierum capriuarum officium erat molere ad molam manualementem, ideo duas molentes dixit, & non duos iuxta consuetudinem terræ suæ Chanaan. Et patet hoc Exo. 11. c. scilicet. Moriatur omne primogenitum in terra Aegypti a primogenito Pharaonis, qui sedet in folio eius, usque ad primogenitum ancillæ, quæ est ad molam, id est quæ est ad molendum triticum: ancillarum ergo dixit esse hoc officium. Est ergo terra Aegypti iuxta terram Chanaan, & sic esset eadem consuetudo molendi, ut femine molant.

De existentibus in lecto diceret aliquis, quod non deberet dicere duo, quia non solum sunt viri, sed etiam vir, & femina, maritus, & vxor.

E Dicendum, quod proprie dixit duo, quia aut erunt soli masculi in lecto, aut masculus, & femina, aut femina, & femina. Si soli masculi proprie dicitur duo. Si autem vir, & femina etiam dicitur duo, quia masculinum genus concipit feminum, si autem femina, & femina debere dici duæ, & tamē, quia communius est esse solos masculos, id est viros, aut masculos, & feminas, quam solas feminas esse, dicitur, quod erunt duo, quia duo ita comprehendit feminam, quam masculum per conceptionem, vel quando non est determinatus sexus femininus.

Quid Christus significauit, cum dixit: Vnus assumetur, & vnus relinquetur. Quæst. CCXXXIIII.

QUÆRITUR quid significauit Christus, cum dixit: Vnus assumetur, & vnus relinquetur. Dicendum, quod discretionem bonorum significauit, & malorum secundum loca, quia post iudicium erit locus accipiendi penam pro demeritis, & premium pro meritis, & quia non inferetur in eodem loco pena, & lætitia discernentur locis, & hoc est assumi, & relinqui.

Aliqui autem dicunt, quod assumuntur illi, qui ad bonum, idest felicitatem perducuntur, relinquuntur autem quibus nullum bonum datur, sed ad infelicitatem manent. Secundo dicunt alij, quod assumuntur boni de terra, ne ignis conflagrationis veniens exurat eos, mali enim relinquuntur, idest non liberantur, sed permittuntur, ut ignis exurat eos. Sic dicit Hilarius super Mat. separabuntur tamē relicto alio, & assumpto alio, in quo fidelium, & infidelium discretio docetur. Dei enim ira ingrauescente sancti in promptuario recondentur, perditioni vero ad celestis ignis materiam relinquuntur. Tertio autem dicendum, & melius, quod agitur de separatione bonorum, & malorum quantum ad tempus iudicii. Nam adueniente illo igne conflagrationis omnia peribunt, & omnes homines morientur, & qui viuentes inuenti fuerint subito morientur, & subito resurgent, sed boni ab angelis rapiuntur, & in ipso raptu suo dicuntur morituri, & simul resurrecturi, quod incredibile non est, & deducuntur tunc ad aerem altum, ut ibi sint simul cum Christo iudicantes, vel saltem audientes: mali vero non rapiuntur, sed manebunt in terra, & ibi iudicabuntur, & hoc est, quod dicitur assumetur vnus, scilicet ab angelis, & eleuabitur in aera, alius vero relinquetur, scilicet malus in terra, ut sit ubi semper fuerat. Et patet hoc, quia prima Thessa. 4. ca. dicitur: Nos qui viuimus, & residui sumus, rapiemur obuiam Christo in aera, scilicet Christo ad iudicium venienti obuiam rapiemur, ut in aere maneamus cum eo, & postea inde surgamus in celum. Sic dicit Cyrillus: Descendens enim Dominus ad iudicium mittet angelos suos, qui ceteris in terra derelictis penam passuris, sanctos, & iustos ei adducent secundum illud Apostoli: Rapiemur in nubibus obuiam Christo in aera.

Item patet hoc apertius, quia Luca 17. c. ponitur id, quod hic, & dicitur duo erunt in lecto vno, vnus assumetur alius relinquetur. Et sequitur, quod Apostoli quæsiuerunt: Vbi domine? idest ad quem locum assumuntur? Et ait, ubicunque fuerit corpus, illuc congregabuntur aquile, scilicet in loco, in quo ego fuero, venient, ut sint mecum, & ad illum assumuntur electi, istum enim modum loquendi supra in littera posuit loquens de aduentu, idest quod, sicut aquile, & vultures vadunt, & congregantur ad locum ubicunque corpus fuerit, idest cadauer, ita ubicunque fuerit Christus electi erunt, sed ipse in aere stabit, idest sedebit iudicans, sicut dicitur supra in littera, quod veniet in nubibus celi, & sequenti c. ergo illuc assumuntur omnes electi.

Quare Christus de his tribus modis dixit, scilicet de stantibus in agro, & mola, & lecto, quod vnus assumetur, & alius relinquetur. Quæst. CCXXXV.

SEQUITUR quare Christus de his tribus modis dixit, scilicet de stantibus in agro, & mola, & lecto, quod vnus assumetur, & vnus relinquetur. Dicendum, quod fuit ad significandum, quod de omni-

bus statibus, aut modis viuendi saluantur aliqui, & pereunt aliqui, & per istos tres modos signat alios omnes modos. Nam hominum quidam sunt ociosi, & inueniuntur ociosi in die iudicii, alij sunt occupati. Ociosos enim significauit per eos, qui in lecto sunt, quia lectus est locus quietis. Occupati autem sunt dupliciter quidam in rebus domesticis, alij in rebus, quæ foris sunt, primos occupatos per molentes significauit, quia molere ad molam manualemente intra domum est, secundos significauit per existentes in agro. Secundo potest dici, quod non intelliguntur per hos omnes, quasi a sufficiētia status, sed posuit hos gratia exempli, scilicet quod sicut de istis statibus, vel modis viuendi non habebunt omnes conuersantes in eodem eundem exitum, ita & de omnibus alijs statibus.

Et intelligendum, quod aliqui de agricolis saluantur, aliqui pereunt, & non solum nunc, quando homines moriuntur prauidentes mortem suam, sed etiam tunc, quando subito moriuntur inuadente eos igne conflagrationis. Molentes quoque in mola non idem habebunt, sed quædam harum mulierum in hoc actu inuentæ saluabuntur, aliæ autem peribunt, eo, quod quædam erunt in bono statu, quando superueniet ille ignis, aliæ non. Sed maius dubium erat de iacentibus in lecto. Nam inueniuntur aliqui dormientes, & sic moriuntur subito ab illo igne exusti, & tamen non oberit eis ad vitam æternam, quia qui in charitate erant, etiam si in somno erant saluabuntur, immo, & quod plus est, si vir, & vxor inueniatur in lecto, in ipso actu coniugali saluari poterunt, quia ipse actus potest fieri sine peccato mortali, sed quidquid est sine peccato, stat cum charitate, & non excludit a vita æterna, unde vir, & vxor in illo actu poterunt inueniri, & vnus saluabitur, & alius condemnabitur secundum, quod vnus stat in charitate, alijs vero in mortali culpa, vel secundum quod ille actus, in vno erit sine culpa, in alio vero erit mortalis culpa.

Vigilate ergo, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit. Illud autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias, qua hora fur venturus esset, vigilaret utique, & non fineret perfodi domum suam. Ideoque, & vos estote parati, quia qua nescitis hora filius hominis venturus est. Quis putas est fidelis seruus, & prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis cibum in tempore? Beatus ille seruus, quem, cum venerit Dominus eius, inuenerit sic facientem. Amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituet eum. Si autem dixerit malus seruus ille in corde suo, moram facit Dominus meus venire, & ceperit percutere conseruos suos, manducet autem, & bibat cum ebrios, veniet dominus serui illius in die, qua non sperat, & hora qua ignorat, & diuidet eum, partemque eius ponet cum hypocritis. Illic erit fletus, & stridor dentium.

Vigilate. Posuit in præcedentibus Christus de die iudicii admonitionem, hic autem ex præcedentibus excitat

De Ps. di.
si sacerdos. Luc 12.

Luc 12.
Apo. 16.
2. Cor. 5.

excitat nostram sollicitudinem, & ait: Vigilate, & ponit circa hoc duo exempla, vnum de patrefamilias, quod vigilare debeat. Aliud de seruo patrisfamilias ibi.

Quis putas est. Circa primum dicit. *Vigilate ergo.* Consequentiam facit, idest quia ita est, quod incertus est dies iudicii vigilandum est, ut quando venerit, parati simus etiam si nulla signa tunc videamus.

Quia nescitis. Causa exprimitur, quasi dicat si sciretis, quando venturus esset dominus, videretur satis esse, quod tunc vos pararetis, & non prius, & tamen, quia nescitis oportet vos omni hora vigilare paratos existentes. *Qua hora.* Non dixit qua die, sed adhuc rem breviorē designauit, ut magis vigilemus.

Dominus vester. Christus erat, & de se velut de alio loquebatur. *Venturus sit.* Scilicet ad iudicandū, vel ad mortem singulorum. *Illud autem scitote.* Declarat magis causam vigilię, scilicet ignorantiam de tempore aduentus. Et ponit exemplum de fure veniente in domum alicuius, cuius aduentus hora si sciretur, vigilarer pater familias illa hora, & non permitteret diripi domum suam, sed quia nescit horam, oportet semper vigilare, ut ita nunquam possit fur venire, quin patrē familias inueniat vigilantem, & dicitur illud, scitote, idest aduertite ad hoc exemplum.

Quoniam si sciret pater familias. Dicitur pater familias dominus domus cuius est familia. Et iste est, qui preest in communicatione œconomica, quam Aristoteles primo Politicorum 2. vocat dominum, & patrē, & maritum, eo quod œconomia constat ex his personis, scilicet viro, & vxore, domino, & seruo, patre, & filijs, & eadem persona est, quia tria nomina habet, quoniam ad vxorem dicitur vir, vel maritus, ad filios dicitur pater, ad seruum dicitur dominus. Hic autem vocat eum patrem familias, & hoc nomen tam respectu filiorum, quam seruorum, quam omnium de œconomia competit ei.

Qua hora fur venturus esset. Determinauit horam, non solum tamen si horam, immo si diem sciret, & ignoraret horam, & ignorata die hebdomadam sciret, vigilarer, immo & si sciret aliquando furem venturū, licet illud quando nesciret vigilarer cautius, sed quidam sunt, qui nesciunt aliquando venturus sit fur in domum eorum. *Vigilaret utique.* Idest certe tunc vigilarer, ut non perderet rem suam.

Et non sineret perfodi domum suam. Idest non permetterer, quod fur rumperet parietem, aut locum aliquē domus, per quem faceret sibi introitum. *Ideoque.* Reducit exemplum ad discipulos, quibus loquebatur.

Vos estote parati. Scilicet vigilantes, & taliter dispositi, quod quacunque hora moriamini, bonum vobis sit, & saluetis animas vestras. *Quia nescitis qua hora.* Tota causa est ignorantia de tempore determinato, immo de tempore aliquanto.

Filius hominis venturus sit. Quem supra vocauit dominū, vocat hic filium hominis, idest seipsum, quia vere ille erat dominus eorum, & hora aduentus eius tam ad iudicium, quam ad mortem ignoratur.

Alterum autem exemplum subditur de seruo patrisfamilias, in quo etiam ad vigilandū admonemur. Et dicitur. *Quis putas est.* Idest quis est, quia quisputas vna dictio est, sed ponitur semper interrogatiue.

Fidelis seruus, & prudens. Ista duo in seruo requiruntur, scilicet in illo cui pater familias commisit aliquā administrationem domus sue, fidelis quidem esse debet, ut nihil domino subtrahat, & rem domini perire non sinat, prudens dicitur, quia prouidere sciat quomodo hoc fiat, quia non sufficit bene velle, nisi illud efficiat, sed efficere non poterit, nisi prudentiam habeat. *Quem constituit dominus super familiam suam.* Isti sunt dispensatores. Nam de alijs seruis non intelligitur, in

A eo enim cui nulla ministratio commissā est, satis est obedientiam esse, & non requiritur fidelitas aliqua, de qua hic dicitur. Virtus igitur seruorum in quantum serui est esse obedientes, ceterę autē virtutes possunt requiri in eis secundum quod varię administrationes committuntur eis.

Ut det illis. Scilicet familię toti. *Cibum in tempore.* Idest prouideat de cibo toti familię in temporibus suis, quia ista est maxima necessitas, & quotidiana, sub qua, & alię intelliguntur, scilicet vestimentorum. Sed fortassis huic seruo dispensatori, de quo Christus loquitur nihil erat commissum, nisi prouidere familię quantum ad cibum, ut infra dicitur.

Beatus ille seruus. Idest talis seruus, scilicet apud dominum suum, quia benefaciet ei. *Quem cum venerit dominus.* Subintelligendum est, quod dominus ad tempus aliquod recesserat a familia sua, & curam illius commiserat alicui seruo dispensatori quantum ad prouisionem quotidianorum ciborum. *Inuenerit sic facientem.* Idest bene prouidentem familię de cibis in tempore opportuno. *Amen dico vobis.* Idest in veritate dico. Et est modus iurandi, vel affirmandi.

Quoniam super omnia bona sua constituet eum. Scilicet cū ex tempore paruo, in quo administravit familiam domino absente, acceperit dominus experientiā, quod prudenter, & fideliter administrasset rem istam paruum, quam ei commiserat, committet de cetero ei omnia bona sua administranda.

Si autem dixerit malus seruus ille. Dixerat de bono seruo administrante fideliter, & eius premio. Ponitur hic de malo seruo, & eius pena. Et dicitur.

Si dixerit malus seruus ille. Scilicet dixerit in corde suo hoc, quia hec cogitatio est, & ad nullum loquitur.

Moram facit dominus meus venire. Hec enim sunt, que seruum mouere possunt ad male tractandum familiam, scilicet quia videt, quod dominus moratur venire. Nam forte ex diuturna mora desperat de aduentu, aut fingit, quod nunquam veniet, & videt per hoc sibi ipsi opportunitatem ad diu gaudendum de bonis domini sui. *Et ceperit percutere conseruos suos.* Istud non pertinet ad infidelem administrationem, ita quod defraudet bona domini, sed ad superbiam dominari volentis, & vocat alios conseruos, quia dñs ille multos seruos habet, & iste erat vnus, quem familię præposuit, nunc vero, quia se præpositum sensit, non tractat alios, ut conseruos, sed ut seruos.

Manducet autem, & bibat cum ebriosis. Hic ponitur infidelitas administrationis dilapidando bona domini sui comedendo, & bibendo, & quia comedere, & bibere dicunt vsum, & necessitatem, & ideo non erat vitium, posuit id, quod ad vitium pertinet. scilicet cū ebriosis, idest qui ad ebrietatem assueti sunt. Nam conuersari cum his in cibo, & potu est vastare substantiam. Et recte dixit cum ebriosis, & non cum ebrijs, quia ebrii sunt, qui aliquando extra mensuram sunt, ebriosis sunt, qui assueti sunt extra mensuram bibere, & comedere, semel autem manducare, & bibere ultra modum non est dilapidatio substantiæ, sed ad hoc assuefieri vniuersam substantiam destruit. *Veniet dominus serui illius.* Iam seruus putabat dominum non venturum, quia tarde veniebat, tamen veniet. *In die qua non sperat.* Idest illo non cogitante de aduentu, quia si cogitaret potius ordinaret rationes suas ad reddendum domino, & ordinaret vitam suam, quam superbiret, & vacaret cibis, & potibus. *Et hora qua ignorat.* Necessario sequitur, quod si dies aduentus ignorat, etiā horam ignoret, & ad exaggerationem ponitur. Vel potest poni ad signandum partes diei, quia in quibusdā homo est magis paratus, quam in alijs, sicut magis per diem, quam per noctem.

Et

Ex quibus
constat œ-
conomia.

Et diuidet eum. i. a domo sua separabitur, ne ultra misistret. Et partem eius ponet. Pars hoīs vocatur id, quod ei prouenit, siue de bono, siue de malo: nā totū bonū & totum malū, sunt quādā communicabilia omnibus hominibus, & nemo habet totum bonum, neque totum malum, sed cuilibet prouenit pars de bono, aut de malo, & de illo, de quo magis prouenit sibi, dicitur esse pars eius.

Cum hypocritis. Cum his, qui videbantur esse boni, & erant mali, & pars horum est in carcere, ibi autem ponetur seruus iste.

Ibi erit fletus, & stridor dentium. Scilicet in carcere pessimo est magnum frigus, & ideo seruus malus ibi positus dentibus stridebit, nam ex frigore stridor prouenit.

Quare Christus dixit nunc ista. f. Vigilate ergo.
Quæst. CCXXXVI.

QUÆRETUR quare Christus dixit nunc ista. f. Vigilate ergo.

Dicendum, quod est admonitio quædam, cuius causa ex præcedentibus resultat, innuit enim Christus periculum magnum de aduentu ad iudiciū, quia qualis tunc quisque inuentus fuerit talis iudicabitur, & habebit præmium æternum, aut penam æternam. Et ideo cum totum bonum, aut malum hominis pēdeat ex illo tempore, scilicet qualis tunc inuenietur, oportet magnam operam dare ad hoc, quod illo tempore homo inueniatur paratus, tempus tamen illud incertum est nobis, & subitaneum veniet, ut patet ex exemplis supra positis, ideo nullum aliud remedium est, nisi ut semper parati simus, cum nesciamus specialiter illam horam, qua paratos nos necesse est esse, & hoc bene apparet, quia dicitur in litera. Vigilate ergo per modum consequentiæ, id est quia sic est, quod nescimus tempus aduentus vigilandum est. Sic dicit Hieronymus super Matthæum. Perspicue autem ostendit dominus, quia supra dixerit, de die autem illa nemo novit, nisi pater solus, quia scilicet non expediebat Apostolos scire, ut pendulæ expectationis incerto semper credant eum venturum, quoniam ignorant, quando venturus sit. Et ideo quasi ex superioribus cōcludens dixit: Vigilate ergo.

Est autem vigilare semper attentum esse ne in aliquo labamur, per quod parati nō simus ad iudicis aduentum, quia vigilia opponitur somno, qui enim somno tenetur nihil cogitat, neque seipsum circumspicit, immo promptum est ei nocere, quia in nullo de se considerat, aut seipsum defendit. Vigilia oppositum facit, ideo vigilare dicitur, qui sic seipsum circumspicit, ut nihil ei noceat, quando semper paratus existit ad hoc, quod iudex veniat, unde qui vigilā est, sed ista non considerat, aut non efficit, nō vigilat, sed profundo sopore tenetur. Vnde Gregorius dicit: Vigilat qui ad aspectum veri luminis oculos apertos tenet, vigilat, qui seruat operādo quod credit, vigilat quia se torporis, & negligentia tenebras repellit.

Quibus dicebat Christus hanc parabolam.
Quæst. CCXXXVII.

QUÆRETUR quibus dicebat Christus parabolam istam, & admonitionem de vigilando.

Aliqui dicunt planum esse, quod ad Apostolos dicatur, quia illis loquebatur Christus omnia verba hæc ex principio huius capituli. Sed obiicitur, quod dicatur futuris, & non illis, quia dies iudicii nō venit diebus Apostolorum, sed adhuc ventura est.

F Dicendum, quod de hoc non solum est nobis dubium, sed etiam Apostoli dubitauerunt. Nam Lucæ duodecimo capitulo, ponitur istud, & cum positum est de patrefamilias nesciente, quando fur venturus esset dixit Petrus: Domine dicis nobis parabolā hanc, an ad omnes? Et ita dubium erat.

Sed dicendum, quod ex verbis, quæ ibi Christus subiunxit, colligitur, quod tam ad discipulos, quam ad omnes posteros diceretur. Et patet hoc apertius Mar. 13. c. ubi ponuntur hæc, & dicitur: Quod autem vobis dico, omnibus dico, vigilate. Sic etiam dicit Augustinus in epistola ad Hefychium: Non solum autem illis dixit vigilate, quibus audientibus loquebatur, sed etiam illis, qui fuerunt post illos annos, & ad nos ipsos, & qui erunt post nos usque ad nouissimum eius aduentum, quia ad omnes pertinet quodam modo.

G Ad primam rationem dicendum, quod verum est, quod Apostolis loquebatur, sed non eis solis, sed etiam nobis dictum est, ut dicitur Mar. 13. c.

Ad secundum dicendum, quod nō solum Apostolis, sed futuris etiam, & tamē bene conueniebat Apostolorum, tamen illis non erat certum an tempore eorum veniret. Hoc enim fuit, quod Christus occultum esse voluit, ut quolibet die suspecti essemus, quia aliās etiā diceretur, quod neque dictum fuerit istud patribus nostris cum constet, quod temporibus eorum non euenerit dies iudicii, cum igitur Christus etiam pro tempore Apostolorum incertum fecerit iudicii diem, etiam pro illo tempore vigilandum erat.

An conueniens causa vigilandi ponatur, cum dicitur, quia nescitis &c. Quæst. CCXXXVIII.

QUÆRETUR cum dicatur: Vigilate, quia nescitis qua hora Dominus vester venturus sit, an conueniens causa vigilandi ponatur.

Dicendum, quod sic, quia si hora certa esset, non oporteret vigilare, sed satis esset illo tempore paratū esse, quia tamen ignoratur tempus illud oportet omni tempore cauere, quasi omni tempore euenturum sit, quod omni tempore euenire potest.

Sed adhuc dicendum, quod maior causa nobis est vigilandi, quam hominibus ante diluuium, & ante euersionem Sodomorum, quia nos licet nesciamus, quando venturus sit, scimus tamen, quod venturus sit, illi vero non solum nesciebant, quando diluuium futurum esset, sed etiam nesciebant, an aliquando futurum esset. Et ideo necesse erat illis inopinatis superuenire diluuium, quia nihil de illo pro aliquo tempore cogitabant, nos autem Christus admonuit, quia licet non sit paruum omni tempore vigilare, est tamen possibile, & nobis necessarium, & ideo illud suavit, illis vero non prænuntiatur, scilicet, Sodomitis. Non enim prædixit illud Loth, nisi generis suis, ceteri autem merebātur subuersionem, & Deus volebat, quod illam paterentur, ideo noluit, quod illis prænunciaretur, generi autem Loth merebantur mortem cum ceteris, & ideo licet Deus voluerit, quod eis prænunciaretur propter honorem Loth, ut in hoc ei deferretur, tamen non dedit eis cor, ut crederent sic futurum esse, sed visus est eis Loth ludens loqui Gene. 19. c. Et sic perierunt cum ciuitate. De hominibus ante diluuium dicendum, quod Deus voluit, quod eis prænunciaretur, ut a peccatis suis desisterent, cum tamen noluerint cessare, non dedit eis Deus spiritum, ut crederent, & ita perierunt, nobis vero, qui in Christum credimus, datus est spiritus, ut credamus vera esse hæc dicta Christi, & ideo sollicitos nos manere oportet expectantes illum diem.

Dicitur

Dicitur autem nescitis qua hora, & non dixit qua die, quia noluit Christus nobis dare securitatem saltē de vna hora, nā nō solū de vna die non sumus securi, sed et de vna hora. Considerandū autē, q̄ dixit nescitis qua hora, & aliqui dicunt, q̄ videtur, q̄ Christus debuisset dicere nescimus qua hora. Nam sic dixerat supra de die autem illo nemo scit, neque filius hominis.

Dicendum, quod non dixit hic nescimus, sed nescitis. Primo ad ostendendum tacite, quod ille sciebat, & posset hoc colligi ex verbis Christi si quis consideret, licet supra dixerit, quod nescit filius hominis.

Secundo, quia Christus semel dixerat se nescire, & hoc sufficiebat, ut discipuli non quærerent ab eo de hoc. Nunc igitur non debebat ostendere se ignorare, sed illos, & ita dixit nescitis.

Tertio, & præcipue, quia ista ignorantia non poterat nocere Christo, etiam si ipse nunc ignoraret, neque tangebatur eum, sed discipulos, & omnes alios homines. Nam ignorantia ista ponitur pro causa ad vigilandum, sed Christo non erat opus vigilare, cum ipse erat, qui venturus erat, ad cuius aduentum alij debebant vigilare, ideo debuit dicere nescitis.

Quarto, quia licet tunc Christus illam horam, & diem ignoraret (quod tamen falsum erat) poterat scire postea, immo sciturus esset, cum ipse venturus erat ad iudicandum, nos vero, nec scimus nunc, neque postea scituri sumus cū Christus venerit quousq; Christus veniat, ergo debuit dicere nescitis qua hora.

Quinto, quia hic non solum agitur de die iudicii, sed etiam de die mortis nostrę, hunc autem diem, licet de se nemo sciat, Christus tñ scit, & non dixit se ignorare istum, sicut dixit se ignorare diem iudicii, iō nō debuit dicere nescimus, sed nescitis. Ad rationem in contrarium patet ex dictis, s. q̄ tunc Christus conuenienter dixit se nescire diem iudicii ne importune a discipulis super hoc quæreretur, nunc vero non stabat eadem causa, ideo nō debuit hic dicere se nescire.

Quis sit iste aduentus. Quæst. CCXXXIX.

QUÆRETUR cum dicatur: Dominus vñ venturus sit. Quis sit iste aduentus. Aliqui dicūt, q̄ est aduentus ad iudicandum, de quo in omnibus precedentibus dictum est. Sed obijcietur, q̄ non intelligatur de hoc, quia dies iudicii non est ventura tpe cuiuslibet hoīs, ergo non debet quilibet hō vigilare. Secundo, quia innuitur, q̄ debeat hō semper vigilare, & tñ dato, q̄ in tpe cuiuslibet posset euenire, nō esset vigilandum, & timendum qualibet die, quia añ iudiciū necesse est signa præcedere, & post illa signa non est statim iudicium, sed illa signa nondum apparuerunt, iō non est timendū quotidie. Tertio, quia vñ, q̄ potius debuisset dicere de morte, illa. n. valde timenda est, & ad illam est vigilandū, cū ibi recipiat quisque terminum malorū, vel bonorū, & qui tñ bonus fuerit semper erit bonus, qui autē ibi fuerit malus, semper erit malus, & in pena. Dicendum, q̄ hic dñ nobis vigilandum esse tam ad diem iudicii, q̄ ad diem mortis. In quo sciendum, q̄ hic non dñ, vigilate, quia nescitis, qñ erit dies iudicii, sed qñ dñs vester venturus sit. Et iste aduentus pōt accipi dupliciter, s. pro aduentu ad iudicium, & pro aduentu ad mortē nostrā. Ad iudicium quidem venturus est, quia apparebit nobis visibilis, ut iudicet. In morte quoque nostrā dñ aduentus eius, quia circa nos aliquē actū exercet. Nam sicut ad iudicium vniuersale Christus venire dñ, ita & ad mortem nostrā venire dñ, quia illū iudicat, & iste actus specialiter vñ esse Christi, nam ipse dixit, pñ nō iudicat quemquam, sed omne iudicium dedit filio: Ioan. 5. cap. Siue ergo absoluat hominem, siue condemnet ad iudicā-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

Adum eum, recte venire dicitur. Et vere quidem iudicantur tunc homines potius, quam in vniuersali iudicio, nam in illo nemo absoluetur, qui non in morte absolutus fuerit, & nemo condemnabitur, qui nō in morte condemnatus fuerit, ante mortem autem nemo condemnatur, neque absoluitur, eo q̄ merita in vita mutabilia sunt quotidie. In morte igitur est vera condemnatio, & absolutio, & verior, quam in iudicio generali, quia ibi non erit, nisi quedam publicatio sententię latę de quolibet homine, sed pp illam publicationem dicitur Christus venire ad iudicandum, ergo potius dicitur venire in morte cuiuslibet hominis, & ita mors cuiuslibet est aduentus Christi.

Et patet iste modus loquendi Ioā. 14. c. f. Si abiero, & preparauero vobis locum, iterum veniam, & accipiam vos ad me ipsum, ut vbi ego sum, vos sitis. Et manifestum est, q̄ loquitur Christus de morte sua, per quam recedebat ab eis, & parabat eis locum in vita eterna, & venturus erat, scilicet in morte ipsorum, ut acciperet eos ad se, scilicet ut ex tunc essent cum eo in vita eterna. Etiam patet, quia Ioan. 2. c. dñ. Sic enim volo manere, donec veniam. i. volo eum manere sine martyrio vsque ad mortem, quando ego veniam ad accipiendum ipsum ad me.

De isto autem aduentu Christi ad iudicandum in morte loquitur hic Christus præcipue, & quod non erit homini periculum vllum in die iudicii, nisi periculum fuerit in die mortis, & ad hoc vigilandum est homini cuilibet, & omni hora. Sic dicit Augustin. in epistola ad Hefychium. Non solum autem illis dixit, vigilate, quibus tunc audientibus loquebatur, sed & illis, qui fuerunt post illos annos, & ad nos ipsos, & qui erunt post nos vsque ad nouissimum eius aduentum, quia ad omnes pertinet quodam modo. Tunc enim vnicuique veniet dies ille cum venerit eius dies, ut talis hinc exeat, qualis iudicandus est illo die. Ac p hoc vigilare debet omnis Christianus, ne imparatum eū inueniat domini aduentus, imparatum enim inueniet ille dies, quem imparatum inuenierit suę vitę huius vltimus dies.

De die autem iudicii dicendum, q̄ vigilanter expectandus est, quia quibusdam immo plurimis erit ille dies mortis dies, & sicut quilibet se debet vigilanter circumspicere ante diem mortis, ita debet vigilare ad illum diem, qui forte erit sibi dies mortis.

Secundo, quia licet dies iudicii non sit venturus in tempore cuiuslibet hominis, nemo est certus, quod in diebus eius non sit venturus, ideo cuilibet est causa vigilandi ad illum diem. Ad primum dicendum, sicut dictum est immediate, quod verum est non esse tempore cuiuslibet euenturam diem iudicii, nemo tamē est, cui constet non esse venturam eius tempore, ideo propter istam ignorantiam est causa vigilandi, & quia semper habemus istam ignorantiam, semper habemus necessitatem vigilandi ad hoc.

EAd secundum dicendum, quod verum est ante iudiciū ventura esse signa, & tamen, quia illa sunt eque nota ad alia, quæ non sunt signa, ut obscuraciones solis, & lunę, quas sepe videmus, poterit quis dubitare an iam venerint. Sicut Gregorius in homilia videtur dicere, quod illa signa iudicii, quæ ponuntur Luc. 21. ca. f. Erunt signa in sole, iam venerint saltem pro magna parte. Ad tertium concedendum est simpliciter, scilicet quod non solum Christus dixerit vigilandum, quia nescimus diem iudicii, sed potius, quia non scimus diem mortis nostrę. Nam vtrunque intelligitur, cum dicitur: Nescitis, quando filius hominis venturus est, & fuit iam expositum, & tamen pro vtroque aduentu accipitur.

*In hoc, scilicet. illud autem scitote, sit parabola, vel literalis F
sensus. Quæst. CCXL.*

QUÆRITUR cum dicitur hic: Illud autem scitote, quoniam si sciret pater familias, &c. an sit parabola, vel sit sensus literalis.

Dupliciter parabola sumitur: Dicendum, quod parabola potest dupliciter accipi. Vno modo pro narratione facta sub tali cortice verborum, quæ non faciunt illum sensum, quem intēdit proferens, sicut est sepe in prophetis, vt cum dicitur, quod bos, vt leo paleas comedet, & qui ablactatus fuerit, mittet manum suam in foramen aspidis Isa. 11. capit. Alio modo accipitur parabola pro similitudine qualibet, & tunc aliquæ parabolæ sunt, quæ tenentur in sensu, quem faciunt in cortice, & tales magis inducuntur, vt probationes, quam vt similitudines, vel parabolæ.

Quantum ad primum modum dicendum, quod non est ista narratio parabolica, quia tunc non posset stare in sensu, quæ facit cortex literæ, sed oporteret alium accipi, & tamen hic accipitur sensus literæ, & inferitur ex illo, cum dicatur: Ideoque vos estote parati. Et tamen idem non inferitur ex seipso, si tamen esset ibi sensus parabolicus, idem significaretur sub parabola illa, quod dicitur hic, scilicet ideoque vos estote parati, & tamen si ibi intelligeretur non repeteretur hic maxime, vt inferendo ex illo, ideo nō accipitur in sensu parabolico. Accipiendo secundo modo dicendum, quod est parabola, idest similitudo quædam de patrefamilias ad nos, & ita vocatur parabola ista narratio, Luce 12. c. nam ibi ponuntur hæc, & dixit tunc Petrus ad Christum. Domine ad nos dicis hanc parabolam an ad omnes? ideo eo modo, quo Petrus vocauit illam parabolam possumus nos vocare.

*Quomodo exponetur parabola de patrefamilias.
Quæst. CCXLI.*

QUÆRITUR dato, quod velimus eandem narrationem exponere in sensu parabolico, quomodo exponetur. Dicendum, quod potest vno modo exponi, quod sit ratio nostra patrefamilias, & domus sit corpus, & familia tora, quæ in hac domo regenda est ipsa pluralitas potentiarum animæ, quæ regimine rationis gubernari debent. Fur autem, qui suffodit domum, diabolus est, qui varijs suggestionibus bonam habitudinem animæ nostræ, & potentiarum, quæ intra corpus sunt, destruere vult.

Ratio autem nostra non attendit, quando dæmon suggerit, & fallit, quia sepe Satanas transfigurat se in angelum lucis 2. Corint. 11. c. Si autē ratio sciret, quando Satanas suggesturus esset mala, non assentiret, & ideo vigilandum est quando aliqua cogitatio insurgit, ne statim assentiamus ei, sed discutiāmus, an ex Deo sit: Ioan 4. cap. Nolite adhuc credere omni spiritui, sed probate an ex Deo sit. Et sic non poterit Satanas suffodere domum nostram.

De hoc Origenes aliquantulum concordat super Matthæum, scilicet pater familias domus est sensus hominis, domus est anima, fur est diabolus, est autem omnis sermo contrarius, qui non per naturalē introitum intrat ad animam negligentis, sed quasi qui foderit domum primum destruens quædam naturalis edificia animæ, idest naturales intellectus, & per ipsam diuisionem ingressus spoliāt animam, aliquoties inuenit quis furem in ipsa perfossione, & comprehendens eum percussorem sermonem immitens interficit ipsum, non autem in die fur venit, quando illuminata est a sole iustitiæ anima hominis, sed in nocte, idest in tempore malitiæ adhuc permanentis, in qua

cum fuerit aliquis possibile est, & si non habuerit virtutem solis, quod tamen illustretur ex aliquo splendore verbi, quod est lucerna adhuc quidem manens in malitia, sed tamen propositum habens bonorum, & vigilantiam ne perfodiatur hoc eius propositum, vel in tempore tentationum, vel quarumcunque calamitatum maxime fur solet venire volens perfodere animæ domum.

Aliter potest accipi, quod pater familias sit anima nostra, aut ratio, domus eius sit corpus, quia in corpore habitat, fur autem est mors, quæ furtim venit, & si anima non prouiderit sibi, vt sit parata, quando latro iste venerit, suffodit domum, idest destruit corpus, & condemnat animam ad eternam mortem. Si vero vigilaret anima nostra, & si mors, vt fur veniat, poterit quidem tangere corpus nostrum, sed animam nihil lædit. Et iste est sensus conueniens, quia hic de aduentu Christi ad nos per mortem est sermo, & ita dicitur prima The. quinto capitulo, dies domini, sicut fur in nocte, ita veniet. De hoc Gregorius ait: Nesciente patrefamilias fur donum perfodit, quia dum a sui custodia spiritus dormit, improuisa mors veniens carnis nostræ habitaculum irrumpit, & eum quem dominum domus dormientem inuenerit, necat, quia dum ventura damnat spiritus, minime prouidet, hunc mors ad supplicium nescientem rapit, furi autem resisteret si vigilaret, quia aduentum iudicis, qui animas occulte rapit, præcauens ei penitendo occurreret ne impenitens periret.

*Quare Christus comparauit patrefamilias nescienti aduentum furis hominem non prouidentem diem iudicij, & mortis.
Quæst. CCXLII.*

SED quæretur, quare patrefamilias nescienti aduentum furis comparauit hominem non prouidentem aduentum diei mortis aut iudicij.

Dicendum, quod fuit ad redargutionem nostram, nam ex eo, quod paterfamilias nescit, qua hora fur venturus est ad perfodiendum domum, & furandum, vigilat semper, ne fur auferat pecuniam, quam ipse possidet, & nos scientes, quod aliquando mors ventura est non vigilamus, vt thesaurum animæ nostræ non perdamus. Sic dicit Chrysostomus, hinc videtur confundere eos, qui non tantum studium faciunt animæ suæ, quantum student circa pecunias, qui furem expectent.

Sciendum autem, quod vtile fuit dari nobis ignorantiam diei mortis nostræ, scilicet vt ex ignorantia hac sit nobis occasio semper expectandi, & vigilandi ad illum diem. Sic dicit Gregorius. Horam vltimam dominus noster, idcirco voluit esse incognitam, vt semper possit esse suspecta, vt dum illam prouidere minime possumus, ad illam sine intermissione præparemur, & quia magnum studium adhibendum erat, cum non possumus scire horam illam, admonuit dominus magnam vigilantiam, vnde non solum dixit vigilate, sicut hic Matthæus expressit, sed etiam, vt Marc. decimo tertio capitulo dicitur, ait: Vigilate, videte, & orate.

Et ponuntur hæc tria, quæ circa nos sunt necessaria. Dixit videte, idest circumspicite vobis, & facit per hoc attentos ad id, quod dixit, vt non contemnant illud vigilate, idest omne studium vestrum adhibite, ne aliquid in vobis sit, per quod non parati inueniamini ad illum diem mortis, aut iudicij. Addidit autem orate. Nā etiam si homo vigilet quantum posset interdum cogitur dormire prementibus delicijs, & diuitijs, & occupationibus, & calamitatibus huius sæculi. Ad hoc autem ne his præueniamur, vt vigilare nō possimus

Mors furtim venit

possumus, petendum est a domino, ut ipse, qui vigilare precepit fructuosarum vigiliarum nobis gratiam concedat, & quod hæc, quæ a domino petimus, orationibus impetramus, orandum suavit, dicens: orate.

Et istud quoque apertius Lucas dixit 21. capitulo, vigiliam ponens, & orationem, vigiliam quidem, ut caueamus ab eis, quæ in hoc sæculo delectant, & faciunt obliuisci diem mortis. Orare autem, scilicet ut assidue, & deuote poscamus ab eo, ut nobis concedat taliter vigilare, ut eruamur ab omnibus malis precedentibus diem mortis, aut iudicii, & inueniamur digni ad standum coram Christo, quando veniet, siue ad iudicandum in particulari iudicio, siue in vniuersali. De primo dicitur, attendite autem vobis, ne forte grauentur corda vestra crapula, & ebrietate, & curis huius vite, quasi dicat hæc faciunt non vigilare. Et sequitur: Et superueniat in vos repentina dies illa, scilicet dies iudicii, aut mortis. De secundo dicitur: Vigilate itaque omni tempore, orantes ut digni habeamini fugere ista omnia, quæ futura sunt, & stare ante filium hominis. Nam non possumus effici digni ad fugiendum omnia, quæ præcedent mortem, & iudicium, nisi nos Christus dignos fecerit, quod ab eo non possumus obtinere, nisi orando.

Quid Christus intellexerit, cum dixit, quis putas est fidelis seruus. Quæst. CCXLI.

QVAERETVR quid intellexerit Christus, cum dixit: Quis putas est fidelis seruus, de quo accipitur dictum.

Dicendum, quod agitur hic de seruo patris familias dispensante bona domini, & per hoc agitur de quolibet homine in quantum est aliquo modo dispensator bonorum Dei, & redditurus est rationem de illis, & si bonam rationem reddit accipit a Deo præmium, si malam punitur. Et pertinet ad præcedentia, quia dicebatur vigilandum esse, quia nescimus diem aduentus Christi, ita & nunc agitur de bono ministratore, qui semper ministrat bene usque ad mortem, & ideo in die mortis inuenit Christus hominem sic facientem, & ille semper vigilat. Alius est, qui non vigilat, sed putans se non redditurum rationem de actibus suis, vel saltem non cogitans de reddendo, neque putans se moriturum inordinate omnia agit, sicut seruus manducans, & bibens cum ebriosis, & venit mors isto non cogitante, & damnatur cum nihil boni egerit, sicut seruus, quo non cogitante venit dominus eius, & ponit eam ubi est stridor dentium.

Considerandum autem, quod in ista parabola agitur de seruo, & non de quolibet, sed de eo, qui præest alicui familie constitutus super eam a domino, & ideo cum applicatur ad nos, necesse est accipi de eis, qui præsentunt. Hoc autem potest accipi tripliciter. Vno modo specialiter pro platis ecclesiæ, de quibus Christus magis agit. Secundo de principibus temporalibus, quia etiam illi acceperunt a Deo potestatem ad vindicanda malefactorum crimina, & laudem bonorum ad Roma. 13. & 1. Petri 2. cap. Tertio potest accipi pro quolibet homine, qui aliquibus prepositus est, ut dicitur infra q. 249.

Ad quid posita fuit hæc parabola, & in quo differt a præcedenti. Quæst. CCXLI.

QVAERETVR ad quid posita fuit ista parabola hic, & in quo differt a præcedenti.

Dicendum, quod ponitur ad exhortandum nos Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

ad vigilantiam, sicut & præcedentia dicta. Et differt a præcedenti, primo quidem, quia præcedens agit de patrefamilias, qui sollicitus est circa domum suam ne veniat fur, & perfodiat eam, hic vero agitur de seruo patris familias: aliter autem se habet paterfamilias ad rem suam sollicitè curandam, aliter seruus ad reddendam rationem domino de administratione.

Secundo, quia in præcedenti non agebatur de aliqua administratione, sed solum de cura rei propriæ, hic vero agitur de prælatione, & constitutione super alios ad reddendum rationem de eis.

Tertio, quia in præcedenti agebatur de eo, qui custodit domum suam, & ponitur exhortatio ad vigilandum, hic autem ponitur de eo, qui bene administrat commissa sibi, deinde de eo, qui male administrat.

Quarto, quia in præcedenti non ponebatur præmium, aut pena vigilantis, & non vigilantis, hic autem ponitur beatitudo bene administrantis, & malum, siue pena male administrantis, ideo fuit conueniens addi istam parabolam post præcedentem.

Quomodo Matthæus Marcus, & Lucas consonant inter se per hanc parabolam, cum varie eam ponant. Quæst. CCXLV.

QVAERETVR cum Matthæus Marcus, & Lucas varie ponant istam parabolam, quomodo consonant inter se. Nam hic ponitur primo de patrefamilias, qui vigilat, ut fur non perfodiat domum eius. Et postea ponitur de seruo constituto super familiam domini. Sed Marcus dixit, sicut homo, qui peregre profectus reliquit domum suam, & dedit seruis suis potestatem cuiusque operis, & inanitori præcepit, ut vigilet, vigilate ergo, quia nescitis, quando dominus domus veniet, an sero, an in media nocte, an in galli cantu, an mane, ne cum venerit repente, inueniat vos dormientes. Lucas vero dicit 12. cap. Sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris, & multa alia, quæ neque omnino consonant Marco, neque Matthæo, scilicet de eo, qui ad nuptias iuit.

Dici potest vno modo, quod diuersæ parabole sunt, quas ponunt hi tres Euangelistæ, & ideo non consonant, fuerunt autem posite diuersis temporibus a Christo, & ideo non concordant. Et istud satis verisimile est, primo quia talia, quæ ad vigilantiam pertinent, sæpe dici debebant, ut imprimerentur in animo auditorum. Secundo, quia in eis videtur tanta varietas, quod sit difficile deduci ad vnitatem.

Tertio, & præcipue, quia non posite fuerunt in eodem loco. Nam Matthæus posuit ista nunc dicta cum de iudicio loqueretur: Lucas vero posuit ea 12. ca. & tamen de iudicio habetur Luc. 21. cap.

Aliter potest dici, & melius, quod ista fuerit vera narratio, & vna vice dicta, licet non repugnet idem dictum esse sæpe a Christo, cum multo tempore prædicauerit, & diuersis hominibus, & ea, quæ quibuscumque semel dixerat, erant postea necessaria alijs. Et pater, quia hic ponit Matthæus illa, ubi Marcus, scilicet cum de die iudicii agit.

Sed dicendum est, quod ista fuit vna narratio parabolica posita a Christo admonens ad vigilandum, & a nullo euangelista plene posita, sed ex dictis omnium trium colligitur plena narratio, quilibet tamen posuit partem illius, quantum iudicauit satis esse ad propositum suum. Incipit autem narratio, sicut narratur Lucæ duodecimo, cum dixit Christus discipulis, sint lumbi vestri præcincti, & lucernæ ardentes in manibus vestris.

bus vestris, & vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando reuertatur a nuptiis, ut cum venerit, & pulsauerit, confestim aperiant ei, beati serui illi, quos cum venerit dominus, inuenerit sic facientes, amen dico vobis, quia præcinget se, & faciet illos discumbere, & transiens ministrabit illis, & si venerit in secunda vigilia, & si in tertia vigilia venerit, & ita inuenerit, beati sunt serui illi. *Hoc autem scitote. Vtique ad locum istum est vnus punctus narrationis illius.*

Deinde sequitur. Hoc autem scitote, quia si sciret pater familias, qua hora fur veniret, vigilaret utique, & non sineret perfodi domum suam, & vos estote parati, quia qua hora non putatis, filius hominis veniet. Et hic est secundus punctus.

Deinde sequitur: Ait ei Petrus, domine si ad nos dicis parabolam hanc an ad oēs? dixit autem dominus: Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quē constituit dominus super familiam suam? Et tota litera Luc. 12. vsque ad illum locum, scilicet partem eius cum infidelibus ponit. Et iste est tertius punctus.

De primo puncto dicendum, quod nihil posuit hic Matthæus, sed Lucas, & Marcus posuerunt illum. De secundo, & tertio nihil posuit Marcus, sed Matthæus, & Lucas ponunt illa, & ita nihil ponit Marcus de eo, quod ponit hic Matthæus, quia Marcus solum primum ponit, Matthæus vero solum secundum, & tertium, & ideo Matthæus, & Marcus hic in nullo concordant.

Dixi etiam, quod nemo trium plenam narrationem facit, sed ex omnibus vna plena resultat narratio, quod falsum esse videtur, cum Lucas omnia tria puncta ponat.

Dicendum, quod verum est, quod patet, quia in primo puncto aliquid ponit Marcus, quod non ponit Lucas, in secundo, & tertio aliquid ponit Matthæus abundantius, quam Lucas, ut ex litera colligitur, & dicitur postea in applicationibus.

Sed quantum ad primum punctum, qui est Marci, & Lucę, videtur quod non sit eadem narratio, quia dixit Lucas. Et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando reuertatur a nuptiis: Marcus autem dixit, quod homo peregre profectus reliquit domum suam, & tradidit seruis suis potestatem cuiusque operis, & ianitori præcepit, ut vigilet.

Dicendum, quod idem est, & potuit esse, quod Christus vtrunque exprimeret, scilicet quod pater familias ibat peregre in regionem aliquam, vel ibat ad nuptias extra regionem, quia viroque modo dimittit domum suam in potestate seruorum suorum.

Aliter potest dici, quod alterum eorum solum Christus dixit, scilicet vel de peregre profecto, vel de eunte ad nuptias, & tamen vnus euangelista cōcepit sic, alter sic, eo quod in hoc nihil differt. Nam intentio solum est in vigilando, quod serui vigilet absente domino vsque ad aduentum eius, maxime quia verum est, quod ille, qui iuit ad nuptias profectus est peregre, scilicet quia extra urbem suam iuit ad nuptias. Et loquitur hic Christus iuxta cōsuetudinem Iudæorum, quę semper fuit & vsque hodie durat saltem in Hispania, quod ad loca remota Iudę pergant ad solennitates nuptiarum cognatorum suorum, & gens ista in hoc specialiter occupatur.

Marcus quoque in hoc expressit, quod dominus constituit seruos super singula opera, ianitori autem præcepit, ut vigilet. De cæteris operibus nihil expressit, sed tetigit rem verisimilem, quia certum erat, quod dominus recedens omnia opera, & administrationes domus sue committeret seruis suis, sed quid alijs mandauerit, aut quid alij egerint, non expressit,

nisi de ianitore. Et ratio est, quia huic præceptum est, ut vigilet, & quia intentio Marci erat dicere de diligenti vigilantia, ad quam Christus hortabatur, non dixit de operibus aliorum, sed satis fuit dicere de opere ianitoris: Lucas autem istud non expressit solum dicens, quod nos sumus similes hominibus expectantibus dominum suum, quando reuertatur. Ratio autem quare Lucas tacuit, fuit omnino, quod pauciora dicat, quam Marcus, quia nemo breuior est Marco, sed quia Lucas diffusius illud narraturus erat. Nam de domino constituyente seruos super familiam suam in tertio puncto Lucas narrat. Addidit Marcus, vigilate, quia nescitis, quando dominus vester veniet an in sero, an in media nocte: Lucas non dixit vigilate, sed dixit beati sunt serui illi, si in secunda, & in tertia vigilia venerit, & inuenerit, ita idest vigilantes, & in hoc posuit Marcus quatuor vigilias, licet non nominibus vigilare, scilicet sero, media nocte, mane, galli cantu: Lucas vero secundam, & tertia vigiliam posuit, quia in prima, & quarta non est difficile vigilare, quia omnis homo vigilat, sed in secunda, & tertia, & ita istas expressit.

De Euangelistis nemo breuior est Marco.

Marc. quatuor vigilias posuit.

Quare Marcus non posuit secundum, & tertium punctum huius parabolę. Quęst. CCXLVI.

SED quæretur quare Marcus non posuit secundum, & tertium punctum huius parabolę, ut dictum est præcedenti q.

Dicendum, quod Marcus breuitati studuit, & ideo studiose omnia decurtat, sed cum istud artificiose agat in paucis verbis facit magnas narrationes, unde in hoc vno puncto ponit virtutem trium punctorum, omnium enim trium est admonere ad vigilandum, sed in primo secundum Lucam ponitur, de seruis vigilantibus absente domino, non distinctis tamen operibus, sed omnibus incumbente vigilia. In secundo ponitur de patre familias vigilante, ne perfodiatur domus sua. In tertio ponitur de seruo constituto a domino super familiam ad regendum eam: Marcus autem non distinguendo hæc ponit virtutem illorum. Nam cum dicit seruis data esse opera, & præceptum esse ianitori, ut vigilet, posuit virtutem primi puncti, in quo admonentur serui vigilare. De secundo puncto posuit etiam virtutem. Nam ponitur ibi exemplum de patre familias, qui non sinet perfodi domum suam. Et concluditur secundum Lucam, & vos estote parati, quia qua hora non putatis filius hominis veniet. Et idem concluditur secundum Matthæum hic, scilicet vigilate ergo, quia nescitis, quando dominus domus veniet. De tertio puncto ponit virtutem, quia in illo dicitur de seruo constituto super familiam, & bene, aut male ministrante, & loco huius dicit Marcus, quod paterfamilias peregre profectus reliquit domum suam, & dedit seruis suis potestatem cuiusque operis, idest cuique super vnam administrationem iuxta cōditionem domus, & familię, quod autem serui illi administrationis bonę præmium, aut malę penam recipiant, tacuit ibi Marcus breuitati studens.

Quomodo Matthæus tacuit hic primum punctum de dictis supra q. 245. Quęst. CCXLVII.

QUARE ET VTR quomodo Matthæus tacuit hic primum punctum de dictis supra q. 245. cum ipse soleat omnia plene narrare.

Dicendum, quod Matthæus nihil in virtute tacuit de

Christus hic loquens imitatur ritum Iudæorum.

de illis tribus punctis. Nam secundum & tertium expresse posuit, in primo autem nihil ponitur, nisi vigilia seruorum, & innuitur, quod dominus iusserit seruis vigilare, ut quacumque hora veniret aperirent ei, & quantum ad hoc exprimitur in virtute in secundo, & tertio puncto hic ubi vigilare hortatur. Quod vero beatos seruos esse illos addidit Lucas vigilantes expressit hic Matth. in tertio puncto, cum dixit beatum esse seruum, qui præfuerit bene familie, & illum constitutum super omnia bona domini.

Aliter potest dici, & melius hunc punctum tacuisse hic Matthæus, quia sequen. cap. intendebat ponere illum, cum posuit de patrefamilias peregre profecto, qui seruis suis omnia bona sua tradidit varie distribuendo, scilicet vni, talentum vnum, alii duo, alii quinque, & veniens retribuit illis, qui bene operati sunt, & hoc Marcus expressit, dicens patremfamilias peregre profectum constituisse seruos suos super omnia opera domus suæ, singulos super singula, & quia ibi late Matthæus dicturus erat de seruis illis, quod etiam pertinet ad narrationem istam de exhortatione ad vigilantiam, non egit hic de illo primo puncto.

Quare Christus dixit: quis putas est fidelis seruus, &c.
Quæst. CCXLVIII.

QUÆRETUR quare dixit hic Christus: Quis putas est fidelis seruus, quem constituit dominus super familiam suam.

Dicendum, quod ista est causa, quare ponatur ista parabola ultra præcedentem, vtraque enim ostendit vigilandum esse pro salute anime nostræ, ne dies mortis inueniat nos inopinatos, & nihil curantes. Et tamen homo se habet ad animam suam dupliciter, scilicet vno modo, ut ad rem suam preciosissimam. Alio modo, ut ad rem ab alio ei commendatam, & de qua rationem redditurus est. Quantum ad primum, quia est res preciosissima, & nostra, debemus eam diligentissime custodire ne pereat, quia perderemus maximum bonum nostrum. Quia vero est aliquid nobis commissum a Deo debemus taliter ministrare regendo, ut cum ipse petiuerit rationem inueniamur parati ad reddendum illam, quod in morte fit. Propter primum ponitur prima parabola, in qua dicitur de patrefamilias, qui vigilat, ne fur perfodiat domum eius, hoc autem non, quasi alicui redditurus sit rationem de rebus suis si furto eas perdiderit, sed quia illas amat & perdere nolle, ideo cum animam, ut preciosissimam rem nostram diligamus, sollicitam operam impendere debemus, ut illa non pereat, licet rationem de illa non essemus reddituri.

Quantum ad secundum ponitur hæc secunda parabola, in qua nobis tanquam prælatis, & quibus aliquid commissum est iniungitur vigilare, ut reddam⁹ diligentem rationem de commissis, & tunc pro bona ratione reddita præmium accipiamus.

Et facit hoc Christus tenens modum oratorium ad efficacius suadendum. Nam idem in vtraque parabola intenditur, scilicet admonitio ad vigilandum, & ad eosdem dirigitur, scilicet ad nos ipsos, sed ut idem pos sit sepe dici, ut sic magis moueat, dicit illud per alium colorem dicendi, sicut qui exaggeratione vtuntur apud oratores. Et sic fuit conueniens modus, ut primo hoc per modum patrisfamilias poneret, deinde per modum serui constituti super bona domini, quia ad vtrunque pertinet vigilare, licet diuersa ratione.

Secunda huius causa est, quia Christus voluit hortari ad vigilantiam omnes homines in ecclesia sua. Dupliciter autem se habent homines, quidam enim de se solis rationem reddituri sunt, quia de se solis cu-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A ram habent, & hos admonet vigilare sub exemplo patrisfamilias, ne rem suam perdant. Alii habent curam commissarum plebium, vel subditorum aliquorum a quibus non solum Christus rationem petiturus est de seipsis, sed etiam de subiectis, in qua ratione si deficiunt ita peribunt, sicut si de seipsis rationem ineptam, & infidelem redderent, & ad hoc posuit parabolam hanc de seruo patrisfamilias constituto supra bona, aut familiam domini.

Tertia causa est, quia Christus vult ostendere quosdam male vigilare, & ideo inconuenientem rationem reddere, hoc vero non potuit ostendi sub nomine patrisfamilias, quia paterfamilias vnus est vnus domus, serui autem eiusdem domini multi sunt, ideo ultra parabolam de patrefamilias fuit conueniens poni istam de seruis eiusdem constitutis super bona eius.

Quarta fuit, & præcipue ad ostendendum præmiū vigilantium, & bonam reddentium rationem, siue de seipsis, siue de commissis eis, & è contrario facientium poenam, quia Deus poenam, & præmium dat sic aut sic facientibus, sed non poterat hoc introduci in parabola patrisfamilias, quia poenam, aut præmium alteri tribuit, qui ei præest, sed paterfamilias, ut huiusmodi nulli subest, & nulli rationem redditurus est, ideo non potest ei sub hoc nomine dari ab aliquo poena, aut præmium, seruus autem subditus est domino, quoniam dominus ad nutum punire potest, aut ei benefacere, ideo debuit introduci parabola de seruis a domino constitutis super familiam, ut bonam reddentibus rationem dominus bonum tribuat, & exaltationem, male autem administrantes merita poena pleat.

Aliter autem Lucas videtur introducere, nam posuerat Lucæ duodecimo capitulo, de patrefamilias vigilante, ne fur suffodiat domum eius. Et sequitur ibi: Ait illi Petrus, domine ad nos dicis hanc parabolam, an ad omnes? Et ait dominus, quis putas est fidelis dispensator, & prudens, &c. & ita posuit hanc parabolam, quasi responsionem ad quæstionem Petri. Et est sensus, quod parabola patrisfamilias, de qua quærebatur intelligebatur non de solis Apostolis, sed de omnibus hominibus, quia dicitur: Quis putas est fidelis dispensator, &c. Quasi dicat, quicumque talis fuerit exaltabitur a domino, qui autem malus punietur. Et ideo non vos soli, sed omnes, qui serui sunt Dei, & aliquid acceperunt ministrandum, siue bene, siue male ministrent, rationem reddent, & inde retributionem accipient, & tamen illa continuatio Lucæ non repugnat causis supra positis. Nam si solum respondere vellet Christus ad quæstionem Petri diceret, pertinet ad omnes; & non subiungeret aliam parabolam, sed addidit illam, ideo propter causas præcedentes posita est.

E *Quomodo conuenit nobis hæc parabola de seruo, & an omnibus, vel aliquibus. Quæst. CCXLIX.*

QUÆRETUR cum sit parabola de seruo, qui constituitur ad administrandum bona domini, quomodo conuenit nobis, & an omnibus, vel aliquibus specialiter.

Dicendum, quod ut dictum est supra potest accipi tripliciter. Vno modo, ut intelligatur de quolibet homine, ut consonet ei, quod dictum est præcedenti quæstione, scilicet, quod ad omnes extenditur parabola ista, & tunc dicitur, quilibet homo est seruus. quidam patrisfamilias, & constitutus est supra familiam domini dupliciter: vno modo super quoscumque alios. Alio modo supra familiam, quæ intra se est.

Sc 3

De

Homo ad animam suam dupliciter se habet.

In q. 24.

De primo patet, quia quicumque gerit curam de alio quodam modo est constitutus super eum, sed vnusquisque horum habet curam de alio, quia vnique mandauit Deus de proximo suo Ecclesiasti. decimo tertio capitulo, & tenetur quilibet corrigere alterum correctione fraterna. Nam quilibet hac correctione est corrigendus etiam Papa, vt ostensum est supra decimo octauo capitulo, quæstione octuagesimaseptima, & cuilibet competit ista correctio contra quemlibet, eodem capitulo, quæstione octuagesimanona, & tamen correctio est quodam modo maioris, ideo cum quilibet habeat onus corrigendi alterum fraternaliter, quilibet est constitutus super alterum, & hoc modo cuilibet homini competit, q̃ sit iste seruus, qui constitutus est super familiam Dei.

Secundo modo quantum ad idem quilibet constituitur supra familiam, quæ intra se est, quia quilibet homo est quædam vniuersitas, & non solum vna domus, immo etiam vnus mundus dicitur homo. Vnde microcosmum eum vocant. i. minorem mundum. Est autem multitudo potentiarum, & virium, & affectionum in homine, omnia hæc regenda sunt per hominem, qui omnibus his præest, & cum secundum rationem omnia hæc gubernauerit, bene regit familiam cui præest.

Secundo quatum ad principale potest intelligi de principibus secularibus, nam his commissa est familia, vere enim hi a patrefamilias, id est Deo constituti sunt super familiam suam, id est super populos, quibus præfunt, quia potestas ista temporalis a Deo est. Sic enim dicitur ad Roma. decimo tertio capitulo, omnis potestas a Deo est: reges enim per Deum regnant. Prouerbiorum octauo capitulo, & non solum boni reges, sed etiam mali. Iob trigesimo quarto capitulo, scilicet. Qui facit regnare hypocritam propter peccata populi. Est enim regnum, & omnis principatus terre in manu Dei. Daniel. quarto capitulo, donec scias, quod altissimus dominatur in regno hominum, & cuicumque voluerit dabit illud, & ita omnes principes seculares a Deo constituuntur super populos, sicut seruus super familiam domini.

Tertio potest accipi de prælati ecclesiæ, quia cum ceteræ potestates a Deo sint, & fortiori erit ecclesiastica, quæ est spiritualis, & per quam magis homines diriguntur in Deum, quam per secularem. constituit ergo Christus, qui est paterfamilias prælatos super familiam suam, id est super populum Christianum, & licet in quolibet istorum modorum possit accipi, tamen hoc tertio modo maxime accipitur. Sic dicit Hilarius super Mat. scilicet quamuis dominus supra in communi ad indefessam vigilantie curam fuerit adhortatus, specialem tamen populi principibus, id est episcopis in expectatione aduentusque suo sollicitudinem mandat. Hunc enim seruum fidelem atque prudentem præpositum familie signat commoda atque utilitates commissi sibi populi curantem.

Quare Christus dixit: Quis putas.

Quæst. CCL.

QUÆRETUR quare dixit Christus: Quis putas est fidelis seruus &c.

Dicendum, quod quis putas vna dictio est, & non duæ partes, quia aliàs locutio esset ad vnum, quem Christus specialiter interrogaret, quod litera non permittit. Nam ad discipulos plures loquitur, id est ad quatuor, quibus incepit istum sermonem Christus a principio huius. c. & durat vsque ad. 26. vt patet Mar. 13. c. licet poterat dici, quod ad vnum loquebatur, quia cum Christus dixisset supra parabolam de patre-

Familias vigilante, dixit Perrus, domine ad nos dicis parabolam istam, an ad omnes? Luca. 12. ca. Et tunc Christus dixit: Quis putas est fidelis seruus &c. & tamen dicendum, quod est vna dictio, scilicet quis putas, id est quis, sicut quispiam, vel quisnam, sed quis putas semper ponitur interrogatiue.

Sed tunc dicitur, quare Christus hoc interrogauit, & quid interrogauit? Dicendum, quod interrogat quis est ille seruus, qui erit fidelis, & prudens ad hoc, quod dominus suus constituat eum super familiam suam. Est autem dicendum, quod Christus non interrogat, quasi nesciat, sed modus est loquendi. Nam etiam Deus aliquando inuenitur interrogare, sicut cum dixit: Adam vbi es? Gene. 3. c. Sic dicit Chrysostomus in homilia, scilicet quod autem dicit, quis putas non est ignorantis, inuenitur enim, & pater interrogando loquens: Adam vbi es?

Sed dicendum, quod ponitur ad signandum difficultatem, quia difficile est inuenire dispensatorem fidelem, & prudentem, quem constituere possit quis super familiam suam, & tamen licet sit difficile, non est impossibile. Sic dicit Remigius, scilicet. Neque signat hæc interrogatio impossibilitatem perficiendæ virtutis, sed difficultatem.

Est autem difficultas ista inueniendi propter raritatem, & raritas ista provenit ex conditionibus duabus, quas ponit. scilicet fidelis, & prudens. Sic dicit Chrysostomus: Rarus est fidelis seruus domino pp dominum seruiens oues Christi nō ad lucrum, sed pro amore Christi pascens. Et istam raritatem signauit Apostolus. 1. Corin. 4. c. scilicet hic querit inter dispensatores, vt fidelis quis inueniatur. Ostenditur quoque ista difficultas, & quasi admiratio ex eis, quæ sequuntur. scilicet beatus ille seruus, quē cū venerit dominus, inuenierit sic faciē. &c. i. si aliquis talis fuerit beatus erit, quia dignus est beatitudine.

Quare Christus dixit fidelis, & prudens.

Quæst. CCLI.

QUÆRETUR quare dixit fidelis, & prudens. Dicendum, quod ista duo requiruntur ad seruū, de quo hic dicitur, nam iste non est seruus simpliciter, sed seruus constitutus super familiam, & est, qui vocatur dispensator. Sic patet Luca. 12. c. vbi non dicitur fidelis seruus, sed fidelis dispensator. Ad seruū autem simpliciter, vt sit bonus seruus nō requiritur, nisi virtus boni viri, & alii boni serui, vt vult Aristoteles primo Politicorum. Et de ista virtute non dicitur hic, quia iste non est seruus simpliciter: ad seruū autem, qui est dispensator in quantum est seruus requiritur obedientia, sed in quantum est dispensator non requiritur obedientia, quia potius habet administrationem super alios, licet in quantum seruus manet obedientia requiritur. Sed duo ad dispensatorem bonum requiruntur, scilicet fidelitas, & prudentia. Fidelitas est, vt res domini non defraudet, vt illius commoda procuret, sicut enim infidelis dispensator est, qui bona domini clam tollit, & decipit, ita qui cum posset res domini meliores efficere non efficit, aut cum posset illas saluare, perire sinit, iam enim fidei illius creditæ sunt non solum, vt seruet, sed vt meliores efficiat, sicut dominus efficere curaret, si per ipsum rem propriam administraret.

Etiam prudentia requiritur, quæ est ratio agendorum sexto Ethicorum capitu. de prudentia. Hæc quoque necessaria est, quia aliqui sunt fideles, qui domino nihil collūt, sed quia insipientes sunt rem domino tractare commode nesciunt, & ideo perijt substantia eorū nō infideliter, sed imprudenter administrata. Ad hoc autem, q̃ pereat nihil differt, q̃ infidelitate an imprudentia pereat, cū dominus equaliter iacturā patitur,

tiatur, licet non est peccatum administrantis utrobique æquale, ideo utrūque Christus posuit, & ob hoc est difficultas talem inuenire dispensatorem. Facilius autem esset si altera tantum conditio quæreretur, sed licet difficile sit utrunque haberi difficilius est fidelē, quam prudentem inueniri. Vnde Apostolus non dixit raram esse prudentiam in dispensatoribus, sed fidelitatē, cum ait: Hic iam quæratur inter dispensatores, ut fidelis quis inueniatur.

Sciendum etiam, q̄ dispensatorem fidelem vocamus non a fide, sed a fidelitate, fides. n. est theologica virtus, de qua. 1. Co. 13. maneat autem in vobis spes, fides, charitas, tria hæc: Est & aliquando fides donum, quo miracula fiunt, & fieri impetrantur, iuxta illud: Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, supra 17. & 21. & Luc. 17. ca. & utroque modo fides est a Deo, & ad Deum. Fidelitas autem est hominis ad hominem, & Dei ad hominem. De homine ad hominem, ut q̄ alteri seruiat, quæ promissit vocatur fidelis, & in omnibus inuenitur fidelitas, & infidelitas, tam in maioribus respectu minorum, quam è contrario. De Deo ad hominem patet Iaco. 1. c. fidelis est Deus, qui non patietur vos tentari ultra id quod potestis. q. d. Deus promissit, q̄ adiuuaret vos, & non permetteret vos in manu aduersariorum, quos superare non poteritis, & tamen si permetteret incidere tales tentationes, quas vos nō possetis superare, permetteret vos in manu fortioris potestatis, & iam non diceret verum, sed Deus fidelis est. i. promissa seruans, ergo non permettet vos tentari ultra id, quod potestis. Sic etiam dicitur 1. Timothe. 2. capit. f. Fidelis est Deus, & seipsum negare non potest, id est Deus fidelis est complens omnia, quæ promissit, quia non potest seipsum negare. Et tñ negaret seipsum si verba sua negaret. Et Psalm. 144. dicitur: fidelis Deus in omnibus verbis suis, & sanctus in omnibus operibus suis, id est omnia verba sua, quibus aliquid promittit vera sunt. Hic autem accipitur fidelis a fidelitate, quam dispensator tenetur seruare domino, licet etiam fidelis interdum a fide dicatur. Sicut omnes nos fideles vocamur, qui in Christū credimus. Et sic accipitur Ioann. vigesimo capitulo, noli esse incredulus, sed fidelis. i. credens veritatem resurrectionis.

Quomodo dicitur seruus iste constitutus super familiam.
Quest. CCLII.

QVAERETVR quomodo dicitur seruus iste constitutus super familiam. Dicendum, q̄ potest intelligi dupliciter: vno modo, quia præsentē domino esset constitutus iste seruus super familiam. Alio modo, q̄ absente domino. De primo satis patet, quia dominus magnæ domus non potest p̄ seipsam omnia ministrare, & rerum suarum curam agere, & interdum si possit, non expedit facere, ppter dignitatem domini, & ideo ista aliis commendat, p̄ quod dispensatorem domus suæ, quilibet dominus constituit, & in isto requiritur fidelitas, & prudentia, sicut dictum est.

De secundo, quia si dominus absens sit oportet, q̄ rerum, & familiæ suæ dispositionem alicui comēderet, & ille est seruus constitutus a domino super familiam, & licet vterque modus conuenire posset, secundus tamen verus. Et patet, quia dicitur in litera: Beatus ille seruus, quem cum venerit dominus, inuenerit sic facientem, ergo absens erat, dum seruus præerat familiæ.

Secundo, quia dicitur, si autem dixerit seruus ille malus in corde suo, moram facit dominus meus venire, ergo absens erat. Etiam dicitur, veniet dominus Alph. Toft. in Matth. Pars VI.

A illius serui hora qua ignorat, & die qua nescit, & eadē ponuntur Luc. 12. c.

Tertio, quia alias non conueniret ad intentionem Christi, ipse enim incitat in omnibus hæc ad vigilantiam, & tamen si domino præsentē constitueretur, & ministraret seruus, non esset vigilantia aliqua in expectatione domini, quia illum haberet præsentem. ideo oportet, quod dominus absens sit, quando seruus ministrat.

Quarto, quia fecit magnam difficultatem circa fidelem, & prudentem seruum, & tamen licet præsentē domino in seruo ministrante ista requirantur parum est, quia si infidelis est, potest dominus videre, & amouebit eum ab administratione, vel seruus non audebit infideliter agere sciens, quod quotidie dominus poterit videre. De prudentia idem est, quia si imprudens fuerit, dominus præsens dabit modum agendi, & instruet imprudentē, si absens dominus est multum nocet infidelitas dispensatoris, quia resisti ei non potest. Etiam ille non timet deprehendi, quia dominus absens est, imprudentia quoque eius non potest adiuuari ex domini præsentia, ideo in absentia domini maxime requiritur dispensator fidelis, & prudens.

C Quinto, quia ita conuenit ad intentionem parabola, scilicet pro prælatis ecclesiæ, quod sit absens dominus, nam quando Christus, quasi absens est, committit illis ecclesiam regendam, & postea rationem petet de administratione.

Sed de isto patrefamilias absente, dicendum quod se absentauit iturus ad nuptias velut peregrinetur in aliqua regione.

Primum enim ponit Lucas in ista narratione dicens: Et vos similes hominibus expectantibus dominum suum, quando reuertatur a nuptiis.

Secundum autem ponit Mar. 13. cap. dicens, quod homo iste peregre profectus reliquit domum suam, & dedit seruis suis potestatem cuiusque operis, & ianitori præcepit, ut vigilet.

Quid in hoc significatur. s. ut det illis cibum in tempore.
Quest. CCLIII.

QVAERETVR cum dicatur: ut det illis cibum in tempore, quid significatur in hoc.

Dicendum, quod significatur administratio quantum ad quotidianos cibos. Et dicitur, ut illis, id est toti familiæ det cibum, & nomine cibi intelligitur cibus, & potus, quia etiam potus cum nutriet est quidam cibus, & Lucæ duodecimo capitulo, dicitur apertius, ut det illis in tempore tritici mensuram. i. familiæ det tritum, quia tritum est de quo panis conficitur, qui est præcipuus cibus.

E Sed aliqui dicunt, quod licet de cibo dicatur, quod non solum erat prepositus ad cibum, sed etiā ad omnia, quæ ministrantur familiæ, scilicet vestes, & calceos, nam secundum iura humana nomine alimentorum etiam vestimenta continentur. Porro, quia dominus iste dimisit domum suam in manu serui, eo quod ipse abiit, ideo etiam istam administrationem circa ministranda indumenta, & cetera necessaria familiæ daret seruo huic.

Dicendum, quod non dedit illi potestatem, nisi circa quotidianos cibos, nam si constituisset eum super omnia bona domus suæ, non haberet locum litera sequens. Nam dicitur, beatus ille seruus, quem cum venerit dominus inuenerit sic facientem: Amen dico vobis, quod super omnia bona constituet eum, ergo non erat constitutus super omnem domum, sed solum super id, quod expressum erat. Et idem dicitur Luc. 12. cap.

Secundo patet, quia litera hic exprimit ita. Nam si F diceret, quem constituit dominus super familiam suam, & nihil ultra adderetur, posset intelligi, quod super totam domum, & omnem administrationem constitutus erat, sed dicitur constituit super familiam suam, ut det illis cibum. Et Lucæ. 12. c. idem expressum est. scilicet ut det illi in tempore tritici mensuram.

Ad rationem primam in contrarium dicendum vno modo, quod nomine alimentorum intelliguntur vestes, ut quando dicimus alimenta legata, & tamen hic non ponitur alimentum, sed cibus, qui minus signat, nam & porus manet exclusus ex rigore significationis, potissime cum Lucæ. 12. c. magis istud declaratur, quia dicitur, ut det tritici mensuram, & triticum signat partem cibi. Secundo potest dici ad idem, quod etiam si poneretur nomine alimenti non posset intelligi cetera necessaria, eo quod expressum est, non posse intelligi, quia cetera bona domini manent exclusa, super quæ postea constituitur seruus bonus.

Ad confirmationem dicendum, quod licet dominus peregre profectus est, non dimisit dispensatori, quem constituit super familiam curam omnium rerum domesticarum, sed solum ciborum quotidianorum. Et ratio est, quia quædam sunt familie necessaria quotidie, quædam vero ad aliquantum tempus: quotidie necessarius est cibus, ideo dixit Christus in oratione: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, id est panem, qui necessarius est quotidie supra 6. & Lu. 11. c. Alia non sunt quotidie necessaria, ut vestimenta, & calcei, dominus autem peregre profectus constituit seruum super prima, & non super secunda, eo, quod absentia domini erat ad paruum tempus, in quo non erat necessaria ministratio aliqua circa illa. Et patet, quod fuerit pauci temporis mora, quia dominus solum inuenit ad nuptias Lu. 12. c. f. & vos similes expectantibus dominum suum, quando reuertatur a nuptijs.

Quare expressum fuit: In tempore.
Quest. CCLIIII.

QUARE DICTUR quare dicitur, ut det illis cibum in tempore, & quare expressum fuit in tempore. Dicendum, quod voluit Christus, quod dominus constitutus seruus super familiam voluit non solum, quod ille ministraret familie necessaria, sed etiam, quod debite, & ordinate. Et ad hoc dixit in tempore.

Circa, quod sciendum, quod seruus ille, qui bene administraturus erat, debebat familie providere ad medium. scilicet non delicate, neque famelice, utrumque enim domino inconueniens est. Primum est domino inconueniens, nam si delicate pascenda sit familia nullius domini facultas sufficiet, & si facultas deficeret iam desineret esse familia domino subdita. Nihil enim preposterum est, ut familia deliciose viuatur, sed ut grossis cibis ad sufficientiam pascatur.

Secundum etiam est inconueniens, quia si quis famelicam teneat familiam clamabit Psal. 58. si non fuerint saturati, murmurabunt: & domino non conuenit, quia infamatur dominus, & etiam, quia nemo eum sustinebit. Ad medium ergo veniendum est, scilicet ut familia ad sufficientiam pascatur, sed grossis cibis, qui sustentant, & non mollificant.

Ad hoc autem duo requiruntur, scilicet qualitas cibi, & numerus cibationis, qualitas, ut dictum est, scilicet quod non sit cibus delicatus, neque preciosus, cum quo & quantitas iungitur, id est ut etiam de grosso illo non quantumcumque detur, sed ad placitum, sed ad determinatam quantitatem, quæ sufficiens sit, numerus autem cibationis est, ut non in quantumcumque hora comedat, & ita sepius comedat, sed solum quantum homines consueuerunt, & quoties, id est bis. De secundo

do dicitur hic: Ut det illis cibum in tempore, id est in debito tempore ad cibum, & quantumcumque hora, neque quotiens quis voluerit. De primo dicitur Lucæ. 12. c. ut det illis in tempore tritici mensuram, & omnia hæc simul expressit Lucas qualitate. scilicet cibi, quia solum panem posuit cum dixit tritici. Et per hoc exclusit delicata, & pingua, & vinum non dixit, quasi non sit necessarium, panis autem necessarius est, Eccle. 29. c. Initium vite hominis panis, & aqua, & vestimentum. Vinum autem saltem secundum antiquos non pertinebat ad familiam, sed ad delicias Proverb. 21. c. Qui amat vinum, & pingua non dirabitur. Quantitatem expressit in quantumcumque dixit mensuram, nam licet grossa sunt, quæ familie dantur in mensa, certa danda sunt, numerum cibationis posuit in quantumcumque dixit in tempore, nam tempus comedendi quotidie est bis. Conueniens autem fuit hoc dicere, quia ex precedentibus sequitur. Nam dictum erat: Quis putas est fidelis seruus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam; non frustra tamen dispensator fidelis, & prudens quæritur, qui cum tanto labore inuenitur, & ideo ad hoc quæritur, ut per fidelitatem substantiam domini sui non dilapidet familiam delicate, aut superuacue pascendo. Etiam prudentia tenenda est, ne dispensator ita vellet parcere rebus domini, quod familiam famelicam reddat. Fidelitas igitur, & prudentia simul temperauit hæc reducendo ad medium. scilicet ut detur quantum oportet, & quale oportet, & quando oportet. Et hoc est dare ei cibum in tempore, vel ut dicitur Lucæ. 12. c. dare mensuram tritici in tempore.

Quare dicitur: Beatus ille seruus, & quomodo ille est beatus.
Quest. CCLV.

QUARE DICTUR quare dicitur, beatus ille seruus, quem cum venerit dominus eius inuenierit facientem, & quomodo ille est beatus.

Dicendum, quod ista litera potest accipi dupliciter. scilicet quantum ad corticem parabole, & quantum ad intentionem Christi, ad quam inducit parabolam. De secundo patet, quia de prelati ecclesie accipitur, qui curam habent populorum commissorum eis, & si isti fideliter administrauerint, & dominus eorum. scilicet Christus veniens ad mortem inuenierit eos sic facientes, id est perseverantes in hac fidei administratione usque ad mortem, certum est, quod illi beati erunt, quia vitam eternam acquirant, & in magno gradu excellentie.

Accipiendo primo modo, scilicet quantum ad seruos, qui dispensant res dominorum, verum est, quia beati sunt accipiendo beatitudinem, ut homines beatitudinem vulgariter vocant. Beatos enim populos vocat eos, qui assequuntur quod valde cupiunt, & ob hoc quia mulieres valde cupiunt habere filios, quia hoc est earum naturale desiderium. scilicet urbem liberis replere, ut patet. ff. soluto matrimonio. l. i. vocatur beata mulieres ille, quæ multos filios parit. Sic dixit Lia Gene. 30. Beatam quippe me dicent mulieres, quia peperit sex filios. Eos quoque, qui abundantiam temporalium bonorum habent, beatos vocat vulgus, ut Psal. 143. beatum dixerunt populum, cui hæc sunt. id est qui habet talia bona. Et sunt illa bona temporalia, quæ ibi narrata fuerant, sed seruis taliter agentibus multa bona dantur, ideo apud vulgus beati sunt serui illi.

Aliter etiam potest induci, quia Aristoteles primo. Etichorum dicit singulis hominibus videri beatitudinem esse in eo, quo ipsi maxime indigent, & quod maxime optant, & ideo egri beatitudinem putant sanitatem, qui pauca sapiunt admirantur eos, qui supra se magna dicunt, & eos beatos dicunt. Seruus autem nullo magis indiget, quam libertate, ideo liberum

etici

effici est illi beatū esse, & tamen seruus, qui sic faciens inuentus fuerit a domino manumittetur, vt liber sit, ideo beatus erit seruus ille.

Amplius quia vt Aristotē. dicit primo Ethicorum capitulo, mendicus putat beatitudinem esse diuitias, sed nullus est magis mendicus, quam seruus, qui nihil habet, neque acquirere potest, sed quidquid acquirit domino acquirit, quoniam neque ipse sui iuris est, sed est homo alterius existens. 1. Politicor. 2. c. ideo diuitias habere, aut potestatem aliquam est seruo beatitudinem, sed seruus sic faciens a domino suo exaltabitur, quia dicitur in litera: Amen dico vobis, quia super omnia bona constituet eum: ergo seruus ille beatus est.

An iste malus seruus sit idem, qui supra ponebatur.
Quæst. CCLVI.

QVAERETVR quantum ad hoc quod dicitur de malo seruo, scilicet, Si autem dixerit malus seruus ille, & est dubium, an sit idem seruus, qui supra ponebatur. Aliquis dicet, q̄ erat idem seruus, eo q̄ dicitur ille, & oportet, q̄ domesticus, aut referat, & quomodocunque accipiat referatur ad præcedentia, & tamen supra non est dictū, nisi de bono seruo.

Dicendum, quod non dicitur de illo, quia ille bonus erat: iste autem, de quo hic dicitur, est malus seruus.

Sed obiicietur, quia idem erit. Nam qui prius erat bonus, poterat postea esse malus. Facile est enim de bono in malum mutari potius, quam e contrario, quia vt ait Virg. 6. Aeneid. facilis est descensus auerni, sed reuocare gradum difficile est.

Dicendum, quod non stat, quia ille quandiu fuit dominus absens, semper fuit bonus, & ita dominus inuenit eum facientem, & ob hoc constituet eum super omnia bona sua, & ideo non fuit versus de bono in malum.

Sed adhuc obiicietur, quod cum prius fuisset bonus, & ob hoc dominus constituisset eum super omnia bona sua, felicitate illa inflatus effectus est malus, & fecit quod hic dicitur.

Dicendū, q̄ non stat, quia iste seruus malus, de quo hic dicitur, erat malus, dum dominus absens erat, immo absentia domini fuit ei occasio mali, vt in litera dicitur, & tamen seruus, de quo supra dictum est fuit bonus, quandiu dominus absens fuit, & quando dñs venit, inuenit eum sic facientem,

Secundo, quia iste seruus malus non considerat qñ veniet dominus, & ille subito venit, & ponit seruum in loco, vbi est frigus, & stridor dentium, vt dicitur in litera, seruus tamen bonus supra positus cum semper bene administraverit quousque venit dominus, efficitur ab eo beatus, quia constituitur super omnia bona, quæ habet dominus.

Ideo dicendum, quod non potest esse idem seruus, nisi quis diceret, quod ille seruus præcedens fuit bonus, quousque venit dominus, & constitutus est super omnia bona eius, & postea iterum absente domino effectus est malus, & rediens dominus posuit eum in loco stridoris dentium. Sed hoc non stat, primo quia hoc non vult litera, quia non ponit dominum absentem, nisi semel, & cum rediit, dedit poenam, aut præmium seruo, & non est aliquid addendum sine necessitate.

Secundo, & præcipue, quia hoc non conuenit intentioni Christi secundum applicationem parabole, nam ad seruos suos semel tantum venit ipse dans præmium, aut poenam, & si semel Christo bonam ratio-

Alph. Tost. in Matth. Pars VI.

A nem reddiderint, non possunt de cætero malam reddere, immo nullam reddituri sunt. Hæc enim ratio in morte redditur, ideo ad seruos istos semel venit dñs, & sic non est idem seruus, qui supra dicebatur bonus, & iste, qui malus dicitur.

Ad argumentum in contrarium dicendum, q̄ ad superiora refertur cum dicitur ille, & tamen supra tã de bono, quam de malo seruo innotuit, cum dicitur: Quis putas est fidelis seruus, & prudens, quasi dicat aliquis est, qui non est talis, & iste est hic malus seruus, de quo hic dicitur.

Sed dicetur quomodo potest hic poni de malo seruo, quia ista narratio debet esse iuxta consequentiam principii, & tamen in principio solum est dictum de fidei seruo, & prudente.

Dicendum, quod expresse de bono seruo dictum est, & tamen ex modo locutionis de malis etiam seruus intelligitur, nam dicitur: Quis putas est fidelis seruus, & prudens, quasi dicat rarum est inuenire bonum seruum, & difficile est, ideo vbi est talis raritas, & difficultas, plures sunt mali serui, quam boni, & in illis cum posuerit Christus vnum seruum bonum, potuit faciliter inuenire alium malum, quem poneret.

Quomodo ista, quæ cogitat seruus mouent ad hoc, q̄ ipse male administrat.
Quæst. CCLVII.

QVAERETVR cum dicatur in litera: Si autem dixerit malus seruus ille in corde suo, moram facit dominus meus venire. Et quomodo ista mouent ad hoc, quod ille male administrat.

Dicendum, quod seruus iste volens deliciose, & ad nutum viuere omiſſa fidei administratione, cogitauit quomodo hoc facere posset, & ad hoc dicit, q̄ in corde suo ista dicit seruus, idest intra se cogitat, & innuitur ex hoc, quod iste non cepit male administrare statim, vt dominus commisit ei familiam, & recessit, sed aliquanto tempore postquam recessit, cū iam dominus moram faceret.

Et dicendum, q̄ ista mora fecit cogitare hæc. Primo, quia propter moram poterat cogitare, q̄ forte dominus nunquam rediret, sed moreretur in regione, ad quam peregrinatus fuerat. Et ita nemo peteret rationem ab eo de mala administratione, neque puniretur pro illa, & ideo iam familiam magis, vt dominus, quam vt conseruus tractabat percutiēdo pueros, & ancillas. Audaciam enim magnam præstat seruis non solum ad male ministrandum, sed etiam ad habendam spem successionis absentia longa domino- rum. Sic patet supra 21. c. in parabola de hoīe, qui plātauit vineā, & locauit eam agricolis, & profectus est in aliam regionem; nam cū mitteret seruos tempore fructuum ad colonos occiderunt seruos, & postea cū ille mitteret filium suum, & illi eū vidissent, dixerunt, hic est heres, venite occidamus eum, & nostra erit vinea. & tñ certū est, q̄ nō succedebant illi in vinea.

Secunda causa erat, quia cū videret seruus longam morā, sciebat q̄ nō poterat peti ab eo rō de administratione, vsque post multa tēpora. Quod vero distat, parum timetur, malum aut quod præsens est multū timetur, iō paruitas timoris faceret, vt non dubitaret male administrare. Si aut statim vēturus esset, cū malum esset, quasi præsens, quod inferēdū erat, retraheret eum, ne male administraret.

Tertia erat, quia in multa absentia domini poterat seruus diu gaudere, & delectari, & aliqui sunt ita seruili animi, quod sponte tolerabunt aliquas poenas, vt ad tempus permittantur poni desiderijs

ſi s. ſis,

fuis, si autem statim dominus venturus esset paruum tempus haberent ad gaudendum, & illico paterentur penam, pro paruo autem gaudio nolent sustinere cruciatus, ideo in paruo tempore absentie nolent serui male administrare,

Quarta, & præcipua est, quia in longa absentia est locus fructuioni delectationum, & spei impunitatis, nam, si comedendo, & bibendo cum ebriosis dilapidaret seruus aliquid de substantia domini per multum tempus, erat locus recuperandi deperdita administrando bene postea, & occultantur fraudes factæ circa administrationem, quando post longum tempus de administrationis ratio redditur. Si autem post paruum tempus repetenda est ratio administrationis non est locus delicijs, quin constet de mala administratione, & dispensatione substantie, ideo diuturna absentia, domini fuit occasio seruo, vt male administraret,

Quare hoc ponitur, scilicet quod seruus malus cepit percutere res seruos &c. Quæst. CCLVIII.

QUÆRETUR cum dicitur hic, quod seruus iste malus cepit percutere seruos, & manducet, & bibat cum ebriosis, quare ponitur hoc,

Dicendum, quod ponitur ad notandam malam administrationem, nam ad hoc dicebatur, quod dicebat iste seruus, moram facit dominus meus, vt male administraret, & ideo ponuntur ea, in quibus male administrabat, scilicet percutere seruos, & manducare cum ebriosis. De primo dicendum, quod pertinet ad malam administrationem dupliciter. Primo, quia dissipat rem domini, nam accipitur hic percutere indebite, quia percutere debite non est verum in eis, qui præsumunt corrigendo, & ideo cum seruus iste præest familie habebat cæteros seruos, & ancillas sub se, & correctio illorum ad eum spectabat, quando non gubernarentur conuenienter ad imperium eius. Ponitur ergo hic percutere indebite, & ultra modum. Et manifestum est, quod istud repugnat statui domus, & est dilapidare eam. Turbabitur enim pax domus cum indebite percuteret conseruos iste, qui præsidet, sublata autem pace, necesse est multa opera omitti, & multa inconuenienter agi, per quæ minuitur facultas domini. Etiam quia iniuste percussus fugient iniustam dominationem, potissime cum seruus super seruos tyrannidem agit, quia intolerabilius videtur quanto quis a minori, & indigniori patitur, fugientibus autem seruis propter tyrannidem conserui perit res domini, quia seruus est res possessa Domini, quinto Ethicorum cap. vel pecunia domini sui Exo. vigesimo primo capitulo,

Secundo quantum ad idem, quia cum seruus percutit conseruos agit ex superbia, & iam exiit conditio serui, quia debet seruus in humilitate subditus esse, & cum præsidet non debet efferri, quasi dominus, sed sollicite curare rem domini, vt seruus, & ideo mala administratio est, quia iam non administrat, vt seruus,

De secundo, scilicet quod cum ebriosis vastat rem domini, quia ipse deliciose viuendo exhaurit facultates, & non solum ipse, sed alijs partes facit, scilicet quod alijs ebriosis cum eo bibant, & comedant de rebus domini sui. Et hoc est contra id, quod dicitur Lucæ 12. c. f. quod iste seruus constitutus est, vt det familie in tempore tritici mensuram, & tamen iste non dat ad mensuram, sed ultra mensuram biberunt, aut comederunt. Et sciendum, quod vt notetur magna dilapidatio substantie domini, dicitur quod manducabat cum ebriosis, in quo duo mala erant. Vnum, quod ipse deliciose vivebat, & ita plus de bonis domini consumebat, quam satis esset, nam

F cum seruus esset parcere cibis deberet, & sollicitudini inuigilare, vt rem domini auget. Secundum erat, quia alios secum adiungebat ad comedendum, & bibendum delectabiliter, vt cum maiori gaudio perciperet hanc refectioem, & laudaretur ab eis, quos festiue poscebat, & hoc notatur, cum dicitur. Cum ebriosis, scilicet quod alij inebriabantur, sicut & ipse, & tamē de bonis domini illius. Tertium malum poterat addi, si quia per accidens peribat res domini ex defectu sollicitudinis, nam magna domus multa sollicitudine indiget, vt gubernetur. Qui autem delicijs, & ebrietati vacat, non potest sollicitudinem agere circa rem familiarem, quanta est necessaria, quia turbarentur per hoc delicijs, maxime, qui inebriatur, quia ille, neque potest vllam tunc agere.

G Sed obijcietur, quia Lucæ 12. cap. dicitur. Ceperit edere, & bibere, & inebriari.

Dicendum, quod idem est, quod hic Matthæus dixit. Nam licet solum dixit manducet, quia tamen addidit cum ebriosis, certum est etiam, quod bibere includitur, quia ebrius ad potum pertinet, potius quam ad cibum, sed Lucas non solum dixit manducare, & bibere, sed etiam inebriari, quia manducare, & bibere dicunt vsum, & non vitium, inebriari autem dicit excessum, ideo addidit illud. Matthæus quoque posuit ebriosos, ideo intelligitur, quod manducatio, & potus ad excessum pertinebant tam in qualitate, quam in quantitate, sed addit hoc Matthæus, quod dixit cum ebriosis, In quo innuit, quod non solum seruus ille res domini dilapidabat extra mensuram edendo, & bibendo, sed & alijs in hoc usu communicando. Et dicuntur hic ebriosis non solum ultra modum bibentes, sed etiam manducantes, quia ebrius dicitur extra biam, i. mensuram, & tamen mensura in vtroque est necessaria, ideo ebrietas in vtroque erit, sed magis solemus ebrietatem dicere circa potum, crapulam vero circa cibum,

An seruus iste peccabat infidelitate, vel imprudentia.

Quæst. CCLIX.

QUÆRETUR cum dicatur supra, quod seruus quarebatur fidelis, & prudens ad constitutendum super familiam, in quo horum peccabat seruus iste, an in infidelitate, vel imprudentia,

Dicendum, quod in vtroque peccabat, quia necesse est. Non enim potest aliquis peccare contra prudentiam, quin peccet contra virtutem moralem, neque contra virtutem moralem, quin peccet contra prudentiam, vt colligitur 6. Ethicorum, & ideo incontinentem non vocat ibidem Aristotel. malum: egrediens tamen est ab opinione, & sic contra regulam prudentie agit. Malum tamen seruū vocat hic Christus istum, ideo necesse est, quod contra virtutem ageret, & tamen non ponitur hic, nisi fidelitas, & ita contra illam ageret,

Dicendum autem de prudentia, quod contra illam egit. Primo, quia non habuit conuenientem occasionem male administrandi ex mora domini, nam ipse finxit longam moram domini, cum non esset certus, quando veniret, & ita venit hora, qua ille non sperabat,

Item imprudens erat male administrando, quia omnis malus est ignorans, tertio Ethicorum. Et ita est imprudens, cum illa ignorantia non consideretur circa speculabilia, sed circa operationes, nam indecens erat male administrare, ergo imprudentia erat iudicare sic faciendum.

De infidelitate planius est, nam percutere seruos ad

ad infidelem ministracionem pertinebat, tū quia tollebatur pax domestica, & sic minuebantur opera, tū quia fugerent serui perculsi, & periret res domini, vt dictum est præced. q.

Etiā quantum ad manducare cum ebriosis erat infidelitas, quia dissipabatur res domini directe, & indirecte. Directe tamen, quia tam ipse, quam alii delicate, & opulenter vivebant de rebus domini. Indirecte autem, quia cum ebrierant, & deliciis vacaret seruis iste, non poterat curare rem domini, & ita periret.

Quare dicitur veniet die, qua non sperat, & hora qua ignorat cum alterum sufficeret. Quæst. CCLX.

QUÆRETUR quare dicitur: Veniet dominus serui illius die, qua nō sperat, & hora qua ignorat, cum videatur sufficere alterum eorū.

Dicendum vno modo, q̄ ponitur ad exaggerationem. Sæpe enim sic facimus, quando ad multum imprimendum non cōtenti sumus eandem rem semel dicere, sed volumus sæpe dicere, & quia repetere idē per eadem verba vitium est, repetitur per alia verba. Sic autem cum vellent Christus valde admonere vigilantiam, & hanc suadet ex ignorantia aduēus domini hoc repetit, dicens: Veniet die, qua non sperat, & hora, qua ignorat.

Secundo potest dici hoc dictum esse ad diuersam significacionem, quia aliud est ignorare diem, & scire horam, idest qualitatem temporis, vel e contrario. Si autem accipiatur pro determinata hora diei pōt ignorari hora scita die, & addit grauitatem quandam, & duritiem hora aduentus, quia quadam horæ sunt, in quibus, quis est magis indispositus ad recipiendū dominum, quam aliæ, sicut in nocte magis indisponimur, quā in die, potissime dicitur hoc propter vigilantiam, quia iubentur serui isti vigilare. Luca duodecimo capitulo, scilicet: Vos similes hominibus expectantibus dominum suum; quando reuertatur a nuptis. Et ponitur de secunda, & tertia vigilia noctis, scilicet, quod in quacunque venerit, recipiant eum parati exidentes, nam si sciremus, quod non esset venturus dominus per noctem, magnam partem securitatis haberemus etiam si nesciremus, quando venturus esset, quia tamen neque diem scimus, neque horam augetur nobis timor, & maior necessitas vigilandi.

Quare dicitur diuidetque eum. Quæst. CCLXI.

QUÆRETUR quare dicitur, diuidetque eum, scilicet seruum.

Dicendū, q̄ potest multipliciter intelligi: vno modo diuidetur occider lacerando corpus eius. Simile dicitur Dan. 13. c. Ecce Angelus domini accepta sententia tendet te medium. Et alia litera habet, diuidet te. Et fuit diuisio illa per mortem, quia occisi fuerunt illi duo seniores.

Secundo modo potest dici per mortem, q̄ diuidet eum. i. separabit ab hominibus, nam qui occiditur separatur in perpetuum a communiōe viuentium.

Tertio modo potest accipi, diuidet eum, idest a domo sua separabit, sed non est sensus conueniens, quia iste seruus est, & dominus separando seruum de domo sua non punit seruum, sed seipsum, quia liberat eum a seruitio, vel si alteri eum vendat nullam ei pœnam irrogat, cum etiam si non peccaret, posset eum vendere, quia cum seruus sit, possessio domini est. 5. Ethicorum.

Quarto potest accipi pro separatione a communi. Alph. Tost. in Math. Pars VI.

nione, scilicet, quod dominus incarcerabit eum, sicut iussit incarcerari seruum malum supra decimo octauo capitulo. Et incarceratus non communicat cum aliis.

Quinto dicendum, quod accipitur diuidere. i. amouere, & iste est proprius sensus. i. quod dominus cum venerit, & inuenerit male administrasse, amouebit ei administracionem illam. Et est iste processus contrarius, quam in seruo bono, quia in bono, cui commissa erat administratio super cibum familiæ, cū domini uenit inueniens eum bene administrantem, non solum non aufert ei illam administracionem, sed etiam maiorem tribuit, quia super omnia bona sua constituit eum. In malo igitur cum venerit dominus aufert administracionem. Et hoc propter duo. Primo, vt amplius non noceat dissipando bona dñi. Secundo, vt cōfundatur ille ablata administracione, quia propter delictum ei ablata est. Hæc. n. est pœna male administrat. i. vt ei auferatur administratio. Luc. 16. c. de villico, qui diffamatus est apud dominum suū; q̄ dissipasset bona illius, & ait illi: redde rationem villicationis tuæ, iam enim non poteris villicare.

Sciendum autem, quod duas pœnas dat hic dominus huic malo seruo. Primam, quia ei amouet administracionem, & pœna est. Nam gloriabatur, & honorabatur in ea, & iam non poterit gloriari. Etiam quia inducitur ei cōfusio, quia propter delictum priuatur administracione. Secundum quia ponitur in loco, ubi erit fletus, & stridor dentium.

Quid significauit dicens, partemque eius ponet cum hypocritis. Quæst. CCLXII.

QUÆRETUR quid voluit significare, dicens: partemque eius ponet cum hypocritis.

Dicendum, quod per hoc significatur pœna, quæ datur malo seruo. Et dicitur poni pars eius cum hypocritis, idest illam partem habet quam hypocritæ habent: dicitur autem pars hominis id, de quo homo magis accipit. Sunt autem bonum, & malum etiam communia omnibus hominibus. Nemo enim est, q̄ non de bono, & malo aliquid gustet, nam nemo tam felix est, qui nō aliqua aduersa patiatur, & nemo tam miser, qui aliquid iocundum interdum non senserit. Sic enim Homel. dixit: & illud Boet. refert 2. de consolatio. profa 2. f. Inde tuo Iouis in limine duo dolia iacere vnum mellis aliud fellis, & quemlibet de vtroque gustare, quia tamen nemo de ambobus æqualiter gustat, sed plus de vno, quam de alio, dicitur pars eius illud, de quo magis accipit. Sic accipitur Ecclesi. 5. cap. hoc itaque mihi visum est bonum, vt comedat quis, & bibat, & fruatur lætitia ex labore suo, & hæc est pars illius.

Est autem tunc sensus, hypocritis debitum est pars hypocritarum, eis vero pro peccato pœna debita est, ideo pars hypocritarum est pœna. Et horum pars ponitur cum hypocritis, quia talem pœnā isti tolerabunt qualem hypocritæ.

Sed obicietur, quia Luc. 12. cap. dicitur, ponet partem eius cum infidelibus. Et hic dicitur cum hypocritis. Dicendum, quod idem est, quia infideles, & hypocritæ idem sunt, non autem ponuntur hic hypocritæ pro eis, qui circa diuina se sanctos simulāt, cum non sint, sed pro quocunque qui aliud foris prætendit, quam intus gerat, nam nomen hypocritæ ab origine sua illis competit, qui ad tragediarum, aut comædiarum actus effigandos alienas repræsentabant personas, & quia hoc conuenienter non fiebat, nisi supducendo alienas facies, q̄ imponebant, vel pprias vario fūco liniendo fiebat illa mutatio, & illos vocamus

hypocritas, id est subtrus secretos, vel latentes ab hypos, quod est subtrus, & crisis, quod est secretum. q. secreti lateant sub alienis faciebus illi, qui sunt, & non videntur esse. Ab hoc autem vocamus omnes illos homines hypocritas, qui foris speciem boni circa quemcunque modum bonitatis ostendunt, intus autem in veritate bonitatem illam non habent. Et, quia sic est, quod aliquis seruus videbatur domino fidelis, & diligens, qui tamen talis non erat, vt postea probauit veritas rei, & seruus ille ex industria talem se ostendebat, quia aliàs dominus non commisisset ei dispositionem familiæ suæ, vocabitur talis seruos hypocrita, & pars eius cum hypocritis ponitur. Et iste seruus in veritate infidelis erat, quia bona domini dissipauit, & pro hac infidelitate punitur a domino. Et ideo recte dixit Lucas partem eius ponendam cum infidelibus, & Matthæus, & Lucas eandem rem notauerunt, nam Lucas cum infidelibus partem eius poni dixit, quia infidelis erat in administratione, & pro infidelitate penas tolerat, Matthæus autem tetigit id, quod erat, & quod non erat, sed apparebat, & ideo hypocritam dixit, scilicet, quod fidelis non erat, sed se fidelem ante hoc simulauerat.

Sciendum autem, quod Matthæus hoc posuit ad ostendendam maiorem penam serui, nam si seruus iste nunquam ostendisset speciem bonitatis ex intentione ad captandum, sed placuisset domino committere administrationem familiæ, non esset tam grauiter arguendus de mala administratione, sicut cum se simulauerat fidelem sedulum, & diligentem, & per hoc dominus deceptus commisit ei administrationem, in qua deceptus fuit dissipata substantia eius. Et ob hoc igitur, quia propter hanc simulationem maior pena inferenda est cum dicatur, q. simulata sanctitas duplex est iniquitas, dicitur q. partem eius ponet cum hypocritis. i. puniet velut malum, & infidelem dispensatorem, qui se tamen bonum simulauerat.

Quare dicitur illic erit fletus, & stridor dentium.
Quæst. CCLXIII.

QUÆRETUR quare dicitur, illic erat fletus, & stridor dentium.
Dicendum, quod significatur in hoc conditio poenæ: nam dominus præter amotionem ab administratione vult infligere aliam penam corporalem seruo, & ista non est mors, quia occidendo seruum seipsum puniret, quia seruus est possessio domini sui. s. Eth. Et occidendo seruum possessionem suam destrueret, sed dabit dominus tali seruo penam carceris, vbi non moriatur, sed affligatur nixus ad tempus, & tamen ob hoc non cesset ab operibus præstandis domino, & signatur, q. ille carcer erit locus pessimus subterraneus, & magni frigoris, & ideo seruus propter magna mala, quæ patietur, flebit illic, & quia magnus frigus est ibi, erit ibi stridor dentium, quia ex frigore concutiantur, & alliduntur dentes. Et talia loca erant communiter in quæ mittebantur illi, quos punire quis desiderabat. Sic dicitur supra 22. c. de illo, qui non habuit vestem nuptialem, & introiuit in nuptias, & rex mandauit illum ligatis manibus, & pedibus mitti in tenebras exteriores, & ibi erit fletus, & stridor dentiū. Et hoc dicitur, quia loca carceris erant tenebrosa subterranea profunda, & frigida. Et ibi serui isti mittendi erant, qui male ministrarent. Et sic loquitur Christus, quia talis erat consuetudo terræ Chanaan, in qua Christus loquebatur nunc. De hoc dictū est magis supra 22. c.

F De applicatione istius parabole ad intentionem Christi, qui sunt serui illi, quibus res domini committitur administranda. Quæst. CCLXIII.

QUÆRETUR nunc quantum ad applicationem parabole istius ad intentionem Christi, nam licet de seruo constituto a patre-familias, hic dicatur, non dixit Christus, nisi vt per hoc signaret seruos, quos ipse præficit in ecclesia sua. Et poterat tripliciter accipi. Vno modo, q. iste seruus sit quilibet homo, quia quilibet constituitur a Deo super omnes homines, cum debeat habere curam de omnibus, quia unicuique mandauit Deus de proximo suo Eccl. 13, & declaratum est supra. In q. 249.

Aliter de prælati temporalibus accipi potest, quia illos constituit Deus super populum suum, vt. e. q. dictum est, & ab eis petitur tota ista ratio, quæ habet hic, si male administrauerit commissos sibi populos. Sic dicit Chryso. in homilia, scilicet. Adaptatur etiam ad principes seculares hæc parabola, vnumquemque enim his, quæ habet ad communem vtilitatem vti oportet, non ad nocumentum conseruorum, aut ad perditionem sui ipsius, siue habeat sapientiam, siue principatum, siue aliquid aliud.

H Sed dicendum, quod circa seruos, qui constituuntur in ecclesia præcipue accipitur, vt eadem. q. dictum est, vt episcopi, & ceteri prælati ecclesiæ maiores, & minores sint isti serui.

Et tunc dicendum, quod dicitur, quis putas est fidelis seruus, & prudens, non ad significandam impossibilitatem, quia aliqui sunt boni episcopi, & prælati, sed rarum est tales inuenire, & difficile, sicut dictum est supra q. 250.

Etiā non ponitur hic, quis putas, quæ est dictio interrogatiua, ad ostendendum se nescire, cum nihil nesciat, qui hoc quæsiuit, sed ad ostendendum conditionem rei, de qua sermo est, scilicet quod talis est de qua merito dubitari possit, & quæri, & hoc propter raritatem bonorum prælatorum.

I Quis sit seruus iste fidelis, & prudens.
Quæst. CCLXV.

QUÆRETUR cum dicatur seruus iste fidelis, & prudens, quid hoc sit.

Dicendum, quod ista necessaria sunt, nā dominus serui huius absens est, vel esse putatur, quia Christus licet semper nobiscum sit, vsque ad consummationem sæculi, infra vigesimo octauo capitul. s. in adiutorio, quia non permittet ecclesiam suam perire, tamen quantum ad præsentiam corporalem non est nobiscum, ita vt ei colloqui possimus, & quærere de eo, de quo dubitauerimus, ideo oportet in omnibus ipsos ministros p̄sidere, si enim Christus, qui dominus ecclesiæ est nobis præsens esset nō possent serui infideliter agere, quia ipse eos argueret deprehendens in eo, in quo peccarent, & si aliquid nescirent, possent quærere ab illo. Vnde non multa prudentia esset illis necessaria. Nunc vero, quia non est præsens, est magna fidelitas necessaria, quia nemo rationem exigit, quandiu hæc vita durat. Etiam multa prudentia, quia in omnibus oportet, vt prælatus a seipso agat, cum non possit dominum consulere,

Sunt autem ista duo, ita necessaria, quia altero deficiente minister malus erit, nam infideliter agit ipse bona domini destruit si imprudenter ipso non agente, sed agere nesciente illa pereunt. Sed quid est agere infideliter, aut fideliter, & quid prudenter, & imprudenter?

Dicendum circa fidelitatem, q. fideliter agit, qui bona

bona domini non fraudauit. Non appropriando sibi quod domini erat, aliud est, ut rem domini diligenter procuret sic, ut nihil pereat illo negligenter agente, nam non minoris culpæ est bona domini negligere, ita ut pereant, quam illa sibi appropriando domino subtrahere, cum utroque modo dominus rem perdat. Ad spiritualium autem ministrationem trāsferendo accipit quis rem domini, quando honorem domini usurpat, ut si quis in ecclesia præsit, ut honoretur, & ut dominationem exerceat: Christus enim totum honorem voluit sibi, & ideo nobis solum manet, ut nos seruos eius agnoscamus, & non gloriemur in nobis, quasi putemus gloriam nobis esse, quod ministramus, & hoc nostrum esse, sed gloriemur in eo, si gloriari voluerimus, idest laudemus ipsum, quod nos immeritos ad talem gradum in ecclesia sua exaltare dignatus est. Dominationem quoque non exerceamus, quasi maiores alijs existentes eos nobis subiciamus, & onere aliquo premamus in seruitutem nostram, sed conseruos nostros omnes homines cognoscamus, hoc solum ab eis distantes, quod nobis necessitas imposita est diligendi eos, & salutis eorum curam habere. Sic enim Petrus instruxit prælatos Ecclesiæ primo Petri quinto capitulo. Sic etiam pater supra vigesimo capitulo, scilicet. Scitis, quia principes gentium dominantur eorum, & qui maiores sunt potestatem exercent in eos, non ita erit inter vos, sed quicumque voluerit inter vos maior fieri, sit vester minister, & qui voluerit inter vos primus esse, erit vester seruus. Sicut autem non debet seruus usurpare honorem, & exercitium potestatis, quæ ad dominum pertinent, ita neque debet ei seruire intentione corrupta, scilicet ut inde commoda temporalia capiat, nam cum sit spiritualis ministratio, contra conditionem rei facit, qui spiritualium finem ponit temporalia, sed debet seruus seruire, quia seruus est, & quia tali domino subditus est, cuius seruum esse honor est. Qui autem, ideo seruit, ut temporalia lucra capiat, infideliter agit, quia aliud vult pro administratione, quam dominus illi constituit, & iniuriam facit domino, quia eum contemnit, ipse enim seipsum constituit in precium, & seruus non vult illum, sed rem temporalem prælegit precium esse administrationis suæ, & ideo conquerebatur Deus Malac. primo capitulo, dicens: Quis est in vobis, qui claudat ostia mea, & intendat altare meum gratuito? quasi dicat nemo. Et hoc ad infidelem administratorem pertinet. Sic dicit Chrysostomus. Rarus est fidelis seruus domino propter dominum seruies, oues Christi non ad lucrum, sed pro amore Christi pascens.

Aliter etiam bona domini infideles ministri usurpant, ut sibi attribuant spirituales potestates, quasi ab eis sit efficacia sacramentorum, & ab eis sit, quæ populus suscipit. Falsum quidem, & periculosissimum istud est. Solus Christus est, qui baptizat, nos vero nudum ministerium ei exhibemus: Christus est summus sacerdos, qui conficit, nos vero verba proferimus, & in omnibus alijs sacramentis Christi est tota virtus, nostrum autem est ministerium, quod tamen non est alienum ab omni peccato, sed aliqua faciunt ministri, quæ non possent facere, qui non sunt ministri. Veruntamen, qui principalem efficaciam sacramentorum sibi attribuit, usurpat rem domini sui, & infideliter ministrat.

Etiā bona temporalia infideles ministri sibi usurpant, quæ ad Christum pertinent, sicut cum prælati accipiunt bona Ecclesiarum, quæ non sunt ad eos pertinentia, sed ad ecclesiam, vel ad alios ministros minores. Et ista magna infidelitas est, quia Christus constituit istos seruos, idest prælatos, ut debet cibum fa-

milie in tempore, ut dicitur in littera. Quod autem cibum familie subtrahant, & applicent sibiipsis infideliter agere est.

Ex hoc apparet dispensatorem fidelem Christia quatuor, aut quinque abstinere. Primum est, ut sibi honorem non usurpet. Secundum, ut dominationem non exerceat. Tertium, ut recta intentione, & non propter temporalia ministret. Quartum, ut spirituales potestates sibi non ascribat. Quintum, ut rem domini non negligat. Et istud est, quod conetur verbo, & exemplo, & opere, & correctione subditum sibi gregem ad bonum deducere, auertendo a malo. Hoc est enim pascere familiam domini. Si autem omiserit, aut negligenter egerit, infideliter agit, quia rem domini perire sinit. Omnia autem ista colliguntur ex intentione Beati Petri primo Petri quinto capitulo, cum ait: Seniores, qui in vobis sunt, obsecro, pascite, qui in vobis est, gregem Dei, prouidentes non coacte, sed spontaneè secundum Deum, neque turpis lucri gratia, sed voluntariè, neque ut dominantes in clero, sed forma facti gregis ex animo. Vltimum enim, scilicet non negligere ostenditur, cum dicitur: Pascite gregem, qui in vobis est, prouidentes, idest adhibere prouidentiam circa gregem, ut non pereat, neque famescat, sed prouidere, prouidentia autem tollit negligentiam. In quantum dicitur non coacte, sed spontaneè potest notari conditio agentis, scilicet quod propter Deum agant, & non ex timore, aut necessitate aliqua. Cum vero dicitur non turpis lucri gratia innuitur tertium, idest ut non ministret propter temporalia bona, sed propter Deum, quia quodcumque lucrum hic intendatur, turpe esset cum rei tam excellenti, idest Christo, propter quem ministraturi sumus, præponimus temporalia lucra. Cum vero dicitur secundum Deum significatur primum, scilicet ut non intendat sibi honorem in hac administratione acquirere, sed Deo, & in ipso gloriari. Cum autem dicitur, neque ut dominantes in clero, significatur secundum, idest quod non exerceant dominationem prementes alios. Propter quod Ecclesiastici prælati non vocantur domini, sed serui, & seruorum serui. Sic enim illos Christus vocari voluit. Etiam quartum innuitur, scilicet ut non ascribant sibi spirituales potestates, quæ Christo competit, & nulli nostrum communicatur. De his etiam Chrysostomus in homilia ait, scilicet. Duo autem expetit ab huiusmodi seruo, scilicet prudentiam, & fidem, fidelem enim eum dicit, quoniam nihil, quod domini tui est sibi proprium fecit, nihil etiam de rebus domini sui vanè, & inutiliter consumpsit.

Circa prudentiam dicendum, quod prudentem seruum exigit dominus, cum eius discretionem committat regimen totius familie, & non possint ei dari regulæ expressæ circa omnia agenda, & si darentur adhuc in applicatione earum ad particularia difficultas est, & ibi prudentia exigitur. Prudens vocatur, qui naturalem habet discretionem. Et præter hæc experimento didicit qualiter se in rebus habere debeat, & ideo, qui non habet experimentum ad regendum aliquid in temporalibus, non debet præfici. Sic dicitur primo Timothe. capitulo, tertio. Oportet episcopum esse domui suæ bene præpositum, filios habentem subditos cum omni castitate. Siquis autem domui suæ præesse nescit, quomodo ecclesiæ Dei diligentiam habebit? Oportet etiam propter hoc episcopum esse in sacris literis eruditum, nam in illis magna pars prudentiæ atque sapientiæ prælatorum est, nam pascere debent familiam subditam verbo sacre Scripturæ, quod non poterunt ministrare, nisi sciuerint. Etiam ecclesiasticas regulas scire oportet, scilicet

cet canones illos, quibus ecclesia regitur, nam & si F canones litigiosos, idest ordinatorios iudiciorum scire episcopo utile sit, non est necessarium, quoniam alios instituere potest foralium causarum vicarios auditores, quod & Apostolus admonuit primo Corint. sexto capitulo, scilicet secularia negocia si habueritis contempnibiles, qui in ecclesia sunt illos constituite ad iudicandum. Canones autem quibus ecclesia regitur, scire necesse est, quia non sufficit, quod episcopus in omnibus consilium aliorum accipiat, sed necesse est, quod in eis, quod per seipsum acturus est, a seipso sufficientem peritiā habeat, ideo qui non fuerit sufficientis literature non est in episcopum assumendus, ut Apostolus docuit, & consequenter sacri canones declarauerunt, quod nemo in episcopum assumatur, nisi qui scientia, & vita commendabilis existat, extra de electio. capitulo cum incunctis, & postquam in episcopum assumptus fuerit, lectioni vacare debet, ut doctior efficiatur primo Timo. quarto capitulo, attende lectioni, & exhortationi doctrine.

Concurrere autem ista duo in prelato debent, scilicet fidelitas, & prudentia, quod rarum est, & ideo dixit Christus: Quis putas est fidelis seruus, & prudens? quasi dicat rarus est. De hoc dicit Origenes super Matthæum: Quicumque in fide proficit, & si nondum in ea perfectus est, fidelis vocatur, & qui naturalem habet mentis velocitatem, dicitur prudens, si quis autem consideret inueniet fideles merito, & studium fide exercentes, non autem & prudentes, quoniam, quæ stulta sunt mundi huius elegit Deus. Et iterum, videbit alios veloces quidem esse, & prudentes, modice autem fidei. Conuenire autem in vnum fidelem atque prudentem rarissimum est.

De applicatione ceterarum partium huius parabole, quomodo verificantur. Quæst. CCLXVI.

QUÆRETUR de applicatione ceterarum partium huius parabole.

Dicitur enim: Quem constituit dominus: Ille dominus Christus est, qui non solum, ut Deus dominus est, quia virtus, & potestas dominatiua ab æterno sibi competit, sed etiam, ut homo est dominus omnium hominum, qui omnes redemit, iste est enim modus, quo quis alium efficit seruum suum, scilicet liberat eum a morte tunc cum iuste occidere possit efficit eum per hoc seruum suum. Et ita seruus secundum iura gentium ex bellis cepit, scilicet ut illi quos in bello capiebamus, quosque iuste occidere poteramus, si eos seruaremus a morte serui efficerentur. Et sic dicuntur serui non a seruiendo, sed a seruando, scilicet quia a morte seruabantur. Et ista etiam est causa quare seruus nihil iuris habet in se, neque in aliqua re, sed totus est domini, scilicet quia si moreretur, neque se neque aliquid haberet. Cum autem liberat eum quis a morte retinet illum, quasi mortuum, scilicet ut neque suus, neque aliarum rerum ius aliquod habeat, & ob hoc seruus dicitur mors civilis, quia licet vere non sit mortuus quantum ad naturam, tamen quantum ad estimationem legis, & iuris, quæ ex lege competunt mortuus censetur, quia nullum ius ei competit. Est enim ipse simpliciter alterius primo Politi. cap. 2.

Et hoc modo nos omnes serui sumus Christi, quia nos liberauit a morte, tenebamus enim nos subditi diabolo, & morti propter peccata, & fecit, quod non moreremur in potestate illorum, ideo ipse dominus est, & nos serui eius. Alius modus efficiendi seruum est, si quis seruum factum emerit de manu eius, cuius seruus est, nam emptoris seruus efficitur, sed nos facti

eramus serui demonis propter peccatum: Christus autem dato precio, emit nos, nam sanguinem in precium dedit, ideo nos sibi seruos fecit. Sic dicitur Actuum vigesimo capitulo, attendite vobis, & vniuerso gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit vos episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisiuit sanguine suo. Et ita quia acquisiuit ecclesiam fecit omnes, qui in ecclesia sunt, esse seruos suos. Sic etiam dicitur primo Corint. sexto capitulo, scilicet. An nescitis, quia membra vestra templum sunt Spiritus Sancti, quem habetis a Deo, & non estis vestri, empti enim estis precio magno. Ecce igitur isti serui sunt prelati, quia omnes, qui in Ecclesia sunt, serui sunt, & horum dominus est Christus, qui emit nos. Constituti sunt autem isti a domino super familiam, quia ipse est, qui dat prelatos Ecclesie. Sic dicitur ad Ephe. quarto capitulo, scilicet. Et ipse dedit quosdam quidem Apostolos, alios vero prophetas, alios vero euangelistas, alios autem pastores, & doctores. Et licet apud ecclesiam sit certa forma constituendi prelatos, siue per electionem, siue per maiorum prouisionem, ita ut videantur constitui prelati ab hominibus, non sunt constituti ab hominibus, sed a Deo, sic dicitur Actuum vigesimo capitulo, ut allegatum est, scilicet. Attendite vobis, & vniuerso gregi, in quo Spiritus Sanctus posuit vos Episcopos ad regimen Ecclesiarum, & non homo.

Est autem familia ista, super quam constituuntur prelati, ecclesia vniuersalis, aut particularis, tota autem ecclesia est vna familia Christi, quia omnes homines ad Christum pertinent cum omnes redemerit, maxime fideles, ut dicitur primo Timo. quarto capitulo, scilicet. Speramus in Deum viuum, qui est Saluator omnium hominum maxime fidelium, scilicet quia licet omnes equaliter redempti sint, soli fideles participant vtilitatem redemptionis, & tamen infideles, licet pertineant ad Christum non vocantur hic familia Christi, quia familiam vocamus congregationem viuientium in vna domo sub vno parente fami. sed domus ista est Ecclesia primo Timo. tertio capitulo, scilicet. Si autem tardauero, scias quomodo te oporteat in domo Dei conuersari, quæ est Ecclesia Dei viui, columna, & firmamentum veritatis. Et tamen infideles non sunt in Ecclesia, ideo non sunt de familia Christi, de qua hic dicitur, & consequenter non prepositi sunt serui, idest prelati a Christo super infideles, sed super solos fideles, vnde neque illos iudicant primo Corint. quinto capitulo, quid enim mihi est de his, qui foris sunt iudicare? idest de illis, qui extra Ecclesiam sunt.

Quid est dicere: Ut det illis cibum in tempore.

Quæst. CCLXVII.

QUÆRETUR quid est, quod consequenter dicitur: Ut det illis cibum in tempore.

Dicendum, quod prelati debent dare cibum familie, super quam constituti sunt, idest subditis suis. Et iste cibus est precipue spiritualis, & constitit in multis. Primo in doctrina verbi. Nam tenetur Episcopus, aut per seipsum predicare verbum Dei subditis, aut providere, quod alij predicent eo occupato, vel non potente vbique providere.

Secundo in diffiniendo dubia circa fidem, idest questiones, circa quas aliqui querunt volentes informari, quia necesse est, quod aliquis sit in ecclesia, qui ad hæc respondeat, quia alias prouisum esset, & tamen nemo alius est, cui ex officio ista cõpetant, ideo necesse est, quod ad Episcopum pertineant, & ad ceteros maiores prelatos. Sic dicitur primo Petri tertio capitulo, scilicet. Dominum autem Christum sanctificate in cordibus

Seruus secundum iura gentium ex bellis cepit.

Cibus quæ prelati dare debent in multis est.

cordibus vestris, parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea, quæ in nobis est, fide, & spe. Et de prælatis solet dici, quod istud intelligatur.

Tertio debent pascere subditos in exemplo vite, nam vitam præsentis alij imitatur, potissime in malo, quia per illius peccatum videtur, quasi excusabile peccatum subditorum. Sic dicitur Leuiti. quarto capitulo. Quod si peccauerit summus sacerdos facit delinquere populum. Et ideo Christus, quando prædicauit in monte discipulis, qui erant capita, & origo omnium prælatorum futurorum, dixit eis, luceat lux vestra coram hominibus, ut glorificent patrem vestrum, qui in celis est, & licet hoc ad omnes homines pertineat prima Petri secundo capitulo, scilicet conuersationem vestram inter gentes habentes bonam, ut in eo, quod detractant de vobis, tanquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes glorificent Deum in die visitationis, tamen præcipue ad prælatos pertinet prima Petri quinto capitulo, seniores, qui in vobis sunt, obsecro, pascite gregem, qui in vobis est, non tanquam dominantes in clero, sed formæ facti gregis ex animo, & dicuntur formæ gregis, id est exemplum morum.

Quarto debent eos pascere sacramentorum sustentatione, nam ad prælatos pertinet curam agere, ut subditi sacramenta omnia recipiant, & frequentent secundum ecclesiæ instituta, & omnia sacramenta dicuntur cibi spiritualis, quia sicut cibi corporalis reficit corpus, ita & sacramentorum usus mentem reficit, & confortat, & præcipue sacramentum Eucharistiæ, ibi enim non est cibus per Metaphoram, sed secundum veritatem, unde dicitur Ioan. sexto. Caro mea vere est cibus, & sanguis meus vere est potus. Et vocamus sacramentum istud viaticum, scilicet quia in via nos reficit.

Quinto pertinet ad prælatos correctio, non enim sufficit bonum dicere, & exhortari, & dissuadere mala, sed etiam realiter corrigere delinquentes, cum prælatus ecclesiæ potestatem habeat castigandi secundum leges ecclesiæ, id est non effundendo sanguinem, sed per alias penas minores. Et hoc Christus aliquando docuit, cum facto flagello de funiculis eiecit de templo euentes, & vendentes, & euerit cathedras venditium columbas, & effudit æs nummulariorum supra vigesimo primo, & Ioan. secundo capitulo. Non enim solum redarguit eos verbo, dicens, domus mea domus orationis vocabitur, & vos fecistis eam speluncam latronum, sed realiter eiecit euentes, & vendentes de templo. Alia autem correctio minor est, quam vocamus fraternam, sed ista consistit in solis verbis, ut colligitur supra decimo octauo capitulo, illa vero, quæ est realis, pertinet ad prælatos, qui habent iurisdictionem.

Ad prælatos
attinet alere
pauperes.

Sexto pertinet ad prælatos reficere subditos etiam cibo corporali, nam ad eos pertinet alere pauperes, & ministrare eis de substantia sua. Et hoc significatur prima Timo. tertio capitulo, scilicet oportet Episcopum esse hospitalem, per hospitalitatem significatur ministratio omnium necessariorum, & ideo omnes Episcopi, & clerici tenentur ad hoc decima sexta questione prima, capitulo quoniam scilicet quoniam quidquid habent clerici pauperum est, & domus illorum omnibus debent esse communes, præcipue tamen ad Episcopos pertinet, ita ut Episcopi nomen non manebit eis si liberales non extiterint circa indigentes, ut ait Grego. & habetur 87. distinction. capitulo, fratrem nostrum, scilicet. Non credat sibi solam lectionem, & orationem sufficere, ut remotus nihil studeat fructificare de manu, sed largam manum habeat, necessitatem patientibus succurrat, alienam inopiam suam

A credat, quod si hoc non habet, vacuum nomen tenet, unde ad Episcopum pertinet viduis, pupillis, & peregrinis providere. Et tamen non debet hoc facere per seipsum, sed per archipresbyterum, ut patet 88. distinctione, scilicet. Episcopus gubernationem pupillorum viduarum, & peregrinorum non per seipsum habeat, sed per archidiaconum, aut archipresbyterum, & hoc, quia ad Episcopum pertinet soli lectioni, orationi, & doctrine vacare eadem distinction. capitulo. Episcopus, scilicet Episcopus nullam rei familiaris curam ad se reuocet, sed lectioni, & orationi, & verbo prædicationis tantummodo instet. Propter quod, qui antequam eligatur in Episcopum talis non est, non debet eligi, & si electus fuerit non confirmatur, ut patet 85. distinction. capitulo, archidiaconum, de archidiacono Floriano, qui licet peritus esset in literis, tamen ab electione repellitur, & electus non confirmatur, quia domum eius amicus nunquam intrauit ad recipiendam charitatem. Et si ad Episcopos hoc pertinet, ut propria de a fortiori competet, ut aliena non tollant, neque cupiant, neque per turpia lucra velint ditari. Sic dicit Apostolus ad Titum primo capitulo, oportet Episcopum sine crimine esse, sicut Dei dispensatorem, non turpis lucri cupidum, sed hospitalem, & benignum. Sic etiam dicit Origenes super Matthæum. Ut autem non adimat cibos indigentium, opus est fide, quia & secundum simplicem intellectum opus habemus, ut fideles simus ad dispensandos Ecclesiasticos redditus, & non deuoremus, quæ sunt viduarum, & ut memores simus pauperum, & ne occasionem accipientes ex eo, quod scriptum est, scilicet dominus constituit his, qui euangelium prædicant de euangelio viuere, amplius quæramus, quam cibum simplicem, & necessaria vestimenta, & ut non amplius teneamus nobis, quam his, qui necessitatem patiuntur.

Alia quoque, quæ prælati circa subditos faciunt intelliguntur nomine administrationis cibi, quia Episcopi sunt dispensatores Dei ad Titum primo capitulo. Oportet Episcopum esse sine crimine, sicut dispensatorem Dei, sed ista præcedentia dicta sunt velut exemplariter, subintelligantur omnia alia, quæ de iure tenentur prælati circa subditos efficere.

Quare dicitur: In tempore. Quæst. CCLXVIII.

QVARE ET VR quare dicitur: In tempore. Dicendum, quod cum, ut dictum est præcedenti questione, nomine cibi intelligatur tota administratio, quam prælati faciunt circa subditos, per quam velut per quendam cibum in esse spirituali sustentantur, satis colligitur quare dicatur in tempore, Et dicendum, quod notatur per hoc mensura quædam circa dispensationem spiritualium, nam cum dictum fuerit, quod iste seruus debebat esse fidelis, & prudens: Ad prudentiam autem pertinet ponere modum, & distinctionem, & ceteras limitationes circa actiones necesse est, quod circa cibum, qui specialiter ministratur considerentur hæc, & ideo qualitas cibi, & quantitas, & tempus cibationis considerari debent. Sic enim in cibo corporali considerare debebat dispensator familie, ut declaratum est supra.

Aduertendum autem, quod non solum considerandum est tempus cibationis, ut dicit hic Matthæus, sed etiam mensura cibi, & qualitas eius, quæ Lucas expressit duodecimo capitulo. scilicet ut det illis in tempore tritici mensuram, triticum enim omnibus fidelibus dandum est, quia signat sanam doctrinam, quam solam fideles recipiunt. Sed in hac consideranda est mensura, nam quidam parum capiunt, alij vero multum, insipientibus enim non sunt dicenda altissima in

In 934.

in fide, sed plana, quæ capiant, sapientibus autem non sunt dicenda vulgata, & trita, quæ contemnant, & fastidiant. Sic dicitur primo Corinth. secundo capitulo, sapientiam loquimur inter perfectos, paruulis autem ingenio parua dicenda sunt. De hoc dicit Origenes super Matthæum. Prudentes autem, ut prudenter intelligamus indigentium causas propter quas sunt indigentes, & vniuscuiusque dignitatem quomodo educatus est, & quantum necessarium habet. Multa enim sapientiæ opus est ei, qui bene vult dispensare Ecclesiasticos redditus. Sit etiam fidelis seruus, & prudens, & non effundat rationabilem, & spiritualem cibum, quoniam non oportet volens ostendere se esse prudentem illis, scilicet qui magis necessarium habet verbum, ut edificet eorum mores, idest vitam componat, quam quod illuminat scientiæ luce, aut ut ne eis, qui possunt acutius audire pigeat exponere altiora, ne exponentes vilia contemnantur ab his, qui naturaliter sunt ingeniosi, aut per exercitationem secularis sapientiæ acuti.

De tempore etiam dicendum est quantum ad doctrinam, nam nouis in fide non sunt dicenda subtilia propter paruitatem ætatis, sed pronectis. Sic pater primo Corinth. tertio capitulo, ego fratres non potui loqui vobis, tamquam spiritualibus, sed quasi carnalibus, tanquam paruulis in Christo lac dedi vobis potum non escam, nondum enim poteratis, sed neque nunc potestis. Et sicut prælatus, aut doctor non debet alicui dicere ultra ea, quæ capere potest, ita neque, qui docetur debet desiderare audire maiora, quam capiat, & audire expediat ad Roman. duodecimo capitulo, scilicet. Dico vobis omnibus per gratiam, quæ data est mihi, non plus sapere, quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem, & vnicuique, sicut Deus donauit mensuram fidei, idest quisque velit intelligere tantum quantum capacitatis ei data est, sicut autem circa doctrinam consideratur tempus ex parte eius, qui docetur, ita & in omnibus alijs ministracionibus, interdum enim oportet prædicare, & aliquando tacere, interdum delinquentes corrigere, & aliquando cessare, & nihil est quantumcunque bonum, aut necessarium, quod si omni tempore indistincte ministretur non efficiatur nocuum. Sic dicit Iſo. additum est in tempore, quia beneficium non suo tempore datum redditur cassum, & nomen beneficij perdit, idem enim panis esurienti quidem appetibilis est, satiato autem non multum. Considerare autem tempus, mensuram, & huiusmodi pertinet ad prudentiam ministri, sine qua fidelitas parum proderit. Sic dicit Theoph. Sicut enim in dispensacionibus facultatum, siue aliquis incautus sit fidelis domino existens, siue etiam prudens sit, & infidelis dispereunt res domini, sic & in rebus diuinis opus est fidelitate, & prudentia. Noui enim multos Deum colentes, & fideles, quia vero non poterant prudenter Ecclesiastica tractare negocia, non solum possessiones, sed etiam animas destruebant videntes in peccatores indiscreta virtute per immoderata penitentiæ mandata, vel importunam mansuetudinem.

Quomodo talis seruus dicitur Beatus.

Quæst. CCLXIX.

QVAERETVR consequenter ad id, quod dicitur: Beatus seruus ille, quem cum venerit dominus eius, inuenerit sic facientem.

Dicendum, quod talis seruus Beatus est. Nam quando dominus eius venit, beatum eum facit. Est enim iste seruus prælatus bene administrans circa familiam sibi subditam. Venit autem dominus cum ad mortem

cuiusque Christus venire dicitur, quia tunc iudicat quemque, ut dictum est supra quæstione 239. Et qui bonam rationem de administratis dederit, beatus efficietur, quia beati sunt omnes, qui Deum vident, tales autem non solum simpliciter erunt beati, sed etiam habebunt magnum beatitudinis gradum, ut sequenti q. dicitur.

Et dicitur inuenerit sic facientem, scilicet vigilantem, & fideliter, & prudenter ministrantem, nam finis vite attenditur, ideo qui in bonis vitam finit etiam si in eo mala præcesserint, non nocent ad beatitudinem, qui vero in malis finit, etiam si multa bona præcesserint ad beatitudinem non profunt. Dicit autem Hilarius: Inuenerit sic facientem, idest præcepto domini sui obedientem, ut doctrinæ opportunitate verbum vite in eternitatis cibum alende familie dispenseret.

Quomodo est verum, quod seruus fidelis, & prudens constituatur super omnia bona domini.

Quæst. CCLXX.

QVAERETVR quomodo est verum, quod sequitur, scilicet, amen dico vobis, quoniam super omnia bona sua constituet eum. Nam videtur, quod nemo potest constitui super omnia bona domini, nam quod filius accepit maius omnibus est: Ioan. decimo capitulo, si tamen bonus prælatus constitueretur super omnia bona, non esset maius id, quod filius accepit, quam quod boni prælati accipiant, quia super omnia nihil manet, ergo non constituuntur super omnia bona.

Secundo, quia istud dicitur de quolibet prælato bono, sed non potest quilibet constitui super omnia bona, nam cum vnus fuerit constitutus non potest alius constitui, ergo non constituitur super omnia bona.

Tertio, quia licet multi prælati boni sint, non sunt æquales, tamen boni sunt fideles dispensatores, & prudentes, & inueniuntur sic facientes in morte, quando dominus venit, & tamen secundum gradus meritorum sunt gradus præmiorum, ergo meliores maiora recipient a Deo, sed ultra hoc, quod est constitui super omnia bona Dei, non potest esse aliquod maius, ergo non datur hoc cuilibet seruo bono, sed soli optimo. Et iste erit vnicus, vel nullus.

Dicendum putant quidam intelligi de operatione miraculorum, scilicet quod taliter ministrantibus datur potestas ad magna miracula facienda super res præcipuas. Sic dicit Theop. super omnia bona sua constituet eum non solum super suam familiam, sed ut tam terrena, quam celestia ei obediunt, qualis fuit Iesus naue, vel Iosue, & Elias, alter soli, alter nubibus mandans, & omnes sancti, quasi Dei amici rebus Dei vtuntur.

Sed dicendum, quod non stat. Primo, quia non est verum, quod aliquis prælatus quantumcunque vite sanctissimus habeat potestatem super celestia, & terrestria, & si aliquis miracula fieri impetrauit precibus, aut fide sua, non tamen est inuentus aliquis circa omne genus rei miracula faciens.

Secundo, & præcipue, quia miracula faciebant viri sancti viuentes, & tamen ista constitutio super omnia est post mortem, quia ad mortem venit dominus huius serui, ideo non est constitutio ista super operatione miraculorum.

Alij dicunt, quod præponitur omnibus bonis domini sui in quantum omnia intueri potest per intellectum speculatiuum. Et hoc ei conceditur. Sic dicit Theo. scilicet quicumque etiam vitam virtuose peragit, & seruos suos, idest iram, & concupiscentiam recte disposuit exhibens temporibus singulis mensuram

ram frumentitire quidem, ut afficiatur in habentes odio Deum, concupiscentie vero, ut necessaria utatur carnis provisione ordinans eam in Deum, talis inquam constituetur super omnia, quæ possidet dominus dignus omnia per speculativum intellectum intueri.

Sed dicendum, quod non stat, quia intelligere omnia entia creata per intellectum speculativum non est maximum bonum domini, ideo aliquid aliud est.

Dicendum, quod quicumque ad vitam eternam transfertur constituitur super omnia bona domini, quia participat visione essentie diuine, quæ est omne bonum, & Deus non habet aliquod maius bonum, quod dare possit, neque cogitari maius potest, quam ipsa diuina essentia, & illam plene dat ad nutum videndam, & non manet aliud bonum, quod dari possit, ideo super omnia bona isti constituuntur. Sic dicit Hilarius super Matthæum super omnia bona constitueretur, id est in Dei gloria collocabitur, quia non est ultra bonum, quod melius sit.

Item dicuntur isti constitui super omnia bona Dei, quia reges efficiuntur, quia regnant cum Christo in eternum, & hoc planum est. Nam Deus filio suo dedit omnia bona, tanquam heredi, cum sit filius, nos autem coheredes illius efficit ad Roman. octauo capitulo, scilicet heredes autem Dei, coheredes autem Christi, sed heres habet vniuersalem successionem, ideo & eis, qui ad Deum pertinent datur vniuersalis successio in bonis Dei, & consequenter super omnia bona Dei instituuntur. Sic dicit Origenes super Matthæum. Super omnia bona sua constituet eum, scilicet ut conregnet Christo, cui omnia bona sua tradidit pater, quod sicut boni patris filius super omnem substantiam suam constitutus participat huiusmodi dignitatem fidelibus, & prudentibus dispensatoribus suis, ut sint, & ipsi super omnem creaturam.

Sed dicendum, quod istud sit generaliter dictum: Omnibus, qui transferuntur ad beatitudinem conuenit, siue fuerint prelati, siue non, eo quod omnis beatus constituitur super omnia bona Dei, scilicet videt essentiam, quæ est omne bonum, & ibi sunt omnia bona eminenter. Sic enim Boetius diffiniuit beatitudinem esse omnium bonorum statum aggregatione perfectum tertio de Consola. prola secunda, & tamen Christus promissit prelati bonis aliquid supra id, quod omnibus alijs beatis non ministrantibus concessum est. Et istud est quidam excellens gradus glorie, & pertinet ad modum cuiusdam aureole, immo vere boni prelati aureolam habebunt, quia una est aureola doctorum, sed omnis bonus prelatus est doctor, nam istud est precipuum officium prelati. Tria enim sola facere prelatus iubetur, scilicet vacare lectioni, orationi, & doctrine, & ideo non debet habere curam rei familiaris per se, sed alijs commendare, immo & curam alendorum peregrinorum viduarum, & pupillorum non per se, sed per archidiaconum, aut archipresbyterum agere iubetur 88. distin. capitulo Episcopus. Et sic prelati boni super alios habebunt specialem gloriam, nam etiam nunc maiori gloria, & honore digni sunt, sic dicitur prima Corinth. quinto capitulo. Qui bene presunt presbyteri duplici honore digni habeantur. Etiam preter aureolam habent aliquid aliud excellentius in premio essentiali, quod consistit in excellentiori gradu visionis, quia magis meruerunt, cum plura, & maiora opera charitatis faciat regulariter bonus prelatus, quam alius non prelatus, sed simpliciter subditus, qui beatificatur.

Est autem dicendum, quod hunc gradum, & differentiam glorie inter prelatos, & non prelatos Christus ostendere voluit, & ad hoc dixit constitui prela-

tos super omnia bona. Et licet, sicut declaratum est etiam alij omnes beati constituentur super omnia bona Dei, tamen Christus de his solis dixit, quia spirituale quid voluit per hoc designare, & hoc non potuit alio modo designari.

Primo, quia hoc per parabolam innuendum erat, quæ accipitur a rebus corporalibus, & in illis non est aliqua talis differentia bonorum, qualis est in gradibus vite eterne, ideo non fuit modus preclusus ad ostendendum in illis, & quia in rebus corporalibus nihil excellentius est, quam dicere simul omnia bona, nihil magis potuit conuenire ad innuendum gradum beatitudinis prelatorum, quam dicere, quod super omnia bona domini sui constituentur.

Secundo, quia dato, quod sine parabola diceretur, cum Christus loqueretur adhuc rudibus, oportebat, quod modo plano designaret illum gradum. Si autem vellet eum designare eo modo, quo vere se habet ad alios gradus, non intelligeretur, ideo sic conueniens fuit exprimi, scilicet quod super omnia bona constitutatur talis seruus.

Considerandum tamen, quod adhuc Christus aliquam differentiam apertam designauit in gradu glorie beatorum, qui non sunt prelati, & eorum, qui prelati sunt, & utranque designauit per seruos, sed dixit quosdam seruos nulli ministrationi prepositos, sed solum expectantes vigilanter dominum suum. Et isti sunt omnes priuati, qui per virtutes beatificantur, alios seruos dixit prepositos familie, & bene administrantes, utrorumque ponit premium adueniente domino Lucæ duodecimo capitulo. Primorum quidem, quod dominus veniens precinget se, & faciet illos discumbere, & transiens ministrabit ante eos. Secundorum vero premium est, quod super omnia bona domini constituentur, manifestum est autem maius esse, quod seruus maneat constitutus super omnia bona domini, quam quod semel dominus transeat, & ministret seruis, quia hoc antiquitus in quibusdam diebus fieri solitum erat. Sic dicit Beda, quanta enim inter bonos doctores, & bonos auditores est meritum distantia, tanta est, & premiorum, hos enim, id est auditores venientes cum vigilantes inuenerit faciet discumbere, illos autem, id est doctores cum fideliter, prudenterque dispensantes inuenerit, supra omnia, quæ possidet constituet, id est super omnia celestis regni gaudia. Et idem dicit Remigius.

Ad primum in contrarium dicendum, quod potest constitui homo supra omnia bona Dei, proprie autem constitui supra bona aliqua est constitui supra bona, quæ sunt separata a domino cuius sunt, & ab eo, qui constituitur. Et sic vocantur bona Dei ea, quæ creata sunt, & tamen Deus non constituit beatos supra bona ab illo creata, quia per hæc non sunt beati, sed per contemplationem, & possessionem boni illius, quod ipse est, trahitur tamen modus iste ex parabola, quia dominus serui constituit fidelem dispensatorem supra omnia bona, quæ ipse dominus possidet.

Nunc autem dicendum, quod idem bonum est, quod pater filio tradidit, & per quod fideles sunt beati, & est illud essentia diuina, sed differenter nobis, & filio datur, nam filio datur, ut per illam, & in illa subsistat, nobis autem datur, ut illa fruamur, non autem, ut per illam subsistamus, & ideo filius per hoc, quod ei datur Deus est, & equalis patri. Nos vero non dii, sed beati sumus, maius autem est Deum esse, quam beatum esse, ideo verum est, quod id, quod pater dedit filio maius omnibus est, & tamen id, quod filius de patre accepit, est quod nos accipimus, & est totum bonum Dei, ideo verum est, quod supra omnia bona Dei constituitur bonus seruus.

Ad secundum dicendum, quod licet vnus consti-
tuatur super omnia bona Dei, potest alius, immo &
quilibet supra illa constitui, & vnus constitutio non
repugnat, neque adimit aliquid alteri, quia etiam in
bonis nostris hoc inuenitur, vt Aristotel. innuit nono
Ethicorum. Sola enim bona fortune, quæ vocat ipse
bona circumpugnabilia, sunt huiusmodi, vt cū quis
illa habuerit, non possunt ad alterum peruenire, nisi
ille desierit illa habere. Bona autem simpliciter, quæ
honestæ dicimus, & etiam delectabilia, licet in quolibet
perfecte sint, non minus sunt in alio. Et hoc, quia
non sunt eadem numero, sed specie, scilicet alię virtu-
tes specie eadē, & beatitudo eadem specie numero
differens. Bona autem fortune non gignuntur in no-
bis per operationem nostram, sicut virtus, & beatitudo,
sed naturaliter in se habent esse, ideo cum apud
vnum manserint non possunt esse apud alium, secus
de bonis Dei, de quibus hic, est enim illud bonū Dei
essentia Dei, quæ per modum obiecti presentia-
liter beatificat animam, & quantumcunque videatur per-
fecte ab aliquo potest videri eque perfecte, aut perfe-
ctius ab altero, & ideo non magis perfecte habet quis
beatitudinem si solus sit beatus, quam si omnes si-
mul beati sint, propter quod possunt omnes consti-
tui supra omnia bona Dei.

Ad tertium dicendum, quod non habent omnes
prelati equalia præmia, sicut neque equalia merita,
quæ in vita eterna sunt, & tamen quilibet eorum cō-
stituitur supra omnia bona Dei, quia quilibet est bea-
tus per visionem, & plenam possessionē diuinę essen-
tię, quæ est totum bonum Dei, quia extra illam non
habet Deus aliquod bonum, immo illa est eminētior
omne bonum, & tamē licet illa tota habeatur, a quo-
libet beato, aliquis participat ea perfectius, quā alius,
quia videtur ab eo clarius, vt declaratum est supra
quinto capitulo, quæstione 43. Et sic stat esse maius
præmium cum hoc, quod quilibet sit supra omnia
bona Dei.

*Quid hoc sit, scilicet. Si dixerit malus seruus in cor-
de suo, moram facit dominus meus.*

Quæst. CCLXXI.

QUÆRETUR consequenter cum dicatur, si di-
xerit malus seruus in corde suo, moram fa-
cit dominus meus venire, quid hoc sit,

Dicendum, quod iste seruus est prelatus constitu-
tus a domino super familiam, sed quia malus est, in-
telligitur prelatus male administrans. Et iste dicit, mo-
ram facit dominus meus venire, idest tarde venit
Christus per mortem, vel ad iudicium, qui est domi-
nus meus.

Sciendum autem, quod ista verba possunt intelligi
in bono, & in malo sensu. In bono quidem, quod de-
sideret seruus ille, quod Deus veniret educens eum
de hoc seculo erumoso, tale autem est desiderium
vitorum sanctorum, & perfectorum, quibus mundus
iste crucifixus est, & ipsi mundo. Sic enim Paulus di-
xit ad Gala. sexto capitulo. Et nihil inueniunt hic, quod
eos delectet, sed omnia desipiunt, & vilescunt. Qua-
propter totum desiderium eorum est ad celestia, ad
quæ quotidie suspirant iuxta illud Psal. 41. Sitiuit ani-
ma mea ad Deum fontem viuunt, quando veniam,
& apparebo ante faciem Dei. Et quia istud non potest
fieri sine resolutione corporis, cupiunt solui de hoc
carnis vinculo, vt vniantur Deo, sic ut dixit Paulus ad
Philip. primo capitulo, cupio dissolui, & esse cū Chri-
sto. Et iterum. Mihi mori lucrum est.

In malo autem potest accipi, quantum ad malos,
quia mali vellēt, quod tardaret dominus venire, idest

tarda esset mors, immo si esset possibile, quod nun-
quam veniret, propter quod non solum vellēt, quod
tarda esset, sed etiam affliguntur nimis, quando co-
guntur illius habere memoriam Ecclesia. 41. capitu-
lo. O mors, quam amara est memoria nominis tui ho-
mini habenti pacem in substantiis suis, viro quieto,
cuius directę sunt vię in omnibus, & adhuc valenti
sumere cibum. Sed an seruus iste bono, an malo ani-
mo dixerit, idest an dolens propter tarditatē, an gau-
dens potest colligi ex moribus eius, dicitur enim, qd
malus seruus erat, ideo gaudens dicebat, & malorum
spem concipiens. Sic dicit Augustinus in epistola ad
Hesychium. Ex moribus huius serui apparet animus
eius, quos mores licet breuiter magister bonus cura-
uit exprimere, idest superbiam, cum dicitur, ceperit
percutere conseruos suos, luxuriam, cum dicit, man-
ducet autem, & bibat cum ebriosis, ne quod dicebat
moram facit dominus meus venire desiderio domi-
ni sui dicere crederetur, quo ardebat ille, qui dicebat,
sitiuit anima mea ad Deum viuunt, quando veniam.
Dicendo enim, quādo veniam, moras se perpeti mo-
leste ostendit, quia etiam, quod tempore acceleratur,
desiderio tardum videtur.

Sed propter hoc Augustinus mouet dubium, quid
sit melius, an putare tardum esse aduentum Christi,
& vigilare, an dicere esse breuiter accelerandum, &
vigilandum, an dicere se nescire, quando erit, an cito,
an tarde, & ob hoc vigilandum esse. Et approbat ter-
tium, quia primi duo periculose dicunt, tertius non
cum ait in epistola ad Hesychium. Hoc autem seruo
malo remoto, qui proculdubio domini sui odit adue-
tum, constituamus ante oculos tres bonos seruos ad-
uentum domini sui desiderantes, si vnus eorum citius,
alter tardius dominum suum putet esse venturum,
tertius de hac re suam ignorantiam confiteatur. Vi-
deamus tamē, quis magis euangelio consonet. Vnus
dicit vigilemus, & oremus, quia citius venturus est
dominus. Alter dicit vigilemus, quia brevis, & incerta
est ista vita, quandiu tardius vēturus est dominus. Ter-
tius dicit vigilemus, quia brevis est ista vita, & incerta,
& nescimus, quando venturus est dominus. omnes
quidem præ desiderio domini regni de hoc volūt esse
verum, quod putat primus, proinde si factum fue-
rit, gaudebit cum illo secundus, & tertius. Si autem
factum non fuerit, metuendum est, ne inter ipsas mo-
ras perturbentur, qui crediderāt, quod dixerat primus,
& incipiant domini aduentum non tardum putare,
sed nullum. Qui autem credit, quod dicit secundus,
tardius dominum esse venturum, si factum fuerit,
nulli turbabuntur in fide, sed inopinato gaudio per-
fruentur, qui autem quid horum verum sit, ignorare
se confiteatur, illud optat, hoc tolerat, & in nullo eorū
errat, quia nil eorum, aut affirmat, aut negat.

Ex hoc apparet, quod valde notandum est contra
illos, qui dicunt instare dies antichristi, aut diem iu-
dicij, nam si euenerit, quod illi dicunt, nemo turbabi-
tur, si autem non acciderit non solum turbabuntur,
immo putabunt aliqui, nunquam venturum esse an-
tichristum, & fortassis nullum venturum diem iudi-
cij. Et ita etiam Beda super illo verbo Luc. decimo se-
ptimo capitulo. Si diceret vobis ecce hic, & ecce illic,
nolite ire, neque sectemini, ait bonum ergo est diem
domini desiderare, neque tamen magnitudine desi-
derij nobis somnia fingere debemus, quali instet dies
domini, & ideo melius est confiteri, quod nescimus,
an cito, an tarde veniat dominus, immo & minus pe-
riculosum est dicere, quod tarde veniet, dum tamen
credamus vitam esse breuem, & incertam, & vigile-
mus. Vnde nō modicum turbant fidem pusillorum,
qui annunciant breuitatem temporis, & acceleratio-
nem

nem antichristi designantes tempora quedam, unde & parum ante tempora nostra visum est, quod annunciatum publice aduentu antichristi in breui, cum ad tempora, quæ putabat vulgus non venerit, multi ceperint de fide dubitare, & ad cetera, quæ necessaria credenda sunt, pigriores efficiuntur.

Sed dicendum, quod aliud est de aduentu antichristi, & die iudicii, quam de morte nostra, quæ etiam aduentus domini dicitur, ut ostensum est supra. Nam de antichristo, & iudicii die nulla nobis certitudo est, aut coniectura. De morte autem certitudo est considerata duratione ætatis nostræ, & multa coniectura est cuiuslibet attentis quotidianis periculis, ideo dicere quoniam mors instat, & ideo vigilandum esse assidue bonum est, seruus autem iste de aduentu domini, id est de morte loquitur, & dicit moram facere dominum, & ideo imputatur ei ad malum. Sic dicit Beda. Nota inter vitia serui mali ascriptum, quod tardum domini sui reditum putauerit, non autem inter boni virtutes annumeratum est, quod hunc cito sperauerit, sed quod fideliter ministrauerit. Nihil ergo melius est, quam ut patienter sustineamus ignorantes, quod sciri non potest, sed tantum laboremus, ut idonei inueniamur.

Quid cogitauit seruus iste malus ad male ministrandum ex tardo aduentu domini sui.

Quæst. CCLXXII.

QVAERETVR quid cogitauit seruus iste malus ad male ministrandum ex tardo aduentu domini sui.

Dicendum, quod cogitatio ista fuit sibi occasio mali, nam dixit, quod dixerit hoc in corde suo, & ceperit percutere conseruos suos. Sed sciendum, quod non dixit iste seruus de aduentu ad iudicium, sed de aduentu ad mortem, nam primo modo non proderat ei, nam etiam si tardaret ad iudicium venire si ipse cito moriturus erat, nihil proderat.

Motuum autem huius potest accipi, sicut accipiebatur in seruo secundum sensum parabolicum, & ponebantur ad hoc quatuor causæ supra, & tamē aliquæ illarum competunt hic, & aliquæ non. Et patet, quia non stat prima, scilicet quod propter magnam moram poterat credi, quod forte dominus nunquam veniret, sed moreretur in regione aliena, & ita nunquam peteretur ratio a seruo, vel posset ipse in bonis succedere. Secus hic, quia nemo de prelaris potest ignorare se moriturum, quia ista est lex omnis carnis cum statutum sit vnumquemque hominem semel mori ad Hebræos nono, neque potest dubitari rationem esse petendam, quia Deus mori non potest.

Secunda causa poterat manere nunc, quia ibi seruus licet putaret se rationem petendam, quia putabat dominum diutius moraturum credebatur, quod non exigeretur ab eo ratio vsque post multa tempora, & malum, quod longe esse putaret, parum mouet, ita & nunc cum quis credat se diu victurum tractus delicti vite, & temporis contemnit timorem Dei, & vacat voluptatibus.

Tertium etiam potest aliquo modo facere, scilicet quod quidam, ita male sentiunt de fide quantum ad statum animarum post mortem, quod damnatorum penas non putant esse magnas, & cum illas non videant, neque experiantur, iudicant melius esse gaudere voluptatibus huius sæculi, si diu manendum sit in eis, & post mortem damnari apud inferos, quam abstinere a voluptatibus presentis temporis, ut euadant penas post mortem, si autem paruo tempore viuendum esset in delictis potius vellent abstinere ab eis, ut non inci-

derent in penas inferni post mortem, & ita diuturnitas cogitata vite mouet eos ad male ministrandum.

Quarta tamen causa magis mouet, quia sicut illi, licet aliquo tempore voluptuose viuant, & dissipent aliquid de substantia domini, si dominus diu absit, poterit in illo tempore restituere priora damna postea bene ministrando, ita ut non appareat, an dilapidauerint, ita prelati confidentes de longa vita habent occasionem errandi, & male ministrandi, nam putant se habere tempus ad fruendum voluptatibus, & quod postea in senectute, aut in extremo temporis poterunt penitere de malis præteritis, & ita saluabuntur. Et ista est vera causa, & sensus huius literæ. Et patet, quia redargutio Christi procedit directe contra hoc, cum dicit, veniet dominus serui illius die, qua non sperat, & hora, qua ignorat, quasi dicat non est bona consideratio illa, quia cum ille putet longa tempora vite sibi superesse, forte in medio tempore dum voluptatibus vacat maxime seruus ille veniet subito dominus auferens animam eius, & petens rationem de administratione, & non poterit occurrari tunc mala administratio, ideo ut non eueniat sic, semper est vigilandum in bona administratione.

Quare dicitur de seruo isto malo. Et ceperit percutere conseruos suos, manducet autem, &c.

Quæst. CCLXXIII.

QVAERETVR quare dicitur consequenter de isto seruo malo, & ceperit percutere conseruos suos, manducet autem, & bibat cum ebriosis.

Dicendum, quod iste seruus malus, eo quod longa tempora vite sibi promittit defluit ad malam administrationem, in qua includitur omne peccatum. Posuit tamen hic Christus duo, quæ sunt præcipua, id est superbiam, & luxuriam, ad quæ cetera reducuntur, nam auaritia, qua congregamus thesauros indebite, aut superbie, aut gulæ seruit, aut luxuriæ.

Primum autem, id est superbiam per conseruorum percussione signauit. Sic dicit Augustinus in epistola a Hesychiū, scilicet. Mores mali serui (licet breuiter) magister bonus curauit exprimere, id est superbiam, cum dicitur, & ceperit percutere conseruos suos, luxuriam, cum dicit, manducet, & bibat cum ebriosis, sed quantum ad superbiam dixit percutere conseruos, quod proprie designatum est. Nam qui superbit infert alijs iniurias non contentus equalis esse equalibus, sed velut absolutus a vinculo legis ad votum viuere, seruus autem, qui constituitur super familiam non desinit esse seruus. Vnde dicitur, quis putas est fidelis seruus. Cum autem seruos percutit equales percutit, & velut dominus agit in seruos, cum tamen non sint eius serui, sed ipse eorum conseruus sit. Et hoc signauit Christus dicens, ceperit percutere conseruos suos.

Idem autem ad prelatos pertinet, quia licet constituentur a Christo super plebem non desinunt esse serui Christi, & ipsi non sunt domini eorum, quibus præponuntur, sed conserui. Sic dicitur Ecclesia. 32. capitulo. Rectorem te constituerunt, noli extolli, esto in illis, sicut vnus ex illis. Et prima Petri quinto capitulo, dicitur ad seniores, id est prelatos. Non dominantes in clero, sed forma facti gregis ex animo. Et dicitur. Ceperit percutere, quod specialiter in Episcopis, & omnibus Ecclesiasticis viris veritum est. Vnde dicitur prima ad Timotheum. tertio, & ad Titum primo capitulo, quod oportet Episcopum non esse percussorem, sed modestum. De hoc dicit Origenes super Matthæum peccat autem in Deum quicumque Episcopus, qui non, quasi conseruus ministrat, sed quali dominus,

minus, & frequenter, vt amarus dominus per vim dominatur.

Aliter potest accipi in sensu, quasi morali, quod percutit suos, idest conscientias eorum suo malo exemplo percutit. Est autem talis modus loquendi Apostoli, primo Corinthiorum quinto capitulo. Si autem peccantes in fratres, & percutientes conscientiam eorum infirmam in Christo peccatis, & maxime conuenit iste sensus, quia percutere conscientiam est respectu infirmorum, & pusillorum, qui scandalizantur, sed isti, qui nominantur pusilli sunt. Sic dicitur Lucæ duodecimo capitulo, cepit percutere pueros, & ancillas. Pueri quidem infirmi sunt ex conditione gratis, ancillæ autem ex conditione sexus. De hoc dicit Beda: In hoc seruo cunctorum præsulum malorum narratur damnatio, qui neglecto domini timore, non modo luxuriæ ipsi vacant, sed etiam subditos iniurijs stimulant, quamuis, & typice possit intelligere pueros, & ancillas percutere, infirmorum corda prauo exemplo vitare.

Dicitur autem bibere cum ebriosis, ipsa immoderatio, & voluptas non solum potuum, & ciborum, sed etiam incontinentiæ carnis, hæc enim sibi ipsis coniuncta sunt, quia venter mero estuas facile despumat in libidinem, & venter, & genitalia propinqua sunt, & prælati ita peccant in venereis, sicut in crapula, & ebrietate.

Dicitur autem manducare prælatus cum ebriosis dupliciter. Vno modo quantum ad ea, quæ ad ipsum pertinent. Alio modo quantum ad ea, quæ alijs tollit.

De primo, dato, quod prælatus legitimos redditus habeat, & de illis inebrietur, peccat non, quasi iniustus, sed quasi intemperatus. Et peccatum est in Deum non autem in proximum, nisi in quantum malo exemplo suo alios male edificat. Secundo quantum ad hoc peccat indirecte in Deum, quia dum crapulæ, & ebrietati vacat, non potest attendere ad curam gregis. Secundo quantum ad principale accipitur, quod manducet cum ebriosis quantum ad ea, quæ ab alijs accipit, scilicet si prælatus bona ecclesiarum aliorum ministrorum, aut quorumcunque diripit, vt largius delicijs vacet, tunc enim viroque modo peccat, scilicet iniustus est, & intemperatus. Et isto modo accipiebatur in parabola, idest in quantum de bonis domini seruus ille copiose inebriebatur, & crapulabatur dissipans bona domini. Et ista erat mala administratio, & præter iniustitiam istam sunt illa duo mala, quæ dicta sunt.

Quare Christus non posuit hic vitium luxuriæ cum in hoc etiam ministri Ecclesiæ peccent.
Quæst. CCLXXIIII.

SED quæretur cum Christus quantum ad malos prælatos posuerit hic vitium ebrietatis, & crapulæ, quare non posuit vitium luxuriæ, nam in hoc etiam ministri ecclesiæ peccant.

Aliqui dicunt, quod fuit, quia per ebrietatem, & crapulam sufficere ter illud intelligitur, cum vnum sequatur ex alio, vt dictum est præce. q.

Dicendum, quod non est ista causa, quia vnum vitium intelligitur per alterum, quando vnum est minus principale, quam aliud, & quasi appenditum ad illud, hic vero non est sic, quia luxuria præcipuum vitium per se est.

Secundo, quia etiam hoc teneret aliquo modo, si luxuria solum sequeretur ex crapula, & ebrietate, sed falsum est, quia quidam satis sobrii in cibo, & potu circa venerea dissoluantur, a quibus aliquo modo abstinent, vel parcius eis vtuntur, quidam, qui ebrietati, &

crapulæ inhiant. Est ergo dicendum, quod causa vera fuit, quia non potuit hic exprimi illud vitium, nam Christus dixit quædam vitia prælatorum per similitudinem malorum seruorum præpositorum familiæ: malum autem dispensatoris est in eo, quod dissipat substantiam domini.

Dissipatur autem illa vno modo percutiendo seruos, quia sic illi fugiunt, & perdit dominus possessionem suam, nā seruus possessio dñi est, quinto Ethicorum, aut turbatur pax domestica, & sic pereunt multa opera, quæ a quietis impenderentur. Alio modo dissipatur substantia domini illam consumendo sine causa. Et hoc est cum seruus inebriatur, & crapulatur de illa, ideo ista duo posuit, scilicet quod ceperit percutere seruos, & manducet cum ebriosis.

G De luxuria autem circa venerea non dixit, quia illa nisi sit iuncta crapulæ, & ebrietati non dissipat substantiam domini, & quia non dissipauit directe non tetigit illam, sed de prælatis non posuit hic, nisi sub parabola dispensatorum, ideo non posuit de luxuria, tamen interdum est in ecclesiasticis viris, & maxime in prælatis, quorum vita ab alijs trahitur in exemplum non solum crapulam, & ebrietatem, & superbiam detestabilem esse, sed etiam incontinentiam a venereis.

Quod autem dictum est manducet cum ebriosis signat graue crimen prælati, scilicet quia non solum ebriosus sit, sed etiam alios ebriosos faciat. Si enim prælatus de legitimis redditibus manducet cum ebriosis, multipliciter peccat. Primo, quia ipse inebriatur. Secundo, quia cessat a vacatione, & vigilia pastoralis curiæ cum ebrietati intendit. Tertio, quia alios male edificat suo exemplo. Quarto, quia redditus ecclesiasticos, qui in alios vsus expendendi erant, in malos vsus amplius effundit, quasi si solus ebrietati, & delicijs vacaret.

Si autem de alienis inebrietur, aggrauatur peccatum supra præcedentia, quia non solum rapit ecclesiastica bona, sed & alijs diripienda, aut direpta tradit, & tanto necesse erit plura diripere, quanto prælatus plures ebriosos secum facit.

Quare dicitur: Veniet dominus serui illius die, qua nescit, & hora, qua ignorat. Quæst. CCLXXV.

I **Q**UÆRETUR quare dicitur consequenter, veniet dominus serui illius die, qua nescit, & hora qua ignorat.

Dicendum, quod dicitur ad significandum frustratam cogitationem serui illius, malus enim prælatus, quasi securus de longa vita animum suum ad male administrandum dedit, quasi postquam diu vacauerit delicijs, poterit penitere aliquantulum ante mortem, sed errat, quia cum putauerit sibi esse tempus quietis, superueniet subito mors, & non erit tempus penitendi. Verum est enim, quod quacunque hora quis de malis præteritis doluerit, accepta & fructuosa erit penitentia eius, & tamen incertum sibi promittit, qui credit, quod ante mortem poterit penitere, quia cum gratia penitendi nobis a Deo detur, si quis toto tempore vite illam spreuerit, & Deum pulsantem ad ostium non audierit, forte in extremo vite, illam a Deo non habebit, quem toties contempsit, & gratiam illam recusauit, aut forte tam subitanea erit mors, quod neque cogitandi locus erit, aut aliæ occupationes, & affectiones sæculi tam efficaciter dominabuntur eo tempore animæ, quod ad alia diuelli non poterit, aut fortassis quis dormiendo moriatur, & tunc non erit locus de remissione cogitandi.

Et ob hoc dicitur, veniet dominus serui illius, scilicet ad mortem eius, quando ab ipso rationem exigere

gere vult, quia tunc venire dicitur Christus, ut dictum est supra questione 239. venit autem die, qua non sperat, scilicet quia iste præsupposuerat longam sibi futuram vitam, & tamen accidit contrarium, ut brevis sit, & propter hoc non potest extunc dare conuenientem rationem. Veniet etiam hora, qua ignorat, quia si dies mortis est incertus, magis est incerta hora. Et specialiter fit hoc propter impedimenta, quæ sunt in quibusdam horis, quæ non sunt in alijs, ut si quis dormiendo moriatur, quia ibi non est locus penitendi, & tamen aliqui moriuntur, sicut in die iudicii superueniet enim punctus ille, quibusdam dormientibus, ut dicitur supra in litera, & Lucæ, decimo septimo capitulo scilicet. Duo erunt in lecto vnus assumetur, & vnus relinquetur, idest erunt dormientes aliqui, & quidam illorum moriuntur in igne, & damnabuntur, & alij rapiuntur ad æthera, & moriuntur, & omnibus erit mors subitanea. Nā satis apparet, quod illi dormiendo moriuntur, quia si sentirent illum ignem subito aduenientem, non manerent in lecto, & tamen de lecto assumuntur quidam, & alij relinquantur, ergo aliqui dormiendo moriuntur.

Aliqui autem fortassis moriuntur subito, cum fuerint in ipso actu peccati. Sicut Num. vigesimo quinto capitulo ponitur de Phinees filio Eleazari, qui occidit verum Iudeum coeuntem cum Madianitide, dum essent in ipso actu coitus. Vnde dicitur eodem capitulo, quod perfodit eos pugione eodem actu per loca genitalia vno ictu. necesse erat autem tunc esse in Actu peccati, in quo non erat penitentis locus. Videtur enim repugnare simul peccare, & penitere, sed referuntur ad aliud, & aliud tempus: Et ita de similibus horis, & ideo valde timendum est, quia nescimus horam, in qua mors nos occupabit, propter, quod seruus iste non deberet sibi saltem vnicum diem ad vacandum crapulæ, & ebrietati concedere.

*Quomodo est verum, quod dominus diuidet seruum.
Quest. CCLXXVI.*

QVAERETUR quomodo verum est quantum ad istum seruum, quod dominus eius diuidet eum.

Aliqui dicunt, quod diuidet eum, idest corpus eius in partes secabit, ut quædam pars tolleretur poenam, & alia non.

Sed falsum est, quia in resurrectione totus homo resurget, & ideo, aut totus patietur, aut totus gaudebit. Item, quia inconueniens esset, quod cum totum corpus fuerit instrumentum peccati, passio fieret in quadam parte, & non in alia.

Alij dicunt, quod diuidet eum, idest animam eius diuidet, ut quædam pars anime sit ad poenas tolerandum, & alia non.

Sed non stat primo propter duas rationes. Secundo quia anima diuidi non potest, & ideo si anima erit in pena tota ibi esse necesse est, quia illa indiuisibilis est, cum sit simplex. de his dicit Basilius non quidem diuidetur corpus, ut hoc quidem exponatur tormentis, illud vero dimittatur. Nam fabulosum est hoc, neque iusti iudicii est, cum deliquerit totum, dimidium pati poenam, neque anima secatur tota conscientiam criminofam possidens, & cum corpore mala cooperans. Alij dicunt, quod accipitur pro separatione anime a spiritu, idest dono spirituali, scilicet quod habuerunt isti prælati dona spiritualia dum viuerent, licet mali essent, in morte autem separantur ab anima, & sic dicit Origen. super Matthæum. Diuidetur, quando spiritus eius, idest spirituale donum reuertetur ad Deum, qui dedit eum, anima autem cum corpore suo

A vadit in gehennam. Iustus autem non diuiditur, sed anima eius vadit cum spiritu, idest spirituali dono ad regna celestia, qui autem diuiduntur non habent partem in se partem spiritualis doni, quæ erat ad Deo, sed relinquetur pars ipsorum, idest anima, quæ cum corpore punietur. Sic etiam dicit Basilius, quod diuisio est perpetua alienatio anime a spiritu. Nunc enim, & si non sit gratia spiritus in indignis, videtur tamen utrunque adesse conuersionem ad eorum salutem, tunc vero totaliter amputabitur ab eorum anima.

Sed dicendum, quod non stat. Primo quia dona data anime nostre poterunt quidem perire, sed auferti non possunt. Sunt enim quædam accidentia anime, quæ licet a Deo accipiant esse, tamen illud in anima accipiunt, & non possunt eadem numero alibi esse, quam ibi, & ita in nobis per peccatum charitas deletur, & perit, sed non tollitur. Sic, & de singulis habitibus, aut de spiritualibus perfectionibus est.

Secundo, quia etiam in istis per mortem non solum non tolluntur, sed neque etiam pereunt dona. Nam aut accipitur de gratis datis, aut de gratis facientibus. Si secundo modo, non potest per mortem illorum aliquid tale tolli. Nam isti prælati ante mortem mali sunt, & tamē in malis non manet gratia gratum faciens, ideo non tollitur. De primo patet, quia si dona illa possunt manere in anima separata, ut habitus sapientie etiam si a Deo infusus fuerit, non solum manebit in bonis, sed etiam in damnatis. Neque est istud aliquod inconueniens. Si autem talia sunt, quæ non permanent in anima separata, sicut est perfectio aliqua phantasiæ, quæ facit ad bene intelligere, & ex dono prouenit, non dicitur diuidi, quia neque in bonis, neque in malis manebit post mortem, scilicet in animabus separatis.

Dicendum, ergo, quod dicitur diuidet eum, scilicet a consortio sanctorum. Nam malus prælatus dum viueret, erat præpositus viris sanctis, & alijs, & ideo communicabat sanctis. Post mortem autem a bonis separatus erit, & non communicabit eis in gloria. Ista autem diuisio erit maxime poenalis. Sic dicit Beda. Diuidet eum a fidelium consortio segregando, & eis, qui nunquam ad fidem pertinuerunt sociando. Hieronimus quoque dicit. Diuidet eum. Non est intelligendum, quod gladio eum secet, sed quod a consortio sanctorum eum separet.

*Quid est, quod dicitur: Partem eius ponet cum hypocritis.
Quest. CCLXXVII.*

QVAERETUR quid est, quod dicitur: Partem eius ponet cum hypocritis.

Dicendum præsupponendum esse, quod dicebatur supra questione 271. de seruo malo in sensu parabolico. Illi enim dabatur duplex pena. Vna, quod diuidebatur, idest priuabatur administratione, quam exercuerat. Alia, quod puniretur corporaliter, & ista erat, quod ponebatur pars eius cum hypocritis, ita nunc subintelligendum est de prælato malo. Nam easdem duas penas habet. Prima est, quod diuiditur. Et ultra sensum positum præcedenti questione potest adhuc intelligi, quod diuiditur, idest priuatur administratione. Et est conueniens sensus. Nam malus prælatus gaudebat valde in administratione, quam habebat, quia utebatur ea temporaliter, scilicet non, ut prodesset, sed ut præesset, & ita in superbam dominationem conuertebat prælationem, & in vacationem deliciarum, ut dictum est, quia cepit percutere seruos, & manducare cum ebriolis, priuari autem eo, in quo suam quis constituerat delectationem, amarum, & triste est, ideo in penam priuatur talis prælatus

tus administratione ante tempus, de quo ipse cogitauerat, scilicet hora, qua non credebatur, neque die qua cogitauerat.

Secunda pena est, quæ infligitur, & pertinet ad sensum, & ista significatur, cum dicitur. Ponet partem eius cum hypocritis, id est tale præmium habebit ille malus prælatus, quale habet hypocrite. Sunt enim hypocritæ, qui aliud videntur esse, quàm sunt, ita iste malus prælatus videbatur bonus, & malus erat, quia ad hoc, quod eligeretur in prælatum fortassis se bonum simulauerat, postea vero non fuit bonus. Hypocritis autem gratis poena datur, eo quod graue peccatum est hypocrisis. Nam simulata sanctitas duplex est iniquitas, & provenit hoc ex parabola. Nam seruus ille malus antequam ei Dominus committeret administrationem, bonus videbatur, quia aliàs non commisisset ei Dominus administrationem, postea vero malus fuit, & sic hypocrita erat, ideo pars eius cum hypocritis ponitur, sed Lucæ, decimo secundo capitulo, dicitur

cum infidelibus. Et tunc planius conuenit malo prælato. Nam vocantur infideles, qui infideliter ministrant, ut supra dictum est, ideo pars eius cum infidelibus erit, scilicet in inferno.

Et ad hoc pertinet id, quod sequitur, scilicet ibi erit fletus, & stridor dentium. Hoc enim apud inferos est, ubi mali prælati erunt, sed quomodo fletus, & stridor dentium sint ibi, dicitur sequenti capitulo ubi agatur de poenis inferni.

Non sine magno labore hanc minorem Matthæi nostri particulam, id est super tria, scilicet vicesimum secundum, vicesimum tertium, & vicesimum quartum capitula explicuimus. Oberat enim nobis vicesimiquinti sequentis mysteriorum lata, profunda diffasio, ne intra eiusdem voluminis teneretur metas, ideo & si fronte minorem, non tamen fructu indigniorem hanc esse volumus.

Expositionis literalis Alphonsi Tostati in Sextam Partem Matthæi Finis.

REGISTRVM.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z, Aa Bb Cc
Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Q q Rr Ss.

Omnes sunt Quaterniones, præter Ss, qui sunt Sexterniones.

VENETIIS, Ex Typographia Dominici Nicolini.
M D XCVI.

J
11

10:50
11:00
11:10
11:20
11:30

11:40
11:50
12:00
12:10
12:20

12:30
12:40
12:50
13:00
13:10
13:20
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:40
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50
18:00
18:10
18:20
18:30
18:40
18:50
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
24:00

127

45 2

ABVLĒS

IN ^m 5. & ^m 6. ^d P.

MATEI.

colorchecker classic

calibrite